

فہم دین

مرتب

سکندر علی چنا

عیبہ کالیج لاہور

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

فہم دین

مرتب

سکندر علی چنا

کمپنٹ کالج لاہور

فہم دین

مرتب
سکندر علی چنا

کیڈٹ کالج لاڑکانہ

136

ڪتاب جا حق ۽ واسطا محفوظ آهن

137009

فهردين

ڪتاب جونالو:

سڪندر علي چنا

مرتب:

2011ع

چاپو پهريون:

فضل الرحمن ميمڻ

تائيتل:

امتياز علي انصاري

ڪمپيوٽر لي آٽو:

سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي

چاپيندڙ:

300/- روپيا

مُلھ:

ڪيڊٽ ڪاليج لاڙڪاڻو

پي او باڪس 40، لاڙڪاڻو

فون: 4080091-074، فيڪس: 4080460

اي ميل: larkanians@yahoo.com

فهرست

5		پبلشر پاران
6		مرتب پاران
8	<u>سڪندر علي چنا</u>	<u>تلاش حق</u>
19	حافظ عبدالوهاب مگريو	حقوق قرآن
28	ڪيڊت محمد ابراهيم انصاري	قرآن بابت ڄاڻ
38	حافظ عبدالوهاب مگريو	انسان جي حيثيت قرآن جي نظر ۾
48	<u>سڪندر علي چنا</u>	<u>قرآن پاڪ جا سنڌي منظوم ترجما</u>
59	<u>سڪندر علي چنا</u>	<u>قرآن ڪريم جا نئي نفسياتي اصطلاح</u>
66	حافظ عبدالوهاب مگريو	ترڪيه نفس: قرآن ۽ احاديث جي روشنيءَ ۾
81	<u>سڪندر علي چنا</u>	<u>جن: قرآن ۽ حديث جي روشنيءَ ۾</u>
95	ڪيڊت جان شير سهرياڻي	آخرت، قرآن ۽ سائنس جي نظر ۾
99	<u>سڪندر علي چنا</u>	<u>حضرت عبداللہ (والد محمد ﷺ)</u>
105	مصباح الدين شڪيل / بشير احمد لنجواڻي	سيد الشهداء امير حمزه رضه
117	محمد وسيم اختر مفتي / عمر الدين پيلار	حضرت عمر فاروق رضه، حياتي ۽ ڪارناما
138	ڪيڊت سلطان بليدي	عمر بن خطاب رضه (خليفه ثاني فاروق اعظم)
141	ڪيڊت عبدالحفيف سومرو	آگرين جا نشان قرآن ۽ سائنس جي نظر ۾
143	ڪيڊت منصور علي سومرو	امير المؤمنين حضرت علي المرتضي رضه
146	ڪيڊت نور مصطفيٰ کهڙو	عربن جي دور جا ڪجهه سنڌي عالم
150	<u>سڪندر علي چنا</u>	<u>حجة الله البالغ تي هڪ نظر</u>
156	فرمان علي ملاح	شاه ولي الله رضه جا معاشي نظريا
163	<u>سڪندر علي چنا</u>	<u>تنهنجي زلف جي بند ڪمند وڌا</u>
177	حافظ عبدالوهاب مگريو	عبادت جي تقاضا
182	حافظ عبدالوهاب مگريو	اسلام ۾ عورت جي حيثيت
190	حافظ عبدالوهاب مگريو	اسلام ۾ وقت جي اهميت
193	حافظ عبدالوهاب مگريو	عيد الفطر ڪيئن ملهائجي؟
198	حافظ عبدالوهاب مگريو	عيد الاضحى ۽ قرباني
206	ڪيڊت ديدار علي اڀڙو	ڪلمي پاڪ جو مفهوم
209	ڪيڊت سعيد احمد کهڙو	رمضان، اسان جو دوست

212	ڪيڊت زوهيب علي گويانگ	خوابن جي حقيقت ۽ نظريهءِ تعبير
216	ڪيڊت فدا جتوئي	تصوف رومي، لطيفهءِ اقبال جي نظر ۾
223	سڪندر علي چنا	<u>تبليغي جماعت</u>
236	عبدالرزاق مليح آبادي/اياز لاکير	عيسائيت جي عملبردارن جي علم دشمني تاريخ جي آئيني ۾
245	ڪيڊت الطاف حسين	مسلمانن جي زوال جا اسباب
249	عشرت علي ميرانی	اسلامي رياست جي نوعيت
254	ڪيڊت مهراڻ خان شيخ	اسلام ڌارين جي نظر ۾
256	ڪيڊت ياسين سانگي	مناقضت
262	ڪيڊت غلام عباس جوڻيجو	اصلاح اعمال
264	ڪيڊت سنجي ڪمار	علم جي روشني
266	ڪيڊت محراب علي مهر	اخلاق حسنه
268	ڪيڊت امداد علي سومرو	مذهبي انتها پسنديءَ جا هاڻيڪار اثر
270	آيت الله استاد جعفر سبحاني / نذير احمد لنجواڻي	عزم صميم

پبلشر پاران

اسلام ڪائنات جو دين آهي. اسلام جي لفظي معنيٰ ئي ڪامل اطاعت آهي. الله جي ڪامل اطاعت ئي ڪائنات جو دين آهي ۽ الله جي ڪامل اطاعت ئي انسان جو دين آهي. پر انسان ۽ ڪائنات ۾ هڪ واضح فرق آهي. ڪائنات الله جي پيدا ڪيل قانونِ فطرت جي زنجيرن ۾ جڪڙيل ۽ مجبور آهي. ڪائنات جي اطاعت مجبوريءَ واري اطاعت آهي. جڏهن ته انسان خودمختيار آهي. انسان کي اها اطاعت اختياري طور تي ڪرڻي آهي، جنهن کي ڪائنات قانونِ فطرت طور ڪري رهي آهي.

انسان کي اختياري اطاعت سيکارڻ لاءِ آدم عليه السلام کان وٺي آخري نبي محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وآله وسلم تائين نبي ۽ رسول موڪليا ويا. جن انسان کي الله جي اطاعت جو درس ڏنو. ان درس جو آخري ۽ مستند ايڊيشن دين اسلام آهي.

هن ڪتاب ۾ استادن ۽ شاگردن جا اهي مضمون سهيڙي ڏنا ويا آهن، جيڪي ڪاليج جي سالياني مخزن ”انڊس“ ۾ شايع ٿي چڪا آهن. سواءِ سيرت جي مضمونن جي جيڪي اڳ ئي ڪتابي صورت ۾ شايع ٿي چڪا آهن. هن ڪتاب ۾ شامل مضمون دين اسلام جي مختلف ۽ متنوع پهلوئن کي اجاگر ڪن ٿا، جن ۾ علمي ۽ عملي يا نظرياتي ۽ اعتقادي پهلو ۽ روزمره زندگيءَ جا عملي طريقا اچي وڃن ٿا.

هن کان اڳ ساڳي سلسلي جا ٻه ڪتاب (1) دين و دانش اڙدوءَ ۾ ۽ Islam in Focus انگريزيءَ ۾ اچي چڪا آهن ۽ هي ان سلسلي جو ٽيون ڪتاب آهي. جيڪو محترم سڪندر علي چنا ايسوسي ايت پروفيسر اسلاميات ترتيب ڏنو آهي، جنهن لاءِ هوجس لهڻي. اميد ته هي ڪتاب مفيد ۽ ڪارائتو ثابت ٿيندو.

پرنسپل

محمد يوسف شيخ
ڪيڊٽ ڪاليج لاڙڪاڻو.

۲۰ جولائي ۲۰۱۱ع

مرتب پاران

ڪو دور هو جو مسلمان تقريباً پوري دنيا تي حڪومت ڪري رهيا هئا. اها حڪومت نه صرف سياست جي ميدان ۾ هئي پر سائنس ۽ صنعت و حرفت ۾ به سندن ستارو عروج تي هو. مشرق ۽ مغرب جي ليڪن جا ڪتاب گواه آهن ته يورپ ۾ سائنسي ترقي مسلمان سائنسدانن جي ڪتابن ذريعي ئي ٿي. انگريزيءَ وانگر ايران کان وٺي اسپين تائين عربي علمي زبان هئي. دنيا جي هر موضوع تي مسلمانن شاندار ڪتاب لکيا. طب جي ميدان ۾ ته هو يورپ جا 19هين صدي عيسويءَ جي شروعات تائين امام رهيا. يوناني مفڪرن ۽ ڏاهن جو علم ۽ فڪر، يورپ وٽ واپس عربيءَ ذريعي ئي پهتو. ان سلسلي ۾ رڳو پروفيسر فلپ ڪي هٽيءَ جو ڪتاب History of the Arabs پڙهڻ ئي ڪافي ٿيندو. طب، جاگرافي، تاريخ، جهازراني، حڪمت، فلسفو ۽ سياست وغيره تي مسلمانن جيڪو ڪم ڪيو اهو يورپ جي ترقيءَ لاءِ سونهون ثابت ٿيو. مسلمانن دنيا مان مذهبي ڏاڍ ۽ جبر ڪي ختم ڪري انسانن کي مذهبي ۽ فڪري آزادي عطا ڪئي.

پر افسوس جو مختلف سببن ڪري مسلمان زوال پذير ٿي ويا ۽ باوجود ان جي جواج به دنيا ۾ دولت جي لحاظ کان مسلمان سڀني کان وڌيڪ شاهوڪار آهن پر علمي، فڪري، سائنسي، صنعتي ۽ حرفت جي ميدان ۾ سندن ڪائي حيثيت ڪونهي.

اڄ دنيا ۾ چين ۽ جاپان جهڙا تباھ ۽ برباد ٿيل ملڪ جيڪي ٻي جنگ عظيم جي تباھيءَ جي رک مان اڀريا، اڄ دنيا جا اقتصادي ۽ صنعتي سپرپاور آهن. آمريڪا، سوويت يونين جي تباھي کان پوءِ دنيا جو اڪيلي سر ڪري ۽ فوجي ميدان ۾ سپر پاور بڻيل آهي. مسلمان ملڪ ته اڃا تائين صنعتي دور ۾ به داخل ڪونه ٿيا آهن ۽ هر ميدان ۾ باوجود دولتمند هجڻ جي غير مسلم ملڪن جا غلام بڻيل آهن.

هاڻي سوال تو پيدا ٿئي ته ڇا ڪجي؟ پيشڪ ماضيءَ ۾ مسلمان دنيا تي چانيل هئا پر اڄ ته هو پوري دنيا کان پوئتي پيل آهن. اهڙين حالتن ۾ صرف

هڪڙو ئي رستو وڃي بچيو آهي ته مسلمان جنهن نعمت جا مالڪ آهن، ان نعمت جو پاڻ به قدر ڪن ۽ ان ۾ دنيا کي به شريڪ ڪن. اها نعمت آهي دين اسلام جي اشاعت ۽ اطاعت اڄ دنيا فڪري مونجهارن ۾ قاتل آهي ۽ ان کي ڪيڏن جو رستو صرف ۽ صرف اسلام وٽ آهي. مسلمان ٻين علمن ۾ ٻين قومن کان پوئتي پيل آهن پر عقيدتي (اسلام) جي معاملي ۾ ٻين کان وڌيڪ خوش قسمت آهن جو انهن وٽ قرآن ۽ اسلامي تعليم بنا ڪنهن ملاوت ۽ تحريف جي پنهنجي اصل صورت ۾ موجود آهن، جيڪي هو دنيا کي پيش ڪري سگهن ٿا.

پر ان سلسلي ۾ پهريون شرط اهو آهي ته هو پاڻ دين به جو فهم حاصل ڪري ان تي عمل پيرا ٿين ۽ پوءِ ان کي ٻين تائين پهچائي دنيا کي ذهني پریشانين ۽ روحاني اضطراب کان نجات ڏيارين.

ان فڪر تحت هي ڪتابي سلسلو شروع ڪيو ويو آهي ۽ اڙدو انگريزي ۽ سنڌيءَ ۾ انڊس ۾ شايع ٿيل مضمون الڳ الڳ ڪتابي صورت ۾ شايع ڪيا ويا آهن.

آءُ ڪاليج جي پرنسپل محترم پروفيسر محمد يوسف شيخ صاحب جو نهايت ئي شڪر گذار آهيان، جنهن ان سلسلي جي اسڪيم ڏني ۽ ڪاليج طرفان شايع ڪرائڻ ۾ مدد ڪئي.

سڪندر علي چنا

ايسوسي ايت پروفيسر اسلاميات

۲۰ جولائي ۲۰۱۱ع

تلاشِ حق

سڪندر جي چنا / ليڪچرار اسلاميات

جرمن فلسفي هيگل جو چوڻ آهي ته ”تاريخ جون واڳون نظرين جي هٿن ۾ هونديون آهن.“ جنهن جي تفسير مارڪس جي هن قول مان ملي ٿي ته ”نظريا ئي هن مادي دنيا جا خالق آهن.“ نظريا يا عقيدانه صرف نگاهه ۾ تبديلي پيدا ڪندا آهن بلڪ زندگيءَ ۾ هڪ نئون روح ڦوڪي ڇڏيندا آهن. نظريا/عقيدانه هڪ عظيم توت آهن. نظريات تي طاقتن جا ڪئين مثال اسان کي هن مادي دنيا ۾ پکڙيل ملندا. جهڙوڪ: ظلم ۽ استبداد تي مبني هزار ساله روسي زار شاهيءَ جو خاتمو ڪندڙ اشتراڪيت جو نظريو جيڪو سراسر ماديت تي مبني هو يا وري ايران جي بدترين بادشاهي نظام جو انت آڻيندڙ اسلامي انقلاب. الغرض اها هڪ مڃيل حقيقت آهي ته نظريا يا عقيدانه هڪ عظيم طاقت آهن. انهن آڏو دنيا جي ڪا به طاقت ديوار نٿي بڻجي سگهي.

هاڻ سوال توپيدا ٿئي ته دنيا ۾ جيڪي هزارين نظريا/عقيدانه موجود آهن، انهن منجهان صحيح ڪهڙو آهي؟ ان لاءِ ظاهر آهي ڪو به هڪ رايو نٿو ٿي سگهي. جيترا ذهن اوتريون سوچون پر تنهن هوندي به اجتماعي طور تي هر مڪتبهءَ فڪر جا دانشور هن ڳالهه تي متفق آهن ته نظريو/عقيدو پرڪشش، ابدي لچڪدار پرامن ۽ زندگيءَ لاءِ فلاح ۽ بهبود جو ظامن هجي. جيڪڏهن نيڪ نيتيءَ سان ڏسبو ته اهي تمام مٿا ۽ اصول اسلامي نظريهءَ حيات ۾ موجود آهن اسلام سچائي ۽ صداقت جو حامي آهي. هن جو نعرو *Might is right* (طاقت حق آهي) نه بلڪ *Right is might* (حق طاقت آهي) آهي. هن کي هر دور ۾ اپنائڻ جي لچڪ موجود آهي. سندس هدايتون عالمي امن لاءِ ڪافي آهن. هن ۾ زندگيءَ جي مڙني شعبن ۽ طريقن کي ڪارائتي خوبصورتيءَ ۽ امداد باهميءَ جي اصولن مطابق هلائڻ جي صلاحيت موجود آهي.

اسلام جتي سراسر نيڪي، ڀلائي ۽ سٺن عملن ڪرڻ ۽ برن ڪمن کان روڪڻ جي تعليم ڏني ٿو اتي ان کي مڃيندڙن لاءِ ڪجهه نظريا / عقيدا به تجويز ڪري ٿو ته جيئن نظرياتي وحدت جي تصور سان هڪ اهڙي ملت پيدا ٿئي جيڪا ذهني ۽ جسماني، علمي ۽ عملي طور تي هڪ هجي. انهن سڀني نظرين / عقيدن مان بنيادي نظريو / عقيدو الله جي ذات تي اڻ ڏني ايمان آڻڻ آهي. جيئن ته قرآن ۾ ارشاد رباني آهي ته:

الْمَّ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۙ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
ترجمو: هي اهو ڪتاب آهي جنهن ۾ ڪو به شڪ ۽ شبهو
ڪونهي، هدايت آهي پرهيزگارن لاءِ جيڪي اڻ ڏني تي ايمان
آڻين ٿا.

جيڪڏهن الله تي ايمان ناهي ته اسلامي تعليمات جو سڄو نظام درهم برهم ٿيو وڃي. ڇو جو الله جي رسولن، ملائڪن، ڪتابن، حيات بعد الممات ۽ يوم آخرت وغيره تي انهيءَ ڪري ايمان آهي جو اهي سڀ ڳالهيون الله تي ايمان سان واسطو رکن ٿيون. انهن سڀني ڳالھين تي ايمان ان ڪري آهي جو اهي سڀ الله جي طرفان آهن. الغرض اسلام ته ڇا سڀني الهامي مذهبن يا مصنوعي مذهبن، نظرين، عقيدن جو بنياد ئي ايمان بالله تي قائم ٿيل آهي پوءِ ڀلي ڪٿي ڪنهن به مذهب ۾ الله جو تصور ڪهڙو به هجي پر هڪ مابعدالطبيعياتي Meta physical (ماورائي هستيءَ) جو وجود ضرور تسليم ڪيل آهي ۽ اهو آهي اسلامي اصطلاح موجب ”الله“

لفظ ”الله“ جي لغوي معنيٰ: بذات خود لفظ ”الله“ سُرياني زبان جي لفظ ”الاه“ ۽ عربي زبان جي لفظ ”اله“ جو مرڪب آهي. عربي زبان ۾ لفظ ”الله“ جون ڪيئي معنائون آهن مثلاً:

- 1- اها ذات جيڪا عبادت جي لائق هجي.
 - 2- اها ذات جيڪا ڪنهن جي محتاج نه هجي.
 - 3- اها ذات جيڪا پراسرار طاقتن جي مالڪ هجي.
 - 4- اها ذات جيڪا انساني ذهن جي فهم و ادراڪ کان مٿي هجي.
- ان ڳالهه تي اعتراض ٿي سگهي ٿو ته جيڪا ذات انساني فهم ۽ ادراڪ، پروڙ کان مٿي هجي ڇا ان جو وجود ٿي سگهي ٿو؟ ڇو جو هيءَ هڪ کليل حقيقت آهي ته جنهن شيءِ جي پروڙ انسان پنهنجن طبعي حواسن

(Physical Senses) ذريعي ڪري سگهي ٿو ان جي موجود هجڻ ۾ کيس ڪو به شڪ يا شبهو ڪونه هوندو آهي پر جيڪا شيءِ فهم و ادراڪ، پروڙ کان مٿي هجي يا حواسن ذريعي محسوس ٿي نه ڪري سگهجي ان جو وجود ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ ان اعتراض جو جواب هي آهي ته ضروري ناهي ته انساني حواسن ذريعي حاصل ڪيل سڀئي مشاهدا حقيقي هجن. مثلاً: وارياسي رڻ ۾ سفر ڪندڙ هر اڃايل مسافر کي پري کان واري چوليون هٽندڙ پاڻيءَ جو وهڪرو نظر ايندي آهي پر در حقيقت اهو پاڻي نه هوندو آهي اها ته صرف رُج Mirage هوندي آهي. ان مان ثابت ٿيو ته انسان پنهنجن طبعي حواسن ذريعي ڪنهن به مشاهدي ماڻڻ ۾ غلطي ڪري سگهي ٿو. هن مادي دنيا ۾ به ڪافي شيون اهڙيون آهن جن جي مشاهدي ڪرڻ ۾ غلطي ته ڇا پر انهن جي پروڙ به انسان پنهنجن طبعي حواسن ذريعي نٿو ڪري سگهي.

ڪنهن به شيءِ جو نظر نه اچڻ، انهيءَ شيءِ جي نه هئڻ جو دليل نٿو ٿي سگهي. مثلاً اسان کي ڪشش ثقل نظر نٿي اچي، حرارت نظر نٿي اچي، پوءِ اسين انهن حقيقتن جي وجود کي ڪيئن تسليم ٿا ڪريون؟ صرف انهيءَ ڪري جو سائنسي کوجنائن کان پوءِ سائنسدانن اسان کي ٻڌايو آهي؟ جن جي ٿيوري Theory تبديل پذير آهي. ان جي پيٽ ۾ اسان کي ان شخص جي زبان تي آخر چو يقين نٿو اچي جيڪو سڄي عمر سچ ڳالهائڻ ڪري دوست و دشمن وٽ صادق ۽ امين جي لقب سان سڏبو رهيو؟

ان جو سبب سواءِ ضد، هٿ ڌرمي ۽ جهالت جي ٻيو ڪجهه به ڪونهي. اها انساني فطرت آهي ته جڏهن ان کي شر کان منع ڪبي آهي ته هو بجاءِ چيو مڃڻ جي ضد ڪندو آهي. مطلب ته ضروري ناهي ته ڪنهن شيءِ جو نظر نه اچڻ ان جي عدم وجود جو باعث هجي ڇو ته انسان پنهنجي طبعي حواسن ذريعي سڀني موجود شين جو ادراڪ يا پروڙ نٿو ڪري سگهي. هن ڪائنات ۾ ڪئين اهڙيون شيون موجود آهن جيڪي انساني حواسن جي گرفت کان ٻاهر آهن. ڇا ان جي نتيجي ۾ اسان کي اهو حق حاصل ٿي ويو ته جيئن ته اهي شيون جن جو اسين طبعي حواسن ذريعي ادراڪ نٿا ڪري سگهون، اهي آهن ئي ڪونه! اسين انهن جو انڪار ٿا ڪريون. اها ته چريائپ چئبي. ٿي سگهي ٿو ته ڪجهه نوان حواس دريافت ٿين جن جي اڃ اسان کي خبر ناهي ۽ انهن نون دريافت ڪيل حواسن ذريعي اسين انهن جو ادراڪ ڪري سگهون. جيڪڏهن غور سان ڏسجي ته اسان کي هڪ دلچسپ حقيقت نظر ايندي ته جن شين جي وجود تي يقين رکون ٿا انهن ۾ ڏنل شين جي تعداد کان، اڻ ڏنل

شين جو تعداد وڌيڪ آهي، مثلاً نظريه ارتقا. سر آرثر ڪيٽ جيڪو پاڻ به انهيءَ نظريي جو حامي هو ان نظريه ارتقا کي مشاهداتي يا تجرباتي حقيقتن بجاءِ هڪ منقولاتي نظريو/عقيدو قرار ڏنو آهي. هو چوي ٿو ته Evolution is a basic dogma of rationalism (نظريه ارتقا، مذهبِ عقليت جو هڪ بنيادي عقيدو آهي). انهيءَ ڪري سائنٽيفڪ انسائيڪلو پيڊيا ۾ ڊارونزم (Darwinism) کي هڪ اهڙو نظريو/عقيدو ڪوٺيو ويو آهي جنهن جو بنياد Explanation without demonstration يعني تشریح بلا ثبوت تي قائم هجي. پوءِ حيرت آهي ته هڪ اڻ ڏنل ۽ ناقابل تجرب شيءَ کي علمي حقيقت چوڻ سمجهيو وڃي! جن سائنسدان هڪ غائب شيءِ جي موجودگيءَ تي، ان جي نتيجن ۽ اثرن جي ڪري يقين رکي ٿو. هر اها حقيقت جنهن تي اسين يقين ڪريون ٿا شروع ۾ هڪ ڏند ڪٿا Hypothesis/myth هوندي آهي پوءِ جيئن جيئن نئون حقيقتون ظاهر ٿي ان ڏند ڪٿا جي تائيد ڪنديون وينديون آهن تيئن تيئن ڏند ڪٿا جي سچائي نمايان ٿيندي ويندي آهي ايتري قدر جو ان تي اسان جو يقين حق اليقين جي درجي تي وڃي پهچندو آهي. جيڪڏهن ظاهر ٿيندڙ حقيقتون هن ڏند ڪٿا جي تائيد نه ڪن ته اسين ڏند ڪٿا کي غلط سمجهي ترڪ ڪري ڇڏيون ٿا. اهڙي ئي قسم جي هڪ ٻي ناقابل انڪار حقيقت جو مثال، جنهن تي سائنس ايمان بالغيب رکي ٿي، پرماتو (Atom) آهي. ائٽم کي اڄ ڏينهن تائين معروف معنيٰ ۾ نه ڏنو ويو آهي، پر ان جي باوجود اهو ائٽم جديد سائنس جي هڪ تسليم شده حقيقت آهي. ان جي برعڪس سائنسدان هڪ ڏند ڪٿا کي جيڪو سندن مشاهداتي حقيقتن جي معقول تشریح ڪندو هجي، مشاهداتي حقيقت کان گهٽ علمي حقيقت نٿا سمجهن. هونئا چئي سگهن ته هي مشاهداتي حقيقتون ته سائنس آهن پر اهو عقيدو/نظريو جيڪو ان جي تشریح ڪندو هجي اهو سائنس ڪونهي. انهيءَ کي ئي ايمان بالغيب چئجي ٿو.

ايمان بالغيب مشهود حقيقتن کانسواءِ ڪنهن ٻي شيءِ جو نالو ڪونهي. اهو محض اندو عقيدو (Blind faith) ڪونهي بلڪ اهو ڏنل حقيقتن جي صحيح تشریح آهي. جهڙيءَ طرح نيوٽن جي نظريهءَ روشني کي 20 صديءَ عيسويءَ جي سائنسدانن انهيءَ ڪري رد ڪري ڇڏيو جو هو

مظاهرِ روشنيءَ جي تشريح ۾ ناڪام نظر آيو. اهڙيءَ طرح اسين لادين، منڪر ۽ ناستڪ مفڪرن جي نظريه ڪائنات کي به رد ٿا ڪريون جو هو مظاهر حيات و ڪائنات جي صحيح تشريح ڪرڻ ۾ ناڪام ويا آهن.

مذهب بابت اسان جي يقين جو ماخذ عين اها شيءِ آهي جيڪا هڪ سائنسدان لاءِ ڪنهن سائنسي نظريه جي باري ۾ هوندو آهي. اسين مشاهداتي حقيقتن جي مطالعي کان پوءِ هن نتيجي تي پهتا آهيون ته مذهبي تشريح حيات و ڪائنات عين حق آهي ۽ ايتري قدر حق آهي جو باوجود هزارين ورهين گذرڻ جي، ان جي صداقت ۾ ڪوبه فرق ڪونه آيو آهي. هر اهو انساني نظريو جيڪو اڄ کان ڪجهه صديون اڳ پيش ڪيو ويو. اهو نون دريافتن ۽ تجربن کان پوءِ بمع سندن خالقن جي دفن تي چڱو آهي پر ان جي برعڪس. مذهب هڪ اهڙي سچائي آهي جيڪا هر نئين تحقيق سان وڌيڪ نڪرندي پئي وڃي. هر تجرباتي دريافت ان لاءِ هڪ سند فراهم ڪندي پئي وڃي.

مٿي ڪيل بحث جو نتيجو اهو نڪتو ته انساني حواسن ذريعي حاصل ڪيل علم مڪمل ۽ آخري ڪونهي ۽ هن ڪائنات ۾ ڪجهه اهڙيون حقيقتون به موجود آهن جن جو اسين پنهنجن حواسن ذريعي ادراڪ نٿا ڪري سگهون، ڇو جو عقل انساني لامحدود جي باري ۾ حتمي فيصلو يا راءِ قائم نٿي ڪري سگهي.

اهڙيءَ صورت ۾ انساني ذهن منجهي پوي ته آخر ڪهڙي ذريعي سان هن مافوق الفطرت هستيءَ جو ادراڪ ڪجي؟ آيا هن جو ادراڪ تي به سگهي ٿو يا نه؟ ڇا انساني ذهن کي مونجهاري جي اوڙاهه ۾ ڦٽو ڪيو ويو؟ يقيناً نه، ڇو جو جنهن خالق هن مُشتِ خاڪ کي پيدا ڪيو ان لاءِ هن (الله) جي ادراڪ ۽ پروڙ لاءِ ڪجهه ذريعا به پيدا ڪيا آهن جن مان پهريون ۽ بنيادي قدم جنهن جي کڻڻ لاءِ کيس چيو ويو آهي، اهو هي آهي ته هو (انسان) پهرين پنهنجي ماهيت ۽ حقيقت کان واقف ٿئي. جڏهن هو ”پاڻ“ سڃاڻي وٺندو تڏهن کيس الله جي موجود هئڻ جو به احساس ٿيندو. جيئن ته لطيف پاڻ سڃاڻڻ لاءِ فرمائي ٿو ته:

پنهون ٿيس پاڻهين، ويوسسئيءَ جو سينگار
من عرف نفسه فقد عرف ربه اهوائي اچار
جو وندر ۾ واپار سو سودو سرس هتهين.

متئين بيت ۾ مشهور صوفيانہ قول جو حوالو ڏنل آهي. قرآن به انهيءَ
حقيقت پاڻ سڃاڻڻ ڏانهن اشارو ڪري ٿو جنهن کي لاکيڻي لطيف پنهنجي
سهڻي انداز ۾ پيش ڪيو آهي:

هوت تنهنجي هنج ۾ پجين ڪوه پئي،
وفي انفسكم افلا تبصرون، سوجهي ڪر سهي،
ڪڏهن ڪا نه وئي، هوت ڳولڻ هت تي.

اڄ دنيا تباهيءَ جي ڪناري تي بيٺي آهي، تين جنگ عظيم جي
خطري جا ڪڪر پيدا ٿي رهيا آهن حاڪم ۽ ظالم قومون پنهنجن
خوشنما ۽ پر خطر نظرين سان دنيا تي پنهنجا خوني چنبا جمائي، انسانيت
جو خون ڪري رهيون آهن. پوري دنيا تي اداسي ۽ بي چيني چائنجي وئي
آهي. ڇا اها ئي ترقي آهي جو بمن ۽ ميڙائيلن سان دنيا تي خوف ۽ حراس
پيدا ڪجي؟ ڇا اها ترقي ڪئي آهي اڄ جي انسان، جو انسان مان انسانيت
جو احترام ختم ٿي ويو آهي. ڇا اها ترقي ٿي آهي جو تعليمي ادارن مان
بجائي علم و دانش جي مڪر و فريب ۽ غنڊه گري جنم وٺي رهي آهي.
طرحين طرحين جا نشا ۽ اهي اهي غليظ ۽ بي حياتيءَ جا ڪم ڪيا وڃن ٿا
جن جو ذڪر ڪرڻ به غلاظت ۽ بي حياتي چئجي. آخر اهو ڇا جي ڪري؟
محض پنهنجي اندروني اضطراب ۽ روحاني باهه کي ٽڌو ڪرڻ لاءِ.
جيڪڏهن انهيءَ مان به سڪون نه مليو ته پوءِ آخري نتيجو خودڪشي. آخر
اهو سڀ انساني ڪمزوريءَ ۽ ڪج فهميءَ جو دليل ناهي ته پيو ڇا آهي؟ ڇا
اهو ان ڳالهه جو اڻ سڌيءَ طرح اعتراف ڪونهي ته انسان باوجود مادي
سهولتن جي، روحاني ۽ ذهني سڪون کان وانجهيل آهي. فرعون مصر
ڪياپس Cheopus سڄي عمر انا ربڪم الاعليٰ (نازعات، 24) ”آءُ توهان جو
وڏو رب آهيان“ جي غرقابيءَ ۾ غرق رهيو پر جڏهن بحرِ قلزم ۾ پٽڻ لڳو ته
پڪارڻ لڳو.

امنت انه لاله الا الذي امننت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين
ترجمو: مون ايمان آندو بني اسرائيل جي رب تي ۽ آءُ مسلمانن
منجهان آهيان.“

پر افسوس جو ان وقت کيس اهو منافقانه ايمان ڪم نه آيو. هن آيت
کي جيڪڏهن دل جي گهراين سان پڙهجي ۽ غور تو ڪجي ته اسان کي
انساني فطرت جي ڪمزوري ۽ الله جي وجود جي ثابتي ڏسڻ ۾ ٿي اچي.
انسان پنهنجي ڪنهن نه ڪنهن ظاهري سبب جي، باوجود ڪائنات جي
فطري مشاهدي جي، الله کان منڪر ٿي ويندو آهي. اها انساني فطرت جي
سڀ کان وڏي غلطي ۽ اقرار آهي. غلطي ان ڪري جو هن کي دل جي گهراين
۾ الله نظر اچي تو پر دنياوي اسباب جي اند ۾ الله کي نظر انداز ڪيو ڇڏي ۽
اقرار ان ڪري جو جڏهن کيس ڪا به تڪليف پهچي ٿي ته پوءِ هو الله کي
ٽي پڪاري ٿو.

انهيءَ فطري غلطيءَ جي ڪري جيڪا گهڻو ڪري تقليدي هوندي
آهي، انهيءَ انڌي پوئواريءَ تي هلي ڪري ڪجهه اسان جا دوست چون ٿا ته
الله به قديم مذهبي روايتن ۽ ڏند ڪٿائن وانگر هڪ ڏند ڪٿا آهي ۽
انساني ذهن جي پيداوار آهي، احساس ڪمٽريءَ جو ثبوت آهي، جيڪو
ڪمزور انسانن پنهنجين دلين کي ڏي ڏيڻ لاءِ پيدا ڪيو آهي جنهن جو
حقيقت سان ڪوبه واسطو ڪونهي.

جيڪڏهن انهن مغرب زده دوستن جي راءِ کي وزن ڏجي ۽ الله کي
انساني ذهن جي پيداوار چئجي ته پوءِ ذهن ۾ ڪئين سوال پيدا ٿيندا ته:
1- هن ڪائنات جو خالق ڪير آهي؟ ۽ ٻيا اهڙي ئي نوعيت جا سوال
ٿي سگهن ٿا پر اسان انهيءَ سوال تي اڪتفا ڪيون ٿا، چو جو هي مختصر
پر جامع سوال آهي.

ان لاءِ اسان جا دوست مغربي مفڪرن جون تخليق ڪيل اصطلاحون،
قوت (Force) توانائي (Energy) قدرت (Nature) ۽ قانون قدرت (Law of
Nature) وغيره استعمال ڪرڻ لڳندا آهن. پر ڪوبه دوست اهو ٻڌائڻ ۽
سمجھائڻ جي زحمت گوارا نه ڪندو آهي ته آخر اها قوت يا قدرت آهي
ڇا؟ سواءِ ان جي، جو ڪجهه ڄاتل سڃاتل واقعن ۽ مظاهر جي نامعلوم ۽
ناقابلِ اشاعت علت لاءِ، ڪجهه مختلف تبصري الفاظ جوڙيا ويا آهن. جن
جي حقيقت معنويءَ جي تشريح ۽ سمجھائيءَ کان هو اهڙيءَ طرح عاجز

آهن جهڙيءَ طرح اهلِ مذاهب روح ۽ الله جي مڪمل ۽ حتمي تشريح ۽ توضيح کان، ٻئي پنهنجي جاءِ تي هڪ نامعلوم علتِ كائنات تي غيبي اعتقاد رکن ٿا.

عام طور تي اهي دوست فطرت يا قدرت کي اتفاقي ۽ حادثاتي طور تي پيدا ٿيل جي معنيٰ ۾ استعمال ڪندا آهن. جيئن ته توهان ڪنهن به فطرت پرست ۽ منڪرِ خدا ناستڪ کان پڇندا ته سندس ذهن ۾ انهن اصطلاحن جي ڪهڙي معنيٰ آهي ته هو هڪدم جواب ڏيندو ته اهو محض اتفاق آهي، كائنات پنهنجو پاڻ پيدا ٿي آهي، جنهن جو ڪوبه خالق ڪونهي.

پڙهيو ٿا پڙهن ڪڙهن ڪين قلوب ۾
پاڻان ڏوهه چڙهن، جئن ورق ورائن وترا
(شاهه)

هلو! اسين سندن انهيءَ مستعار راءِ کي ڪڍي وزن ٿي ڏيون پر وري سوال پيدا ٿو ٿئي ته جيڪڏهن كائنات پنهنجو پاڻ پيدا ٿي آهي ته ان جو مطلب ٿيو ته هي كائنات پنهنجي اندر ۾ پيدا ڪندڙ جي وصف رکي ٿي. سندن انهيءَ مفروضي مان ته ثابت ٿو ٿئي ته كائنات پنهنجو هڪ آغاز رکي ٿي ۽ اهو خدا جي وجود کي ثابت ٿي ڪري ڇو جو جنهن شيءِ جو آغاز هجي، اها پنهنجو پاڻ شروع نه ٿي ٿي سگهي، يقيناً اها هڪ محرڪِ اول، هڪ خالق ۽ مذهبي اصطلاح ۾ هڪ الله جي محتاج آهي يا ٻي صورت ۾ اسين اهو مڃڻ تي مجبور ٿينداسين ته كائنات خود خدا آهي. اهڙيءَ طرح جيتوڻيڪ اسين الله جي وجود کي ته تسليم ڪري وٺنداسين پر اهو هڪ نرالي قسم جو خدا هوندو جيڪو هم وقت خالق به هوندو ته مخلوق به، مافوق الفطرت به هوندو ته مادي به پٽائي اهڙن ئي مت جي موڙهيلن لاءِ چيو آهي ته:

مئي هاڻيءَ سين مامرو اچي پيو انڌن،
منارن هڻن سين اڪيئين ڪين پسن،
في الحقيقت فيل ڪي، سجا سجا ٿن
سندي سردارن، بصيرت بينا ڪري
(شاهه)

قرآن اهڙن مورڪن کان جيڪي ڪائنات کي اتفاقي يا حادثاتي چون ٿا، انهن کان سوال ٿو ڪري ته:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخُلُقُونَ ﴿٥٠﴾

ترجمو: ڇا اهي پنهنجو پاڻ پيدا ٿيا آهن يا سواءِ ڪنهن خالق جي ڪمپيرج يونيورسٽيءَ جي پروفيسر مارتن رائل اهو نظريو ڏنو ته ڪائنات هڪ ڌماڪي سان وجود ۾ آئي آهي. جيڪڏهن اهو صحيح آهي ته ڇا اهو ممڪن آهي ته ڪنهن پريس ۾ هڪ ڌماڪي سان ڪا تصنيف تيار ٿي ٻاهر نڪري؟ جيڪڏهن اهو ممڪن ناهي ۽ يقيناً اهو ممڪن ناهي ته پوءِ هڪ ڌماڪي سان هي ڪتاب ڪائنات ڪيئن تيار ٿيو؟ ڪائنات ۾ حيرت انگيز طور تي رياضياتي قطعيت ملي ٿي. هي بظاهر جامد ۽ بي شعور مادو جيڪو اسان جي سامهون آهي ان جو عمل غير منظم ۽ بي ترتيب ڪونهي. سندس خاصيت تبديل پذير آهي، ڇو جو اهو سائنسي اصول آهي ته ٽيسٽائين ڪا به ساڪن يا جامد شيءِ حرڪت نٿي ڪري سگهي، جيستائين ان جو ڪو به محرڪ نه هجي. دراصل مادو يا هر شيءِ هڪ متعين قانون جي پابند آهي. ۴

پاڻي جو لفظ خواهه ڪنهن به زبان ۾ ۽ جنهن وقت به چيو وڃي ته ان جو مطلب اهو ئي هوندو ته هڪ اهڙو مرڪب جنهن ۾ 11.1 سيڪڙو هائيڊروجن ۽ 8.9 سيڪڙو آڪسيجن هجي. سائنسدان جڏهن تجربيه گاهه ۾ داخل ٿي پاڻيءَ کي گرم ڪندو آهي ته هو ٿرما ميٽر ڪانسواءِ ئي ٻڌائي سگهندو آهي ته پاڻيءَ جو درجه حرارت 100 درجه سينٽي گريڊ آهي، جيستائين فضائي دٻاءُ (Atmospheric pressure) 760 ايم ايم هوندو. جڏهن فضائي دٻاءُ هن کان گهٽ هوندو ته هن مقررہ حرارت کي وجود ۾ آڻڻ لاءِ گهٽ طاقت جي ضرورت پوندي جيڪا پاڻيءَ جي اٽمي، سالمی، ماليڪيول، (Molecule) کي توڙي ٻاڦ جي شڪل ۾ آڻيندي آهي، اهڙيءَ طرح درجه حرارت 100 درجه سينٽي گريڊ کان گهٽ ٿي ويندو. پر ان جي برعڪس جيڪڏهن فضائي دٻاءُ 760 ايم ايم کان وڌيڪ هجي ته درجه حرارت انهيءَ حساب سان وڌي ويندو. هي تجربو ايترا دفعا ته آزمايل آهي جو هن کي يقيني طور تي شروع ۾ ئي ٻڌائي سگهجي ٿو ته پاڻيءَ جو درجه حرارت ڇا آهي. جيڪڏهن مادو قانونِ قدرت مطابق نظم ۽ ضبط جو حامل نه هجي ها ته سائنسي تحقيق ۽ ايجادن لاءِ ڪو به بنياد نه هجي ها ڇو ته پوءِ هن دنيا ۾ صرف اتفاق جي ئي حڪمراني هجي ها ۽

سائنسدانن لاءِ اهو ٻڌائڻ ممڪن ئي نه رهي ها ته هن حالت ۾ هن طريقه عمل جو هي نتيجو نڪرندو.

ڊاڪٽر ايبير سولڊ جو چوڻ آهي ته ”هن ڪائنات ۾ نظم ۽ ضبط (Discipline) ترتيب ۽ حڪمت تي مبني بناوت جا منظر، ڪنهن حادثي يا اتفاق جو نتيجو ناهن، بلڪ هڪ بي مثال خالق ۽ عظيم مدبر جي تحقيق آهن. جڏهن مون سائنس جو مطالعو شروع ڪيو هو ته شروع شروع ۾ منهنجو هي خيال هو ته تمام جلد سائنس، زندگي ۽ عقل و شعور جي سرچشمين بابت مڪمل علم حاصل ڪري وٺندي پر جيئن جيئن منهنجي علم ۾ واڌارو ايندو ويو ته اها حقيقت مون تي واضح ٿيندي وئي ته انساني علم انهن ماورائي علمن جي الف بي کان به واقف ڪونهي جن بابت مذهب تعليم ڏئي ٿو.“

قرآن انهيءَ انساني تذبذب ۽ پاڻي ۾ لٽين هڻڻ واري ڪيفيت ۽ انهيءَ تي يقين ڪري ويهڻ وارن جاهلن کان سوال ٿو ڪري ته:

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ
بِهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ ءِإِلَهُ مَعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّنْ جَعَلَ
الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءِإِلَهُ مَعَ اللَّهِ ۚ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمو: ٻڌايو ته زمين ۽ آسمان کي ڪنهن پيدا ڪيو آهي؟
اسان آسمان مان مينهن وسائي ان مان حسين باغ پيدا ڪيا،
انهن وٽن کي پيدا ڪرڻ توهان جي وس جي ڳالهه نه هئي. ڇا الله
جو ٻيو به ڪو شريڪ آهي؟ اهي ماڻهو سڄائيءَ کان اجايو پري
پڄي رهيا آهن. پلا اهو ڪير آهي جنهن زمين کي رهڻ جي جاءِ
بنايو ۽ ان ۾ پاڻيءَ جو نهر وڻ ۽ شاخون هلايائين ۽ جبل کوڙيائين
۽ ٻن سمنڊن جي وچ ۾ خشڪيءَ کي حائل ڪيائين. ڇا الله سان
گڏ ٻيو به ڪو شريڪ آهي، جيڪو انهيءَ انتظام ۾ ساڻس
شريڪ هجي؟ بيشڪ اڪثر انسان الجحاط آهن.“

(سورت النمل آيت 60-61)

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾
ترجمو: جيڪڏهن الله کان سواءِ ٻيو به ڪو خدا هجي ها ته
ڪائنات ۾ فساد پيدا ٿي پوي ها. پوءِ ڪافر جيڪي بيان ڪن
تا تنهن کان عرش جي مالڪ الله جي ذات پاڪ آهي.

(سورت الانبياء - آيت 22)

اسين هن مفصل بحث ۾ عقلي ۽ قرآني دليل ڏئي ثابت ڪري چڪا آهيون ته هن ڪائنات تي ڪنهن مافوق الفطرت هستي جو ڪنٽرول آهي. سر اوليور لاج جو چوڻ آهي ته:

"The universe is ruled by a mind it be the mind of a mathematician or of an artist or of a poet or all of them. It is the one reality which gives meaning to existence, enriches our daily tasks, energises us with faith where ever knowledge fails."

”هن ڪائنات تي هڪ ذهن جي حڪومت آهي ان سان بحث ڪونهي ته اهو ذهن رياضي دان جو آهي يا آرٽسٽ جو شاعر جو آهي يا انهن سڀني جو. اها هڪ اهڙي حقيقت آهي جيڪا زندگيءَ کي معنيٰ خيز بنائي ٿي ۽ اسان جي عملن کي سنواري ٿي ۽ جتي اسان جو علم ناڪام ٿي وڃي، اتي اسان جي ايمان کي مستحڪم ڪري ٿي.“

خدا تي ايمان صرف عقلي ۽ سائنسي دليلن سان پيدا ڪونه ٿيندو بلڪ هي روحاني واردات ۽ مشاهدن جي اشتراڪ سان پيدا ٿيندو آهي. اڄ جو سائنسدان هڪ عجيب دوراهي تي بيٺو آهي، هون ئي وجود ڪائنات جي ڪا معقول تشريح توپيش ڪري سگهي ۽ نه ئي هو پنهنجي دل جي گهراين ۾ هڪ اهڙي شعور احساس ۽ فڪر جي سرچشمي کي ضروري محسوس ٿو ڪري جنهن کي الله چئجي ٿو. هڪ اهڙي اعليٰ ۽ برتر هستي جنهن سان رابطو قائم ڪرڻ کان پوءِ هن کي عظمت، عزت، مسرت ۽ سکون قلب حاصل ٿئي. الله جي ڳولا، انساني روح جي جستجو جو ازل کان محرڪ رهي آهي ۽ انساني روح انهي الله کي پڪاريندو اچي جنهن سان بقول ڀٽائي جي هن وچن ڪيو هو:

الست بربكم جڏهن ڪن پيوم،
قالوا بلي قلب سين تڏهن تت چيوم،
تنهن وير ڪيوم وچن وير هيچن سان
(شاهه)

حقوق قرآن

عبدالوهاب مگريو/ ليڪچرار اسلاميات

قرآن مجيد هڪ مقدس ۽ عظيم ڪتاب آهي جيڪو الله تعاليٰ حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي وسيلي انسانيت جي هدايت ۽ رهنمائي واسطي موڪليو. ان جي عظمت ۽ فضيلت اها ئي ڪافي آهي ته هي خالق ڪائنات جو ڪلام آهي ۽ سڀني عيبن کان پاڪ آهي، نصاحت ۽ بلاغت ۾ ڪوبه اديب، دانشور، مفڪر، فلسفي ۽ صاحبِ لسان هن جي پيٽ ۾ ڪوٺو آهي ۽ اها هڪ مڃيل حقيقت آهي ته دنيا جي سڀ کان وڏي نعمت قرآن پاڪ ئي آهي. هيءَ هڪ اهڙي نعمت آهي جو سارو جهان، آسمان ۽ زمين ۾ سموري مخلوق ان جو مت نه آهي. هڪ هزار چار سو ورهيه گذري چڪا آهن، ان عرصي ۾ انسان جي سوچ ۽ فڪر تبديل ٿيا، سندس نظريات ۾ انقلاب آيا، معاشره تبديل ٿيا، دنيا جا ڪتاب متجي ويا ايستائين جو پيا الهامي ڪتاب به پنهنجي اصلي حالت ۾ نه رهيا پر قرآن مجيد هڪ اهڙو زنده ڪتاب آهي جيڪو اڄ تائين پنهنجي اصلي ۽ حقيقي شان سان ساڳين لفظن ۽ ساڳي ٻولي ۾ هوبهو محفوظ آهي، جنهن حالت ۾ اسان جي آقا حضرت محمد صلي الله عليه وسلم دنيا آڏو پيش ڪيو ۽ اهوئي ان جو سڀ کان وڏو معجزو آهي. ڇاڪاڻ ته هن جي حفاظت جو ذمہ خود الله تعاليٰ ڪيو فرمايائين.

”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (الحجر 9)

ترجمو: بيشڪ ذکر (قرآن) کي اسان ئي لائو آهي ۽ اسان

ئي ان جي حفاظت ڪندڙ آهيون.

اسان رڳو مسلمان ئي ان صداقت ۽ حقيقت کي نه ٿا مڃون پر اسان جي مذهبي دشمنن ۽ مخالفن کي به هڪ وڏي تجربي ۽ حقيقت کان پوءِ

مجبوراً ان عظيم الشان حقيقت جو اعتراف ڪرڻو پيو ته قرآن ڪريم ۾ ڪا به تبديلي، مٽ ست، تحريف، ترميم ۽ تنسيخ بنهه نه ٿي آهي. ميونخ يونيورسٽي جرمنيءَ ۾ ”قرآن مجيد جي تحقيق جو ادارو“ قائم ڪيو ويو جنهن جو مقصد اهو هو ته ساري دنيا مان قرآن پاڪ جا تمام قديم نسخا هٿ ڪري انهن جي پيٽ ڪٿي وڃي. سن 1933ع ۾ پيرس يونيورسٽي جي ٽئين ڊائريڪٽر پريٽل (PRETZL) ٻڌايو ته سندس اداري ۾ 42000 (ٻائيتاليه هزار) قرآن جا نسخا موجود آهن، مقابلي ۽ مطالعي جو ڪم جاري آهي. بي عظيم جنگ ۾ ان عمارت تي آمريڪي بم ڪريو ۽ عمارت، انجو ڪتب خانو ۽ عملو سڀ تباھ ٿي ويا پر جنگ شروع ٿيڻ کان پهرين هڪ رپورٽ شائع ٿي ته قرآن جي نسخن ۾ ڪٿي ڪٿي ڪتابت جي غلطي ته ملي ٿي پر آيتن جو ڪوبه اختلاف ناهي. الله تعاليٰ جو انسان تي هڪ اهو به احسان آهي ته هن قرآن مجيد جهڙو مقدس ۽ عظيم ڪتاب سندس هدايت ۽ رهنمائيءَ لاءِ موڪليو. هاڻي انسان جي سڀ کان وڏي سعادت ۽ خوش نصيبي اها آهي ته هو قرآن ڪريم سان چاهه رکي، ان جي حقن جو خيال رکي ۽ ان کي پنهنجي زندگيءَ جو مقصد بڻائي ۽ سڀ کان وڏي شقاوت ۽ بد نصيبي اها چئبي ته ان کان پري ٿئي، انکي ڇڏي ڏئي. قرآن مجيد جا بنيادي حق پنج آهن:

1 - ايمان و ايقان (ايمان آڻڻ ۽ يقين ڪرڻ)

قرآن مجيد تي ايمان آڻڻ اسلام جي بنيادي ۽ مکيه عقيدن مان هڪ عقيدو آهي جيڪو ايمان مفصل منجهان آهي. قرآن پاڪ ۾ پڻ انهيءَ عقيدن جي اهميت بيان ڪئي وئي آهي. جيئن ارشاد آهي:

اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ * (البقره 285)

ترجمو: رسول ﷺ ان تي ايمان آندو جيڪو سندس رب پاران ڏانهس لائو ويو آهي ۽ مومن به.

هن آيت مان معلوم ٿيو ته نه رڳو مومنن کي قرآن مجيد تي ايمان آڻڻ ضروري آهي بلڪه خود پاڻ سڳورن ﷺ کي به ان تي ايمان آڻڻ ضروري ۽ لازمي آهي. اهو ايمان شعوري ۽ يقيني ۽ نجات جي اميد سان هجي رسمي ۽ رواجي نه هجي.

2_ تلاوت.

قرآن پاڪ جو پيو حق ان جي تلاوت آهي. سڀ علماءِ ڪرام ان ڳالهه تي متفق آهن ته ڪوبه ذڪر، تلاوت ۽ قرآن مجيد کان وڌيڪ ثواب ۽ اجر نه ٿورڪي. الله تعاليٰ ان جي تلاوت ڪندڙن جي اهميت ٻڌائيندي فرمايو:

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ^ط (البقره 121)

ترجمو: جن کي اسان ڪتاب ڏنو آهي ان جي تلاوت ان جي حق مطابق ڪن ٿا.

پر اها تلاوت ترتيب ۽ تجويد سان هجي چو ته علم تجويد سڪن فرض عين آهي جيئن الله تعاليٰ فرمايو:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ^ط (الزمل 4)

ترجمو: ۽ قرآن ترتيب (هوريان هوريان) سان پڙهو. حديث شريف ۾ پاڻ ڪريم ^{صلی اللہ علیہ وسلم} فرمايو:

جودوا القرآن تجويدا

ترجمو: قرآن کي تجويد سان پڙهو ۽ فرمائون

زينوا القرآن باصواتكم

ترجمو: قرآن کي پنهنجي آوازن سان سهڻو ٻڌايو.

قرآن مجيد ضرورت مطابق حفظ ڪرڻ فرض ۽ وڌيڪ حفظ ڪرڻ سنت ۽ مستحب آهي. جنهن کي قرآن ياد نه آهي تنهن کي پاڻ سڳورن ويران گهر وانگر سڏيو آهي. فرمائون:

ان الذين ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخراب.

ترجمو: بيشڪ جنهن (ماڻهو جي دل) ۾ قرآن مان ڪجهه به نه آهي سو ويران گهر وانگر آهي.

اهڙي ريت قرآن مجيد جي پين کي به تعليم ڏيڻ گهرجي. پاڻ سڳورن فرمايو:

خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

ترجمو: اوهان مان پلو اهو آهي جيڪو قرآن سکي ۽ پين کي سيکاري

پاڻ سڳورا ﷺ صحابه ڪرام جي آڏو قرآن ڪريم جي تلاوت ڪندا هئا ۽ انهن کان به ٻڌندا هئا، پوءِ جنهنجي تلاوت کان مطمئن هوندا هئا ته کيس فرمائيدا هئا ته هاڻي تون صحيح ۽ نڪ پڙهڻ جي قابل آهين. اها حقيقت ۾ سند (سرٽيفڪيٽ) هئي. اهڙي ريت اڄ به جڏهن ڪو شاگرد استاد وٽ قرآن جي تعليم وٺندو آهي ته سندس استاد سرٽيفڪيٽ ڏيندو آهي ته مان پنهنجي فلاڻي شاگرد کي قرآن جي الفاظ، قرائت، اصولن ۽ قانونن جو خيال رکندي اها تعليم ڏني آهي. قرآن مجيد جي تلاوت روزاني جي عادت بنائڻ کپي ڇو ته ان جي تلاوت سان دلين تي چڙهيل گناهن جي ڪٽ لهندي آهي ۽ دلين کي سکون ۽ اطمينان ملندو آهي. جيئن پاڻ ڪريم فرمايو:

ان هذه القلوب تصدم كما يصدع الحديد.

ترجمو. بيشڪ دلين تي ڪٽ چڙهي ويندي آهي جيئن لوهه تي چڙهندي آهي.

بهر حال قرآن مجيد جي تلاوت ضرور ڪئي وڃي پر سڀني آداب جهه خيال رکيو وڃي، تلاوت، تجويد ۽ قرائت سان ڪجي. تلاوت هر روز ڪجي، سهڻي آواز ۾ ڪجي، آهستي ۽ هوريان ڪجي، ضرورت مطابق حفظ ڪجي، وضو هجي، قبلي ڏانهن منهن هجي، تعوذ ۽ تسميه پڙهجي، ۽ خشوع ۽ خضوع هجي، ثواب ۽ اجر جي نيت هجي، هدايت ۽ اصلاح جي اميد هجي، قرآن جي عظمت ۽ احترام جو پورو پورو خيال رکجي.

3- فهم القرآن .

قرآن ڪريم کي سمجهڻ انجو ٿيون حق آهي ڇو ته قرآن مجيد جي نزول جو مقصد ئي ان کي سمجهڻ، غور ۽ فڪر ڪرڻ ۽ عمل ڪرڻ آهي. دنيا ۾ قرآن مجيد کي سمجهڻ ۽ سمجهائڻ جو سلسلو ان جي نازل ٿيڻ کان وٺي جاري آهي ۽ جاري رهندو. واقعن مان معلوم ٿئي ٿو ته قرآن حڪيم ئي هڪ اهڙو ڪتاب آهي جنهن کي سمجهڻ لاءِ ڪيترن ئي ماڻهن ڪيئي مقصد کڻي رجوع ڪيو. ان ڪري هر زماني ۾ ان جي مختلف طريقن سان حفاظت ڪئي وئي. هڪ پاسي عالمن ان جي علوم و مطالب، ڪاتبن رسم الخط ۽ ڪتابت، قارين، تلاوت ۽ قرات، حافظن لفظن ۽ عبارت جي اهڙي ته حفاظت ڪئي جو اڄ تائين ان ۾ ڪا معمولي تبديلي نه ٿي سگهي آهي.

137009

پئي پاسي وري ڪنهن قرآن مجيد جا رکوع ڳڻيا، ڪنهن آيتون شمار ڪيون، ڪنهن اڪرن ۽ حرفن جو ڳاڻاڻو ڪيو ته ڪنهن اعراب ڳڻيا. ڪنهن نقطا ڳڻيا ته ڪنهن ترجمو ڪيو ڪنهن وري تفسير ڪيو ۽ ڪنهن مختلف مضمونن ۽ عنوانن جي صورت ۾ ڪتاب لکيا. اهو ڪم هر ٻولي ۾ ايترو ته ڪيو ويو آهي جو هر ٻولي ڳالهائيندڙ آساني سان قرآن سمجهي سگهي ٿو.

قرآن پاڪ کي سمجهڻ لاءِ قرآن ۾ ڇهه الفاظ ۽ اصطلاحون آيون آهن:

(الف) علم (ڄاڻڻ):

حَمْ ۽ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰیٰتُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُوْنَ ۝ (حمر ۳-)
ترجمو: حم هن ڪتاب جو لهڻ رحمان ۽ رحيم پاران آهي. اهڙو ڪتاب جنهن جون آيتون چٽيون آهن. قرآن عربيءَ ۾ آهي اهڙن ماڻهن لاءِ جيڪي ڄاڻين.

(ب) عقل (سوچڻ)

حَمْ ۝ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۝ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ (زخرف 3)
ترجمو: حم هن چٽي ڪتاب جو قسم! بيشڪ اسان اهو عربي ٻوليءَ ۾ موڪليو تانته اوهان سوچيو.

(ج) فڪر (غور ڪرڻ):

كَذٰلِكَ نَفِصَلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ (یونس 24)
ترجمو. اهڙيءَ طرح اسان آيتون ماڻهن لاءِ پڌريون ڪندا آهيون جيڪي غور ڪن.

(د) فقه (سمجهڻ)

اَنْظُرْ كَيْفَ نَضَرَفُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّهُمْ یَفْقَهُوْنَ ۝ (انعام 98)
ترجمو. ڏسو اسان ڪيئن نه آيتون وري وري آڻيون ٿا تانته هو سمجهن.

(ه) ذڪر تذڪر (ياد ڪرڻ - نصيحت وٺڻ)

وَلَقَدْ یَسِّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِذٰکِرٍ فَهَلْ مِنْ مُّذٰکِرٍ ۝ (القمر 17)
ترجمو: ۽ بيشڪ اسان قرآن ياد ڪرڻ لاءِ سولو ڪيو آهي، پوءِ ڇا ڪو نصيحت وٺندڙ آهي؟

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ (ابراهيم 25)

ترجمو: ۽ الله تعاليٰ ماڻهن کي مثال ڏئي ٿو تانته هو نصيحت وٺن.

(و) تدبر (ويچار ڪرڻ):

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ (ص 29)

ترجمو: اهي اهڙو ڪتاب آهي، جيڪو اسان توهان ڏانهن نازل ڪيو آهي، برڪت وارو آهي تانته هو انجي آيتن تي ويچار ڪن ۽ عقلمندن کي نصيحت وٺڻ گهرجي.

سيد رشيد رضا مصري لکي ٿو ته ” عمر ۾ هڪ ڀيرو قرآن سمجھي پڙهڻ فرض آهي “

4۔ عمل و اقامت (عمل ڪرڻ ۽ قانون نافذ ڪرڻ)

قرآن مجيد جو چوٿون حق ان تي عمل ڪرڻ ۽ ان جي قانون کي نافذ ڪرڻ آهي، جيئن ته هي سراسر هدايت آهي ۽ ان تي عمل ڪرڻ سان انسان سنئين وات وٺي سگھي ٿو ۽ انسان جي اصلاح به ان تي عمل ڪرڻ سان ئي ٿي سگھي ٿي. جن قرآن کي سڀني سان سانڍيو تن دنيا ۾ ترقي ڪئي ۽ آخرت ۾ به ڪامياب ٿيا، ڇاڪاڻ ته مسلمانن جي روحاني، اخلاقي، معاشي، معاشرتي، سياسي، سماجي، ديني ۽ دنياوي فلاح و ترقي رڳو قرآن تي عمل ڪرڻ ۽ ان کي نافذ ڪرڻ سان ئي ٿي سگھي ٿي. حضور اڪرم ﷺ پاڻ قرآن پاڪ تي عمل ڪري ڏيکاريو ۽ هڪ سچي مسلمان جي حيثيت سان زندگي گذاري عملي نمونو پيش ڪيو. تاريخ ۾ جيڪا به مسلمانن ترقي ڪئي آهي، سا قرآن جي ئي بدولت آهي، قرآن پاڪ ۾ عمل ڪرڻ جو تاڪيد ڪيو ويو آهي، ارشاد آهي،

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ (انعام 155)

ترجمو. هي اهڙو ڪتاب آهي جنهن کي اسان لائو آهي سوان جي تابعداري ڪريو. هڪ ٻي جاءِ تي فرمايائين:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ

(البقره 158)

ترجمو: ”رمضان جو مهينو اهو (پلارو مهينو) آهي جنهن ۾ قرآن لائو ويو انسانن لاءِ هدايت آهي ۽ هدايت لاءِ چٽا دليل آهن ۽

حق ۽ باطل ۾ فرق ڪندڙ آهي. ”قرآن ۾ اقامت لاءِ به تاڪيد ڪيو ويو ۽ فرمايو ويو ته قرآن ڪريم جي حڪم مطابق، فيصلا ڪيا وڃن، جيئن حڪم آهي:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾ (المائدہ 47)

ترجمو: ۽ جيڪي الله تعاليٰ جي نازل ڪيل ڪتاب مطابق فيصلو نه ٿا ڪن سي فاسق آهن.

قرآن تي عمل ڪرڻ بابت پاڻ ڪريم سڳورن ﷺ فرمايو.

القرآن حجتہ لك او عليك

ترجمو: ”قرآن تنهنجي لاءِ حجتہ (دليل) آهي يا تنهنجي خلاف“

مطلب اهو آهي ته جيڪو ماڻهو قرآن مجيد تي عمل ڪندو قرآن ان جي حق ۾ سفارش ڪندو ۽ سندس حق ۾ حجت ۽ دليل بڻبو پر جيڪو ان جي خلاف هلندو ته ان جي خلاف به حجت ۽ دليل بڻبو.

پاڻ ڪريم فرمايو: ڪجهه ماڻهو اهڙا آهن جيڪي قرآن پڙهندا آهن پر قرآن متن لعنت وجهندو آهي ڇو ته قرآن رڳو پڙهڻ جي شئي نه آهي بلڪ اصل ته ان تي عمل ڪرڻ آهي ۽ جيڪو ماڻهو قرآن پڙهي ٿو پر ان تي عمل نه ٿو ڪري ته ڇڻ اهو قرآن جي توهين ڪري ٿو. تنهن ڪري قرآن پڙهڻ ۽ ان تي عمل نه ڪرڻ سندس حق جي نقصان ۽ خساري جو دليل بڻجي ٿو. صحابہ ڪرام رضوان الله عليهم جو اهو عمل هوندو هو ته قرآن جو جيڪو به حصو تلاوت ڪندا هئا ته پهرين ان تي عمل ڪندا هئا پوءِ اڳتي وڌندا هئا.

5- دعوت ۽ تبليغ:

قرآن مجيد جو پنجون حق دعوت ۽ تبليغ يعني ٻين نائين پهچائڻ آهي. حضور اڪرم ﷺ کي خود ان ڳالهه جو حڪم ڪيو ويو:

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَن بَدَعَ (انعام 19)

ترجمو: ۽ مون تي هي قرآن وحي ڪيو ويو آهي تاڪ مان اوهان کي ان جي ذريعي ڊيڄاريان ۽ جنهن کي پهچي هڪ ٻي آيت آهي:

أَيُّهَا الرَّسُولُ بَدِّعْ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (مائدہ 67)

ترجمو: اي رسول تنهنجي رب پاران جيڪو توڏانهن نازل ڪيو ويو آهي انکي ٻين تائين پهچاءِ ۽ جيڪڏهن توائين نه ڪيو ته جڻ تون جي رسالت نه پهچائي.

قرآن مجيد جي تبليغ ۽ اشاعت بابت قديم ترين ذڪر ابن اسحاق جي ڪتاب المغازي ۾ ملي ٿو جنهن جا الفاظ هي آهن ”جڏهن رسول الله تي قرآن مجيد جي ڪا به عبارت لهندي هئي ته پاڻ سڀ کان پهرين اها مردن جي جماعت ۾ تلاوت فرمائيندا هئا، ان کان پوءِ ساڳي عبارت عورتن جي مجلس ۾ به پڌائيندا هئا“

اسلامي تاريخ جو اهو اهم واقعو آهي ته رسول الله ﷺ کي عورتن جي تعليم سان به ايتروئي شوق ۽ دلچسپي هئي جيتري مردن جي تعليم سان اهو قديم ترين اشارو آهي جيڪو قرآن مجيد جي تبليغ جي متعلق ملي ٿو ان کان پوءِ قرآن مجيد جو لڪرائڻ ۽ حفظ ڪرائڻ به بلڪل ابتدائي زماني جو معاملو آهي.

قرآن مجيد جي تبليغ ۽ اشاعت جو ڪم پاڻ سڳورن ﷺ هر لحاظ سان ڪيو پاڻ ان جو تاڪيد ڪيائون:

بلغوا عني ولو كان آية

ترجمو: ”منهنجي طرفان پهچايو توڻي جو هڪ آيت ئي هجي“ معلوم ٿيو ته قرآن مجيد جا اهي بنيادي ۽ مکيه حق پورا ڪرڻ وڏي اهميت رکن ٿا ۽ انهن مان ڪنهن به هڪ کي ڇڏڻ قرآن جي حقوق جي خلاف ورزي آهي.

6_ حقوق ادا نه ڪرڻ تي وعيد:

قيامت ڏهاڙي جڏهن هر امت پنهنجي پنهنجي پيغمبر آڏو بيٺل هوندي ته پاڻ سڳورا به پنهنجي امت آڏو بيٺي قرآن جي حقوق ادا نه ڪندڙن جي خلاف دانهن ڏيندي فرمائيندا ته:

”وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا“ (الفرقان 30)

ترجمو: ۽ رسول چوندو ته اي رب! بيشڪ منهنجي قوم هن قرآن کي ڇڏي ڏنو هو. ۽ حديث شريف ۾ آهي.

ان الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين

ترجمو: بيشڪ الله تعاليٰ هن ڪتاب جي ڪري هڪڙن ماڻهن کي بلند ڪري ٿو ۽ ٻين کي هيٺاهون ڪري ٿو.

7- قرآن مجيد جي نازل ٿيڻ جو حقيقي مقصد:

قرآن مجيد جي نازل ٿيڻ جو مقصد هي آهي ته انکي پڙهجي، سمجهجي، ان تي عمل ڪجي، ان مان هدايت ۽ رهنمائي وٺجي ۽ ان جي تعليم ٻين تائين پهچائجي جيئن قرآن مجيد ۾ فرمايو ويو آهي:

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (الحشر 21)

ترجمو ”جيڪڏهن اسان هن قرآن کي ڪنهن جبل تي نازل ڪيون ها ته تون ان کي الله جي ڊڳ کان ڊڳندي ۽ ڦاٽندي ڏسين ها.“ معلوم ٿيو ته قرآن جو ڪيڏو نه وڏو اثر آهي تنهن ڪري انسان کي انجي اصلي حيثيت سڃاڻندي ان جي حقوق جو مڪمل احترام ڪرڻ گهرجي.

قرآن بابت ڄاڻ

ڪيڊٽ محمد ابراهيم انصاري / ڪلاس ڏهون

نمبر	سورت جون نالو	لفظي معنيٰ	رڪوع	آيتون	مڪي / مدني
1	الفاتحہ	مهاڳ / ديباڇو	1	7	مڪي
2	البقره	ڳئون	40	286	مدني
3	آل عمران	حضرت موسيٰ جي والد جون نالو	20	200	مدني
4	النساء	عورتون	24	170	مدني
5	المائدہ	خونچو	16	120	مدني
6	الانعام	چوپايو مال	20	165	مڪي
7	الاعراف	مينار / آڙ	24	206	مڪي
8	الانفال	واڌارو نفل، مال غنيمت	10	75	مدني
9	التوبہ	ڏوهن جي معافي	16	129	مدني
10	يونس	نبيءَ جون نالو	11	109	مڪي
11	هود	نبيءَ جون نالو	10	123	مڪي
12	يوسف	نبيءَ جون نالو	12	111	مڪي
13	الرعد	گجگورڙ	6	43	مڪي
14	الابراهيم	نبيءَ جون نالو	7	52	مڪي
15	الحجر	شهر جون نالو	6	99	مڪي
16	النحل	ماڪيءَ جي مک	16	128	مڪي
17	بني اسرائيل	قوم جون نالو	12	111	مڪي
18	الكهف	غار	12	110	مڪي
19	مريم	حضرت عيسيٰ جي والده	6	98	مڪي
20	طه	نبيءَ جون نالو	8	135	مڪي
21	الانبيا	نبيءَ جو جمع	7	112	مڪي

مدنی	78	10	حج	الحج	2
مکی	118	6	مومن جو جمع	المومنون	2
مدنی	64	9	روشنی	النور	2
مکی	77	6	حق ۽ باطل پر فرق رکھنا وارو	الفرقان	2
مکی	227	11	شاعر جو جمع	الشعراء	2
مکی	93	7	کول	النمل	2
مکی	88	9	قصہ جو جمع	القصص	2
مکی	69	7	کورینٹرو	العنكبوت	29
مکی	60	6	روم (ملک جو نالو)	الروم	30
مکی	34	4	ڈاھی شخص جو نالو	لقمان	31
مکی	30	3	سجدو	السجده	32
مدنی	73	9	تولا	الاحزاب	33
مکی	54	6	یمن جي علائقي جو ماڳ	سبا	34
مکی	45	5	جوڑینڈر	فاطر	35
مکی	83	5	حروف مقطعات	یس	36
مکی	182	5	صفون	الصفافات	37
مکی	88	5	حروف مقطعات	ص	38
مکی	85	8	تولا، گروہ	الزمر	39
مکی	75	9	مومن	المومن	40
مکی	54	6	حروف مقطعات	حر السجده	41
مکی	53	5	صلاح، مشورو	الشوري	42
مکی	98	7	سون	الزخرف	43
مکی	59	3	دونھون	الدخان	44
مکی	37	4	گوئن پیر	الجاتيہ	45
مکی	35	4	واری ۽ جوڈیگ	الاحقاف	46
مدنی	38	4	ساراهیل	محمد	47
مدنی	29	4	سوپ	الفتح	48
مکی	18	2	حجره جو جمع (کمر)	الحجرات	49
مکی	45	3	حروف مقطعات	ق	50
مکی	60	3	توڑا ڈیاریںڈر	الذاريات	51
مکی	49	2	جبل پہاڑ	الطور	52

مکی	62	3	ستارو	النجم	53
مکی	55	3	چنڊ	القمر	54
مکی	78	3	الله جونالو	الرحمن	55
مکی	96	3	واقعو	الواقعہ	56
مدنی	29	4	لوہ	الحديد	57
مدنی	22	3	بحث	المجادلہ	58
مدنی	24	3	چتر وچتر	الحشر	59
مکی	13	2	امتحان وٺندڙ	المتحنه	60
مدنی	14	2	قطار	الصف	61
مدنی	11	2	جمعو ٺينهن	الجمه	62
مدنی	11	2	منافق جو جمع	المنافقون	63
مدنی	18	2	ٺڳي ڊوڪو غبن	التغابن	64
مدنی	12	2	چٽڻ	الطلاق	65
مدنی	12	2	حرام ڪرڻ	التحریم	66
مکی	30	2	بادشاھ	الملك	67
مکی	52	2	القلم	القلم	68
مکی	52	2	ثابت ٿيندڙ	الحاقة	69
مکی	44	2	ڏاڪڻ چاڙهي	المعارج	70
مکی	28	2	نبيءَ جونالو	نوح	71
مکی	28	2	جن	الجن	72
مکی	20	2	ويڙهي سمهندڙ	المزمل	73
مکی	56	2	چادر ويڙهي ٺيندڙ	المدثر	74
مکی	40	2	قيامت	القيامة	75
مکی	31	2	دور	الدهر	76
مکی	50	2	موڪليو ويندڙ	المرسلات	77
مکی	40	2	آخري جي خبر	الانبياء	78
مکی	46	2	چڪي ڪڍيندڙ	النازعات	79
مکی	42	1	(منهن ڀر) گهنڊ وجهڻ	عبس	80
مکی	29	1	ويڙهڻ	التكوير	81
مکی	19	1	قائي پوڻ	الانفطار	82
مکی	36	1	گهٽ تور ۽ ماپ ڪندڙ	المطففين	83

مکي	25	1	قائي پوٽ	الانشقاق	84
مکي	22	1	برج	البروج	85
مکي	17	1	ستارو	الطارق	86
مکي	19	1	مٿانهون	الاعليٰ	87
مکي	26	1	چائنجي وڃڻ واري	الغاشيه	88
مکي	30	1	پرھ ڦٽي	الفجر	89
مکي	20	1	شھر	البلد	90
مکي	15	1	سج	الشمس	91
مکي	21	1	رات	اليل	92
مکي	11	1	روشن ڏينھن	الضحىٰ	93
مکي	8	1	چانہ کولي ڇڏيو سون	المر نشرح	94
مکي	8	1	انجير	التين	95
مکي	19	1	رت جو دڳ	العلق	96
مکي	5	1	عزت، شرف، پيمانو	القدر	97
مدني	8	1	دليل	البينه	98
مدني	8	1	زلزلو	الزلزال	99
مکي	11	1	ڊورنڊر	العاديات	100
مکي	11	1	قيامت	القارء	101
مکي	8	1	گھٽائي	التكاثر	102
مکي	3	1	زمانو	العصر	103
مکي	9	1	گلا غيبت	الهمزه	104
مکي	5	1	هاڻي	الفيل	105
مکي	4	1	قوم جو نالو	قريش	106
مکي	7	1	عام استعمال جون شيون	الماعون	107
مکي	3	1	ڪوثر	الڪوثر	108
مکي	6	1	ڪافرن جو جمع	الڪافرون	109
مدني	3	1	مدد	النصر	110
مکي	5	1	باه	اللب	111
مکي	4	1	خالص	الاخلاص	112
مکي	5	1	صبح ٿيڻ	الفلق	113
مدني	6	1	انسان	الناس	114

دفعہ استعمال ٹیل

1274	ط	48872	ا
842	ظ	11228	ب
9220	ع	1199	ت
2208	غ	1276	ث
8499	ف	3273	ج
6813	ق	973	ح
9522	ک	2416	خ
3432	ل	5642	د
36535	م	4697	ذ
40190	ن	11973	ر
25536	و	1590	ز
19070	ھ	5891	س
3720	لا	1215	ش
4115	ء	2013	ص
45919	ي	1307	ض

* قرآن پاک پر سب کان وڈیک حرف "الف" استعمال ٹیل آھی جنهن جو تعداد 48872 آھی.

* قرآن پاک پر سب کان گھت حرف "ظ" استعمال ٹیل آھی جنهن جو تعداد 842 آھی.

سي پان جانا

قال الم اقل	16	الم	1
اقترب للناس	17	سيقول	2
قد افلح	18	تلك الرسل	3
وقال الذين	19	لن تنالوا	4

امن خلق	20	والمحصنت	5
اتل ما اوحی	21	لا یحب اللہ	6
ومن یقنت	22	واذا سمعوا	7
ومالی	23	ولواننا	8
فمن اظلم	24	قال الملا	9
الیہ یرد	25	واعلموا	10
حم	26	یعتذرون	11
قال فما خطبکم	27	وما من دآبہ	12
قد سمع اللہ	28	وما ابریء	13
تبارک الذی	29	ربما	14
عم	30	سبحن الذی	15

قرآن پاک ۾

53223	زیرن جو تعداد
39582	زیرن جو تعداد
8804	پیشن جو تعداد
1771	مدن جو تعداد
1274	شدن جو تعداد
105684	نقطن جو تعداد
86430	لفظن جو تعداد
106584	اکرن جو تعداد
321184	
114	سورتن جو تعداد
30	پارن جو تعداد
14	سجدن جو تعداد
558	رکوعن جو تعداد
6666	آیتن جو تعداد

قرآن پاک جا صفاتي نالا

العلم	29	القرآن	1
الحق	30	الكتاب	2
الهادي	31	المبين	3
العجب	32	الكريم	4
التذکره	33	كلام الله	5
العروة الوثقى	34	النور	6
الصدق	35	الهدى	7
العدل	36	الرحمة	8
الامر	37	الفرقان الشفا	9
الضادى	38	الموعظة	10
البشرى	39	الذكر	11
المجيد	40	المبارك	12
الزبر	41	العلی	13
النذیر	42	الحكمة	14
البشير	43	الحكيم	15
العزیز	44	حبل الله	16
البلاغ	45	الصراط المستقيم	17
القصص	46	القيم	18
المعف	47		19
المكرم	48	القول الفصل	20
المرفوع	49	احسن الحديث	21
المطهرة	50	المثاني	22
الحكم	51	المتشابه	23
البيان	52	الروح	24
المصدق	53	الوحي	25

العربة	54	العربي	26
التنزيل	55	التنزيل	27
		البصير	28

قرآن شريف جا خاص نالا

1 القرآن

2 الفرقان

3 الكتاب

4 الذكر

5 التنزيل

• قرآن پاڪ جي لفظي معنيٰ آهي ” بار بار پڙهڻ “

• قرآن پاڪ جي نازل ٿيڻ جو عرصو 22 سال 5 مهينا ۽ 14 ڏينهن آهي.

• مڪي سورتن جو تعداد 86 آهي ۽ انهن جو موضوع توحيد، رسالت،

آخرت ۽ اخلاق جي تعليم آهي.

• مدني سورتن جو تعداد 28 آهي جن ۾ اڪثر عبادات ۽ معاملات جي

تعليم ڏنل آهي.

• سورت المجادلة اها سورت آهي جنهن جي هر آيت ۾ لفظ الله آهي.

1 قرآن مجيد ۾ ٻه جملا اهڙا آهن جن کي سڌو پڙهجي يا ابتو پڙهجي

انهن ۾ ڪا به تبديلي نه ايندي

(1) ربڪ فڪبر (سورت المدثر)

(2) ڪل في فلڪ (سورت يس)

قرآن پاڪ ۾:

ٻار سڳورن جو اسم مبارڪ ”محمد“ چار دفعا آيو آهي ٻار سڳورن

جو اسم مبارڪ ”احمد“ هڪ دفعو آيو آهي.

26 پيغمبرن جو ذڪر ٿيل آهي جنهن ۾:

1- آدم ع 2- نوح ع 3- ادریس ع 4- هود ع 5- صالح ع

6- ابراهيم ع 7- اسماعيل ع 8- اسحاق ع 9- لوط ع 10- يعقوب ع

- 11- يوسف ع 12- شعيب ع 13- موسي ع 14- هارون ع 15- يونس ع
 16- دائود ع 17- سليمان ع 18- ايوب ع 19- الياس ع 20- اليسع ع
 21- عزيز ع 22- ذوالڪفل 23- زڪريا ع 24- يحيي ع 25- عيسي ع
 26- محمد ﷺ.

- آدم ع جو اسم مبارڪ 25 پيرا آيو آهي.
- نوح ع جو ذڪر 43 پيرا آيو آهي.
- ابراهيم ع جو ذڪر 25 سورت ۾ آيو آهي.
- هود ع جو ذڪر 7 پيرا آيو آهي.
- صالح ع جو ذڪر 8 پيرا آيو آهي.
- لوط ع جو ذڪر 10 سورتن ۾ آيو آهي.
- اسماعيل ع جو ذڪر 12 پيرا آيو آهي.
- يعقوب ع جو ذڪر 16 دفعا آيل آهي.
- يوسف ع جو ذڪر 3 سورتن ۾ آيو آهي.
- شعيب ع جو ذڪر 11 پيرا آيل آهي.
- موسي ع جو ذڪر 136 آيتن ۾ آيل آهي.
- هارون ع جو اسم 20 جاين تي آيل آهي.
- الياس ع جو ذڪر 2 سورتن ۾ آهي.
- دائود ع جو ذڪر ڏهن سورتن ۾ آهي.
- سليمان ع جو ذڪر 7 سورتن ۾ آهي.
- ايوب ع جو ذڪر 4 سورتن ۾ آهي.
- يونس ع جو ذڪر 5 سورتن ۾ آهي.
- زڪريا ع جو ذڪر 4 سورتن ۾ آهي.
- عيسي ع جو ذڪر 13 سورتن ۾ آهي.
- بيبي مريم جو واحد (عورت) جو نالو آهي.
- لفظ ملك (فرشتو) 10 پيرا آيو آهي.
- لفظ ملائڪتہ (فرشتا) 68 پيرا آيو آهي.
- جبرائيل جو ذڪر 17 آيتن ۾ آهي.

- لفظ اللہ 2697 پیرا آیو آھی.
- لفظ قل 232 پیرا آیل آھی.
- لفظ امام 12 پیرا آیل آھی.
- جمعی ۽ چنچر جو بیان آھی.
- شہر ۽ ملکن ۾ : مکو مدینو روم، مدین، ۽ مصر جو ذکر تیل آھی.
- جیتن ۾ : ماکي جي مک، میجر، کول، کوریئرو جونء ۽ اذوھی جو ذکر کیل آھی.
- پکین ۾ : هدهد، ابابیل، کانو ۽ بتیر جو ذکر آیل آھی.
- جانورن ۾ : رید، پکری، گئون، ڈاند، گابی، گهوڑی، گڈھ، خچر، اٹ، ڈاچی، یولی، سوئر، کتی، ہاتی، دنی، بگھڑ ۽ شینهن جو ذکر آیو آھی.
- جبرائیل کی رسول سڈیو ویو آھی.
- قوم تبع جو ذکر سورت ق پر آھی.
- اصحاب الاخدود جو ذکر سورة البروج پر آھی.
- اصحاب الحجر جو ذکر سورة الحجر پر آھی.
- اصحاب الرس جو ذکر سورة الفرقان ۽ ق پر آھی.
- اصحاب السبت جو ذکر سورة البقره پر آھی.
- اصحاب الفیل جو ذکر سورة الفیل پر آھی.
- اصحاب القرية جو ذکر سورة یس پر آھی.
- اصحاب الکھف جو ذکر سورة الکھف پر آھی.

انسان جي حيثيت قرآن جي نظر ۾

حافظ عبدالوهاب مگريو/ليڪچرار اسلاميات

دنيا ۾ انسان جي متعلق مختلف ادوار ۾ مختلف نظريا رهيا آهن، جيڪي هر دور ۾ پنهنجون شڪليون تبديل ڪندا رهيا آهن. اهي نظريا چئن قسمن ۾ ورهائي سگهجن ٿا:

1. جاهليت خالصه جو نظريو

خالص جاهليت جي نظريي ۾ خدا تعاليٰ جو انڪار ملي ٿو ۽ انسان کي مڪمل طور تي حيوان ۽ جانور سمجهيو وڃي ٿو سندس پيدائش اتفاقي سمجهي وڃي ٿي، زندگي جو ڪو مقصد نه ٿو سمجهيو وڃي بلڪ کيس غير ذم دار ۽ بيڪار تصور ڪيو وڃي ٿو.

2. ماده پرستانه نظريو

هي نظريو مشرڪانه جاهليت جو نظريو آهي جنهن ۾ خدا تعاليٰ جو اقرار ملي ٿو پر شڪ سان، انسان جي زندگي جو ڪو واضح مقصد ناپيد سمجهيو وڃي ٿو اوهام پرستي به عروج تي ملي ٿي ۽ انسان جي زندگي بغير ڪنهن قانون ۽ قاعدي جي سمجهي وڃي ٿي.

3. راهبانه نظريه حيات

هن نظريي ۾ خدا تعاليٰ جو اقرار ته ملي ٿو پر آخرت جو تصور ناپيد آهي، دنيا دارالعباد سمجهي وڃي ٿي ان ڪري دنيا کان پري رهڻ ۽ اجتماعيت کان فرار زندگي گذارڻ جو بنيادي مقصد سمجهيو وڃي ٿو.

4. اسلامي نظريه حيات

هي اهڙو نظريو آهي جيڪو انبيا عليهم السلام پيش ڪيو. ان نظريي مطابق انسان جي اصلي حيثيت اها آهي جيڪا قرآن پاڪ مان ثابت ٿئي

تي. الله تعاليٰ انسان کي اشرف المخلوقات بڻائي عبادت جي لاءِ خليفه الله جي حيثيت سان علم و فضل جي سمورين خوبين سان ذم دار ۽ مخدوم پيدا ڪيو آهي ۽ کيس هدايت رباني مطابق زندگي گذارڻي آهي.

1- اشرف المخلوقات :

اها حقيقت واضح آهي ته الله انسان کي سموري مخلوق کان اعليٰ ۽ افضل ڪري پيدا ڪيو آهي جيئن فرمايائين:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (بني اسرائيل)

ترجمو: ”۽ بي شڪ اسان آدم جي اولاد کي عزت بخشي ۽ کين خشڪي ۽ تري ۾ سواريون ڏنيون ۽ کين پاڪ شين مان رزق ڏنوسين ۽ کين پنهنجي ڪيتري فضيلت واري مخلوق تي فضيلت ڏني سون.“
بي آيت ۾ فرمايائين:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ (التغابن)
ترجمو: ”الله تعاليٰ اها ذات آهي جنهن آسمانن ۽ زمين کي برحق ٺاهيو ۽ اوهان جي صورت ٺاهي پوءِ ڪيڏيون نه سهڻيون صورتون ٺاهيائين.“
وري فرمايائين:

أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۱ ۰ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّدَكَ فَعَدَلَكَ ۲ ۰ فِي أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۳ ۰ (الانقطار)

ترجمو: ”اي انسان! ڪنهن توکي پنهنجي رب سڳوري جي طرف کان ڏوڪي ۾ وڌو جنهن توکي پيدا ڪيو توکي نئين لڳين بڻايائين پوءِ توکي برابر ڪيائين ۽ جهڙي صورت ۾ گهريائين توکي جوڙي تيار ڪيائين.“

انهن آيتن مان معلوم ٿو ٿئي ته اسان کي الله تعاليٰ سڀني مخلوقات کان اشرف ۽ افضل پيدا ڪيو آهي، کيس حسن، صورت، نطق، عقل و فهم، اعليٰ حواس، ظاهري و باطني، نيڪي، بدي، جي سڃاڻپ نفعي ۽ نقصان جي

تميز ڏيئي اعليٰ ۽ اتم بڻايو آهي. ملائڪن جهڙي نوري ۽ پاڪ مخلوق کان سجدو ڪرائي سندس اهميت ظاهر ڪئي وئي. دنيا جي زندگي گذاريندي هر قسم جون آرائشون ۽ سهولتون جهڙوڪ سواريون، گهر ۽ مڪان، ڪاٺ، پيٽڻ ۽ پهريون شيون ڏيئي کيس معزز ۽ مشرف بڻايو ويو.

مجموعي طور تي انسان کي الله تعاليٰ اشرف المخلوقات بڻايو آهي پر گناهن ۽ جرمن جي ڪري هن پنهنجو وقار ختم ڪري ڇڏيو آهي. تنهن ڪري جيڪي انسان متقي ۽ پرهيزگار آهن سي ته سموري مخلوق کان افضل ۽ اعليٰ آهن پر جن پنهنجون دليون گناهن ۽ خطائن جي ذريعي ڪاريون ڪري ڇڏيون آهن سي پنهنجو وقار ۽ مان وڃائي ويٺا آهن.

2- مخدوم الخلاق:

يعني انسان ڪائنات جي سموري مخلوقات جو مخدوم آهي ۽ هوسندس خادم آهن. هو عملي طور تي سڀني کان فائدو وٺي ٿو انسان الله تعاليٰ جي حڪم کان سواءِ ڪنهنجي به امر جو پابند نه آهي بلڪ هي مخدوم آهي. قرآن پاڪ ان جي هن طرح وضاحت ڪري ٿو:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ جَبِيْعًا ۝ (البقره)

ترجمو: ”۽ الله تعاليٰ اها ذات آهي جنهن اوهان لاءِ زمين ۾ سڀ ڪجهه پيدا ڪيو.“

هي آيت ۾ فرمايائين:

وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝ (الغزف)

ترجمو: ”۽ جنهن هر شي جا جوڙا پيدا ڪيا ۽ اوهان جي لاءِ پيڙيون ٺاهيون ۽ جانور جن تي اوهان سواري ڪريو ٿا.“

هڪ ٻئي جاءِ تي فرمايائين:

كَذٰلِكَ سَخَّرَ هَآءَ لَكُمْ لِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ۝ (الحج)

ترجمو: ”۽ اهڙيءَ طرح اوهان جي لاءِ سموريون شيون تابع ڪيائين تان ته اوهان الله جي وڏائي بيان ڪريو جنهنجي اوهان کي هدايت ڏنائين.“

هنن آيتن مان معلوم ٿئي ٿو ته انسان هن ڪائنات ۾ مخدوم آهي ۽ ڪائنات جي هر شي الله تعاليٰ سندس فائدي لاءِ بڻائي آهي. کيس رڳو الله

تعالیٰ جي رضا ۽ مرضي حاصل ڪرڻي آهي. اهو ڪائنات ۾ انسان جو ٻيو مرتبو آهي.

3- خلیفة الله في الارض:

هن مان مراد هي آهي ته انسان الله جو هن زمين تي خلیفو ۽ نائب آهي جنهن کي ڪجهه عرصي لاءِ دنيا ۾ ڪجهه اختيارات ڏنا ويا آهن جن جي تحت کيس خلیفي هجڻ جي حيثيت سان ذميداري پوري ڪرڻي آهي. خلیفي جا ٻه مطلب آهن 1- جانشين هجڻ 2- نائب هجڻ.

محمد علي صابوني فرمائي ٿو ته: سي خلیفته لانه مستخلف عن الله عزوجل في اجراء الاحكام وتنفيذ الاوامر الربانية يعني خلیفو ان ڪري چيو وڃي ٿو ڇاڪاڻ ته هو الله تعالیٰ جي خلافت چاهي ٿو احڪام جاري ڪرڻ ۾ ۽ الله تعالیٰ جا حڪم نافذ ڪرڻ ۾ به حضرت آدم عليه السلام جي سڀ اولاد بالقوه خلیفه آهي پر بالفعل جيڪو ٿيڻ چاهي جيئن قرآن ڪريم ۾ فرمائي ٿو:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (النور)

ترجمو: ”۽ الله تعالیٰ انهن ماڻهن سان وعدو ڪيو آهي جن اوهان مان ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيائون ته اوهان کي زمين ۾ خلیفو ضرور ٺاهيندو.“

هڪ ٻي آيت ۾ فرمائي ٿو:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ (الانعام)

ترجمو: ”۽ الله تعالیٰ اها ذات آهي جنهن اوهان کي زمين ۾ خلیفو بڻايو.“ اها خلافت واپس به ڪسجي سگهجي ٿي.

جيئن ارشاد آهي:

إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ (الانعام)

ترجمو: ”جيڪڏهن هو چاهي ته اوهان کي ختم ڪري ڇڏي ۽ اوهان کان پوءِ جنهن کي وڻيس خلیفو ٺاهي.“

انهن آيتن مان معلوم ٿيو ته انسان جيستائين خلافت جا صحيح فرائض بجا آڻيندو تيستائين سندس خلافت به برقرار رهندي ورنه هن جي حيثيت خلیفي جي نه هوندي بلڪ هڪ عام مخلوق جيان. بهرحال خلیفي هجڻ جي حيثيت ۾ کيس هي ڪم ۽ فرائض پورا ڪرڻ ضروري آهن:

- 1 تفويض ڪيل اختيارات نائب جي حيثيت سان استعمال ڪري
- 2 نائب مالڪ نه هوندو آهي ان ڪري هو پنهنجي مرضي نه تو هلائي سگهي.
- 3 اختيارات ذاتي نه سمجهي بلڪ وقتي طور استعمال ڪري
- 4 پاڻ کي تفويض ڪيل اختيارات جي لاءِ جوابده سمجهي.
- 5 کيس اهو نه سمجهڻ گهرجي ته فرائض پورا نه ڪرڻ جي صورت ۾ هوسزا جو مستحق نه ٿيندو.

4_ مڪلف (پابند):

جيئن ته الله تعاليٰ انسان کي دنيا ۾ هڪ خاص مقصد لاءِ پيدا ڪيو آهي ان ڪري هو پنهنجي مرضيءَ سان زندگي نه تو گذاري سگهي بلڪ حڪم، قانونن ۽ اصولن جي پابندي ڪرڻ سندس لاءِ ضروري آهي. ان ڪري هو دنيا ۾ مڪلف يعني پابند آهي جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (الاحزاب)

ترجمو: ”بي شڪ اسان آسمانن، زمين ۽ جبلن تي امانت پيش ڪئي پوءِ ان بار کڻڻ کان سڀني انڪار ڪري ڇڏيو ۽ ان کان ڊڄي ويا ۽ ان کي انسان کنيو“ هن آيت مان امانت مان مراد خلافت آهي يعني دنيا جون ايڏيون طاقتور شيون جهڙوڪ آسمان، زمين ۽ جبل به ان جي بار کڻڻ کان قاصر هئا پر الله تعاليٰ اهو بار انسان تي وڌو جيڪو سندس خليفو بڻيو. ان ڪري هو پابند آهي ته انهي امانت کي سنڀالي ۽ ان جو صحيح حق ادا ڪري بي آيت ۾ فرمايائين:

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (الانكاثر)

ترجمو: ”پوءِ اوهان کان ان ڏينهن نعمتن بابت ضرور پڇاڻو ڪيو ويندو.“
زندگي جو مقصد واضح ڪندي فرمايائين:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (الملك)

ترجمو: ”الله تعاليٰ اها اذات آهي جنهن موت ۽ زندگي ان ڪري پيدا ڪيا ته جيئن ڏسي ته اوهان مان ڪير سهڻا عمل تو ڪري“

انهن آيتن مان معلوم ٿئي ٿو ته انسان کي دنيا جي زندگي رڳو بيڪار گذارڻ لاءِ نه ڏني وئي آهي بلڪ هتي ڪن اصولن تحت کيس زندگي گذارڻي آهي. آخرت ۾ کيس ان جو پورو پورو حساب ڏيڻو آهي ان ڪري هو دنيا ۾ مڪلف ۽ پابند آهي ان ڪري اها تڪليف يعني پابندي اصولي ۽ عمومي آهي جڏهن ته شرعي تڪليف اسلام آڻڻ کان بعد ئي لازم ٿئي ٿي هو ذم دار ۽ جوابده آهي آزاد ۽ خود مختيار نه آهي ان ڪري پنهنجي مرضي نه ٿو هلائي سگهي سندس مڪلف هجڻ جو نتيجو توحيد، رسالت ۽ آخرت جو عقيدو آهي.

5- عابد (عبادت سندس مقصد حيات)

جيئن ته اسان جي زندگي جو مقصد الله تعاليٰ جي عبادت آهي تنهن ڪري کيس عابد جي حيثيت سان دنيا ۾ رهڻو آهي. قرآن پاڪ ۾ عبادت جو لفظ مختلف شڪلين ۾ استعمال ٿيو آهي جهڙوڪ عبد، عبديت، عبادت، ۽ عابد وغيره، عبادت جي لفظي معنيٰ آهي خضوع، تذلل، اتباع، اصطلاحي مطلب غلامي، اطاعت، پوڄا، ملازمت، قيد، رڪاوٽ ۽ ٻانهي وغيره آهي. عبادت جو مفهوم هن طرح به ادا ڪري سگهجي ٿو ته ڪنهن جي بالادستي ۽ برتري تسليم ڪري پنهنجي آزادي ۽ خود مختياري کان دست بردار ٿيڻ ۽ مزاحمت ڇڏي ڏيڻ.

مجموعي طور تي عبادت جو لفظ تن معنائن ۾ استعمال ٿئي ٿو جيڪي قرآن مجيد مان ثابت آهن.

الف - غلامي: انسان الله تعاليٰ جو غلام آهي. ظاهري ۽ عارضي غلام هڪ ٻئي جو به ٿئي سگهي ٿو پر حقيقي غلام الله تعاليٰ جو آهي جنهن فرمايائين:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ (الزمر)

ترجمو: "۽ جن طاغوت کان پاسو ڪيو جنهن جا هو غلام هئا ۽ الله ڏانهن موٽيا انهن لاءِ خوشخبري آهي." انهي آيت مان حقيقي غلامي پڌري ٿئي ٿي ته اسان کي الله تعاليٰ جو ئي حقيقي غلام رهڻ گهرجي.

ب - اطاعت: (فرمانبرداري) عبادت جو لفظ اطاعت ۽ فرمانبرداري لاءِ به

استعمال ٿيو آهي جيئن فرمايائين:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ (يس)
ترجمو: ”اي آدم جا اولادا! چا مان اوهان کان عهد (وعدو) نه ورتو
هو ته شيطان جي اطاعت نه ڪجو. بيشڪ هو اوهان جو پڌرو
دشمن آهي.“

ج - بندگي (بانهپ) انسان الله تعاليٰ جو بندو ۽ بانهو آهي ۽ اهو ئي
سندس مقصد حيات آهي. جيئن قرآن مجيد ۾ فرمايائين:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾ (الذاريات)

ترجمو: ”۽ مون جن ۽ انسان کي نه پيدا ڪيو آهي پر ان لاءِ ته هو
منهنجي بندگي ڪن.“

بي آيت ۾ فرمايائين:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن
أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ ۚ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾ (يونس)

ترجمو: ”(اي نبي صلي الله عليه واله وسلم) چوئ ته اي انسانو!
جيڪڏهن اوهان منهنجي دين بابت شڪ ۾ آهيو ته پوءِ مان الله
کان سواءِ انهن جي بندگي نه ڪندس جن جي اوهان ڪريو ٿا پر
مان الله جي عبادت ڪندس جيڪو اوهان کي ماريندو ۽ مون کي
حڪم ڪيو ويو آهي ته مان مومنن مان ٿيان.“

انهن آيتن مان نه رڳو عبادت جي معنيٰ پڌري ٿئي ٿي بلڪ اهو به
واضح ٿيو ته حقيقي عبادت، بندگي ۽ بانهپ رڳو الله تعاليٰ کي ئي جڳائي
ٿي. قرآن جي تصور عبادت مطابق غلامي، اطاعت ۽ بندگي جو حق صرف
الله تعاليٰ جو آهي انڪري ساڻس ڪنهن ٻئي کي شريڪ ڪرڻ وڏو جرم
آهي. عبادت کي هڪ معنيٰ يا جزو ۾ محدود ڪرڻ به قرآن مجيد جي
دعوت کي محدود ڪرڻ آهي پر جيڪڏهن محدود ڪبو ته دين حق جي
ناقص ۽ اڌوري پيروي ٿيندي

6- محتاج هدايت رباني:

انسان الله تعاليٰ جي هدايت جو محتاج آهي. هدايت جي ذريعي ئي هو
نيڪ زندگي گذاري سگهي ٿو. هدايت جو مفهوم آهي الارشاد والتوفيق
الحق يعني ايسال الي المطلوب.

(حق ڏانهن پهچڻ جي توفيق ۽ هدايت يعني مطلوب ڏانهن پهچڻ)
قرآن پاڪ ۾ الله تعاليٰ فرمايو:

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَمَا يُآتِيَكُمْ مَنِّي هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْغَىٰ ۚ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٣﴾
(سورة طه: آيت 123-124)

ترجمو: ”الله فرمايو اوهان ٻئي (انسان ۽ شيطان) گڏ ان (جنت) مان لهي وڃو اوهان مان بعض بعض جا دشمن ٿيندا پوءِ جيڪڏهن اوهان وٽ منهنجي طرفان هدايت ايندي پوءِ جنهن منهنجي هدايت جي تابعداري ڪئي پوءِ اهو نه گمراه ٿيندو ۽ نه بد بخت ۽ جنهن منهنجي ياد کان منهن موڙيو پوءِ بيشڪ سندس معيشت (زندگي) تنگ ٿيندي ۽ قيامت جي ڏينهن کيس اندو ڪري اٿارينداسون.“

هنن آيتن مان معلوم ٿئي ٿو ته الله تعاليٰ انسان کي دنيا ۾ موڪلڻ کان پهريائين ٻڌائي ڇڏيو هو ته کيس هدايت جي ضرورت پوندي پوءِ هدايت مطابق زندگي گذارڻ ضروري هوندي هدايت مطابق زندگي نه گذارڻ جي صورت ۾ دنيا ۽ آخرت ٻنهي ۾ سزا ملندي

هدايت جاتي قسم آهن جيڪي قرآن پاڪ مان ثابت آهن:

الف - هدايت فطري و طبعي: يعني الله تعاليٰ فطري طور تي سڀ مخلوق جي فطري ۽ طبعي هدايت ڪري ڇڏي آهي جو هو پنهنجون ضرورتون خود بخود پوريون ڪن ٿا. جهڙوڪ مڇين جو ترڻ، پکين جو اڏڻ ۽ آڪيرون ٺاهڻ وغيره. قرآن شريف ان جو ثبوت هن ريت پيش ڪري ٿو:

الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿١٢٤﴾ (سورة طه: آيت 123-124)

ترجمو: ”الله تعاليٰ اها ذات آهي جنهن هر شي کي ان جي مناسب بناوٽ ڏني پوءِ هدايت ڏنائين.“

ٻي آيت ۾ فرمايائين:

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿١٢٥﴾ (سورة الاعلىٰ: آيت 2)

ترجمو: ”۽ جنهن ٺيڪ ڪري پوءِ هدايت ڏنائين.“

ب - هدايت عمومي: هيءَ هدايت انبياءِ ڪرام عليهم السلام آسماني ڪتاب، علماءِ صلحا ۽ مبلغين جي ذريعي ملندي آهي. قرآن مجيد انهيءَ هدايت بابت هن ريت فرمايو آهي:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هُوَ أُمَّةٌ (سورة بني اسرائيل)

ترجمو: ”بيشڪ هي قرآن سنئين وات ڏانهن ئي هدايت ڪري ٿو.“

حضرت ابراهيم عليه السلام جو واقعو بيان ڪيو ويو آهي جنهن پنهنجي پيءُ کي عام هدايت ڏانهن سڏيو:

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (مريم)

ترجمو: ”اي منهنجا پيءُ! بيشڪ مون وٽ اهڙو عمل آيو آهي جيڪو تون وٽ نه آيو آهي پوءِ منهنجي پيروي ڪر مان تو کي سنئين وات جي هدايت ڏيکاريندس.“

ج۔ هدايتِ كامل: هي حقيقي هدايت آهي جنهن تائين پهچڻ ضروري آهي. اها هدايت صرف الله تعاليٰ جي هٿ آهي ۽ اهائي مطلوب و مقصود آهي. جيئن قرآن پاڪ ۾ ارشاد آهي: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ”اسان کي سنئين وات ڏيکار.“ ٻي جاءِ تي فرمايائين اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۝ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ (القصص) ”بيشڪ تون ان کي هدايت نه ٿو ڏيئي سگهين جنهن کي تون چاهين ۽ هونئ هدايت وارن کي وڌيڪ ڄاڻي ٿو.“ قرآن مجيد ۾ هدايت جي لاءِ ڪئين لفظ استعمال ٿيل آهن جهڙوڪ صراطِ مستقيم، نور، سبل، سواءِ السبيل ۽ سبل السلام وغيره. اهي ئي حقائق آهن جي الله تعاليٰ هدايت ڪندو آهي.

7۔ صاحب العلم۔

علم جو مطلب آهي ڄاڻڻ، سڳڻ، دريافت ڪرڻ ۽ يقين و معرفت حاصل ڪرڻ. قرآن مجيد ۾ علم جي لاءِ ڪئين لفظ استعمال ٿيل آهن جهڙوڪ قراءت، ذڪر، تفقه، تدبر، سطر، قلم، تعقل، حڪمت، الهام ۽ هدايت وغيره.

علم جا ٻه قسم آهن: (الف) علمِ شرعي جهڙوڪ قرآن، حديث ۽ فقه اهي ضرورت مطابق حاصل ڪرڻ فرضِ عين آهن (ب) علومِ محموده عقليه هن جا وري ٽي قسم آهن:

- 1 علومِ محموده جهڙوڪ طب، حساب ۽ ڪتاب وغيره. اهي سڳڻ فرضِ ڪفايه آهن.
- 2 علومِ مباحه جهڙوڪ ادب، لغت، جغرافيه، سائنسي علوم وغيره. اهي حاصل ڪرڻ جائز آهن.

3 علومِ مذمومہ جھڙوڪ سحر (جادو) توڻا وغيره اهي سڪڻ ناجائز آهن. علم عام آهي پر العلم خاص آهي ۽ انهي علم حاصل ڪرڻ لاءِ ئي اسلام زور ڏنو آهي.

العلم جي تعريف:

اهو علم جيڪو حقائقِ ڪائنات، حقيقتِ نفسِ الامري جي حيثيت سان ڪائنات پر انسان جو مقام ۽ مقصدِ حياتِ بدائي، انسان جي فضيلت ۽ برتري جو باعث ”العلم“ آهي، کيس ڪامل بنائڻ ۽ خلافت جي بار کڻڻ جي اهل بنائڻ جو ذريعو به العلم آهي. مخلوقات کان خدمت وٺڻ ۽ فائدي حاصل ڪرڻ جي لاءِ به العلم ضروري آهي ۽ هدايت ڪامله لاءِ به علم حاصل ڪرڻ بي حد ضروري آهي.

قرآن پاڪ ۾ الله تعاليٰ صاحب العلم جي وڏي اهميت بيان ڪئي آهي فرمايائين: **عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ** (العلق) ”انسان کي اهو ڪجهه سيکاريائين جيڪي هو نه ڄاڻندو هو.“ ٻي جاءِ تي فرمايائين: **قُلْ فَلْيَسْتَوِ الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الزمر)** ”اي نبي ﷺ) چؤ ته ڇا اهي ماڻهو برابر ٿي سگهن ٿا جيڪي علم رکن ٿا ۽ جيڪي علم نه ٿا رکن؟“ وري فرمايائين **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (المجادلة)** ”الله تعاليٰ اوهان مان علم وارن جا درجا بلند ڪري ٿو.“ وڌيڪ فرمايائين **فَلَوْلَا نَفْءٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (التوبه)** ”پوءِ انهن ٽولن مان هر هڪ اهڙو گروه ڇو نه ٿو نڪري جيڪي دين جي سمجهه حاصل ڪن.“ انهن آيتن مان معلوم ٿيو ته انسان جي اصلي حيثيت به علم جي ذريعي ئي ٺهي آهي. سموريون اهي حيثيتون آهن جيڪي قرآن ڪريم وضاحت سان انسان جي مرتبي لاءِ پڌرين ڪيون آهن.

قرآن پاڪ جا سنڌي منظوم ترجما

سڪندر علي چنا / اسسٽنٽ پروفيسر اسلاميات

تاريخ هن ڳالهه جي شاهد آهي ته سنڌي ادب جا سرموڙ ۽ اولين ريج ڏيندڙ مدرسن جا عالم ئي هئا. مولانا دين محمد وفائي رحمته الله عليه تذڪره مشاهير سنڌ جلد اول ۾ مولانا عبیدالله سنڌي نورالله مرقدہ جي حوالي سان لکي ٿو ته:

”اوهان سنڌ جي ملن ۽ مسجدن ۾ پڙهائيندڙ امامن کي حڪارت جي نظر سان نه ڏسو اهي ٿوري علم وارا سنڌي ڪتاب پڙهڻ کان پوءِ فقہ ۾ اهڙو ته هوشيار قابل، ماهر ۽ نڪتہ سنج آهن جو انهن سان هندستان جو ڪو وڏو مفتي، فقيه ۽ صدر مدرس به فقہ جي مسئلن ۾ مقابلو نٿو ڪري سگهي“ ساڳيءَ طرح مولانا غلام محمد گرامي رحمته الله عليه اهل مدارس جي علمي ۽ ادبي خدمتن بابت تمامي مهارن جلد ٻه 1975 ع صفحي 206 تي لکي ٿو ته ”انهن عالمن، تيل جي ڏيئڻ تي نور نچوڻي، مطالعو ڪري فقر وفاقه جي زندگي گذاريندي ۽ تڏن تي ويهي، ڪلڪن سان تصنيف ۽ تاليف جو ڪم ڪيو ۽ اهڙا فصيح ۽ دقيق ڪتاب لکيا جن عرب ۽ عجم ۾ سنڌ جي هاڪ ۽ ڌاڪ پيدا ڪئي. سندن قلم هلندو رهيو ورق گرداني ٿيندي رهي حوالا چونڊبا رهيا، عميق ۽ دقيق مسئلن جو تخمينو ٿيندو رهيو ۽ علم جي جون جلندي رهي“ ماهنامہ نئين زندگي، فروري 1982 ع جي صفحي نمبر 35 تي ڊاڪٽر غلام علي الانا صاحب چوي ٿو ته ”دراصل مذهبي تعليم ۽ تدريس ۽ مدرسن، سنڌي علم ادب جي ترقي ۽ سنڌي زبان جي واڌاري ۾ اهم ڪم ڪيو وڌا وڌا عالم سنڌي ٻولي جا شاعر هئا.“

پر افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته سنڌي ادب جي جديد تاريخ ۾ انهن کي جائز جڳهه نه ڏني وئي آهي. اجائي لپاڙ نعري بازي ۽ بازاری شاعريءَ کي ته سنڌي ادب جو مرمايو ڪوٺيو ٿو وڃي جنهن ۾ نه فن آهي ۽ نه وري فڪر. ان جي برعڪس مثبت فڪر ۽ فن سان پرپور شاعريءَ کي مذهبي شاعري جي خاني ۾ بند ڪري هڪ پاسي رکيو ويو آهي. نام نهاد سنڌي ادب جي ڌراڻن، سنڌي عالمن جي انهن خدمتن کي ميسارڻ ۾ وسان ڪين گهٽايو آهي. اڄ ضرورت آهي ته سنڌي ادب جي انهن املهه ماڻڪن کي انهن جو جائز مقام ڏياريو وڃي ۽ انهن جي خدمتن جو اعتراف ڪيو وڃي. جيئن ته هن مقالي جو موضوع ”قرآن پاڪ جا سنڌي منظوم ترجما“ آهي لهندا ٻين ادبي ۽ علمي شعبن کي ڇڏيندي اسين پاڻ کي صرف ان موضوع تائين محدود رکنداسين.

قرآن پاڪ جو سڀ کان پهريون ترجمو

قرآن پاڪ جو سڀ کان پهريون سنڌي ۾ نشري ترجمو ڪرڻ جي دعويٰ اڪثر سنڌ جا مورخ ڪندا رهيا آهن پر افسوس جو ان ترجمي جي ڪنهن نسخي جو دنيا جي ڪنهن به ڪتب خانو ۾ نه ڪو ڏس پتو ملي ٿو ۽ نه ئي وري مترجم جي نالي جي خبر پوي ٿي تنهنڪري دعويٰ مشڪوڪ ٿيو پوي. رحيم داد خان مولائي شيدائيءَ پنهنجي ڪتاب ”جنت السنڌ“ جي صفحي 140 تي بزرگ بن شهريار جي ڪتاب ”عجائب الهند“ صفحي 3 جي حوالي سان لکي ٿو ته ”الور جي راجا مهروڳ جي گذارش تي منصوره جي حاڪم عبدالله بن عمر هڪ سنڌي عالم ڏانهن موڪليو جنهن سندس دربار ۾ ڪيترا سال رهي، قرآن پاڪ جو سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪيو جنهن کي پڙهي راجا مسلمان ٿيو.“ جڏهن ته علامه غلام مصطفيٰ قاسمي رحمه الله عليه رسالي الرحيم - سنڌي جون 1972ع جي صفحي 22 جي حاشيي تي لکن ٿا ته ”اهو قرآن شريف جو ترجمو سن ۱۷۰ هجري ۾ عراق جي هڪ عالم ڪشمير جي راجا راءِ بن مهروق جي چوڻ تي ڪيو هو.“ قاسمي صاحب جن تفسير هاشمي جي پيش لفظ صفحي 8 جي آخري پيرام لکن ٿا ته ”اسان وٽ جيڪي به آڳاٽا ديني ڪتاب سنڌي ٻوليءَ ۾ هن وقت موجود آهن سي اٽڪل ٽي سو سال اڳ جا چيا وڃن ٿا. انهن جو سلسلو ميون ابو الحسن ٺٽوي رح جي سنڌي رسم الخط مقرر ڪرڻ کان پوءِ شروع ٿئي ٿو ۽ پهريون ڪتاب ميون ابو الحسن رح جو جوڙيل ”مقدمه الصلوت“ يا ”ابوالحسن جي سنڌي“ آهي جيڪو جهوني نظر ۾ لکيل آهي.“

مٿين تاريخي دلائل مان ثابت ٿئي ٿو ته قرآن پاڪ جو پهريون ترجمو سنڌيءَ ۾ نه ٿيو هوندو ڇو جو سنڌي رسم الخط سڀ کان پهرين ابوالحسن رح جوڙيو جيڪو ۱۰-۱۱ صدي هجري ۾ ٿي گذريو آهي ۽ جڏهن ته دعويٰ مطابق پهريون قرآن پاڪ جو نثر ۾ سنڌي ترجمو ۱۷۰ هجري يا ٻي صدي هجري ۾ چيو وڃي ٿو. البتہ اها دعويٰ ثابت ٿي چڪي آهي ته برصغير ۾ قرآن پاڪ جو مڪمل فارسي ٻوليءَ ۾ پهريون ترجمو مخدوم لطف الله هالائي المعروف مخدوم نوح رح جن ڪيو جيڪو سنڌي ادبي بورڊ سن ۱۴۰۱ هجري ۾ پندرهنين صدي هجري جي جشن جي موقعي تي شايع ڪيو. ان قرآن پاڪ جي نثري فارسي ترجمي کي حضرت غلام مصطفيٰ قاسمي رحمۃ الله عليه زيد مجده نور نچوٽي، صاف ڪري ايڊٽ ڪيو ورنه هن کان اڳ حضرت شاهه ولي الله محدث دهلوي رح جي فارسي نثري ترجمي کي اوليت جو شرف حاصل هو.

حضرت غلام مصطفيٰ قاسمي رحمۃ الله عليه ”تفسير هاشمي“ جي پيش لفظ ۾ ۱۴ قرآن پاڪ جا منظوم ۽ منثور ترجما ۽ تفسير بيان ڪيا آهن جيڪي شايع ٿي چڪا آهن. حال ۾ ئي، مشهور ڪهاڻيڪار جمال ابڙي صاحب جن جي والد محترم علي خان ابڙي جن جو ڪيل ترجمو ۽ مختصر تفسير سنڌيڪا وارن شايع ڪيو آهي. خبر آهي ته جناب مولانا عبدالڪريم قريشي پير شريف وارا پڻ قرآن پاڪ جو تفسير لکي رهيا آهن. (ترجمو شايع ٿي چڪو آهي)

سنڌ جي ادبي تاريخ مان اهو نظر اچي ٿو ته مذهبي تبليغ لاءِ نظم جو استعمال سڀ کان پهرين اسماعيلي مذهب جي مبلغن ۽ داعين، سومرن جي دور کان شروع ڪيو. انهن مان هڪ مبلغ سيد نور الدين جنهن کي ست گرنور سڏيو ويندو هو هڪ ڪلام متعارف ڪرايو جنهن کي گنان سڏيو ويو. اصل ۾ لفظ گنان، لفظ گيان جي بگڙيل صورت آهي جنهن جي معنيٰ آهي سمجهه ۽ پروڙ. اسماعيلي مبلغ انهي صنف ۾ تبليغي ڪلام چوندا هئا. گنان جي ساخت مسلسل نظم جيان آهي جنهن ۾ هر بند دوهي جي سٺاءُ جهڙو آهي. وائيءَ جي صنف به هن سان ملي ٿي، ڇو جو وائيءَ ۾ به شروع ۾ ورائي ٿئي ٿي جيڪا هر بند کان پوءِ دهرائجي ٿي جنهن سان مرڪزي خيال تي زور ڏنو وڃي ٿو.

سيد نورالدين ست گرنور کان پوءِ پير شمس سبزواري، جنهن جا دس

اوتار مشهور آهن، پير شهاب الدين ۽ سندس پٽ پير صدرالدين جا گنان اڄ به اسماعيلي پنهنجي جماعت خانن يا گهرن ۾ عبادت طور پڙهندا آهن. پير صدر الدين جو گنان جنهن کي ننڍو دس اوتار چوندا آهن، ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌيءَ جي ڪتاب ”سنڌي ثقافت تي اسلامي اثرات“ جي صفحي ۲۰۱ تان ڏجي ٿو:

شاه جو مڃيٿرو تن کي۔ جيڪي صبحوڙي جاڳن
اٿي الله نه گهرين۔ تون ستين سڄي رات
نڪا جهوري جيءَ جي۔ ٻانها، نڪو ثمر سات
شاه جو جو مڃيٿرو تن کي۔ جيڪي صبحوڙي جاڳن

گنان جي صنف کي وائي سان مشابهه ڪوٺيو ويو آهي. گنان تي وڌيڪ معلومات لاءِ ڪتاب ”سنڌ صدين کان“ ۾ صفحي 244 کان 256 تائين ڊاڪٽر گلشن خاڪيءَ جو مضمون ”پير شمس جو دس اوتار“ ڏسڻ گهرجي. گنان جي صنف کان پوءِ ”الف اشباع“ وارو منظوم طريقو مذهبي تبليغ لاءِ استعمال ڪيو ويو. پروفيسر غلام حسين جلباڻي رحمۃ الله عليه جن عربي. سنڌي ڊڪشنري جلد اول صفحي 614 تي شبع جي معنيٰ لکن ٿا ته ”اشباع“ عربي لفظ شبع جو جمع آهي جنهن جي معنيٰ آهي ڍيءَ اشبع معنيٰ ڪنهن کي ڍيءَ ڪرائڻ. اشبع الڪلام معنيٰ جهجهي تقرير ڪرڻ. اشبع الحركت معنيٰ حرڪت يعني زير زير ۽ پيش کي ڊگهو ڪرڻ. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جامع سنڌي لغات جلد پهرين جي صفحي 200 تي اشباع جي ساڳي معنيٰ لکندي چون ٿا ته شعر ۾ زير، زير ۽ پيش وڌي ”و“ ٿئي، ان کي الف اشباع چئجي ٿو.

الف اشباع واري نظمي سٽاءَ ۾ مصرع جي آخري لفظ ۾ ”الف“ وڌائي قافيو بنايو ويندو آهي. ان جو مدار ماترائن جي هڪ خاص الحان تي آهي هن نظمي سٽاءَ ۾ هڪ خاص تاثر آهي جنهن کي هڪ خاص لئي سان پڙهي ۽ ڳائي سگهجي ٿو. الف اشباع ۾ جيڪڏهن آخري لفظ ۾ وڌايل الف ڪيرائي ڇڏيو يا هڪ لفظ گهٽائيو يا وڌائيو ته شعر پنهنجو مزو وڃائي ويهندو.

الف اشباع واري اسلوب ۾ لکيل طويل بيتن کي ڪبت يعني داستاني بيت چيو ويندو آهي ۽ اهڙي سٽاءَ ۾ لکيل تبليغي ۽ مذهبي ڪتابن کي ”سنڌيون“ چيو ويو آهي.

الف اشباع جي منظوم سٽاءَ جي ابتدا بابت ڪا هڪ راءِ قائم نه ٿي سگهي آهي ته ان جي شروعات ڪٿان ٿي. ظفر عباسي پنهنجي ڪتاب ”شاعريءَ جون صنفون“ صفحي 76 تي لکي ٿو ته ”الف اشباع وارو قافيو پهريون دفعو سمن جي دور ۾ 1486ع ۾ پير مراد شيرازي ٺٽوي رح جي چيل دعائي فقري ” او پائي ! الله ڏيئي وڏي ڄمارا “ ۾ ملي ٿو ان جي برعڪس ڊاڪٽر ميڊل عبدالمجيد سنڌي ” سنڌي ثقافت تي اسلامي اثرات “ جي صفحي 251 تي لکي ٿو ته ” مخدوم پير محمد لکوي ويٺل لکي ضلع شڪار پور، پهريون عالم آهي جنهنجو اهڙي قسم جو شعر مليو آهي “.

پهر طور الف اشباع وارو قافيو پيرپور طريقي سان سڀ کان اول اسان کي ميون ابوالحسن رح جي ڪتاب ”مقدم الصلوت“ ۾ ئي ملي ٿو. ان جي پيروي ڪندي پوءِ ٻين عالمن ان نظمي سٽاءَ ۾ ڪتاب جوڙڻ شروع ڪيا جن کي مجموعي طور تي ”سنڌيون“ جو نالو ڏنو ويو.

مخدوم ميون ابوالحسن ٺٽوي رح کان پوءِ، مخدوم ضياءُ الدين رح، مخدوم محمد هاشم ٺٽوي رح، مولوي عبدالخالق رح، مخدوم غلام محمد بگائي رح، قاضي عبدالڪريم رح، ميون عيسيٰ رح، مولوي محمد حسين رح، مخدوم عبدالله نرئي وارو رح، مخدوم محمد ابراهيم پٽي رح، محمد شريف راڻيپوري رح ۽ مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي رح ان طرز تي لکيو.

ڪن اديبن جو خيال آهي ته الف اشباع واري قافِيي کي نظم نه پر نثر چئجي ته بهتر ٿيندو ۽ ڪن وري ان صنف کي آزاد نظم جي صنف ۾ شمار ڪيو آهي. پر حقيقت ۾ الف اشباع کي نظم چوڻ ئي وڌيڪ درست ٿيندو ڇو جو ان ۾ مٿي نظم واريون خوبيون مثلاً: رواني، سلاست، نغمگي، الحان ۽ تجنيس حرفيءَ جو پيرپور استعمال ملي ٿو ۽ ان سان گڏ اهو ته ان کي اڄ به لاڙ بنا ماڻهو ڳائيندا آهن ۽ علامه آءِ آءِ قاضي رح جي چوڻ مطابق ته نظم جي هڪ خاصيت اها به آهي ته ان کي ڳائي سگهجي. سنڌي الف اشباع ۾ ڪافي اهڙا طويل بيت به ملندا جن جي آخر ۾ صحيح نموني سان مختلف حرفن جا قافيا آيا آهن جن ۾ ن-م-ج وغيره جا قافيا پڻ آيا آهن.

الف اشباع ۽ قرآن جا منظوم ترجما

مخدوم محمد هاشم ٺٽوي رح پهريون بزرگ آهي جنهن الف اشباع جي نظمي سٽاءَ تحت قرآن پاڪ جي آخري پارِي ”عم“ جي تفسير لکي.

جنهن کي اصل خط ۾ علامه غلام مصطفيٰ قاسمي رحمۃ اللہ علیہ سنڌي ادبي بورڊ ڀاران 1987ع ۾ شايع ڪرايو. ان کي موجوده خط ۾ ميمڙ ڊاڪٽر عبدالمجيد سنڌيءَ مهراڻ اڪيڊمي ڪراچي طرفان 1991ع ۾ پڌرو ڪيو جنهن جو پيو ڇاپو 1994ع ۾ شايع ٿيو.

تفسير هاشميءَ کان پوءِ ڪجهه بزرگن ۽ شاعرن پڻ قرآن پاڪ جي ڪجهه سورتن ۽ آيتن جا صحيح قافين سان منظوم ترجما ڪيا پر قرآن پاڪ جو مڪمل منظوم ترجمو صحيح قافين سان ڪرڻ جو شرف مخدوم مولوي احمد ملاح رح کي حاصل ٿيو.

قرآن پاڪ جي منظوم ترجمي لاءِ ادبي هٿيار

محترم عبدالغفار سومري مولوي احمد ملاح رح جي قرآن جي منظوم ترجمي تي تبصري ۾ هيٺيان چار ادبي اصول مد نظر رکيا آهن جيڪي الرحيم سنڌي جون 1972ع جي صفحي 22 تي بيان ڪيا آهن:

- 1 مترجم ڪيتري حد تائين ترجمي ڪرڻ ۾ ڪامياب ويو آهي يعني ڪيتري قدر ترجمي جي اصليت برقرار رکي اٿس جنهن ۾ ان ڳالهه کي به نظر انداز نه ڪبو ته آيا شعر جي عام ناهه ٺوهه ترجمي کي اصليت تان ڪيرائي ته نه وڌو آهي.
- 2 آيتون ٻن قسمن جون آهن هڪ محڪمات ۽ ٻيون متشابهات. مترجم متشابه آيتن جي ترجمي کي ڪيئن نڀايو آهي.
- 3 مترجم جي ٻولي ڪيتري قدر عام فهم آهي. ان جو ادبي ملهه ڇا آهي؟ جڏهن کيس پنهنجي ٻوليءَ جا لفظ هٿ ٿا اچن ته اصلوڪي عربي ٻوليءَ جا لفظ ڪيترا استعمال ڪيا اٿس؟
- 4 شعري صنعتون ڪيتري قدر استعمال ڪيون ويون آهن؟

رسالي ”اديب سنڌ“ لاڙڪاڻي ۾ شايع ٿيل قرآن پاڪ جا منظوم ترجما احمد خان ”آصف“ مصراڻي صاحب ماهوار ”الرحيم سنڌي“ نومبر 1972ع جي صفحي 14 کان 22 تائين قرآن پاڪ جي ڪجهه آيتن ۽ سورتن جا منظوم ترجما ڏنا آهن جيڪي سال 1944ع کان لاڙڪاڻي جي سنڌي سڌار سوسائٽي ۽ پوءِ ”جمعيت الشعراء“ سنڌ جي سرپرستيءَ ۾ نڪرندڙ رسالي ”اديب سنڌ“ ۾ هڪ عنوان ”مناظم اديب“ تحت ڪيا ويا يعني ان عنوان تحت قرآن پاڪ جي ڪا آيت يا ننڍي سورت ڏني جدا جدا شاعرن

کان ان جا منظوم ترجمہ کرائی رسالی ”ادیب سندھ“ پر شایع کیا ویندا هئا. اسین هتي مثال طور بسم الله الرحمن الرحيم جي منظوم ترجمي جو تقابلي مطالعو پيش ٿا ڪريون جنهن مان مٿي بيان ڪيل پهرين ادبي معيار تي نظر ايندو ته شعري ٺاهه ٺوهه جي پيش نظر تقريباً سڀني شاعرن اصليت کان گريز ضرور ڪيو آهي:

1 - مخدوم محمد هاشم ٺٽوي رح:

شروع ڪريان ٿو هن امر کي نالي ساڻ الله
شامل رحمت جنهنجي سڀ ڪنهن مخلوق ساڻ

(تفسير هاشمي ص. 5)

2 - رغبت الطالبين - مصنف نا معلوم:

شروع ٿو ڪريان هن ڪتاب کي ساڻ نالي الله
جو الله تعاليٰ ذات پنهنجي پر آهي وڏو عظيم عظمتا.

(الرحيم سنڌي نومبر 1972 ع ص. 15)

3 - ”مناظم ادیب“ ۽ مختلف شاعرن جا ترجما

ماخوذ ازا الرحيم سنڌي نومبر 1972 ع ص. 15.

بشير: وٺان الله جي نالي ڀلاري سان - سڀا جهي مهربان ۽ مهر واري سان

هن ۾ ڪوبه وڌاءُ ڪونهي ۽ ترجمو اصل مطابق آهي.

4 - ناظم:

ڪيان ابتدا ساڻ نام خدا
جو رحمان آهي اسان تي سدا
رحيم و ڪريم ۽ سڀا جهو گهڻو
رئوف و رحيم آهي آڱو گهڻو

5 - دوست ابن غريب:

شروع ڪر ڪار ڪم باسم الله
جو مالڪ - ڪل رحمان الرحيم آهي
مجي جو ڪيس انهيءَ لاءِ رحمان
مجي جو ڪين ان لاءِ پي ڪريم آهي

6۔ حاجي احمد ملاح:

بسم الله جا مختلف ترجما ڪيا آهن، مثلاً:

سورة فاتحہ: اول نام الله جو ڏيندڙ ڏيھ ساري
ڏيئي نہ پڇاري مڙنيان مهربان گھڻو.

سورة بقره: اول نام الله جو۔ جو ڏيھن جو ڏاتار
ڏيئي نہ پڇاري پار۔ مڙنيان مهربان گھڻو.

سورة العمران: اول نام الله جو برکت بي شمار
ڏيھن جو ڏاتار۔ سڀا جهو سپين پرين

انھن ترجمن مان سڀ کان وڌيڪ اصل کي ويجهو بشير جو ترجمو آھي.

مولانا محمد عثمان نورنگزادي رح جو تفسير

”تنوير الايمان في تفسير القرآن“ نثر ۾ آھي پر مولانا ڪجهہ سورتن
جا منظوم ترجما پڻ ڪيا آهن جن منجھان سورت ”الضحى“ جو ترجمو
پيش آھي الرحيم سنڌي 2/1967 صفحو 96.

تنهنجي عارضِ پر ضيا جو قسم
سندءِ گيسوءِ مشڪ سا جو قسم.
وساريم نہ توکي نہ ناخوش آھيان
غلط آھي دشمن جو ڪوڙو گمان.
دنيا کان پلي تنهنجي لاءِ آخرت
جتي توکي ملندا فضل فاخرت.
جنھن وقت تون هٿين يتيم و غريب
وساريم نہ توکي تڏھن اي حبيب.
هٿين تون نہ واقف هدايت ڪيم
اهو خاص احسان عنايت ڪيم.
ڏيڻ ٿو گھران توکي انعام سي
پنهنجي رحم سان عز و اڪرام سي.
گذاريندين جنھن کان تو سرھو سدا

ڪندس سڀ منظورتنهنجي رضا.
 نه ڪاوڙ ڪجو ڪا يتيمن مٿي
 نه غصو ڪريو ڪين غريبن مٿي.
 خداجو شڪر ڪر سدا سيدا
 جنهنين تو مٿي نطف احسان ڪيا.

مخدوم محمد هاشم نٿوي رح تفسير هاشمي ۾ صفحي 232 تي سورت
 الضحي جو الف اشباع جي صنف ۾ هيٺين ريت ترجمو ڪيو آهي:

پهرو قسم آءُ تو ڪريان سندو وقت ضحي
 جهر ۾ روشن سج ٿئي وٺي عالم ڪا
 ۽ ٻيو قسم تو ڪريان رات جو جهر ٿئي اونداهي سا
 وڃي ويري پنهنجي اونداهيءَ سين سيني ٽولن ڪا
 بلڪ اوهين آهيو نزد اسان جي محبوب هميشا
 توڻي دار ۾ دنيا جي توڻي آخرتا
 ڪ نه لڌو رب اوهان جي اوهان کي يتيما؟
 ۽ لڌو اوهان کي رب اوهانجي ان پر جيئن اوهين هوا فقيرا؟
 تنهن پڄاڻان غني ڪيا اوهان کي ڌڻي مال وڏا
 پر فقير سائل کي م ڌڻو چينپ ڪا
 ۽ پر نعمتن پنهنجي رب جي ڪريو پچارا.

مولانا نور نگرادي رحمته الله عليه 9 مصراعن ۾ 14 لفظ عربي ۽ پارسيءَ جا
 استعمال ڪيا آهن جيڪو نقص آهي. اهڙي طرح مخدوم محمد هاشم
 نٿوي رح وري 15 لفظ عربي ۽ پارسي جا ترجمي ۾ استعمال ڪيا. يعني انهن
 پنهنجي بزرگن کي انهن لفظن جا متبادل سنڌي لفظ ذهن تي نه اچي سگهيا. ان
 جي برعڪس مولوي احمد ملاح سورت والضحي جو منظوم ترجمو نج
 سنڌي ٻوليءَ ۾ ڏاڍو سهڻو ڪيو آهي:

ساڪ انهيءَ صبح جي پڻ جڏهن جهمي شام
 ته توکي چڏيو نه تو ڌڻي ۽ نه وڏو وڙو وريام
 ۽ هن کان هو جهان پلو ٽوڪ آهي تمام
 ۽ سگهو سائين تنهنجو ڪندو اوتون توتي عام

۽ پوءِ ماڻي مقصد مام سرهو ٿيندين سپرين
 ڇا تو نه لڌائين چورڙو پوءِ بخشين راج پاڳ
 ۽ موڙهل لڌائين مورھين موڙي آندائين ماڳ
 ۽ لکين ڏنائين لاڳ جڏهن ڏٺين توکي ڏيرو
 تڏهن تون نه يتيم تي ذرو زور هلائي
 تڏهن تون نه تڙي ڏي ڪنهن آسائو کي ڪا
 پوءِ ڳايو پيو ڳڻ ڳاءِ پنهنجي پرور پاڪ جا

مٿين ترجمي ۾ (و) قسم جو ترجمو ساڪ، رب لاءِ ڏئي، بخشش ۽ عطا
 لاءِ اوتون، يتيم لاءِ چورڙو ضال لاءِ موڙهل، فاغني لاءِ لکين ڏنائين لاڳ، عائل
 لاءِ ڏيرو بلڪل نج ۽ تز سنڌي لفظ آهن.

سورة النصر جو ترجمو مولوي احمد ملاح رحمة الله عليه

جڏهن اچي مدد الله جي۔ ۽ پڻ سوڀ ستار
 ڏسين ته ماڻهو ملڪ جا۔ قطارون قطار
 گهڙن ڏئيءَ جي دين ۾۔ ڇڏي ڪفر جي ڪار
 پوءِ پنهنجي پرور پاڪ جا۔ ڳاءِ ڳڻ هزار
 پوءِ منگ معافي تنهن ڪنان۔ هنجون تنهن وٽ هار
 بيشڪ بخشڻهار۔ سو آهي واهر واه جي

مولانا احمد ملاح نوان لفظ پڻ استعمال ڪيا آهن:

مثلاً: حورن لاءِ جيڏيون نوجوان۔ رسول لاءِ ڪيانتو۔ خابرو۔ وڀر۔

وريام ۽ الله لاءِ آڱو۔ ڪلتار۔ سائين ۽ پرور.

ڊاڪٽر عبدالرزاق گهانگهري ڪتاب ”قرآن مجيد جا سنڌي ترجما ۽
 تفسير“ جي صفحي 225-26 تي لکيو آهي ته ”سنڌي ڪلاسيڪي شاعرن
 جي ڪلام ۾ تجنيس حرفي جو مثال گهڻو ملي ٿو. مولانا صاحب پنهنجي
 هن منظوم ترجمي ۾ انهي صنعت کي نهايت سهڻي انداز ۾ نباهيو آهي.
 مولانا صاحب جو هي ترجمو اعليٰ درجي جو ترجمو آهي ۽ فصاحت بلاغت
 سان ڀريل آهي. مولانا حاجي احمد ملاح رح جيئن ته لاڙ واري علائقي جو
 رهاڪو هو ان ڪري سندس تلفظ، لب ۽ لهجو لاڙي آهي“ اهوئي سبب آهي
 جو مولانا جي منظوم ترجمي ”نور القرآن“ ۾ استعمال ڪيل ٻولي گهڻي
 قدر شاهه عبداللطيف رح جي ٻولي سان ڪلهوڙي هئي. شاهه جي رسالي ۾

اسان کي جيترو لفظن جو ذخيرو ملي ٿو اوترو ذخيرو هن منظوم ترجمي ۾ دستياب ٿي سگهندو. مولانا احمد ملاح سنڌي بيت ۾ جيڪي به ترڪيبون، بندشون، لفظ ۽ محاورا استعمال ڪيا آهن سي سڀ نڄ سنڌي آهن.“

آخر ۾ سورت رحمان جو منظوم ترجمو پيش ڪجي ٿو. جنهن ۾ مولوي احمد ملاح تجنيس حرفي جي صنعت جو ڀرپور ۽ نهايت شاندار استعمال ڪيو آهي. ترجمي ۾ قرآن وارو ساڳيو قافيو ”ن“ استعمال ڪيو ويو آهي جنهن سان ڪلام ۾ دريا جي رواني، زبان جي شستگي ۽ اسلوب بيان نهايت اثرائتو ٿي پيو آهي.

سورة رحمان جي ڪجهه آيات جو منظوم ترجمو مولوي احمد ملاح رح

ڏاتار ڏيهن کي ڏيندڙ ڏان۔ قادر سيڪاريو قرآن
عجب اڀايو تنهن انسان۔ خوب سيڪاريئنس باب بيان
سج، چند به حساب سان هرآن۔ وليون اوڀر عاليشان
سيئي سجدو ڪن سبحان۔ ايڏو سارو آسمان
ڪيس مٿانهون مهربان۔ ۽ رکيو ساهميءَ کي سلطان
تان مور نه منجهو منجهه ميزان۔ ۽ توريو عدل ساڻ عيان
۽ ڪمي ڪانتي ۾ ڪريو ڪان۔ ۽ پون پڪڙيئين بي گمان
۽ عالم ساري تي احسان۔ جنهن ۾ ميون جا ميدان
۽ ڪجيون چپرین سان چسپان۔ ۽ ته ۾ ٻه ۽ ان ارزان
۽ سهڻا سرها گل ريحان۔ پوءِ ڏٺي پنهنجي جا ڪهڙا دان؟

جوڻ چئو اي جن انسان!

سلاست ۽ رواني ته ڏسو:

جيڪي اندر آسمان۔ جيڪي منجهه زمين زمان
گهرن انهي کان سڀ گذران۔ نت حڪمت ۾ آهي حنان
نئين نئين جوڙي جوڙجهان۔ پوءِ ڏٺي پنهنجي جا ڪهڙا دان؟

جوڻ چئو اي جن انسان!

قرآن ڪريم جا ٽي نفسياتي اصطلاح

سڪندر علي چنا/اسسٽنٽ پروفيسر اسلاميات

فيلسوفن، سائنسدانن ۽ صوفي دانشورن هميشه کان انساني نفس جي گهراين جي جاڻ حاصل ڪرڻ ۽ ان کي پروڙڻ جي ڳالهه ڪئي آهي. سقراط چيو ته Know Thy-self ته وري صوفياءَ اصول مرتب ڪيو ته مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.

اهو سلسلو جديد رنگ ۾ باقاعده هڪ سائنس جي حيثيت سان علم النفسيات سڏجي ٿو جنهن جو سرموڙ ڊاڪٽر سگمنڊ فرائڊ کي مڃيو وڃي ٿو ڇو ته هن، نفسيات کي باقاعده عملي ۽ تجرباتي بنيادن تي منظم ڪيو. ڊاڪٽر سگمنڊ فرائڊ ئي انساني ذهن کي ٽن درجن (1) شعور Consciousness (2) تحت الشعور Sub-Consciousness ۽ (3) لاشعور Un-Consciousness ۾ ورهايو. جن کي وري آخر ۾ نين اصطلاحن ID (3) ۽ Ego (2) Super-Ego (1) ۾ تبديل ڪيائين.

حقيقت ۾ قرآن ڪريم ئي اهو پهريون ڪتاب آهي جنهن انساني نفس جي حقيقت ۽ گهرائي، ان جي محرڪات، عوارض ۽ ان جي عوامل بيان ڪرڻ سان گڏوگڏ ان جي اصلاح جا طريقا ۽ مڪمل نشو و نما جو منصوبو عطا ڪيو جنهن کان جديد نفسيات جو علم وانجهيل آهي. قرآن ڪريم جو بنيادي موضوع ئي انسان ۽ ان جو ڪردار ۽ جلب منفعت ۽ دفع مضرت آهي.

قرآن ڪريم انساني نفس جا ٽي اوصاف بيان ڪيا آهن:

(1) نفسِ اماره: مبالغوي جو صيفو آهي. گهڻو حڪم ڪندڙ ۽ برائيءَ ڏانهن مائل ڪندڙ نفس، هيءُ نفس، ڏوهاري، سرڪش، ضدي ۽ خود سر ماڻهن جو هوندو آهي.

قرآن ڪريم ۾ ارشاد آهي ته:

وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَحِمٌ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

(سوره يوسف آيت 53)

”۽ (آء) پنهنجي نفس کي پاڪ نٿو ڀانيان، تحقيق نفس بچڙائيءَ ڏانهن چڪيندو آهي، پر جنهن تي منهنجو رب رحم ڪري، بيشڪ منهنجو پاڻهار بخشڻهار مهربان آهي.“

(ترجمو تاج محمود امروتي رحمته الله عليه)

(2) نفسِ لوامه: ملامت ڪندڙ نفس:

قرآن مجيد ۾ ارشاد آهي ته:

وَلَا تُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۗ ﴿٥٢﴾ (القيامت آيت 02)

”۽ نه ملامت ڪرڻ وارو نفس گواهه آهي ته“

بري ڪم ڪرڻ تي شرمساري ۽ ندامت محسوس ڪندڙن جو هي نفس آهي. يعني دلي طور اعمالِ صالحه ڪرڻ چاهن ٿا پر ان ڪم تي پوريءَ طرح غالب نه آهن ۽ وري نه چاهيندي به لاشعوري طور تي گناهه جو ڪم سرانجام ڏيڻ کان پوءِ ان تي ڪين ملامت ۽ شرمساري محسوس ٿئي ٿي ۽ پنهنجي غلطيءَ کي Realize ڪن ٿا. هي توبه جي توفيق جا حامل آهن.

(3) نفسِ مطمئنه: اطمينان وارو نفس:

ارشاد ربي آهي ته:

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٥١﴾ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ﴿٥٢﴾

(سوره فجر 27-28)

ترجمو: ”اي آرام وٺڻ وارا جيءَ! تون پنهنجي پاڻهار ڏانهن موٽي هل (هو توکان) راضي ٿيل آهي. تنهنڪري (تون) منهنجي (خاص) ڀانهن (جي ٽوليءَ) ۾ داخل ٿيءَ ۽ منهنجي بهشت ۾ گهڙ.“

هاڻ اچو ته ڏسون ته لفظ نفس آهي ڇا؟

Dictionary of Islam جي مصنف P.T. Hughes مطابق عربيءَ جو لفظ

نفس اصل ۾ عبراني ٻوليءَ جو لفظ ”نيفش“ آهي جيڪو عربيءَ ۾ معرب ٿي ”نفس“ ٿيو آهي. نيفش لفظ جي معنيٰ آهي حياتي، روح حيواني ۽ ساهه انگريزيءَ ۾ ان جو ترجمو Soul ڪيو ويندو آهي. يوناني ٻوليءَ ۾ ان کي Psyche ۽ هنديءَ ۾ پيران وايويا استتو ۽ اصطلاحِي طور تي من سڏجي ٿو.

نفس لفظ کي قرآن ڪريم حياتي، روح حيواني، ساهه ۽ جان جي

معني ۾ استعمال ڪيو آهي. بقول حضرت شاه ولي الله محدث
دهلوي رحمۃ اللہ علیہ:

انساني روح، انسانِ اڪبر (The Great Man) جي تجليءَ جو عڪس
آهي جيڪا حظيرة القدس (Higher Center) ۾ موجود آهي. اهو عڪس
سڀ کان پهرين عالمِ مثال ۾ پيدا ٿيندو آهي. جتي انساني روح تي
ملڪوتي ۽ فلڪياتي اثرات مرتب ٿيندا آهن. ان روح کي روح ملڪوتي
Angelic Soul سڏبو آهي. پوءِ جڏهن ان ملڪوتي روح کي انساني بدن ۾
وڌو ويندو آهي ته ان لاءِ لطيف هوا مان هڪ ٻيو روح پيدا ڪبو آهي جنهن
کي روح حيواني Animal Soul سڏبو آهي. ان کي ”نسم“ به چئبو آهي.
جنهن جي سواري وري انساني جسم آهي. مرڻ وقت ”نسم“ انساني جسم
کي ڇڏي ٿو ٿئي پر سندس تعلق روح ملڪوتي يا انساني روح، جنهن کي
”نفس ناطقه“ به چئجي ٿو ان سان پنهنجي هستيءَ کي محفوظ رکي ٿي. اهو
ئي روح حيواني يا نسم، نفس آهي. جنهن کي جزاءِ ۽ سزا ملندي ڇو ته روح
ملڪوتي، الوهياتي توانائي Divine Energy آهي ۽ ان جو خاتمون ٿو ٿئي.
بين لفظن ۾ روح ۽ نفس ٻئي لازم ۽ ملزوم ۽ مترادف آهن. قرآن
ڪريم ۾ اچي ٿو ته:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (آل عمران 185).

ترجمو: ”سيڪو جيءَ موت جو مزو چڪندڙ آهي.“

لفظ موت جي لغوي معنيٰ آهي وقفو. غرض ته نفس اها توانائي آهي
جيڪا شخصيت جي تنهي بنيادي نظامن يعني اماره، لوازم ۽ مطمئنه کي
متحرڪ رکي ٿي.

قرآن پاڪ ۾ نفس کي مختلف معنائن ۾ استعمال ڪيو ويو آهي: مثلاً
(1) ڪو شخص يا ساهه وارو انسان:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا (بقره 72)

”۽ جڏهن توهان هڪ شخص کي ڪٽو.“

(2) پاڻ يا پنهنجو پاڻ. جيئن اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ”ماڻهن کي
چڱائيءَ جو حڪم ڪريو ٿا ۽ پاڻ کي وساريو ٿا.“ (بقره 44)

(3) هم جنس: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ”۽ الله توهان منجهان ئي توهان
جا جوڙا ٺاهيا.“ (النحل 72)

جا جوڙا ٺاهيا.“ (النحل 72)

(4) Life Cell يا جرثومہ حيات. جنهن سان زندگي جي ارتقا جو سلسلو هليو:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ تَرَجَمُوا:

”هن توهان کي هڪ جيءَ مان پيدا ڪيو.“ (النساء 01)

پر اسان پنهنجي مضمون ۾ لفظ نفس کي انساني ذات، انا، خودي يعني Self ۽ I-am-ness يا وڌيڪ واضح لفظن ۾ ته Human Personality جي متعين ڪيو آهي ۽ ان جي خصوصيات ۽ ڳڻن ۽ اوڳڻن تي بحث ڪرڻ چاهيون ٿا. نفس يا انساني ذات جي ماهيت ڇا آهي؟ اهو بيان کان ٻاهر آهي ڇو جو قرآن ۾ آهي ته:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

(سوره بني اسرائيل 85)

ترجمو: ”۽ توکان روح بابت پڇن ٿا چئو ته روح منهنجي پالڻهار جي امر مان آهي ۽ اوهان کي ڪي ٿورڙي علم کان سواءِ نه ڏنو ويو آهي.“

نفس، روح جي سواري آهي. نفس غير مادي شيءِ آهي. جيڪا اختيار ۽ ارادي جي مالڪ آهي. لهنذا انساني نفس کي ان جي ذات جي مظاهر يا ٻين لفظن ۾ عملن ذريعي سڃاتو ويندو.

انسان جيئن ته روح خداونديءَ جي تجلبيءَ جو عڪس آهي. جنهن تجلبيءَ جي عڪس کي الله تعاليٰ (سورت ص - آيت: 71 ۽ 72) ۾ چيو آهي ته:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۝۱۰۱ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝۱۰۲

”جڏهن تنهنجي پالڻهار ملائڪن کي چيو ته بي شڪ آءُ مٽيءَ مان هڪ ماڻهو بڻائڻ وارو آهيان. پوءِ جڏهن کيس پورو ٺاهي ڇڏيان ۽ منجهس پنهنجي روح منجهان ڦوڪيان تڏهن کيس سجدو ڪندڙ ٿي ڪري پئجو“

يعني من رُوحِي يعني الوهياتي توانائي. جيڪڏهن انسان، وحيءَ الاهي جي پيروي ڪري ته حدِ بشریت جي دائري ۾ منجهس صفاتِ خداوندي جو عڪس، منعڪس ٿي پوندو. جنهن ڏانهن حديث ۾ اشارو آهي ته تخلقوا باخلاق الله. سچل سرمست به اشارو ڪيو آهي ته:

ايجهه ڪم ڪريجي، جنهن وچ الله آپ بڻيجي.

انسان جي انهن تنهي وصفن کي اسين طبعي، اخلاقي ۽ روحاني حالتون به چئي سگهون ٿا. قرآنِ ڪريم جو بنيادي مقصد به انسان جي انهيءَ تنهي درجن جي بتدريج اصلاح ڪرڻ آهي. ٻيا سمورا احڪامات، انهن لاءِ مددي حيثيت جا حامل آهن.

نفسِ اماره جي اصلاح لاءِ قرآني احڪامات:

انهيءَ حالت جي اصلاح ڪري مٿي ترقي وٺرائڻ لاءِ پهرين نفسِ اماره جي حالت وارن کي ادب ۽ تهذيب جو درس ڏنو ويو ۽ ڪي سماجي ريتون ۽ رسمون ۽ رواج نافذ ڪيا ويا جن کي ٻين لفظن ۾ شريعت چئجي ٿو ۽ پوءِ انهن شرعي رسوم و رواج جي پيڪڙيءَ لاءِ سزائون مقرر ڪيون ويون. رسوماتِ قبيحہ کي ختم ڪيو ويو. محرمات ۽ حلال و حرام جو تعين، عدل ۽ انصاف، معاشرتي طور طريقا جهڙوڪ لين دين، ماپ ۽ تور ۾ ايمانداري، شاهدي نه لڪائڻ، وياج نه وٺڻ، ڪاٺ پيئڻ، عبادات جا طريقا، محتاجن ۽ مسڪين لاءِ مدد ۽ زڪوات جو نظام صدقات، شادي نڪاح جا قاعدا ۽ طلاق جا قوانين ۽ طريقا، منشيائت جي ممانعت، ناحق قتل جي ممانعت، نياڻين ۽ اولاد جي تربيت، رزق حلال جي ڳولا، لت مار ۽ چوريءَ کان منع، ڪوڙ ڳالهائڻ، غيبت ۽ تهمت جي ممانعت، شرڪي ڪمن، جوا ۽ بت پرستي کان ممانعت، آدابِ نشست و برخاست ۽ آدابِ طعام جي تربيت، ملاوت ۽ ذخيره اندوزيءَ کان ممانعت، اسراف ۽ فضول خرچيءَ کان ممانعت، جسماني پاڪائي ۽ ڪپڙن، جاءِ جڳهن جي پاڪائيءَ جي تلقين، زنا ۽ مباديات زنا کان روڪڻ، جسماني اصلاح ۽ اعتدال لاءِ روزن جي فرضيت، گداگري ۽ پنڻ کان پرهيز، پاڙيسرين ۽ اعزا و اقربا جي حقن جي ادائينگيءَ جي هدايت، والدين ۽ وڏن جو ادب، ننڍن تي شفقت ۽ جانورن لاءِ رحم، يتيم جي پرگهور ۽ جنسي قاعدا ۽ قانون.

اهي سڀ قاعدا ۽ قوانين انسان جي نفسِ اماره جي وحشيانه حالت کي سڌارڻ لاءِ لاڳو ڪيا ويا. قرآنِ ڪريم جو ٻيو طريقو اصلاح اهو آهي ته نفسِ اماره يعني طبعي حالت کي اخلاقي حالت يعني نفسِ لوازم ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ عملي اخلاقيات لاڳو ڪئي وڃي. ان سلسلي ۾ مختلف احڪامات نازل ڪيا ويا جهڙوڪ: پاڪدامني، احسان ۽ عفت کي قائم رکڻ جي فضيلت، پردي جا احڪام نامحرمات کان اجتناب، نڪاح جي

طاقت نه هجڻ جي صورت ۾ روزا رکڻ. اهڙين مجلسن ۽ محفلن کان پاسو ڪرڻ جن ۾ انساني شخصيت يا ذات خساري ۾ پوي صبر، حق، استقامت ۽ جهاد جا فضائل، صدقات ۽ نيڪيءَ جي ڪمن ۾ تعاون جي فضيلت، عبادات ۾ خشوع ۽ خضوع جي فضيلت، ذڪر الاهيءَ جي فضيلت، هڪ ٻئي لاءِ نيڪ جذبات رکڻ. باهمي مودت لاءِ تحفا ڏيڻ. سلام ڪرڻ ۾ پهل ڪرڻ، کاڌو ڪارائڻ، معذورن ۽ محتاجن جي مدد ڪرڻ جي فضيلت، حسن معاشرت يا سهڻو سلوڪ يا منو ڳالهائڻ، وڏائي ۽ تکبر ۽ بخل کان پاسو ڪرڻ، هڪ ٻئي جو مال ناجائز طريقن سان کائڻ جي ممانعت، فتنن ۽ فساد کان بچڻ، فرقي بازيءَ کان منع ۽ باهمي اتحاد جي تعليم، نهڻائي ۽ نوڙت ڪرڻ، جاهلن کان پاسو ڪرڻ، هڪ ٻئي تي برن نالن رکڻ کان اجتناب، غصي تي ضابطو عفو ۽ درگذر کان ڪم وٺڻ، قريبن ۽ عزيزن سان سنو سلوڪ ڪرڻ، فحش گفتگو ۽ ڪمن کان پاسو ڪرڻ، طيب ۽ پاڪيزه شيون واپرائڻ، ڏيکاءَ ۽ منافقت کان بچڻ، ميان روي اختيار ڪرڻ ۽ جيڪڏهن ان وچ ۾ ڪا غلطي ٿي وڃي ته ان تي ندامت ۽ ملامت جو احساس ڪرڻ ۽ الله تعاليٰ کان معافي طلب ڪرڻ ۽ استغفار پڙهڻ، شجاعت، سخاوت، صداقت ۽ همدرديءَ ڪرڻ، غرض ته خير الامور او سطها تي عمل پيرا ٿيڻ.

تنهن کان پوءِ انساني نفس جي ٽين حالت نفس مطمئنه جي ڪيفيت جو بيان ته جڏهن مڪمل طور تي رسول اڪرم ﷺ جي پيروي ڪندو ته دنيا ۾ اطمينان قلب ۽ آخرت ۾ جنت جو نصيب ٿيڻ. ان لاءِ ان آيت جو مصداق بڻجڻ ته:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ (الانعام-163)

وحده لا شريك له، چئڻ چوندو آءُ
فرض، واجب، سنتون، تنهنون ترڪ مڙپاءُ
توبه سندي تسبيح، پڙهي سا پچاءُ
نانگا پنهنجي نفس کي، سنئين راه سونهاءُ
سپيريان جي ڳالهڙي هيءَ هيٺين سين لاءِ
ته سندي دوزخ باهه تو اوڏيائي نه اچي.

انهن تنهي نفسياتي كيفيتن جي حامل افراد جو تعلق امتِ مسلمه سان بيان ڪندي قرآني ڪريم سوره فاطر جي آيت 32 پر فرمائي ٿو ته:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا^١

(1) فَبَيْنَهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ^٢ - نفس اماره

(2) وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ^٣ - نفسِ لوامه ميانه رو/معتدل.

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ^٤ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ^٥

(3) نفسِ مطبئه

(22_35_32)

تزڪيه نفس: قرآن ۽ حديث جي روشنيءَ ۾

حافظ عبدالوهاب مگريو/ليڪچرار اسلاميات

تزڪيه جي لفظي معنيٰ: ڪنهن شي کي پاڪ ۽ صاف ڪرڻ. تزڪيه نفس جو اصطلاحي مفهوم: نفس کي هر ناپسند رجحان ۽ توجہ کان پاڪ ڪري نيڪي، خدا ترسي ۽ فضائل اخلاق سان سنوارڻ ۽ خدا ترسي ۾ ڪمال جي رتبي تي پهچڻ.

تزڪيه نفس جي ورهاست: (1) پنهنجي جو محاسبو ڪري منجهائينس برايون ختم ڪرڻ (2) پنهنجي نفس جو محاسبو ڪري منجهس چڱايون پيدا ڪرڻ.

نفس جا قسم: قرآن مجيد ۾ نفس جا ٽي قسم بيان ڪيا ويا آهن:

(1) نفس اماره: هي نفس جو اهو قسم آهي جيڪو انسان کي براين ڏانهن اڀاريندو آهي. جيئن قرآن پاڪ ۾ آهي. وَمَا أُبْرِي نَفْسًا إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي (سورت يوسف 35) ترجمو: ”۽ مان پنهنجي نفس کي بي تصور نه ٿو چوان، بيشڪ نفس برائي جو حڪم ڪندو آهي مگر جنهن تي منهنجورب رحم ڪري“

(2) نفس لوامه: هي نفس جو اهو قسم آهي جيڪو انسان کي براين تي ٽوڪيندو آهي ۽ ان کي چڱاين تي اڀاريندو آهي. جيئن قرآن پاڪ ۾ آهي. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (سورت القیامة 2) ترجمو ”۽ نه بلڪ مان نفس لوامه جو قسم ڪٿان ٿو.“ نفس جي هن قسم کي ضمير به چئبو آهي (3) نفس مطمئنة. هي نفس جو اهو قسم آهي جيڪو نيڪي ڪرڻ کان پوءِ انسان کي اطمینان ڏياريندو آهي. جيئن قرآن پاڪ ۾ آهي: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿١٢٥﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

﴿۲۸﴾ فَادْخُلِي فِي عِبْدِي ﴿۲۹﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿۳۰﴾ (سورة الفجر 27-30) ترجمو "اي اطمینان وارا نفس! پنهنجي رب ڏانهن موت تون به کائنس راضي هج ۽ هو به توکان راضي هجي پوءِ منهنجي خاص ٻانهن ۾ داخل ٿي منهنجي جنت ۾ داخل ٿي."
 نفس ۾ پيدا ٿيندڙ خرابيون (1) غفلت - انسان جڏهن الله تعاليٰ جي ياد کان غافل ٿي ويندو آهي ته هن ۾ هر قسم جون خرابيون پيدا ٿي وينديون آهن جيئن قرآن پاڪ ۾ آهي: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ (سورت كهف 28) ترجمو "۽ ان شخص جي اطاعت نه ڪر جنهن جي دل اسان پنهنجي ياد کان غافل ڪري ڇڏي ۽ هو پنهنجي خواهشات جو تابعدار بڻجي ويو."

(2) حب دنيا (حب خواهشات)

دنيا جي محبت ۽ خواهشات جي محبت به گهڻين برائين جو سبب بڻجي ٿي. جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي (الف) زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (سورت آل عمران 14) ترجمو "ماڻهن جي لاءِ شهوتن جي محبت خوبصورت بڻائي ويئي آهي، عورتن منجهان، اولاد، گڏ ٿيل خزانو، سون جا ۽ چاندي جا ۽ نشان لڳايل گهوڙا ۽ جانور ۽ ڪيتي، اهو دنيا جي زندگي جو فائدو آهي" (ب) أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ (سورت ڪوثر 1-2) ترجمو "اوهان کي مال جي گهڻائي غافل ڪري ڇڏيو ايسٽائين جو اوهان قبرن کي ڏٺو (ج) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَا ۝ (سورت مريم 59) ترجمو "پوءِ پوين انهن کان بعد نماز کي ضايع ڪري ڇڏيو ۽ شهوتن جي پويان لڳي پيا پوءِ جلدي گهمراهي ۾ ڪرندا."

(3) عبرت وٺڻ جو فقدان:

ڪئين قومون برائين ۽ خرابين جي ڪري تباهه ۽ ويران ٿيون، انهن جي تباهي ۽ ويرانيءَ مان عبرت نه وٺڻ جي ڪري انسان وڌيڪ خراب ٿي ويندو آهي، جڏهن ته اهڙين قومن جي انجام مان عبرت ۽ سبق وٺڻ لاءِ قرآن حڪم ڪيو آهي، جيئن فرمايائين (۱) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱﴾ (سورة اعراف ۱۸۴) پوءِ ڏسو ته ڏوهارين جو انجام ڪيئن ٿيو؟

(۲) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۹﴾ (سورة يونس ۳۹) ترجمو: ”پوءِ ڏس ته ظالمن جو انجام ڪيئن ٿيو؟“ (ج) فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿۲﴾ (سورة الحشر 2) ”پوءِ عرت ونواي ڏسندڙو!“

(4) برو ماحول

ماحول جا قسم:

(الف) جيڪي عادتون طريقا سڄي دنيا ۾ هجن

(ب) جيڪي پنهنجي ملڪ ۾ هجن

(ج) خاندان ۾ هجن

(د) ملڻ جلڻ وارن جو حلقو

انسان آخري قسم ۾ با اختيار آهي ته هو چڱي صحبت اختيار ڪري ان سلسلي ۾ هڪ حديث شريف ۾ پڻ رهنمائي ملي ٿي. عن ابى هريرة قال قال رسول الله كل مولود يولد على فطرته فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ترجمو ”هر ٻار پنهنجي (اسلام) جي فطرت تي پيدا ڪيو ويندو آهي پوءِ سندس پيءُ ماءُ کيس يهودي يا نصراني يا مجوسي ٺاهي ڇڏيندا آهن.“ ان ڏس ۾ عربيءَ ۾ هڪ شعر آهي: اذا انت اكرمت الڪريم ملكته و ان وانت اكرمت اللئيم تردا. ترجمو ”جيڪڏهن تون شريف جي عزت ڪندين ته سندس مالڪ بڻجي ويندين ۽ جيڪڏهن تون ڪميٽي جي عزت ڪندين ته هو آڪرڙجي ويندو.“ ان سلسلي ۾ فارسي ۾ پڻ هڪ شعر تصديق ڪري ٿو.

صحبت طالح ترا طالح ڪنند صحبت صالح ترا صالح ڪنند

يعني بد ڪردار جي دوستي بد ڪردار ئي بڻائيندي نيڪ ڪردار جي دوستي نيڪ ڪردار وارو ئي بڻائيندي انهن پڌراين مان جان ملي ٿي ته انسان تي ماحول جي ڪري ڪيترو اثر پوي ٿو. والدين، شريف يا ڪميٽو ماڻهو ۽ نيڪ يا بد جو ماحول، هڪ سٺي انسان کي برو ۽ بري انسان کي چڱو بڻائي سگهي ٿو.

معاشرتي برائون ۽ علامتون

انسان تي سماج ۽ معاشري جو وڏو اثر پوي ٿو جڏهن کيس خراب ۽ برو معاشر و ملي ٿو ته منجهس ڪئين برائون پيدا ٿي وڃن ٿيون جهڙوڪ:

بدگماني، تكبر، غرور ۽ حسد، کينو ڏيکاءُ غيبت، ڪنجوسي، حرص، نعمت طلبي، آرام و سکون، تجسس نجوي (سرگوشي)، پاڻ کي تنقيد کان مٿانهون سمجهڻ ۽ ٻئي کي حقير سمجهڻ ۽ ڊگهيون ڊگهيون اميدون رکڻ وغيره پڻ خراب ماڻهوءَ جون علامتون آهن.

اسباب: (خواهشون ۽ شيطاني وسوسا)

انهن براين جا سبب خواهشون ۽ شيطاني وسوسا آهن جن جي ڪري انسان قاسي وڃي ٿو ۽ سندس نفس خراب ٿي وڃي ٿو ان سلسلي ۾ قرآن ۽ حديث مان مڪمل ثابتي ملي ٿي:

(الف) **اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنۡسَهُمۡ ذِكۡرَ اللّٰهِ** (سورة مجادلہ 19) ترجمو "انهن تي

شيطان مسلط ٿي ويو آهي پوءِ هن الله جي ياد کانئن وساري ڇڏي آهي."

(ب) **قَالَ فَبِمَاۤ اَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ** ۞ **ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنۡ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَّ**

مِنْ خَلْفِهِمْ وَّعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَّعَنْ شَمَائِلِهِمْ (سورت اعراف 16-17) ترجمو "هن

(شيطان) چيو جيئن ته تو مون کي گمراه ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي

ته مان ضرور ويهندس انهن لاءِ (گمراه ڪرڻ خاطر) تنهنجي سڌي وات

تي. پوءِ مان ضرور ايندس سندن آڏو ۽ سندن پٺيان کان ۽ سندن

ساڄي کان ۽ سندن کاٻي کان."

(ج) **كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذۡ قَالَ لِلۡاِنۡسَانِ اٰكْفُرْ ؕ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنۡنِيۤ اَبْرۡءٖ مِّنۡكَ اِنۡنِيۤ اَخَافُ**

اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيۡنَ ۞ (سورة الحشر 16) ترجمو "جيئن شيطان جو مثال، جڏهن

انسان کي چيائين تون ڪفر ڪر، پوءِ جيئن ئي هن ڪفر ڪيو ته

چيائين مان ته توکان بيزار آهيان "بيشڪ مان ته الله کان ڊڄان ٿو

جيڪو ٻنهي جهانن جو پالڻهار آهي."

(د) **اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوٰهٗ هُوَ (سورت الجائيتہ 18) ترجمو "چا تو ان کي ڏٺو**

جنهن پنهنجي خواهش کي معبود بڻائي ڇڏيو"

(ه) **وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ (سورة صر 26) ترجمو "۽ نفس جي خواهش**

جي پيروي نه ڪر چو ته اها توکي الله جي وات کان پٽڪائيندي"

(و) **وَمَنۡ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهٗ بِغَيْرِ هُدٰى مِّنَ اللّٰهِ (سورت القصص 50) ترجمو "۽**

ان ماڻهوءَ کان وڌيڪ گمراه ڪير هوندو جيڪو الله جي هدايت کان

بنا بس پنهنجي خواهش جي پيروي ڪري"

(ز) حديث: ماتحت ظل السباء من الاله يعبد من دون الله اعظم عند الله من هوى

متبع " ترجمو " جيڪي معبود پوجيا وڃن ٿا انهن مان الله وٽ بدترين معبود خواهش (نفس) آهي جنهن جي پيروي ڪئي وڃي. (طبراني)

(ح) حديث: لا يؤمن احدكم حتى يكون تبعها جئت به. ترجمو " اوهان مان ڪو به (مڪمل) مومن نه ٿو ٿي سگهي جيستائين سندس خواهشون ان جي تابع ٿي نه وڃن جيڪي مون آندو آهي. "

(ط) فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا (سورت نساء 135) ترجمو " پوءِ نفس جي پيروي ۾ عدل کان نه هٽجو "

(ي) وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (سورت مومن 17) ترجمو " ۽ جيڪڏهن حق انهن جي خواهش جي پويان هلي ها ته آسمانن ۽ زمين جو نظام بيڪار ٿي وڃي ها. "

(ڪ) فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴿١٦﴾ (سورت طه) ترجمو " ڪو اهڙو شخص جيڪو ان تي ايمان نه ٿو آڻي ۽ پنهنجي نفس جي خواهش جو بندو بڻجي ويو آهي تو کي ان (قيامت جي فڪر) کان نه روڪي. "

نفس جو تاريخي ڪردار (الف) نفس جي خواهش جي ٿي ڪري قابيل پنهنجي ڀاءُ هابيل کي قتل ڪيو. تاريخ جو اهو پهريون قتل هو (ب) ابو جهل رسول الله صلي عليه وسلم جي هر ڳالهه صحيح سمجهندو هو رڳو نفس جي خواهش جي ڪري ايمان نه آندائين (ج) عبدالله بن ابي بن ابي سلول جنهن کي رئيس المنافقين ڪوٺيو ويو نفس جي خواهش جي ٿي ڪري منافقت اختيار ڪيائين. تاريخ جي حوالي کان اهي مکيه ۽ اهم مثال موجود آهن.

بعثت رسول ﷺ جو مقصد تزڪيه نفس

الله تعاليٰ انسان کي دنيا ۾ خليفو بڻائي موڪليو ۽ دنيا ۾ پهچندي ئي هو پاڪ آهي پر بعد ۾ مختلف خراب ڪرتوتن جي ڪري هو پاڻ کي خراب ڪري ڇڏي ٿو. ان ڪري الله تعاليٰ انسان جي انهي خرابي دور ڪرڻ لاءِ پنهنجا پيغمبر به موڪليا تان ته انسان کي نيڪ واٽ ڏيکارين. انهيءَ سلسلي جي هڪ ڪڙي پاڻ سڳورن ﷺ جي بعثت به هئي جنهن متعلق

قرآن شاهد آهي فرمايو ويو. ” (الف) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٢٤﴾ (سورة آل عمران 124) ترجمو ” بيشڪ الله مومنن تي احسان ڪيو جڏهن منجهن هڪ رسول موڪليائين انهن منجهان ئي. هو متن سندس آيتون پڙهي ٿو ۽ کين پاڪ ڪري ٿو ۽ کين ڪتاب ۽ حڪمت سيکاري ٿو: توڻي جو اهي ان کان اڳ پڌري گمراهي ۾ هيا.“

انهيءَ آيتن مان معلوم ٿئي ٿو ته پاڻ سڳورن جي بعثت جي مقصدن مان هڪ مقصد تزڪيه (پاڪ ڪرڻ) پڻ هيو. انهي بعثت ۽ ساڳي مقصد لاءِ حضرت ابراهيم عليه السلام ۽ حضرت اسماعيل عليه السلام پڻ دعا گهري هئي عرض ڪيائون:

(ب). رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ (سورة البقره 129)

ترجمو ” اسان جا پاڻهارا! ۽ انهن منجهه هڪ رسول موڪل، انهن منجهان ئي، جيڪو هو متن تنهنجون آيتون پڙهي ۽ کين ڪتاب ۽ حڪمت جي تعليم ڏي ۽ کين پاڪ ڪري بيشڪ تون غالب حڪمت وارو آهين.“

تزڪيه نفس جا طريقا ۽ ذريعا:

انسان کي هڪ خاص مقصد جي لاءِ پيدا ڪيو ويو آهي. انهي مقصد جي پيش نظر کيس مثبت و منفي صفتون عطا ڪيون ويون آهن. جهڙوڪ محبت ۽ نفرت جو جذبو ڏک ۽ سک جو احساس، غيظ و غضب وغيره. انهن منجهان هر هڪ ۾ اعتدال ضروري آهي. پر ڪڏهن ڪڏهن اهي صفتون اعتدال کان هٽي به وينديون آهن ۽ عقل کي ڦاسائي وجهنديون آهن. پوءِ انسان بغاوت ۽ سرڪشيءَ تي لهي ايندو آهي. اهڙي ڪيفيت کي نفس پرستي يا خواهش چئبو آهي.

توڻي جو نفس خراب ٿي وڃي پر ان کي پاڪ ڪرڻ جا ڪئين طريقا ۽ ذريعا آهن جن جي وسيلي هو پنهنجي اصلي حالت ۽ ڪيفيت ۾ اچي سگهي ٿو.

1. مجاهده: مان مراد نفس سان جهاد ڪرڻ آهي ۽ پڻ ان کي برابن کان

بچائڻ جي ڪوشش ڪرڻ آهي. قرآن ۾ ارشاد آهي (الف) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿١٠﴾ فَالْهَبْهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿١١﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١٢﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٣﴾ (سورة الشمس ٧-١٠) ترجمو ” ۽ انساني نفس ۽ ان ذات جو قسم جنهن ان کي برابر ڪيو. پوءِ ان جي بدلي ۽ ان جي پرهيزگاري ان تي الهام ڪيائين. بيشڪ اهو ڪامياب ٿيو جنهن نفس کي پاڪ ڪيو ۽ بيشڪ اهو ناڪام ٿيو جنهن ان کي خراب ڪيو.“

(ب) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ (سورة العزعتت 40)

ترجمو ” ۽ باقي جيڪو پنهنجي پاڻهار جي آڏو بيهرڻ کان ڊنو ۽ نفس کي خواهش کان روڪيائين پوءِ بيشڪ جنت ان جو مقام آهي. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٤١﴾ (سورة الاعليٰ 14) ترجمو ” پوءِ بيشڪ اهو ڪامياب ٿيو جنهن پاڻ کي پاڪ ڪيو.“

(د) حديث: المجاهد من جاهد نفسه في طاعته الله ترجمو: ”مجاهد اهو آهي

جيڪو الله جي فرمانبرداريءَ ۾ پنهنجي نفس سان جهاد ڪري“

(ه) رسول الله صلي عليه وسلم کان پڇا ڪرڻ خاطر عرض ڪيو ويو:

”ماالهجرته افضل يا رسول الله ﷺ قال ان تهجر ما كرهه ربك“ ترجمو ”الله جا رسول؟

سڀ کان فضيلت واري هجرت ڪهڙي آهي؟ فرمايائين: اها ته تون انهن

ڪمن کي ڇڏي ڏين جن کي تنهنجو پاڻهار ناپسند ڪري ٿو“

(و) حديث: ”الكيس من دان نفسه“ ترجمو ”ڏاهو اهو آهي جيڪو

پنهنجي نفس جو محاسبو ڪري“

2. ندامت، توبه ۽ استغفار: نفس کي خرابين کان پاڪ ڪرڻ جو ٻيو طريقو ۽

ذريعو ندامت ۽ استغفار آهي يعني کيس پنهنجي ڪرتوتن تي پشيمان ٿيڻ

گهرجي، غلطي جو اعتراف ڪرڻ گهرجي ۽ پوءِ الله تعاليٰ ڏانهن موٽي

ڪائس بخشڻ گهرڻ ڪجي. ان سلسلي ۾ حضرت آدم عليه السلام ۽ حضرت

حوا عليها السلام جو مثال غلطيءَ جو اعتراف ڪرڻ، ان تي پشيمان ٿيڻ ۽

الله تعاليٰ کان معافي وٺڻ تاريخي مثال آهي ۽ انهن جي مقابلي ۾ ابليس به

غلطي ڪئي پر هو نادم ٿيڻ، غلطي جي اعتراف ڪرڻ ۽ معافي گهرڻ بجاءِ

تڪبر ۽ غرور وچان آڪرڻ جي پيو جنهن جي ڪري تڙيو ويو.

ان ڪري انسان کي گهرجي ته گناهه کان پوءِ الله تعاليٰ ڏانهن موٽي ۽

بخشش جي واٽ وٺي، قرآن ۾ آهي (الف) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا

أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ (سورة آل عمران 135) ترجمو ” ۽ جن بي حياتي ڪئي يا پنهنجي نفس تي ظلم ڪيو اهي الله کي ياد ڪن، پوءِ پنهنجي گناهن جي بخشش گهرن.“ (ب) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ (سورة هود 90) ترجمو: ” ۽ هي ته پنهنجي پاڻهار کان بخشش گهرو پوءِ ڏانهس ئي موتو“ (ج) حديث كل ابن آدم خطا وخير الخطائين التوابون (احمد و ترمذي) ترجمو: ” هر انسان خطا ڪار آهي ۽ خطا ڪارن مان سٺا ماڻهو توبه ڪندڙ آهن.“ (د) حديث: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب في اليوم مائه مرته ترجمو ” اي انسانو توهان الله ڏانهن موتو (توبه ڪريو) ۽ ڪائس بخشش گهرو چو ته مان ڏينهن ۾ هڪ سو ڀيرا توبه ڪندو آهيان (ها) حضرت مجدد الف ثاني رح فرمائي ٿو ” جنهن گناهه کان پوءِ ندامت نه آهي، انديشو آهي ته اها اسلام کان ٻاهر نه ڪري ڇڏي“

3. ذڪر ۽ فڪر: نفس کي پاڪ ڪرڻ جو ٽيون طريقو ۽ ذريعو ذڪر ۽ فڪر آهي. يعني الله تعاليٰ کي ياد ڪجي ۽ سندس تخليقات ۾ غور و فڪر ڪجي. ان سان هڪ ته انسان جي دل تي گناهن جي چڙهيل ڪٽ لهي ويندي ۽ ٻيو ته کيس اطمينان حاصل ٿيندو ۽ ٻيڻ شيطان کان محفوظ رهندو. قرآن ۾ ارشاد آهي (الف) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (سورة اولرعد 284) ترجمو: ” جن ايمان آندو انهن جون دليون الله جي ذڪر سان مطمئن ٿي وڃن ٿيون. خبردار الله جي ذڪر سان ئي دليون مطمئن ٿين ٿيون.“ (ب) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ (سورة الانفال 2) ترجمو: ” جڏهن الله جو ذڪر ڪيو وڃي ٿو ته مومنن جون دليون ڏڪي وڃن ٿيون“

(ج) حديث: ان الشيطان واضع خرطومہ على قلب ابن آدم فان هو ذكرا لله خنس وان نسوا الله تعالى التقم قلبه (اخرج ابن ابي الدنيا) ترجمو: ” بيشڪ شيطان پنهنجي سونڊ آدم جي اولاد جي دل تي رکندو آهي. پوءِ جيڪڏهن هو الله جو ذڪر ڪندو آهي ته هو ڀڄي ويندو آهي ۽ جيڪڏهن هو الله کي وساري ڇڏيندو آهي ته سندس دل کي ڦٽائي ويندو آهي. (د) پاڻ سڳورن ﷺ علي رضه کي فرمايو ” اذا تقرب الناس الى الله تعالى بانواع البر فتقرب انت بعقلك“ ترجمو: ” جيڪڏهن ماڻهو نيڪي جي مختلف قسمن سان الله جي ويجهو ٿيندا آهن ته تون پنهنجي عقل سان الله جي ويجهو ٿي.“

چڱائي ڪرڻ ۽ برائي کان بچڻ وقت الله کي ياد ڪرڻ اصل ذڪر آهي. پڻ الله تعاليٰ کي مختلف لفظن ۽ جملن جي وسيلي ياد ڪرڻ ۽ انهن جو رد ڪرڻ ذڪر آهي.

(4) تلاوتِ قرآن: قرآن ڪريم جي تلاوت سان انسان جي دل تي چڙهيل گناهن جي ڪت لهي ويندي آهي ۽ پڻ دل کي اطمينان ٿيندو آهي. نفس ۾ پيدا ٿيندڙ سموريون خرابيون دور ٿي وينديون آهن ۽ تلاوت جي ڪثرت سان دل پاڪ ۽ صاف ٿي ويندي آهي. قرآن ۾ ارشاد آهي. **وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (سورت انفال 2)** ترجمو: ”۽ جڏهن انهن (ايمان وارن) جي مٿان سندس (الله جون) آيتون تلاوت ڪيو وڃن ٿيون ته سندن ايمان وڌائي ڇڏين ٿيون.“ **نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي بعثت جو پڻ هڪ اهم مقصد تلاوت ڪلام پاڪ ٻڌايو ويو: يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ (سورة الجمعة 2)** ترجمو: ”هو مٿن سندس آيتون تلاوت ڪري ٿو“

(5) تقويٰ (پرهيزگاري) نفس کي پاڪ ڪرڻ جو پنجون طريقو ۽ ذريعو تقويٰ آهي. جنهن جو مطلب آهي هر معاملي ۽ هر حالت ۾ الله تعاليٰ کان ڊڄڻ ۽ سندس منع ٿيل ڪمن کان پرهيز ڪرڻ. قرآن مجيد ۾ ارشاد آهي (الف) **إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (سورة الانفال 29)** ترجمو: ”جيڪڏهن الله کان ڊڄندا رهندو ته اوهان لاءِ (اوهان جي دلين ۾ حق ۽ باطل کي) نڪيڙيندڙ (نور) پيدا ڪندو ۽ اوهان جا گناهه اوهان کان تاريندو.“

(ب) **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (سورة الطلاق 2)**

(3) ترجمو: ”۽ جيڪو الله کان ڊڄندو آهي ته هو سندس لاءِ ڪا وات ڪيندو آهي ۽ کيس اهڙي جاءِ تان رزق ڏيندو آهي جتان کيس گمان به نه هوندو آهي.“

(ج) **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (سورة الحجرات 13)** ترجمو: ”بيشڪ الله وٽ اوهان مان وڌيڪ عزت وارو اهو آهي جيڪو اوهان مان وڌيڪ پرهيزگار آهي.“

(د) **لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (سورة الحج 37)** ترجمو: ”الله تعاليٰ کي ان (جانور) جو گوشت ۽ ان (جانور) جو رت هرگز نه ٿو پهچي پر ان ماڻهو جي تقويٰ پهچي ٿي.“ انهن دليلن مان

معلوم ٿئي ٿو ته تقوي سان انسان پاڪ ٿئي ٿو ۽ الله وٽ قريب ٿيندي عزت ماڻي ٿو.

(6) عمل صالح (نيڪ عمل): نفس کي پاڪ ڪرڻ جو ڇهون ذريعو نيڪ ۽ چڱا عمل آهن انهن جا ٽي قسم آهن:

(الف) عبادتون. جيئن نماز روزو رڪوت، حج، جهاد وغيره
 (ب) اخلاقيات: ان جا ٻه ڀاڱا آهن: سٺا اخلاق ۽ برا اخلاق. سٺن اخلاقن ۾ اخلاص، زهد، قرب الاهي، شڪر، توڪل، تقوي، دانائي، محنت، حلال ڪمائي، خودداري، قناعت، اعتدال، وقت جي پابندي، تزڪيه نفس، طهارت، دعا، چڱي صحبت، نصيحت وٺڻ، عفو و درگزر، صبر ۽ تحمل، اخوت، اتحاد ۽ اتفاق، صلہ رحمي، صلح، عدل ۽ انصاف، مساوات، رواداري، نيڪي ۾ مدد، مشورو، حسن ظن، خوش اخلاقي، حفاظت نظر، انفاق، سخاوت، ايتار ۽ قرباني، احسان، انجام پاڙڻ، سچ، امانت ۽ ديانت وغيره. انهن جي ابتڙ هلڻ برا اخلاق چئبا.

(ج) معاملات: انهن ۾ معاشرتي آداب ۽ حقوق و فرائض شامل آهن. جيئن سفر جا آداب، رستي جا آداب، ميت جا آداب، ميزباني ۽ مهمان نوازيءَ جا آداب، مجلس جا آداب، سلام جا آداب، عيادت جا آداب، ملاقات ۽ گفتگوءَ جا آداب، ڪاروبار جا آداب ۽ خط و ڪتابت جا آداب وغيره. اهڙي ريت حقوق و فرائض ۾ والدين جا آداب ۽ اولاد جا حق، دوستي جا حق، پاڙيسري جا حق وڌن ۽ ننڍن جا حق وغيره. قرآن پاڪ ۾ ارشاد آهي. (الف) وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورة المومن 40) ترجمو: ”۽ جنهن نيڪ عمل ڪيو مرد هجي يا عورت ۽ اهو مومن به هجي ته پوءِ اهڙا ماڻهو جنت ۾ ويندا، اتي کين بي حساب رزق ملندو.“ (ب) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ (سورة نساء 173) ترجمو: ”پوءِ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا ته هو سندن اجر کين پورو ڏيندو ۽ اڃا وڌيڪ پنهنجي فضل سان نوازيندو.“

(7) زبان جي حفاظت: نفس کي پاڪ ڪرڻ جو ڇهون ذريعو زبان جي حفاظت آهي. ان جي حفاظت جو مطلب آهي پنهنجي زبان کي انهن

برن کمن کان محفوظ رکجي جيڪي زبان وسيلي ٿين ٿا. جهڙوڪ غيبت، گلا، بهتان، تهمت، بري گفتگو، گارگند، ڪوڙ، ڪوڙي شاهدي، الزام لڳائڻ، وعدي خلافي، عيب ڪڍڻ، برو نالو وٺڻ، غلط مشورو ڏيڻ، برائي ڏانهن سڏڻ يا برائي جو حڪم ڏيڻ، ناشڪري، ڪوڙي افواهه، ڪوڙو قسم ڪڍڻ، چغل خوري، سرگوشي، ڪوڙي خوش آمد ڪرڻ، جاسوسي، قول بي عمل، غلط مذاق ڪرڻ، احسان جتائڻ وغيره. قرآن ڪريم ۾ آهي:

(الف) مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ (سورة ق 18) ترجمو: ”ڪا به ڳالهه ان جي زبان تي اچي ته هڪ نگران (ان کي محفوظ ڪرڻ لاءِ) تيار هوندو آهي.“

(ب) پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ”جيڪڏهن ڪو شخص مون کي زبان ۽ شرم گاهه جي حفاظت جو ذمو ڏيندو ته مان ان جي لاءِ جنت جو ذمو آهيان.“

(8) چڱي صحبت، (مواخات) اتخاذ بالخير (بي کان نصيحت وٺڻ) نفس کي پاڪ ڪرڻ جو اٺون ذريعو چڱي صحبت آهي. چڱي صحبت مان مراد سنا دوست ۽ سني سنگت آهي. سني ۽ چڱي دوست مان توڙي فائدو نه پهچي پر نقصان ته ڪڏهن به نه پهچندو ۽ بري دوست ۽ بري سنگت مان فائدو ته نهيو پر نقصان پهچي سگهي ٿو. قرآن شريف ۾ آهي (الف) أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩﴾ (سورة توبه 19) ترجمو: ”اي ايمان وارو الله کان ڊڄو ۽ سچن سان گڏ ٿي وڃو.“ (ب) إِلَّا خِلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ (سورة الزخرف 67) ترجمو: ”ان (قيامت) ڏينهن دوست هڪ ٻي جا دشمن ٿي ويندا سواءِ انهن جي جيڪي متقي (پرهيزگار) هوندا.“ (ج) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ (سورة توبه 71) ترجمو: ”۽ مومن ۽ مومنياتيون هڪ ٻئي جا مددگار آهن“ (د) حديث: الحب في الله والبعض في الله. ترجمو: ”محبت (به) الله خاطر هجي ۽ ناراضگي به الله خاطر هجي“ جيئن هڪ شعر آهي ٻئي کان پڻ نصيحت وٺڻ گهرجي.

نيڪ باقون پر عمل کرنا تمھارا ڪام ھے
 يہ نہ دیکھو کہنے والا کون ھے ڪيا نام ھے

انھن دليلن مان معلوم ٿئي ٿو تہ چڱي صحبت ۽ سٺي دوستي دنيا ۾ بہ
 فائديمند آھي، پر آخرت ۾ پڻ ڪارائتي ۽ سودمند آھي.

(9) احساس جواب دھي نفس کي پاڪ ڪرڻ جو نائون وسيلو
 احساس جواب دھي آھي. ان مان مراد ھي آھي تہ آخرت جو فڪر ھجي ۽
 پنھنجي عملن جي حساب ڪتاب ڏيڻ جو احساس ھجي، ان سان انسان
 دنيا ۾ پاڻ کي برائين کان بچائيندو ۽ چڱائين ڪرڻ ۾ اڳ اڳرو ٿي ويندو
 بلڪ منجھس جوابدھي جو احساس پيدا ٿيندو. قرآن ۾ آھي (الف) اَيْحَسِبُ
 الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۶ (سورة القيامہ 36) ترجمو: ”چا انسان سمجھي ٿو تہ ھو
 بي مھار ڇڏيو ويو آھي.“ (ب) اَفَحَسِبْتُمْ اَنْتُمْ اَخْلَقْتُمْ عَبَثًا وَ اَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ ۱۵
 (سورة المومنون 115) ترجمو: ”چا پوءِ اوهان سمجھو آھي تہ رڳو اسان کي بي
 ڪار پيدا ڪيو آھي ۽ اھو تہ اوهان اسان ڏانھن ڪين موٽندا؟“ (ج) اِنَّ اِلٰهَ
 لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمٰوٰتِ ۵ (سورة آل عمران 5) ترجمو: ”بيشڪ
 الله کان ڪا بہ شي زمين ۾ ۽ نہ آسمان ۾ لڪي ٿي.“ (د) سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ
 نَذِيرٌ ۱۰ قَالُوا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۱۱ (سورة الملڪ 9)
 ترجمو: ”ان (دوزخ) جا داروغا کانئن پڇندا چا اوهان وٽ ڪو ڊجاريٽڙ نہ
 آيو ھو. چوندا، ها (چونہا) بلڪ پڪ اسان ڏانھن ڊجاريٽڙ آيو ھو پر اسان
 کيس ڪوڙو پانيو ۽ چيوسين (تہ) الله ڪا بہ شي نازل نہ ڪئي آھي.“

انھن دليلن مان خبر پوي ٿي تہ انسان کي دنيا ۾ ھڪ ضابطي تحت
 زندگي گذارڻي آھي ۽ زندگي جو بنيادي مقصد آڏو رکندي ان وقت کي
 قيمتي سمجھي پڻ آخرت جي لاءِ پاڻ کي جواب دھي لاءِ تيار ڪندي
 پنھنجي اندر احساس پيدا ڪرڻو آھي.

(10) امر بالمعروف ونهي عن المنكر: (نيڪي جو حڪم ڏيڻ ۽ برائي
 کان روڪڻ) نفس کي پاڪ ڪرڻ جو ڏھون ذريعو امر بالمعروف ونهي عن
 المنكر آھي. چاڪاڻ تہ جيڪڏھن انسان ٻئي کي نيڪي جو حڪم
 ڪندو ۽ برائي کان روڪيندو تہ پاڻ کي بہ احساس ٿيندس تہ آءٌ پاڻ بہ اھڙي
 عمل تي عمل ڪريان. انھيءَ طريقي سان سندس نفس پاڪ ٿيندو رھندو.
 نبي پاڪ ﷺ جي امت جي اھا خاص خوبي بيان ڪئي ويئي آھي. فرمان

آهي (الف) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (سورة آل عمران 110) ترجمو: ”اوهان بهتر امت آهيو ماڻهن لاءِ ڪڍيا ويا آهيو نيڪيءَ جو حڪم ڪريو ٿا ۽ برائي کان روڪيو ٿا.“ (ب) حديث: من راي منكم منكر ا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فقلبه وذاك اضعف الايمان ترجمو: ”اوهان مان جيڪو برائي ڏسي ته پوءِ کيس گهرجي ته ان کي پنهنجي هٿ سان مٽائي پوءِ جيڪڏهن ان جي سگهه نه ٿورڪي ته پنهنجي زبان سان روڪي جيڪڏهن (اها به) سگهه نه ٿورڪي ته پنهنجي دل سان ۽ اهو ايمان جو سڀ کان ڪمزور (درجو) آهي.“

انهن دليلن مان ڄاڻ ملي ٿي ته نيڪي جو حڪم ڪرڻ ۽ برائيءَ کان روڪڻ هر حال ۾ ضروري آهي. جنهن انسان کي جيترو وس پڄي سگهي اهو پنهنجي وس آهر ضرور ڪوشش ڪري

(11) گهٽ ڪاٺڻ انسان جي نفس تي ڪنٽرول ڪرڻ وارو شيطان ٿي هوندو آهي. لهنذا ان کان بچڻ جو هڪ طريقو گهٽ ڪاٺڻ به آهي. چو ته گهڻي ڪاٺڻ سان انسان سست ٿي ويندو آهي. قرآن ۾ آهي: (الف) كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (سورة اعراف 31) ترجمو: ”ڪاٺو ۽ پيئو پر اسراف نه ڪريو.“ (ب) حديث: ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدماء فيسرقوا عليه الجارى بالجوع (مسند احمد) ترجمو: ”بيشڪ شيطان انسان جي اندر اهڙيءَ طرح گردش ڪندو آهي جيئن رت دورو ڪندو آهي پوءِ ان جي نالين کي بڪ سان سوڙهو ڪريو.“

(12) جلد بازي کان بچڻ جيئن چوڻي آهي ته تڪڙ ڪم شيطان جو آهي تنهن ڪري شيطاني ڪم کان بچڻ انتهائي ضروري آهي. انسان ڪڏهن ڪڏهن جذبات ۾ اچي ڪري جذباتي فيصلو يا ڪم ڪري ڇڏيندو آهي. جڏهن اهم ڪم يا فيصلو غلط هوندو آهي ته پوءِ کيس پڇتائڻو پوندو آهي. ان ڪري ڪم تسلي ۽ مڪمل تحقيق کان پوءِ ڪيو وڃي. پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو: ”العجلت من الشيطان والتان من الله تعالى: ترجمو: ”تڪڙ شيطان طرفان هوندي آهي ۽ سوچي سمجهي ڪم ڪرڻ الله تعاليٰ پاران.“ اسلام انسان کي شيطان کان بچڻ جو تاڪيد ڪيو آهي ڇا ڪاڻ ته هوسندس روز اول کان دشمن آهي. هڪ بزرگ شيطان جي حملي کان بچڻ جا ڏهه دروازا ٻڌايا آهن.

1. بد گماني: مقابلو ڀروسِي ۽ قناعت سان.
2. زندگي سان محبت ۽ ڊگهيون اميدون: مقابلو موت جي اوچتي خوف سان.
3. آرام ۽ نعمت طلبي: مقابلو نعمتون ويندڙ آهن ۽ حساب ڏيڻو آهي.
4. غرور: مقابلو الله جو شڪر ۽ عاقبت جو خوف.
5. ٻين کي حقير سمجهڻ: مقابلو ٻين جي حقن ۽ فرضن سڃاڻڻ سان.
6. حسد (ساڙ): مقابلو قناعت ۽ الله تعاليٰ جي ورهاست تي راضي رهڻ سان.
7. رباڪاري ۽ تعريف: مقابلو اخلاص سان.
8. ڪنجوسي: مقابلو مخلوق وٽ موجود هر شي فاني آهي.
9. تڪبر: مقابلو تواضع ۽ انڪساريءَ سان.
10. لالچ (حرص): مقابلو الله تعاليٰ تي توڪل ۽ ماڻهن کان بي نيازي سان.
11. يومي معمولات جو جائزو (روزاني جو حساب ڪتاب). هر روز سمهڻ کان اڳ پنهنجي روزاني جي ڪمن ڪارين جو حساب ڪتاب ۽ جائزو وٺڻ گهرجي. نيڪ ڪمن تي شڪر ڪجي ۽ استقامت ۽ ثابت قدميءَ جي دعا گهرجي ۽ ٻرن ڪمن تي ندامت ۽ پيشماني ٿيڻ گهرجي ۽ چڙڻ جو پڪو په ڪجي. پاڻ سڳورن فرمايو ”حاسبوا قبل ان تحاسبوا ترجمو: ”محاسبو ڪريو ان کان اڳ جو اوهان جو محاسبو ڪيو وڃي.“

ان عمل ڪرڻ سان انسان مان برايون ختم ٿي وينديون ۽ نيڪيون وڌينديون رهنديون ۽ هوريان هوريان سندس نفس پاڪ ٿي ويندو.

14. دعا: پنهنجي نفس کي براين ۽ خرابين کان بچائڻ ۽ پاڪ ڪرڻ جو آخري ذريعو ۽ وسيلو الله تعاليٰ کان دعا گهرڻ آهي. چاڪاڻ ته ان ڏس ۾ مڪمل مدد اهوئي ڪري سگهي ٿو. قرآن ۾ آهي: (الف) **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ** (سورة البقره 186) ترجمو: ”۽ جڏهن منهنجا ٻانها توکان مون بابت پڇن ته بيشڪ مان ويجهو آهيان.“ (ب) **أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ** فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي (سورة البقره 186) ترجمو: ”مان سڏيندڙ جو سڏ قبول ڪندو آهيان پوءِ انهي کي گهرجي ته مون کان ئي قبول ڪرائين.“ (ج) **لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ** (سورة الزمر 53) ترجمو: ”الله جي رحمت کان نااميد نه ٿيو.“ (د) **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** (سورة المومن 60) ترجمو: ”۽ اوهان جي پالڻهار فرمايو: مون کي سڏيو مان اوهان جون دعائون قبول ڪندس.“ (ه) حديث: ان ربکم حی

ڪريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يرد لها صفرا (ابو داؤد) ترجمو: "بيشڪ اوهان جو پاڻي پالڻهار حياردار ۽ ڪرم وارو آهي جڏهن سندس پاڻهو (دعا جي لاءِ) پنهنجا هٿ کڻندو آهي ته کيس حياءَ ٿيندو آهي ته اهي خالي موتائي" (و) حديث: الدعاءُ مخ العبادته (ترمذي) ترجمو: "دعا عبادت جو مغز آهي" (ز) اذا سالت فاسئل الله واذا استعنت بالله (ترمذي) ترجمو: "جڏهن تون گهرين ته الله کان گهر ۽ جڏهن تون مدد چاهين ته الله کان مدد طلب ڪر." (ح) انه من لم يسأل الله يغضب عليه (ترمذي) ترجمو: "بيشڪ جيڪو الله کان نه گهرندو آهي تنهن کان الله ناراض ٿي ويندو آهي." (ط) ليس شيءٌ اكرم على الله من الدعاءِ (ترمذي) ترجمو: "الله وٽ دعا کان وڌيڪ ڪا به شيءِ وڌيڪ عزت واري نه آهي." (ي) حضرت علي رضي الله تعالى عنه فرمايو: "ان الله تعالى في ارض انبه في القلوب فاحبها اليه تعالى ارقها واصفاها واصلبها ثم فرها فقال اصلبها في الدين واصفاها في اليقين وارقها الاخون" (احمد و طبراني) ترجمو: "دل الله جي زمين ۾ پيالي وانگر آهي، الله کي ان ۾ محبوب اها دل آهي جيڪا وڌيڪ نازڪ، وڌيڪ صاف ۽ وڌيڪ مضبوط آهي. وري وضاحت ڪيائون: مضبوطي دين ۾ صفائي يقين ۾ ۽ نرم و نازڪ پائرن جي لاءِ." ان ڏس ۾ اقبال رحمته الله عليه پنهنجي شاعري ۾ نصيحت ڪري ٿو ته: تارن جون واٽون ڳوليندڙ پنهنجي فڪر جي دنيا جو ته سفر ڪري ٿي نه سگهيو آهي. توڻي جو هن سج جي ڪرڻن کي به قابو ڪري ورتو آهي پر زندگي جي اونداهي رات ۾ سوجھرو پيدا ڪري نه سگهيو آهي." ان ڪري فرمائي ٿو ته "ماڻهوءَ کي گهرجي ته پنهنجي اندر کي اجارڻ لاءِ پنهنجي اندر ۾ ٻڏي وڃي ۽ زندگي جي ڪاميابيءَ جو حقيقي راز ڳولي وٺي، انسان ٻئي جو ڀلي نه بڻجي پر پنهنجو ته بڻجي."

ان ڏس ۾ حديث به آهي (ل) من عرف نفسه فقد عرف ربه ترجمو: "جنهن پنهنجو پاڻ سڃاتو پوءِ پڪ ان پنهنجو رب سڃاتو." (م) اللهم الهني رشدی وعزني من شر نفسي (ترمذي) ترجمو: "يا الله! منهنجي هدايت مون ۾ وجهي ڇڏ ۽ مون کي عزت سان محفوظ رک منهنجي نفس جي شر کان."

جنّ: قرآن ۽ حديث جي روشنيءَ ۾

سڪندر علي چنا / اسٽنٽ پروفيسر اسلاميات

تعارف: دنيا جو شايد ئي ڪو اهڙو ملڪ يا قوم هجي، جيڪا جنن جي قصن ۽ ڪهاڻين کان واقف نه هجي. قديم دور جي قومن جون ڏند ڪٿائون هجن يا جديد دور جي مابعد النفسيات (Parapsychology)، انهن ۾ ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾، جنن، پوتن، روحن، ديون، پرين، ڏاڻن ۽ غيبات جو ذڪر موجود آهي. تنهن کانسواءِ دنيا جي هر مذهب ۾ ڪنهن نه ڪنهن نالي سان جنن جو ذڪر ملي ٿو. يورپ، آمريڪا، آفريڪا، انڊيا، عربستان ۽ ايشيا جي لوڪ ادب ۽ جديد ادب ۾ پڻ غير مرئي مخلوق جو ذڪر ملي ٿو. مغربي ملڪن ۾ ته باقاعده غير مرئي مخلوق تي تحقيقي ڪتاب لکيا ويا آهن ۽ انهن کي مختلف شعبن ۾ ورهائي، انهن شعبن تي نالا پڻ رکيا ويا آهن، جهڙوڪ: شيطانيات (Demonology)، جهاڙ يا جنن ڪيڙ جو علم يا جاگر جو علم (Exorcism) وغيره. انهن علمن کي هاڻ ٻين مخفي علمن جهڙوڪ دست شناسي، علم النجوم، علم الاعداد، رمل، سريٽ (Mysticism) ۽ جادوءَ وانگر، علم غيب يا مخفي علمن (Occults sciences) جي شاخ قرار ڏنو ويو آهي.

جنن جي وجود کان سواءِ چند ماڻهن جي ڪنهن انڪار ڪرڻ جي جرئت نه ڪئي آهي. قرآن ۽ حديث مان جنن جو وجود، انهن جي قسمن ۽ طبقن، جنن جو انسان کي وچڙڻ ۽ نقصان پهچائڻ قطعي طور تي ثابت آهي ۽ انهن کان بچاءَ جا اپاءَ ۽ علاج پڻ بيان ڪيل آهن.

ملڪ جو شايد ئي ڪو اهڙو ڳوٺ يا شهر هجي جتي جنن کي ڪيندڙ عام ڀوپا نه هجن. بلڪ هر مذهب جا خاص ماڻهو موجود آهن

جيڪي پنهنجي پنهنجي طريقي مطابق جن ورتل ماڻهن جو علاج ڪن ٿا. پراج جي قحط الرجال دور ۾ اهي سياڻا ماڻهو ڪٽندا وڃن ۽ انهن جي جاءِ تي لالچي ۽ بدمعاش ماڻهن، انهن علمن جي آڙ ۾ خلقِ خدا کي ٻنهي هٿن سان ڦرڻ شروع ڪيو آهي. اهڙن اشتهاري روحاني ماهرن وٽان علاج ڪرائڻ سان جتي پئسو ضايع ٿئي ٿو اتي ويتر پریشانين ۽ ٻيون انيڪ جسماني ۽ ذهني بيماريون پڻ پلٽ پون ٿيون. حقيقت ۾ لاعلمي ۽ جهالت ئي سڀ کان وڏو روڳ آهي، جو اڪثر مريض جيڪي ڪن، نفس- جسمي بيمارين (Psycho-Physical Diseases) يا ذهني تنڻي سرشتي جي خرابيءَ (Nervous-Disorder) جي باعث بيمار ٿين ٿا انهن کي، انهن بيمارين جي ماهرن وٽ وٺي وڃڻ جي بجاءِ پوپن ۽ عاملن وٽ وٺي وڃن ٿا جيڪي پاڻ ناقص جاڳ جي ڪري اچي مريضن کي لٿين جو وسڪارو لائي ٿا ڏين يا کين مرچن جو واس / ڌوپ ڏيڻ سان گڏوگڏ زنجيرن ۾ جڪڙي غير انساني سلوڪ ڪن ٿا، جنهن سان مريض وڌيڪ بيمار ٿي پوندو آهي.

مٿي ذڪر ڪيل ڳالهين کانسواءِ هڪ ٻيو مسئلو اسان وٽ وري اهڙن نام نهاد عالمن جو پيدا ٿي پيو آهي جيڪي پنهنجي گهٽ علمي جي باعث جنن، پوتن ۽ اهڙين ٻين شين جو ماڳهين انڪار ڪن ٿا جن جي اثر هيٺ، جيڪڏهن واقعي ڪنهن کي نظر لڳل آهي، ڪنهن تي غيبت جو پاڇو يا ڪنهن کي جن آهي ته اهڙن مريضن کي ماهر عاملن وٽ وٺي وڃڻ جي بجاءِ، انهن بيمارين کي ذهني ۽ نفسياتي اخلاط سڏي تحليلي نفسيات (Psycho-Analysis) جي ماهرن يعني (Psycho-Analists) ۽ (Psychiatrists) وٽ وٺي وڃن ٿا جيڪي مريضن کي ننڊ آڻيندڙ گوريون ڏين ٿا جنهن سان مريض ڪجهه ڏينهن جي آرام کان پوءِ بي خوابي (Insomnia) جي بيماريءَ جو شڪار ٿي وڃن ٿا. حيرت آهي، ٻنهي پاسي افراط ۽ تفريط ۽ پنهنجن پنهنجن علمي شعبن ۾ ناتجربڪاريءَ جي ڪري خلق خدا آزار ۾ آهي. جيڪڏهن روايتي معالج ”مجنون“ يعني جن ورتل کي ڏنڊن سان ڪٽين ٿا ته جديد نفسيات جا ماهر وري اهڙن مريضن کي (Electric shock therapy) يا (Electro-convulsive therapy (E.C.T) جي ذريعي مريض جي مغز ۽ ذهن کي بجليءَ جا جهٽڪا ڏين ٿا، جنهن سان مريض سڌرڻ جي، بقول شاعر جي:

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

مريض ويتر نستو ۽ نپل ٿيو پوي ۽ مائتن جي لاءِ آزار بڻجيو وڃي. ڇو ته ان سان مريض جي يادداشت ختم ٿي سگهي ٿي، اعصاب خراب ٿي سگهن ٿا ۽ رعشي جي بيماريءَ جو مستقل مريض ٿي سگهي ٿو.

لفظ ”جن“ جي لغوي تحقيق:

پروفيسر غلام حسين جلباڻي صاحب پنهنجي عربي-سنڌي لغت ڀاڱي پهرين جي صفحي نمبر 174-175 تي لفظ ”جن“ جي مادي (Root) هيٺ هيٺيون لغوي معنائون لکيون آهن:

- 1- جن- جَنَّا- جُنونا = (رات جو) اونداهي ٿيڻ.
- 2- جَنَّاو جُنوناو على = ڍڪڻ، ويڙهڻ، لڪائڻ.
- 3- جُن- جَنَّاو جُنونا = ديوانو چريو ٿيڻ، شيطان کان وڻجڻ، (زمين جو) ٻوٽن واري ٿيڻ ۽ گل ڦٽائڻ، پون پون ڪرڻ (جيت)، جوش ۾ اچي وڃڻ ڪاوڙيا خوشيءَ کان پاڳل ٿيڻ.
- 4- جن اجن عن = ڪنهن کان لڪجي وڃڻ- چپي وڃڻ.
- 5- جَنن = ڪنهن کي گهڻو جوش ڏيارڻ.
- 6- اجن = ديوانو بنائڻ
- 7- اَجَن = ڪنهن کي لڪائڻ، چپائڻ، مردِي کي دفن ڪرڻ.
- 8- تجنن و تجان = چريائيءَ جون نشانيون ڏيکارڻ
- 9- تجنن و تجان على = بتڪلف ديوانو بڻجڻ.
- 10- ماءءُ جنه = هو ڪيترو نه چريو آهي (فعل تعجب آهي).
- 11- اجتن و استجن عن = لڪجي وڃڻ، پاڻ کي ڪنهن کان لڪائڻ
- 12- جن و جان و جنة = جن (ضد: انسان) پري ڏيو.
- 13- الجنة و الجن من الشباب = جوانيءَ جو آغاز.
- 14- الجنة من النبات = ٻوٽي جو گل، ڦل.
- 15- جن الناس = ماڻهن جي وڏي جماعت.
- 16- لاجن بها الامر = هن ڳالهه ۾ پوشيدگي ڪانهي.
- 17- جنى- جنية = هڪڙو جن.

- 18- جنۃ- جنات و جنان = باغ، بهشت.
- 19- جنت- جنن = ڍڪ، بچاءُ.
- 20- جنت- مجن- مجنة- مجان = ڍال، بچاءُ جو اوزار.
- 21- جان- جوان = هڪ قسم جو اڇو نانگ، ضرر نه رسائيندڙ نانگ.
- 22- جنن = قبر- لاش.
- 23- اجنان = ڪفن.
- 24- جنان و جنون = پردو رات جي اونداهي.
- 25- جنان و جنانت = ڍال.
- 26- جنان- اجنان = دل.
- 27- جنن و جنون = چريائي، ديوانگي، شيطاني جوش.
- 28- جنون = چريائي، جن جو لڳجڻ، جوش ۽ ڪاوڙ جو لهرو.
- 29- جنين = ڪا به لڪل شئي، ٻار جو اڃا ماءُ جي رحم (پيٽ) ۾ آهي.
- 30- جنينة = ننڍو باغ، باغيچو.
- 31- جنينان و جنان = مالهِي. ء
- 32- مجنة = جنن وارو ملڪ، چريائي، لڪڻ جي جاءِ.
- 33- مجنون- مجانين = ديوانو جن جو ورتل، گهاٽو ٻوٽو.
- علامه راغب اصفهاني پنهنجي ڪتاب ”الفردات في غريب القرآن“ ۾ لفظ ”جن“ جي وضاحت ڪندي لکي ٿو ته:
- ”اصل الجن ستر الشئ عن الحاسة“
- ”جن جي معنيٰ آهي حواسن کان پوشيده يا لڪل هجڻ.“ دل کي جنانِ ان ڪري چيو ويو آهي جو اها سيني ۾ پوشيده آهي، لاش کي جنن ان ڪري چيو ويو آهي جو اهو قبر ۾ اندر لڪيل آهي، ماءُ جي پيٽ ۾ ڪچي ٻار کي جنين ان ڪري چيو ويو آهي جو هو ماءُ جي پيٽ اندر آهي ۽ ظاهري نگاهن کان لڪيل آهي، اونداهيءَ کي جنان ان ڪري چيو ويو آهي جو اها هر شئي کي لڪائي ڇڏيندي آهي، چريائپ، جوش، ڪاوڙ ۽ جوانيءَ کي صفاتي طور تي جنون ۽ جن ان ڪري چيو ويو آهي جو اهي تجريدي آهن ۽ ظاهري نگاهن کان مخفي و صفون آهن.“ (بحواله ضياء القرآن- ص 384)
- جيتوڻيڪ ظاهري طور تي اسان کي نظر ايندو آهي ته فلاڻو شخص چرين

جهڙا ڪم ڪري ٿو يا ڪاوڙ ۾ آهي. جيتوڻيڪ اسان کي طبي طور تي اها به ڄاڻ آهي ته فلاڻي ۽ فلاڻي ڪيميائي جزن جي رد عمل جي ڪري اهي صورتون جنم وٺن ٿيون پر اسين اهو نٿا ٻڌائي سگهون ته اهو ڪيميائي رد عمل جسم جي ڪهڙن عضون / حصن ۽ ڪيميائي اجزاء جي خالص جزن جي ۽ ڪهڙين حالتن تحت جنم وٺي ٿو. ڇو جو هڪ شخص جلد ڪاوڙ ۾ اچي ٿو ۽ پيو ساڳين حالتن تحت هٽڻ جي باوجود پرسڪون رهي ٿو. ان کير اسين ڪن خاص حالتن لاءِ خاص قاعدا ۽ قانون مقرر ڪري نٿا سگهون.

اهڙي طرح باغ کي جنت ان ڪري چئجي ٿو جو وڻن جي چانوَ زمين تي پاڇو ڪري ان کي لڪايو ڇڏي ڍال کي به جُنة ان ڪري ٿو چئجي جو اها انسان کي دشمن جي وار کان لڪائي ٿي / بچائي ٿي.

علامه ابن منظور پنهنجي مشهور لغت، لسان العرب جلد ٻئي جي صفحي نمبر 385-386 تي لکي ٿو ته:

1- جَنَن (ج ن ن) = جَنَ الشَّيْءِ يَجُنُّ جُنًّا = ستره. وكل شيءٍ ستر عنك فقد

يعني جن جي معنيٰ آهي ڍڪ يا ستر ۽ جيڪا به شئي لڪل هجي اها.

2- وفي الحديث: جن عليه الليل اى ستره، وبه سى الجن لا سنتار هم

واختفائهم عن الابصار ومنه سى الجن اسنتار فى بطن امه

يعني حديث ۾ آهي ته رات جي اوندا هي چانئجي وٺي يعني ڍڪجي وٺي ۽ جن کي جن ان ڪري سڏيو ويو آهي جو اهي اسان کان لڪل آهن ۽ ماءُ جي پيٽ ۾ ٻار کي جنين ان ڪري چيو ويو آهي جو اهو ماءُ جي پيٽ ۾ آهي.

اهڙيءَ طرح قبر کي به جنن ان ڪري چئبو آهي جو اها ميت کي لڪائي ٿي. والجنن، بالفتح: هو القبر لستره الميت. وربما سى الروح جنانا لان الجسم يُجنه ۽ روح کي به جنانا ان ڪري چئبو آهي جو جسم ان جو ڍڪ آهي. ايسٽائين جو ابن منظور چوي ٿو ته، ”جيڪا به شئي لڪل آهي اها جنين آهي.“ ڪل مستور جنين. (ص 387) وڌيڪ لکي ٿو ته: والجن: ولد الجن = جن معنيٰ جان جو اولاد.

ابن سيد جو قول نقل ڪندي لکي ٿو:

الجن نوع من العالم سوا بذلك لا جنانهم عن الاء بصار والانهم استجنودا من الناس

فلا درون، والجمع جنان وهم الجنة (ص 387)

”جن، ڪائنات جي اها مخلوق، (نوع Species) آهن جن تي اهو نالو ان ڪري پيو آهي جو اهي انساني اکين کان اوجھل ۽ انسان انهن کي نٿا ڏسي سگھن ۽ جن جو جمع جنان ۽ جنة آهي.“ صفحي 38 تي لکي ٿو ته، ”جن جو ضد انس آهي. جنهن جو واحد جني ۽ انهن تي ان ڪري اهو نالو پيو آهي جو لکيل رهن ٿا ۽ نظر نٿا اچن.“

”الجن خلاف الانس، والواحد جنی، سمیت بذالك لانها تخفی ولا تری“: الجوهری.“
 جلباڻي صاحب والجان جي معنيٰ اچي رنگ جو بي ضرر نانگ ٻڌايو آهي. پر ابن منظور ان جي معنيٰ زرد رنگ جو نانگ ٿو ٻڌائي. ٿي سگھي ٿو ته ان جا پيا رنگ به هجن.

”والجان = ضرب من الحيات اكل العينين يضرب الى الصفرة لا يوذى، وهو كثير في بيوت الناس.“ (ص 389).

”الجان = ڪارين اکين واري زرد نانگ کي چوندا آهن، جيڪو اڪثر ماڻهن جي گھرن ۾ رهندو آهي ۽ ڪنهن کي ايڏا نه ڏيندو آهي.“
 جان = شيطان کي به چئبو آهي (ص 390) ”والجان: الشيطان ايضاً.“
 دور جاهليت ۾ ملائڪن کي به چئبو آھي ھئا ڇو جو اھي بہ اکين کان اوجھل ھئا.

وكان اهلُ الجاهليت يسون الملائكة عليهم السلام. جنا لا سنتارهم عن العيون. (ص 390).

”تفسيرن ۾ اڪثر چيو ويو آهي ته ابليس ملائڪن مان نه بلڪ جنن مان هو.“

و اكثر ما جاء في التفسير ان ابليس من غير الملائكة وقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: كان من الجن: وقيل ايضاً: ان ابليس من الجن بمنزلة آدم من الانس.“ (ص 390).
 ”۽ جيئن الله تعاليٰ ابليس لاءِ فرمايو آهي ته اهو جنن مان هو ۽ اهو به چيو ويو آهي ته جيئن آدم انسانن مان هو تيئن ابليس جنن مان هو.“ ابو علي جي حوالي سان لکي ٿو ته عربن جي ڪلام ۾ جنة يعني بهشت ان باغ کي چوندا آهن جنهن ۾ ڪجين ۽ انگورن جا وڻ هجن. جيڪڏهن ڪنهن باغ ۾ ڪجيون ۽ انگور نه هجن ۽ صرف پيا وڻ هجن ته ان باغ کي جنة نه بلڪ حديقہ چوندا آهن.“ (ص 391).

جنن جي گمراه ڪن معنيا:

اردو دائره معارف الاسلاميه۔ جلد ستون طبع اول 1971ع جي صفحي نمبر 466 تي ”هندستان ۾ جنن جو تصور“ جو مقالہ نگار K.A. Nizami لکي ٿو ته: ”سيد احمد خان نے جنوں کے تصور کو عقل کے مطابق کرنے کیلئے انہیں تمام فوق العادة عناصر اور توہمات سے پاک صاف کیا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ قرآن میں جن کا جو لفظ آیا ہے اس سے بدوی اور غیر متمدن اور غیر تربیت یافتہ لوگ مراد ہیں۔ ان کے نزدیک الجن والانس سے، جو قرآن میں چودہ جگہ آیا ہے، مراد غیر متمدن اور متمدن اقوام ہیں۔ ان متفرق مواقع کی، جن میں لفظ جن قرآن میں ذکر آیا ہے، تشریح انہوں نے اس طرح کی ہے کہ ہر موقع پر ان غیر متمدن لوگوں کو کسی نئی صفت اور خاصیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (تفسیر القرآن: 3، علی گڑھ 1858ع: 79 تا 89)؛ یہ نقطہ نظر علما کے نقد و اعتراض کا ہدف بنا رہا ہے۔“

سر سيد احمد خان جي ساڳي تفسير جيڪا پهريون دفعو الڳ الڳ ڇهن جلدن ۾ شايع ٿي هئي سا وري ٻيهر هڪ ئي جلد ۾ شايع ڪئي وئي آهي. ان جي ٽئين حصي ۾ سورة انعام ۽ سورة حجر جي تفسير ۾ سر سيد احمد خان پنهنجن انهن خيالن جو اظهار ڪيو آهي جيڪي مٿي اردو حوالي ۾ نظامي صاحب پيش ڪيا آهن.

حقيقت ۾ سر سيد احمد خان 19 صدي عيسويءَ جو برصغير هندستان ۾ معتزلي خيالن جو حامل شخص هو. جيڪي ڪانس پوءِ مولوي چراغ علي ۽ امرتسر جي خواجہ احمد دين وٽ پهتا ۽ اتان ٽيندي ٽيندي غلام احمد پرويز انهن کي جديد رنگ ۾ اڳتي وڌايو. انهن خيالن جو اختصار مولانا عرشي پنهنجي ڪتاب قرآن ۽ قرآن تک ۾ ڏنو آهي. مذڪوره بزرگن جا خيال صرف انهن جي ذاتي راءِ تي مشتمل آهن. جن لاءِ انهن وٽ نه ڪا قرآن جي تصنيف آيات جي اصولي سند آهي ۽ نه ئي ڪا لغات عرب يا ڪلام عرب مان ڪي سندن وٽن آهن. حديثن جي باري ۾ انهن بزرگن جي راءِ انحرافيءَ واري آهي. جيتوڻيڪ غلام احمد پرويز سيرت تي سندس لکيل ڪتاب ”معراج انسانيت“ ۾ حديثن ۽ روايتن جي مدد ورتي آهي. پر اهي حديثون سوانحي روايتون آهن نه ڪي تشريعي. حديثن جي انهن بزرگن وٽ تشريعي/قانوني حيثيت يا اسلامي قوانين جي هڪ اهم ماخذ واري حيثيت نه آهي. تنهن ڪري مٿين بزرگن پنهنجين لکڻين ۾ قرآني آيتن جي تشريح ۾ حد کان وڌيڪ آزادي

ورتی آھی، جیڪي اسلاف جي عقیدن خلاف ۽ مستند روایت جي برعکس آهن۔ جنهن جي ڪري انهن بزرگن جي تصانیف عام مسلمانن ۾ ڪا اسلامي جاڳرتا ۽ بيداري پيدا ڪرڻ جي بجاءِ انهن ۾ اشتعال کي پڙڪايو ۽ نتيجي ۾ علماءِ سلف طرفان سندن گرفت بلڪه شديد گرفت ڪئي وئي۔

معلوم ٿو ٿئي ته برِ صغير هندستان ۾ سڀني آزاد پسند قرآني تشریح ڪندڙن جو پيشوا سر سيد احمد خان آهي۔ سر سيد احمد خان بحیثیت هڪ تعلیم دان جي ته مسلم قوم جو رهنما آهي جو جدید تعلیم جي بانین ۾ کيس شمار ڪيو وڃي ٿو پر سندس مذهبي تشریحون عقل لاءِ ناقابل قبول ۽ جذبات لاءِ ناقابل برداشت آهن۔ جيئن اسان اڳتي هلي ثابت ڪنداسون ته قرآن ۽ حدیث ۾ جنن جو انسانن کان الڳ هڪ نوع/مخلوق طور ذکر آهي۔ حیرت آهي ته نصِ قطعيءَ جي موجودگيءَ ۾ پنهنجي من پسند تشریح ڪرڻ جو جواز کيس ڪٿان مليو۔ اهو ئي مسئلو غلام احمد پرویز سان آهي۔ پرویز پنهنجي لغات القرآن جي جلد اول جي صفحي 444 کان صفحي 447 تائين لفظ جن جون لغوي ترکیبون ۽ معنائون لغت جي مشهور ڪتابن تاج العروس ۽ المفردات في غریب القرآن ۽ مقایس اللغة مان لکي ٿو:

”جن کے معنی ہیں چھپالینا۔ یہی اس مادے کے بنیادی معنی ہیں۔ (ابن فارس) “ راغب نے کہا ہے کہ جن کے معنی صرف نگاہوں سے پوشیدہ کرنے کے نہیں بلکہ حواس سے اوچھل کر دینے کے بھی ہیں۔ (ص-444)

پر راغب جا اصل الفاظ نقل ڪو نه ڪيا اٿس جيڪي هي آهن:

”اصل الجن سترالشیء عن الحاسة“

”يعني جن جي معنيٰ آهي ڪنهن شيءِ جو حواسن کان پوشيده /

لڪيل هجڻ.“

اڳتي لکي ٿو ته۔ ”ويعني بهي هر اس چيز کے لیے جو تم سے چھپ جائے قد جن عنک کہتے ہیں۔ جنن قبر کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ مردہ کو چھپالیتی ہے۔ اور خود میت اور اس کے کفن کو بھی۔ جنین اس بچہ کو کہتے ہیں جو ہنوز ماں کے پیٹ میں ہو۔ جنۃ اس ہتھیار کو کہتے ہیں جس سے آدمی اپنا بچاؤ ڪرے۔ ہر پردہ اور آڙ۔ جنۃ اور مجنۃ ڈھال کو بھی کہتے ہیں۔ لاجن بہذا الامر کے معنی ہیں اس بات میں کوئی راز (پوشیدہ) نہیں۔ جنۃ جنون کو کہتے ہیں۔ دراصل عربوں کے ہاں مجنون کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسے جن چمٹ گیا ہے۔ دور تو ہم پرستی میں تمام وہ قوتیں جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ

ہوتیں اور جن کے متعلق اُس زمانے کے انسان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا، دیوی دیوتا بن جاتی تھیں۔ انہی کو عرب (اُن کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونے کی بنا پر) جن کہتے تھے۔“ (ص-445)

ایستائین پرویز پنہنجن لفظن پر عربی مشهور لغتن جي حوالي سان جيڪي معنائون ڪيون آهن بلڪل صحيح آهن. هاڻ اڳتي ڏسو ته ڪيئن بنا ڪنهن لغوي حوالي جي جن جي خود ساختہ تعريف تو بيان ڪري ”قرآن ڪريم ۾ جن و انس“ کے الفاظ متعدد مقامات پر اکٹھے آئے ہیں۔ ہم (ا-ن-س) کے عنوان میں بتا چکے ہیں کہ عربوں میں الانس اُن قبیلوں کو کہتے تھے جو ایک مقام پر مستقل طور پر سکونت پذیر ہو جائیں۔ لیکن جن وہ قبائل تھے جو جنگلوں اور صحراؤں میں جگہ بہ جگہ پھرتے رہتے تھے اور اس طرح شہر والوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ انہیں خانہ بدوش قبائل (Nomadic Tribes) کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔ عربوں میں یہ صحرائیں قبائل بہت زیادہ تھے (انہیں بدویا اعراب کہا جاتا تھا)۔۔۔۔۔ ص-446۔

اهڙي موقعي جي لاءِ چئبو آهي ته:

”ناطقہ سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے۔“

پرویز صاحب کی لغات العربیہ ۽ کلام العرب مان تہ سندس ہتھ نوکی معنی نہ ملی، ان ڪري پنهنجي انحرافي طبيعت مطابق جن جي اهڙي تعريف ڪيائين جنهن جو ثبوت پر سندس پنهنجي مقرر ڪيل اصول يعني دور جاهليت جي عربن جي شاعري مان به ڪو مثال پيش نه ڪري سگهيو آهي ته جن جي معنی عربن جي دور جاهليت جي شاعریءَ پر وحشی ۽ جھنگلی ماڻهو آهي. (پرویز صاحب پنهنجي لغات القرآن جي جلد اول ص 11 تي پاڻ ئي سوال تو ڪري ته: ”آج اسکی کونسی صورت باقی ہے کہ قرآنی الفاظ کا وہ مفہوم متعین کیا جاسکے جو ان سے نزول قرآن کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا۔“

ان سوال جو جواب ڏيندي چوي ٿو ته: ”سب سے پہلے یہ کہ (جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے) نزول قرآن سے پہلے عربی زبان کا تمام تر ذخیرہ ان کے شعر آءِ کے کلام میں محفوظ تھا۔۔۔۔۔ زمانہ قبل از اسلام کے شعر آءِ کا کلام بلفظہ اور بجنبہ تحریر میں آگیا۔۔۔۔۔ یعنی عربی زبان کے وہ الفاظ جو زمانہ نزول قرآن میں مروج تھے، عربی ادب کی کتابوں میں موجود ہیں اور چونکہ وہ اشعار بھی موجود ہیں جن میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس لیے (ان اشعار کی مدد سے) ان الفاظ کا وہ مفہوم بھی متعین کیا جاسکتا ہے جو ان سے زمانہ نزول قرآن میں لیا جاتا تھا۔“ ص-12۔

پرویز صاحب پنهنجي ئي دعوي مطابق ڪو دور جاهليت جي شاعر جو

اهڙو هڪ شعر ئي پيش ڪري ها جنهن ۾ جن جي معنيٰ وحشي ۽ جهنگلي ورتي وئي هجي ها ته کيس مڃجي ها. ان کان به وڌيڪ حيرت جي ڳالهه اها آهي ته پرويز صاحب لغات القرآن جي صفحي نمبر 14 تي حضرت عمر رضي الله تعالى عنه جو اهو قول ڏنو آهي ته:

”قرآن سمجھنا چاهڻ هو تو صحران ڪي بدوؤن ۾ جاڪر ڪجهه دن گذارو، ڪيونڪه جس زبان ۾ قرآن نازل هو اهو به وه زبان ان ڪي ها اپني اصل شڪل ۾ موجود هئي.“

حيرت آهي ته پرويز صاحب جي خيال مطابق ته جن ئي اصل ۾ بدو ۽ اعرابي آهن، جيڪي وحشي ۽ غير متمدن آهن ان ڪري اهي مهذب ۽ شهري ماڻهن سان تمدن ۽ معاشرت، عادت ۽ اطوار خصائص ۽ خصائل ۽ ذهني ۽ نفسياتي طور تي فرق جي، جهنگلن ۽ بيابانن ۾ رهندا آهن. انهن جي ٻوليءَ لاءِ حضرت عمر جو قول تو پيش ڪري ته انهن وٽان اصل ۽ نج ٻولي سڪو.

جنن جي لغوي تحقيق مان ثابت ٿيو ته جن هڪ اهڙي مخلوق آهن جيڪي انساني اکين کان اوجھل آهن. هاڻ اچو ڏسون ته قرآن ۽ حديث مان جنن جي تخليق لاءِ ڇا چيل آهي ۽ هو اهڙي ڪهڙي عنصر مان خليل آهن جو اسان کي نظر نٿا اچن. علامه ابن تيمية رح چوي ٿو ته، ”جاهل فلسفين جي معمولي جماعت کانسواءِ جنن جي وجود جو ڪوبه انڪار نٿو ڪري“

(تاريخ جنات و شياطين ص: 52)

جنن جو تخليقي عنصر يا مادو:

وَالْجَانَّ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ

”۽ جنن کي پيدا ڪيو سون ان کان اڳ ۾ باهه جر واريءَ

مان.“ (سورة حجر: آيت: 27)

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ۝

”۽ پيدا ڪيائين جنن کي باهه جي چيپيءَ مان.“ (سورت رحمن: آيت: 15)

امام نووي رح صحيح مسلم جي شرح ۾ چئي ٿو ته ”مارج“ ان شعلي يا

چيپيءَ کي چئبو آهي جنهن ۾ باهه جي ڪارڻ شامل هجي.

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتُ عَائِشَةُ صَدِيقَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا جَنِّ كَانِ

روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو:

”خَلَقْتُ الْبَلَائَةَ مِنْ نُورٍ وَخَلَقْتُ الْجَانَّ مِنَ النَّارِ وَخَلَقْتُ آدَمَ مِنْ مَاءٍ وَصَفَّ لَكُمْ.“

”ملائڪن کي نور مان خلقيو ويو ۽ جنن کي باهه مان ۽ انسانن کي (آدم کي) ان شيءِ (مٽيءَ) مان جنهن جي صفت توهان ۾ آهي.“ (صحيح مسلم).

جن، انسان کان اڳ پيدا ڪيا ويا:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ۝

”۽ اسان خلقيو آهي انسان کي کڙ ڪندڙ چيڪي مٽي ڦري ويل مان ۽ جنن کي پيدا ڪيو سون ان کان اڳ ۾ باهه ڄر واريءَ مان.“ (سورت الحجر: آيت: 26-27)

جنن جا قسم

حضور ﷺ جن جو فرمان آهي:

”الجن ثلاثة اصناف صنف يطير في الهواء وصنف حيات و كلاب و صنف يحلون و يظعنون.“

جنن جا ٽي قسم آهن:

- 1- هڪڙو قسم هوا ۾ اڏامندو رهي ٿو.
- 2- ۽ ٻيو قسم نانگن ۽ کتن جي شڪل ۾ رهي ٿو.
- 3- ۽ ٽيون قسم پتڪندا رهن ٿا.

(تاريخ جنات و شياطين - ص 65)

جن به انسان وانگر مڪلف آهن:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

”۽ نه پيدا ڪيو مون جنن ۽ انسانن کي مگر هن لاءِ ته

عبادت ڪن منهنجي“ (سورة الذاريات: آيت: 56)

جن مختلف صورتن ۾ اچي سگهن ٿا:

جنن کي الله تعاليٰ اها صلاحيت عطا ڪئي آهي ته هو مختلف شڪليون اختيار ڪري سگهن ٿا، جهڙوڪ نانگ، ڪتا، وچون، زميني ڪيڙا، اٺ، پڪر ۽ انسان، خاص طور تي ڪاري ڪٽي لاءِ ته حضور ﷺ جن فرمايو آهي ته جيڪڏهن نماز پڙهندي اڳيان ڪارو ڪتو گذري ته نماز ٽٽي پوندي چو ڪارو ڪتو شيطان آهي. (صحيح مسلم - كتاب الصلاة - متره)

جنن جي خوراڪ:

هڏا، لڏ ۽ چيٽا جنن جي خوراڪ آهن.

(صحيح بخاري، ڪتاب مناقب الانصار)

عائلي نظام

انسانن وانگر جنن جون به پاڻ ۾ شاديون ٿينديون آهن ۽ کين اولاد به ٿيندو آهي.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝

”۽ جڏهن چيو سون ملائڪن کي ته سجدو ڪريو آدم کي پوءِ سجدو ڪيائون سواءِ ابليس جي ۽ اهو هئو جنن مان. پوءِ نڪري ويو الله جي حڪم کان. ڇا پوءِ توهان وٺو ٿا ان کي ۽ ان جي اولاد کي دوست ڪري مون کان سواءِ ۽ جڏهن ته اهي آهن توهان جا دشمن، بچڙو آهي ظالمن لاءِ بدلو.“ (سورت الكهف: آيت 50)

اولاد کي شيطان جنن کان بچائڻ جو طريقو:

عبداللہ بن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روايت آهي ته حضور ﷺ جن فرمايو ته ”جڏهن توهان مان ڪو پنهنجي زال (Wife) سان مباشرت ڪري ته ان وقت هيءَ دعا گهري جيڪڏهن نصيب ۾ اولاد ٿيس ته ان کي الله جي حڪم سان شيطان ڪو به نقصان نه پهچائي سگهندو:

”بسم الله جنب الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا“

”الله جي نالي سان، اي الله! اسان کي (زال ۽ مڙس کي)

شيطان کان بچاءِ ۽ اسان جي اولاد کي به شيطان کان بچاءِ.“

(تاريخ شياطين - ص 85)

ڇا جن ۽ انسان پاڻ ۾ شادي ڪري سگهن ٿا؟

شيخ جمال الدين سجستاني، پنهنجي ڪتاب ”منية الفتى“ ۾ فتويٰ ڏئي ٿو ته:

”لا تجوز المناكحة بين الانس والجن وانسان الماء لاختلاف الجنس.“

”جنس جي اختلاف ڪري انسانن، جنن ۽ پاڻيءَ جي

انسانن پر باهمي مناڪحت / شادي يا وهانءُ نٿو ٿي سگهي.“
(تاريخ جنات و شياطين ص 92).

جنن جا گهر ڪٿي آهن؟

حديثن مان ثابت ٿئي ٿو ته جنن جي رهائش گهڻو ڪري انهن جاين تي هوندي آهي، جتي گندگي ۽ غلاظت هجي. مثلاً غسل خانو، پاخانو يا بيت الخلاءَ، پَر (حُجرا)، پنيون، اُٺن ۽ پڪرين جا واڙا، گند جا ڍير، گندا نالا، غار وڏيون ڪڏون، سامونڊي پيٽ، جبل، پاڻيءَ جون ڍنڍون ۽ تلاءَ. اهو ئي سبب آهي جو حضور ﷺ جن فرمايو:

ان هذه الحشوش محتضرة، فاذا اتى احدكم الخلاءَ فليقل: اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث.“

”جيڪي پاخاني ڪرڻ جون جايون آهن، اتي جن رهندا آهن. تنهن ڪري جنهن وقت توهان مان ڪو شخص بيت الخلاءَ وڃي ته چوي
”اللهم انى اعوذ بك من الخبث اولخبائث“

”اي الله! آءُ تنهنجي پناهه گهران ٿو جن مردن ۽ جن عورتن کان.“ (ابوداؤد ڪتاب الطهارة).

هڪ ٻي حديث پر فرمايائون ته جڏهن ڪپڙا لاهيو ته هي پڙهندا ڪريو. ان سان جنن جي اکين ۽ انسان جي اوگهڙوچ ۾ پردو حائل ٿي ويندو:
”بسم الله الذى لا اله الا هو.“

”شروع الله جي نالي سان، جنهن کانسواءِ ڪوبه عبادت جي لائق ڪونهي.“ (مشڪوات)

جنن ۾ به مسلمان ۽ ڪافر آهن

قرآن ۽ حديث مان ثابت آهي ته جنن ۾ به انسانن وانگر ڪي مومن آهن ته ڪي ڪافر، ڪي يهودي آهن ته ڪي عيسائي. هر مذهب ۽ فرقي جا جن موجود آهن. جيئن انسانن مان ڪي ڪمزور ايمان وارا ۽ گناهگار آهن، تيئن ئي جنن ۾ به آهن. قرآن مجيد ۾ آهي ته هڪ جنن جي ٽولي قرآن ٻڌو ۽ انهن ايمان آندو ۽ پوءِ انهن جنن پنهنجو حال بيان ڪندي چيو ته:

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ۝

”۽ اهو ته اسان مان ڪي ڀلا آهن ۽ ڪي ٻي طرح، هٿاسون ٿولا“

جدا خيالن وارا. (سورت الجن: آيت 11)

ساڳي سورت جي آيت: 14 ۾ وڌيڪ جن چون ٿا ته،

وَإِنَّمِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۝

” ۽ اسان مان ڪجهه فرمانبردار (مسلمان) آهن ۽ ڪجهه بي

انصاف (سورت الجن: آيت: 14)

اهڙي طرح مومن جنن لاءِ جنت آهي ۽ جنت ۾ انهن لاءِ حورون آهن.

امام ابن ڪثير پنهنجي تفسير جي جلد چوٿين ۾ چوي ٿو:

”حق اهو آهي ته مومن جن مومن انسانن وانگر جنت ۾ داخل ٿيندا ۽

اها ئي اسان جي اسلاف جي راءِ آهي هن پنهنجي راءِ جي دليل ۾ قرآن جي

هيءَ آيت پيش ڪئي آهي جنهن ۾ الله تعاليٰ جنت جي نعمتن جو ذڪر

ڪندي جڏهن حورن جو ذڪر ٿو ڪري ته فرمائي ٿو:

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ لَمْ يَطِشْتُهُنَّ أَنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝

”حورون پردي واريون، تنهن ۾ هونديون، پوءِ پنهنجي رب جي

ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو (اي جن ۽ انسانو) توهان ٻئي انڪار

ڪندو. نه هت لاتو تن کي ڪنهن ماڻهوءَ ان کان اڳ ۾ ۽ نه ڪي

جنن. (سورت رحمان: آيت 74-72)

جن ۽ شيطان ۾ فرق

شيطان به اصل ۾ جن آهي. پر اهي ڪافر ۽ بدڪار جن آهن. انهيءَ

ڪري انهن کي شيطان يعني تڙيل سڏيو ٿو وڃي ۽ جنهن شيطان جنت ۾

آدم ۽ حوا عليهما السلام کي ٿيڙيو هو ان جو نالو ابليس آهي. اهو به جنن

مان آهي پر نافرمان آهي ان ڪري مٿس ابليس نالو پيو يعني الله جي رحمت

کان مايوس ۽ ڏٺيءَ طرفان ڌڪاريل.

آخرت، قرآن ۽ سائنس جي نظريو

ڪيڊٽ جان شير سھرياڻي / ڪلاس ٻارهون

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۝

(سوره واقعه 4-6)

”جڏهن زمين سخت ڌوڏبي ۽ جبل پوريءَ طرح ڀڄي پڻي ڪيا ويندا. پوءِ اڌاريل دز وانگر ٿيندا.“

آخرت لفظ ”آخِر“ مان ورتل آهي جنهن جو ضد آهي اَوَّل. آخرت جي معنيٰ آهي بعد ۾ اچڻ يا پوءِ اچڻ. يعني اهڙي شيءِ جيڪا پهريائين اچڻ واري شيءِ کان پوءِ اچي، پر ان کان پوءِ ان جهڙي ڪائي شيءِ نه اچي. آخرت مان مراد ڪنهن سلسلي جي آخري ڪڙي آهي.

قدرت جو اهوئي قانون آهي ته هر شيءِ جو ضد يا جوڙو هوندو آهي، جيئن عروج جو زوال ۽ شروعات جو اختتام ڏينهن جو رات، مرد جو عورت وغيره. جڏهن شروعات ٿي ته يقيناً ان جي آخرت لازماً آهي. پوءِ اها اڄ اچي يا سڀاڻي، ان جي ڪا به خبر نه آهي. اڄ جي سائنس سموري ان قرآن پاڪ جي Theory تي مشتمل آهي. جيئن مٿي بيان ٿيل آهي ته هر شروعات جو آخر آهي، ائين هن دنيا جي به آخرت آهي جنهن کي قرآن پاڪ يَوْمَ الدِّينِ، يَوْمَ الْحَشْرِ، عدل وارو ڏينهن ۽ انصاف وارو ڏينهن سڏيو آهي. ان ڏينهن عدالت لڳندي ۽ اسين سڀ پنهنجي خلقيندڙ جي آڏو پيش ڪيا وينداسين.

پاڪ ڪتاب ۾ خالق اڪبر فرمائي ٿو ته اسين پڳل، تئل ۽ سڙيل هڏين کي ملائي وري پيدا ڪرڻ وارا آهيون. سائنس پڻ ٻڌائي ٿي ته:

“Energy can neither be created nor be destroyed but it can be transferred to an other form”

”توانائيءَ کي نه اسين ختم ڪري سگهون ٿا نه ئي پيدا ڪري سگهون ٿا. پر اها هڪ شڪل مان ٻيءَ ۾ تبديل ڪري ٿا سگهون.“ يعني اسان جي مرڻ کان پوءِ اسان جو جسم اتي ئي هوندو آهي اها ڳالهه اڄ کان چوڏهن سؤ سال اڳ پاڪ قرآن ۾ بيان ڪئي وئي آهي. جيئن سورت واقع ۾ ٻڌايو ويو آهي ته:

”جڏهن زمين سخت ٿوڏبي، ۽ جبل پوريءَ طرح پڇي، پٽي ڪيا ويندا ۽ پوءِ اڌريل دز وانگر ٿيندا.“

انهن آيتن مان اهو واضح ٿو ٿئي ته ان آخرت واري ڏينهن هن ڪائنات کي هڪ زوردار جهٽڪو ڏنو ويندو جنهن جي شدت ايتري ته هوندي جو هن ڪائنات ۾ رکيل هر شيءِ فنا ٿي ويندي ۽ جبل پڇيل ڪپهه وانگر ٿي اڌرڻ لڳندا. جيڪڏهن ان آيت جي نڪتي کي اسين پنهنجي سماجي دائري ۾ ڳوليو ته هڪ شيءِ ملي ٿي. اها اها آهي ته اسين سڀ ڄاڻون ٿا، هن وقت دنيا جا ست ائٽمي طاقت وارا هٿيار رڪنڊر ملڪ آهن. ان کان سواءِ ڪيترن ملڪن وٽ ڪيميائي ۽ هائڊروجن بم پڻ موجود آهن. شايد عام انسان انهن هٿيارن جي تباهيءَ، ان مان پيدا ٿيندڙ شدت ۽ گرمي پد ۽ طاقت کان واقف نه آهن. صرف ايتن بم جيڪو 1945ع ۾ پهريون دفعو هڪ ننڍڙي تجربتي طور جاپان مٿان ڪيرايو ويو هيو ته جاپان جا اهي شهر ائين پري اٿيا جو نه رهيو ڪو گهر ۽ نه ڪا جاندار شيءِ، هر شيءِ دونهين ۽ چار ۾ تبديل ٿي وئي. ائين اتان هڪ دونهون اٿيو ۽ ڦهلجندو ٿي ويو ڇڻ ڪا وڏي بلا آهي ۽ ان اونداهيءَ ۽ آواز ۾ سڄو شهر تباهه ٿي ويو.

ائين ئي قرآن مجيد ۾ چوڏهن سؤ سال پهرئين فرمايو ويو ته:

”پوءِ جڏهن آسمان پٽرو دونهون اٿيندو (تنهن ڏينهن جو) تون

انتظار ڪر. جو ماڻهن کي ويڙهي ويندو اهو ڏکوئيندڙ عذاب

آهي.“ (سورت الدخان 10_11)

ناگاساڪي ۽ هيروشيما جي مٿان جڏهن ڪارو دونهون چانيو ۽

زوردار ڌماڪو ٿيو ته اهو دونهون هر شيءِ کي ختم ڪندو ويو ۽ اڄ تائين

اتان جي سر زمين تي ڪوبه ٻار صحيح سلامت پيدا نه ٿيندو آهي.

ٻيءَ جڳهه تي فرمايو ويو آهي:

”۽ ياد ڪريو جنهن ڏينهن صور ڦوڪبو تنهن ڏينهن جيڪي آسمان ۾ آهن ۽ جيڪي زمين ۾ آهن سي گهٻرائيندا پر جن لاءِ الله گهريو سي نه گهٻرائيندا ۽ سڀ ڪو وٽس خوار ٿيل ايندو ۽ تون جبلن کي ڏسين ٿو انهن کي زمين ۾ محڪم پائين ٿو؟ حالانڪ اهي ڪڪرن جا هلندا.“ (سورت نمل 88_87)

مٿين آيتن تي جيڪر غور ۽ فڪر ڪريون ته زمين ۽ آسمان جو ذڪر ڪيل آهي، جيئن ته اڄ ڪلهه جا سائنسدان هن زمين جي خطي کان علاوه ٻه ٻين گرهن کي جانچڻ لڳا آهن ته اتي رهڻ لاءِ ڪالونيون ٺاهيون وڃن، پر قرآن ۾ اهو اڳ ئي واضح ڪيو ويو آهي، ته ڀلي اهي زمين ۾ هجن يا خلا ۾، اهي سڀ تباهه ڪيا ويندا ۽ جيئن ته صور ڦوڪڻ جو پٺڻ قرآن پاڪ ۾ ڪافي جڳهن تي بيان ڪيل آهي ۽ ان لاءِ چيو ويندو آهي ته اهو آواز ايترو ته زوردار هوندو جو ٻڌڻ وارن جا هيانو ڦاٽي ۽ ڌري پوندا ۽ پوءِ وري ساري ڪائنات فنا ٿي ويندي، پوءِ وري جيئرا ڪيا ويندا.

جيڪڏهن ان نظريي کي سائنس جي نظر سان ڏسون ته جيڪڏهن هن دنيا ۾ ڪنهن خطي تي ڪا وڏي جنگ شروع ٿي پوي ته هيڏا سارا اهي ٺهيل ائٽمي هٿيار ڪاڏي ويندا؟ ضرور اهي استعمال به ڪيا ويندا ۽ انهن جي ڪارڻ اهي ڪيميائي هٿيار ۽ بم پڻ حرڪت ۾ اچي ويندا ۽ انهن سڀني جي جڏهن هيڪاندي تباهي منظر عام تي ايندي ته هن ساري ڪائنات جو نظام تباهه ڪري ڇڏيندي ۽ اسان جي ڌرتي، نظام شمسيءَ جي دائري مان ڪسڪي ويندي ۽ ان کي سج پاڻ ڏانهن ڇڪي وٺندو ۽ پوءِ هن ڪائنات جو انت لازمي طور تي ويندو ۽ اهو ئي محشر جو منظر هوندو.

قرآن پاڪ جي سورت نمل ۾ ٻيءَ جاءِ تي فرمايو ويو آهي ته:

”۽ جڏهن مٿن عذاب جو انجام لازم ٿيندو تڏهن انهن لاءِ هڪ جانور زمين مان ڪڍنداسون جو ساڻن ڳالهائيندو انهيءَ ڪري جو ماڻهو اسان جي آيتن تي يقين نه رکندا هئا.“

(نمل آيت 82)

جڏهن سائنس جا اهي مشاهدا ۽ تجربا ۽ تحقيقات انهن تائين پهتا آهن ته هي آيت پڻ پنهنجي منزل تي ورندي يعني ان آيت جي حقيقتاً

ظهور ۾ اچڻ ۾ به دير نه آهي. الله تعاليٰ هن دنيا ۾ پنهنجون ٻڌايل سڀ نشانيون ظاهر ڪري ڏيکاريندو ٿو وڃي. الله تعاليٰ جو ارشاد مبارڪ آهي:

”الله تعاليٰ آخرت جي ڏينهن جو مالڪ آهي.“

يعني انهن نظرين، مشاهدن ۽ تجربن ۽ تحقيقاتن مان واضح ٿو ٿئي ته هن دنيا جو انت جلد اچڻ وارو آهي ۽ اسان جي مذهب مطابق اهي سڀ نشانيون جلدي جلدي ثابت ٿينديون پيون وڃن، جيڪي آخرت جي باري ۾ ٻڌايون ويون آهن. اسان کي ان آخرت واري ڏينهن تي يقين رکڻ گهرجي، ڇو جو ان يقين کان سواءِ اسان جي زندگي نامڪمل آهي ۽ ان عقيدتي کان سواءِ اسان ڀلائي نٿا ڪري سگهون. انهيءَ ڪري مسلمان موت کان ڪڏهن به نه ڊڄندو آهي ۽ هميشه سٺو عمل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي ۽ هڪ مالڪ ۽ خالق جي عبادت ۽ خوشنوديءَ لاءِ پنهنجي عمر وقف ڪري ڇڏيندو آهي. ”تنهنجي پاڻهار عزت واري ۽ نعمت واري جو نالو وڌي برڪت وارو آهي.“

حضرت عبدالله (والد محمد ﷺ)

سڪندر علي چنا / اسسٽنٽ پروفيسر اسلاميات

سندن اسم مبارڪ عبدالله بن عبدالمطلب (شيبته الحمد) بن هاشم (عمرو) بن عبدمناف (المغيرة) بن قصي (زيد) بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر (قريش) بن مالك بن النضر (قيس) بن كنانه بن خزيمه بن مدرڪه (عامر) بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (عمرو يا عامر مدرڪه جو نالو به ڏنل آهي) ان نسب ۾ مورخين جو اختلاف آهي.

عبدالله جي قرباني:

عبدالمطلب باس (منت) باسي هئي ته جيڪڏهن الله تعاليٰ کيس ڏهه پٽ عطا ڪيا ۽ اهي بلوغت کي پهتا ته انهن ڏهن پٽن مان هڪ پٽ کي بيت الله ۾ الله خاطر قربان ڪندو. جڏهن ڏهه ئي پٽ بالغ ٿيا ته حضرت عبدالمطلب باس پوري ڪرڻ لاءِ ڪٿا (قرعا) وجهي قربانيءَ لاءِ پٽ جي چونڊ ڪئي ته اهو حضرت عبدالله جي نالي نڪتو جنهن تي مائٽن ۽ دوستن سمجهائين ته ائين ڪرڻ سان هڪ نئين رسم جاري ٿي ويندي. جيڪا صحيح ناهي ۽ پوءِ انهن صلاح ڏنس ته ان لاءِ يثرب (مديني جو قديم نالو) جي ڪنهن ڪاهنه يا عرافه کان ان جو حل معلوم ڪجي.

عبدالمطلب ان لاءِ مديني (يثرب) روانو ٿيو ته اتي ڪاهنه جنهن جو نالو قطبه يا سجاح هو سان ملي. اها ڪاهنه ان وقت مديني (يثرب) جي ڳوٺ خيبر ۾ هئي. (خيبر، يثرب (مديني) ۽ تيماءَ جي درميان يهودين جي هڪ وسندي هئي، جتي يهودي قبيلو بنو نضير ۽ بني قينقاع رهندا هئا).

ان ڪاهنه عبدالمطلب کي مشورو ڏنو ته پٽ جو فديو (اجورو) ڏيو. بيت الله وٽ 10 اٺن ۽ عبدالله جي وچ ۾ ڪٿا وجهو. جيڪڏهن ڪٿي ۾ عبدالله جو نالو نڪري ته 10 اٺ ٻيا وڌائي 20 ڪريو ۽ عبدالله يا اٺ تي ڪٿو

ڪيو. ائين 10-10 اٿن جو واڌارو ڪندا وڃو ۽ ڪٿا ڪيندا وڃو تان جو ڪٿي پر عبدالله جي جاءِ تي اٿن تي ڪٿو نڪري پوءِ اهي سڀ اٿن الله جي راهه ۾ قربان ڪريو.

آخر ڪار هڪ سئو اٿن تي خون بها جي فداي جو ڪٿو اٿن تي نڪتو ۽ اٿن ذبح ڪري انهن جو گوشت مڪي ۾ ورهائيو ويو.

حضرت عبدالطلب ڪثير الاولاد هو. کيس ڇهه زالون هيون.

(1) فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم۔ هيءَ نبي ڪريم ﷺ

جن جي سڳي ڏاڏي هئي، ۽ بني مخزوم قبيلي مان هئي.

(2) بنوعامر بن صعصعه قبيلي جي، صفيه بنت جنيد بن حجير.

(3) هاله بنت وهيب بن عبدمناف بن زهره بن ڪلاب.

(4) نثيله بنت خباب يا خباب بن ڪليب

(5) لُنبي بنت الهاجر.

(6) مُمنعه بنت عمرو بن مالڪ.

۽

اولاد

(1) عبدالله۔ والد محمد ﷺ (2) زبير (3) ابوطالب۔ والد حضرت علي

رضي الله تعالى عنه. اصل نالو عبدمناف هو. (4) عبدالڪعبه (5) أم حكيم

البيضاء (6) عاتڪه (7) بره (8) أميمه (9) آروي عبدالله ۽ سندس پيٽ أم

حكيم جاڙا جاوا هئا. هن مان صرف هڪ پٽ الحارث هو.

(1) حمزه رضی اللہ عنہ (2) صفيه رضي الله تعالى عنها (3) المقوم (4) حجل

(1) عباس رضی اللہ عنہ (2) ضرار (3) قثم

ابولهب هڪ ئي پٽ هو

(1) أَلْعَيْدَاقِ (مصعب)

عبدالله جي شادي:

عبدالله جيئن ته سڀني پٽن مان ننڍو هو تنهن ڪري پنهنجي پيءُ

عبدالطلب کي تمام گهڻو پيارو هو. عبدالله نه صرف حُسنِ صورت ۾ لاثاني

هو بلڪ هو حُسنِ سيرت ۾ به مثالي هو. سندس اخلاقِ حميده، اوصاف

جميله ۽ پاڪيزگيءَ جي شهرت ڦهليل هئي.

عبدالله جڏهن ارڙنهن سالن، يا ڪن روايتن مطابق پنجويهن سالن جو

ٿيو ته سندس والد عبدال مطلب، عبدالله جي شادي، بنو زهره قبيلي جي هڪ نيڪ، پاڪيزه، بلند اقبال، سڀا جهي ۽ باجهاري خاتون، سائڻڻ آمنه سان ڪرائي. آمنه جو پورو نالو آمنه بنت وهب بن عبدمناف بن زهره بن ڪلاب بن مره آمنه جو ڏاڏو عبدمناف ۽ عبدالله مطلب جو ڏاڏو عبدمناف الڳ الڳ شخصيتون آهن. آمنه جو ڏاڏو عبدمناف بن زهره هو ۽ عبدالله مطلب جو ڏاڏو عبدمناف بن قصي هو. قصي ۽ زهره ٻئي ڀائر هئا ۽ ڪلاب بن مره بن ڪعب بن لوي بن غالب جا پٽ هئا. محمد ﷺ جن جو ڏاڏنگ ۽ ناننگ ٻئي ڪلاب بن مره تي ملي وڃن ٿا.

حضور ڪريم ﷺ جي ڏاڏيءَ جونالو فاطمه، بنت عمرو بن عائد ۽ نانيءَ جونالو بره بنت عبدالعزيز بن عثمان هو. پاڻ سڳورن ﷺ جي ناني جو نالو وهب بن عبدمناف هو. وهب جي والده جونالو هند بنت ابي قيله (وجز) بن غالب هو. (انساب الاشراف 1:91)

پاڻ سڳورن ﷺ جونانو وهب، بنو زهره قبيلي جو نامور ۽ معزز سردار هو. پاڻ ڪريم ﷺ جي والده ماجده سيده آمنه، طهارتِ نفس، شرافتِ نسب، عزت ووجاهت، عفت و عصمت ۽ پاڪيزگيءَ ۾ بي مثال هئي ۽ پنهنجي قوم ۾ ”سيده النساء“ (عورتن جي سردار) جي لقب سان مشهور هئي.

ابن ڪثير رح پنهنجي ڪتاب: السيرة النبويه: 1:177 ۾ لکيو آهي ته: ”وهي يومئذ سيده النساء قومها“ (آمنه) پنهنجي قوم ۾ انهن ڏينهن ۾ ”عورتن جي سردار“ طور مشهور هئي ۽ ابن جرير طبري رح پنهنجي ڪتاب ”التاريخ“ 2:174 ۾ لکيو آهي ته: ”وهي يومئذ افضل امرأة من قریش“ (آمنه). پنهنجي زماني ۾ قریش جي سڀ کان وڌيڪ افضل خاتون هئي.

پاڻ سڳورن ﷺ جو ڏاڏنگ ۽ ناننگ، عربن جي سڀ کان افضل ۽ سڀ کان بهترين قبيلي ۽ قوم مان هئا. نڪاح کان پوءِ، عربن جي دستور مطابق ڪجهه ڏينهن پنهنجي ساهرن ۾ رهڻ کان بعد پنهنجي زوجہ محترمه سيده آمنه کي وٺي، حضرت عبدالله پنهنجي گهر آيو.

وفات:

شاديءَ کان پوءِ حضرت عبدالله واپار سانگي شام ويو. واپسيءَ ۾ فلسطين - (فلسطين ڪنهن زماني ۾ ملڪ شام جو هڪ صوبو هو پر اڄ ڪلھ هڪ لڳ ملڪ آهي. فلسطين جو گهڻو حصو اسرائيل جي قبضي

هيٺ آهي، جنهن ۾ غزه به شامل آهي.) جي هڪ شهر غزه کان گهر واپس اچي رهيو هئو ته رستي تي سخت بيمار ٿي پيو. غزه، فلسطين جو هڪ اهم ساحلي شهر آهي، جيڪو صحراءِ سينا جي اتر- اوڀر ڪنڊ تي واقع آهي. ڏاکڻي ساحل واري پاسي کان هي اسرائيل جو سڀ کان وڏو شهر آهي. حضور ڪريم ﷺ جن جو پٽ ڏاڏو هاشم (اصل نالو عمرو) به اهڙي ئي هڪ واپاري سفر ۾ غزه ۾ بيمار ٿيو هو ۽ اتي ئي وفات ڪئي هئائين ۽ غزه ۾ ئي دفن ٿيل آهي. امام شافعي رح به غزه ۾ ئي ڄائو هو.

حضرت عبدالله جڏهن شام ۽ غزه کان مديني ڏانهن ايندڙ رستي تي سخت بيمار ٿي پيو ته پٽ ڏاڏي هاشم جي زال، جيڪا مديني جي قبيلي خزرج جي هڪ شاخ بنوعدي بن النجار منجهان هئي ۽ جنهن جو نالو سلمى بنت عمرو بن زيد هو حضرت عبدالله انهن وٽ ترسي پيو ۽ پنهنجي پيءُ عبدالله المطلب ڏانهن قافلي وارن هٿان نياپو موڪليائين. قافلي وارن جڏهن مڪي اچي حضرت عبدالله جي علالت ۽ مديني ۾ ترسڻ جو اطلاع عبدالله المطلب کي ڏنو ته هن پنهنجي وڏي پٽ حارث کي عبدالله ڏانهن مديني موڪليو. پر سندس پهچڻ کان اڳ ئي عبدالله وفات ڪري ويو ۽ کيس مديني ۾ ئي نابغه جعديءَ جي جاءِ ۾ دفن ڪيو ويو.

جناب عبدالله جي وفات، حضرت محمد ﷺ جن جي پيدائش کان اٽڪل ست مهينا اڳ ٿي. ان وقت عبدالله جي عمر پنجويهه سال هئي. ڪي ڪتاب ارڙهن سال به لکن ٿا ۽ ڪن جي مطابق حضرت عبدالله جي وفات حضرت محمد ﷺ جن جي ڄمڻ کان ٻه مهينا پوءِ ٿي. پر سيرت نگارن جي اڪثريت ان تي متفق آهي ته حضرت عبدالله جي عمر وفات وقت پنجويهه سال هئي ۽ سندن وفات حضرت محمد ﷺ جن جي پيدائش کان اڳ ٿي هئي.

حضرت عبدالله جي وفات تي سيدة آمنه هينون درد انگيز مرثيو چيو:

عفا جانب البطحاء من ابن هاشم
وجاور لحدا خارجا في الغمام
دعته المنايا دعوته واجابها
وما تركت في الناس مثل ابن هاشم
عشيته راحوا يحملون سريره
تعاوره اصحابه في التراحم

فان تك غالتة المنايا وربها
فقد كان معطاء، كثيرا التراحم

(طبقات ابن سعد جلد اول)

ترجمو: ”بطحا (مڪي جي ماٿري) جي آغوش هاشم جي صاحبزادي کان خالي ٿي وئي، ۽ هو (مڪي) کان ٻاهر قبر جو وڃي ساٿي / پاڙيسري ٿيو موت کيس اوچتو سڏيو ۽ هن ان سڏ کي ورايو / جواب ڏنو ۽ (موت) ماڻهن ۾ هاشم جي صاحبزادي جهڙو باقي ڪو نه ڇڏيو. آه! رات جي وقت جڏهن ان جي (ميت) کٽ ڪئي هليا ته اهي سندس دوست، سندس جنازي کي واري واري سان گڏوڏي رهيا هئا، پوءِ جيڪڏهن ان جي موت ۽ تڪليفن گهيرو ڪيو آهي ته ڇا ٿيو ڇو جو هو (عبداللہ) هڪ انتهائي سخي ۽ عطا ڪندڙ ۽ رحمدل انسان هو.“

حضرت عبداللہ پنهنجي پويان هي شيون ڇڏيون:

(1) پنج اٺ (2) پڪرين جو هڪ ڌڻ (3) هڪ حبشي / شيدياڻي ٻانهي، جنهن جو نالو برڪه هو ۽ سندس ڪنيت ام ايمن هئي، جنهن رسول الله ﷺ جن کي هنج ڪئي ڪيڏايو هو. ام ايمن جو نڪاح پهرين عبید بن الحارث الخُزَرّ جيءَ سان ٿيل هو جنهن مان کيس هڪ پٽ ايمن نالي هو انهيءَ ڪري کيس ام ايمن يعني ايمن ماءُ ڪري سڏيندا هئا.
ام ايمن کي حضور ڪريم ﷺ امان ڪري سڏيندا هئا. جڏهن پاڻ ڪريم ﷺ جي شادي ام المومنين سیده خديجة الڪبري رضي الله تعالى عنها سان ٿي ته، پاڻ سڳورن ﷺ جن ام ايمن کي آزاد ڪري ڇڏيو هو.
عبید جي وفات کان پوءِ، بعثت نبويءَ جي آغاز ۾ ام ايمن جو نڪاح پاڻ ڪريم ﷺ حضرت زيد رضی اللہ عنہ بن حارث سان ڪرايو جنهن مان اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه پيدا ٿيو. ام ايمن وڏي ڄمار ۾ حضرت عثمان غني رضی اللہ عنہ جي عهد خلافت ۾ وفات ڪئي.

سیده آمنه جو پنهنجي مڙس حضرت عبداللہ جي قبر جي زيارت لاءِ مڪي کان مديني جو سفر:

جڏهن حضور ڪريم ﷺ جن ڇهن سالن جا ٿيا ته سیده آمنه پنهنجي پياري پٽ محمد مصطفيٰ ﷺ، پنهنجي سهري حضرت عبدالمطلب ۽

پنهنجي پانهي أم ايمن رضي الله تعالى عنها سان گڏ مڪي کان مديني رواني ٿي ته جيئن پنهنجي مڙس حضرت عبدالله جي قبر جي زيارت ڪري ۽ حضرت عبدال مطلب جو ناننگ به گهمي اچي. مديني ۾ سيده آمنه مڙس جي قبر جي زيارت به ڪئي ۽ اٽڪل هڪ مهينو عبدال مطلب جي ناننگ يعني عبدال مطلب جي ماءُ سلمى بنت عمرو بن زيد (جيڪا قبيلي خزرج جي شاخ بنوعدي بن النجار منجهان هئي) جي خاندان بنوعدي نابغه جعدي جي گهر رهيا. عبدال مطلب بنوعدي ۾ ڄمڻ کان پوءِ اٺن سالن تائين رهيو هو. سيده آمنه بنوعديءَ ۾ هڪ مهينو رهڻ کان پوءِ جڏهن مديني کان مڪي واپس اچي رهي هئي ته رستي ۾ ”آبواءِ“ ۾ سخت بيمار ٿي پئي ۽ اُتي ئي وفات ڪيائين ۽ اُتي ئي کيس دفن ڪيو ويو.

۵

سید الشهداء امیر حمزه رضی اللہ عنہ

مصباح الدین شکیل / بشیر احمد لنجواڻي

ڪفر جي مجسمي تي حق جي حمايت ۾ پيل پهرين ضرب فڪر و نظر جي دنيا کي هيٺ مٿي ڪري ويئي. انڌوڪار جي ڪڪري لهي ويئي، حق، ماءُ جي تيج وانگر رڳن ۾ پهچڻ لڳو. بدلي وٺڻ جي جذبي ۾ سرشار ۽ حمايت جي جوش ۾ ڀرپور چاچو حق جي دعويٰ دار جي روبرو ٿيو. سندس زبان مان نڪتو:

”پائيتا خوش ٿي وڃ. مون توسان زيادتي جو بدلو ابو جهل کان وٺي ڇڏيو آهي.“ داد جي خواهش رکندڙ نظرون مبارڪ منهن تي پيون، ته اتي منظر ئي بيو هو.

ارشاد ٿيو: ”مون کي ان سان ڪائي خوشي حاصل نه ٿي، مون کي حقيقي خوشي ان وقت ٿيندي جڏهن اوهان دين حق جي تبليغ ۾ منهنجا هٿ بڻجي پوندا“ اندر جي اثر واري در مان الفاظ نڪتا ته دل تي اثر ڪري ويا ۽ بي اختيار زبان تي حق جو ڪلمو جاري ٿيو:

”لااله الاالله محمد رسول الله“

حضرت امير حمزه رضي الله تعالى عنه رسول الله ﷺ سان ٽن قسمن جون قربتون رکندڙ هئا.

حضور ﷺ جي ڏاڏي حضرت عبدالملطوب بن زهره ۾ پنهنجي لاڏلي نور نظر عبدالله جو سڱ قبيلي جي سردار وهب جي نياڻي حضرت آمنه رضي الله تعالى عنها سان طءُ ڪيو ۽ وهب جي ڀاءُ يا اھيب جي نياڻيءَ ”هاله“ کي پنهنجي زوجيت ۾ ورتو جيڪا حضرت آمنه جي سئوٽ هئي. ان مان حضرت حمزه رضي الله عنه ۽ حضرت صفيه رضي الله تعالى عنها پيدا ٿيا. ان طرح نبي ڪريم ﷺ جو حضرت حمزه رضي الله عنه سان چاچي جو رشتو به ٿيو ته

ماسات جو بہ تاريخ دانن لکيو آهي ته عمر ۾ حضرت حمزه رضي الله عنه حضور
اکرم رضي الله عنه کان ٻه سال وڏا هئا.

رسول الله صلى الله عليه وسلم سڀ کان پهريان ست ڏينهن پنهنجي والده ماجده جي
تيج پيٽي پوءِ اها سعادت سندن چاچي عبدالعزي جو اڳتي هلي گمراهيءَ
جي نشاني ”ابو لهب“ جي نالي سان تاريخ ۾ اڀريو. جي ڪنيز ثويبه جي
حصي ۾ آئي. حضرت ثويبه ڪين اٺ ڏينهن ڪير پيئاريو. ان وقت مسروح،
سندس پٽ پاڻ ڪريم صلى الله عليه وسلم جو رضاعي ڀاءُ هو. ان ئي حضرت ثويبه
حضرت حمزه رضي الله عنه کي پڻ تيج پيئارڻ جو شرف حاصل ڪيو. ان طرح
حمزه رضي الله عنه جو رسول الله صلى الله عليه وسلم سان ٽيون رشتو رضاعت جو آهي. حضرت
ثويبه عبدالله بن عبدالاسد کي به تيج پيئاريو جيڪو ابو سلمه رضي الله عنه جي نالي
سان مشهور آهي ۽ ام المومنين حضرت ام سلمه رضي الله عنها جو پهريون مڙس هو.

ابن اثير جي روايت مطابق رسول الله صلى الله عليه وسلم جا 12 چاچا هئا ۽ ڇهه پٽيون
هيون. انهن مان ٻن چاچن ۽ هڪ پٽيءَ جي حصي ۾ ايمان جي دولت آئي.
چاچن مان حضرت امير حمزه رضي الله عنه ۽ حضرت عباس رضي الله عنه ۽ پٽين مان
حضرت صفيه رضي الله عنها جيڪا رسول الله صلى الله عليه وسلم جي صحابي زبير رضي الله عنه بن عوام
جي والده هئي.

حضرت امير حمزه رضي الله عنه آزاد منش، سيروشڪار جو شوقين ۽ سپاه
گريءَ جي فن جو شوقين هو. باڪ ڦٽندي ئي ڪمبي جي حرم جو طواف
ڪري پوءِ ڪلهي ۾ ترڪش (تيردان) لڙڪائي هٿن ۾ ڪمان کڻي، تازي
شڪار جي تلاش ۾ جهرجھنگ جهاڳيندو هو. سج لهڻ وقت موٽندي سڌو
الله جي گهر جو رخ ڪندو هو ۽ طواف ڪرڻ بعد ڪجهه وقت ڪمبي جي
اڱڻ ۾ گڏ ٿيل ماڻهن سان ڳالهيون ڪري پوءِ گهر ويندو هو. شڪار سان
گڏوگڏ تير اندازي، تلوار بازي ۽ نيزي بازي به سندن پسند جا شغل هئا ۽
پهلوانيءَ ۾ به ماهر هئا. سپاهگريءَ جي فن ۾ مهارت، مرداڻي وجاهت ۽
فطري شجاعت عرب ۾ پري پري تائين سندس نالي جو ڏونڪو وڃايو هو.
حج جي مند ۾ جڏهن ڪمبي جي اڱڻ تي بهادريءَ جا مقابلا ٿيندا هئا ته،
اڪثر ميدان سندن ئي هٿن ۾ رهندو هو. بي فڪري ۽ بي پرواهيءَ جي
زندگي سندن حيات جو حاصل هو.

بني هاشم جي خاندان ۾ رشد و هدايت جي آفتاب نبوت کي روشني ڏيکاري ڇڏي. سندس دنيا جا ڏينهن ۽ راتيون نرالين هيون. هڪ شام شڪار کان واپسيءَ تي صفا جي تڪريءَ تان بيت الله طرف وڃي رهيا هئا ته عبدالله ابن جدعان تيمي جي هڪ ڪنيز کين راهه ۾ روڪيندي چيو: ”اي ابو عماره! ڪاش تون ڪجهه دير پهريان هتي هجين ها ۽ اهو نظارو ڏسين ها، جيڪو منهنجي گنهگار اکين ڏٺو. ابو الحڪم (يعني ابوجهل) تنهنجي پائتي ﷺ کي هتي اڪيلو ڏٺو ۽ بنا سبب ساڻن اهو سلوڪ ڪيو جنهن کي مون برداشت نه ڪري سگهيس، پر هڪ ڪنيز آهيان زبان تي تالو لڳائي بي وسيءَ مان سڀ ڪجهه ڏسندي رهيس. هن نامناسب ڳالهائين ڳاريون ڏنيون ۽ بي حد گستاخ رهيو ليڪن هو خاموشيءَ سان سڀ پي ويا ۽ برداشت ڪيائون.“

اهو ٻڌي امير حمزه جي حميت جاڳي پئي، رت جي رشتي ۾ جوش آيو. غضب جي عالم ۾ وڏا قدم وڌيڪ تيز ڪڍڻ لڳا. ڪعبي جي ويجهو پهتا ته دستور مطابق طواف نه ڪيائون ۽ نه وري ڪنهن سان ڳالهائون. سڌا بني مخزوم جي ٽولي ۾ پهتا، جتي ابو جهل پنهنجي خاندان وارن ۾ ويٺو تازي واردات مان لطف اندوز ٿي رهيو هو. سندن عقابي نظرون تازي شڪار جي تلاش ۾ هيون. جيئن ئي ابو جهل تي نظر پيو ته ڪلهي مان تيردان لاهي سندس منهن ۾ هنيائون. خون جو ڦوهارو زخمي نرڙ مان ڦاٽي نڪتو. سڄي هاديءَ جي محبت ۾ جهالت جي بت تي، صراط مستقيم واري پهرين قدم جو پرپور وار هو. رت پريل نظرن سان، غضبناڪ آواز ۾ چيائون: ”ڇا تو سمجهيو آهي ته محمد ﷺ جن لاوارث آهن؟ سندن ڪو به مددگار ڪو نه؟ هاڻي تنهنجون جرئتون ايتريون وڌي ويون آهن، جو قریش جون ڪنيزون به انهن کي ڏسي برداشت نه ڪري سگهيون.“

ابو جهل جا حمايتي اتي بيٺا پر بني هاشم جي بهادر جا تيور ڏسي اڳتي وڌڻ جي جرات نه ڪري سگهيا، ڇو ته هاشمين جو دٻڻو حضرت حمزه رضه جي پانهن جي ڀل تي قائم هو. البته چيائون ته: ”اي حمزه! لڳي ٿو ته تون به بي دين ٿي ويو آهين؟“

چيائون: ”هائومون سندن دين قبول ڪيو آهي. ڪنهن پر به همت آهي ته منهنجي مقابلي ۾ اچي“ اهو ٻڌي سيني کي نانگ ڪڪي ويو. ابوجهل جا حمايتي ڪاوڙ ۾ اٿيا، ابوجهل خود همت ۾ گهٽ نه هو پر هيو وڏو چالباز ۽ موقعي شناس، پنهنجي ساٿين کي چوڻ لڳو. ”ابو عماره کي ڇڏي ڏيو. مون ئي سندس پائتي تي زيادتي ڪئي هئي.“

جنگ جي ميدان ۾ سپاهي جيئن قتل عام (بزن) جو فيصلو گهڙي پل ۾ ڪندو آهي، تيئن ئي حمزه رضي الله عنه ابوجهل جي حمايتين ۾ پنهنجو صاف مقصد ظاهر ڪري ڇڏيو. اتان هليا ته سڄي راهه گهري سوچ ۾ ٻڌل رهيا. حضور اڪرم صلى الله عليه وسلم وٽ پهتا ته چيائون. ”اي پائيتا! خوش ٿي وڃو جو مون ابوجهل کان اوهان جو بدلو وٺي ڇڏيو آهي.“

فرمايائون: ”چاچا آءُ ان وقت خوش ٿيان ها، جڏهن اوهان دين اسلام جا ٽنپا ٻڙجي وڃو ها.“

ان تي هاشمي حميت حق جي تائيد ۾ بدلجي وئي. بي اختيار شهادت جو ڪلمو زبان تي اچي ويو. ۴

بي روايت آهي ته حضرت حمزه رضي الله عنه بني مخزوم کي ڪريون ڪريون ڳالهين ٻڌائي، پنهنجي گهر موٽيا. رات بيچيني ۽ بيقراريءَ ۾ گذاريائون، دين کي ترڪ ڪرڻ جي خيال وسوسن جي شڪل اختيار ڪري ورتي ۽ صبح جو دارالارقم ۾ رسول الله صلى الله عليه وسلم جي خدمت ۾ حاضر ٿيا. واقعو ٻڌائي رهنمائي طلب ڪيائون. رسول الله صلى الله عليه وسلم کين آخرت جو خوف ڏياريو ۽ ايمان جي بشارت ڏني. دل جي سرزمين مان وسوسن جو ڪنڊو نڪري ويو ۽ ايمان جو بچ سلي جي صورت ۾ نمودار ٿيو. اها ڳالهه قریش جي سمجھ ۾ نه آئي ته حقيقي چاچو جو عمر ۽ مرتبي ۾ وڏو ۽ بهادر آهي، ڪهڙيءَ ريت پنهنجي پائتي جي آڏو سر جهڪائي ٿو سگهي؟ حضرت حمزه رضي الله تعالى عنه جي ايمان، ان وقت طاقت ۽ توازن جو پاسو اسلام جي حق ۾ ڪري ڇڏيو. ان ڏينهن کان قریش وارن رسول الله صلى الله عليه وسلم کي تنگ ڪرڻ ۾ احتياط کان ڪم وٺڻ شروع ڪيو.

ابن سعد جي روايت آهي ته هڪ ڀيري حضرت حمزه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سان خواهش ظاهر ڪئي ته اوهان مون کي جبرئيل عليه السلام کي، ان

جي اصلي صورت ۾ ڏيکاريو. فرمايائون: ”توهان کي کين ڏسڻ جو تاب نه ٿيندو.“ عرض ڪيائون: ”آءٌ بهادر ۽ جري آهيان، ضرور ان جي طاقت رکان ٿو.“ ايتري ۾ جبرئيل عليه السلام ان ڪاٺيءَ تي لٿو جنهن تي مشرڪ طواف ڪرڻ وقت پنهنجا ڪپڙا لاهي رکندا هئا. فرمايائون: ”پنهنجون نظرون کڻو ۽ ان ڪاٺيءَ کي ڏسو.“ هنن ڏٺو ته جبرئيل عليه السلام جا ٻئي قدم زمرد جهڙا سبز آهن. انهن جي روشني اکين کي خيرو ڪري ڇڏيو ۽ امير حمزه رضي الله عنه بيهوش ٿي ڪري پيا.

هجرت جو حڪم ٿيو ته سڀ ڪجهه ڇڏي، خدا جي راهه ۾ ڪجين واري شهر يثرب ۾ پناهه ورتائون. جنهن جي قسمت ۾ مدينه النبي ﷺ بڻجڻو هو. عام طور تي تاريخ نويس سندن حيات طيبه جي مڪي دور کي آزمائش ۽ مصيبتن سان ڀرپور ٻڌائن ٿا. ان دور ۾ ڪفار جي ظلم و ستم جو نشانو ذات اقدس ﷺ ۽ اصحابي سڳورا رضي الله تعالى عنهم هئا. مديني منوره ۾ هڪ محاذ تن مورچن ۾ ورهائجي ويو. هڪ طرف مڪي جا قريش هئا، جيڪي زخمي نانگ وانگر ڦوڪون ڏئي رهيا هئا. ٻئي طرف يهودي هئا جي اوس ۽ خزرج کي کير کنڊ ٿيندي ڏسي، پنهنجي معيشت لاءِ خطرو محسوس ڪري رهيا هئا، ٽئين طرف سڀ کان خطرناڪ گروهه منافقن جو هو.

انهن حالات ۾ خود اختياريءَ جي حفاظت تي عمل ضروري هو. عظيم سياستدان ۽ تاجدار مدينه ﷺ جن مڪي وارن کي احساس ڏيارڻ لاءِ قريش جي تجارتي قافلن جي ناڪابندي شروع ڪئي. ان مقصد سان سڀ کان پهريون دستو حضرت امير حمزه رضي الله عنه جي قيادت ۾ هجرت جي ستين مهيني رمضان هڪ هجريءَ تي روانو ڪيو جيئن دشمن جي نقل و حرڪت تي نظر رکي وڃي. اڄ ڪلهه جي اصطلاح ۾ اهو انٽيليجنس جو ڪم هو. انهن اقدام جو هڪ اهم فوجي مقصد به هو ۽ اهو اهو ته مديني جي ويجهڙائيءَ جي جاگرافيائي حالت کان مهاجر واقف ٿي سگهن.

تن مهاجر اٺ سوارن کي، جهنيءَ جي مقام عيص تي وڃڻ جو حڪم ٿيو. مجاهد سفر تي روانه ٿيڻ لڳا ته رسول الله ﷺ پنهنجي مبارڪ هٿن سان هڪ نيزي تي اڇو ڪپڙو ٻڌو ۽ اهو ابو عماره حضرت حمزه رضي الله عنه کي لشڪر جو امير بڻائي عطا فرمايو. اهو تمام وڏو اعزاز ۽ تمام وڏي سعادت هئي. بي اختيار رجز جا شعر زبان تي جاري ٿي ويا:

”رسول الله ﷺ جي حڪم تي سڀ کان اول سرفروشي جي لاءِ جيڪو شخص نڪتو اهو آءُ آهيان. ان جو پرچم ڪشا الله جو رسول آهي ۽ اهڙو پرچم (جهنڊو) مون کان اڳ ڪنهن تي ظاهر نه ٿيو هو. هي پرچم اهڙو آهي جو وڏي عزت ۽ شان واري معبود جي مدد سان گڏ جنهن جو هر ڪم بهترين آهي.“

عيس جي ويجهو سيف البحر ۾ ابو جهل جي تجارتي قافلي سان سندن ٽڪراءُ ٿيو. علائقي جي قبائلي سردار مجدي بن عمرو جهنيءَ وچ ۾ پئي ڇڏ ڇڏا ڪرايو ۽ چيو:

”مون لاءِ قریش ۽ مسلمان ٻئي برابر آهن.“ اهو اڃ جي اصطلاح ۾ غير جانبداريءَ جو معاهدو هو. حضرت حمزه رضی اللہ عنہ لشکر جي امير مجديءَ جي ڳالهه مڃي. اهو مسلمانن جو پهريون سياسي معاهدو هو ۽ قبيلي جهنيءَ جو سردار پهريون حڪمران، جنهن مديني جي مملڪت جي آزاد ۽ خودمختيار حيثيت مڃي.

سن ٻه هجري ۽ صفر جي 12 تاريخ هئي، جو رسول الله ﷺ جي طرفان قتال جي اجازت ملي. سورت الحج جي آيت 39 ۾ حڪم آيو:

”هاڻي وڙهڻ جي انهن کي اجازت ڏجي ٿي، جن سان ڪافرن جي طرفان ويڙهه ڪئي ٿي وڃي. ان سبب کان ته انهن تي ظلم ڪيو ويو ۽ الله تعاليٰ کين غالب ڪرڻ جي پوري سگهه رکي ٿو.“

تفسير ابن جرير مطابق قتال جي متعلق نازل ٿيڻ واري پهرين آيت سورت البقره جي 190 نمبر آيت آهي:

”۽ جيڪي ماڻهو توهان سان وڙهن ٿا، توهان به ان جي راهه ۾ انهن سان وڙهو مگر زيادتي نه ڪجو.“

جهاد جي اجازت کان پوءِ اسلام جي تاريخ جو پهريون غزوه، ابواء يا ودان آهي. رسول الله ﷺ پهريون ڀيرو سن مهاجرن سان گڏ مديني کان ٻاهر نڪتا. ان موقعي تي به نبوي جهنڊو جنهن جي بيرڪ سفيد هئي، حضرت امير حمزه رضی اللہ عنہ کنيو بيٺو هو. غزوه ذي عشره ۾ جمادي الآخر سن ٻه هجري ۾ نبوي جهنڊي کي بلند ڪرڻ جو شرف به حضرت امير حمزه رضی اللہ عنہ جي حصي ۾ آيو.

آخرڪار اسلامي تاريخ جو اهو يادگار ڏينهن به آيو جڏهن بدر جي ميدان ۾ حق ۽ باطل جو فيصلو ڪن معرڪو پيش آيو جنهن کي قرآن مجيد ۾ يوم الفرقان ۽ يوم التقي الجمعان سڏيو ويو آهي. ان موقعي تي حضرت امير حمزه رضي الله عنه جي خود (فولادي ٽوپ) تي شتر مرغ (اٺ پڪيءَ) جا پر لڳل هئا. مسلمانن هڪ حوض کي پاڻيءَ سان ڀري ڇڏيو. بنو مخزوم جي اسود بن عبدالاسد انهيءَ تي قبضو ڪرڻ چاهيو ته حضرت امير حمزه رضي الله عنه کيس اتي ئي ڏير ڪري ڇڏيو. بدر جي ميدان ۾ ان مجاهد جو هي پهريون نذرانو هو. اسود جي قتل سان مشرڪين جي غيظ ۽ غضب جي ڪا انتها نه رهي، سڀه سالار عتبہ تلوار لهرائيندو اڳتي آيو ان جي پٺيان سندس ڀاءُ شيبه ۽ پٽ وليد هو. مقابلي جي دعوت ڏنائين:

”آهي ڪوئي همت وارو جو مونسان وڙهي؟ جنهن کي موت

جي آرزو هجي، مقابلي لاءِ اچي.“

ان للڪار جي مقابلي ۾ انصار پيش قدمي ڪئي. عتبہ چيو:

”اسان جي توهان سان ڪائي دشمني ناهي. محمد صلى الله عليه وسلم کي

چئو ته پنهنجي گهرائي وارا موڪلي.“

رسول الله صلى الله عليه وسلم جي حڪم تي امير حمزه رضي الله عنه عبیده بن حارث رضي الله عنه ۽

علي بن ابي طالب رضي الله عنه وڌيا ته عتبہ چيو:

”هاڻي برابر جو مقابلو آهي.“

حق ۽ باطل هڪٻئي تي وار ڪيو. دلاور سان دلاور، پهاڙ سان پهاڙ

ٽڪرايو. ڏسندي ئي ڏسندي امير حمزه رضي الله عنه، عتبہ جهڙي سورمي کي زمين

حوالي ڪري ڇڏيو. حضرت علي رضي الله عنه وليد کي خون ۾ وهنجاري ڇڏيو. اهو

ڏسي طعيم بن عدي غصي مان تلوار لهرائيندي حضرت امير حمزه رضي الله عنه

تي حملو ڪيو. الله جي شير ۽ رسول الله جي شينهن کيس هڪ ئي وار ۾ ڏير

ڪري ڇڏيو. شيبه اڃا تائين حضرت عبیده بن حارث رضي الله عنه سان وڙهي رهيو

هو بلڪ کين زخمي ڪري چڪو هو. حضرت حمزه رضي الله عنه ۽ حضرت

علي رضي الله عنه گڏجي سندس خاتمو آندو.

ڪجهه روايتن ۾ آهي ته حضرت عبیده رضي الله عنه جو مقابلو عتبہ سان ۽

حضرت حمزه رضي الله عنه جو شيبه سان ٿيو.

جڏهن عام حملو ٿيو ته حضرت حمزه رضي الله عنه وڌڻون وڌ وار ڪيا، جيڏانهن وڃي، صفن جو صفون ڪيرائي ڇڏي اميه بن خلف جو بيان آهي ته پنهنجي خود تي، اٺ پڪيءَ جا پر هڻي، هي مجاهد مڪي فوج لاءِ سڀ کان وڌيڪ تباهي آڻيندڙ ثابت ٿيو.

بدر جي ميدان ۾ مسلمانن مان پهريون شهيد حضرت عمر رضي الله عنه جو آزاد ڪيل غلام حضرت محج بن صالح رضي الله عنه آهي، جو عامر بن حضري جي هٿان شهيد ٿيو. رسول الله صلي الله عليه وسلم جن حضرت حمزه رضي الله تعالى عنه کي سيد الشهداء جو لقب ڏنو. اهو واقعاتي حقيقت جو اظهار هو.

قريش سان پيو خونريز معرڪو احد جي ميدان ۾ ٿيو. اهو چنڇر جو ڏينهن 7 شوال، تي هجريءَ جو واقعو آهي. ويڙهه جي پهرين مرحلي ۾ مسلمان حاوي رهيا. ابو سفيان جي هڪ جنگي چال ”پسپائي“ هئي. مسلمان کين هارايل سمجهي مال غنيمت ميٽڙ لڳا. تير اندازان اهم ٽڪريءَ تان لهي ويا، جتي مجاهد اعظم صلي الله عليه وسلم کين هار توڙي فتح، هر صورت ۾ جميل رهڻ جي هدايت فرمائي هئي. اهي به لت مار ۽ شريڪ ٿيا. خالد بن وليد، جو ڪفار جي گهوڙي سوار دستي جو سالار هو ان محاذ کان ڦري مسلمانن مٿان اچي ڪڙڪيو. جنگ جو پاسو متجي ويو ۽ مسلمانن ۾ افراتفري ڦهلجي وئي. رسول الله صلي الله عليه وسلم جن به زخمي ٿي، هڪ غار ۾ پناهه ورتي.

غزه بدر ۾ حضرت حمزه رضي الله عنه قریش جي نامي گرامي ماڻهن کي قتل ڪيو هو. انڪري ڄبير بن مطعم پنهنجي حبشي غلام وحشي بن حرب کي بدلي وٺڻ تي کيس آزاد ڪرڻ جو واعدو ڪيو. ابو سفيان جي زال هند پنهنجي پيءُ عتبہ جي قاتل کي انعام ۽ اڪرام سان مالا مال ڪرڻ جي لالچ ۾ ڏني.

امير حمزه رضي الله عنه احد جي ميدان ۾ ڪفار کي چونڊي چونڊي قتل ڪري رهيا هئا. 31 ڪفرن کي ڪيفر ڪردار تائين پهچائي چڪا هئا. فن م مهارت جو اهو عالم هو جو پنهنجي هٿن سان تلوار هلائي رهيا هئا. سباع غبشاني ڪفرن جي طرفان وڌي چڙهي حملا ڪري رهيو هو. ان ميدان ۾ اچي چيو:

”مونسان ڪير مقابلو ڪندو؟“

حضرت امير حمزه رضي الله عنه چيو: ”اي سباع! ڇا تون الله ۽ ان جي رسول الله صلى الله عليه وسلم سان وڙهندين؟“

ابن اسحاق جي چواڻي ”ان وقت حضرت امير حمزه رضي الله عنه بن تلوارن سان وڙهي رهيو هو. ام انمار جي پت سباع کي پنهنجي تلوار جي چوٽيءَ تي چاڙهي ڇڏيائين. موتي رهيو هو ته سندس خون ۾ پير ترڪي پيس ۽ پٺيءَ ۾ ڪري پيو ته زره پيت تان هٽي وئي. وحشي هڪ ٽڪريءَ جي اوت ۾ تاز ۾ بينو هو. ان موقعي کي غنيمت ڄاڻي وڌيڪ تيزيءَ سان ننڍو نيزو اڇلايو سندس نشانو پڪو هو پيت مان نيزو آر پار ٿي ويو. ان ڪيفيت ۾ به امير حمزه رضي الله عنه حملي ڪندڙ جو پيڇو ڪرڻ چاهيو پر ٻه قدم مس وڌيا ته چڪرائجي ڪري پيا، پوءِ زمين تان ڪين اٿي سگهيا. وحشيءَ پنهنجي آزادي پڪي ڪري ورتي.

جنگ ختم ٿيڻ تي وحشي، ابو سفيان جي زال هند کي، امير حمزه رضي الله عنه جي لاش تي وٺي آيو ان پنهنجي پيءُ جي قاتل کي بي حس و حرڪت ڏٺو ته بدلي جي باهه ۾ مغلوب ٿي وئي، هڪ طرح جي وحشت ان مٿان طاري ٿي ته لاش جو مثلو ڪرڻ لڳي. نڪ ڪاٽيائين، چپ ڦاڙيائين، ڪن ڪڍي، پيت چاڪ ڪري جگر ڪڍيائين، چپاڙڻ لڳي مگر گهي ڪانه سگهي. سرور ڪائنات صلى الله عليه وسلم کي جڏهن اهو معلوم ٿيو ته پڇيائين، ڇا ان ڪجهه ڪاڌو به هو؟ عرض ڪيو ويو ”نه“ فرمايائون: ”يا الله! حضرت حمزه رضي الله عنه جي ڪنهن به جُز کي جهنم ۾ داخل نه ڪرڻ ڏجانءِ.“

رسول الله صلى الله عليه وسلم خود لاش کڻي آيا. مثلو ٿيل جسم ڏٺائون ته سخت صدمو ٿين، ارشاد ڪيائون: ”سڀاڻي اگر ڪفار تي مونکي غلبو حاصل ٿيو ته هن هڪ جي بدلي ستر لاشن جو مثلو ڪندس.“

ايتري ۾ آيت نازل ٿي:

”توهان اگر سزا ڏيو ته اهڙي سزا ڏيو جهڙي توهان کي ڏني

وئي ۽ اگر صبر ڪيو ته بيشڪ صبر ڪرڻ بهتر آهي.“

پوءِ پاڻ سڳورن صلى الله عليه وسلم صبر اختيار ڪيو نه صرف ايترو پر هميشه جي لاءِ مسلمانن کي جنگين ۾ لاشن جو مثلو ڪرڻ کان روڪيائون. پاڻ سڳورا صلى الله عليه وسلم شهيدن جي وچ ۾ اچي بيٺا ۽ فرمايائون: ”آءُ انهن سڀني تي گواه

آهيان. انهن کي سندن خون ۾ ٻڌل ڪپڙن جوئي ڪفن ڏيو. ڪوبه مجروح اهڙو ناهي جنهن کي خدا جي راهه ۾ زخمي ڪيو وڃي ۽ اهو قيامت جي ڏينهن ان حالت ۾ نه اچي جو سندس خون وهندڙ هجي، خون جو رنگ ته اهو ئي هوندو البتہ خوشبو مشڪ جهڙي هوندي.

هر قبر ۾ ٻه ٻه شهيد دفن ڪيا ويا. جنهن کي قرآن مجيد وڌيڪ حفظ هو تنهن کي اڳيان رکيو ويو. حضرت حمزه رضي الله عنه جي پاسي ۾ سندس ڀائيجي حضرت عبدالله رضي الله عنه بن حنظل جي دفنايو ويو.

پياري چاچي جي لاش تي بيهي نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو:

”اي چاچا! الله توتي رحم فرمائي. تون وڏو صلہ رحمي ڪرڻ وارو هئين، اگر صفيه ڏکاري نه ٿي ها ته آءُ توکي ايئن ئي ڇڏي ڏيان هاڻ ته حشر واري ڏينهن تون پڪين ۽ جانورن جي پيٽ مان اتاريو وڃين.“ ان موقعي تي پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم اهو به فرمايو ته ”قيامت جي ڏينهن شهيدن جو سردار حمزه رضي الله عنه هوندو.“

حضرت حمزه رضي الله عنه کي هڪ چادر جو ڪفن ڏنو ويو. چادر ايتري ته ننڍي هئي جو مٿو ڍڪيو ٿي ويو ۽ پير ظاهر ٿي ٿيا ۽ آخر پيرن کي گاه سان ڍڪيو ويو.

ان ڏينهن رحمت للعالمين صلي الله عليه وسلم سڀ کان پهريان حضرت حمزه رضي الله عنه جي ميت تي چار تڪبيرون چيون. ان کان پوءِ هڪ هڪ شهيد کي آندو ويو ۽ ان جي پاسي ۾ رکيو ٿي ويو. ان طرح ستر پيرا جنازي نماز پڙهائي وئي. سندس قبر ۾ حضرت ابوبڪر رضي الله عنه، حضرت عمر رضي الله عنه، حضرت علي رضي الله عنه ۽ زبير رضي الله عنه لقا. رسول الله صلي الله عليه وسلم جن سندس قبر تي ويهي رهيا ۽ فرمايائون:

”مون ملائڪن کي ڏٺو ته حمزه رضي الله عنه کي غسل ڏئي رهيا آهن، ان ڪري جو هو جنابت واري حالت ۾ هئا.“ ان معرڪي جو پيو غسل ملائڪ (ملائڪن جو غسل ڏنل) حضرت حنظلہ انصاري رضي الله عنه هو.

حضرت معاويه رضي الله عنه جي دور ۾ سن 4 هجريءَ ۾ احد کان هڪ نهر ڪڍي ويئي، رستي ۾ شهيدن جون قبرون آيون. کين ٻئي هنڌ دفن ڪرڻ لاءِ قبرن مان ڪڍيو ويو. ايئن لڳي رهيو هو جيئن اهي ستا پيا آهن. حضرت امير حمزه رضي الله عنه جي پير تي بيلچولڳو ته ان مان خون نڪري آيو جيئن جيئن مان نڪرندو آهي. ان لاءِ سورت البقره ۾ ارشاد رباني آهي:

”جيڪي به الله جي راهه ۾ جان ڏين، انهن کي مثل نه چئو ڇو ته اهي مٿا ناهن، بلڪ جيئرا آهن، مگر سندن زندگيءَ جي حقيقت توهان سمجهي نه سگهندا.“

سن 8 هجريءَ ۾ مڪو فتح ٿيو ۽ مسلمان هر طرف کان فاتحانه انداز ۾ داخل ٿيا. ڏاکڻي طرف کان عڪرمه رضي الله عنه بن ابو جهل، صفوان رضي الله عنه بن اميه ۽ سهيل بن عمر رضي الله عنه، خدنه جي ماڳ تي مقابلي لاءِ هٿيار کنيا. حضرت خالد رضي الله عنه بن وليد جوابي ڪارروائيءَ تي مجبور ٿيو. ڪنهن عرض ڪيو ته: يا رسول الله صلي الله عليه وسلم! ڇا الله ۽ ان جي رسول جي حڪم کان خالد رضي الله عنه بن وليد چٽل آهي، جو ڪفار کي بي دريغ قتل ڪري رهيو آهي؟ رسول الله صلي الله عليه وسلم قاصد جي ذريعي کيس طلب فرمايو. هو آيو ته پڇيائون:

”ڇا مون تو ڏانهن منع عنهم السيف (قتل کان باز اچڻ) جو حڪم نه موڪليو؟“

عرض ڪيائين:

”قاصد ته: ”صنع فيهم السيف“ (کين قتل ڪري ڇڏيو) جو پيغام ڏنو.“ قاصد کي گهرايو ويو. ان جواب ڏنو ”جڏهن آءُ پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جو پيغام ٻڌي هليس، ته هڪ ٻئي شخص جنهن جو مٿو آسمان سان ٽڪرائجي رهيو هو ۽ جنهن جي هٿ ۾ گرز هو منهنجي چاتيءَ تي چنبو هڻي حڪم ڏنو: ”صنع فيهم السيف“ (انهن تي تلوار وهايو) چئجانءِ نه ته توکي پورو ڪري ڇڏيندس.“

اهو ٻڌي وحيءَ جي ترجمان جي زبان مان بي اختيار نڪتو: ”صدق الله وصدق رسوله.“ (الله سچو آهي ۽ ان پنهنجي رسول جي ڳالهه سچي ڪري ڏيکاري). غزوه احد واري ڏينهن حضرت امير حمزه رضي الله عنه جو مثلي ٿيل جسم ڏسي حضور صلي الله عليه وسلم جيڪو ڪجهه بي اختيار فرمايو هو. الله پنهنجي رسول جي جوش واري حالت (عالم غيظ) ۾ نڪتل الفاظ سچا ڪري ڏيکاري. طبرانيءَ حضرت عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روايت ڪئي آهي ته: حضرت خالد رضي الله عنه بن وليد جي هٿان ان ڏينهن قتل ٿيندڙ ڪافرن جو تعداد پورو ستر هو.

مڪي جي فتح کان پوءِ ابو سفيان ۽ سندس زال اسلام قبول ڪيو.

وحشي بن حرب پڇي طائف هليو ويو. وحشيءَ جو بيان آهي ته:

”مون کي محسوس ٿيڻ لڳو ته جڙ زمين جون وسعتون مون تي تنگ ٿي ويون آهن. ارادو ڪيم ته شام يمن يا ٻيو ڪٿي پڄي وڃان. مون کي زندگيءَ کان بيزار ڏسي هڪ شخص چيو. ڇا توکي ايترو به معلوم ناهي ته جيڪو شخص اسلام قبول ڪري ڇڏي ته رسول الله ﷺ کيس معاف ڪري ڇڏيندا آهن.“

سن 9 هجري ۾ طائف وارن جو هڪ وفد مديني روانو ٿيو. وحشي به انهن سان گڏ هو. حضور ﷺ جي خدمت ۾ خاموشيءَ سان حاضر ٿيو ۽ شهادت جو ڪلمو پڙهي مسلمان ٿيڻ جو اعلان ڪيائين.

بخاري شريف ۾ آهي ته آواز ٻڌي حضور اڪرم ﷺ نظرون ڪنيون ۽ پڇيائون: ”ڇا تون اهوئي وحشي آهين؟“ عرض ڪيائين: ”هاڻو“ فرمايائون: ”تو ئي حمزه رضه ﷺ کي شهيد ڪيو؟“ عرض ڪيائين ”هاڻو! آزاديءَ خاطر، پنهنجي آقا جي حڪم تي.“ فرمايائون: ”ويه ۽ حمزه رضه جي قتل جو واقعو بيان ڪر.“ هن سڄو تفصيل ٻڌايو. فرمايائون: ”تنهنجو پلو نه ٿئي. آئينده مون کي پنهنجو منهن نه ڏيکارجانءِ.“ جان جي امان ملڻ کان بعد رسول الله ﷺ جي وفات تائين، هو پاڻ سڳورن ﷺ کان لڪندو وٽندو هو ۽ ڪڏهن به آڏو اچي نه ويهندو هو.

رسول الله ﷺ جي خليفن سيدنا ابوبڪر صديق رضه ۽ يمامه جي ڪوڙي نبي مسيلم الكذاب جي مارڻ لاءِ حضرت خالد رضه بن وليد جي قيادت ۾ هڪ لشڪر روانو فرمايو ته وحشي به ان ۾ شامل ٿي ويو. جنگ جي ميدان ۾ مسيلم الكذاب کي ڏٺائين ته تلوار هٿ ۾ کڻي بيٺو آهي. وحشيءَ اهو ساڳيو ننڍو ڪڍيو جيڪو احد جي ميدان ۾ ڪم آندو هيائين. ان کي اهڙي ته ڦڙتيءَ سان اڇلايائين جو ساڳيءَ ريت پيت مان آر پار ٿي ويس. مسيلم ڏڪندي ڏڪندي زمين تي ڪريو. ان کان پوءِ وحشيءَ کي اڪثر اهو چوندي ٻڌو ويو ته:

”مون ڪفر واري حالت ۾ خير الناس حضرت امير حمزه رضه کي ۽ اسلام جي حالت ۾ شر الناس، نبوت جي ڪوڙي دعويٰ دار مسيلم الكذاب کي قتل ڪيو آهي.“

(اردو ڊائجسٽ بحواله ماهنامه سوداگر ڪراچي جون 1995 ع.)

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه حياتي ۽ ڪارناما

محمد وسيم اختر مفتي / مترجم: عمر الدين پيلار ليڪچرار اردو

نظر ثاني: سڪندر علي چنا / اسٽنٽ پروفيسر اسلاميات

امام المجتهدين حضرت عمر فاروق رضي الله عنه پنهنجي زندگيءَ ۾ ڪڏهن به فرضي اجتهاد نه ڪيو. هڪ ڏينهن حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ۽ حضرت ابي بن كعب رضي الله عنه ان ڳالهه تي بحث ڪري رهيا هيا ته، ”نماز پڙهڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ ڪيترن ڪپڙن جي ضرورت آهي، هڪ يا ٻه؟“ حضرت عمر فاروق رضي الله عنه انهن جي اهڙي گفتگو ٻڌي کين هدايت ڪندي چيو ته، ”اڄ کان پوءِ ڪنهن کي به اهڙن شرعي مسئلن بابت بحث مباحثو ڪندي نه ڏسان. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙن مسئلن بابت اجايو بحث ڪندي نظر آيو ته آءُ کيس سخت سزا ڏيندس.“ پاڻ هي به فرمايائون ته، ”پاڻ ۾ اختلاف پيدا نه ڪريو. توهان جا اختلاف ايندڙ نسلن ۾ اڃان به وڌيڪ زور وٺندا ۽ سنگين صورتحال اختيار ڪندا.“ اسلام جي شروعاتي دور ۾، جڏهن ماڻهو پاڻ سڳورن صلوات الله عليهم کان اجايا سوال ڪندا هيا، تڏهن به حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه اهڙن ماڻهن کي ملامت ڪندو هيو. پاڻ رضي الله عنه ڪا به راءِ ڏيڻ يا ڪو به فيصلو ڪرڻ کان اڳ جليل القدر اصحابن رضي الله تعالى عنهم سان صلاح مشورو ڪندا هيا. ايسٽائين جو ڪو به منجهيل مسئلو ڪلي پوندو هيو. حضرت شاه ولي الله محدث دهلوي رحمته الله عليه فرمائي ٿو ته، ”حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جون اهي ئي خوبيون هيون، جنهن جي ڪري سندس فتويٰ هر جاءِ تي مڃي ۽ قبول ڪئي ويندي آهي.“ حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه جو چوڻ آهي ته، ”حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جنهن به رستي تان گذرندو هيو

اسان ان کي آسان ۽ سڌو ڏسندا هياسين. ”يعني هو جنهن به شرعي مسئلي جو فيصلو ڪندو هيو اهو بلڪل واضح هوندو هيو ۽ اسان کي ان ۾ ڪابه اوڻائي نظر ڪانه ايندي هئي. حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه پنهنجو فيصلو ٻڌائڻ کان اڳ ان ڳالهه جو ضرور خيال رکندا هيا ته ڪٿي مجرم يا جوابدار اهو گناهه مجبوريءَ يا لاچاريءَ جي حالت ۾ نه ڪيو آهي. هڪ دفعي هڪ عورت سندس درٻار ۾ لڄالت يا زنا جي گناهه ۾ پيش ٿي. هن اهڙي حالت ۾ گناهه ڪيو هيو جو کيس گناهه ڪرڻ تي مجبور ڪيو ويو هيو. هڪ دفعي اها ڏاڍي اڃايل هئي. ان جو گذر هڪ جهنگ مان ٿيو. اتي هڪ ٻڪرار ٻڪريون چاري رهيو هيو. عورت ان ٻڪرار کان پاڻي گهريو. ٻڪرار کيس هڪ شرط تي پاڻي ڏيڻ لاءِ راضي ٿيو ته ”تون پنهنجو پاڻ منهنجي حوالي ڪر.“ حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه پنهنجو شرعي فيصلو ٻڌائڻ کان اڳ اصحابن سڳورن رضي الله تعالى عنهم سان صلاح ڪئي. حضرت علي ڪرم الله وجهه کيس صلاح ڏني ته ”ان عورت مجبوريءَ جي حالت ۾ گناهه ڪيو آهي. تنهن ڪري ان تي ڪابه شرعي حد لاڳو نه ٿيندي.“ ۽ ان جي دليل لاءِ قرآن مجيد جي سورت البقره جي آيت نمبر 173 جي تلاوت ڪئي:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

يعني: ”اهو ماڻهو جيڪو مجبور ۽ لاچار ٿيو اهڙي حالت ۾ جو نه ٿي نافرمان ڪيائين ۽ نه ئي حد اورانگهيائين ته ان تي ڪوبه ڏوهه ڪونه آهي. بيشڪ الله تعاليٰ معاف ڪندڙ ۽ رحم ڪندڙ آهي.“ اهو ٻڌي حضرت عمر فاروق رضي الله عنه کيس بي گناهه قرار ڏنو ۽ آزاد ڪري ڇڏيائينس.

هڪ دفعي حاطب بن ابو بلتع جي غلامن، ابو مزينه قبيلي جي هڪ شخص جي ڏاڇي چوري ڪئي. کين حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جي درٻار ۾ آندو ويو ته انهن چوري باسي. اهو ٻڌي حضرت عمر فاروق رضي الله عنه فرمايو ته، ”مون کي ذاتي طور خبر آهي ته حاطب پنهنجي غلامن تي ظلم ڪندو آهي. ايسٽائين جو کين کاتو پيٽو به ڪونه ڏيندو آهي. تنهن ڪري هنن مجبوريءَ مان گناهه ڪيو آهي.“ پوءِ مزني کان پڇيائين ته ”تنهنجي ڏاڇيءَ جي ڪيتري قيمت ٿيندي؟“ ان ورائيو ته، ”چار سؤ درهم.“ پوءِ پاڻ حاطب جي

پت عبدالرحمان کي حکم ڏنائين ته، ”مزنيءَ کي اٺ سؤ درهم ڏئي ڇڏ،“ ۽ چورن کي ڇڏي ڏنائين ۽ انهن تي ڪا به شرعي حد لاڳو نه ڪيائين. حضرت عمر فاروق رضي الله عنه فيصلو ڪرڻ وقت فريادي ۽ جوابدار ٻنهي سان هڪ جهڙي رويي سان پيش ايندو هو. هڪ دفعي هڪ يهوديءَ حضرت علي ڪرم الله وجهه خلاف فرياد ڪيو. پاڻ فيصلو ڪرڻ وقت ٻنهي کي گڏ بيهاري شريعت جي قانون مطابق فيصلو ڪيائين. فيصلو کان پوءِ حضرت علي ڪرم الله وجهه کان پڇيائين ته، ”توهان کي ٻرو ته نه لڳو.“ اهو ٻڌي حضرت علي ڪرم الله وجهه ورائيو ته، ”هرگز نه، پر جڏهن توهان مون کي منهنجي ڪنيت ابوالحسن سان پڪاريو ته مون کي انديشو ٿيو ته متان توهان عدل ۽ انصاف نه ڪيو ڇو ته ڪنيت سان سڌڻ تعظيم ۽ نرم رويي جي نشاني آهي.“

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جي فقيهي هجڻ جو ثبوت انهن مسئلن ۾ سندس اجتهاد مان ظاهر آهي، جنهن جي باري ۾ قرآن مجيد ۾ ظاهري طور ڪوبه واضح حکم موجود نه آهي. هڪ فيصلو ۾ ملڪيت جي ورهاست ان نموني ڪئي وئي جو ماءُ ڄائي پيءُ کي حصو ملي ويو ۽ سڳي پيءُ کي ڪجهه به نه مليو. جڏهن اهو مسئلو حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جي عدالت ۾ آندو ويو ته پاڻ چيائون ته، ”اهو فيصلو عدل ۽ انصاف جي خلاف آهي.“ پوءِ سڳي پيءُ کي به ميراث مان حصو وٺي ڏنائين. سندس خلافت جي زماني ۾ شام ۾ طاعون جي بيماري ويا بڻجي پکڙجي وئي. ڪيترائي مسلمان موت جو ڪاڇ بڻجي ويا. ان ڪري ميراث جي ورهاست جا ڪيترا ئي مسئلا سامهون آيا. انهن مان ڪجهه مسئلا ته اهڙا ڳنڍيل هيا، جو انهن جو نبيرو ڏاڍو ڏکيو هيو. حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه پاڻ شام پهتو ۽ اهي مسئلا حل ڪرڻ ۾ کيس ڪيترائي هفتا لڳي ويا. ماڻهن سندس عدل انصاف ۽ فقاها جي تعريف ڪئي ۽ سندس ڪيل فيصلن کي اڪين تي رکيو.

سندس ئي خلافت جي زماني ۾ شام ۽ عراق فتح ٿيا. انهن ملڪن مان جيڪو غنيمت جو مال حاصل ٿيندو رهيو ان جو خمس (پنجون حصو) امير المؤمنين کي موڪليو ويندو رهيو ۽ باقي چار حصا فاتح فوجن ۾ ورهايا ويندا هيا. ارڙهن لک ڪلوميٽر ۽ ساڍا ٽي ڪروڙ جريب زمين تي مشتمل

عراق جو اهو سرسبز ۽ ميداني علائقو جنهن کي سواد عراق چيو ويندو آهي جڏهن مسلمانن فتح ڪيو ته ان کي به ساڳيءَ طرح ورهائڻ جي تجويز آئي، يعني پنجون حصو امير المؤمنين کي ۽ باقي چار حصا فاتح فوجن کي. حضرت عمر فاروق رضي الله عنه ان جي مخالفت ڪئي. سندس چوڻ هيو ته جيڪڏهن اها زمين فاتحن ۾ ورهائي ڇڏبي ته پوءِ مسلمانن جي ايندڙ نسلن لاءِ باقي ڇا بچندو؟ حضرت عبدالرحمن رضي الله عنه بن عوف چيو ته زمين به مال ئي آهي ۽ ان تي غانمين يعني فاتحن جو حق آهي. جهاد ۾ حصو وٺندڙ فوجي به اهو سمجهي رهيا هيا ته حضرت عمر رضي الله عنه سندن حق ماري رهيو آهي. پر حضرت عمر رضي الله عنه تڏهن به پنهنجي ڳالهه تي قائم رهيو ۽ مشاورت جو فيصلو ٿيو. حضرت عثمان غني رضي الله عنه حضرت طلحه رضي الله عنه ۽ حضرت علي رضي الله عنه به حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جي راءِ سان اتفاق ڪندي ان کي ترجيح ڏني. بعد ۾ مديني جي انصار قبيلن، اوس ۽ خزرج جي پنج پنج اهل راءِ اصحابن کان مشورو ورتو ويو. حضرت عمر رضي الله عنه سمجهيو ٿي ته زمين جي ورهاست سان گهڻا ماڻهو ان کان محروم ٿي ويندا ۽ حڪومت جون گهرجون باقي رهيل 1/5 حصي زمين مان پوريون نه ٿي سگهنديون. جن کي زمين ڏني ويندي انهن ماڻهن جي اتان وڃڻ ۽ فوج جي مختلف علائقن ۾ منتشر / مقرر ٿيڻ جي ڪري اسلامي مملڪت جي سرحدن جي حفاظت ڪرڻ دشوار ٿي پوندي ۽ زمين جي اصل مالڪن کي ڪنهن ٻي جاءِ تي موڪلڻ ڏکيو ٿي پوندو. ان ڪري هن زمين تي خراج لڳائڻ جي تجويز ڏني ۽ زمين اصل مالڪن وٽ ئي رهڻ ڏني. سندس راءِ قرآن ۽ حديث جي ڪنهن واضح حڪم تي مبني نه هئي، بلڪ سندس سامهون عام مسلمانن جي فلاح ۽ بهبود هئي. مجلس شوري جي اڪثريت حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جي راءِ جي حق ۾ فيصلو ڏنو ۽ حضرت عثمان بن حنيف انصاريءَ کي سواد عراق جو والي (گورنر) مقرر ڪيو ويو. جنهن جي سهڻي انتظام ۽ بندوبست سان صرف ڪوفي جو ساليانو خراج ڏهه ڪروڙ درهمن کان وڌيڪ وصول ٿيو. شام جي فتح جي موقعي تي به ساڳيو سوال پيدا ٿيو. تڏهن حضرت زبير بن عوام رضي الله عنه ۽ حضرت بلال بن رباح رضي الله عنه فتح ڪيل زمين فاتح فوجين ۾ ورهائڻ تي زور ڏنو. ان موقعي تي به حضرت عمر رضي الله عنه ساڳئي دليل جي بنياد

تي زمين اصل مالڪن وٽ رهڻ ڏني ۽ ان تي خراج لاڳو ڪيو ۽ غير آباد زمين اسلامي حڪومت جي ملڪيت قرار ڏني.

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جي اجتهادن ۾ حڪمت ۽ پختگيءَ سان گڏ غريب عوام لاءِ عنايت ۽ مهرباني به ظاهر ٿئي ٿي. هن مسلمانن جي نفسياتي ڪمزورين کي دور ڪري انهن ۾ خير جي نشونما ڪرڻ تي چاهي. هڪ رات هو مديني شهر جي گشت تي هيا ته ڪنهن عورت کي هيٺيون شعر چوندي ٻڌائين.

الاسبيل اليٰ خمر فاشربها

ام هل سبيل اليٰ نصر بن حجاج

يعني ”ڪو اهڙو رستو آهي جو شراب ملي ۽ مان اهو پيئان. يا اهڙو ڪورستو آهي جو مان نصر بن حجاج تائين پهچي سگهان“ جيئن ئي صبح ٿيو ته حضرت عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج جي ڳولا شروع ڪرائي ۽ کيس پاڻ وٽ گهرايو. هو خوبصورت وارن وارو هڪ حسين نوجوان هيو. پاڻ ان جا وار ڪٽرائي ڇڏيائين ته ان جو چهرو نڪري پيو ۽ هو ايجان به وڌيڪ سهڻو ٿي پيو. ان کي پتڪو ٻڌو ويو ته ان جو حسن ايجان به وڌيڪ نڪري پيو. پوءِ حضرت عمر رضي الله عنه فرمايو ته هاڻي هي اسان سان نٿو رهي سگهي ۽ ان جي ضرورتن جو حساب ڪتاب ڪري کيس ڪجهه رقم ڏني. بصري موڪلي ڇڏيو. ڇا خوبصورت هجڻ ان جو ڪو ڏوهه هيو. جو ان کي جلاوطن ڪيو ويو. پر حضرت عمر فاروق رضي الله عنه مسلمانن جي خليفن هجڻ سان گڏوگڏ انهن جو سنڀاليندڙ به هيو. مديني جي عورتن کي فتنن کان بچائڻ لاءِ هن اهو قدم کنيو. هڪ ٻي رات جي ڳالهه آهي جو حضرت عمر رضي الله عنه ڪجهه عورتن کي پاڻ ۾ ڪچھري ڪندي ٻڌو. هڪڙيءَ پڇيو ته مديني ۾ سڀني کان وڌيڪ سهڻو ڪير آهي؟ ٻيءَ جواب ڏنو ته ”ابوذئب“ حضرت عمر فاروق رضي الله عنه ان کي به پاڻ وٽ گهرايو. هو به واقعي ڏاڍو سهڻو هيو. فاروق اعظم رضي الله عنه کيس چيو ته ”خدا جو قسم ته تون واقعي ذئب (عورتن جو شڪار ڪندڙ بگهڙا) آهين. ابوذئب سمجهي ويو ۽ هن پاڻ ئي عرض ڪيو ته، مون کي به بصري موڪليو وڃي. هڪ رات ڪا عورت پنهنجي ڌيءَ کي کير ۾ پاڻي ملائڻ لاءِ

چئي رهي هئي. ڏيءَ چيو ته امان! عمر رضي الله عنه ائين ڪرڻ کان منع ڪيو آهي. ماءُ چيو ته هن اونداهي رات ۾ حضرت عمر رضي الله عنه هتي ڪٿان ايندو؟ ڏيءَ چيو ته الله تعاليٰ ته ڏسي پيو. صبح جو سوڀر ئي حضرت عمر رضي الله عنه پنهنجي پٽن کي سڏائي چيو ته ”چا توهان مان ڪو هن چوڪريءَ سان نڪاح ڪري سگهي ٿو؟ عاصم ان سان شادي ڪرڻ لاءِ تيار ٿيو ۽ ان نڪاح مان ام عاصم پيدا ٿي. جيڪا حضرت عمر بن عبدالعزيز رح جي ماءُ بڻي. طلح بن عبیدالله رضي الله عنه هڪ دفعي حضرت عمر رضي الله عنه کي رات جي وقت ڪنهن گهر ۾ ويندي ڏٺو. هو توه لڳائڻ لاءِ ان گهر ۾ اندر ويو ته معذور بيڙي عورت کي ڏٺائين. ان ٻڌايس ته هي شخص (حضرت عمر رضي الله عنه) منهنجيون ضرورتون پوريون ڪرڻ ايندو آهي. طلح رضي الله عنه شرمسار ٿيو ۽ پنهنجو پاڻ کي مخاطب ٿيندي چيائين ته: ”مار پوئي! تون عمر جون غلطيون پيو تو ڳولهيين.“

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جي گهر کي نه ڪو در هو نه ڪو دربان. نماز پڙهڻ کان پوءِ ڪجهه دير مسجد ۾ ويهي رهندو هو ته جيئن ڪو ضرورت مند اچي ته ساڻس ملي سگهي. هڪ ڏينهن منجهند جو جڏهن کيس ننڊ پئي آئي ته وڻ جي هيٺان سمهي پيو. اتفاق سان روم جي بادشاهه جو سفير پيغام کڻي آيو ۽ کيس دارالاماره ۾ نه ڏٺائين ته پڇا ڳاڇا ڪندو اتي اچي پهتو جتي حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه ننڊ پيو هو. کيس ڪنهن محافظ کان سواءِ ستل ڏسي. سندس زبان مان بي ساخته هي لفظ نڪتا ته، ”منهنجو آقا ته ظلم ڪندو آهي تنهن ڪري هو پهريدارن کان سواءِ رهي ڪونه سگهندو آهي. توهان عدل ۽ انصاف ڪيو ٿا تڏهن ئي آرام جي ننڊ ستا پيا آهيو.“ سفر جي دوران حضرت عمر رضي الله عنه لاءِ ڪوبه خيمو نه کوڙيو ويندو هيو. ڪنهن به وڻ تي چادر وجهي چانو ڪندو هيو. اٺ جي پالانچ جو بسترو بڻائيندو هيو ۽ سامان جي ٿيلهيءَ جو وهائو ڪندو هيو. حج جي سفر ۾ سندس سورهن دينار خرچ ٿيا ته پٽ کي چيائين اسان ڏاڍي فضول خرچي ڪئي.

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه هر وقت پنهنجي رعيت جي لاءِ وڌ ۾ وڌ فڪر مند هوندو هيو. جنهن جو سبب هي هيو ته هو خدا پاڪ کان وڌ ۾ وڌ ڊڄندو هيو. چونڊو هيو ته جيڪڏهن فرات جي ڪناري تي ڪوبه ڪتويا اٺ بکيو مري ويو ته مون کي خوف آهي ته ان جو حساب ڪتاب عمر کان

ورتو ويندو. مقرر ڪيل گورنرن جي ڪارڪردگي معلوم ڪرڻ لاءِ سوال ڪندو هيو ته، ”ڇا هو بيمارن جي سارسنيال ڪندو آهي يا نه؟“ ڇا هو غلامن جي سارسنيال لهندو آهي يا نه؟“ ڇا هو ڪمزورن سان سهڻو سلوڪ ڪندو آهي يا نه؟ ڇا هو دروازي تي پاڻ ويهندو آهي يا ڪو دربان مقرر ڪيو اٿائين؟ جيڪڏهن انهن سوالن جو جواب ”نه“ ۾ ملندو هيس ته ان گورنر کي هٿائي ڇڏيندو هيو.

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه غير مسلمان سان به محبت، شفقت ۽ مهربانيءَ سان پيش ايندو هيو. مديني ۾ هڪ يهوديءَ کي پننڊي ڏنائين ته سورة التوبه جي آيت نمبر 60 پڙهيائين.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

”سچ پچ ته خيرات ۽ زڪوات مسڪينن ۽ فقيرن لاءِ آهي.“ پوءِ ان مسڪين يهوديءَ جي ڏهاڙي مقرر ڪري ڇڏيائين. جڏهن شام ويو تڏهن به ڪيترن ئي يهودين ۽ نصرانين جا وظيفا مقرر ڪيائين. شام ۾ هڪ يهوديءَ جي زمين تي قبضو ڪري مسجد جوڙائي وئي هئي حضرت عمر فاروق رضي الله عنه اها مسجد ڊهرائي زمين سندس مالڪ کي واپس ڏيارائي. لبنان جي پروفيسر شڪري قرداحي مطابق 1933ع تائين ان يهوديءَ جي گهر جي ماڻهن کي خبر هئي. حضرت عمر فاروق رضي الله عنه غير مسلمان (زمين) اهل جزيه جا ٿي درجا (طبقا) مقرر ڪيا. مالدار متوسط ۽ غريب سال ۾ هڪ دفعو اوڳاڙيندڙ جزيه جو مقدار هڪ خاندان جي هڪ ڏينهن جي خرچ جي برابر هيو. عورتون، ٻار، پوڙها، معذور راهب (درويش) ۽ هڪ سال تائين فوجي خدمت ڪندڙ غير مسلمان کان جزيو نه ورتو ويندو هو. حضور اڪرم صلى الله عليه وسلم جن جي دور کان وٺي غير مسلمان کان چنگي (ناڪو) پنج سيڪڙو وصول ڪئي ويندي هئي. هڪ دفعي حضرت عمر رضي الله عنه جمعي جو خطبو ڏئي رهيو هيو ته هڪ تغلب قبيلي جي نصرانيءَ کيس وچ ۾ روڪي چنگي اوڳاڙيندڙن جي شڪايت ڪئي. حضرت عمر رضي الله عنه ”نا ائين نٿو ٿي سگهي“ چئي پنهنجو خطبو جاري رکيو. نصرانيءَ کي حضرت عمر رضي الله عنه جي ڳالهه سمجهه ۾ نه آئي ۽ ڪاوڙجي سرحد تي واپس پهتو ته حضرت عمر رضي الله عنه جو شڪايت کي دور ڪرڻ وارو حڪم سندس پهچڻ کان اڳ ئي پهچي چڪو هيو.

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه سڪا ٺاهڻ جو ڪم حڪومت جي ڪنٽرول ۾ وٺي ڇڏيو هيو. جيڪي ملازم اڳ ۾ ئي سڪا ٺاهڻ جو ڪم ڪندا هئا، انهن مان ڪنهن کي به نوڪريءَ تان نه هٽايائين. اتي عام ماڻهو به پنهنجو سون چاندي کڻي ايندا هئا ۽ اجرت ڏئي سڪا ٺهرائي ويندا هيا. مغربي ملڪن ۾ اهي سڪا اڄ به ڪيترن عجائب خانن ۾ موجود آهن. قرآن مجيد جي تعليم عام ڪرڻ لاءِ شاگردن لاءِ وظيفا مقرر ڪيا هيائين. ڪوفي جي مسجد ۾ حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قرآن مجيد جي تعليم ڏيندو هيو. هن کي خاص هدايت ڪئي وئي هئي ته هو ”بنو هزِيل“ جي لهجي ۾ نه پر قريش جي فصيح لهجي ۾ قرآن مجيد جي تلاوت ڪري مسجد نبويءَ ۾ حضرت عقيل رضي الله عنه بن ابي طالب عرب قبيلن جي حسب نسب ۽ عربن جي تاريخ پڙهائيندو هيو. ابوالاسود دؤلي رضي الله عنه کي ”صرف ۽ نحو“ جي ترتيب ڏيڻ ۽ لکڻ جو حڪم ڏنائين. مهاجرين ۽ انصارن جي موجودگيءَ ۾ هر هڪ عملدار کان واعدو وٺندا هئا ته هو ترڪي گهوڙي تي سواري نه ڪندو. ڇڻيل اتي جي ماني نه کائيندو. سنهون ڪپڙو نه پائيندو. ماڻهن سان بنا دربان جي ملندو. هو هر فوجي لشڪر سان گڏ طبيب ۽ ايلچي به موڪليندو هيو. گهوڙن جي نسل جي واڌاري لاءِ خاص هدايت ڪندو هيو. جانورن کي خصي ڪرڻ، انهن کي منهن تي ڌڪ هڻڻ ۽ انهن تي حد کان وڌيڪ بار کڻڻ کان روڪيندو هيو. جيڪي گهوڙا فوجين ڏانهن موڪليا ويندا هيا انهن کي ”نقيع“ جي چراگاهن ۾ چارڻو ويندو هيو ۽ جيڪي اٺ صدقي ۾ ملندا هئا اهي ”ريزه“ ۽ ”شرق“ جي سرسبز ۽ شاداب چراگاهن ۾ چاريا ويندا هئا.

هڪ ڏينهن حضرت عمر فاروق رضي الله عنه گهران وهنجي جمعي جي نماز لاءِ مسجد ڏانهن وڃي رهيو هيو رستي ۾ هڪ گهر جي نيساري مان گندو پاڻي سندس مٿان ڪريو عام ماڻهن کي تڪليف کان بچائڻ لاءِ اهو نيسارو پٿرائي ڇڏيائين. پر جڏهن اها خبر پيس ته حضرت عباس رضي الله عنه جي گهر تي اهو نيسارو نبي ڪريم صلى الله عليه وسلم جن پاڻ پنهنجي مبارڪ هٿن سان هنيو هيو ته حضرت عباس رضي الله عنه کي پنهنجي ڪلهن تي چاڙهي اهو نيسارو پيهر ان تي جاءِ تي لڳرايائين.

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه عورتن جو حق مهر گهٽ کان گهٽ رکڻ جو

مشورو ڏنو ۽ عورتن کي قبضي سٺ جي لباس پائڻ کان روڪيو جيڪو مليل وانگر نرم هوندو هيو. ان مان جسم جيڪڏهن ظاهر نه به ٿيندو هيو ته به جسم جا اڀار ضرور ظاهر ٿيندا هيا. پاڻ غريبن کي قرض حسنہ ڏيڻ لاءِ بيت المال جو هڪ شعبو قائم ڪيائين. جنهن ۾ بغير وياج جي قرض ان شرط تي ڏنو ويندو هيو ته ڪاروبار جي منفعي مان اڌ وٺي وٺي ويندو ۽ خساري جي صورت ۾ رڳو ورتل قرض ئي واپس ڪرڻو پوندو. ان سهولت مان پاڻ به فائدو وٺندي ڪيترائي ڀيرا قرض ڪيائين. جڏهن قرض جي ادائگي ۾ دير ٿيندي هئڻ ته نگران آفيسر بيت المال جو قرض جلد ادا ڪرڻ تي زور ڏيندو هين. سندن وفات وقت سرڪاري خزاني جا اسي هزار درهم قرض هين جيڪي پنهنجي اولاد کي جلد ادا ڪرڻ جي وصيت ڪيائين. معاقل (ديت ۽ تاوان) پري ڏيڻ جو نظام نبي ڪريم ﷺ جن جي دور کان ئي شروع هيو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان ۾ اڃان به وڌيڪ اضافو آندو. ڪنهن ماڻهوءَ کان جيڪڏهن اتفاقي قتل ٿيندو هيو ان کي خون جو ڏنڊ پري ڏيڻ جي رقم ڪانه هوندي هئي يا ڪوئي مسلمان ڪنهن دشمن وٽ قيد هوندو هيو ۽ ان کي ڇڏائڻ جي جيڪا رقم ڏيڻي پوندي هئي ته متعلقہ شخص جي غريب هجڻ جي صورت ۾ اها رقم (هڪ سؤ اٺ) سندس قبيلو ڦوڙي ڪري ڇڏيندو هيو. سندس دور ۾ متعلقہ چانوڻي يا ديوان (محڪمي / شعبي) جا ماڻهو وقت تي پهچي سائيءَ جي مدد ڪندا هئا.

هڪ دفعي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کي سندس نياڻي مال لاءِ سوال ڪيو ته پاڻ ان کي ڌڙڪا ڏنائين. جڏهن ڪانس پڇيو ويو ته ان پنهنجي نياڻي کي ڌڙڪا ڇو ڏنا ته پاڻ چيائين ته هو الله تعاليٰ جي مال مان مال گهري رهيو هيو. جنهن ۾ مان خيانت نٿو ڪري سگهان. جيڪڏهن هو مون کان ذاتي ملڪيت مان مال گهري ها ته کيس ڏيان ها. بعد ۾ پنهنجي ذاتي مال مان پنهنجي نياڻي کي ڏهه هزار درهم موڪلي ڏنائين. حضرت عثمان غني رضی اللہ عنہ فرمائيندو هيو ته حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خدا جي رضا لاءِ پنهنجن رشتيدارن کي محروم رکندو هيو ۽ مان خدا جي رضا حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجي رشتيدارن کي عطيات ڏيان ٿو.

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ۾ بي حد ايماني غيرت هئي. هڪ منافق جنهن

جو نالو بشر هو ان جو ڪنهن يهوديءَ سان جهيڙو ٿي پيو. فيصلو ڪرائڻ لاءِ ٻئي نبي ڪريم ﷺ جن وٽ ويا. پاڻ ڪريم ﷺ جن يهوديءَ جي حق ۾ فيصلو ڪيو. منافق ان فيصلو کي قبول نه ڪيو ۽ حضرت عمر فاروق رضه وٽ اهو فيصلو کڻي آيو. يهوديءَ حضرت فاروق اعظم رضه کي نبي ڪريم ﷺ جي فيصلو کان آگاهه ڪيو. اهو ٻڌي پاڻ اندران تلوار کڻي آيو ۽ منافق جي سسي لاهي ڇڏيائين ۽ چيائين ته جيڪو نبي ڪريم ﷺ جو فيصلو نه مڃيندو مان ان جو اهو ئي فيصلو ڪندس. نبي ڪريم ﷺ سان سندس دلي محبت جو اندازو ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته پاڻ فرمايائون، ”توڙي جو مون کي شاديءَ جي ڪابه ضرورت ڪانه آهي پر ام ڪلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنهما سان ان ڪري شادي ڪئي اتم ته جيئن منهنجو نسبتي رشتو نبي ڪريم ﷺ سان قائم ٿي وڃي ۽ قيامت جي ڏينهن سندن ارشاد مطابق منهنجي ڪم اچي.“

سن 13 هجريءَ ۾ حضرت ابوبڪر صديق رضه جي وفات کان پوءِ حضرت عمر فاروق رضه مسلمانن جو پيو خليفو بڻيو ته ان سال حضرت عبدالرحمن بن عوف رضه کي امير حج بڻائي موڪليائين ۽ خلافت جي قافلي جا باقي ڏهه سال حاجين جي قافلي جو سالار پاڻ ئي ٿيندو رهيو ۽ حج ادا ڪندو رهيو. سن 23 هجريءَ ۾ آخري حج دوران هو امهات المؤمنين کي به حج ڪرائڻ لاءِ وٺي ويو. پنهنجي خلافت جي دور ۾ ئي عمر به ڪيائين. رجب 17هه، رجب 21هه ۽ رجب 22هه ۾ مقام ابراهيم جيڪو بيت الله جي ڀر ۾ هيو ان کي به پاڻ ئي اتان کان ٿورو پري ڪري لڳايائون، جيڪو اڄ ڏينهن تائين به سندس لڳايل جاءِ تي آهي.

سن 23هه ۾ جڏهن حج ۾ منيٰ کان واپس ٿيا ته مڪي شريف وٽ واريءَ جي ميدان (بطحاء مڪا) ۾ اُٺ بيهاري مٽيءَ جو کوڙو ٺاهي سمهي پيا ۽ آسمان ڏانهن هٿ کڻي دعا ڪيائون ته، ”اي منهنجا الله سائين منهنجي عمر وڌي ٿي وئي آهي. منهنجي جسم جا هڏا به ڪمزور ٿي ويا آهن. منهنجي رعيت به تمام گهڻي ٿي وئي آهي. ان کان اڳ جو مون کان ڪا گهٽ وڌائي ٿي وڃي، مون کي پاڻ ڏانهن گهراءِ مان تنهنجي راهه ۾ شهيد ٿيڻ چاهيان ٿو ۽ تنهنجي نبي ﷺ جي شهر ۾ دفن ٿيڻ چاهيان ٿو.“

حضرت مغيره بن شعبه رضه جو عيسائي غلام ابو لؤلؤ فيروز فارسي،

تعصب رکندڙ هيو. مديني ۾ ايراني کي غلام ڏسي کيس ڏک ٿيندو هيو. هڪ دفعو حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه جو اڳ وٺي بيٺو ۽ سندس رستو روڪي چيائين ته، ”مغيره کي چؤ ته منهنجو لگان گهٽ ڪري“ پاڻ هن کان پڇيائون ته، ”تنهنجو لگان ڪيترو آهي؟“ هن ورائيو ته، ”ٻه يا چار درهم روزانو.“ پوءِ سوال ڪيائينس ته، ”تون ڪهڙو ڪم ڪندو آهين؟“ ابو لولو ٻڌايو ته، ”رڳو جنڊ ٿي ناهيندو آهيان.“ (جڏهن ته هو ڊڪڻ هو. لوهارڪو ۽ چتسازيءَ جو ڪم به ڪندو هو. جنهن جي باري ۾ نه ٻڌايائين) جناب فاروق اعظم رضي الله عنه کانس پڇيو ته، ”هڪ جنڊ ڪيتري رقم ۾ ناهيندو آهين؟“ ان جو جواب ٻڌي فاروق اعظم رضي الله عنه کيس چيو ته، ”اهو خراج گهڻو ته ڪونهي.“ جڏهن ابو لؤلؤ وڃڻ لڳو ته حضرت عمر رضي الله عنه کيس چيو ته، ”منهنجي لاءِ هوا سان هلندڙ چڪي نه ناهي ڏيندين؟“ ابو لولو جواب ڏنو ته، ”جيڪڏهن جيئرو رهيس ته توهان جي لاءِ اهڙي ته چڪي ناهيندس جو سڄي دنيا ۾ ان جا مثال ڏنا ويندا.“ حضرت عمر رضي الله عنه فرمايو ته هن مون کي ڏني آهي. اتان کان ابو لؤلؤ هر زمان ۽ جفينه وٽ پهتو ۽ انهن کان هڪ خنجر اڌارو ورتائين. عبدالرحمن بن ابوبڪر رضي الله تعالى عنهما جو اتان گذر ٿيو ته ان کي ڏسي ابو لولو گهٻرائجي ويو ۽ خنجر سندس هٿن مان ڪري پيو پر تنهن هوندي به عبدالرحمن بن ابوبڪر رضي الله تعالى عنهما کي سندس ارادن جي خبر نه پئي. ٻئي ڏينهن تي ڪعب احبار حضرت عمر رضي الله عنه وٽ آيو ۽ حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه کي چيائين ته توهان تن ڏينهن اندر وفات ڪري ويندؤ. کانس پڇيائون ته توکي ڪيئن خبر پئي؟ هن ورائيو ته مون توريت ۾ پڙهيو آهي. جنهن ۾ توهان جو نالو ته ڪونه آهي پر صفتون ضرور آهن. اهو ٻڌي حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه خاموش ٿي ويو. شهادت کان اڳ ۾ پاڻ هڪ خواب ڏٺائون ته هڪ ڳاڙهو ڪُڪڙ آهي جيڪو مون کي ٺونگا هڻي رهيو آهي. ان خواب جو تعبير اهو سمجهيائون ته ڪوئي عجمي کيس قتل ڪندو.

26 ذي الحج، 23 هجري، اربع جي ڏينهن، حضرت عمر فاروق رضي الله عنه فجر جي نماز پڙهائڻ لاءِ مسجد نبويءَ ۾ آيو. اڃان صفون تيار ٿي مس ٿيون هيون ته ابو لؤلؤ مٿس خنجر سان حملو ڪيو. هن ڇهه وار ڪيا. هڪ وار دن جي

هيٺان به ڪيائين. جيڪو سندس موت جو باعث بڻيو. جڏهن مٿس حملو ٿيو ته پاڻ هن کي پڪڙڻ لاءِ دانهن ڪندي چيائون ته ”ان ڪتي کي پڪڙيو مون کي قتل ڪيو اٿائين.“ ان وقت پاڻ سورت احزاب جي 38 آيت جي تلاوت ڪيائين. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ جنهن جي معنيٰ آهي ته ”الله جو حڪم اها تقدير آهي جيڪا ضرور پوري ٿيندي آهي.“ ماڻهو ابو لولو کي پڪڙڻ لاءِ ڊوڙيا. هن خنجر سان ٻين به 12 ماڻهن کي زخمي ڪيو. جن مان 6 يا 9 انهيءَ مهل ئي مري ويا. پيا پوءِ مٿا. حضرت عبدالله رضي الله عنه بن عوف مٿس قميص اڇلائي کيس قابو ڪيو. پڪڙجڻ کان اڳ ۾ هو پنهنجي خنجر تي پاڻ ئي ڪري پيو ۽ باهه جو پارڻ بڻجي ويو يعني جهنم جو رستو پڪڙيائين.

جڏهن حضرت عمر رضي الله عنه کي خبر پئي ته سندس قاتل ابو لؤلؤ آهي ته پاڻ فرمايائون ته ”الله جو شڪر آهي جو مان اهڙي ماڻهوءَ جي هٿان قتل ٿيو آهيان، جنهن الله تعاليٰ کي هڪ به سجدو نه ڪيو آهي. هو ڪلمو پڙهي منهنجي خلاف ڪابه حجت پيش نه ٿو ڪري سگهي.“ انهيءَ هنگامي ۾ صبح جو سج اڀرڻ وارو هيو ته حضرت عمر رضي الله عنه حضرت عبدالرحمن رضي الله عنه بن عوف کي سڏائي (فجر جي) نماز پڙهائڻ لاءِ چيو حضرت عبدالرحمن رضي الله عنه سوره عصر ۽ سوره کوثر يا سوره نصر ۽ عصر جي تلاوت ڪري مختصر نماز پڙهائي. عمر رضي الله عنه بي هوش ٿي ويو. کيس کڻي گهر آندو ويو. ڪجهه دير کان پوءِ هوش ايندي ئي اها پڪ ڪيائون ته مسلمان نماز پڙهي چڪا آهن. فرمايائون ته ”ان شخص جو اسلام سان ڪوبه تعلق ڪونهي جيڪو نماز نٿو پڙهي.“ پوءِ پاڻ به ان زخمي حالت ۾ رت وهندي نماز ادا ڪيائون. پنهنجي زندگيءَ جون آخري ٻه نمازون به ان رت سان ڀريل ڪپڙن سان ادا ڪيائون. سڀ کان پهريائين حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما آيو ته کيس چيائون ته پڙهو گهمائي ماڻهن کان پڇو ته ڇا هي قاتلانه حملو انهن جي مشوري سان ٿيو آهي؟ سڀني ان بري عمل کان الله جي پناهه گهري ۽ چيائون ته اسان ته دعاگو آهيون ته اسان جي عمر به الله اوهان کي ڏئي. بنو حارث جو هڪ طبيب آيو. ان کيس سندس مشوري سان نبیذ (ڪجين جو شربت) پياريو پر اهو سندس جسم تي لڳل زخمن مان وهي ويو. ان کان پوءِ پيو طبيب ابو معاويه خاندان مان آيو. جنهن کيس کير پياريو پر اهو به سندس جسم تي آيل گهرن

گهاون مان نڪري ويو. ان کان پوءِ کيس ٻڌايو ويو ته توهان جي بچڻ جي اميد
 ڪانهي. ايسٽائين جورات ٿيڻ کان اڳ ئي دم ڌڻيءَ حوالي ڪندا. جيڪي
 ضروري ڪم ڪار آهن انهن جي باري ۾ وصيت ڪريو. سڀ کان اول ماڻهن
 کي پنهنجي مٿان روئڻ ۽ پٽڻ کان روڪيائون. ان کان پوءِ پنهنجي قرض جي
 باري ۾ پڇيائون. کين ٻڌايو ويو ته توهان جي مٿان 86 هزار درهم بيت المال جو
 قرض آهي. ان جي باري ۾ پنهنجي پٽن کي وصيت ڪيائون ته پنهنجو مال ۽
 ملڪيت وڪڻي جلد قرض ادا ڪجو ۽ اهو به چيائون ته جيڪڏهن آل عمر
 اهو قرض ادا نه ڪري سگهي ته اهو بنو عدي بن ڪعب کان وٺجو. پر
 جيڪڏهن ايجان به قرض رهي ته باقي رقم قریش وارن کان وٺجو ۽ ان کان پوءِ
 ٻئي ڪنهن کان به نه وٺجو. سندس فرزند عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما
 اهو سمورو قرض هڪ هفتي ۾ ئي ادا ڪري ڇڏيو. پاڻ هڪ مجوسي يا
 نصراني غلام جي هٿان شهيد ٿيا. تنهن ڪري فڪر ٿين ته مٿان مسلمان غير
 مسلمان تي ظلم نه ڪن. تنهن ڪري پاڻ غير مسلمان سان حسن سلوڪ
 ڪرڻ جو تاڪيد ڪيائون. پنهنجي خلافت جي ابتدائي زماني ۾ حضرت
 عمر رضي الله عنه مرتد جنگي قيدين کي سندن ڪٿين ڏانهن واپس موڪليو هيو ۽
 شهادت وقت به پنهنجا سمورا غلام آزاد ڪري ڇڏيائين نه صرف ايترو پر
 پوري عرب ۾ جيڪي به عرب قيدي هيا انهن کي به آزاد ڪرڻ جو حڪم
 ڏنائين ۽ انهن جو عيوض بيت المال مان ادا ڪرڻ جو چيائين.

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جي شهادت کان پوءِ سڀ کان وڏو مسئلو
 سندس جانشين مقرر ڪرڻ هو. صلاح ۽ مشورو ڪرڻ لاءِ حضرت
 عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه کي گهرايائين. ان سمجهيو ته شايد هو خلافت مون
 کي ڏيڻ چاهي ٿو. تنهن ڪري عرض ڪيائين ته ”خدا جو قسم مان اها
 ذميوارِي نه کڻندس.“ پاڻ ڪيترائي دفعا چيو هيائين ته، جيڪڏهن ابو
 عبیده بن جراح رضي الله عنه يا ابو حذيفه جو آزاد ڪيل غلام سالم رحمه الله عليه
 زنده هجي ها ته مان ان کي ئي خليفو مقرر ڪيان ها. حضرت علي ڪرم
 الله وجهه ابن ابي طالب کي ترجيح ڏيڻ جي باوجود به کيس ان ڪري خليفو
 مقرر نه ڪيو ويو جو هو سندس سهر و هيو. آخر ڪار فرمايائون ته انهن ڏهن
 صحابين مان زندهه ڇهن اصحابين کي گهرايو جن سان رسول خدا ﷺ جن

وصال جي وقت راضي ۽ خوش هيا. اهي هيا اصحاب عشره مبشره. انهن مان ڇهه زندهه اصحاب حضرت علي، حضرت عثمان، حضرت زبير بن عوام، حضرت طلحه بن عبیدالله، حضرت سعد بن ابی وقاص ۽ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم اجمعين کي گهرايو ويو. جڏهن ته ستين زندهه صحابيءَ حضرت سعيد بن زيد کي ان ڪري نه گهرايو ويو جو اهو سندس قبيلي بنو عدي مان هيو. حضرت سعد بن ابی وقاص جو نالو وٺندي فرمائون ته، مان ان کي ڪنهن به ڏوهه يا خيانت جي ڪري ڪونه هٽايو هيو. طلحه ان وقت مديني ۾ موجود نه هيو.

پنهنجي پٽ کي ان شرط تي شامل ڪيائين ته کيس خليفو نه چونڊيو وڃي. انهن کي هدايت ڏنائين ته ووت برابر ٿيڻ جي صورت ۾ پنهنجو ووت ان کي ڏين جنهن کي عبدالرحمن منتخب ڪرڻ چاهي. خليفو چونڊجڻ تائين صهيب بن سنان کي امام مقرر ڪيائين. جنهن ابو طلحه کي پنهنجو نائب بڻائي حڪم ڏنو ته ڪجهه سائين سان گڏجي ان گهر جو پهرو ڏيو جتي خليفو ٿيڻ چوند ٿي. ڪنهن کي به اندر وڃڻ نه ڏجانءِ. چونڊ ڪاميٽيءَ کي تن ڏينهن کان وڌيڪ مهلت نه ڏجانءِ. جيڪڏهن ڪوبه مسلمانن جي مرضيءَ کان سواءِ انهن تي حڪم ٿيڻ چاهي ته ان جي سسي لاهي ڇڏجانءِ.

حضرت عمر فاروق پنهنجي جانشين کي وصيت ڪئي ته مهاجرن جي حقن جو خيال رکجانءِ. انصارن سان نيڪ سلوڪ ڪجانءِ. پنهنجي رشتيدارن کي پين جي ڪندن تي سوار نه ڪجانءِ. شهرين کان وڌيڪ ٽئڪس نه وٺجانءِ. ڳوٺاڻن سان نيڪ سلوڪ رکجانءِ. انهن وٽان مليل زڪوات انهن جي ئي فقيرن ۾ ورهائي ڇڏجانءِ. زمين سان ڪيل معاهدا پورا ڪجانءِ. انهن جي حفاظت ڪجانءِ. انهن تي وڌيڪ بار نه وجهجانءِ. پاڻ اها به خواهش ظاهر ڪيائون ته جن کي مان گورنر مقرر ڪيو آهي اهي هڪ سال تائين پنهنجن عهدن تي برقرار رکيا وڃن. بعد ۾ حضرت عثمان غني سندس ان هدايت تي عمل ڪيو.

حضرت عمر فاروق ڏاڏي ۽ ڪلاله جي وراثت جي باري ۾ پنهنجي راءِ اٺ جي ڪلهن واري هڏيءَ تي لکي رکي هئي، پنهنجي پٽ کي چئي

گهرايائين ۽ پنهنجي هٿن سان اها تحرير متايائين. پنهنجي پٽ عبدالله رضي الله تعالى عنه کي بيبي عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها ڏانهن موڪليائين ۽ چيائين ته کيس عرض ڪجو ۽ اتي وڃي اميرالمؤمنين نه چئجو چئجو ته، ”عمر توهان لاءِ سلام چيو آهي. پوءِ کائس اجازت وٺجو ته توهان مون کي پنهنجن ٻنهي ساٿين، حضرت نبي ڪريم ﷺ ۽ حضرت ابوبڪر صديق رضه سان گڏ دفن ڪرڻ جي اجازت ڏيو. بيبي عائشه رضي الله تعالى عنها پنهنجي هجري ۾ روئي رهي هئي. حضرت عمر رضه جي درخواست ٻڌي فرمايائين ته، اها جاءِ ته مان پنهنجي لاءِ رکي هئي پر حضرت عمر رضي الله تعالى عنه کي پاڻ تي وڌيڪ ترجيح ڏيان ٿي. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه حضرت عبدالله رضه کي اهو به چيو ته جڏهن منهنجي ميت حضرت بيبي عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها جي هجري ۾ پهچي ته ان کان پهر به اجازت گهرجو. جيڪڏهن اها ان وقت به منع ڪري ته مسلمانن جي عام قبرستان ۾ دفن ڪري ڇڏجو. پاڻ پنهنجي ميت کي مشڪ لڳائڻ کان به منع ڪيائين.

آخري لمحن ۾ حضرت فاروق اعظم رضه تي الله تعالى جو ايترو ته خوف طاري هيو جو هو هر هر چوي پيو ته جيڪڏهن پوري زمين به منهنجي ملڪيت هجي ها ته ان کي به ايندڙ هولناڪيءَ جي بدلي فدا ڪري ڇڏيان ها. پوءِ بستري تان هٿ اڳتي وڌائي زمين تان هڪ ڪڪ ڪنيائين ۽ چيائين ته ڪاش مان هي ڪڪ ئي هجان ها. ڪاش منهنجي ماءُ مون کي ڇڻي ئي نه ها! حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما کيس تسلي ڏئي رهيو هيو ته توهان الله جي ڪتاب مطابق فيصلو ڪيا ۽ ورهايو آهي. اهو ٻڌي کيس حضرت عمر رضه چيو ته توهان ان ڳالهه جي شاهدي ڏجو. حاضرين مان ڪنهن چيو ته توهان کي دوزخ جي باهه نه ڇهندي پنهنجي پٽ عبدالله رضي الله تعالى عنه کي چيائين ته منهنجو منهن (رخسار) زمين تي رک. ان ائين ڪرڻ کان لهرايو ته کيس سختيءَ سان چيائين. جڏهن سندس حڪم مطابق سندس منهن مبارڪ زمين تي رکيو ويو ته هٿ پير هڻي توبه زاري ڪرڻ لڳا ۽ چيو ته منهنجي ماءُ مٿي جيڪڏهن الله تعالى منهنجي بخشش نه ڪئي هر ساڳيائي جملا چئي رهيا هيا ته سندس روح پرواز ڪري ويو ۽ پنهنجي

خالق حقيقي سان وڃي مليا. اهو اربع جو ڏينهن (ابن كثير چنچر) 26 ذوالحج 23 هجريءَ جي شام هئي. خميس 27 ذوالحج 23 هجري (ابن كثير جي مطابق آچر پهرين محرم 24 هجري) جي صبح سندس جنازو ڪنيو ويو. سڀ کان پھريون حضرت بيبي عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها جي هجري ۾ آندو ويو. جتي حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وصيت مطابق بيبي صاحبہ کان پيھر اجازت گھري ۽ ان کيس پيھر به اجازت ڏني. حضرت صھيب رضي الله تعالى عنه بن سنان مسجد نبويءَ ۾ سندس جنازي جي نماز پڙھائي. ڪاني سان سندس ميت جي ماپ ڪري قبر کوٽي وئي. حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه جو متو حضور اڪرم صلى الله عليه وسلم جي ڪلھن برابر هو. حضرت عمر رضي الله عنه جو متو حضرت ابوبڪر رضي الله عنه جي هٿن برابر رکيو ويو. سندس قد مبارڪ ڊگھو ھيو. حجري جي پت جون ڪپرون ڪوري سندس قبر ڪشادي ڪئي وئي ۽ کيس دفن ڪيو ويو. طلحہ بن عبیدالله رضي الله تعالى عنه سندس جنازي ۾ شرڪت ڪري نه سگھيو. حضرت علي رضي الله عنه حضرت عثمان رضي الله عنه حضرت عبدالرحمان بن عوف رضي الله عنه حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه ۽ حضرت صھيب بن سنان رضي الله عنه کيس قبر ۾ لائو. وليد بن عبدالملڪ جي دور ۾ جڏهن حجري جي پت ڪري پئي هئي ته سندس پير مبارڪ ظاهر ٿي پيا هيا جنهن کي بعد ۾ پيھر نئين سر تعمير ڪرايو ويو.

حضرت عبدالرحمان رضي الله تعالى عنه بن عوف جي چوڻ مطابق اهو هٿيار جنهن سان حضرت عمر رضي الله عنه کي قتل ڪيو ويو اهو چرو هيو جيڪو هن هر مزان ۽ جفينه وٽ ڏٺو هيو ۽ حضرت عمر رضي الله عنه جي شهادت وقت ابو لؤلؤ وٽان مليو هيو. عبدالرحمان بن ابوبڪر رضي الله تعالى عنهما جي چوڻ مطابق اهو هٿيار بن منهن وارو خنجر هيو. جيڪو ابو لؤلؤ جي هٿ مان ان وقت ڪريو هيو. جڏهن هو هر مزان ۽ جفينه سان سس پس ڪري رهيو هيو. اهوئي بيان زياده مشهور آهي. حضرت عبیدالله بن عمر رضي الله عنه پنهنجي پيءُ جي قتل جي سازش ۾ ملوث هر مزان ۽ جفينه کي قتل ڪيو. جنهن ڪلمو پڙهندي جان ڏني. بعد ۾ غضب ۽ غصي جي حالت ۾ ابو لؤلؤ جي ننڍڙي مسلمان ڌيءَ کي به قتل ڪري ڇڏيائين ۽ چيائين ته اهي ڌاريا فساد جي جڙ آهن. هن مديني ۾ موجود سڀني عجمين (غير عربن) کي مارڻ ٿي چاهيو پر عبدالرحمان بن عوف رضي الله عنه ۽ ٻين

مسلمانن کيس پڪڙي قيد ڪري ڇڏيو. سيدنا عثمان غني رضي الله عنه خليفو ٿيندي ئي عبیدالله کي گھرايو. هن کيس قصاص (بدلي) ۾ قتل ڪرڻ تي چاهيو. چو جو هن ٻن مسلمانن ۽ هڪ ذميءَ کي ماريو هيو. حضرت علي رضي الله عنه ان جي تائيد ڪئي پر ٻين مسلمانن چيو ته ڪالهه عمر رضي الله عنه شهيد ٿيو آهي ۽ اڄ وري سندس پٽ کي مارجي؟ عمرو رضي الله عنه بن عاص مشورو ڏيندي چيو ته جيئن ته اهي خون ٽئين خليفن (عثمان غني رضي الله عنه) جي عهدي سنڀالڻ کان اڳ تي چڪا آهن تنهنڪري ان تي انهن خونن جي ڪا ذميواري ڪانهي. پر تنهن هوندي به حضرت عثمان غني رضي الله عنه هرمان جي پٽ کي (عبیدالله بن عمر رضي الله عنه کان) قصاص / بدلو وٺڻ لاءِ چيو پر هن معاف ڪري ڇڏيو. حضرت عثمان رضي الله عنه جڳين ۽ ابو لؤلؤءَ جي ڌيءَ جي ڊيٽ (خون بها) پنهنجي کيسي مان ادا ڪئي. محمد حسين هيڪل چوي ٿو ته صرف ابو لؤلؤءَ جي خراج جو وڌيڪ هجڻ ۽ عمر رضي الله عنه جو سندس سفارش نه ڪرڻ. عمر رضي الله عنه جي شهادت جو سبب نٿا ٿي سگهن. هڪ ايراني عمر رضي الله عنه کي مارڻ جي ڌمڪي ڏني. هڪ يهوديءَ کين تنبيهه ڪئي ۽ ان سازش جي پس منظر ۾ هڪ ٻيو ايراني ۽ هڪ عيسائي شريڪ هيا. اهڙيءَ طرح اهو حضرت عمر رضي الله عنه کي منظر تان هٽائي مسلمانن جي ايڪي ۽ اتحاد کي ٽوڙڻ جي ٿڌي ڌري سازش ۽ منصوبو هو. جيڪو فوري طور تي ڪامياب نه ٿيو. جڏهن پوءِ مسلمانن ۾ خانہ جنگي ٿي ۽ خلافت جو نظام درهم برهم ٿيو تڏهن اها سازش ۽ منصوبو پورو ٿيو.

چونڊ ڪاميتيءَ جو اجلاس ٿيو ته سڀ کان پهريون هي پڇيو ويو ته ڪير خليفو ٿيڻ جو خواهشمند نه آهي. حضرت عثمان غني رضي الله عنه حضرت علي رضي الله عنه ابن ابي طالب کان سواءِ ٻين چئني صحابين خليفو نه ٿيڻ جي خواهش ڏيکاري زبير رضي الله عنه حضرت علي رضي الله عنه جي حق ۾ ۽ طلحه رضي الله عنه حضرت عثمان رضي الله عنه جي حق ۾ هٿ ڪيو. سعد رضي الله تعالى عنه پنهنجا اختيار عبدالرحمن رضي الله تعالى عنه کي ڏئي ڇڏيا جو پاڻ به هٿ ڪئي چڪو هيو. هاڻي ان جي ذميواري هئي ته حضرت علي رضي الله عنه يا حضرت عثمان رضي الله عنه مان ڪنهن به هڪ کي چونڊي بنو هاشم خاندان وارا چاهن پيا ته حضرت علي رضي الله عنه خليفو ٿئي. جڏهن ته قریش جا ٻيا قبيلا چاهين پيا ته نبوت ۽ خلافت ٻئي عهدا هڪ ئي خاندان کي نه ملن. عبدالرحمان رضي الله

تعالیٰ عند ممکن حد تائين عوام ۽ خواص سڀني سان مشورو ڪيو. ايسٽائين جو عورتن، ٻارن ۽ مديني ۾ نوواردن سان به صلاح مشورو ڪيائين. اڪثريت اهوئي چيو ته حضرت عثمان رضي الله عنه کي خلافت ملي، ته هن به اهوئي فيصلو ڪيو. حضرت عبدالرحمان رضي الله عنه اهو اعلان ڪرڻ کان اڳ ۾ حضرت علي رضي الله عنه کان سوال ڪيو ته جيڪڏهن توهان کي خلافت نه ملي ته پوءِ توهان جي خيال ۾ اها ذميواري ڪنهن کي ڏجي. هن جواب ڏنو ته حضرت عثمان رضي الله عنه کي. پوءِ حضرت عثمان غني رضي الله عنه کان به اهوئي سوال ڪيائين ته ان جواب ڏنو ته حضرت علي رضي الله عنه کي. پوءِ ٻنهي کان واعدو ورتائين ته هو چونڊيل خليفن جي فرمانبرداري ڪندا. پوءِ منبر رسول صلى الله عليه وسلم تي چڙهي ٻنهي اصحابن سڳورن کان وري به پڇيائين ته، ”ڇا هو الله جي ڪتاب (قرآن مجيد)، سنت رسول صلى الله عليه وسلم ۽ شيخين (ابوبڪر رضي الله عنه ۽ عمر رضي الله عنه) جي عمل مطابق ڪم ڪندا؟“ انهن جي اقرار بعد عبدالرحمان رضي الله عنه بن عوف حضرت عثمان غني رضي الله عنه جو هٿ مٿي ڪيو. آسمان ڏانهن منهن ڪري چيائين ته، ”اي الله تون شاهد رهجان مان هيءَ ذميواري حضرت عثمان رضي الله عنه کي ڏيان ٿو.“ ان کان پوءِ عام بيعت شروع ٿي.

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جي عمر 60 سال هئي. ڪن روايتن ۾ اهو به ٻڌايو ويو آهي ته سندس عمر 53 کان 63 سالن تائين هئي. سندس خلافت جو دور ڏهه سال، پنج مهينا ۽ اٺ ڪو به ڏينهن رهيو. هڪ ٻي روايت مطابق سندس خلافت جو دور ڏهه سال ڇهه مهينا ۽ چار ڏينهن هيو. پاڻ جاهليت جي زماني ۾ ئي شاديون ڪيائون. (1) زينب بنت مضعون (2) مليڪ بنت جرول (3) قريبه بنت ابواميه سندس گهرواريون هيون. عبدالله، عبدالرحمن (اڪبر) ۽ حفصه، زينب بنت مضعون مان، عبیدالله ۽ زيد (اصغر)، مليڪه بنت جرول مان پيدا ٿيا ۽ قريبه بنت ابواميه مان ڪين ڪوبه اولاد نه ٿيو. مليڪه ۽ قريبه اسلام قبول ڪونه ڪيو. مليڪه حضرت عمر رضي الله عنه سان نڪاح فسخ ٿيڻ (تتڙ) کان پوءِ ابوجهم بن حذيفه سان شادي ڪئي ۽ ابن سعد طبقات ۾ ان جو نالو ڪلثوم بنت جزول لکيو آهي. قريبه بعد ۾ عبدالرحمان بن ابوبڪر رضي الله تعالى عنهما سان شادي ڪئي. حضرت عمر رضي الله عنه اسلام قبول ڪرڻ کان پوءِ چار شاديون ڪيون. (1) ام حڪيم بنت

حارث (2) جميله بنت ثابت (هن جو نالو نبي ڪريم ﷺ عاصمه مان مٿائي جميله رکيو هيو). (3) ام ڪلثوم بنت علي رضی اللہ عنہ ۽ (4) عاتڪه بنت زيد سندس مسلمان گهر واريون هيون. ام حڪيم بنت حارث مان کيس صرف هڪ ڌيءَ فاطمه ڄائي. جميله بنت ثابت مان کيس عاصم ڄائو ۽ ام ڪلثوم بنت علي رضی اللہ عنہ مان زيد ۽ رقيه جي ولادت ٿي ۽ عاتڪه بنت زيد مان صرف عياض جي ولادت ٿي. جميله کي بعد ۾ طلاق ڏنائون. عاتڪه بنت زيد عمر رضی اللہ عنہ سان شادي ڪرڻ کان اڳ عبدالله بن ابوبڪر رضی اللہ عنہ ۽ ان جي شهادت کان پوءِ زبير رضی اللہ عنہ بن عوام سان شادي ڪئي هئي. يمن سان تعلق رکندڙ لهيه ام ولد هئي، جنهن مان عبدالرحمان (اوسط) ڄائو. عبدالرحمان (اصغر) به ام ولد مان ڄائو هو ۽ فڪيه به ام ولد مان هئي. جنهن مان عمر رضی اللہ عنہ جي سپ کان ننڍي ڌيءَ زينب ڄائي هئي ۽ ان کان علاوه حضرت ابوبڪر صديق رضی اللہ عنہ جي نياڻي ام ڪلثوم کي به شاديءَ جي آڇ ڪئي هيائين. ان حضرت عائشه صديقه رضی اللہ عنہ جي سمجھائڻ باوجود به ساڻس شاديءَ کان انڪار ڪيو هو ۽ چيائين ته توهان ڏاڍي سخت زندگي بسر ڪيو ٿا.

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارن کي ميندي هڻندا هيا. پاڻ منڊي به پائيندا هيا. جنهن تي هي نقش تيل هوندو هو. ”ڪفي بالموت واعظا يا عمرا“ (اي عمرا! موت جو نصيحت ڪندڙ هجڻ ڪافي آهي.) ڪپڙن تي اڪثر ڪري چئن چئن رنگن جون ليڙون لڳل هونديون هيون. سائب بن يزيد جو چوڻ آهي ته ڏڪار واري سال، مون پاڻ سندس گوڙ کي 16 چٽيون لڳل ڏٺيون. ترمذي شريف (3686_ حديث) ۾ آهي ته نبي ڪريم ﷺ فرمايو ته، ”جيڪڏهن مون کان پوءِ نبي اچڻو هجي ها ته اهو حضرت عمر بن خطاب هجي ها.“ ڪجهه اصحابن جو خيال هو ته، ”علم جا ڏهه درجا آهن. انهن مان نو درجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وٽ آهن ۽ باقي هڪ درجو ٻين سڀني ماڻهن وٽ آهي.“ حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرمايو ته، ”حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کي ”فاروق“ جو لقب نبي ڪريم ﷺ ان ڪري ڏنو هو جو پاڻ فرمايائون ته، ”الله تعاليٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جي زبان ۽ دل تي حق جاري ڪري ڇڏيو آهي.“ پاڻ ڪريم ﷺ جن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کي مخاطب ٿي ڪري چيو ته، ”اي عمرا! شيطان توکان ڊڄندو آهي.“ (ترمذي:

3690) هڪ ڏينهن نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته ”منهنجا ٻه وزير آسمان ۾ آهن ۽ ٻه زمين تي. آسمان تي حضرت جبرئيل عليه السلام ۽ حضرت ميڪائيل عليه السلام آهن ۽ زمين تي حضرت ابوبڪر صديق رضی اللہ عنہ ۽ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آهن.“ (ترمذي: 3680 سند ۾ ضعف آهي). پاڻ ڪريم ﷺ جن جو اهو فرمان جيڪو هر مسلمان جمعي جي خطبي ۾ ٻڌندو هوندو اهو هي آهي ته ”منهنجي امت ۾ امت تي سڀ کان وڌيڪ ترس ڪندڙ حضرت ابوبڪر صديق رضی اللہ عنہ آهي ۽ دين جي معاملي ۾ سڀ کان وڌيڪ سخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آهي.“ (مسند احمد: 13390). حذيفه رضی اللہ عنہ بن يمان روايت ڪري ٿو ته هڪ ڏينهن اسان نبي ڪريم ﷺ وٽ ويٺا هياسين ته پاڻ فرمائون، ”مون کي خبر نه آهي ته مان توهان سان گڏ ڪيترا ڏينهن رهي سگهندس. مون کان پوءِ توهان انهن ٻنهي يعني حضرت ابوبڪر صديق رضی اللہ عنہ ۽ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جي پيروي ڪجو.“ (مسند احمد: 23276) هي اهوئي عمر آهي جنهن غزوه تبوك وقت پنهنجي اڌ ملڪيت ڏئي ڇڏي هئي. خيبر ۾ آباد زمينون خريد ڪري نبي ڪريم ﷺ جي صلاح سان وقف ڪري ڇڏيون هيون. اسلام قبول ڪرڻ کان پوءِ پنهنجي قبيلي جي ڪنهن به شخص کي نبي ڪريم ﷺ جي قتل جي سازش ۾ شريڪ ٿيڻ نه ڏنو. غزوه بدر ۾ به ان جي قبيلي جو ڪوبه ڪافر مسلمانن خلاف جنگ ۾ شريڪ نه ٿيو. حضرت علي رضی اللہ عنہ فرمايو ته ”چا مان توهان کي هن امت ۾ حضرت ابوبڪر صديق رضی اللہ عنہ کانپوءِ امت جي بهترين شخص جي باري ۾ نه ٻڌائيان؟ اهو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آهي.“ (مسند احمد: 833). حضور اڪرم ﷺ جن خواب ۾ ڏٺو ته مان جنت ۾ داخل ٿيس. اتي هڪ محل ڏٺم. پڇا ڪيم ته ڪنهن جو آهي؟ فرشتن جواب ڏنو ته حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آهي.“ (مسلم: 6198)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جي زندگيءَ مان سبق حاصل ڪرڻ لاءِ سندس ڪجهه قول لکجن ٿا: قوت ۽ طاقت جو راز ان ۾ آهي ته اڄ جو ڪم سڀاڻي لاءِ نه رهڻ ڏيو. امانت ان شيءِ جو نالو آهي ته انسان جو باطن ان جي ظاهر جي خلاف نه هجي. الله کان ڊڄو تقويٰ ڪوشش سان حاصل ٿيندي آهي. جيڪو الله کان ڊڄندو آهي، الله ان کي بچائيندو آهي. حضرت

عمر رضی اللہ عنہ کی خبر پئی تہ قریشن جا کجھ ماٹھو پین ماٹھن سان ملٹ کان لھرائن تا تہ کین چیائون: پاٹ ۾ ملندا کریو ۽ پنھنجون اوطاقون کولی چڈیو. اهڙيءَ طرح توھان ۾ باھمی الفت برقرار رھندي ڪنھن شخص جو سندس سامھون ھيئن ذڪر ٿيو: ھو ايترو تہ صاحب فضل (پلو) آھي جو برائيءَ کي ڄاڻي ئي ڪونہ ٿو. تہ چيائين: پوءِ تہ پڪ اھو برائيءَ ۾ وڃي پوندو. وڌيڪ مطالعي لاءِ:

- (1) الطبقات الكبرى (ابن سعد)
 - (2) تاريخ الامم والملوك: (طبري)
 - (3) البدايه والنهايه (ابن كثير)
 - (4) الاستيعاب في معرفة الاصحاب (ابن عبد البر)
 - (5) ازالة الخفا عن خلافة الخلفاء (شاه ولي الله محدث دهلوي)
 - (6) الفاروق: عمر (محمد حسين هيكل)
- اردو دائره معارف الاسلاميه (مقاله: ڊاڪٽر محمد حميد الله)

عمر بن خطاب رضي الله عنه

خليفة ثاني فاروق اعظم

كيدت سلطان بليدي / كلاس: پارھون

ابتداء آفرينش کان، بني نوع انسان لاء، خالق کائنات جيڪو بهترين طرز زندگي پسند فرمايو تنهن کي اسلام سڏيو وڃي ٿو. منڍ کان وٺي انبيائي ڪرام پنهنجي پنهنجي دور ۾ مختلف علائقن ۽ قومن ڏانهن جيڪو پيغام کڻي آيا، سو انهيءَ دين حق جو ئي پيغام هو. انهيءَ حقيقت جي توثيق ۽ تصديق قرآن ڪريم جي هن آيت مان ملي ٿي:

”ان الدين عند الله الاسلام.“

يعني، خدا جي آڏو دين ته بس آهي ئي اسلام۔ انهيءَ دين کي سندس جملي مقتضيات ۽ جزيات سان انسانيت جي آڏو پيش ڪرڻ جو شرف اسان جي پياري رسول، سرور کائنات محمد صلى الله عليه وسلم جن کي حاصل ٿيو. پاڻ دين جي تڪميل ڪيائون، جنهن بعد انسانيت لاءِ مزيد ڪنهن پيغام موڪلڻ جي ضرورت نه رهي، لھذا، پاڻ ڪريم صلى الله عليه وسلم جن کي خاتم نبوت جي حيثيت حاصل ٿي.

انهيءَ پيغام يعني انسانن جي چوٽڪاري جي انهيءَ يقيني وات جا رند ۽ پنڌ ٻڌائڻ لاءِ نبي ڪريم صلى الله عليه وسلم جن سان گڏ جيڪا ست هئي، انهن ۾ مسلم طور ٻيو نمبر حيثيت حضرت عمر رضي الله عنه کي حاصل ٿي، جيتوڻيڪ مسند احمد ۾ عقبه بن عامر کان اها پڻ روايت آهي ته حضور صلى الله عليه وسلم جن فرمايو:

”مون کان بعد جيڪڏهن ڪنهن کي نبوت ملي ها ته عمر بن خطاب کي ملي ها.“

پاڻ ڪريم صلى الله عليه وسلم جن کان اها پڻ روايت آهي، جنهن موجب صحابه رضي الله تعالى عنهم کي خطاب ڪندي فرمايائون:

”توهان کان اڳ وارين امتن ۾ ڪي ماڻهو صاحبِ الهام هوندا هئا، منهنجي امت ۾ جيڪڏهن اهڙو ماڻهو ٿيو ته اهو عمر آهي.“

انهيءَ مان مرتبي واري هستي، حضرت عمر رضي الله تعالى عنه جي قبل از اسلام زندگيءَ تي سرسري نگاه وجهڻ سان معلوم ٿيندو ته هو جتي جاننو جوان، سخت ڪوش ۽ ملهه جي ميدان جو هيرو هو اتي عيش و طرب سان به خاصو لڳاءِ رکندو هو. تند مزاجي، هٿ ۽ هوڏ سندس فطرت ۾ شامل هئا.

حبشه ڏانهن جڏهن مسلمانن جي پهريون پيرو هجرت پئي ٿي ته حضرت عمر رضي الله تعالى عنه، جنهن ان وقت تائين اڃان اسلام نه قبوليو هو ام عبدالله بنت ابي حتام وٽ آيو جيڪا پڻ پنهنجي مڙس سان گڏ هجرت لاءِ تيار هئي. کين هجرت لاءِ تيار ڏسي حضرت عمر رضي الله تعالى عنه تي ڪي قدر رقت طاري ٿي، جنهن جو پنهنجي مڙس سان ذڪر ڪندي ام عبدالله چوڻ لڳي ته: ”آءُ پانين تي ته عمر مسلمان ٿي ويندو.“ پر حضرت عمر رضي الله تعالى عنه جي هنيلي مزاج ۽ تند خوئيءَ کان واقف ام عبدالله جي مڙس وراڻيو: ”ايمان آڻي ته آڻي پر هن شخص (عمر) مان اميد...“

پر رب ارض و ساوات، عمر رضي الله تعالى عنه جي تقدير سنوارڻ جو فيصلو ڪري چڪو هو. عمر رضي الله تعالى عنه کي اسلام ۾ آڻڻ لاءِ سرور ڪائنات ﷺ جي دعا مقبول ٿي چڪي هئي ۽ اهوئي شخص جيڪو نبي ڪريم ﷺ جن جي جان جو ويري هو جنهن جي خيال ۾ اسلام هڪ فتنو ۽ سندن قبيلن ۾ ڏکيڻ وجهڻ وارو نظام هو جڏهن مسلمان ٿيو ته خوشيءَ ۾ نه پئي ماڀيو. ايتري قدر جو ڏس ملڻ تي، مڪي جي وڏي ۾ وڏي ڍنڍورچيءَ معمر الجُمحي وٽ ويو ۽ کيس چڻ لڳو:

”چا توکي خبر آهي ته مان پنهنجو پراڻو مذهب ڇڏي چڪو آهيان؟“ ڍنڍورچيءَ لاءِ ان کان وڏي پي ڪهڙي خبر ٿي پئي سگهي. گهڙي پل ۾ سڄي مڪي جي ڪفرن کي اهائي وائي وات هڻي ته، ابن خطاب بي دين ٿي ويو آهي.“

اهو شخص جيڪو ان وقت ڪفار مڪه آڏو ”بي دين“ ٿي ويو هو سو حقيقت ۾ اسلام جي دشمنن لاءِ اگهاڙي تلوار ثابت ٿيو.

عبدالله رضي الله تعالى عنه بن مسعود جي قول موجب، ”عمر رضي الله تعالى عنه اسلام جي لاءِ هڪ محفوظ قلعو هو. اسلام ان قلعي ۾ داخل ٿيندو هو منجهانئس نه

نڪرندو هو پر جڏهن عمر رضي الله عنه کي شهيد ڪيو ويو ته ان قلعي ۾ ڌار پئجي ويو هاڻ اسلام ان قلعي مان نڪري تو ڊاڃل نٿو ٿئي“.

حضرت عمر رضي الله عنه جو ڏهه ساله دور خلافت نه رڳو اسلام جي ڦهلاءَ جو دور هو بلڪ اسلامي سلطنت جي توسيع، عظمت ۽ ڊيڊي وارو دور هو. حضور ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي آندل پيغام کي جنهن دلجمعي، عزم و حوصلي ۽ شرح صدر سان عمر رضي الله عنه عالم انسانيت آڏو پيش ڪيو ان ۾ هو پنهنجو مت پاڻ هو.

پاڻ نظم و ضبط ۽ جماعت جي ايڪي جو سخت ڦاٿل هو ۽ ان ۾ شدت ڪرڻ کان ڪين ڪيڀائيندو هو. کيس فقيه هجڻ جو پڻ شرف حاصل آهي. اجتهاد، مندن شخصيت جي فڪري پهلوءَ جي امتيازي خصوصيت هئي. امت مسلمة ۾ اها حقيقت تسليم شده آهي ته مسلمانن کي ڪو اهڙو اجتماعي مسئلو درپيش نه ٿيو جنهن متعلق عمر رضي الله عنه جي راءِ موجود نه هجي. فقه جي هر مسئلي ۾ سندس فيصلو سندس دور توڻي بعد وارن مسلمانن لاءِ سند ۽ حجت جي حيثيت سان تسليم ڪيو ويندو آهي.

خلافت جو بار پوڻ بعد مقدس شخصيت ۽ مزاج ۾ جيڪا تبديلي آئي، ان جي بدولت پاڻ زهد و تقويٰ جو پيڪر بڻجي پيو. نظم و ضبط جي سختيءَ سان پابندي ڪرڻ ۽ ڪرائڻ ۾ ساڳي وقت عجز ۽ نهائيتيءَ جو حضرت عمر جي شخصيت ۾ حيرت انگيز ميلاپ ڏسڻ ۾ اچي ٿو. مطلب ته هو مجسمهءِ دين حنيف هو. ان حقيقت جي تصديق ان حديث مبارڪ مان ٿئي ٿي جنهن ۾ پاڻ رضي الله عنه فرمايو:

”مون خواب ۾ ڏٺو ته منهنجي آڏو ماڻهو پيش ڪيا پيا وڃن، انهن مان ڪنهن جي قميص چاتيءَ تائين آهي ته ڪنهن جي ان کان به ننڍي پوءِ حضرت عمر رضي الله عنه کي پيش ڪيو ويو. کيس ايڏي ته ڳهڻي قميص پاتل هئي جو اها زمين سان گسي رهي هئي“
صحابه پڇيو: ”يا رسول الله! اوهان ان جي ڇا تاويل ڪئي؟“

فرمايائون: ”دين“ (روايت ابو سعيد خدری)

آڱرين جا نشان قرآن ۽ سائنس جي نظر ۾

عبدالحفیظ سومرو / ڪلاس ڏهون

أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْعَ عِظَامَهُ ۖ بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝

(سورت القیامت آیت 3-4)

ترجمو: ”ڇا انسان اهو سمجهي ٿو ته اسان هڏا گڏ ڪري نه سگهنداسين؟ ڇو نه؟ اسان ته سندس آڱرين جي ڏوڏڙين کي به ٺيڪ ٺاهڻ تي قادر آهيون.“

ڪافر اعتراض ڪندا آهن ته جڏهن ڪو شخص مرڻ کان پوءِ مٽيءَ سان ملي مٽي ٿي پوي ٿو ايتري قدر جو سندس هڏا به مٽيءَ ۾ هڪ ٿي وڃن ٿا ته پوءِ اهو ڪيئن ممڪن آهي ته قيامت جي ڏينهن ان جي جسم جو هڪ هڪ حصو وري گڏ ٿي زندهه حالت ۾ واپس ايندو؟ جي ائين ٿيو به ته قيامت جي ڏينهن اهڙي شخص جي اصلي سڃاڻپ ڪيئن ڪري سگهبي؟

رب ذوالجلال، مٿين آيت ۾ ان اعتراض جو واضح جواب ڏنو آهي ته: الله تعاليٰ نه رڳو ان ڳالهه تي قدرت رکي ٿو ته ذريون پرزيون ٿيل هڏن کي وري يڪجاءِ ڪري پر ان تي به قادر آهي ته: اسان جي آڱرين جي نشانين کي به وري ساڳئي حالت ۾ آڻي. سوال اهو آهي ته جڏهن قرآن پاڪ انسانن جي انفرادي سڃاڻپ جي ڳالهه ڪري رهيو آهي ته آڱرين جي پورن جو خاص طور تي ذڪر ڇو ڪري رهيو آهي؟

سر فرانس گالت جي تحقيق کان پوءِ 1880ع ۾ آڱرين جي نشانن جي

سڃاڻپ کي سائنسي طريقي جو درجو مليو. اڄ اسان کي خبر آهي ته هن دنيا ۾ ڪن به ٻن فردن جي آڱرين جا نشان هڪ جهڙا ٿي نه ٿا رکن. هم شڪل جاڙن پائرن جا به نه. اهوئي سبب آهي جو اڄ سڄي دنيا ۾ ڏوهارين جي سڃاڻپ لاءِ انهن جي آڱرين جا نشان ئي استعمال ڪيا وڃن ٿا. ڇا ڪير اهو ٻڌائي سگهي ٿو ته اڄ کان پندرهن سئو سال اڳ ڪنهن کي، آڱرين جي نشانين جي انفراديت جي خبر هئي؟ يقيناً اهو علم رکندڙ ذات، الله تعاليٰ کان سواءِ ٻي ڪا ٿي نٿي سگهي.

امير المؤمنين حضرت علي المرتضي رضي الله عنه

ڪيڊت منصور علي سومرو / ڪلاس: يارهون

الله سبحانه و تعاليٰ انسانن جي ذهني، روحاني، معاشرتي ۽ اخلاقي بهتريءَ لاءِ پنهنجي طرفان نبين سڳورن کي موڪليو ته جيئن اهي انسانن کي الله تعاليٰ جي وحدانيت ۽ پسند ناپسند کان آگاهه ڪن ۽ کين سڌي راهه تي هلائين. نبين، خلفاء، اصحاب ڪرام بزرگانِ دين ۽ نيڪ بانهن ڏيئي مان ڏيئو پاريو ۽ پوري عالم ۾ اسلام جي روشني کي پکيڙيو. انهن عظيم شخصيتن مان حضرت علي ڪرم الله وجهه، جن جو نالو سرفهرست آهي.

حضرت علي ڪرم الله وجهه، جي ولادت 13 رجب، ڪعبه الله شريف يعني رب ڪريم جن جي پاڪ گهر ۾ ٿي. سندن والد بزرگوار جو نالو حضرت ابوطالب ۽ والده جو نالو حضرت فاطمه بنت اسد هو. حضرت علي رضي الله عنه جن جي ڪنيت ابوالحسن ۽ سندس القاب امير المؤمنين، امام المسلمين، مرتضيٰ، اسدالله ۽ ولي الله آهن.

جڏهن لفظ علي اسان جي چپن تي اچي ٿو ته هسنت، دليري، سپه سالاري، ايمانداري، سادگي ۽ عدل جا خيال ازخود دماغ ۾ سهيڙجي اچن ٿا.

حضرت علي ڪرم الله وجهه، سخاوت، شجاعت، عدالت، علم ۽ ڏاهپ جا سردار ۽ پنهنجو مت پاڻ هئا.

هڪ ڏينهن کين هڪ ڪافر نماز کي دير ڪرائڻ لاءِ کانئن هڪ سوال پڇيو: ”ڪهڙا جانور آنا لاهيندا آهن ۽ ڪهڙا ٻچا ڇڏيندا آهن؟“ ڪافر سوچيو ته هاڻي حضرت علي ڪرم الله وجهه، جانورن جانا لا ٻڌائڻ

شروع ڪندا ۽ نماز قضا ٿي ويندي، پر امير المومنين پنهنجي علم ۽ ڏاهپ سان هن کي صرف هڪ ئي جملي ۾ جواب ڏنو ته: ”اهي جانور جن جا ڪن اندر لڪل آهن، سي آنا لاهيندا آهن ۽ جن جانورن جا ڪن ظاهر آهن، سي ٻچا ڄڻيندا آهن.“

حضرت علي ڪرم الله وجهه جو عدل مشهور هو جو سندن سموري حياتي عدل جي مثالن سان ڀريل آهي. مثلاً هڪ ڀيري وٽن هڪ ماڻهو آيو ۽ پنهنجو گناه قبوليائين، جيڪو ان ماڻهوءَ کان ٿي ويو هو. پاڻ پنهنجي غلام قبر کي حڪم ڏنائون ته: ”هن کي آسي ڪوڙا هڻ.“ جڏهن قبر ڏوهيءَ کي سزا ڏني ته پاڻ ان ماڻهوءَ کان پڇيائون ته ”قبر توکي گهڻا ڪوڙا هنيا؟“ هن ورائيو ته ”آسيءَ کان ٿي وڌيڪ“ پاڻ ان تي فرمايائون ته ”تي ڪوڙا قبر کي هڻ.“ ان کان پوءِ پاڻ قبر کي گهرايائون ۽ هدايت ڪيائون ته ڪڏهن به ڪنهن کي گناه کان وڌيڪ سزا نه ڏني وڃي، اهو سندن عدل هو.

پاڻ خلافت اسلاميه جا چوٿون نمبر خليفه هئا ۽ سندن حڪومت جو عرصو چار سال ۽ ٽو مهينا رهيو.

حضرت علي ڪرم الله وجهه کي وڌيڪ علم هئڻ ڪري حضرت ابوبڪر صديق، حضرت عثمان غني ۽ حضرت عمر فاروق رضي الله عنهم جن جڏهن به ڪو فيصلو ڪندا هئا ته حضرت علي رضي الله عنه کان مشورو ضرور ڪندا هئا. تڏهن ته حضور ڪريم صلى الله عليه وسلم جن فرمايو: ”آءٌ علم جو شهر آهيان ۽ علي ان جو دروازو آهي.“

اٺويهه رمضان المبارڪ سن 40 هجري جمعي جي ڏينهن فجر ويل حضرت علي رضي الله عنه جن نماز لاءِ آيا، پاڻ نماز شروع ڪيائون ۽ سندن سر سجدي ۾ ۽ دل نياز الاهيءَ ۾ مصروف هئي ته ابن ملجم تلوار جو ڪارو وار ڪيو. تلوار چاليهه ڏينهن قاتل زهر ۾ ٻڌل هئي. جنهن سان نهايت زوردار ضرب ڪين آئي ۽ ان ڏينهن کان ٽن ڏينهن بعد يعني 21 رمضان المبارڪ سن 40 هجري تي اهو فضل و ڪرم ۽ هدايت جو سج پنهنجي مالڪ سان وڃي مليو.

ضرب واري حالت ۾ پاڻ روزي سان هٽا ۽ زخمي ٿيڻ وقت پنهنجي
فرزندن کي هدايت ڪيائون ته ابن مجلم کي شربت پيئاريو سٺا طعام
ڪارايو ۽ سٺي بستري تي آرام ڪرايو. آءُ زخم کان بچي ويس ته سندس
فيصلو پاڻ ڪندس، ٻي صورت ۾ اوهان اگر کيس معاف ڪندا ته اوهان لاءِ
بهتر ٿيندو جيڪڏهن قصاص وٺو ته رڳو کيس هڪ وار ڪجو چاڪاڻ ته
هن پڻ مون مٿان هڪ وار ڪيو آهي ڪڏهن به زيادتي نه ڪجو چاڪاڻ ته
زيادتيءَ جو حساب توهان کي ڏيڻو پوندو.“

عربن جي دور جا ڪجهه سنڌي عالم

ڪيڊت نور مصطفيٰ کهڙو

سنڌ جي تاريخ ۾ عربن جو دور سونهري دور ليکيو وڃي ٿو سندن دور نه فقط سنڌ جي تاريخ جا نوان باب کوليا، پر علم و ادب جون شمعون ٻاريون جن جي روشني اڄ ڏينهن تائين اجهامي ناهي، عربن پنهنجي دور ۾ سنڌ جي ثقافت، صنعت ۽ ادب کي ترقي ڏياري، ان ترقي ۾ عربن ۽ سنڌي عالمن گڏجي حصو ورتو انهن مان ڪجهه سنڌي عالمن جو ذڪر هيٺ ڏجي ٿو.

1. مولا ۽ اسلام ديپلي:

محمد بن قاسم رحمة الله عليه 93 هـ ۾ سنڌو جي ڪناري تي لٿو ۽ هن سان ملاقات بعد ڪيترن ئي ماڻهن اسلام قبول ڪيو انهن مان مولا ۽ اسلام به هڪ هو جنهن کي تاريخ ۾ مولا ۽ اسلامي، مولا ۽ ديپلي ۽ مولا ۽ اسلام ديپلي جي نالن سان ياد ڪيو وڃي ٿو. پاڻ محمد بن قاسم رحمة الله عليه جي سرپرستي ۾ اسلام جي روشني کان منور ٿيو. پاڻ نهايت رحمدل ۽ نرم طبيعت جو هئو ۽ وڏو پڙهيل لکيل هو. پهريان راجه ڏهر جي دربار ۾ ڪم ڪندو هو. مسلمان ٿيڻ کانپوءِ جلد ئي هن اسلامي تعليم حاصل ڪئي. محمد بن قاسم رحمة الله عليه جي ويجهن ۽ اعتماد وارن ماڻهن مان هڪ ئي ويو هن عربي زبان تي عبور حاصل ڪيو محمد بن قاسم رحمة الله عليه کيس خاص قاصد بڻائي راجه ڏهر ڏانهن موڪليو هو. جيئن ته راجه ڏهر جي دربار ۾ پهريان قاصد رهي چڪو هو راجه ڏاهر انهي ڳالهه کان نا واقف هو ته ڪو هو مسلمان ٿي ويو آهي، ان ڪري راجه ڏاهر هن کي پنهنجي دربار جو قاصد ئي سمجهيو! جڏهن راجه جي دربار ۾ سلام ۽ جهڪڻ جي روايت کي پورو نه ڪيائين بلڪ روايت جي برعڪس هليو جنهن جو سبب پڇڻ کان پوءِ مولا ۽ اسلام ورائيو ته اوهان جي اطلاع لاءِ عرض آهي ته آءُ اسلام جي

دولت سان مالا مال ٿي چڪو آهيان ۽ اسلام ۾ الله کان سواءِ ٻئي جي آڏو جهڪڻ شرڪ آهي. ڏاهر اهو ٻڌي ڪاوڙ مان چيو ” جيڪڏهن تون هن وقت منهنجي درٻار ۾ قاصد جي حيثيت سان نه آيو هجين ها ته مان توکي عبرتناڪ موت جي سزا ڏيان ها“ تنهن تي مولا ۽ اسلام کيس جواب ڏنو ته ” تون جيڪڏهن مونکي ماري به ڇڏين ته اهو ڄاڻي وٺ ته منهنجي پويان ايتري طاقت وارا منهنجا ساٿي موجود آهن جيڪي توکان منهنجي موت جو بدلو ضرور وٺندا“

2. موسيٰ سيلاني:

موسيٰ سيلاني تابعي هو سندس تعلق سنڌ سان هو. موسيٰ سيلاني حضرت انس رضي الله تعالى عنه سان ملاقات ڪئي هئي. موسيٰ سيلاني فرمائي ٿو ته ” مان انس رضي الله تعالى عنه بن مالڪ سان مليس ۽ ان کان پڇيم ته ڇا توهان کان سواءِ اصحاب رسول ﷺ مان ٻيو به ڪو باقي زنده آهي؟ فرمايائون چند ٻيا آهن جن حضور ﷺ کي ڏٺو آهي، پر پاڻ ڪريم ﷺ جن سان صحبت جو شرف حاصل نه هئڻ“

3. عبدالرحيم بن حماد ثقفي ديپلي:

عبدالرحيم سنڌي هو ۽ تبع تابعين مان هو ۽ هن تابعين کان حديث جو علم حاصل ڪيو هو. معلوم ٿئي ٿو ته سندس ابن ڏاڏن مان ڪو بزرگ محمد بن قاسم رحمه الله عليه سان گڏ سنڌ آيو هو جيڪو قبيلي ” ثقيف“ مان هو. پوءِ هو سنڌ جي شهر ديپل ۾ رهائش پذير ٿيو. عبدالرحيم به ديپل ۾ پيدا ٿيو جڏهن کيس علم ۽ فضيلت لاءِ سنڌ ۾ خاص ادارا نه مليا ته هو انهي تنگي جي ڪري بصره ويو ۽ پنهنجي تعليم جاري رکيائين. عبدالرحيم جي تبع تابعين ۽ حديث جو عالم هجڻ جي ڪري سنڌ کي نمايان حيثيت ملي.

4. محمد بن زيد عبدي:

محمد بن زيد عبدي تبع تابعين مان هو ۽ محمد بن قاسم رحمه الله عليه سان گڏ سنڌ ۾ آيو ۽ سنڌ جي فتح جي سلسلي ۾ تمام وڏيون خدمات سرانجام ڏنائين. اڪثريت جو خيال آهي ته سندس نالو محمد بن زيد عبدي نه پر محمد بن زياد عبدي هو.

5. يزيد بن عبدالله قريشي بسري سنڌي:

يزيد بن عبدالله سنڌي تابع تابعين مان هو سندس ڪنيت ابو خالد

هتي جنهن ڪري کيس ابو خالد بسري به چيو ويندو هو. هڪ حديث جي سند ۾ حضرت علي رضي الله تعالى عنه کان روايت ڪيائين ته حضور اڪرم ﷺ جن فرمايو ”پنهنجي ران ظاهر نه ڪر ۽ نه ڪنهن زنده يا مرده ماڻهوءَ جي ران ڏانهن ڏس“

6. فتح بن عبدالله سنڌي:

فتح بن عبدالله سنڌي جي ڪنيت ابو نصر هئي، پاڻ سنڌي هو فقہ ۽ ڪلام جي تعليم ابو علي بن عبدالوهاب ثقفیءَ کان حاصل ڪيائين ۽ حسن بن سفيان وغيره کان حديث جي روايت ڪئي اٿس. سمعانيءَ ان سلسلي ۾ ابو العلا احمد بن محمد بن فضل جي ذريعي هڪ عجيب و غريب روايت بيان ڪئي آهي. جنهن مان واضح ٿئي ٿو ته ابو نصر وڏي درجي جو صاف گو عالم ۽ فاضل هو اها روايت هي آهي ”هڪ دفعي اسان ابو نصر سنڌيءَ سان گڏ ڌوڙ ۽ گپ واري زمين مان گذري رهيا هئاسين ته گڏ ان جا مريد ۽ چاهيندڙ به هئا اسان ڏٺو ته هڪ شهزادو مدهوشي جي حالت ۾ لپتيو پيو هو ان اسان ڏانهن نظر کڻي عنھاريو ته ابو نصر شهزادي جي ويجهو ويو ۽ سندس منهن کي سنگهيو ۽ سندس وات مان شراب جي بو اچي رهي هئي. شهزادي ابو نصر کي چيو ”اي غلام! مان جنهن حالت ۾ پيو آهيان اها تون ڏسي رهيو آهين ۽ پوءِ به اطمينان سان وڃي رهيو آهين ۽ ايترا ماڻهو تنهنجي پويان وڃي رهيا آهن!“ ابو نصر جواب ڏنو ”شهزادا! توکي خبر آهي ته ان فرق جو سبب ڇا آهي؟ ڳالهه هي آهي ته مان تنهنجي ابن ڏاڏن جي پيروي شروع ڪري ڏني آهي ۽ تون منهنجي ابن ڏاڏن جي نقش قدم تي هلي رهيو آهين.“ ابو نصر ٻي صدي هجريءَ ۾ برصغير جي انهن خوشنصيبين مان هو جن کي تابعين ڪرام جو زمانو مليو ۽ انهن کان حديث ۽ فقہ جي تعليم جي سعادت حاصل ڪيائين.

سند جو هڪ نا معلوم عالم ۽ مفسر:

قريش قبيلي جي هڪ شاخ بنو اسد جي نالي سان مشهور هئي، ان جي هڪ شخص جو نالو ”هبار بن اسود“ هو. جيڪو 8 هجري ۾ مسلمان ٿيو پوءِ هڪ وقت آيو جو انهيءَ قبيلي جو هڪ شخص منظر بن زبير سنڌ جي والي حڪم بن عوان سان گڏجي سنڌ آيو ۽ اتي ئي رهائش اختيار ڪيائين بنو

اميه ۽ عباسي دور ۾ هن خاندان کي حڪومت ۾ ڪجهه حصو مليو پوءِ 240 هـ ۾ سنڌ جي حڪومت هن خاندان کي ملي ۽ هن خاندان جو پهريون والي منظر بن زبير جو پوٽو عمر بن عبدالعزيز مقرر ٿيو هي خاندان عباسي خاندان جي ماتحت رهيو هن خاندان جا تمام واليان سنڌ، نيڪ، همدرد ۽ اخلاق وارا ۽ حديث، فقه جا عالم هئا، انهن جي زماني جو هڪ واقعو عجائب الهند ۾ درج آهي جيڪو ذڪر جوڳو آهي. ابو محمد حسن بن حميه بن حرام بن حمويه نجدي چيو ته آئون 288 هـ ۾ سنڌ جي مشهور شهر منصوره ۾ رهائش پذير هيس، اتي ڪجهه ماڻهن مون کي ٻڌايو ته 280 هـ ۾ سنڌ جو والي عبدالله بن عمر مقرر ٿيو 280 هـ ۾ سنڌ جي مشهور شهر اروڙ جي هندو راجه جنهنجو نالو مهروڪ بن راتڪ هو منصوره جي حاڪم عبدالله بن عمر کي درخواست ڪئي ته ان کي سنڌي ٻوليءَ ۾ مذهب اسلام جي بنيادي تعليم جي باري ۾ معلومات قلم بند ڪري موڪلي وڃي. عبدالله بن عمر هڪ شخص جيڪو اصل ۾ عراق جو هو پر سندس تربيت ۽ تعليم منصوره ۾ ٿي هئي، جيڪو نهايت ذهين ۽ عقلمند هو ۽ ملڪ ۾ ڳالهايون ويندڙ ڪيترين ئي ٻولين جو ڄاڻو هو عبدالله ان جي سامهون راجه جي خواهش ظاهر ڪئي، جنهن تي ان شخص هڪ قصيدو تيار ڪيو ۽ ان ۾ تمام اسلامي تعليم بيان ڪيائين عبدالله اهو قصيدو راجه مهروڪ کي ڏياري موڪليو راجه اهو قصيدو ٻڌو ته ڏاڍو خوش ٿيو ۽ عبدالله کي چورائي موڪليو ته اهو شاعر ۽ عالم منهنجي درٻار ۾ پيش ڪيو وڃي. عبدالله ان کي اروڙ موڪليو ۽ اهو اتي ٽي سال رهيو راجه ان جي تعليم، تربيت، کان ڏاڍو متاثر ۽ خوش ٿيو.

سنڌ جو هي نا معلوم عالم ۽ مفسر هو ۽ جيتري حد تائين معلوم ٿيو آهي ته هي پهريون اجنبي آهي جنهن غير عربي زبان يعني سنڌي ٻوليءَ ۾ پهريون قرآن مجيد جو ترجمو ۽ تفسير ڪرڻ جو شرف حاصل ڪيو.

حجة الله البالغ تي هڪ نظر

سڪندر علي چنا/ ليڪچرار اسلاميات

حجة الله البالغ۔ 18 صدي عيسوي جي پهرين ڏهاڪي جي عالم شاهه ولي الله محدث دهلوي رحمته الله عليه جي مشهور تصنيف آهي.
نالو ۽ نسب

حجة الاسلام شاهه ولي الله۔ قطب الدين احمد عظيم الدين بن شيخ عبدالرحيم دهلوي رحمته الله عليه جي ولادت 4 شوال 1114 هجري بمطابق 21 فيبروري 1703ع ۾ دهليءَ ويجهو هندستان جي اتر پرديش صوبي جي ضلعي مظفر نگر جي هڪ ڳوٺ ”قلت“ ۾ ٿي. سندن سلسلہ نسب والد جي طرفان حضرت عمر فاروق رضي الله عنه ۽ والده جي طرفان امام موسيٰ كاظم رحمته الله عليه تائين پهچي ٿو. سندن خاندان نسل در نسل علمي گهراڻو رهيو آهي. سندس والد شيخ عبدالرحيم رحمة الله عليه پنهنجي دور جو وڏو فقيه ۽ صاحب طرز صوفي هو. اورنگزيب عالمگير رحمة الله عليه کيس ”فتاويٰ عالمگيريءَ“ تي نظر ثاني ڪرڻ لاءِ منتخب ڪيو هو. شاهه ولي الله 15 سالن جي عمر ۾ مروج علوم ۾ مهارت حاصل ڪري ورتي هئي ۽ پنهنجي والد جي مدرسي ۾ بطور استاد جي پڙهائڻ شروع ڪيائين. 1731ع ۾ حجاز ويو ۽ 14 مهينن جي قيام دوران مختلف استادن کان وڌيڪ ديني تعليم حاصل ڪيائين، جن ۾ (1) ابو طاهر محمد بن ابراهيم الڪردي (2) وفد الله المڪي ۽ (3) تاج الدين القلمي جهڙن جيد عالمن جي صحبت ۾ عميق مطالعو ڪيائين.

شاهه ولي الله گهري ڄاڻ ۽ عميق فهم ۽ فراست جي بنياد تي ”مجدد“، ”وصي“ ”قائم الزمان“، ”ناطق“، ”حڪيم“، ”قائد و زعيم“ ۽ ”فائد ڪُل نظام“ جون دعوائون ڪيون ۽ پنهنجي طريقي کي صرف پنهنجو ئي مخصوص ۽ منفرد انداز قائم رکڻ لاءِ پاڻ کي ”اويسي“ سڏايو.

شاه ولي الله 1733ع ۾ هندستان واپس آيو ۽ پنهنجو گهڻو وقت تصنيف ۽ تاليف ۾ صرف ڪيو. اهڙيءَ طرح ۱۱۷۶ هجري مطابق 10- آگسٽ 1762ع تي مختصر علالت کان پوءِ وفات ڪيائين.

شاه ولي الله جي فڪر جي وسعت:

برصغير هند و پاڪ ۾ مڙني اسلامي احيائي تحريڪن جو محرڪ ۽ مرڪز شاه ولي الله جو فلسفو ئي رهيو آهي. شاه ولي الله جي فڪر ۾ ايتري ته وسعت آهي جو قديم سان گڏ جديد طبقو به سندس شيدائي آهي. حجة الله البالغه: (عربي) فقه اسرار شريعت ۽ تصوف کان سواءِ عقائد و عبادات، معاملات و مناڪحات، تدبير منزل و مملڪت، اخلاق ۽ معاشرت ۽ تمدن و معيشت جي موضوعات تي مشتمل سندس مشهور ڪتاب آهي. جنهن کيس شهرت جي بلندين تي پهچايو. اردو ۾ ڪافي ماڻهن ترجمو ڪيو آهي پر جيڪا حلاوت ۽ چاشني ۽ برڪت مولانا محمد اسماعيل گوڏروي رحمة الله عليه جي ترجمي ۾ آهي سا ٻئي ڪنهن ۾ به ڪونهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ راقم جي استاد مرحوم ڊاڪٽر ڪليم الله ساريو صاحب رحمته الله عليه جن ترجمو ڪري سنڌ يونيورسٽيءَ مان ايم فل جي ڊگري حاصل ڪئي هئي.

حجته الله البالغه جو مختصر جائزو:

صفاتِ الاهي: شاه ولي الله پنهنجي هن مشهور تصنيف جي شروعات الله تعاليٰ جي تن خاص صفتن جي سمجهاڻي ۽ شرح سان ڪئي آهي:

(1) ابداع (2) خلق ۽ (3) تدبير

(1) ابداع: يعني بنا ڪنهن مادي جي شين کي وجود ۾ آڻڻ يا عدم کان وجود ۾ آڻڻ

(2) خلق: عدم کان موجود ڪيل مادي مان مختلف شيون تخليق ڪرڻ ۽

(3) تدبير: مختلف تخليقات جو الله تعاليٰ جي حڪمت مطابق ڪم ڪرڻ.

عالم مثال: يوناني مفڪر، هن ڪائنات کانسواءِ هڪ ٻي ڪائنات جا به قائل هئا ۽ ان کي اصل ڪائنات سمجهندا هئا جنهن ۾ تمام شيون، مادي دنيا ۾ وجود پذير ٿيڻ کان اڳ ۾ هڪ مثالي جسم رکنديون آهن.

افلاطون سڀ کان پهرين هن نظريي کي علمي بنياد ڏنو. شاهه صاحب ان افلاطوني فڪر جي اصلاح ڪري ان کي اسلامي رنگ ڏنو. اشرافي صوفي هن نظريي جا ڀڻ ڦاڻ رهيا آهن شاهه صاحب عالم مثال کي قرآني اصطلاح ملا الاعليٰ ۽ حظيرة القدس جا اصطلاح ڏنا.

حقيقتِ روح: شاهه صاحب قرآني آيت ”يسئلونك عن الروح - قل الروح من امر ربي - وما اوتيتم من العلم الا قليلا“ جي شرح ڪندي ”حقيقتِ روح“ جي باب ۾ چوي ٿو ته ان آيت جا مخاطب يهودي هئا جن کي چيو ويو ته ”توهان کي روح جي باري ۾ گهٽ ڄاڻ آهي.“ شاهه صاحب ان آيت کي خاص ڪري چڙيو. جڏهن ته جمهور علماء ان آيت کي عام حڪم ۾ وٺندا آهن. شاهه صاحب روح جا ٻه قسم بيان ڪيا آهن: (1) روح حيواني ۽ (2) روح انساني - روح حيواني کي روح انسانيءَ جي سواري ٿو سڏي جيڪا انتقال کان پوءِ ختم ٿي ويندي آهي. شاهه صاحب روح انسانيءَ کي ”نسم“ جي اصطلاح طور به آندو آهي: يعني مثالي جسم يا روحاني جسم. شاهه صاحب جو چوڻ آهي ته مسلمان عالم، روح جي حقيقت تي بحث ڪندا رهيا آهن. جهڙوڪ حافظ ابن قيم پنهنجي ”ڪتاب الروح“ ۾ ڪيو آهي يا العزاليءَ ”احياء العلوم الدين“ ۾ ان تي بحث ڪيو آهي.

جزا ۽ سزا انساني طبيعت جي تقاضا آهي: شاهه صاحب ستين باب ”انشقاق التكليف من التقدير“ (تڪليف جو تقدير مان ڦٽڻ) ۾ ان تي بحث ڪيو آهي ته ”انساني طبيعت ۾ اها ڳالهه شامل آهي ته هو معاشرتي زندگي گذاري ۽ ان لاءِ اصول ۽ ضوابط ٺاهي ۽ انهن جي پيروي ڪري ۽ انهن جي پيڪڙيءَ تي سزا جو مستحق ٿئي. ان جو مثال ڏيندي چئي ٿو ته جيئن هڪ ٻوٽي جي تقدير يا منزل ارتقائي درجا مڪمل ڪرڻ آهي. جيئن ٻج مان گونج جو ڦٽڻ ۽ ان ۾ ڦل يا ميوي جو لڳڻ اهڙيءَ طرح انساني مزاج به معاشرتي احڪامات جي تقاضا ٿو ڪري. لهنذا سندس تڪليف يعني ديني احڪامات جو مڪلف هجڻ قدرتي امر آهي ۽ سندس طبيعت مطابق آهي.

انساني طبيعتن جو اختلاف ۽ انهن جا اسباب: شاهه صاحب هن باب ۾ امام غزالي رحمه الله عليه ۽ ابن مسڪويه جي ڪتاب ”تهذيب الاخلاق“ جي حوالي سان پنهنجا ڪجهه اصطلاح وضع ڪيا آهن. اصل ۾

شاه صاحب جو ان سلسلي ۾ ڪم تمام اهم آهي. شاه صاحب ابن مسڪويه وانگر ماڻهن کي تن درجن ۾ ورهايو آهي (1) هڪڙا آهي جن ۾ حيوانيت جو مادو وڌيڪ آهي (2) جن ۾ ملڪوتي صفات وڌيڪ آهن. شاه صاحب جي نظر ۾ اهي ٻئي لائق تحسين نه آهن. بلڪ سندس چوڻ آهي ته صحيح معنيٰ ۾ ڪامل انسان اهو آهي جنهن ۾ اهي ٻئي طاقتون هم آهنگ هجن. انهن ٻنهي قوتن جي هم آهنگيءَ کي هو ”اصطلاح“ ۽ ٽڪراءَ کي ”تجاذب“ تو سڏي سندس چوڻ آهي ته جنهن ۾ حيواني طاقت وڌيڪ هوندي اهو ظالم هوندو ۽ جنهن ۾ ملڪوتي صفتون وڌيڪ هونديون اهو وري دنيا کان ڪٽيل، ساڏو ۽ گوشتي نشينيءَ جو شڪار ٿي ويندو. جيڪي ٻئي انساني معاشري لاءِ هاجيڪار آهن. اصل انسانيت اها آهي ته اهي طاقتون برابر ۽ هم آهنگ هجن.

ست اعليٰ خوبيون: شاه صاحب جي عملي اخلاقيات جو هي اهم باب آهي ۽ جيڪو ئي جديد مفڪرين لاءِ مرغوب آهي. ڊاڪٽر عبدالواحد هاليپوتو (رحمة الله عليه) جن جي ٿيسز Ethical Philosophy of Shah Waliullah ان تي ئي آهي. جنهن ۾ شاه صاحب انساني سعادت ۽ ان جي ڪمال ۽ زوال تي بحث ڪيو آهي. اهي ست خوبيون هيٺ ڏجن ٿيون:

(1) شجاعت (2) حڪمت (3) ديانت (4) سماحت (5) عفت (6) سمت الصالح ۽ (7) فصاحت. شجاعت، حڪمت ۽ ديانت عام فهم آهن. سماحت مان مراد معيار زندگيءَ جي بلندي ۽ ان ۾ نفاست ۽ اعليٰ تهذيب جو پيدا ڪرڻ آهي. عفت، پاڪيزه خيالات ۽ پاڪيزه زندگي گذارڻ آهي. سمت الصالح مان مراد واضح لائح عمل يا (Line of action) جو اختيار ڪرڻ آهي.

ارتفاقات:

شاه صاحب هن باب ۾ معاشرتي فلاح ۽ بهبود خاطر چار منزلون ضروري قرار ڏنيون آهن جن کي هو ”ارتفاقات“ جي اصطلاح سان سڏي ٿو. ارتفاق = رفق مان نڪتل آهي ۽ ان مان ئي دوست کي رفيق چئبو آهي يعني اهي ڪم جنهن سان معاشره باهم مربوط ۽ مضبوط ٿئي. شاه صاحب جو هي باب نهايت ئي اهم آهي ۽ سماجيات جي شاگردن لاءِ لائق توجهه. ان

موضوع تي سڀ کان پهرين شمس الرحمن حسنيءَ، ”شاه ولي الله ڪي
 عمراني نظريات“ تي ڪم ڪيو.
ارتفاق اول:

آدابِ معاش: هن ۾ معاشي زندگيءَ جي اصلاح ۽ ان ۾ بگاڙ جي اسباب
 تي بحث ڪيل آهي جنهن کي اسان جا ڪجهه نادان دوست اشتراڪيت
 جي معاشي نظريي سان ملائن ٿا۔ مولانا عبیدالله سنڌي رحمۃ اللہ علیہ ان ئي ارتفاق
 کي سوشلزم جي نظريي سان مطابقت ڏيندو هو پر فرق خاطر هن ۾ الله جي
 تصور کي اهميت ڏيندو هو. شاه ولي الله چوي ٿو ته ”هڪ انگ اگهاڙي ۽
 ڀيٽ بکي ماڻهوءَ مان معاشرتي احڪامات جي پابندي ۽ اعليٰ عملي اخلاق
 جي توقع ڪرڻ ٻين کان پير گهرڻ مثل آهي۔ لڙا هڪ ته محنت ڪش
 طبقي کي سندس محنت جو پورو معاوضو ڏنو وڃي ۽ ان کان ايتروئي ڪم
 ورتو وڃي جو هو باقي وقت پنهنجي اصلاح ۽ تفريح طبع ۾ صرف ڪري
 سگهي.

ارتفاق دوم:

تدبير منزل: يعني شهري زندگيءَ کي بهتر کان بهتر بنائڻ. ان کي اسان
 اڄ جي شهري حڪومت (City Government) سان ڀيٽ ڏئي سگهون ٿا. هن
 ۾ اهي طريقا بيان ڪيا ويا آهن جن سان هڪ شهر جي رهاڪن لاءِ
 دلچسپي ۽ فائديمند شيون مهيا ڪري سگهجن ۽ انهن کي تمام بنيادي
 سهولتون به مهيا ڪجن ۽ باهمي شهري تعلقات جا طريقا بيان ڪيل
 آهن.

ارتفاق سوم:

ملڪي سياست: هن اصول ۾ شاه صاحب سياس جون صفات ۽
 بادشاهن، وزيرن ۽ اميرن لاءِ اصول ۽ عوام سان سندن تعلق جا طريقا ۽
 سندن محبت حاصل ڪرڻ جا ڳڻ بيان ڪيا آهن. جن سان ملڪي ۽ بين
 الاقوامي ڪاروبار سهڻي نموني هلائي سگهجي.

ارتفاق چهارم:

معاشرتي رسم و رواج: هن ارتفاق ۾ شاه صاحب معاشرتي رسمن ۽
 ماڻهن جي باهمي اتفاق ته مٿيان ٿي ارتفاق انساني سماج جي بهتريءَ لاءِ

لازم آهن تي بحث ڪيو آهي. تنهن کان سواءِ حجتہ الله البالغہ ۾ شاھ صاحب عبادات ۽ عقائد ۽ انهن ۾ پوشيده رموز و اسرار تي پڻ دل کولي بحث ڪيو آهي.

هن مختصر مقالي ۾ حجة الله البالغہ جو مڪمل جائزو ناممڪن آهي پر شاھ صاحب جو بنيادي فڪر ۽ فلسفو اچي ويو آهي. شيخ محمد اڪرام مصنف رود ڪوثر، شاھ ولي الله رح کي ئي حڪيم الامت جي لقب جو صحيح مصداق تسليم ڪيو آهي. لھذا ايڏي وڏي ڏاھي جي فڪر ۽ فلسفي جو تفصيلي جائزو تفصيل جو متقاضي آهي ۽ ڪاليج مئگزين ان جو متحمل نتوڻي سگھي.

شاه ولي الله رحمته الله عليه جا معاشي نظريا

فرمان علي ملاح / ليڪچرر مطالعہ پاڪستان

ارڙهين صدي اها انقلابي ۽ هنگامي واري صدي آهي جنهن ۾ مغل ملوڪيت جو سڄو آهستي آهستي لهندو ٿي نظر آيو جڏهن ته يورپي ملوڪيت جو هندستان جي اوڀر ۾ صبح طلوع ٿيندي ٿي نظر آيو. اورنگزيب عالمگير جي شاهي عظمت سان هن صديءَ جي شروعات ٿي، جڏهن ته ان جو خاتمو هڪ اهڙي مجاهد جي شهادت سان ٿيو جنهن کي تاريخ جا ڄاڻو ”تپو سلطان“ جي نالي سان سڃاڻن ٿا. جنهن جي شهادت واري منظر کي ڏسندي هڪ انگريز جي وات مان اچتو هي لفظ نڪتا ته ”اڄ هندستان اسان جو آهي.“

مرڪزي حڪومت جي ميمبرن ۾ باهمي ڪشمڪش، صوبائي گورنر جي خود مختياري، مرهتن، روهيلن، جاٽن، ۽ سکن جي وڌندڙ طاقت ۽ ان طاقت جي تصادم سان هندستان جو چيو چيو جنگ جو ميدان بڻيو. بار بار انهن جو زور دهلي تائين محسوس ڪيو ويو ۽ ٽي سو سالهه شهنشاهيت جي احترام ۽ وقار کي ڪاپاري ڌڪ رسيو. انهن جنگجو طاقتن بار بار هڪ ٻئي کي نيچو ڏيکارڻ لاءِ هڪ ٻئي خلاف طاقت جو استعمال ڪيو. هڪ گروهه نادر شاهه کي گهرايو ته ٻئي وري احمد شاهه ابداليءَ کي دعوت ڏني. معاملي جي نوعيت ۾ ڪنهن حد تائين فرق رهيو پر ملڪ ۽ قوم کي نقصان پهچائڻ ۾ ٻئي هڪ ٻئي کان گوءِ کڻي ويا.

هي حال انهن طاقتن جو هو جن جا مراڪز هندستان، ايران ۽ افغانستان هئا. اهي طاقتون گاديءَ واري شهر دهليءَ سان ڪافي حد تائين ويجهو هيون. باقي رهيون يورپي گورن جون طاقتون انگريز، فرانسيسي ۽

پورچوگيز وغيره جيڪي هندستان جي سامونڊي علائقن ۾ پنهنجا پير جمائي چڪيون هيون، اهي جيتوڻيڪ هڪ ٻئي خلاف به ٿي چڪيون هيون، پر هندستان جي اندروني گهرو ويڙهه مان فائدو وٺڻ لاءِ سڀ شريڪ هيون. خصوصاً برٽش ايسٽ انڊيا ڪمپني جي ذميوارن، ان گهرو ويڙهه مان سڀ کان گهڻو فائدو ورتو ۽ اڳتي وڌي ويا. ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ بنگال ۾ پنهنجي فوجي طاقت وڌائڻ شروع ڪري ڏني. هڪ طرف احمد شاه ابداليءَ جون فوجون پاڻي پت جي ميدان ۾ مرهٽن کي شڪست ڏئي رهيون هيون ته وري ٻئي طرف انگريزي فوج بنگال ۾ سراج الدوله کي موت جي نند سمهاري پنهنجي سامراجيت جو جهنڊو ڦڙڪائي رهي هئي. هي سڀ جا سڀ تماشا شاه ولي الله جي نظرن اڳيان ٿي رهيا هئا. هڪ طرف سندس دل ۾ پنهنجي ملڪ جي تباهي ۽ برباديءَ جو سور هو ته ٻئي طرف سندس بيدار ذهن مرض جي تشخيص ۽ علاج ۾ مشغول هو. انهيءَ بيچينيءَ واري دور ۾ پاڻ اصلاحي تحريڪ شروع ڪيائين. جنهن جي شدت مان دشمن خوف کائي ويو. هڪ پيري جڏهن شاه ولي الله فتح پوري مسجد مان ٻاهر نڪري رهيو هيو ته سندس مٿان قاتلاڻو حملو ڪيو ويو. حجاز شريف جو سفر ڪيائين، جتي قيام دوران روحاني ۽ علمي رهنمائن سان گڏ ڪم ڪرڻ جو ڪيس موقعو مليو ان سان گڏوگڏ يورپ ۽ ايشيا جي چڱن ماڻهن سان ملي، انهن جي ملڪن بابت تفصيلي واقفيت حاصل ڪري ورتائين.

خلافت عثمانيه کي جيئن ته معاشرتي برائين جو زنگ لڳي چڪو هو پر تنهن هوندي به ايشيا جي سڀ کان وڏي حڪومت هئي. سڄي وچ اوڀر ۾ عثماني حڪومت جو جهنڊو ڦڙڪي رهيو هو عربي سمنڊ کان وٺي عدن تائين ان جو قبضو هو يورپ ۽ آفريڪا جا به ڪجهه علائقا هن جو حصو هئا، انهن سڀني ملڪن جو تجزيو ڪرڻ کان پوءِ شاه ولي الله انتهائي غور، فڪر ۽ اعليٰ ذهانت سان فيصلو ڪيو ته جيتريون به معاشرتي ۽ معاشي برائيون ان وقت موجود هيون، انهن جو اصل سبب دولت ۽ بادشاهت آهي.

شاه ولي الله آخرڪار ان نتيجي تي پهتو ته انهن سڀني برائين ۽ تباه ڪارين جو علاج ان ۾ آهي جو هڪ اهڙو مڪمل ۽ هڪ اهڙو انقلاب،

جيڪو سماج جي مروج معاشي، معاشرتي ۽ سياسي نظام کي پوريءَ ريت بدلائي وجهي. ڇو ته ان وقت جو مڪمل نظام بادشاهت ۽ ملوڪيت جي ور چڙهيل هو ۽ اهي مرض جيڪي شهنشاهيت سان گڏ لازم هوندا آهن، پوري نظام جي هڪ هڪ شعبي ۾ گهر ڪري چڪا هئا. ڪا به اصلاح ان کانسواءِ ممڪن نه هئي، ته پوري سماج جي ڍانچي کي منهدم ڪري ان جي جاءِ تي نئون نظام آندو وڃي يعني پوري نظام کي بهتر بنائڻ ۾ ئي واحد حل هو.

شاه صاحب فوجي انقلاب جو حامي هو پر اهو فوجي نظام جيڪو جهاد جي اصول تي ٻڌل هجي، يعني جنهن جو نصب العين سپ کان بهتر ۽ برتر هجي ۽ جنهن جو هر هڪ مجاهد پنهنجي ذاتي غرض کان ان حد تائين مٿاهون هجي جو خود پنهنجي شخصيت کي فنا ڪري چڪو هجي، ايتريقدر جو فنا کي پنهنجي بقا ۽ نصب العين جي لاءِ قربان ٿي وڃڻ کي آخري زندگي تصور ڪري شاه وليءَ الله جي اصطلاح ۾ ان جو نالو ”لايهت“ آهي. اهڙي قسم جو انقلاب پيشاورانه سپاهين جي مدد سان ممڪن نه آهي، پر اهڙن رضاڪارن جي ذريعي ممڪن آهي، جن جي خاص طور تي تربيت ڪئي وئي هجي. جيڪي پنهنجي نصب العين کي سمجهڻ جي صلاحيت رکندا هجن ۽ اصلاح ۽ تبديل جي نظرين تي سپ کان پهرين پنهنجو پاڻ هموار ڪندا هجن، بعد ۾ اهڙن نظرين کي ڪامياب بنائڻ جي لاءِ جان جي قرباني ڏيڻ کي پنهنجي زندگي جو مقصد بنائڻ.

معاشي انقلاب

فرانس واري انقلاب 1789ع ۾ اڃا اڌ صدي جي دير هئي، ڪارل مارڪس اڃا دير سان پيدا ٿيو هو يورپ ۾ صنعتي انقلاب جا اڃا آثار ئي نظر ڪونه ٿي آيا، ته هندستان جي مومن مرد ۽ مسلم انڊيا جي هڪ بهادر مفڪر، هندستان جي سڀني معاشي ۽ سياسي مرضن جو ڪيميائي نسخو ”معاشي انقلاب“ جي صورت ۾ ڏئي ڇڏيو هو. ان نسخي جي خاص خاص اصولن کي ”مولانا سيد محمد ميان“ پنهنجي ڪتاب، ”علماءِ هند ڪا شاندار ماضي“ ۾ هيٺين ترتيب سان ڳڻايو آهي:

1- دولت جو اصل بنياد ”محنت“ آهي. مزدور ۽ ڪڙمي ئي اصل ۾ بنيادي

قوت آهن، جي هڪ ٻئي جي تعاون سان شهريت Citizenship جو روح آهن. جيستائين ملڪ جو ڪوبه فرد ملڪ ۽ قوم لاءِ محنت نٿو ڪري، ان وقت تائين ان جو ملڪي دولت مٿان ڪوبه حق واجب نه آهي.

2- جوا، شراب ۽ نشي ۽ عيش پرستيءَ وارا سڀ اڏا جلدي ختم ڪيا وڃن، چاڪاڻ ته جيستائين معاشري ۾ اهڙي قسم جا موذي مرض هوندا، تيستائين دولت جي ورهاست نيڪ طريقي سان ممڪن ناهي. انهن اڏن جي هجڻ سان قومي دولت گهڻن ماڻهن جي ڪيسن مان نڪري هڪڙي ماڻهوءَ جي هٿ چڙهي وڃي ٿي.

3- مزدور هاري، ڪڙمي ۽ ٻيا اهي سڀ ماڻهو جيڪي ملڪ ۽ قوم جي لاءِ دماغي ڪم ڪن ٿا، اهي ئي حقيقت ۾ ملڪيت جا اصل مستحق آهن. انهن جي ترقي ۽ خوشحالي ملڪ ۽ قوم جي ترقي ۽ خوشحالي آهي، جيڪو نظام محنت ڪندڙن کي دٻائي رکي ٿو اهو ملڪ جي سلامتيءَ لاءِ خطرو ثابت ٿيندو آهي، اهڙي نظام جون پاڙون پٽڻ گهرجن.

4- جيڪو سماجي نظام محنت جي صحيح قيمت ادا نٿو ڪري اهو قابل اعتبار نٿو ٿي سگهي، جيستائين ماڻهوءَ کي ان جي مزدوري پوريءَ طرح سان نٿي ادا ڪئي وڃي.

5- ان سان گڏوگڏ ضرور تمند ۽ مجبور مزدور جي خاموشيءَ تي پڻ اعتبار نه ڪرڻ گهرجي، جيستائين ان کي پوري پوري مزدوري نٿي ڏني وڃي.

6- جيڪا پيداوار ۽ آمدني گڏيل امداد ۽ تعاون جي اصول تي نه هجي ان کي قانون جي خلاف سمجهيو وڃي.

7- ڪم جو وقت محدود ڪيو وڃي، مزدورن ۽ هارين کي ايترو وقت ضرور ملڻ گهرجي جو هو پنهنجي روحاني ۽ اخلاقي اصلاح ڪري سگهن ۽ انهن جي اندر پنهنجي مستقبل جي لاءِ غور ۽ فڪر ڪرڻ جي صلاحيت پيدا ٿي سگهي.

8- گڏيل تعاون جو بهتر ۽ اعليٰ ذريعو وڻج واپار ۽ ڪاروبار آهي. لهنذا ان کي تعاون جي ئي اصول تي جاري رکڻ گهرجي. بس جهڙيءَ طرح

واپاري ۽ ڪاروباري ماڻهن جي لاءِ جائز نه آهي ته هو بليڪ مارڪيٽ ۽ ذخيرو يا غلط قسم جي ٻين طريقن سان تعاون ۽ گڏيل امداد واري روح کي ڪاپاري نقصان پهچائين. اهڙي طرح حڪومت جي لاءِ به مناسب نه آهي ته طرح طرح جا ڳرا ٽيڪس لڳائي واپار جي واڌاري ۽ ترقيءَ ۾ رڪاوٽون پيدا ڪري

9- اهڙو واپار يا ڪاروبار جيڪو دولت جي هلچل کي ڪنهن خاص طبقي لاءِ محدود ڪري، ملڪ ۽ قوم جي ترقيءَ جي لاءِ تباهه ڪن ثابت ٿيندو آهي.

10- اهڙو سياسي ۽ سماجي نظام جنهن ۾ ڪن خاص ماڻهن يا خاندانن کي عيش و عشرت جي سبب، دولت جي صحيح ورهاست ۾ خلل پيدا ٿئي، ان ڳالهه جو مستحق آهي ته جلد کان جلد ڪيس مٿان کان هيٺ تائين ختم ڪري، عوام جون مصيبتون ختم ڪيون وڃن ۽ ان کي مساواتي نظام زندگي جو موقعو فراهم ڪيو وڃي.

11- زمين جو حقيقي مالڪ رب پاڪ آهي، جڏهن ته ظاهري نظام جي لحاظ کان رياست آهي. ملڪ ۾ رهندڙ ماڻهن جي حيثيت اها آهي، جيئن ڪنهن مسافر خاني ۾ رهندڙ مسافرن جي. ملڪيت جو مطلب هي آهي ته ان جي حق ۾ ٻئي جو عمل دخل قانوناً منع ڪيل هجي.

12- سڀ انسان برابر آهن، ڪنهن کي به اهو حق نه آهي ته هو پنهنجو پاڻ کي مالڪ الملڪ، مالڪ الناس، مالڪ قوم يا انسانن جي زندگيءَ جو مالڪ تصور ڪري ۽ نه ئي وري ڪنهن جي لاءِ اهو جائز آهي ته هو ڪنهن به صاحب اقتدار جي لاءِ اهڙي قسم جا لفظ ڪتب آڻي.

13- رياست جي اڳواڻ (صدر) جي حيثيت متوليءَ برابر آهي. وقت جو متولي جيڪڏهن ضرورت مند هجي ته هو ايترو وظيفو کڻي سگهي ٿو ته جيئن هو عام ماڻهوءَ جهڙي زندگي بسر ڪري سگهي.

14- پيٽ ڀرڻ لاءِ ماني، جسم ڍڪڻ لاءِ ڪپڙا، رهڻ لاءِ گهر ۽ ٻيون اهڙيون بنيادي ضرورتون، جو انسان نڪاح ڪري سگهي ۽ پنهنجي ٻارن جي تعليم ۽ تربيت جو صحيح بندوبست ڪري سگهي. مذهب، نسل ۽

15- زبان هر هڪ انسان جو بنيادي حق آهن، جيڪي ان کي ڏيڻ گهرجن. اهڙيءَ طرح مذهب، نسل، رنگ يا زبان جي ڪنهن به فرق ۽ تفاوت کان بغير، عام ماڻهن جي معاملن ۾ برابري ۽ مساوات جي بنياد تي عدل ۽ انصاف قائم ڪيو وڃي. ان کان علاوه ان جي جان، مال جي حفاظت ان جي عزت ۽ غيرت جي حفاظت، ملڪيت واري حق ۾ آزادي، اظهار جي حق ۾ آزادي ۽ شهرت واري حق ۾ يڪسانيت ۽ برابري انسان جو بنيادي حق آهي.

16- بين القوامي تحفظ ۽ حق حاصل ڪرڻ جي صورت هي آهي ته خودمختار علائقا بڻايا وڃن، اهي خودمختيار علائقا پنهنجن پنهنجن معاملن ۾ آزاد هجن. هر هڪ علائقي ۾ ايتري طاقت ۽ قوت ضرور هئڻ گهرجي جو پاڻ جهڙن ٻين علائقن يا رياستن سان طاقت ۽ جارحاني قوت ذريعي منهن ڏئي سگهي. هي سڀ علائقا يا رياستون هڪ اهڙي بين القوامي نظام ۾ منسلڪ هجن، جو فوجي طاقت جي لحاظ کان اعليٰ اقتدار جون مالڪ هجن، پر ان نظام کي اهو حق هرگز نه هوندو جو ڪنهن خاص مذهب يا تهذيب کي ان علائقي يا رياست ۾ آڻي سگهي، البت انهن جو هي فرض ضرور هوندو ته ڪنهن قوم يا رياست يا يونٽ کي هرگز ان ڳالهه جي اجازت نه ڏين، ته هو ڪنهن ٻيءَ قوم يا رياست جي مذهب يا تهذيب تي حملو ڪري سگهي.

17- مذهبي معاملن تي هميشه هيٺين چئن ڳالهين جو خيال رکڻ گهرجي:

1- دين ۽ سچائي جو بنياد ساڳيو آهي. ان کي پيش ڪرڻ وارا سڀ پيغمبر هڪ ئي سلسلي جي ڪڙي آهن.

2- دين ۽ سچائي (حق ۽ سچ) جا بنيادي اصول سڀني فرقن ۾ تقريباً برابر، ساڳيا ۽ تسليم شده رهيا آهن، مثلاً پنهنجي پاڻهار جي عبادت، ان جي لاءِ نذر و نياز صدقو ۽ خيرات، روزو وغيره. هي سڀ ڪم سڀني جي وٽ تمام سٺا آهن. البت عملي اظهار جي صورتن ۾ ٿورو گهڻو اختلاف آهي.

3- سڄي مهذب دنيا جا سماجي اصول ۽ مقصد مڙئي هڪ آهن. مثال جي

طور تي مذهب ۽ هر فرقي ۾ جنسي لاڳاپن کي ناپسند ۽ اخلاقي جرم قرار ڏنو وڃي ٿو. جنسي تعلق جي لاءِ مرد ۽ عورت ۾ هڪ معاشرتي معاهدو هر مذهب ۽ هر فرقي ۾ ضروري آهي. البتہ معاهدي جون صورتون مختلف ضرور آهن. اهڙيءَ طرح هر مذهب ۽ هر فرقي ۾ پنهنجي ميٽ کي نظرن اڳيان غائب ڪرڻ کي اهم سمجهيو ويندو آهي. اختلاف صرف ان ۾ آهي ته زمين ۾ دفن ڪري اوجھل (غائب) ڪيو وڃي يا وري ساڙي رک ڪيو وڃي.

شاه وليءَ الله پنهنجي وسيع ۽ بي بها انقلابي ۽ اصلاحي تحريڪ جي معاشي شعبي ۾ انهن اصولن جي پاسداري ڪندي خدمت انجام ڏني. ان جي عظيم الشان لکت ”حجتہ الله البالغہ“ جو هڪ باب شاه وليءَ الله جي معاشي نظرين جي تشريح ڪندي نظر اچي ٿو. پاڻ انهن اصولن کي عملي شڪل ڏيڻ لاءِ نه صرف نظريه واضح ڪيا، پر عملي پروگرام ڏيڻ جي لاءِ رضاڪارن جي تربيت لاءِ مرڪز قائم ڪيا پاڻ 1762ع ڌاري هن فاني جهان مان لاڏاڻو ڪيائين.

تنهنجي زلف جي بند ڪمند وڌا

سڪندر علي چنا / اسسٽنٽ پروفيسر اسلاميات

اڄ به جڏهن اسين عابده پروين جي آواز ۾ ڳايل ڪافي ”تنهنجي زلف جي بند ڪمند وڌا، زندان هزارين مان نه رڳو تنهنجي شاهي دستر خوان مٿي، مهمان هزارين مان نه رڳو.“ ٻڌون ٿا ته هڪ سرور ۽ خمار جي ڪيفيت ۾ رڳجي وڃون ٿا ۽ روحاني / ذهني طمانيت جي سمونڊ جي هنج م سمهي پئون ٿا ۽ ان سان گڏ ان خوبصورت ڪافيءَ جي سرجينڊر جي ساراهه ۾ رطب اللسان ٿي وڃون ٿا. پر حيرت ان وقت ٿئي ٿي ته ان خوبصورت ۽ نرم و نازڪ خيالن جي خالق جي باري ۾ معلومات جي ڪيڏي نه ڪمي آهي! ان ڪميءَ کي محسوس ڪندي راقم ڪتابن جا ورق ورائڻ شروع ڪيا ۽ جيڪي ڪجهه مواد مليو ان کي بنا ڪنهن ذاتي راءِ يا تعصب يا علمي چنڊ چاڻ جي پڙهندڙن لاءِ پيش ڪجي ٿو.

حيرت آهي ته ايئن نرم نرم ۽ ڪومل خيالن جو خالق هڪ خوبصورت شاعر هجڻ سان گڏ اسلامي علمن جو ماهر ۽ خاص ڪري فن فتويٰ نگاري ۾ سنڌ ۽ بلوچستان ۾ مشهور هو. جنهن فتويٰ نگاريءَ جي فن لاءِ علامه غلام مصطفيٰ قاسمي رحمه الله عليه جن فرمائين ٿا ته ”جيئن اسلام پهريون هن خطي (سنڌ) ۾ پهتو ته اهڙيءَ طرح فتويٰ نويسي جو بنياد به هتي پيو“ (1)

نسب: مفتي عبدالغفور ولد خليفه محمد يعقوب، ابڙن جي لڇ ”پيچوها“ پاڙي مان هو ۽ اصل بلوچستان جي رياست قلات جي علائقي پاڳناڙي جي هڪ ڳوٺ ”چت“ جو رهاڪو هو. والي قلات مير نصير خان جي دور ۾ خليفو محمد يعقوب پنهنجي استاد مولانا عبدالحليم ڪنڊويءَ سان گڏجي چت مان لڏي اچي جيڪا باد جي هڪ ڳوٺ ”آباد“ ۾ رهيو

جتان ڪجهه وقت کان پوءِ ضلعي شڪارپور جي هڪ ڳوٺ ”همايون“ جي ٻن وڏيرن هر هڪ غازي خان سومرو ۽ مسو خان سڌايو جي دعوت تي همايون لڏي آيو ۽ اتي هڪ مدرسو کوليائين. ڪجهه وقت کان پوءِ مولانا عبدالحليم ڪنڊوي روهڙي وڃي رهيو ۽ همايون جو مدرسو خليفي محمد يعقوب جي حوالي ڪيائين (2)

مفتي عبدالغفور همايوني رحمته الله عليه، ڳوٺ همايون ۾ سن 1261 هجري/1845ع ۾ ڄائو ۽ 11 رمضان 1336 هجري/21 جون 1918ع ۾ وفات ڪيائين ۽ همايون ۾ مدفون ٿيو.

تعليم: والد جي وفات کان پوءِ باقي تعليم پنهنجي والد جي ٻن شاگردن (1) مولانا محمد يعقوب عرف عبدالله سومراڻيءَ وارو ۽ (2) مولانا سلطان محمد سيتپوري پنجابيءَ کان حاصل ڪيائين. (3)

علمي حيثيت جو اعتراف: جڳ مشهور اسڪالر ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکي ٿو ته ”مولانا عبدالغفور ولد محمد يعقوب ابڙن جي پيڇوڙا پاڙي مان هو. ڳوٺ همايون ۾ سن 1261 هـ/1845ع ۾ ڄائو. ميان محمد يعقوب ڳوٺ همايون ۾ مدرسو جاري ڪيو هو جيڪو ديني تعليم لاءِ پري پري تائين مشهور هو. پيءُ جي وفات کان پوءِ مولانا عبدالغفور سندس مسند تي ويٺو ۽ درس تدريس سان گڏ مريديءَ جو سلسلو پڻ جاري ڪيائين. سندس مدرسي جا شاگرد پنهنجي وقت جا وڏا عالم ٿيا. مولانا عبدالغفور ديني تصنيفات سان گڏ سنڌي، هندي، سرائيڪي ۽ فارسيءَ ۾ پڻ شاعري ڪئي. تاريخ 11 رمضان 1336 هـ/1918ع ۾ وفات ڪيائين. ”ديوان مفتون“ ۾ سندس 116 سنڌي ۽ سرائيڪي ڪافيون ڇپيل آهن پر 1907ع ڌاري هريسنگ جي ڇپايل ڪافين جي ڪتاب ۾ 10 کان وڌيڪ اهڙيون ڪافيون شامل آهن جيڪي ديوان مفتون ۾ نه آهن.“ (4)

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو: ”مولوي عبدالغفور همايوني مفتون (1844-1919ع) جي ديوان ۾ رنگين بيان ۽ مصرع ڪلام موجود آهي. سندس مشهور موزون نعتيه ڪافي ”تنهنجي زلف جي بند ڪمند وڏا“ ڪيترن شاعرن کي ريس ڏياري پر اهڙو لفظن جو جڙاءُ ٻيو ڪوبه شاعر رکي

نه سگهيو آهي. مولوي صاحب جي قابليت جو زندهه ثبوت سندس موزون
ڪافيون ۽ غزل آهن.“ (5)

پير علي محمد راشدي لکي ٿو ته ”حضرت مولانا امروٽي رحمته الله عليه جو
همعصر، وڏو عالم، پير ۽ شاعر هو پر سياست کان مولانا عبدالغفور همايوني
هميشه متنفر ۽ ڪناره ڪش رهيو. سندس خدمت خلق جو طريقو پيو هو.
شرع شريف جي خدمت، درس تدريس، فقه جي تشريح ۽ پيري مريدي
پنهنجي زماني جو وڏو فقيه تسليم ڪيو ويندو هو ۽ سندس ڪتاب
”فتاويٰ همايوني“ کي اڄ تائين مستند سمجهيو پيو وڃي. سندس شعر خاص
طرح ڪافين جو ڏاڍو شهر و هوندو هو۔ هيٺين ڪافيءَ جي ته ڏم لڳي پئي
هوندي هئي، جهنگ جهر ۾ ننڍي وڏي جي وات تي هوندي هئي ”تنهنجي
زلف جي بند ڪمند وڏا، زندان هزارين مان نه رڳو“ سندس ٻي ڪافي جا
عوام ۾ سخت مقبول هوندي هئي سا هئي جيڪا نرينه اولاد نه هجڻ جي ڏک
۾ چئي هٿائين ”هوتا چوڻ چڱن، منهنجا نيٺ سڪن“ سندس تخلص هوندا
هئا ”مفتون“ ۽ ”غفور“. سندس ديوان جو نالو آهي ”ديوان مفتون“. تصوير
مطابق سندن چهر و گول، سونهاري چاڻين سفيد، ۽ مٿي تي پروچڪي
نموني جي وڏي سفيد دستار رکندو هو.“ (6)

مولانا دين محمد وفائي لکي ٿو: ”مولانا همايونيءَ جي سڄي ڄمار درس
تدريس ۽ فتويٰ ڏيڻ ۾ گذري بلوچستان ۽ اتر سنڌ جو پنهنجي وقت جو
مرجع فتاويٰ ۽ مرجع عالم هو. ڪا به فتويٰ يا تحرير تيستائين قبوليت جي
نظرن سان نه ڏني ويندي هئي جيستائين هن بزرگ جا مٿس دستخط نه هوندا
هئا. پنهنجي هر عصرن مان مولانا حاجي حسن الله صديقي پاتائي، مولانا
ارشاد حسين رامپوري ۽ مولانا پير سيد رشد الله جهنڊي وارن سان سندس وڏا
وڏا تحريري مناظرا ٿي گذريا. هن بزرگ جي تحريرن جو مجموعو ”فتاويٰ
همايوني“ جي نالي سان شايع ٿي چڪو آهي جو عوام ۽ علماء وٽ قبوليت
جو درجور ڪي ٿو. حضرت همايوني صاحب تصوف، طب ۽ تاريخ جو به ماهر
هو. شمالي سنڌ جو امير طبقو سندس معتقد ۽ مريد رهيو. گوشه نشين رهندو
هو درتي دربان بيٺل هوندو هوس، واري سان اجازت موجب ماڻهو زيارت يا

ملاقات لاءِ اندر ويندا هئا. ڪڏهن به ڪنهن کي هت نه ڏيندو هو. قلم يا ڪتاب کي به چادر اندران هت ۾ جهلي پوءِ ڏسندو هو. تمام گهٽ ڳالهائيندو هو ۽ سواءِ پڇڻ جي ڪنهن به شيءِ جو جواب ڪونه ڏيندو هو. نماز جو ايترو گهڻو پابند ڪونه هو ۽ نه وري ڪنهن ماڻهوءَ کي ازخود نيڪ يا بد ڪم کان روڪيندو هو. جنهن ڪري ئي سندس حياتيءَ ۾ همايون جي شهر ۾ بي ديني تمام گهڻي وڌيل هئي. چوندا هئا ته مولانا همايونيءَ کي حضور ﷺ جن خواب ۾ هت ملايو آهي تنهنڪري ٻئي ڪنهن کي به کيس هت ڏيڻ روا نه آهي. مگر اها ڳالهه غلط آهي. حڪيم مولوي عبدالرزاق ترائيءَ واري بيان ڪيو ته مولانا همايوني کان مون پاڻ پڇيو ته اوهان جو هت حضرت رسول الله ﷺ سان مليل آهي ڇا؟ جو هاڻي ٻين کي هت ئي نٿا ڏيو؟ يا ڪنهن شيءِ کي ڇهو به نٿا؟ جواب ۾ فرمايائون ته مون کي حضرت صديق اڪبر رضی اللہ عنہ ۽ عڪرم رضی اللہ عنہ صحابيءَ جو خواب ۾ دیدار ڪيل آهي ۽ بس. ڪيترا اهڙا واقعا پيا به ٿيا جو ڪن حالتن ۾ ڪنهن بيمار جي نبض ڏنائون ٿي ته برابر هڪ سو گهڙن پاڻيءَ سان هت ڏوٽاريندا هئا تڏهن ئي هت جي صفائي جو يقين ايندو هئن.

مولانا همايوني سماع موتي ۽ قبر وارن کان امداد وٺڻ جو قائل هو ۽ ان سلسلي ۾ عربي زبان جو هڪ رسالو ”الدرالمنثور في استمداد من اهل القبور“ به لکيو هئائون. حضرت مولانا همايونيءَ جي رهڻي اهڙي يڪ سوئي، خلوت نشينيءَ جي رنگ ۾ هئي جو وقت جا وڏا وڏا سجاده نشين بزرگ به سندس فيض جا محتاج هئا. جيئن ته پير سيد ابو محمد صالح شاهه رائيپوري به سندس مريد ۽ معتقد هو ۽ سال به سال مولانا کي دعوت ڏيئي پاڻ وٽ گهرائيندو هو ۽ جيئن خدمت جا حق ٿيندا آهن تيئن ادا ڪندو هو.

مولانا درمياني قد جو ڪڻڪ رنگو ۽ سفيد ريش بزرگ هو. گهڻي ناس ڏيڻ ڪري سندس هيٺين چپ جي ڏاڙهيءَ وارو حصو ميرو ٿيل هو. کاڌو هميشه پرهيز جو هڪ نموني کائيندو هو. پن پهرن جو حلواڻ جي گوشت جو ٻوڙ ۽ خشڪ ماني ۽ رات جو ڳاڻو کير ۽ جوار جي ماني. باقي ميون ۽ منائين کي ڪڏهن چڱي به ڪونه ڏنو هئائين. سفر ۽ حضر ۾ اهو ئي سندس کاڌو هوندو هو“ (7)

فقير محمد قاسم ڳڙهي ياسيني لکي ٿو: ”بلوچستان جا حاڪم شرعي فيصلن لاءِ شاهي جرڳن جي موقعن تي، کيس گهراڻي ڪائڻس وڏا وڏا معاملن فيصل ڪرائيندا هئا. مولانا جو مستجاب الدعوات هجڻ ايتري قدر مشهور هو جو هر طبقي ۽ فرقي جا ماڻهو عالم پير، مشائخ، زميندار ڪامورا، امير، وزير، هندو مسلمان، پارسي، جوڳي، عوام ۽ خواص دعا طلبي لاءِ وٽس ايندا هئا. هر وقت سندس دروازي تي مخلوق خدا جو ميٽر لڳو پيو هوندو هو.

مولانا جو فارسي مجموعو ڪلام جنهن ۾ سندس 80-90 غزل هئا سندس هڪ معتقد سيد ابو محمد صالح شاهه خليفه جلال الدين کان وٺي ويو هو. پير صاحب جي وفات کان پوءِ معلوم نه آهي ته اهو ڪلام ڪنهن جي هٿ آيو (8)

ڊاڪٽر خان محمد پنهور لکي ٿو ته: ”مولانا عبدالغفور همايوني رحمته الله عليه جي ياد ۾ 1342ھ/1923ع ۾ سلطان ڪوٽ شڪارپور مان مفتي محمد صاحب داد جي ايڊيٽري ۽ سرپرستيءَ ۾ ماهوار ادبي ۽ مذهبي رسالو ”الهمايون“ جاري ٿيو جيڪو ٽي چار مهينا نڪري بند ٿي ويو.“ (9)

شاعري:

مولانا همايونيءَ جي شاعريءَ ۾ گهڻي ڀاڱي نعتيه ۽ مداحيه ڪلام شامل آهن. جنهن ۾ سلاست بيان ۽ دريا جي رواني آهي. هيٺين ڪافي ۾ ان جو زور ڏسڻ وٽان آهي جنهن ۾ انساني ڪيفيتن جي عڪاسي ٿيل آهي:

ڏسي ديدار دلبر جو چڙي سڄي ملڪ جي چالي
پيالو پي ڪري تياسي، خوديءَ جي خيال ڪئون خالي
ڪڏهن منجهه جهنگ جي آهيون ڪڏهن منجهه رنگ جي آهيون
ڪڏهن منجهه جنگ جي آهيون، ڪڏهن هون صلح جا سوال
ڪڏهن منجهه عقل آگاهي، ڪڏهن هون مست سودائي
ڪڏهن هون صاف سيباهي، ڪڏهن هون ملڪ جا والي
ڪڏهن مخدوم ۽ خادم، ڪڏهن هون حڪم جا حاڪم
ڪڏهن هون علم جا عالم، ڪڏهن هون مست موالِي
تڏهن مفتون خوش ٿيندو محمد ﷺ مير جڏهن ايندو
اچي مون کي دلئون ڏيندو فنا جو فيض في الحالي.

هيٺين ڪافي ۾ سنڌ ۾ مروج مٿني زيورن جو استعمال، سينگار ۾
ڏاڍي سهڻي طريقي سان ڪيواٽن:

جلو وڪري جلو وٺ، لوڏ لالڻ جي رنگ لايو
جهال تنهنجي جهر مر لائي، جهومڪ تنهنجي جنگ مچائي

پانهين هٿين تي پاڻ.

ٻولوبار رکي توباري، نت ڪري تي ناز ڏيهاري

سڳيون نين نه ساڻ.

تن تعويذن قيد ڪرايو ڪٿي اسان جو عقل لتايو

ڪنڍي هٿي تي ڪاڻ.

منڊيون ڪن ٿيون مرڪي مارا،

ويڙهه ڪري ٿو نانگ جان وارا،

هسيءَ ڪيو حيران

چلا چوهه ڪرن تا قهري، چوڙا چال چلن تا چهري

منگل مين ڪيو مس تان.

پانهن رکي ڪيو مان تي مارو

ڪنگڻ ڪيو ڪو ڪين ڪي تارو

ٻنڌڻ ڪيو وييران.

چوٽيءَ ڦل سائين فڪر ڦٽايو اڪڙين رکيو ڪونه ڪورايو

دستين ڪيو ديوان.

گڙين سندا قوس ڪشائين،

گڙ گليلا ڪولي هنياين،

”مفتون“ ٿيون نيشان.

پر سڀ کان وڌيڪ جنهن غزل ڪيس سڄي سنڌ ۾ مشهور ڪيو ۽
جنهن جي زمين ۾ وڏن وڏن ناليوارن شاعرن غزل لکيا سا آهي ”تنهنجي

زلف جي بند ڪمند وڌا“ شيخ اياز به هن زمين ۾ هڪ غزل چيو جيڪو سندس ڪتاب ”وچون وسڻ آيون“ ۾ موجود آهي:

بي موت مئا، تولا ڪنا، انسان هزارين مان نه رڳو!
هن دنيا ۾ اي ديس هيا، نادان هزارين مان نه رڳو!

اصل ۾ مفتون جو اهو غزل نعتيه آهي جنهن ۾ حضور ﷺ جن سان روحاني رهاڻ جو ذڪر ڪيل آهي، پورو غزل هيٺ ڏجي ٿو:

تنهنجي زلف جي بند ڪمند وڌا۔ زندان هزارين مان نه رڳو
تنهنجي شاهي دستر خوان مٿي۔ مهمان هزارين مان نه رڳو
1۔ ڪيئي گهايل تنهنجي گهور سنڌا۔ مخمور غفور سرور سنڌا
تنهنجي نور ظهور حضور سنڌا۔ نگران هزارين مان نه رڳو
2۔ ڪيئي ابرو۔ تيغ شهيد ڪيا۔ ڪيئي نازمزيد مريد ڪيا
ري نائي ديد خريد ڪيا۔ قربان هزارين مان نه رڳو
3۔ تنهنجي جلوه جمال جي عشوه گري۔ ڪيا ملڪ مطيع وسيع وري
چا جن ملائڪ حور پري۔ حيران هزارين مان نه رڳو
4۔ ڪيئي نوڪر چاڪر جمع اڪبر۔ ڪيئي خادم آهن خاقان نوڪر
سوين در تنهنجي تي دارا سڪندر۔ دربان هزارين مان نه رڳو
5۔ اي ماه لقا محبوب مئا۔ تنهنجي نازاڌا تان جان فدا
تيا دامن گير امير گدا۔ سلطان هزارين مان نه رڳو
6۔ دلبر پيارا ڪر نور نظر۔ تون ته سرور عالم جن و بشر،
توتان قربان تارا شمس و قمر۔ ”مفتان“ هزارين مان نه رڳو

تصانيف

- (1) ”فتاويٰ همايوني“ فارسي ۽ سنڌيءَ ۾ ٻه ٻه جلد شايع ٿيل آهن.
- (2) ”ديوان مفتون“ سنڌي۔ سرائيڪي شاعريءَ جو مجموعو. عربي، فارسي ۽ هندي ديوان گم ٿيل آهي.
- (3) ”فرهنگ همايوني“ طبي لغت شايع ٿيل آهي.
- (4) ”خراج بابت رسالو“ شايع ٿيل آهي جيڪو ان موضوع تي آهي ته سنڌ

جي زمين خراجي آهي. اهو سڄو رسالو ڪراچي واري مفتي رشيد احمد پنهنجي مجموعي فتاويٰ ”احسن الفتاويٰ“ ۾ سڄي جو سڄو نقل ڪيو آهي. تنهن کان سواءِ نياز همايوني پنهنجي ڪتاب ”سنڌ جي طبي تاريخ“ ۾ مولانا همايوني جي هڪ ڪتاب ”مجربات همايوني“ جو به ذڪر ڪيو آهي. ”تذڪره شعراءِ سکر“ ۾ همايوني جي ٻن رسالن ”ڪتاب الحساب والهندسه“ ۽ ”بهارِ عشق“ پارسيءَ جو به ذڪر ڪيل آهي. تنهن کان سواءِ ڪن رسالن جو ذڪر ڪيو وڃي ٿو جي يا ته ناپيد آهن يا چوري ٿي ويا آهن (11)

فتاويٰ همايوني جو تجزيو

اصل ۾ مولانا ديني حلقن ۾ پنهنجي مجموعي ”فتاويٰ همايوني“ سان سڃاتو وڃي ٿو ۽ اڄ به سندس فتاويٰ اتر سنڌ ۽ بلوچستان ۾ مقبول ۽ مروج آهن. همايونيءَ جي دور ۾ ”سنڌ جي عالمن کي ٻن نالن سان ياد ڪيو ويندو هو: همايوني ۽ امروتي، باقي ديوبندي ۽ بريلويءَ جا لفظ گهٽ استعمال ٿيندا هئا“ (12)

علامه غلام مصطفيٰ قاسمي رحمة الله عليه مولانا مفتي عبدالغفور همايوني رحمته الله عليه جي فن تحرير نويسي يعني فتويٰ نگاريءَ لاءِ چوي ٿو ته: ”هن دور کان پوءِ فتويٰ نويسيءَ جي مسند استاد العلماءِ خليفي محمد يعقوب جي صاحبزادي خليفي عبدالغفور همايونيءَ کي نصيب ٿي. سندس والد ساري سنڌ کي علم ديني سان سيراب ڪري ڇڏيو ته هن وري سنڌ ۾ فن تحرير (فتويٰ) نويسيءَ کي نئين سر جياريو ۽ زور وٺايو. کيس، سنڌ بلوچستان جو مفتي سڏيو ويندو هو هندستان جي مفتين مان مولانا اشرف علي تانوي رحمته الله عليه ۽ بين پنهنجي ڪيترين فتوائن ۾ مولانا مفتي همايونيءَ جي فتويٰ ڏانهن رجوع ڪيو“ (13)

مولانا عبیدالله سنڌي رحمته الله عليه، امرت شريف ۾ رهڻ دوران هڪ ڪتاب لکيو هو ”ازالة الشبهة عن فرضية الجمعة“ جنهن جي رد ۾ مولانا همايونيءَ هڪ رسالو ”الفوائد الملهمه في رد ازالة الشبهة“ جيڪو 31 صفحن تي مشتمل ڪتابچو هو لکيو هو. (14)

- هيٺ مولانا همايونيءَ جا ڪجهه اهم فتاويٰ نقل ڪجن ٿا:
- (1) قرآن شريف حفظ ڪرڻ فرض ڪفايه آهي پر ضروري فقهي مسئلا سڪڻ فرض عين آهي۔ قرآن صرف ايترو پڙهجي جو نماز ۾ قرأت ڪري سگهجي اهو فرض آهي.
 - (2) فقهي مسئلن ۾ مفتي به قول کي ڳولجي، چاهي ڪهڙي به ڪتاب ۾ ملي۔ ڪن خاص ڪتابن تائين محدود نه رهجي. ڪو به غير مجتهد پوءِ چاهي ان کي ڪنهن ديني مدرسي جي سند هجي يا نه جيڪڏهن ايتري علمي استطاعت رکي ٿو جو ڪنهن معتبر ڪتاب مان ڪنهن مجتهد جو قول نقل ڪري سگهي ته ان کي فتويٰ ڏيڻ جو حق آهي ۽ فقہ جو علم به پڙهائي سگهي ٿو (15)
 - (3) هاربي تي زمين پوکائڻ، پگهار تي امام يا موذن مقرر ڪرڻ ديني علم اجرت تي پڙهائڻ ۽ مسجدن ۾ نقش ونگار ڪرڻ جائز آهي (16)
 - (4) مسجد ۾ عيد نماز پڙهڻ مڪروه تنزيهي آهي ڇاڪاڻ ته سنت جي خلاف آهي. جيتوڻيڪ جامع مسجد سڀني جماعتين لاءِ پوري ٿي سگهي (17)
 - (5) خطبو عربيءَ کان سواءِ ٻي ٻوليءَ ۾ پڙهڻ مڪروه تحريمي آهي ڇاڪاڻ ته سنت جي خلاف آهي (18)
 - (6) مماتيءَ وارا جيئرن جا سڏ ٻڌن ٿا، انهن کان دعا جي طلب ڪرڻ يا انهن جو وسيلو وٺڻ جائز آهي (19)
 - (7) ميت تي چاڙو جهڻ بدعت آه ۽ اهو ناجائز آهي (20)
 - (8) ميت جي گهر وارن جيڪڏهن پهرين ٽن ڏينهن تائين ويلي ڏيڻ جي نيت سان ڪجهه تيار ڪيو آهي ته اهو ناجائز آهي باقي جيڪڏهن غريبن ۽ فقيرن کي خيرات جي نيت سان ڪجهه ڪرائين ٿا ته اهو جائز آهي (21)
 - (9) جيڪڏهن ڪنهن مرد پنهنجي عورت سان ڪنهن غير مرد کي بچڙائيءَ واري حالت ۾ ڏٺو ۽ پنهي کي ماري ڇڏيو. جيڪڏهن ان جا شاهد موجود نه آهن ته ٻئي (ڪارو ۽ ڪاري) شهيد ٿيا (22)

- (10) زڪوات جو مال مسجد ۾ ڏيڻ جائز نه آهي (23)
- (11) جيڪڏهن رشوت نه ڏيڻ سبب دين جي ڪنهن ڪم ۾ رخنو پوي ته رشوت ڏيڻ جائز آهي (24)
- (12) ”زن طلاق“ چوڻ سان طلاق پوي ٿي. هڪ ئي وقت ٽي طلاقون ڏيڻ سان به طلاق پئجي ويندي. جيڪڏهن ڪنهن ڪم ڪرڻ سان طلاق جي پوڻ کي مشروط ڪيو ويو ته ان ڪم ڪرڻ سان طلاق پئجي ويندي (26)
- (13) مڪي پيلي جا ڌاڙيل، چاڪاڻ ته چور ۽ رهزن آهن ۽ عام رعيت کي به آزارن ٿا، تنهنڪري انگريز سرڪار جي مسلمان ملازمن کي انهن سان وڙهڻ جائز آهي، هن لڙائيءَ ۾ جيڪو مسلمان ملازم مري ويو ته شهيد سڏبو پر ڌاڙيلن مان مٿن کي شهيد نه چئبو. ان سلسلي ۾ جيڪي مسلمان ملازم انگريزن طرفان ڪنهن ڪافر سان وڙهندا آهي به گناهگار نه ٿيندا (27)
- (14) مسجد ۾ سمهڻ لاءِ ڪت وجهڻ اعتڪاف واري ۽ غير اتڪاف واري پنهي لاءِ مباح آهي. مسجد جي پتين تي ڪلمو يا آيتون لکي تنگڻ جائز نه آهي ڇو ته ڪري پوڻ ۽ بي حرمتي ٿيڻ جو ڊپ آهي (28)
- (15) سواءِ سوئر جي ٻين درندن جو وڪرو جائز آهي (29)
- (16) نصارن جي بينڪ ۾ يعني انگريزن جي حڪومت ۾ پيسا رکڻ ۽ ان مان مليل وياج مان خيرات ڪرڻ ۽ مسجدون جوڙائڻ جائز آهي، نصارن کان مسلمانن کي وياج وٺڻ به جائز آهي پر هندن کان وٺڻ جائز نه آهي. (30)
- (17) هن ملڪ جي آبادين ۽ گهرن ۾ جو ڪانو/ڪانگ پڪي نظر اچي ٿو سو حرام آهي چاڪاڻ ته اهو پليدي ڪائي ٿو ۽ چنبي سان شڪار ڪري ٿو. امام ابو حنيفه رحمته الله عليه جنهن ڪانو کي حلال لکيو آهي سو ”عق عق“ آهي جنهن جي لفظي معنيٰ چانهن پڪي يا بياباني ڪانو آهي، عام ڪانو کي عق عق چوڻ جو ڪوبه ثبوت يا دليل ڪونهي (31)
- (18) منهن کولڻ زال جو اوگهڙ ۾ شامل نه آهي پر فساد جي ڊپ کان مردن ۾

- زالن کي منهن کولڻ جي شرع موجب منع آهي، بي پرده رشتيدارن سان ماڻي چئڻ جائز نه آهي ڇاڪاڻ ته اهي ته فقط گنهگار آهن پر حضور ﷺ جن ته پنهنجن ڪافر رشتيدارن سان به ماڻي ڪا نه چئي هئي (32)
- (19) زالن لاءِ سيندڙ ۾ سندور جو ليڪو ڪيڻ جائز آهي (33)
- (20) پنهنجي جان، مال ۽ دين تان ظلم تارڻ لاءِ رشوت ڏيڻ جائز آهي، حضور ﷺ جن زبان دراز شاعرن ۽ جن مان گلا جو خطرو هوندو هئڻ انهن کي ڪجهه مال ڏيئي شر جو دفع ڪرڻ فرمائيندا هئا (34)
- (21) ميت جي ثواب لاءِ اجوري تي قرآن شريف پڙهڻ مان ميت ۽ پڙهندڙ ٻنهي کي ثواب نه ٿيندو. انهن ٻنهي کي منع ڪرڻ ضروري آهي، پر جيڪڏهن پڙهندڙ کي ڪا به طمع نه آهي ۽ هن کي خدا واسطي ڪجهه مليو ته اهو جائز آهي. (35)
- (22) خنزير جي چرپي بطور دوا جي جسم تي ملڻ ۽ پوءِ پاڻيءَ سان ڌوئڻ سان مسلمانن ۽ ڀڙڪ پيدا نٿو ٿئي. (36)
- (23) ڪافر کي قرآن شريف يا فقهه جو علم پگهار تي يا بنا پگهار تي پڙهائڻ جائز آهي پر ان کي بنا پاڪائيءَ جي قرآن شريف کي هٿ لائڻ جي اجازت نه ڏيڻ گهرجي. غسل ڪرڻ کان پوءِ قرآن شريف کي هٿ لائي سگهجي ٿو. ڪافرن جو طعام کائڻ جائز آهي پر انهن سان خوشين جي موقعن ۾ شريڪ ٿيڻ جائز نه آهي. (37)
- (24) نئين ويابل جانور جو پٺس / کڙ باهه تي رکڻ کان پوءِ جيڪڏهن اچي رنگ جو ٿيو ته کائڻ جائز آهي، ڳاڙهي رنگ جو کائڻ حرام ۽ انهن ٻنهي رنگن جي وچوارو رنگ مڪروه تنزيهي آهي (38)
- (25) لڏندڙ ڏند کي جيڪڏهن چانديءَ جي تند ٻڌائڻ سان بدبو پيدا ٿئي ته سون جي تند ٻڌائڻ جائز آهي. (39)
- (26) ڪو شخص پنهنجي زال، پيٽ يا ڌيءَ کي زنا ڪرائيندي ڏسي ۽ ٻنهي کي يا ڪنهن هڪ کي ماري وجهي ته سواءِ شاهدن جي قصاص کان نه چٽندو (40)
- (27) قرض تي پئسا وٺي خيرات ڪرڻ ۽ ان جي عوض حرام جا پئسا قرض ۾ ڏيڻ جو حيلو شريعت ۾ جائز آهي (41)

(28) هندن جي گذارش تي جيڪڏهن ڪو مسلمان حاڪم ڳئون کي پردي ۾ ذبح ڪرڻ جو حڪم ڪري ته جائز آهي ڇو جو ڳئون ڪهڻ اسلامي شعار مان ناهي جو انهيءَ کي ظاهر ڪرڻ ضروري هجي، جهڙوڪ ٻانگ ڏيڻ يا نمازون ادا ڪرڻ وغيره (42)

سياست کان لاتعلقي

مولانا همايوني رحمته الله عليه برصغير هند جي ڪنهن به سياسي يا مذهبي تحريڪ ۾ حصو نه ورتو بلڪ هو هڪ بي رياءَ ۽ بهادر عالم هو. مولانا همايوني رحمته الله عليه فتويٰ نويسيءَ ۾ ايترو ته غير جانبدار هو جو فتويٰ وٺڻ لاءِ آيل ماڻهن کي لنگر جي ماني مان نه ڪارايو ويندو هو جڏهن ته ٿئي وقت سندس لنگر عام هوندو هو.

”مولانا همايوني رحمته الله عليه اخير عمر ۾ وهمي ٿي پيا هئا. نماز لاءِ به ٻاهر ڪو نه نڪرندا هئا. هڪ ڀيري حضرت امروٽي رحمته الله عليه سان شڪارپور يا رڪ اسٽيشن تي مليا. گهڻو ڪري عصر نماز جو وقت هو حضرت امروٽي رحمۃ الله عليه فرمايس ته تنهنجا مريد چوندا آهن ته سائين مديني وڃي نماز پڙهندو آهي، نماز پڙهائڻ ته مريدن جا غلط خيال ختم ٿين. مولانا گهڻائي عذر ڪيا پر انت امامت ڪرائي نماز پڙهائون“ (43) 77 سالن جي عمر ۾ جمعي جي رات 11 وڳي رمضان المبارڪ 1336ھ ۾ وفات ڪيائين ۽ پنهنجي والد جي پهلوءَ ۾ دفن ٿيو.

رحمت الله عليه رحمة واسعة

حوالا ۽ ماخذ

- (1) ”سنڌ ۾ فتويٰ جو فن“ بحوالا ”الفتاويٰ الشرعيه“ جلد اول مولانا مفتي عبدالوهاب چاچڙ، شريعت پبليڪيشن سکر / روهڙي ڇاپو پيو آگسٽ 1997ع ص 4۔
- (2) ماهنامہ شريعت سکر ”سوانح حيات نمبر“ سنڌي ساهت سال آڪٽوبر 1981ع ايڊيٽر عبدالوهاب چاچڙ ص 144، در مضمون ”مولانا عبدالغفور همايوني رحمۃ اللہ علیہ“.
- (3) ”سنڌيءَ ۾ فقهي تحقيق جو ارتقا“ ڊاڪٽر قاضي يار محمد، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو حيدرآباد آڪٽوبر 1992ع ص 180-181.
- (4) ”ڪافيون“ (جلد پيو) ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو 1987ع، ص 816.
- (5) ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ عبدالجبار جوڻيجو روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 1994ع ص 216.
- (6) ”اهي ڏينهن اهي شينهن“ (جلد اول) پير علي محمد راشدي، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو 1987ع ص 196.
- (7) ”تذڪره مشاهير سنڌ“ (پاڻو پهريون) مولانا دين محمد وفائي، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو 1985ع ص 35-229.
- (8) ”مهراڻ سوانح نمبر“ سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو 1990ع ص 86.
- (9) ”الوحيد جو سنڌ جي صحافت، سياست ۽ علم و ادب ۾ حصو“ ڊاڪٽر خان محمد پنهور صفدر مهدي انڊس پبليڪيشنز ڪراچي 1996ع ص 48.
- (10) ”ديوان مفتون“ مرتب نياز حسن قائم الدين همايوني، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو 1973ع مختلف صفحا.
- (11) ماهوار شريعت ”سوانح نمبر“ ص 176.
- (12) مولانا غلام مصطفيٰ قاسمي، ماهوار شريعت ”فتاويٰ نمبر“، ص 8.
- (13) شريعت فتاويٰ نمبر ص 7.
- (14) شريعت سوانح نمبر ص 147.
- (15) فتاويٰ همايوني جلد اول ص 2-5.
- (16) ايضاً ص 8.
- (17) ايضاً ص 22.
- (18) ايضاً ص 27.

- (19) ایضاً ص 30
 (20) ایضاً ص 31
 (21) ایضاً ص 32
 (22) ایضاً ص 33
 (23) ایضاً ص 36
 (24) ایضاً ص 45
 (25) ایضاً ص 46
 (26) ایضاً ص 35
 (27) ایضاً ص 61
 (28) ایضاً ص 64
 (29) فتاویٰ ہمایونی جلد بیو ص 10
 (30) فتاویٰ ہمایونی جلد بیو ص 13
 (31) ایضاً ص 70
 (32) ایضاً ص 72
 (33) ایضاً ص 74
 (34) ایضاً ص 73
 (35) ایضاً ص 77
 (36) ایضاً ص 78
 (37) ایضاً ص 79
 (38) ایضاً ص 81
 (39) ایضاً ص 82
 (40) ایضاً ص 85
 (41) ایضاً ص 93
 (42) ایضاً ص 94
 (43) ماہوار شریعت "سوانح نمبر" ص 148

عبادت جي تقاضا

حافظ عبدالوهاب مگريو / ليڪچرار اسلاميات

(الف) لفظ عبادت جي لغوي تحقيق: عبادت لفظ جو مادو ” عبد، يعبد“
عبداً عبادة“ آهي. ان کان سواءِ عبوده، عبوديه ۽ عبديه به ايندو آهي ۽ انهن
جون ڪيتريون ئي معنائون آهن:

1. الخضوع والتذلل: يعني تابع هئڻ.
2. العبد المملوك خلاف الحر: عبد اهو آهي جيڪو ڪنهن جي
ملڪيت هجي، آزاد جو ضد آهي.
3. العبادة الطاعة مع الخضوع: عبادت ان اطاعت کي چئجي جيڪا
پوري فرمانبرداريءَ سان هجي.
4. التبعيد التنسك. تبعيد مان مراد آهي ڪنهن جو پرستار ۽ پوجاري
ٿي وڃڻ.
5. عبده وعبد ته لزم فلم مفارقه. ان جو مطلب آهي ته هو ان سان لازم
ٿي ويو ۽ جدا نه ٿيو.
6. ما عبدك عني اي مامنڪ؟ ڪهڙي شيءِ توکي مون وٽ اچڻ کان
روڪيو.

قال شيخ الاسلام في تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال
والاعمال الظاهرة والباطنة.

خلاصو: تذلل، تعظيم، شعور حضور ترڪ اختيار زجر نفس اطاعت، اتباع
(ب) عبد جو مفهوم: پاڻ کي معبود جي حوالي ڪري ڇڏڻ ۽ ڪا به مزاحمت
نه ڪرڻ. انحراف ۽ سرتابي نه هجي ۽ هو پنهنجي مرضي مطابق جهڙي طرح
چاهي خدمت وٺي.

(ج) عبديت، جو مفهوم :

1. تڪويني مفهوم: ڪائنات جو هر ذرو ۽ هر شيءِ الله تعاليٰ جا عبد آهن نيڪو ڪار هجن يا بدڪار مومن هجن يا ڪافر متقي هجن يا فاجر اهل جنت هجن يا اهل جهنم سڀ برابر ”عبد“ آهن.
2. تشريعي مفهوم: عبد جو پيو مطلب ”عابد“ هئڻ آهي. يعني اهڙو ٻانهو جيڪو رڳو الله تعاليٰ جي عبادت ڪري ڪنهن ٻئي جي آڏو پنهنجي پيشاني نه جهڪائي. الله تعاليٰ کي تسليم ڪرڻ سان گڏوگڏ سندس عبادت ۽ اطاعت به ڪري

(د) عبادت جو مفهوم قرآن جي روشني ۾: قرآن مجيد ۾ عبادت جو مفهوم ٽن قسمن جو ڏنو ويو آهي:

1. غلامي و اطاعت. انسان اصل ۾ ٻانهو ئي پيدا ٿيو آهي تنهنڪري کيس گهرجي ته پنهنجي فطرت مطابق يڪسوئيءَ سان ٻانهپ ڪري
2. اطاعت: هن ۾ اطاعت جا سڀ اصول کيس مڃڻا پوندا يعني مڪمل فرمانبرداري ڪرڻ ۽ بغير ڪنهن ڌوڪي بازي يا چالبازيءَ جي.
3. پرستش: هن ۾ به شيون آهن:

(الف) ڪنهن جي لاءِ سجدو رکوع، قيام طواف، نذر و نياز ۽ قرباني وغيره جون رسمون ادا ڪرڻ (پرستش سمجهي ڪري)

(ب) ڪنهن کي عالم اسباب تي ذي اقتدار سمجهندي پنهنجي حاجت لاءِ ان کان دعا، گهري وڃي، تڪليف ۽ مصيبت ۾ ان کي سڏيو وڃي، خطرن ۽ نقصانن ۾ ان کان پناهه گهري وڃي.

(ج) عبادت بابت مختلف نظريا:

1. جاهليت جو تصور: عبادت رڳو پوڄا جو نالو آهي. جاهل ماڻهو پنهنجي معبودن کي انسان وانگر تصور ڪن ٿا. جهڙي ريت وڏا ماڻهو سردار بادشاهه، رئيس خوش آمد يا نياز ۽ نوڙت سان پيش اچڻ سان گڏ ذلت و عاجزي سان هٿ ٻڌڻ تي خوش ٿيندا آهن. سندن خيال ۾ ساڳيءَ ريت معبود به انهيءَ جو طالب آهي.
2. جوڳيانه تصور: عبادت رڳو اها آهي ته مراقبو رهبانيت ۽ مجاهدو ڪجي ۽ دنيا جي ذميوارين کان پري رهي نجات حاصل ڪجي.

3. اسلامي تصور: پري رهي آخرت جي نجات حاصل ڪجي. تصور عبادت طبعي قانون جو نالو نه آهي بلڪ شرعي قانون جو نالو آهي، ان ڪري انسان الله تعاليٰ جو ئي بندو آهي. سندس خالق، مالڪ، رازق ۽ حاڪم صرف اهو ئي آهي. هو زمين تي خليفي جي حيثيت سان مامور آهي. کيس ڪجهه اختيار ۽ ذميواريون عطا ڪيل آهن. سندس ڪم پنهنجي مالڪ جي مقصد کي پورو ڪرڻ آهي.

(و) ڇا عبادت جي خدا کي ضرورت آهي؟

(الف) انسان ڪمزور ۽ محتاج آهي لھذا استعانت گھرجيس. انبياء به اھو عمل ڪيو ”اياڪ نعبد و اياڪ نستعين“ (ب) عبادت کان سواءِ دل ويران آھي. (ج) اسلام جي نظام ۾ بنيادي ٽي شيون يعني عقائد، عبادات ۽ معاملات انسان کي عابد بنائڻ لاءِ تيار ڪن ٿيون.

(د) انسان جو مقام عبديت: انسان عمل ڪري ان مقام تي پهچي وڃي ٿو. الله تعاليٰ انهي لفظ سان کيس مخاطب ڪندو آهي:

1. ”عينا يشرب بها عباد الله“
2. ”عباد الرحمن الذين يمشون علي الارض هونا“
3. ”سبحان الذي اسري بعبده“
4. حديث: انما انا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله“

(ز) عبديت جي تقاضا:

1. الله تعاليٰ جي عبادت: انسان کي گھرجي ته رڳو الله تعاليٰ جي ئي عبادت ڪري ڇو ته کيس انهيءَ مقصد لاءِ پيدا ڪيو ويو آهي. ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“
2. الله جي محبت: عبادت الله تعاليٰ جي ڪامل محبت ۽ انتهائي تذلل پنهي جو مجموعو آهي.
3. الله تعاليٰ کان سوال ڪري
4. الله جي مرضي تي هلڻ.
5. ذڪر و فڪر.

6. عبادت ۾ اڳرائي

7. لڳاتار عبادت جو سفر: عبادت جو مطلب تارڪ الدنيا ٿيڻ، زاهد

ٻڻجڻ يا رهبانيت اختيار ڪرڻ نه آهي ۽ نه ئي رڳو پنج وقتي نماز پڙهڻ آهي، بلڪ اهو لڳاتار الله تعاليٰ تائين پهچڻ جو سفر آهي. باطني ۽ ظاهري اعمال سڀ ان ۾ شامل آهن.

8. انسان جي زندگيءَ ۾ تبديلي: عبادت جي اها به تقاضا آهي ته ان

سان انسان جي زندگيءَ ۾ تبديلي اچي.

9. عبدیت جو صورتون: (الف) الوفا بالعهد (ب) الرضا بالموعود (ج)

الحفظ بالحدود (د) الصبر بالمفقود

(ط) عبدیت جا مراتب 1. عبادت اجر و ثواب جي اميد ۽ عتاب جي خوف

کان ڪجي. 2. ثواب لاءِ هجي پر اخلاص ضرور هجي. 3. عبدیت جو

مقام حاصل ڪرڻ لاءِ هجي. 4. ڪا طلب يا لالچ نه هجي. 5. عبادت

جو وڏو مقام آهي ان ڪري رضا بالرب ضروري آهي.

(ظ) عبادت جون حدون: عبادت هڪ جامع لفظ آهي ان ۾ اهي سڀ ظاهري

۽ باطني اعمال و اقوال شامل آهن، جيڪي الله تعاليٰ کي پسند آهن ۽

جيڪي سندس رضا ۽ خوشنوديءَ جو سبب بڻجن مثلاً عبادات،

اخلاقيات، معاملات.

(ل) پاڻ سڳورن ﷺ جي عبادت: مڪي کان مديني انهيءَ عبادت خاطر

هجرت ڪيائون. بدر احد، تبوڪ، خندق جهڙا معرڪا انهيءَ ڪري

سهڻا پيڻ، ڏينهن جو اهو حال هو جو دنيا داريءَ جا فرائض به پورا ڪندا

هئا ته وري رات جو عبادت ۾ ايترا ته مصروف ٿي ويندا هئا جو ائين

لڳندو هو ته ڇڻ ان کان سواءِ ڪين ڪو ٻيو ڪم ئي ناهي. هڪ رات

ٿي پيرا اٿي نماز پڙهيائون. انفرادي نماز ۾ ڊگهيون سورتون پڙهندا هئا

. رمضان شريف جي آخري ڏهاڪي ۾ ساري رات عبادت ڪندا هئا.

(م) صحابه ڪرام رضوان الله عليهم اجمعين جي عبادت: ڪنهن

صحابيءَ کان غلطي ٿي ويندي هئي ته اهو پاڻ کي پاڪ و صاف ڪرڻ

لاءِ پنهنجي پيشي ڪندا هئا. پنهنجي جرم جي ڪري پاڻ گهر جي

نلهن (ستونن) ۾ ٻڏي ڇڏيندا هئا. پاڻ کي زنجيرن ۾ بند ڪندا هئا.

پاڻ سڳورن ﷺ جي سامهون سندن آواز ڪجهه وڌي ويندو هو ته گهرن ۾ اچي زار و قطار روئندا هئا. انهي ڪري ته ڪتي سندن سڀ عمل چٽ ۽ برباد نه ٿي وڃن.

(س) انعامِ بندگي: انسان سان الله تعاليٰ جي محبت آهي هو عمل جي ذريعي سندس انعام حاصل ڪري سگهي ٿو.

(ع) حقوقِ بندگي: جيئن والدين کي پنهنجي اولاد جي نافرمانِي نا پسند آهي ائين ئي الله تعاليٰ کي به ٻانهي جي نافرمانِي نا پسند آهي، پر هو تڏهن به ڪيس مهلت ڏيندو آهي.

اسلام ۾ عورت جي حيثيت

حافظ عبدالوهاب مگريو/ ليڪچرار اسلاميات

اسلام ۾ عورت جي حيثيت بيان ڪرڻ کان پهرين ضروري آهي ته مختلف قومن، مذهبن ۽ ملڪن ۾ ان جي حيثيت پر ڪجي ۽ ڏسجي ته جيئن انهن جي پيٽ ۾ ”اسلام ۾ عورت جي صحيح حيثيت ۽ مقام“ معلوم ٿي وڃي.

(الف) عربن جي دور جا هليت ۾ عورت جي حيثيت:

• نياڻيءَ جي ڄمڻ جو پيءُ تي اثر: (الف) ”وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أَيَسْكُةَ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ“ ترجمو ”۽ جڏهن انهن ماڻهن مان ڪنهن کي ڌيءَ جي ڄمڻ جي خبر ڏني وڃي ٿي تڏهن (رنج و غم کان) سندس منهن ڪارو ٿي وڃي ٿو ۽ ڏک ۾ ڀرجي وڃي ٿو جنهن جي ڳالهه جي ڪيس خبر ڏني ويئي آهي سا (سندس نظري) اهڙي ته بچڙائي جي ڳالهه آهي جو (شرم ۾ ٻڏي) ماڻهن کان لڪندو رهي ٿو (۽ سوچيندو رهي ٿو ته سر تي خوار ڪٿي ڌيءَ کي اينڻ چڏي پاڻ وٽ رڪان يا مٽي ۾ پوري ڇڏيانس) ته مري وڃي (سورت النحل 58، 59).

• نياڻيءَ جو بي رحميءَ سان قتل: (الف) ”وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ“ ترجمو ”۽ پنهنجي اولاد کي سڃاڻيءَ جي خوف کان قتل نه ڪريو اسان ئي توهان کي روزي ڏيون ٿا ۽ انهن کي به اسان ئي ڏينداسين (الانعام 152) (ب) ”وَإِذَا الْمَوْءُودُ سئَلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ“ ترجمو ”۽ جڏهن جيئري پوريل نياڻي پڇي ويندي ته ڪهڙي گناه ڪري ماري ويئي هئي؟“ (التكوير 8، 9)

• عورت جي مظلوميت: هر جڳهه عورتون مردن جي ظلم ۽ ڏاڍ هيٺيان

دٻيل هيون، مرد هڪ جهنگلي جانور وانگر هو جانورن ۽ گهر جي بي سامان وانگر عورتن جو واپار ڪيو ويندو هو. مرد پنهنجي نفعي خواهشن ۾ ايترو ته وڌي ويو جو عورتن کي بدڪاريءَ جي پيشي اختيار ڪرڻ تي مجبور ڪري ڇڏيائين، پڻ عورت کي انسان ۽ حيوان جي درميان هڪ مخلوق سمجهيو ويندو هو جنهن جو مقصد انساني نسل جي ترقي ۽ مرد جي خدمت ڪرڻ هو.

● عورت جي عفت و عصمت جي بربادي: (الف) "وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" ۽ پنهنجي پانهين کي دنيوي زندگي جي فائدين حاصل ڪرڻ لاءِ زناڪاري ڪرڻ تي مجبور نه ڪريو جڏهن ته هو پاڪدامن رهڻ چاهين ٿيون" (النور 33) (ب) عورتن به رکيون وينديون هيون. محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه جو چوڻ آهي ته مان جڏهن ڪعب بن الاشرف وٽ ويس ۽ اناج اڌاري ڏيڻ جو عرض ڪيو ته هن چيو "ارهوني نساء ڪم قالوا كيف نرهنك نساء وانت اجمل العرب" ترجمو "اوهان پنهنجون عورتون مون وٽ گروي ڪريو انهن چيو تو وٽ اسان پنهنجون عورتون ڪيئن گروي رکي سگهون ٿا، جڏهن ته تون عربن ۾ وڌيڪ خوبصورت آهين (بخاري).

● نڪاح جا طريقا: جاهليت ۾ نڪاح جا چار طريقا هئا، جن مان گهڻن جو طريقو زنا وارو هو. (الف) موجوده طريقو (ب) جڏهن عورت حيض (ماهواري) کان پاڪ ٿيندي هئي ته هوءَ مڙس جي رضا خوشي سان ڪنهن ٻئي ماڻهوءَ سان تعلق رکندي هئي جيئن ته ٻار بهادر، خوبصورت ۽ قدآور پيدا ٿئي (ج) عورت جي حيض (ماهواري) بند ٿيڻ کان پوءِ ڏهن ماڻهن جو هڪ ٽولو ايندو هو ۽ ان عورت سان صحبت ڪندا هئا، پوءِ ٻار ڄمڻ کان بعد اهي سمورا مرد ايندا هئا، اها عورت ان ٻار کي جنهن جي نالي ڪندي هئي اهو ان جو پٽ سڏبو هو ۽ ان مرد کي قبول ڪرڻو پوندو هو. (د) عورت وٽ ڪئين ماڻهو ايندا هئا ۽ هونشاني طور جهنڊو يا نشان لڳائي ڇڏيندي هئي، ٻار پيدا ٿيڻ کان پوءِ ماهر جنهن مرد جي نطفي ڏانهن ٻار کي منسوب ڪندا هئا، هو ان جو پٽ سڏبو هو. حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرمايو " فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهيلة كله الانكاح الناس اليوم"

ترجمو ” پوءِ جڏهن محمد ﷺ کي حق ڏيئي موڪليو ويو ته جاهليت جا سمورا نڪاح متايائين سواءِ ماڻهن جي اڄ جي نڪاح جي“ (بخاري)

(ب) غير مسلم قومن ۾ عورتن جي حيثيت:

1. يوناني عورت جي حيثيت: ان بابت هڪ مشهور غير مسلم ڊاڪٽر گسٽائولي بان چوي ٿو (الف) يوناني عام ڪري عورتن کي هڪ گهٽ درجي جي مخلوق سمجهندا هئا. جيڪڏهن ڪنهن عورت جو ٻار فطرت جي خلاف پيدا ٿيندو هو ته ان کي ماري ڇڏيندا هئا (تمدن عرب 372) (ب) ان بد نصيب عورت کي ماري ڇڏيندا هئا جنهن مان ڪنهن قومي سپاهيءَ جي پيدا ٿيڻ جي اميد نه هوندي هئي. جڏهن ڪنهن عورت کي ٻار پيدا ٿي چڪو هوندو هو ته ان عورت کي سندس مڙس کان اڌاري طور ملڪي فائدي لاءِ ٻي ماڻهو جي نسل وٺندا هئا (تمدن عرب 373) (ج) عهد نامه قديم جي باب واعظ ۾ لکيل آهي: ”جيڪو خدا جو پيارو آهي اهو پاڻ کي عورت کان بچائيندو هزار ماڻهن مان مون هڪ پيارو ڏٺو آهي، پر سڄي دنيا جي عورتن مان هڪ به عورت اهڙي نه ڏٺي آهي جيڪا خدا جي پياري هجي.“

● روم ۾ عورت جي حيثيت: مرد جي حڪومت پنهنجي زال تي ظلم ۽ ڏاڍ سان هئي جنهن جو معاشري ۾ ڪو به حصو نه هو پر مڙس کي متس جان تي به پورو حق هو قتل ڪرڻ جا به مالڪ هئا. جيڪڏهن ڪٿي ڪنهن لحاظ سان عورت جي اهميت هئي سا به ڪجهه مخصوص عورتن جي هئي، جيڪي پنهنجي ذاتي خوبي جي ڪري معاشرتي تقريبات جي رونق هيون، اهڙين عورتن جي اهميت جو دارو مدار ان شرط تي هو ته هو مرد جي لاءِ ڪيترو عيش و عشرت ۽ آرام و سکون جو ذريعو بڻجي سگهن ٿيون.

● قديم يورپ ۾ عورت جي حيثيت: قديم يورپ ۾ عورت جو ڪو به قدر نه هو. قديم علماءَ ۽ فلاسفه وڏي عرصي کان ان بابت وڏي جاکوڙ کان پوءِ به اهو چوڻ لڳا ته ” ڇا عورت ۾ به روح هوندو آهي؟ جيڪڏهن منجهس روح آهي ته اهو انساني روح آهي يا حيواني؟ جيڪڏهن انساني روح آهي ته مرد جي مقابلي ۾ ان جو صحيح معاشرتي مقام ڇا آهي؟ ڇا

عورت پيدائشي طور تي ئي مرد جي غلام آهي يا غلام کان ان جو مقام
ڪجهه مٿاهون آهي.

● جديد يورپ ۾ عورت جي حيثيت: جديد يورپ ۾ عورت جي حقوق ۽
حيثيت ڏانهن ارڙهين صديءَ ۾ توجه ڏنو ويو پر ان سان عورت چٽواڳ
ٿي ويئي. جديد مغربي معاشرت جا ٽي بنياد رکيا ويا:

(الف) عورت ۽ مرد جي برابري اها رڳو اخلاقي مرتبي ۽ حقوق ۾ هئي

(ب) عورت ۽ مرد جي معاشي آزادي. يعني مرد ۽ عورت ٻئي ڪمائين.

(ج) ٻنهي جنسن جي ميلاپ جي آزادي ان سان فحاشي وڌي

● يهودي قانون ۾ عورت جي حيثيت: توريٽ استثناءءَ باب 25 نمبر 5 تا 10

۾ آهي ” جيڪڏهن ٻه ڀائر گڏ رهندا هجن ۽ انهن مان هڪ بي اولاد

مري وڃي ته ان فوت ٿيل جي زال جي شادي ڪنهن اجنبي سان ڪئي

وڃي، بلڪ ان جي مڙس جو پيءُ ان سان خلوت (همبستري) ڪري ۽ ان

کي پنهنجي زال ٺاهي ۽ ان کي پاڄائي جو حق ادا ڪري ۽ ائين ٿيندو ته

جيڪو ٻار پيدا ٿيندو ته اهو انجي فوت ٿيل پيءُ جي نالي شمار ٿيندو

تان جو ان جو نالو اسرائيل مان نه متجي وڃي، جيڪڏهن هو مڙس ٿيڻ

کان انڪار ڪري ته ان جي پيءُ جي زال ججن جي آڏو ان جي ويجهو

پنهنجي پيرن جي جتي لاهي ۽ ان جي منهن تي ٽڪي ڇڏي ۽ جواب

ڏي ۽ چوي ته ان شخص سان جيڪو پنهنجي پيءُ جو گهر نه ٺاهيندو

ائين ئي ڪيو ويندو ۽ اسرائيل ۾ ان جو نالو هي رکيو وڃي ته هي ان

ماڻهوءَ جو گهر آهي جنهن جي جتي ڪڍي ويئي (حاشيو اسلام کي

سياسي نظريي ج 1 ص 218)

● مسيحي قانون ۾ عورت جي اهميت: هنن جا ڪيئي نظريا ۽ قانون هئا.

(الف) عورت گناه جي ماءُ ۽ بدڪاري جي پاڙ آهي (ب) مرد کي گناه تي

اڀارڻ ڪارڻ جهنم جو دروازو آهي. (ج) سڀني مصيبتن جي شروعات

انهيءَ کان ئي ٿي آهي. (د) ان جو عورت هجڻ ئي سندس شرم و حياءُ لاءِ

ڪافي آهي. (ه) هن کي پنهنجي حسن جمال تي شرمائڻ گهرجي ڇو

ته هو شيطان جو وڏو هٿيار آهي، هن کي هميشه لاءِ ڪفارو ادا ڪرڻ

گهرجي ڇو ته هن دنيا ۾ دنيا وارن لاءِ لعنت ۽ مصيبت آندي آهي. (

پردو مولانا مودودي رح) ان سلسلي ۾ مسيحييت جي ابتدائي دور جي امام تيرتوليان (Tertullian) جي تصور کي هنن لفظن ۾ بيان ڪيو ويو آهي ” هو شيطان جي اچڻ جو دروازو آهي، هو منع ڪيل وڻ ڏانهن وٺي وڃڻ واري، خدا جي قانون کي توڙڻ واري، خدا جي تصوير ۽ مرد کي غارت ڪرڻ واري آهي.“

اهڙي ريت هڪ ٻيو مسيحي امام ڪرائي سوسٽم (Chrysostum) عورت بابت چوي ٿو ته ” هڪ اڻ ترندڙ برائي، هڪ پيدائشي وسوسو، هڪ مرغوب آفت هڪ گهريلو خطرو هڪ غارت گر دلربائي ۽ هڪ آراسته مصيبت آهي.“ (پردو مولانا مودودي رحمته)

• هندو قانون ۾ عورت جي حيثيت: (الف) عورت جي ذات متعلق 1- هندن جو قانون چوي ٿو ته ” تقدير، طوفان، موت، جهنم، زهر، زهريلو نانگ انهن مان ڪوبه خراب نه آهي جيتري عورت“ (ستيارت پرڪاش 152, 153) 2- هندن جي قانون جو اهو به چوڻ آهي ته ” عورت ننڍپڻ ۾ پيءُ جي پوئلڳ آهي، جوانيءَ ۾ مڙس جي، مڙس کان پوءِ پتن جي ۽ جيڪڏهن پت نه هجن ته پنهنجي مائتن جي چوٽي ڪا به عورت بلڪل ان لائق نه آهي ته خود مختيار زندگي گذاري سگهي (ستيارت پرڪاش 152, 153)

(ب) عورت جي شادي ۽ تعلقات جي متعلق:

خاندان يا ڪجهه ڀائرن جي گڏيل زال جو رواج قديم هندوستان جو هڪ مشهور و معروف رواج آهي. (تمدن عرب ص 368). ان سلسلي ۾ ڪتاب ”ستيارت پرڪاش“ مصنفه سوامي ديانند سرسوتي جي مهاراج جا مختلف اقتباسات ڏجن ٿا:

• جڏهن مڙس اولاد پيدا ڪرڻ جي نا قابل هجي ته پنهنجي عورت کي اجازت ڏئي ته ” اي نيڪ بخت اولاد جي خواهش ڪندڙ عورت! تون مون کان علاوه ٻي مڙس جي خواهش ڪر، چو ته هاڻي مون منجهان اولاد نه ٿي سگهندئي، تڏهن عورت ٻئي مرد سان نيوگ ڪري اولاد پيدا ڪري، پر ان اهڙي وڏي حوصلي واري گهوت جي خدمت ۾ حاضر رهي، هونئن به جڏهن عورت بيماري وغيره ۾ قاسي اولاد ڄڻڻ جي قابل نه

هجي تڏهن پنهنجي مڙس کي اجازت ڏي ته ڪنهن ٻي رنڙ عورت سان نيوگ ڪري اولاد پيدا ڪري (ص 152. 153).

• ان ڪتاب ۾ شادي جا اٺ قسم بيان ڪيا ويا آهن، جن جو خلاصو هي آهي ته عورت ۽ مرد کي پاڻ ۾ تعلقات رکڻ جي ڪا به منع نه آهي.

(ج) مختلف ملڪن ۾ عورت بابت رائج ٿيل فقرا ۽ چوڻيون:

- روسي مثال آهي: ڏهن عورتن ۾ هڪ روح هوندو آهي.
- اطالين جو قول آهي: گهوڙو پلو هجي يا برو ان کي قابو ڪرڻ جي ضرورت هوندي آهي، عورت پلي هجي يا بري ان کي مار جي ضرورت هوندي آهي.

3. اسپيني مثال آهي: بري عورت کان بچڻ گهرجي، پر سٺي عورت تي ڪڏهن به ڀروسو نه ڪرڻ گهرجي. (تمدن عرب 373)

(د) اسلام ۾ عورت جي حيثيت:

اڄ تائين عورت جي حقوق متعلق جيڪو بحث ٿيو آهي، ان مان ٻن قسمن جا رايو معلوم ٿين ٿا:

1- ڪجهه ماڻهو شرارت طور چون ٿا ته اسلام هر لحاظ کان مردن ۽ عورتن ۾ ڪامل مساوات رکي آهي.

2- ٻيا وري جهالت يا گهٽ سمجهه جي ڪري چون ٿا ته اسلام عورت جو دشمن آهي، ڇو ته ان کي حقير سمجهي ٿو ۽ معاشري ۾ ان کي ادنيٰ درجو ڏئي ٿو جنهن کان پوءِ ان ۾ ۽ جانورن ۾ ڪو به فرق نه ٿو رهي، عورت مرد جي حيواني خواهشات جي تسڪين جو ذريعو آهي ۽ ٻار پيدا ڪرڻ جي مشين.

انهيءَ مان معلوم ٿيو ته اسلام جي نگاهه ۾ عورت جو معاشرتي مقام مرد کان تمام هيٺاهون آهي ۽ مرد عورت جو حاڪم بڻجي ويهي ٿو بهرحال انهيءَ ٻنهي قسمن جا ماڻهو يا ته اسلام کان بي خبر ۽ اڻ ڄاڻ آهن يا وري ڄاڻي ڪري پڻ کي ڏوڪو ڏيئي حق کي باطل سان ملائڻ چاهين ٿا، تانته معاشري ۾ ڏڦيڙ هجي ۽ پنهنجا بيهوده ۽ مذموم مقصد پورا ڪن.

اسلام ته اهڙو نظام حيات پيش ڪري ٿو جنهن ۾ عورت کي ساڳيو ئي

درجو ۽ مقام مليل آهي جهڙو مرد کي ۽ ان ۾ اهڙي روح جو وجود مڃي ٿو جهڙو مردن ۾ آهي.

هاڻي ڏسجي ته اسلام عورت کي ڪهڙي حيثيت ڏني آهي ۽ ان کي معاشري ۾ ڪيترو مرتبو ۽ مقام ڏئي ٿو.

1- اسلام ۾ عورت کي ڏنل حق:

(الف) انساني مساوات (1) يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. (النساء 1-2) ترجمو "اي انسانو! پنهنجي پالڻهار کان ڊڄو جنهن توهان کي پيدا ڪيو ۽ پيدا ڪيائين ان منجهان سندس جوڙو ۽ پڪيڙيندڙ انهن منجهان گهڻا مرد ۽ عورتون" (النساء آيت 1).
(2) أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ (حجرات آيت 11) ترجمو "اي ايمان وارو! ڪو به ماڻهو ڪنهن ماڻهو تي مسخري نه ڪري شايد اهي انهن کان بهتر هجن ۽ نه عورتون عورتن تي شايد اهي انهن کان بهتر هجن."

(ب) علم پرائڻ: اسلام هڪ اهڙي دور ۾ ساري انسانيت جي لاءِ علم پرائڻ جي اهميت تي زور ڏنو جڏهن دنيا ۾ هر پاسي جهالت جي اونداهي هئي، ڀڻ عورت جي آزاد حيثيت قائم ڪري ٻڌايو ته علم کان بنا هن جي شخصيت جي تڪميل نا ممڪن آهي، ان ڪري علم پرائڻ مرد توڙي عورت ٻنهي تي فرض ڪيو جيئن پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو "طلب العلم فريضة عليٰ كل مسلم و مسلمة" ترجمو "علم پرائڻ هر مسلمان مرد توڙي عورت تي فرض آهي."

اسلام عورت جي جسماني صلاحيتن سان گڏوگڏ ان جي عقل و روح کي ترقي ڏيارڻ ۽ علم جي نور سان روشن ڪرڻ چاهي ٿو. ان جي مقابلي ۾ يورپ شروع ۾ ته عورت لاءِ اهڙو ڪو به حق تسليم نه ڪيو البت بعد ۾ به ڪجهه تڏهن سوچيو جڏهن معاشي مسئلن ان کي بلڪل مجبور ڪري وڌو ۽ ان جي لاءِ ڪا به واٽ بچڻ لاءِ نه هئي.

(ج) عورت جي عفت ۽ عصمت: (1) وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً" ترجمو "۽ زنا جي ويجهو نه ويو ڇاڪاڻ ته اها بي حياتي آهي."

زنا جو اثر نسب جي اختلاط، ميراث، مسائل حرمت، حقوق ۽ اخلاق تي

پوي تو. امام فخرالدين رازي رح فرمائي تو ته زنا جا مفسد هي آهن: (1) زنا سان نسب جو اختلاط ٿئي تو ٻار جي پرورش ڪو به ڪونه ڪندو ۽ ٻار ضايع ٿي ويندو. (2) قانون ۾ اهو نڪاح نه آهي ان ڪري هڪ عورت جي عشق تي جڳهڙا ۽ لڙايون ٿينديون (3) زنا ڪار عورت سان ڪوبه سليم الفطرت ماڻهو شادي ڪرڻ نه چاهيندو (4) ڪوبه ماڻهو ڪنهن خاص عورت سان محبت نه ڪندو بلڪ هر ڪوئي حيوانن وانگر هوندو (5) صحبت ۽ همبستري پردي جي ڳالهه آهي ان ڪري اها حلال طريقي سان ئي ٿي سگهي ٿي (6) نڪاح جو مقصد هي آهي ته ٻئي هڪ ٻئي جا ساٿي رهن گهر جا معاملن، ڪارڻ پيئڻ، ٻارن جي تعليم و تربيت، غمي، خوشي ۽ ٻيون ضرورتون پاڻ ۾ ملي ڪري حل ڪن. (تفسير كبير ج ص 394)

اسلام ۾ وقت جي اهميت

حافظ عبدالوهاب مگريو/ ليڪچرار اسلاميات

وقت عربي ٻوليءَ جو لفظ آهي. ان جي لاءِ ٻيا لفظ زمان، دهر ۽ حين به استعمال ٿيا آهن. تاريخي لحاظ کان وقت جي تعريف هيءَ آهي ته جيڪو تاريخ ادوار ۾ وقت جو تعين ڪري عالم ارواح جي تخليق ۽ دنيا جي نظام جي ترتيب کان پوءِ ڪائنات جي حرڪت سان گڏوگڏ وقت جي شروعات ٿي.

وقت جي اهميت بابت الله تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ قسم ڪنيو آهي:
 وَالْعَصْرِ ۱۰۱ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۱۰۲ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا
 بِالْحَقِّ ۱۰۳ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۱۰۴

ترجمو: ”زمانو جو قسم آهي بيشڪ انسان خسار ۾ آهي سواءِ انهن جي جن ايمان آندو ۽ چڱايون ڪيون ۽ هڪ ٻئي کي حق جي تلقين ڪندا رهيا ۽ پاڻ ۾ صبر جي وصيت ڪندا رهيا.“
 مٿين سورت ۾ وقت جي اهميت ٻڌائيندي الله تعاليٰ ڪامياب ۽ ناڪام ماڻهن کي پڌرو ڪيو آهي ته حقيقي ڪاميابي انهن ايمان وارن جي آهي جيڪي پنهنجون زندگيون چڱاين ۽ نيڪين ۾ گذارين ٿا باقي ان جي ابتڙ هلندڙ انسان خسار ۽ نقصان ۽ توت ۾ آهن.

سورت المؤمنون ۾ الله تعاليٰ وقت جي صحيح استعمال ڪندڙ مومنن جي اها صفت ۽ خوبي بيان ڪئي آهي ۽ ڪاميابي سڏي آهي جيڪي لغو ۽ بيڪار ڳالهين کان پري رهن ٿا جيئن فرمائين:

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۱۰۱

ترجمو: ”۽ جيڪي لغو (ڳالهين) کان منهن ڦيرائين ٿا.“
 اهڙي ريت وقت جي اهميت بابت نبي اڪرم ﷺ به خاص توجهه ڏياريو آهي جيئن حديث آهي پاڻ فرمائين ٿا:

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحت والفراغ
 ترجمو: ”به نعمتون اهڙيون آهن جن جي باري ۾ گهڻا ماڻهو
 نقصان ۾ وڃن ٿا: تندرستي ۽ واندڪائي“ هن حديث شريف ۾
 واندڪائي ۽ فراغت جي صحيح ۽ نڪ استعماان نه ڪرڻ وارن
 ماڻهن کي خساري ۽ نقصان وارا چيو ويو آهي.
 پاڻ سڳورن ﷺ وڌيڪ اهميت ٻڌائيندي فرمايو ته قيامت ڏينهن حشر
 جي ميدان مان ابن آدم کي تيسٽائين هٿن جي اجازت نه ملندي جيستائين
 ڪانس پنج سوال نه ڪيا وڃن ۽ انهن مان ٻه سوال هي هوندا ته عمر ڪتي
 گذاريائين ۽ جواني ڪتي گذاريائين؟
 وقت جيئن ته هڪ نعمت آهي ان ڪري نعمت جو قدر ڪرڻ نهايت
 ضروري آهي ڇاڪاڻ ته قيامت ڏينهن هر هڪ نعمت بابت پڇا ڳاڇا ٿيندي
 جيئن الله تعاليٰ سورت التڪاثر ۾ فرمايو:

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

ترجمو: ”پوءِ ان ڏينهن اوهان کان هر نعمت بابت ضرور پڇاڻو ٿيندو.“
 تفسير ابن ڪثير ۾ آهي ته حضرت لقمان عليه السلام کان سندس
 دوست پڇيو ته اوهان کي ايڏو وڏو مقام ڪيئن مليو؟ پاڻ فرمايائين ته ”مون
 امانت جو خيال رکيو ۽ وقت جو صحيح استعمال ڪيو ۽ برين ۽ لغو ڳالهين
 کان پري رهيس.“
 قرآن مجيد، احاديث ڪريم ۽ ٻين دليلن مان پڌرو ٿيو ته ٽن شين جي
 حفاظت ڪرڻ ضروري آهي:

1- ايمان 2- صحت 3- وقت

وقت جي اهميت سامهون رکندي ان جو شعور پيدا ڪيو وڃي. هڪ ئي
 مهل ٻه ڪم سامهون هجن ته نبيرو ٿيندو ۽ وقت بچي پوندو.
 در حقيقت وقت ايترو ته تيزيءَ سان هلي رهيو آهي جو هو ڪنهن جو
 به انتظار نه ڪندو آهي.

دنيا ۾ جيڪي ماڻهو ترقي ڪري ويا انهن وقت جو صحيح ۽ نڪ
 استعمال ڪيو. انهن جي زندگين بابت پڙهي تعجب ٿئي ٿو ته نيٺ انهن
 ايڏي عظمت ڪيئن حاصل ڪري ورتي؟

وقت جي صحيح ۽ نڪ استعمال لاءِ ضروري آهي ته سڀ کان پهرين پنهنجي روزمره جي مصروفيات جو وقت مقرر ڪجي ۽ هر ڪم کي باقاعده ضرورت جيترو وقت ڏجي. پوءِ ان مطابق ڪم ڪرڻ جي عادت به ٺاهجي ورنه ان مان ڪوبه فائدو نه نڪرندو.

ڪجهه ڏينهن تائين پابندي ڪرڻ سان ڏکيائي ۽ تڪليف ته ضرور ٿيندي پر آهستي آهستي عادت پڪي ٿي ويندي ۽ ان کان پوءِ ٽيڊائين مزو نه ايندو جيستائين ڪنهن قانون سوچ ۽ سمجهه مطابق ڪو ڪم نه ڪيو وڃي.

هر ڪم لاءِ وقت مقرر ڪرڻ سان گڏوگڏ اهو به هر روز ڏسڻ کپي ته ان تي ڪيترو عمل ٿي رهيو آهي جيڪڏهن ڪا ڪوتاهي يا گهٽتائي محسوس ٿئي ته پوءِ آئيندي اها دور ڪرڻ جي ڪوشش ڪجي.

وقت هر طبقي جو ماڻهو پنهنجي ڪم ۾ مصروفيات جي لحاظ کان ئي مقرر ڪري پر مجموعي طور تي ان ۾ ذاتي ڪم اجتماعي ڪم ۽ اصلاحي ڪم ضرور مدنظر رکيا وڃن ته جيئن معاشري جو هر حق ادا ڪري سگهجي.

وقت جي نڪ استعمال لاءِ اهو پڻ ضروري آهي ته ٻين کي به ان جي صحيح استعمال ڏانهن ڌيان ڏياريو وڃي ته جيئن رڪاوٽ نه بڻجي سگهن پر پاڻ به ڪنهن جي وقت يا مصروفيت ۾ رڪاوٽ نه بڻجي. اهو تڏهن ئي ٿي سگهي ٿو. جڏهن هر لمح تي هر گهڙي هر ساعت هر ڪم جي ترتيب ۽ شعور هجي.

عید الفطر کیئن ملهائجي؟

حافظ عبدالوهاب مگريو/ ليڪچرار اسلاميات

عید جي اهميت: هي لفظ عربي ٻوليءَ جو آهي ۽ عود لفظ مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ ”موتڻ“ آهي. هيءُ ڏينهن هر سال موتي ايندو آهي، ان ڪري ان کي عید چئبو آهي. سڄي دنيا ۾ ماڻهو پنهنجي پنهنجي رسمن ۽ مذهبن مطابق خوشيءَ جا ڏهاڙا ملهائيندا آهن ۽ هيءُ ڏينهن خاص مسلمانن جي خوشيءَ جو ڏينهن هوندو آهي، جيڪو رمضان شريف جهڙي ڀلاري مهيني جي روزن رکڻ کان پوءِ الله تعاليٰ پاران قبوليت ۽ خوشيءَ جو ڏينهن مليل آهي. پاڻ سڳورن ﷺ سن 2 هجري ۾ عید ادا ڪئي ۽ ڪڏهن به ڪين ڇڏيائون. ان ڪري اها سنت مؤڪده آهي. مختلف حديثن مطابق اها ڄاڻ ملي ٿي ته الله تعاليٰ عید ڏهاڙي جنت ٺاهي، حضرت جبرئيل عليه السلام کي وحيءَ لاءِ چونڊيو ۽ فرعون جي جادوگرن جي توبه قبول ٿي.

ڏوهارين جي بخشش: حضرت ابو هريره رضي الله عنه کان روايت آهي ته رسول ﷺ فرمايو: ”رمضان جي پڇاڙي واري رات پاڻ سڳورن ﷺ جي امت کي بخشڻ جو فيصلو ڪيو ويندو آهي. پڇيو ويو ته ڇا اها قدر واري رات هوندي ته پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو اها قدر واري رات ته نه هوندي پر ڳالهه اها آهي ته جڏهن عمل ڪندڙ پنهنجو عمل پورو ڪري ته انکي پوري اجرت ڏني ويندي آهي.“ حضرت وهب بن منبه رضي الله عنه کان روايت آهي ته شيطان هر عید جي رات تي پٿيندو آهي ۽ سندس ساٿي وٽس گڏ ٿيندا آهن ۽ ڪانس پڇندا آهن ته سائين اوهين اهو ڇو ڪري رهيا آهيو؟ هو چوندا اٿن، ”الله تعاليٰ اڄ جي ڏينهن محمد (ﷺ) جي امت کي بخشي ڇڏيو پر اوهان ڪين شهوتن ۽ لذتن ۾ ڦاسائي هر ديني ڪم کان ڪين غافل ڪريو.“

پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ته ”جڏهن عيد جو صبح ٿيندو آهي ته الله تعاليٰ پنهنجي فرشتن کي هر شهر ۽ هر ڳوٺ ۾ روانو ڪندو آهي، فرشتا زمين تي اچي هر گهٽي ۽ هر چؤواڻي تي بيهي رهندا آهن ۽ سڏيندا آهن، سندن سڏ انسانن ۽ جنن کانسواءِ هر مخلوق ٻڌندي آهي، هو سڏيندا آهن، ”اي محمد ﷺ جا امتيو! نڪرو پنهنجي گهرن مان ۽ هلو پنهنجي پاڻهار ڏانهن. اوهان جو پاڻهار تمام گهڻو ڏيندڙ ۽ وڏا وڏا قصور معاف ڪندڙ آهي. جڏهن مسلمان عيد گاهه ڏانهن وڃڻ لڳندا آهن ته الله تعاليٰ پنهنجي فرشتن کان پڇندو آهي، ”منهنجا فرشتو! ان مزدور جو صلو ڇا هجي جنهن پنهنجي رب جو ڪم پورو ڪيو؟ فرشتا ورائيندا آهن، ”اي اسان جا معبود! اي اسان جا مالڪ! اهڙي مزدور جو صلو اهو هجڻ گهرجي ته کيس پوري پوري ڏهاڙي (مزدوري) ڏني وڃي.“ ان تي الله تعاليٰ جو حڪم ٿيندو آهي، ”فرشتو! اوهين سڀ شاهد رهو ته مون پنهنجي انهن ٻانهن کي جن رمضان جا روزا به رکيا ۽ تراويح به پڙهندا رهيا ان جي صلي ۾ پنهنجي رضا سان نوازي ڇڏيو ۽ کين بخشي ڇڏيو.“ وري الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهن کي فرمائيندو آهي، ”منهنجا پيارا ٻانهو! گهرو مون کان جيڪو ڪجهه گهرڻو اٿو مون کي پنهنجي عزت جو قسم! مون کي پنهنجي بزرگي جو قسم! اڄ عيد جي هن ميڙاڪي ۾ توهين پنهنجي آخرت سنوارڻ لاءِ مون کان جيڪو ڪجهه گهرندڻو ڏيئي ڇڏيندس ۽ پنهنجي دنيا ٺاهڻ لاءِ جيڪو گهرندڻو ان ۾ به اوهان جي پلائيءَ لاءِ ڏسنڌس. جيستائين اوهان مون ڏانهن ڌيان ڪندؤ آءُ اوهان جي ڏوهن کي لڪائيندس. مون کي پنهنجي عزت جو قسم! مون کي پنهنجي بزرگيءَ جو قسم! آءُ اوهان کي مجرمن آڏو بنهه ڏليل ۽ خوار نه ڪندس. هلي اچو پنهنجي گهرن ڏانهن.“

عيد جي رات جي اهميت: فقهاء حضرات عيد جي رات جاڳڻ کي مستحب ڪوٺيو آهي. ان ڪري آخري رات يعني عيد واري رات جاڳڻ گهرجي پر ان ۾ وڌيڪ الله تعاليٰ جي قرب حاصل ڪرڻ جا ڪم ڪرڻ گهرجن. ائين نه ٿئي جو انسان اهڙا بي حياتيءَ جا ڪم ڪري جن جي ڪري ڪيل عمل به ڇڏ ٿي وڃن.

امام شافعي رحمته الله عليه ڪتاب ”مشات من الله“ ۾ لکي ٿو ته پنج راتيون دعا

قبل پوڻ جون آهن. (1) جمعي جي رات (2)۔ (3) ٻنهي عيدن جون راتيون۔
(4) 27 رجب جي رات (5) شعبان جي پندرھين رات. هڪ حديث شريف ۾
پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ”جيڪو ماڻهو عيد الفطر جي رات ۽ عيد الاضحى
جي رات جاڳيو ان جي دل ان ڏينهن مرده نه ٿيندي جنهن ڏينهن دليون مرده
ٿينديون يعني قيامت ڏينهن هر پریشاني کان محفوظ هوندا، جنهن ڏهاڙي
ماڻهو پریشان هوندا.

پاڻ سڳورن ﷺ واري زماني ۾ عيد: پاڻ سڳورا ﷺ معاشري جي هر
فرد کي عيد جي خوشي ڪرڻ جي نه رڳو جائز اجازت ڏيندا هئا پر انهن جو
پورو پورو خيال به رکندا هئا. 1۔ عورتن کي ماهواريءَ جي حالت ۾ به عيد
گاه اچڻ جي اجازت ڏيندا هئا، فرمائيندا هئا ته گهٽ ۾ گهٽ دعا ۾ ته
شريڪ تي سگهن ٿيون. 2۔ امير ماڻهو گهوڙن تي چڙهي عيد گاه ڏانهن
ايندا هئا پر غريب ماڻهن جي ڪري پاڻ سڳورن ﷺ پنڌ اچڻ کي مستحب
ڪيو. 3۔ نوجوانن کي ثقافتي شغل ڪرڻ جي پڻ اجازت ڏيندا هئا، پر ان ۾
بيحيائي وارن کمن کان روڪيندا هئا. 4۔ فطرو واجب ڪري غريبن جي
مدد جو طريقو پڻ ٻڌايائون.

عيد جي ڏينهن وارا مستحب (پسند ڪيل) ڪم: 1۔ وار ڪٽرائڻ 2۔
ننهن ڪٽڻ 3۔ وهنجڻ 4۔ ڏنڊڻ ڏيڻ 5۔ سنا ۽ صاف ڪپڙا پائڻ (نوان
ڪپڙا هجڻ ضروري نه آهي). 6۔ فطرو عيد کان اڳ ۾ ادا ڪرڻ 7۔ عيد گاه
ڏانهن پنڌ وڃڻ. 8۔ عيد گاه ڏانهن هڪ رستي کان وڃڻ ۽ ٻي رستي کان
موٽڻ. 9۔ نماز کان اڳ ۾ ڪجهه ڪجور کائڻ يا ڪا به مني شئي کائڻ. 10۔
خوشي جو اظهار ڪرڻ. 11۔ خيرات گهڻي ڪرڻ. 12۔ عيد گاه ڏانهن ادب
۽ احترام سان وڃڻ ۽ نظر جهڪائي هلائڻ. 13۔ هڪٻئي کي مبارڪ ڏيڻ
(پاڪر پائي عيد گاه ۾ ملڻ کي پابند بنائڻ غلط آهي). 14۔ تڪبيرون
پڙهڻ. 15۔ خوشبو لڳائڻ وغيره.

عيد جون غلط ريتون ۽ رسمون: سين جي پچائڻ کي ضروري سمجهڻ،
2۔ فضول خرچ ڪرڻ، 3۔ متن مائتن کي خرچي ڏيڻ کي ضروري سمجهڻ
(جڏهن ته غريبن کي خبرات طور ڏجي) 4۔ هڪ ٻئي جي گهر کاڌي پيئي
جي شين جي مٽاستا کي ضروري سمجهڻ. 5۔ نوان ڪپڙا بنا طاقت جي به

خرید ڪرڻ. اهي ڪم هڪٻئي جي لاءِ پابند ۽ ضروري نه بڻائجن ورنه بدعت ٿي ويندا. ڪڏهن ڪڏهن بنا پابنديءَ جي وس آهر ڪجن ته ڪوبه حرج نه آهي. نوان ڪپڙا خريد ڪرڻ ضروري نه آهي پر پنهنجن ڪپڙن مان صاف ۽ سٺا پائڻ مستحب آهن. هڪ ڀيري حضرت عمر رضي الله عنه پاڻ سڳورن عليه السلام لاءِ عيد جو وڳو خريد ڪيو ۽ چيائين ته اوهان عيد ڏهاڙي يا مختلف ملڪن جي وفدن سان ملاقات وقت پائيندا ڪريو. تنهن تي پاڻ سڳورن عليه السلام کين سختيءَ سان روڪيو ۽ فرمايائون ته ”مسلمان کي اهو نٿو جڳائي ته اهڙو ملهائڻو لباس پائي.“

عيد الفطر جا احڪام ۽ مسئلا: 1- نماز عيد کان پهرين جيستائين ماڻهو گڏ ٿين، تيستائين خطيب يا امام کي گهرجي ته عيد جا ضروري احڪام ۽ مسئلا بيان ڪري. 2- نماز کان پوءِ به اهڙا احڪام ٻڌائي سگهجن ٿا. 3- نماز شروع ڪرڻ کان اڳ ۾ صفون نيڪ ڪجن ۽ نماز پڙهڻ جو پورو طريقو بيان ڪيو وڃي. 4- نماز کان پوءِ عربيءَ ۾ خطبو پڙهڻ ضروري آهي. 6- عيد الفطر جو روزو رڪن حرام آهي ڇو ته اهو ڪائڻ پيئڻ ۽ خوشيءَ جو ڏينهن آهي.

عيد جي نماز پڙهڻ جو وقت: 1- عيد الفطر ڪجهه دير سان پڙهڻ گهرجي. پاڻ سڳورن عليه السلام نجران ۽ عمر بن حزم کي لکيو ته نماز عيد الاضحى جلدي پڙهو ۽ نماز عيد الفطر دير سان پڙهو ۽ ماڻهن کي نصيحت ڪريو. 2- عيد الفطر جو وقت هڪ نيزي جي برابر سج مٿي چڙهڻ کان وٺي اڌ ڏينهن تائين آهي. پر زوال کان اڳ ۾.

فطري جا احڪام ۽ مسئلا: حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما کان روايت آهي ته رسول عليه السلام روزن کي فضول ۽ اجاين ڳالهين کان پاڪ ڪرڻ لاءِ مسڪينن کي کاڌي ڪارائڻ جي بندوبست لاءِ فطرو واجب ڪيو. (ابو دائود) 2- فطرو هر مسلمان مرد ۽ عورت تي ادا ڪرڻ واجب آهي، جنهن وٽ چاندي يا سون جي نصاب يا ايترا اسباب (سامان، ملڪيت وغيره) ضروري حاجت کان وڌيڪ هجن ۽ اهي واپار جا نه هجن. 3- جنهن روزا نه رکيا هجن پر اهو صبح صادق کان ٿورو پهر نصاب جو مالڪ ٿي ويو ۽ اهو عيد جو ڏينهن هجي تڏهن به فطرو ڪيڙو واجب آهي. 4- نابالغ اولاد

جو ۽ مجنون (چريو) جي پاران به فطرو ڪيڙ، پيءُ تي واجب آهي. جيڪڏهن اولاد نصاب جو مالڪ نه هجي ته پاڻ سندس مال مان ادا ڪري. 5- جيڪو ٻار صبح صادق کان پوءِ پيدا ٿيو ان جو فطرو نه آهي. 6- جيڪو ماڻهو صبح صادق کان پهريائين فوت ٿيو ان جو به فطرو نه ٿيندو. 7- عيد گاهه وڃڻ کان پهريائين فطرو ادا ڪرڻ مستحب آهي. پر بعد ۾ به جائز آهي. 8- فطرو هڪ محتاج کي به ڏيئي سگهجي ٿو. 9- جنهن کي زڪوات ڏيئي سگهجي، ان کي به فطرو ڏيئي سگهجي ٿو. 10- فقه حنفيءَ مطابق ڪڻڪ فطري ۾ نصاب طور صاع (اڌ ٽوبو) ڏجي، جنهن جي تور اٽڪل پوڻا ٻه سير ٿيندي آهي. 11- فطري ۾ ان يا ان جي جاءِ تي پئسا به ڏيئي سگهجن ٿا.

جمعي جي عيد بابت غلط فهميون: ڪجهه ماڻهو سمجهندا آهن ته هڪ ڏينهن به خطبا نه ڏيڻ گهرجن ڇو ته اهي ڳرا ٿيندا آهن. پر جڏهن ته پاڻ سڳورن ﷺ ۽ خلفاءِ راشدين جي دور ۾ به جمعي جون عيدون ٿينديون رهيون ۽ به خطبا پڙهيا ويا، يعني عيد ۽ جمعي جي خطبي ۾ ڪا به وهم جي ڳالهه ڪانه هئي. سڀني فقهاءِ حضرات جو اتفاق آهي ته جيڪڏهن هڪ ئي ڏينهن ٻه تقريبن گڏ ٿين ته اها وڏي برڪت ۽ سعادت جي ڳالهه آهي، ڇو ته ماڻهو الله وٽ جڙ وڌيڪ حاضر ٿيو.

عيد الاضحى و قرباني

حافظ عبدالوهاب مگريو/ ليڪچرار اسلاميات

عيد الاضحى جو مفهوم:

اضحية معني بڪري جيڪا عيد تي ڪُني وڃي. مسلمانن جي هيءَ عيد ڏهين ذي الحجة تي ملهائي ويندي آهي. بقره عيد: (ڊگهيءَ جي عيد) بڪرا عيد (بڪر واري عيد). وڏي عيد: هن کي وڏي عيد به چيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته حضرت اسماعيل عليه السلام وڏي قرباني ڏني هئي.

عيد الاضحى جي اهميت:

پاڪستان ۾ عيد الفطر جي پيٽ ۾ عيد الاضحى کي وڌيڪ اهميت ڏني ويندي آهي. ان ڪري ان کي وڏي عيد چيو ويندو آهي. جڏهن ته ٻين اسلامي ملڪن ۾ عيد الفطر کي وڌيڪ اهميت ڏني ويندي آهي. پاڻ سڳورا ﷺ هن عيد جو ڪو خاص اهميت نه ڪندا هئا. قرآن مجيد ۾ پڻ ان کي ملهائڻ جو حڪم ڪين ڏنو ويو آهي. البتہ ان جو ثبوت احاديث نبويه مان ملي ٿو. پر انهيءَ عيد تي خاص قربانيءَ جي گوشت جا احڪام قرآن مجيد ۾ وڌيڪ ٻڌايا ويا آهن.

عشره ذي الحجة جي اهميت:

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ﷺ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله (الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع) من عشر ذي الحجة (بخاري)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو بيان آهي ته ٽي ڀيرا ماڻهن

سوال ڪيو ته ”اي الله جا رسول ﷺ! ذي الحج جي پهرين ڏهن ڏينهن ۾ اهو ڪهڙو نيك عمل آهي جيڪو الله کي سڀني کان وڌيڪ محبوب آهي؟ ته الله جي راه ۾ پنهنجي جان ۽ مال سان جهاد ڪرڻ ۽ شهيد ٿيڻ.“ پاڻ ﷺ تي پيرا اهوئي جواب ڏنائون.

الله تعاليٰ حضرت موسيٰ عليه السلام سان ٽيه راتين جو وعدو ڪيو ۽ ڏه راتيون اڃان وڌايائين. مفسرين چون ٿا ته اهي ذي الحجة جون پهريون ڏه راتيون هيون.

عيد الاضحى جا احڪام ۽ مسائل:

- * نماز عيد کان پوءِ ڪاٺ سنت آهي، ڪي ماڻهو عيد کان اڳ ۾ نه ڪاٺ کي روزو سمجهندا آهن جڏهن ته اهو سمجهڻ غلط آهي.
- * جانور جي قرباني عيد جي نماز کان پوءِ ڪئي وڃي ٿي ۽ اها روايت پوري اسلامي دنيا ۾ هلندڙ آهي.
- * عورتون عيد جي نماز گهرن ۾ نه پڙهن، البت چاشت جا نفل پڙهي سگهن ٿيون.
- * نماز عيد کان پوءِ دعا گهرجي، خطبي کان پوءِ نه گهرجي.
- * عيد الاضحى جي نماز ۾ جلدي ڪرڻ گهرجي.
- * جيڪڏهن ڪنهن جي اچڻ کان اڳ ۾ ئي نماز ختم ٿي وئي ته اڪيلي سر نماز نه ٿيندي ڪنهن ٻئي جڳهه تي وڃي پڙهي يا چار ماڻهو هجن ته ڪنهن ٻئي جاءِ تي جماعت ڪن. (باقي احڪام عيد الافطر وارا آهن).

حرام روزا:

ڏهين ذي الحجة کان تيرهن ذي الحجة تائين روزا رکن حرام آهن.

تڪبيرون:

چھ تڪبيرون اضافي لڳايون وينديون آهن.

قرباني تاريخ جي آئيني ۾:

حضرت ابراهيم عليه السلام جي دعا ۽ حضرت اسماعيل عليه

السلام جي پيدائش ۽ قرباني:

(الف) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ (ترجمو منهنجا پاڻهارا! مون کي نيڪن منجهان (اولاد) عطا فرما)

(ب) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝ (ترجمو: پوءِ اسان کيس بردبار نينگر جي خوشخبري ڏني سين.)

(ج) فَلَمَّا بَدَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبْنَىٰ اِنِّي اَرَىٰ فِي السَّمَاءِ اَنِّي اَذُبُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۝ (ترجمو:

پوءِ جڏهن ساڻس هو جوانيءَ کي پهتو ته پٽس چيو ته اي منهنجا پٽ! مون خواب ۾ توکي ڪهندي ڏٺو آهي. سو تنهنجو ڪهڙو خيال آهي؟

(د) قَالَ يَا بَتِ اَفْعَلُ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ (ترجمو: چيائين اي منهنجا پيءُ! توکي جيڪو حڪم مليو آهي سو ڪر، جيڪڏهن الله چاهيو ته عن قريب مون کي صبر ڪندڙن مان لهندين.)

وَقَدَيْنَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ ۝ (ترجمو: ”۽ اسان ان جي بدلي طور هڪ وڏو ذبيحو ڏنوسين.“ پاڻ سڳورن ﷺ انهيءَ يادگار کي ملهائڻ لاءِ جانورن جي قربانيءَ جو طريقو سڀڪاريو. سمورين عبادتن ۾ رڳو حج جي موقعي تي قرباني واجب آهي ۽ جيڪي حج تي نه ٿا وڃي سگهن. سي حج جي ياد ۾ قرباني ڪن. حج نائين هجري ذي الحج جي مهيني ۾ فرض ٿيو. اهو ڏينهن الله تعاليٰ جي خوشنودي ۽ سنت ابراهيم عليه السلام جي پيرويءَ جو ڏينهن آهي.

قربانيءَ جا طريقا / نظريا:

اسلام کان اڳ عرب ۾ جاهليت واري دور ۾ به انساني ۽ حيواني قرباني ڪري الله جي خوشنودي حاصل ڪرڻ جو طريقو اڪثر مذهبن ۾ رائج هو. خصوصاً عربن ۾ قربانيءَ جو طريقو اهو هو ته ماڻهو جانور کي ذبح ڪري بتن جي پيرن ۾ اڇلائيندا هئا. ڪڏهن مثل جي قبر تي جانور ٻڌي ڇڏيندا هئا ۽ ان کي گاهه نه وجهندا هئا. جيڪو ائين ئي اُج ۽ بڪ ۾ تڙبي تڙبي مري ويندو هو. اهل عرب اهو پڻ سمجهندا هئا ته خدا رت جي نذراني سان خوش ٿيندو آهي. ان ڪري قرباني ڪري عبادت خاني جي پت تي رت جا نشان ٺاهي ڇڏيندا هئا.

يهودين ۾ وري قربانيءَ جو اهو رواج هو ته جانور جو گوشت ساڙي ڇڏيندا هئا. سندن اهو پڻ عقيدو هو ته اها قرباني الله جي غذا آهي.

ڪجهه مذهبن ۾ اهو عقيدو هو ته قربانيءَ جو گوشت ڳجهن ۽ ڪانون کي ڪارايو وڃي.

پاڻ سڳورن ﷺ جي دين انهن سمورين غلط رسمن کي مٽائي ڇڏيو. ان ڪري قرآن مجيد ۾ فرمايو ويو:

لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

ترجمو: الله کي هرگز جانورن جو گوشت ۽ خون نه ٿورسي، بلڪ کيس اوهان جي تقويٰ رسي ٿي. (الحج-37)

قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ چئو ته منهنجي نماز ۽ منهنجي قرباني ۽ منهنجو مرڻ ۽ جيئڻ الله جي لاءِ آهي. جيڪو سمورن جهانن جو پاڻ ٿهار آهي. (الانعام:162)

قربانيءَ جو وجوب ۽ طريقا:

حضرت ابو رافع رضي الله عنه چوي ٿو ته جڏهن رسول صلى الله عليه وسلم قرباني جو ارادو ڪيو ته پاڻ ان مقصد لاءِ ٻه ٿلها، تازا ۽ تندرست ڏنبا خريد ڪيا، عيد الاضحى جي ڏينهن سڀ کان پهريائين نماز ادا ڪيائون پوءِ ماڻهن کي خطبو ڏنائون. پاڻ صلى الله عليه وسلم سدائين عيدگاه ۾ جانور ذبح ڪندا هئا. پهرين ڏنبي ڪهڙ وقت فرمايائون ته هيءُ منهنجي امت جي طرفان آهي. ٻيو ذبح ڪيائون ته فرمايائون هيءُ منهنجي پاران ۽ منهنجي خاندان پاران آهي.

(راوي علي بن حسين جنهن جو تعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم جي خاندان سان هو چوي ٿو ته بني هاشم جو سمورو خاندان انهيءَ قرباني کي پنهنجي طرفان ڪافي سمجهندو هو ۽ ٻيو ڪو نه ڪندو هو (نيل الارطار).

حج جي موقعي تي پاڻ سڳورن صلى الله عليه وسلم حاجين جي لاءِ هڪ سئو اٺ ڪُٺا هئا.

صحابه ڪرام رضي الله تعالى عنهم عيد الاضحى جي ڏينهن قرباني کي نفلي عبادت قرار ڏيندا هئا.

حج جي موقعي تي پاڻ سڳورن سان گڏ هڪ لک کان وڌيڪ ماڻهو گڏ هئا. پر انهن مان ڪجهه ماڻهن قرباني ڪئي هئي.

سعيد بن المسيب ۽ امام شعبي جيڪي تابعين جو درجو رکندڙ هئا.

سي قرباني جي بجاءِ ان جي قيمت خيرات طور ڏيڻ زياده فضيلت وارو ڪم چوندا هئا.

حضرت بلال رضي الله عنه قرباني جي ڏينهن هڪ ڪڪڙ ڪنو جڏهن کائڻ سان بابت پڇيو ويو ته فرمايائين منهنجي نزديڪ قرباني جي قيمت سان ڪنهن مسلمان پيءُ جي ضرورت پوري ڪرڻ جانور ذبح ڪرڻ کان بهتر آهي. (المحلي ابن حزم ج هفتم ص 356).

امام شافعي رضي الله عنه پنهنجي ڪتاب ”ڪتاب الام“ ۾ لکي ٿو ته ابوبڪر رضي الله عنه ۽ عمر رضي الله عنه پوري زندگي قرباني ڪين ڪئي، ڇاڪاڻ ته متان ماڻهو ان کي ضروري سمجهن. علامه سرخسي رحمته الله عليه پنهنجي ڪتاب ”مبسوط“ ۾ لکي ٿو ته هڪ صحابي ابو مسعود رضي الله عنه انصاريءَ وٽ سدائين هزارين رڍون ۽ بڪريون هيون، پر ان ڪڏهن به عيدالاضحيٰ جي موقعي تي جانور ذبح نه ڪيو ته متان ماڻهو قرباني کي عام سمجهن.

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جنهن قرآن مجيد جو پهريون تفسير لکيو پاڻ به قرباني ڪين ڪندو هو. هڪ ڀيري تمام گهڻا ماڻهو عيد جي ڏينهن سندس گهر آيا. پاڻ پنهنجي خادم عڪرمه کي ٻه درهم ڏيئي بازار مان گوشت گهرايائون. پاڻ انهيءَ گوشت ڏانهن اشارو ڪندي فرمايائون ته هيءُ ابن عباس جي قرباني آهي (بدائت ابن رشد).

مختلف مذاهب و مسالڪ ۾ قرباني:

فرق ظواهر جي نزديڪ: ظاهري مذهب جي امام حضرت بلال رضي الله عنه جي عمل مان استدلال وٺندي ڪڪڙ جي قرباني جائز سڏي آهي. فرق اهل حديث جي نزديڪ اهل حديث جي هڪ گروه اهل حديث (غرباء) جو به حضرت بلال رضي الله عنه جي عمل تي استدلال آهي. (فتاويٰ ستاريه)

فقهاء ڪرام: رسول اڪرم صلى الله عليه وسلم ۽ صحابه ڪرام رضي الله تعالى عنهم جي عمل کي سامهون رکندي امت مسلم جي فقهاء جي اڪثريت جي فتويٰ آهي ته قرباني سنت رسول آهي. جيڪو قرباني ڪندو سو ثواب کٽندو. جيڪڏهن ڪو نه ڪندو ته شريعت کائڻس پڇا ڳاچا ڪين ڪندي (الفقه

علي مذاهب الاربعه ج 1 صفح 593)

ڪجهه فقهاء جو چوڻ آهي ته پوري خاندان جي لاءِ صرف هڪ قرباني ڪرڻ سنت آهي.

ڪجهه علماء جو استدلال آهي ته جيئن پاڻ سڳورن ﷺ هڪ پيرو حج ڪيو. اهڙيءَ ريت قرباني به هڪ پيرو ڪرڻي هوندي آهي. ابو رمله مخنف بن سليم کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ عرفات جي ميدان ۾ فرمايو ته هر گهر وارن تي هر سال هڪ قرباني آهي. (المحلي لابن حزم ج هفتم صف 357).

(امام ابن حزم چوي ٿو ته اها حديث ڪوڙي آهي)

عرب ملڪن ۾ قرباني:

ڪنهن به محلي ۾ هڪ قرباني ٿيندي آهي. ڪوبه زندگي ۾ هڪ پيرو قرباني ڪندو آهي. ڪنهن به خاندان ۾ هڪ قرباني ٿيندي آهي.

برصغير ۾ قرباني:

برصغير ۾ ڪي ماڻهو قرباني کي فرض سمجهن ٿا. ڀڻ حج جو رڪن سمجهن ٿا. جڏهن ته قرباني حج جي موقعي تي به رڳو ”حج تمتع“ جي قسم ۾ آهي، جيڪا تلافِي آهي، پر اها ڀڻ رعايت آهي ته جيڪڏهن ان جي بجاءِ حاجي ڏهه ڏينهن روزا رکي تڏهن به نيڪ آهي (بقره 194).

قرباني جا احڪام ۽ مسائل:

هر مرد و عورت، مقيم، صاحبِ نصاب هجي ۽ سندس اسباب روزمره ضرورت کان وڌيڪ هجن ته قرباني ڪري. قرباني عيد نماز کان وٺي ٻارهين ذي الحجة جي سج لهڻ تائين ڪري سگهجي ٿي.

قرباني ڪرڻ سنت ۽ نماز عيد ادا ڪرڻ واجب آهي. قربانيءَ جي گوشت جا ٽي حصا ڪيا ويندا. هڪ حصو پنهنجي لاءِ، ٻيو متن مائتن لاءِ ۽ ٽيون حصو مسڪينن ۽ غريبن لاءِ. ان کانسواءِ قربانيءَ جي جانور واري رسي ڀڻ صدقي ۾ ڏني وڃي. قربانيءَ جي ڪا به شيءِ مزوريءَ ۾ ڪاسائيءَ کي نه ڏني وڃي. هڪ اهم ڳالهه ته قرباني ڪندڙ ماڻهو قربانيءَ تائين پنهنجا وار ۽ نهن نه لاهي.

قربانيء جا جانور:

اٺ، بڪرو/بڪري هڪ سال جا. دنبو چهن مهينن جو ري هڪ سال جي، ڳئون ۽ مينهن ٻن سالن جون.

اٺ، ڳئون ۽ مينهن ۾ ست ماڻهو پائيوار ٿي سگهن ٿا. خصي جانور ۽ جنهن جا سڱ نه نڪتا هجن، قربانيءَ واسطي نيڪ آهن. البتہ قرباني وارو جانور بي عيب هجي. مندو ڪاٿو انڌو يا ڪو حصو ٽئين حصي کان وڌيڪ ڪٽيل هجي ته عيبدار چئبو ۽ عيبدار جانور قربان ڪرڻ درست نه آهي.

قرباني جي جانورن جي ڪلن واسطي امام مالڪ رحمته الله عليه فرمائي ٿو ته جيڪي صحابه قرباني ڪندا هئا سي انهن مان مشڪيزه (ڪليون، پخالون) ناهيندا هئا. (موطا امام ملڪ ج اصف 321)

امام ابو حنيفه رحمته الله عليه جي نزديڪ رڳو ضرورت جي سامان جي عوض ڪلن جو وڪرو جائز آهي.

امام عطا جي نزديڪ ڪلون نقد رقم جي عوض به وڪڻي سگهجن ٿيون. (بوات المجتہ 120 صف 355) ۽

امام شعبي رحمته الله عليه کان پڇيو ويو ته قرآن جي هيءَ آيت پڙهيائون....

لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۗ

ترجمو: الله کي هرگز جانورن جو گوشت ۽ خون نه ٿورسي بلڪه کيس اوهان جي تقويٰ رسي ٿي. (الحج-37)

يعني جيڪڏهن چاهي ته ڪل وڪڻي، چاهي ته ذاتي استعمال لاءِ پاڻ وٽ رکي. (المحلي لابن حزم جلد هفتم صف 385)

قربانيءَ جي دعا:

جانور ذبح ڪرڻ کان اڳ ۾ هي آيتون پڙهجن: اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝ (الانعام: 79) مون پنهنجو چهرو بڪسو ان (الله) ڏانهن ڪيو جنهن آسمانن ۽ زمين کي پيدا ڪيو ۽ مان مشرڪن منجهان نه آهيان. ۽ هي ملائي پڙهي اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحِیَآئِیْ وَمَمَاتِیْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ لَا شَرِیْکَ لَهٗ ۚ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ۝ (الانعام-163) بیشڪ منهنجي نماز ۽ منهنجي قرباني ۽ منهنجو مرڻ ۽ جيئڻ الله جي لاءِ آهي، جيڪو سمورن جهانن جو پالڻهار آهي.

پوءِ بسم الله الله اڪبر چئي ذبح ڪري
وري ذبح کان پوءِ هيءَ دعا پڙهي.
اللهم تقبل مني۔ يا الله مون کان قبول فرما (ان جاء تي قرباني واري جو
نالو وٺجي).
هي لفظ به آيل آهن... اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد و خليك
ابراهيم عليهما الصلوة والسلام.
يا الله اها قرباني مون کان قبول ڪر، جيئن تو پنهنجي پياري حضرت
محمد ﷺ ۽ پنهنجي دوست حضرت ابراهيم عليه السلام (پنهني تي درود سلام
هجن) کان قبول ڪئي.

ڪلمي پاڪ جو مفهوم

ڪيڊٽ ڊيدار حسين ايترو/ ڪلاس ڏهون

اسلام عالمگير مذهب آهي، جنهن جو هڪ نظام حيات آهي. انساني زندگيءَ جي شعبن بابت اسلام ۾ جيڪي قاندا ۽ ضابطا آهن انهن سڀني جي پيڙهه توحيد يعني ڪلمي طيبه تي آهي. هونئن ته ڪلمو صرف چند اکرن جو هڪ مجموعو آهي. يعني لال. الا الله محمد رسول الله ﷺ مگر اهي لفظ زبان سان ادا ڪرڻ سان انسان ڇا مان ڇا ٿيو وڃي! پهريائين ڪافر هو پوءِ مسلمان ٿي پيو. پهريائين خدا جي ڏمر جو مستحق هو پوءِ سندس پيارو ٿي پيو. پهريائين دوزخي هو پوءِ بهشتي ٿي پيو.

هاڻي تورو ان ڳالهه تي غور ڪريو ته ايڏو وڏو فرق جيڪو ٻن انسانن جي وچ ۾ اچي ٿو سو آخر ڪيئن ۽ ڇو؟ فقط ڪجهه لفظن پڙهڻ سان انسان جي سوچ ۽ عمل ۾ ڦيرو اچي؟ ڇا ايتري ڳالهه جي ڪري انسانن ۾ زمين ۽ آسمان جو فرق ٿي سگهي ٿو؟ تورو غور ڪرڻ سان معلوم ٿيندو ته فقط وات جي ڪولڻ ۽ زبان سان ڪجهه لفظ چوڻ سان ايڏو وڏو تفاوت نٿو ٿي سگهي. بت پرست ۽ مشرڪ ته يقيناً سمجهندا ته فقط هڪ منتر پڙهڻ سان، جبل ڌري پوندو ۽ ڌرتي ڌري پوندي ۽ ان مان چشما ڦٽندا پوءِ منتر جي معنيٰ جي سڌ ٿي نه هجي، اهي سمجهندا آهن ته سڄو اثر صرف اکرن ۾ ئي آهي. پر اسلام ان عقيدو کي ڪوڙو ٿو سمجهي، اسلام ۾ اصل شيءِ آهي ”معنيٰ“. لفظن جو تاثير به معنيٰ تي دارومدار رکي ٿو. پر معنيٰ دل ۾ ئي نه هجي ته پوءِ رڳو لفظن چوڻ سان ڪو به اثر نٿو ٿئي. مثلاً اوهان سردي محسوس ڪريو ٿا، ۽ جيڪڏهن زبان سان ”ڪمبل“ ۽ ”سوڙ“ پڪارڻ شروع ڪندا ته سردي لڳڻ بند ڪانه ٿيندي ڪٿي اوهين لکين تسبيحون ۽ ڦيٽا ڪمبل ۽ سوڙ جا چو نه پڙهو پر ان جي جاءِ تي سوڙ استعمال ڪئي وڃي ته پوءِ سردي لڳڻ بند ٿيندي

ڪلمو پاڪ به اهڙي ڳالهه تي دارومدار رکي ٿو. فقط ڪجهه لفظن چوڻ سان ڪو به فرق نٿو ٿئي جو هڪ ماڻهو ڪافر مان مسلمان، دوزخي مان بهشتي، مردود مان محبوب، ناپاڪ مان پاڪ ٿئي. پر اهو فرق تڏهن ئي ٿئي ٿو جڏهن انهن لفظن جو مطلب چڱي طرح سمجهيو وڃي ۽ اهو دل سان لڳي ۽ اهو چڱي طرح احساس هجي ته اوهين پنهنجي خدا جي سامهون ۽ سڄي دنيا جي اڳيان ڪيڏي نه وڏي ڳالهه ڪري رهيا آهيو. ان سان توهان ڪيڏي نه وڏي ذميواري ڪئي آهي. ايتري سمجهڻ کان پوءِ اهڙي ڪنهن به ڳالهه کي دل ۽ دماغ ۾ جڳهه والارڻ نه گهرجي جيڪا ان ڪلمي جي خلاف هجي ۽ زندگي جي هر موڙ تي اهو ڪلمو ئي توهان جو رهبر هجي ۽ انهي جو ئي پابند هئڻ گهرجي. اهڙي طرح هڪ ڪلمي پڙهندڙ انسان ۽ ڪلمي جي انڪاري انسان ۾ ايڏو وڏو فرق ٿئي ٿو.

ڪلمي پاڪ ۾ اثبات ۽ نفی جو ذڪر آهي. يعني ان ڪلمي جي پهرين حصي ۾ ڪوڙن خدائن جو انڪار ڪيو ويو آهي ۽ ٻئي حصي ۾ الله جو اقرار شامل آهي ته فقط اها ئي پاڪ ذات آهي جيڪا اعليٰ ۽ عبادت جي مستحق آهي، ان کانسواءِ ٻيو ڪوبه عبادت جي لائق ڪونهي ۽ حضور ﷺ الله جو سچو رسول آهي. پوءِ جڏهن ماڻهو ان ڳالهه کي سمجهي ٿو ۽ پنهنجي ايمان و عمل ۽ سڄي نيت سان ان جو اقرار ڪري ٿو ته پوءِ اهو سچو مسلمان آهي. ڪلمي ۾ جيڪو لفظ ”الله“ استعمال ٿيو آهي، ان جو مطلب آهي خدا. ۽ خدا ان کي چئبو آهي، جيڪو مالڪ، حاڪم ۽ خالق هجي. پالڻ ۽ نپائڻ وارو دعائن ٻڌڻ وارو ۽ انهن کي قبول ڪندڙ ۽ ڏکڻي وقت ۾ ڪم ايندڙ هجي. هاڻي اهو مڃڻ تاهي دنيا بغير خدا جي نه آهي. پر هن ڪائنات کي ڪا ذات هلائيندڙ آهي ۽ اهو الله تعاليٰ ئي آهي. جيڪو پنهنجي ذات ۽ صفات ۾ هيڪلو آهي، ان جو ڪوبه شريڪ ڪونهي ۽ نه ئي ٿيندو. اهو ئي هن ڪائنات جو خالق آهي، هر شيءِ ان جي حڪم هيٺ ۽ تابع آهي. مصيبت ۽ راحت ان جي طرفان آهي، ڊڄڻ گهرجي ته ان کان ئي ڊڄڻ گهرجي، سر جهڪائڻ گهرجي ته ان جي سامهون. پانهپ ڪئي وڃي ته صرف ان جي ۽ اهو انجام ۽ واعدو اسين ”لااله الا الله“ چئي ڪري ڪيون ٿا. اگر ان جي پيڪڙي ڪئي ويندي ته توهان جي جسم جو هر عضوو اوهان

جي ڪوڙي انجام جي گواهي ڏيندو ڇو ته ان کان ڪا به ڳالهه لڪي نٿي سگهي، ايستائين جو اسين ساهه کڻون ٿا ته ان پاڪ ذات جي مرضيءَ سان پوءِ ”محمد رسول الله“ چئون ٿا، ۽ ان جو مطلب آهي ته اوهان قبول ڪري چڪا آهيو ته الله هڪ آهي، ان جو ڪوبه شريڪ ڪونه آهي، هو قادر مطلق ۽ هر شيءِ تي قدرت رکندڙ آهي. ۽ پوءِ اهو مڃيو ٿا ته محمد ﷺ الله جو پيارو ۽ سچو رسول آهي ۽ ان جي وسيلي ئي الله پنهنجا قانون موڪليا آهن.

الله تعاليٰ صرف ايترو فرمايو ته ”نماز قائم ڪريو“ پر اهو نه فرمايائين ته ڪهڙي ريت قائم ڪجي پوءِ ان جا طور طريقا اسان کي حضور ﷺ جي پاڪ عمل ۽ ڪردار مان مليا ۽ اهڙي ريت ٻين عملن جو حال آهي. هاڻي جيڪڏهن اوهين ڪلمي جي معنيٰ ڄاڻو ٿا ۽ سوچي سمجهي ان جو اقرار ڪريو ٿا، ته پوءِ اوهان کي هر حال ۾ الله ۽ ان جي رسول جي رستي جي پيروي ڪرڻي پوندي، جيڪا انسان کي سڌو جنت ڏانهن وٺي وڃي ٿي. اوهين اهو به اقرار ڪريو ٿا ته هي سڀ شيون الله جون آهن ۽ پوءِ ان کي وري پنهنجو سمجهڻ اها هڪ اينگي ڳالهه آهي. اسان جي دل ۾ صرف اهو عقيدو هئڻ کپي ته اهو ئي پاڪ پروردگار آهي ۽ هر شيءِ تي قدرت ۽ طاقت رکندڙ آهي. هڪ ٻن به ان جي اجازت کان سواءِ چري نٿو سگهي ۽ هي جان ۽ مال به ان جي ملڪيت آهي، جيڪڏهن هو ان ۾ راضي آهي ته هيءَ جان ڪنهن مصيبت ۾ ڦاٿل جي ڪم اچي ته اها ان جي ملڪيت آهي. اسان جان ڏئي ڪنهن ٻئي تي ڪو ٿورو يا احسان نٿا ڪريون. اهو هڪ مسلمان جي شان وٽان ڪونهي ته هو ڪنهن تي احسان ڪري ۽ پوءِ تعريف ٻڌي خوش ٿئي پر ان جي بدلي اسان کي خاڪساري اختيار ڪرڻ گهرجي. قرآن مجيد ۾ آهي ته:

”ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم“

ترجمو: الله ايمان وارن کان انهن جون جانيون ۽ انهن جا مال خريد ڪيا آهن ۽ انهن جي عيوض انهن لاءِ جنت آهي.

رمضان، اسانجو دوست

ڪيڊت: سعيد احمد ڪهڙو / ڪلاس ڏهون

لفظ رمضان جي لغوي معنيٰ آهي ساڙڻ. رمضان جو پيلارو مهينو اسان لاءِ تڏڙي هير بڻجي اچي ٿو ۽ ان جي عظمت ۽ برڪت جي ڪهڙي ڳالهه ڪجي. ٻنهي جهانن جي سردار حضور اڪرم ﷺ رمضان کي ”شهر عظيم-عظيم مهينو“ ۽ ”شهر مبارڪ- مبارڪ مهينو“ ڪوٺيو آهي. وڏي مان، مرتبي ۽ برڪت وارو مهينو. انهيءَ مهيني جي بلندين ۽ عظمتن جوشان ۽ مرتبو تمام اوچو آهي. هر عاقل ۽ بالغ، تندرست ۽ ايمان واري (مرد ۽ عورت) لاءِ الله تعاليٰ جو حڪم آهي ته ”پوءِ جنهن شخص کي اهو مهينو حاصل ٿئي سو سموري مهيني جا روزا رکي“. رمضان هڪ پيلارو مهينو ۽ سلامتي وارو مهينو آهي ۽ هن مهيني ۾ سڀ کان وڏو فائدو روزو آهي جنهن بابت هڪ حديث شريف ۾ آهي ته ”جنهن رمضان جا روزا فقط الله تعاليٰ جو ثواب سمجهي رکيا تنهن جا اڳيان سڀئي گناه معاف ڪيا ويا.“ هڪ حديث قدسي ۾ آهي ته الله فرمائي ٿو ته: ”انسان جو هر عمل پنهنجو ٿيندو آهي پر روزو منهنجي لاءِ آهي ۽ مان ئي ان جو بدلو ڏيندس“

رمضان جي روزي سان اسان کي عبادت ڪرڻ ۽ تقويٰ ماڻڻ جو موقعو ملي وڃي ٿو جيئن الله تعاليٰ جو فرمان آهي ته ”يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون“ يعني ”اي مومنو توهان تي رزوا فرض ڪيا ويا جيئن توهان کان اڳين امتن تي فرض ڪيا ويا ته جيئن توهين متقي بڻجو.“ رمضان جو مهينو الله تعاليٰ جي نيڪ ٻانهن لاءِ نيڪيءَ جو مهينو آهي. رمضان جو مهينو الله تعاليٰ جي نعمتن جي نزول جو مهينو آهي. هن مهيني لاءِ خود خدا چوي ٿو اچو جنهن جي دل چوي نيڪيءَ سان جهول پريو ان هڪ مهيني جو موقعو ضايع نه

ڪريو سڄي سال کان پوءِ الائي ڪنهن کي نصيب ٿئي، سحريءَ کان افطار تائين نه کائو نه پيو ۽ نه ئي ڪا برائي ڪريو رمضان جي سڄي مهيني ۾ روزي رکڻ ڪري انسان الاهي قانون جو پابند ٿي پنهنجي ان بندگي جو عملي نمونو پيش ڪري ٿو جنهن لاءِ کيس الله تعاليٰ پيدا ڪيو آهي. ان ريت انسان ڏٺي تعاليٰ جي رضا جو حقدار بڻجي پوندو آهي، رمضان جي مهيني ۾ سڄو ڏينهن بڪ ۽ اڃ کي سهڻ سان هڪ طرف افطار کانپوءِ مادي لذتن جو لطف وٺڻ جو موقعو ملي ٿو ته ٻئي طرف جسم کي آرام ملي ٿو جنهنڪري معدو صاف ٿي وڃي ٿو ۽ ان جي وڃايل طاقت موٽيو اچي ان کانپوءِ تازو ٿي چڱي طرح سان ڪم ڪرڻ جي صلاحيت پيدا ٿئي ٿي. رمضان جي مهيني ۾ روزي رکڻ ڪري جسم ۽ روح لاءِ خاص پرهيز پيدا ٿئي ٿو جنهن ڪري نفساني خواهش جو غلبو نه ٿو ٿئي. شيطان جو حملو نه ٿو ٿئي ۽ انسان نفس تي صبر ۽ استقلال، محنت ۽ جفاڪشي جو عادي ٿيو وڃي. رمضان المبارڪ سموري دنيا لاءِ رحمت ۽ بخشش جو مهينو آهي پر اسان پاڪستاني مسلمانن لاءِ هن مهيني جي خاص اهميت ان ڪري به آهي جو ان مهيني جي 27 تاريخ تي پاڪستان قائم ٿيو هو. هن مهيني ۾ اها قيمتي رات به آهي جيڪا برڪت جا خزانو کوليندي آهي. ان رات ۾ الله تعاليٰ جو پاڪ ڪلام قرآن مجيد نازل ٿيو.

سڄ پڇ ته رمضان مهيني جو هر هڪ ڏينهن انسان ذات لاءِ سپاڳو ڏينهن آهي ۽ ان جي هر هڪ رات انسانن لاءِ پلاري آهي. هر نئين سج اڀرڻ سان بيشمار ٻانها مالڪ جي اطاعت ۽ راضي خاطر پنهنجي جائز خواهش ۽ مطالبن کان پاسي ٿي شاهدي ڏين ٿا ته الله ئي سندن مطلوب ۽ مقصود آهي. سندس اطاعت ۽ ٻانهپ ۾ ئي زندگي جو راز سمايل آهي. جي هو راضي آهي ته سمورو جڳ راضي ۽ دل شاداب آهي. ان جي راضي سان ئي رڳن ۾ ساه پئجي وڃي ٿو. رات جي ٻاٽ اونداهي ۾ جڏهن بي شمار ٻانها الله تعاليٰ آڏو سسيون نوائن ٿا، سندس ڪلام ۽ ذڪر جي برڪت سان مالا مال ٿين ٿا ته انهن جون دليون شيشي جيان چمڪي جرڪڻ لڳن ٿيون جڏهن آسمان تي تارا، سڳوري مهيني ۾ هر وقت فيض جاري رهي ٿو جيڪو صرف ۽ صرف انسان ذات لاءِ ئي آهي. انهي فيض جا خزانو ايڏا ته وڏا آهن جو نفل

به فرض جي درجي تي پهچي وڃن ٿا ۽ فرض ستر پيرا وڌيڪ وڙني ۽ بلند تي ويندا آهن. رمضان شروع ٿيڻ شرط آسمان جا دروازا کوليا وڃن ٿا ۽ الله تعاليٰ جي طرفان انسان ذات لاءِ رحمتن جا مينهن وسن ٿا، نيڪي جي رستي تي سهولت ۽ توفيق عام ٿيو وڃي. جهنم جا دروازا بند ٿي ويندا آهن ۽ بدي جي رستن جي آڏو رندڪ بڻجو وڃي، شيطان جيڪو انسان ذات سان يارهن ئي مهينا گڏ هوندو آهي کيس هر وقت برغلائيندو رهندو آهي ۽ برائي طرف ڇڪيندو آهي، الله تعاليٰ جي حڪم سان اهو رمضان جو ئي مهينو هوندو آهي جنهن ۾ شيطان کي زنجيرن ۾ جڪڙيو ويندو آهي، جنهن ڪارڻ برائي ڦهلائڻ جا موقعا گهٽجيو وڃن ۽ انسان انهي مان گهڻي مان گهڻو فائدو حاصل ڪري الله جو راضپو هٿ ڪندو آهي. ان انسان لاءِ خاص خوشخبري آهي جنهن رمضان مبارڪ جا روزا رکيا سندس اڳيان ۽ پويان گناه بخشيا ويندا. اهو ماڻهو جيڪو رمضان جي راتين ۾ نماز لاءِ بيٺو ان جا به گناه بخشيا ويندا ۽ جيڪو ماڻهو شب قدر ۾ جاڳي عبادت ڪندو ان جا به گناه بخشيا ويندا.

خوابن جي حقيقت ۽ نظريه تعبير

ڪيڊٽ زوهيب علي گوپانگ / ڪلاس يارهون

خواب نند جي ان ڪيفيت جو نالو آهي، جنهن ۾ موت وانگر نند ۾ ساهه جي آمد رفت کانسواءِ، انساني جسم جون مادي سرگرميون بيهجي وڃن ٿيون.

خوابن جو اچڻ ذهن جي صحتمنديءَ جي نشاني آهي. صحتمند ۽ بيمار وجود جو فرق به سمهڻ ۽ خواب ڏسڻ سان ئي واڳيل آهي. بيمار اهي ماڻهو هوندا آهن، جيڪي سمهي نه سگهندا آهن. يعني انهن جي ذهني ڪيفيت ۾ سڪون نالي ڪا به شيءِ نه هوندي آهي ۽ صحتمند ماڻهوءَ جي نشاني، سڪون جي نند ۽ ان نند ۾ ان جي روح جو پڻ متحرڪ رهڻ هوندو آهي. خواب جي لغوي معنيٰ به نند ۽ سمهڻ آهي. حقيقت ۾ خواب روح جي صلاحيتن مان هڪ صلاحيت آهي.

جديد سائنسي تحقيق مطابق روح جي هڪ صلاحيت (OBE) آهي، جيڪو Out of body experience يعني مادي جسم کان ٻاهرين دنيا جو مشاهدو آهي. جنهن ۾ انسان خواب جي وقت پنهنجي مادي وجود بدران، جسم مثالي جي ذريعي متحرڪ ۽ سرگرم هجي ٿو. نند کي موت سان پيٽ ڏني ويندي آهي ۽ ٻنهي ۾ فرق صرف ايترو آهي ته نند ۾ روح جو رابطو عارضي طور تي ٿئي پوي ٿو ۽ موت جي صورت ۾ مستقل طور تي ٿئي وڃي ٿو. علم نفسيات موجب خواب جو مطلب اهي تجربا آهن، جيڪي اسان نند ۾ ان وقت محسوس ڪيون ٿا جڏهن شعوري قوتون تقريباً ڪم ڪرڻ چڙي ڏين ٿيون.

اسان سڀني جي مشاهدي ۾ اها ڳالهه اچي ٿي ته خواب ۾ اسين مختلف جڳهن جو سير ڪندا آهيون. جڏهن ته اسان جو جسم نند جي حالت ۾

بستري تي بي حس پيل هوندو آهي، ته پوءِ خواب ۾ اسين ڪهڙي جسم سان گڏ مختلف ڪمن ۾ مصروف هوندا آهيون؟

روحاني سائنس مطابق اسان جي جسم اندر هڪ ٻيو جسم به آهي جيڪو جسم جي مشيني حصي ۾ موجود هوندو آهي، ان جسم کي جسمِ مثالي چئجي ٿو. هي جسم روشنين جو ٺهيل آهي ۽ بي حد نازڪ هئڻ ڪري انسان جي عام اک کان اوجھل آهي. مادي جسم کي روح حيواني ۽ جسمِ مثالي کي روح انساني چئجي ٿو. مادي جسم جو تعلق اسان جي شعور سان ۽ جسمِ مثالي جو تعلق اسان جي لاشعور سان هوندو آهي.

اسين جڏهن سمهندا آهيون ته روح انساني بيدار ٿي ويندو آهي. روح انساني لاءِ وقت ۽ جڳهه رڪاوٽ نه ٿي سگهندا آهن، تنهن ڪري چند گهڙين ۾ هڪ ملڪ کان ٻي ملڪ وڃڻ، ڪوهين فاصلي تي ڪنهن کي ڏسڻ ۽ مٿن جي روحن سان ملاقاتون ڪرڻ ممڪن ٿي وڃي ٿو. خوابن جا ٽي قسم ٿين ٿا، جن ۾:

(1) پروردگار طرفان بشارت يا الهام جو اچڻ.

(2) شيطان جو ڊيچارڻ.

(3) پریشان خيالات جو نظر اچڻ.

خواب جي پهرين قسم ۾ خاص بزرگن کي اشارا ملندا آهن، جنهن جو ڪنهن ڪم ڏانهن اشارو هوندو آهي يا وري ڪنهن ٿيڻ واري واقعي جي نشاندهي هوندي آهي.

ٻيو وڃي ٿو ته هن قسم جي خوابن کانسواءِ سڀ خواب ڪوڙا آهن، جيڪي رات جي پهرين حصي ۾ نظر ايندا آهن، تنهن ڪري انهن کي ڪوڙو سمجهيو وڃي ٿو. خوابن بابت مشهور مفڪرن ۽ فيلسوفن مختلف نظريا ڏنا آهن، جن سان خوابن جي ماهيت کي سمجهڻ ۾ مدد ملي ٿي:

بقراط جو خواب وارو نظريو:

بقراط چئي ٿو ته جڏهن انساني جسم سمهي ٿو ته ان جو روح جاڳي ٿو ۽ هرجاءِ تي وڃي سگهي ٿو اهو هر هڪ شئي کي ڇهي، ڏسي ۽ سڃاڻي سگهي ٿو جيئن سجاڳي جي حالت ۾ ڇهي، ڏسي ۽ سڃاڻي سگهي ٿو. فرائڊ جو نظريو: فرائڊ کي نفسيات جو ابو چيو وڃي ٿو. هن پنهنجو

مشہور ڪتاب خوابن جي تعبير (An Interpretation of Dreams) لکيو. فرائڊ مطابق هر شخص پنهنجي جائز توڙي ناجائز خواهشن کي پورو ڪرڻ چاهي ٿو پر معاشره هڪ شخص کي ٻي شخص جي هٿان خواهشن کي غالب ڪرڻ جي اجازت نٿو ڏئي. تنهن ڪري اهو شخص جڏهن به خواب جي حالت ۾ هجي ٿو ته هن جون شعوري طاقتون ڪمزور ٿي وڃن ٿيون، تنهن ڪري خوابن کي انهن خواهشن جي لاءِ داخل ٿي وڃڻ جو موقعو ملي پوندو آهي. پر جڏهن ضمير (Censor) خواهشن کي شعور ۾ داخل ٿيڻ کان روڪي ٿو ته اهي روپ مٽائي لاشعور ۾ داخل ٿيڻ جي ڪوشش ڪن ٿا.

برگسان جو نظريو: هينري برگسان موجب فرد واحد جيڪو ڪجهه سگي ٿو ان کي ياد ڪري ٿو وساري نٿو. جڏهن ته جاڳ واري حالت ۾ شعوري قوتون ان کي دٻائي رکن ٿيون ۽ جڏهن شعوري قوتون سمهي پون ٿيون ته خيالات ۽ خواهشون جيل جي قيديءَ وانگر جيل کان ڀڄي نڪرن ٿا ۽ ذهن ۾ طوفان پيدا ڪري ڇڏين ٿا، اهي ئي خواب آهن.

جديد سائنس جو نظريو:

اڄ تائين انساني اعصابي خليات Neurological cells تي جيڪا تحقيق ٿي آهي، ان مطابق خوابن جو مقصد ذهني صلاحيتن کي گڏ ڪرڻ ۽ يادداشت کي ترتيب ڏيڻ آهي ته جيئن هيءَ اوهان جي عملي زندگيءَ ۾ مددگار ثابت ٿئي. ماهرن مطابق خوابن جو ترتيب ۾ اچڻ بلڪل ايئن آهي، جيئن گهر جون بي ترتيب شيون. جڏهن ذهن اهڙين شين کي ترتيب ڏيندو آهي ته اهي خواب جي شڪل ۾ ظاهر ٿي پوندا آهن.

روحاني مفڪرن جا نظريا:

مشهور روحاني سائنسدان ۽ اسڪالر چون ٿا ته جنهن کي اسين خواب چئون ٿا، اهو اسان کي روح ۽ روح جي صلاحيتن جي خبر ڏي ٿو. خواجه شمس الدين عظيمي چئي ٿو ته خواب انساني زندگيءَ لاءِ نهايت اهم آهن، جيڪي اسان کي ٻڌائن ٿا ته اسان جي اندر اهڙا حواس موجود آهن، جن ذريعي اسان مٿان غيب جو انڪشاف ٿئي ٿو.

خوابن جي تعبير:

جن ماڻهن کي علم روياءَ تي عبور حاصل آهي، اهي خوابن جي صحيح حقيقت کي ٿورو گهڻو ظاهر ڪن ٿا.

اهو به چيو وڃي ٿو ته هر شخص پنهنجي زندگيءَ ۾ هڪ سچو خواب ضرور ڏسندو آهي.

تسلسل سان خواب ڏسڻ جو رجحان تمام گهٽ آهي، جنهن جو سبب خوابن جو شعور کان لاشعور تائين جو سفر آهي. مادي جسم سان تعلق رکندڙ شعور محدود هجي ٿو جڏهن ته لاشعور اعليٰ يا لامحدود شعور جو نالو آهي.

عام طور اهڙا ماڻهو جن جي واقفيت، خيال ۽ دلچسپيون پنهنجي ذات تائين محدود هجن ٿيون، اهي الهامي خواب ڏسڻ جي لائق ٿي سگهن ٿا، جن جو شعور وسيع ۽ لاشعور سان تعلق مضبوط هوندو آهي. نه ته فهم و عقل جي محدود هئڻ جي صورت ۾ خواب ڏنڌلو ۽ منجهيل نظر اچي ٿو يا اچي سگهن ٿا، جن کي صحيح سمجهڻ مشڪل ٿيندو آهي.

منزلت رکندڙ ماڻهو الهامي خوابن کي نه فقط سمجهن ٿا، پر انهن وٽ خوابن جي اچڻ جو رجحان تسلسل سان جاري رهندو آهي.

تصوف رومي رحمۃ اللہ علیہ لطيف رحمۃ اللہ علیہ ۽ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جي نظر ۾

ڪيڊت فدا جتوئي

تصوف نفس جي پاڪيزگي، دل جي پاڪيزگي، احسان، اخلاق ۽ عشق الاهي يعني حق سان لئڻ لڳائڻ جو نالو آهي. اگر اسين لفظ تصوف جي مادي تي غور ڪريون ٿا ته اسان کي مختلف محققن، عالمن ۽ دانشورن جي راءِ مطابق ڪيئي مادا نظر اچن ٿا. جيئن: صوف، صفا، صفا، صوفه، صوفيا، سوفوس وغيره. محقق ۽ دانشور ان ڳالهه تي زور ڏين ٿا ته ”تصوف“ جو مادو ”صوف“ کي قرار ڏنو وڃي. ان ڪري جو تارڪ الدنيا عيسائي راهب اچي ان جي لباس ”صوف“ کي پائيندا هئا، جن کي ڏسي انهن جي پيروي ڪندي مسلمان صوفين ۽ درويشن به گيڙو ان جو لباس ”صوف“ پهڙڻ شروع ڪيو. انهيءَ لباس جي ڪري ماڻهو کين صوفي سڏڻ لڳا.

منهنجي خيال مطابق لفظ تصوف جيڪو عربي ٻولي مان ورتل آهي، ان جو بنياد ”صفا“ لفظ تي سگهي ٿو. جنهن جي وصف ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ پنهنجي ڪتاب ”جامع سنڌي لغات“ ۾ ڪجهه هن طرح بيان ڪئي آهي: تصوف (ع): صفا = صاف ٿيڻ، خالص ٿيڻ، پوتر، شفاف، نرم، اوچل.

۽ اصطلاحي لحاظ کان لفظ تصوف جي معنيٰ صاف ٿيڻ، نفاڻي خواهش کان پاڪائي، دل جي صفائي، دل جو آئينو صاف ڪرڻ، رياضت ڪرڻ، وغيره. مطلب ته تصوف جي اصطلاحي معنيٰ يا مفهوم اهو آهي ته ماڻهو پنهنجو پاڻ کي سڌاري ۽ خدا جي مخلوق سان محبت ۽ پيار ڪري ۽ ان جي اصل حقيقت کي سمجهي. تصوف بابت مسٽر هچنس پنهنجي مختصر انسائيڪلوپيڊيا ۾ لکيو آهي ته ”تصوف مذهبي عقيدو جو هڪ

اهڙو طريقو آهي جنهن جو بنياد رب تعاليٰ جي ذات خداوندي جي حق هجڻ بابت انسان جي ذاتي ۽ روحاني تجربن ۽ مشاهدي تي آهي.“
اصل حقيقت اها آهي ته هڪ انسان جي ذاتي ان کي خدا سان عشق ۽ ان جي عاجزي ڪرڻ لازم آهي. ڇو ته عشق هڪ اهڙو جذبو آهي جيڪو داخلي ۽ خارجي شين کان ڊڄندو ناهي ۽ اها به مڃيل حقيقت آهي ته عشق هڪ اهڙي سچائي آهي، جنهن کي ڪا به احتياجي طاقت فنا نه ٿي ڪري سگهي. اهو ئي سبب آهي جو صوفين عشق کي مٿانهون درجو ڏنو آهي. صوفين جو چوڻ آهي ته انسان صرف مادي جانور نه هجي پر سندس مول مقصد الله تعاليٰ جو ذڪر و فڪر هجي ۽ الله کي ئي پنهنجو خالق ۽ مالڪ سمجهي، ايتري قدر جوان جي ذڪر ۽ فڪر کان وار به واندو نه ويهي. انهيءَ ڪري چوندا آهن ته ”جو دم غافل، سو دم ڪافر“.

هڪ صوفيءَ کي صوفيانه مقام ۽ منزل حاصل ڪرڻ لاءِ ڪجهه روحاني منزلون طئي ڪرڻيون پونديون آهن. شريعت، طريقت، حقيقت ۽ معرفت جهڙين منزلن مان پار ڪرڻ لاءِ صوفي، نه صرف پنهنجي اماره نفس جي برخلاف ٿئي ٿو پر هو هر انهيءَ خواهش کي ڌڪاري ٿو ڇڏي جيڪا هن جي راهه ۾ رندڪ جو باعث ٿي سگهي.

لطيف سرڪار پڻ انهن چئن منزلن جو راز ڄاڻائيندي فرمائي ٿو ته:

ڪر طريقت تڪيو شريعت سڃاڻ،

هنيون حقيقت هير تون، ماڳ معرفت ڄاڻ،

هوءَ تابوتي ساڻ، ته پسڻ کان پالهورهين.

نظرياتي لحاظ کان صوفي ٻن خاص نظرين جا حامي آهن:

1- وجوديه

2- شهوديه

1- وجوديه: هي آهي صوفي آهن، جيڪي وحدت الوجود کي مڃين ٿا. هن نظريي کي مڃڻ وارن صوفين جو اهو عقيدو آهي ته ”ڪائنات ۾ سواءِ خدا جي ٻيو ڪجهه به نه آهي، خالق ۽ مخلوق جو جوهر هڪ آهي.“
هي نظريو حضرت شيخ اڪبر محي الدين ابن عربيءَ فلسفيانه رنگ ۾

پيش ڪيو. جنهن جو مطلب اهو آهي ته هر نظر ايندڙ شئي خدا آهي ان ڪري ان جا پيروڪار ”هم اوست“ (سڀ ڪجهه هو آهي) جا پڪا مڃيندڙ آهن. سندن نعرو ”هو الڪل“ آهي. مطلب ته انسان سان خدا جي نسبت ايئن ئي آهي جيئن سمنڊ جي پاڻيءَ جي قطرن سان يعني سمنڊ وحدت آهي ۽ پاڻيءَ جا قطرا ڪثرت. جيئن سج وحدت آ ۽ ڪرڻا ڪثرت تيئن خدا وحدت آ ۽ خلق ڪثرت. مرزا غالب ان ڳالهه کي صاف ۽ واضع لفظن ۾ بيان ڪندي چئي ٿو ته:

عشرتِ قطره ۽، دريا ميں فنا ہو جانا.

2- شهودي: هن نظريي کي مڃيندڙ صوفي ”وحدت الشهود“ جا پيروڪار آهن. هن نظريي جي مڃيندڙن جو اهو خيال آهي ته ”هيءَ ڪائنات پاڻ خدا نه آهي بلڪه خدا جي خليل آهي آهي.“

هي نظريو يارهين صدي هجريءَ ۾ حضرت مجدد الف ثاني عليه السلام پيش ڪيو. دراصل هن نظريي جو اصل مطلب اهو آهي ته هن دنيا ۾ جيڪي ڪجهه آهي هڪ آئيني مثل آهي جنهن ۾ الاهي صفات جو عڪس نظر اچي ٿو.

اگر آءُ انهن ٻنهي نظرين کي وڌيڪ تفصيل سان بيان ڪندس ته اهي ڪنهن مقالي جي صورت اختيار ڪري سگهن ٿا. تنهن ڪري هتي مون ٻنهي نظرين جو صرف نت پيش ڪيو آهي. ۽ وڌيڪ مطمئن ڪرڻ لاءِ هيٺ واضع خاڪو ڏجي ٿو.

وحدت الوجود:	هو الڪل	وحدت الشهود:	هو الهادي
نظريو:	هم اوست	نظريو:	هم از اوست
تصوف جو لاڙو: سڪون جي طرف مائل		تصوف جو لاڙو: جوش جي طرف مائل (مان	
(مان ۽ هو جدا نه آهيون) وصل		هن سان گڏ ۽ هو مون سان گڏ آهي)	
اعتقاد مان ڪير؟ : انا الحق		اعتقاد مان ڪير؟ : انا عبده (آءُ پاڻهو)	

ٻي صدي هجريءَ جي شروعات ۾ عباسين جي حڪومت جي زوال وقت اسلامي دنيا ۾ ڪجهه اهڙا مسئلا پيدا ٿي چڪا هئا جن جي ڪري ماڻهن ۾ گمراهي ٿهائجي رهي هئي. مسلمانن جي ذاتي ۽ مذهبي زندگيءَ تي خراب اثرات پئجي رهيا هئا.

ان وقت جي نهايت پيچيده ۽ نازڪ حالتن جي نتيجي ۾ پرهيزگار ۽ متقي ماڻهن جو هڪ اهڙو گروهه پيدا ٿيو جن دنيا جي طبقاتي ۽ بري ماحول کان الڳ ٿي صرف ۽ صرف خدا جي عبادت ۽ ان جي بندگي ڪرڻ ۾ پنهنجو پلو سمجهيو. يعني انهن ان زماني جو رنگ ڏسي هڪ الڳ زندگي اختيار ڪئي. ڪجهه وقت گذرڻ بعد انهن الله لوڪ ماڻهن جي گروهه کي ”صوفي“ لقب سان ياد ڪيو ويو.

اسلام جي تاريخ ۾ سڀ کان اول جيڪو شخص ”صوفي“ لقب سان مشهور ٿيو. سو ابو هاشم ڪوفي هو. ان کانسواءِ اسان کي ان دور جي ٻن وڏن صوفين جابر بن حيان ۽ ذوالنون مصري جا نالا به مليا آهن. هنن ٻنهي صوفين جو ذڪر ابن نديم پنهنجي ڪتاب ”الفهرست“ ۾ ڪيو آهي. مطلب ته تصوف جي باقاعده شروعات ٻي صدي هجريءَ کان ٿي ٿي. اهڙي طرح تصوف جو اهو سلسلو وقت جي رفتار سان مقابلو ڪندي اڄ دنيا جي تقريباً هر مذهب ۾ پنهنجو وجود پختو ڪري چڪو آهي.

تصوف جي وسيع تاريخ ۾ بي بي رابع بصري، حسن بصري، معروف ڪرخي، جنيد بغدادی، منصور حلاج، امام غزالي، عبدالقادر جيلاني، فرید الدين عطار جلال الدين رومي، خواجہ نظام الدين اولياء، خواجہ باقي بالله ۽ مجدد الف ثاني سرهنديءَ جهڙيون شخصيتون قابل ذڪر آهن. جيڪڏهن تاريخ تي گهري نظر وڌي وڃي ته مولانا رومي ستين صدي هجريءَ جي صوفين ۾ هڪ نمايان حيثيت رکي ٿو. مولانا رومي جي مثنوي کي جڏهن چڱي طرح پرکي ڏسون ٿا ته اسان کي سندس شاعريءَ مان تصوف، وحدانيت ۽ يگانگت جي جهلڪ نظر اچي ٿي. رومي پنهنجي مثنوي ۾ عشق الاهي کي گهڻي اهميت ڏني آهي، سندس اهو عقيدو هو ته ”عشق ئي انسان جي عبادتن ۽ نيڪين جو سرچشمو آهي.“

عَلتِ عَاشِقِ زَعَلتِ هَا جَدَاسَتِ،

عَشَقِ اصْطِرَ لَابِ اسرارِ خَدَاسَتِ.

يعني عشق ڪائنات جي اها قوت آهي جنهن جي ڪري ئي ڪائنات ۾ خدا جي هر خلقيل شيءِ پنهنجي وجود حقيقي طرف مائل آهي. هڪ ٻئي هنڌ رومي ان ڳالهه کي وڌيڪ اهميت ڏيندي فرمائي ٿو ته:

لا ابالي عشق باشد نه خرد عقل جويد گران سودے برد
 نه خدا را امتحانے مي کند نه در سودزيانے مي زند

رومي عشق الاهيءَ جي پرپور پٺيرائي ڪندي چوي ٿو ته هيءَ هڪ
 اهڙو جذبو آهي جيڪو دليل کان بلڪل الڳ حيثيت رکي ٿو ۽ ان کي
 سمجهڻ لاءِ بهترين طريقو تجربو ۽ مشاهدو ئي ٿي سگهي ٿو. ڇو ته عشق
 هڪ اهڙي روحاني ڪيفيت آهي جنهن جي حاوي ٿيڻ بعد انسان پنهنجي
 عقلي ۽ فڪري سوچ وڃائي ويهندو آهي. مطلب ته سندس شاعريءَ ۾
 روحانيت، آفاقيت ۽ وحدانيت جو هڪ نمايان سبق سمايل آهي.
 رومي جي مثنويءَ مان اها ڳالهه واضع آهي ته سندس ذڪر ۽ فڪر جو
 بڻ بنياد قرآن ڪريم آهي. سندس مثنويءَ جي باري ۾ هي شعر پوري
 عڪاسي ٿو ڪري:

مثنوي و معنيٰ و موليٰ و مولوي
 هست قرآن در زبان پهلوي

اهڙيءَ طرح جڏهن لطيف جي شاعريءَ تي نظر وجهون ٿا ته اسان کي
 روايت جي پابنديءَ سان گڏوگڏ جدت ۽ انفراديت پڻ محسوس ٿئي ٿي.
 شاهه جي شعر جو تاجي پيٽو تصوف آهي جنهن ۾ شاهه انسانيت ۽ عشق
 الاهيءَ جو پيغام ڏنو آهي. شاهه صاحب جي شاعريءَ جي پيڙهه قرآن
 شريف، مثنوي مولانا روم ۽ شاهه ڪريم بلڙيءَ واري جي رسالي تي ٻڌل
 آهي. شاهه صاحب هڪ مسلمان هجڻ جي ناتني قرآن شريف کي پنهنجي
 سوچ ۽ فڪر جو بنياد بڻايو آهي:

جي توييت پانئيا سي آيتون آهين،
 نئومن لائين پريان سندي پارڙي

ان مان اهو واضع آهي ته نه صرف رومي قرآن ڪريم کي پنهنجو
 رهنما بڻايو آهي پر لطيف به ساڳي راهه اختيار ڪئي آهي. اها به هڪ
 حقيقت آهي ته روميءَ وانگر لطيف تي به تصوف جي انهن ٽنهي حالتن (1-
 خوف خدا 2- عشق الاهي 3- فنا و وصال) جو گهرو اثر نظر اچي ٿو.

شاھ صاحب جي نظر ۾ حقيقي وجود فقط هڪ آهي ۽ هر پيدا ڪيل شيءِ سندس مظهر آهي. يعني وجودي تصوف موجب ڪائنات ۾ ڪنهن به شيءِ کي حقيقي وجود ڪونهي ۽ هر ڪنهن شيءِ جو وجود انهيءَ هڪ ئي حقيقي وجود مان ورتل آهي. شاھ به ساڳي ڳالهه آسان ڪري پيش ڪئي آهي:

پٽاڏو سوئي سڌ، وڙ وائي جو جي لهين
هئا اڳهين گڏ، پٽڙ ۾ به ٿيا.

شاھ جو مطلب آهي ته هي سارو جهان پيدا ڪرڻ مان الله تعاليٰ جو مول مقصد اهو آهي ته انسان پنهنجو پاڻ کي سڃاڻي! ان مان اها ڳالهه واضع آهي ته انهيءَ مقصد جي پورائي لاءِ هڪ سڃاڻيندڙ ضروري آهي. روميءَ کان ڇهه صديون بعد ۾ اقبال سندس سوچ ۽ فڪر کي اپنائيو. ايتري قدر جو اقبال روميءَ کي پنهنجو مرشد مڃي ورتو. اقبال ان ڳالهه جو اقرار ڪندي چوي ٿو ته:

مرشدِ رومي حڪيمِ پاڪ زاد،
سر مرگ و زندگي برما ڪشاد

اقبال هن شعر ۾ اهو ٻڌائڻ ٿو چاهي ته اهو رومي ئي آهي جنهن جي رهنمائيءَ ۾ مان پنهنجي ذات کي چڱيءَ طرح ڄاتو ۽ سڃاتو آهي ۽ هو اڳ ئي منهنجي مرڻ ۽ جيئڻ جو راز بيان ڪري چڪو آهي. منهنجي خيال مطابق اقبال، روميءَ کي پنهنجو رهبر ڪجهه قاعدن، اصولن ۽ اهم ڳالهين جي ڪري ئي مڃيو آهي:

1- روميءَ جو خدا سان عشق ۽ محبت، سوچ ۽ فڪر ۽ مقدس قرآن ڏانهن پرپور لاڙو هئڻ.

2- هن جي مقدس شخصيت هڪ عالم هئڻ.

3- هن جي انفراديت هڪ وجودي شاعر جيان هئڻ.

شاعر مشرق علامه اقبال تصوف جي موضوع کي قرآني نقطه نگاهه ۽ پنهنجي روحاني مرشد جي مثنويءَ جي رهنمائيءَ ۾ شاندار نموني سان بيان ڪيو آهي. سندس چوڻ آهي ته ”مثنوي“ پڙهڻ سان جيڪڏهن گرميءَ شوق

پیدا ٿي وڃي ته، باقي ڇا کڇي؟ شوق پاڻ مرشد آهي، مان ڪجهه وقت کان ڪتابن جو مطالعو ختم ڪري چڪو آهيان، جيڪڏهن پڙهندو آهيان ته صرف قرآن يا مثنويءَ رومي.“

مثنئين قول ۾ اقبال ”گرميءَ شوق“ جي حاوي ٿيڻ جو اقرار ڪري ٿو. جنهن مان اهو واضع آهي ته هن کي حقيقي ذات سان جذبهءَ عشق و محبت جون اتوهڻڻ جي شديد خواهش آهي. پاڻ فرمائي ٿو ته:

خودي کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔

اقبال جي هن شعر مان صاف ظاهر آهي ته هو هڪ وجودي شاعر هو ۽ سندس شاعريءَ ۾ وحدانيت، هيڪڙائپ ۽ پاڻ سڃاڻڻ جو درس ڏنل آهي. اقبال وجوديه نظريي کي مڃيندي بيان ڪيو آهي ته:

حسن ازل کی پیدا، ہر چیز میں جھلک ہے۔ انسان میں وہ دمک ہے، غنچے میں وہ چنگ ہے

کثرت میں ہو گیا ہے، وحدت کارانہ مخفی۔ جگنو میں جو چمک ہے، وہ پھول میں مھک ہے

مطلب ته تصوف رومي، لطيف ۽ اقبال جي نظر ۾ هڪ اهڙو ذريعو آهي

جنهن وسيلي انسان پنهنجي خدا سان پاڪ ۽ پوتر روحاني ناتو جوڙي ٿو.

تبليغي جماعت

سڪندر علي چنا / اسٽنٽ پروفيسر اسلاميات

تعارف:

اسان مان شايد ئي ڪو اهڙو دوست هجي جنهن اهو منظر نه ڏٺو هجي جنهن ۾ قديم وضع جي لباس ۾ ملبوس، پٺن تي بسترا ۽ عام استعمال جو سامان، پائڻچا پنين کان مٿي، ڪنڌ هيٺ ڪيو ڪجهه ماڻهن جو تولو هلندي نظر ايندو آهي. شايد ئي دنيا جو ڪو اهڙو ملڪ هجي، جتي انهن قافلن پنهنجا قدم نه گهमाيا هجن. عام طور تي ماڻهو انهن کي تبليغي جماعت سڏيندا آهن.

پس منظر:

بر صغير هند-پاڪستان جي تاريخ ۾ 1921ع جو سال انتهائي اهميت جو حامل آهي. هن سال تحريڪ خلافت تي سال هلڻ کان پوءِ اختتام تي پهتي ۽ مسلمانن جي اتحاد جو آخري آسرو به ختم ٿي ويو. ان تحريڪ ۾ لکين ماڻهو بي گهر ٿيا ۽ هزارين گمنام رستن ۾ هلاڪ ٿيا، جن ۾ خاص طور لاڙڪاڻي مان بيرسٽر جان محمد جوڻيجو جو نالو تاريخ جو هڪ سدا چمڪندڙ ستارو آهي. انهيءَ دور ۾ هندستان جي انتها پسند هندن طرفان، هندن مان مسلمان ٿيلن کي ٻيهر هندو بنائڻ لاءِ شدي ۽ سنگهڻ Consolidation ۽ Purification جون ٻه تحريڪون شروع ڪيون ويون. انهن تحريڪن جو نشانو گهڻو ڪري اهي مسلمان هئا جيڪي فقط نالي مٿان مسلمان هئا. نتيجي ۾ هر طرف ارتداد جي هوا ڦهلجڻ لڳي. دهليءَ جي پسگردائيءَ وارا علائقا جن ۾ راجپوت قومن جي گهڻائي هئي مثلاً: الور، ڀرت پور ۽ گوڙگانوان وغيره، انهن علائقن ۾ راجپوت (جن جي آبادي 36 لک هئي) نسل جي هڪ قبيلي ”ميو“ جي گهڻائي هئي. تنهنڪري ان سموري علائقي

کي ”ميوات“ پڻ سڏيو ويندو هو. مولانا محمد الياس رح جي اثر ۽ ڪم ڪري هندن جي تحريڪ جو ميوات تي خاص اثر ڪونه پيو. ٻارهين صدي عيسويءَ ۾ حضرت نظام الدين اولياءُ رحمۃ اللہ علیہ جي ڪوششن سان ٿيل اهي مسلمان ميو ويهين صديءَ عيسويءَ ۾ نالي ماتر مسلمان وڃي رهيا هئا. بلڪ ڪتي ڪتي ته سندن نالا به هندن وارا ناهر سنگهه ۽ پوپ سنگهه هوندا هئا. جڏهن مولانا محمد الياس رحمۃ اللہ علیہ تائين اهي خبرون پهتيون ته هن توڪل جو ترهو ٻڌي ميوات جي علائقي ۾ دين جو ڪم شروع ڪري ڏنو ۽ مدرسا ۽ مسجدون قائم ڪرڻ جي تحريڪ هلايائين. پر ڪجهه وقت کان پوءِ، کيس مڪتب ۽ مدرسن جي ناڪاميءَ جو احساس ٿيو. غور ڪرڻ کان پوءِ کيس محسوس ٿيو ته ان جو سبب اهو هو ته ميواتين کي پنهنجي ماحول ۾ ديني تعليم ڏني وڃي ٿي. عالم ته وڏي محنت سان کين پڙهائين ٿا پر هو جڏهن پنهنجن گهرن ۽ ماحول ۾ واپس وڃن ٿا ته ديني ڪم تي ماحول حاوي ٿيو وڃي ۽ سڄي محنت ضايع ٿي وڃي ٿي. ان جو حل اهو آهي ته ميواتين جي جماعت بڻائي انهن کي انهن جي ماحول مان ڪڍجي ۽ پوءِ ديني مدارس ۾ بزرگان دين جي صحبت ۾ ۽ وعظ و تلقين جي ماحول ۾ رکي انهن کي تعليم ڏجي ۽ کين ذڪر ۽ عبادت، خصوصاً نماز جي ماحول ۾ رکجي ۽ اهڙيءَ طرح مولانا جي ڪوششن سان سڀ کان پهرين ڏهن ماڻهن جي جماعت ڪانڌل جي سفر لاءِ تيار ٿي. آهستي آهستي فائدين کي ڏسندي مختلف جماعتون دين سکڻ ۽ تبليغ، ڪرڻ لاءِ نڪرڻ لڳيون جن کي عوام تبليغي جماعت جو نالو ڏنو ۽ اهڙيءَ طرح باقاعده 1926ع کان اهو ڪم شروع ٿيو.

جماعت تي نالو ڪنهن رکيو؟

جماعت تي ”تبليغي جماعت“ جو نالو ڪنهن به جماعت جي ماڻهوءَ جو رکيل نه آهي نه ئي مولانا الياس رحمۃ اللہ علیہ رکيو. بلڪ سندن ڪم جي نوعيت کي ڏسندي عوام پاران کين ان نالي سان سڏيو ويو ۽ هلندو ٿو اچي. ان جماعت کي تبليغي جماعت ڪانسواءِ ٻين نالن سان به پڪاريو ويندو آهي مثلاً: تحريڪ، نظام تنظيم، تحريڪ ايمان، پر عام طور تي مشهور جماعت جي نالي سان آهي.

تحريڪ جو باني:

تبليغي تحريڪ جي باني مولانا محمد الياس رحمته الله عليه (1886-1944ع) جو تعلق دهليءَ جي بستي نظام الدين جي صديقي خاندان سان هو. سندس شجرو حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه جن سان وڃي ملي ٿو. سندس والد حضرت مولانا محمد اسماعيل رحمته الله عليه (وفات 1898ع) هڪ مستجاب الدعوات بزرگ هو جنهن جو بستي نظام الدين ۾ ”بنگلہ والي مسجد“ سان گڏ هڪ مدرسو به هو. هن جو روز جو معمول اهو هو ته جيڪي ماڻهو ان علائقي مان لنگهندي سندس مدرسي وٽ پهچندا هئا ته هي انهن جي خدمت ڪندو ۽ ڪوهه مان پاڻي ڪڍي پياريندو هو ۽ پوءِ ٻه رڪعتون نفل شڪراني جا پڙهندو هو ته الله تعاليٰ کيس اها توفيق عطا فرمائي. مولانا ابو الحسن علي ندوي رحمته الله عليه پنهنجي ڪتاب ”سوانح حضرت شيخ الحديث مولانا محمد زڪريا رحمته الله عليه“ جي صفحي 36 ۽ ”حضرت مولانا محمد الياس رحمته الله عليه اور ان کي ديني دعوت“ جي صفحي 66-67 تي مولانا محمد اسماعيل رحمته الله عليه جو هڪ واقعي بيان ڪري ٿو ته ”هڪ دفعي پاڻ هن تلاش ۽ فڪر ۾ ٻاهر نڪتو ته ڪو واٽهڙو مسلمان ملي ته هن کي مسجد ۾ وٺي اچي ۽ ان سان باجماعت نماز ادا ڪري ڪجهه مسلمان نظر آيس تن کان پڇيائين ته ڪيڏانهن ٿا وڃو؟ انهن چيو ته مزدوريءَ لاءِ! چيائين ته ڪيتري مزدوري ملندو؟ انهن مزدوري ٻڌائي. چيائين ته جيڪڏهن ايتري مزدوري هتي ئي مليو ته ڪندو؟ انهن ها ڪئي. مولانا اسماعيل رحمته الله عليه انهن کي مسجد ۾ وٺي آيو ۽ انهن کي نماز سیکارڻ ۽ قرآن پڙهائڻ لڳو. روز جي مزدوري انهن کي ڏيندو هو ۽ انهن کي لڪڻ ۽ پڙهڻ ۾ مشغول رکندو هو. ڪجهه ڏينهن کان پوءِ انهن کي نماز جي عادت ٿي وئي ۽ مزدوري ختم ٿي وئي. اهو بنگلہ واري مسجد جي مدرسي جو بنياد هو ۽ اهي پهريان شاگرد هئا. ان کان پوءِ 10-12 ميواتي طالب علم هميشه مدرسي ۾ رهندا هئا ۽ انهن جو ڪاڌو پيتو مرزا الاهي بخش جي گهران ايندو هو.“ (بروايت مولانا احتشام الحسن ڪانڊلوي رحمته الله عليه مرزا الاهي بخش، بهادر شاه ظفر جو سيٺ هو ۽ مولانا اسماعيل رحمته الله عليه ان جي ڀارن کي به مدرسي ۾ پڙهائيندو هو. سندن گهر ڀرسان ئي مولانا اسماعيل جي مسجد هئي).

مولانا محمد الياس رحمته الله عليه 1303 هـ (1886 ع) ۾ هن بزرگ جي گهر ۾ پيدا ٿيو. 10 سالن جي عمر ۾ قرآن پاڪ حفظ ڪيائين. مولانا محمد الياس رحمته الله عليه مذهبي طور ديوندي مسلڪ جو هو ۽ ان مسلڪ جي استادن کان تعليم حاصل ڪيائين. جن ۾ سندس وڏو پيءُ مولانا محمد يحيي رحمته الله عليه، مولانا رشيد احمد گنگوهي رحمته الله عليه، مولانا خليل احمد سهارنپوري رحمته الله عليه، ديوندي جي مدرسي قاسم العلوم مان شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمته الله عليه جن کان به تعليم حاصل ڪيائون، جن جي هٿ تي جهاد جي بيعت به ڪئي هئائون. تصوف ۾ نقشبندي طريقي تحت پهرين حضرت مولانا رشيد احمد گنگوهي رحمته الله عليه جي هٿ تي بيعت ڪيائون ۽ ان جي وفات کان پوءِ ساڳي سلسلہءِ نقشبندي ۾ حضرت مولانا خليل احمد سهارنپوري رحمته الله عليه جن جي هٿ تي بيعت ڪئي هئائون. تنهن کان سواءِ شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ حضرت مولانا عبدالرحيم راءِ پوري ۽ حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمته الله عليه جن کان به مستفيض ٿيا.

تعليم مڪمل ڪرڻ کان پوءِ ڪجهه وقت حضرت مولانا محمد الياس رحمته الله عليه استاد جي حيثيت سان پنهنجي استاد ۽ مرشد حضرت مولانا خليل احمد سهارنپوري رحمته الله عليه جي قائم ڪيل مدرسه مظاهر العلوم سهارنپور ۾ مدرس طور ڪم ڪيو.

1333 هـ ۾ شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمته الله عليه جن سان گڏجي حج ڪيائون ۽ 1334 هـ ۾ پنهنجي مرشد حضرت مولانا خليل احمد سهارنپوري رحمته الله عليه جي معيت ۾ ٻيو حج ڪيائون ۽ مديني پاڪ ۾ حضور اڪرم صلى الله عليه وسلم جن جي خواب ۾ کين زيارت نصيب ٿي ۽ کين امر ٿيو ته تبليغ جو ڪم شروع ڪن. 1336 هـ ۾ سندن پيءُ مولانا محمد رحمته الله عليه جي وفات کان پوءِ دهليءَ جي ”بستي نظام الدين“ ۾ سندس والد مولانا محمد اسماعيل رحمته الله عليه جو مدرسو خالي پيو هو مولانا محمد الياس رحمته الله عليه سهارنپور مان اچي پنهنجي مدرسي کي سنڀالڻ شروع ڪيو.

مولانا محمد الياس رحمته الله عليه کي ٻه ڀائر هئا. مولانا محمد يحيي رحمته الله عليه جنهن جو دهليءَ ۾ هڪ ڪتب خانو هو ٻيو پيءُ مولانا محمد رحمته الله عليه پنهنجو اباڻو مدرسو سنڀاليندو هو. کين ڪا به پيڻ نه هئي. مولانا محمد رحمته الله عليه جو انتقال وتر نماز جي سجدي ۾ ٿيو هو.

1351ھ ۾ ٽيون حج ڪيائون 1356ھ ۾ آخري حج ڪيائون. هن حج کان پوءِ متحده هندستان جي ٻين صوبن ڏانهن زور شور سان جماعتون موڪلڻ شروع ڪيائون. فيبروري 1943ع ۾ پهرين ۽ اپريل 1943ع ۾ ٻي جماعت سنڌ ڏانهن رواني ڪيائون ۽ اپريل 1944ع ۾ پنهنجي خاص معاون (جنهن لاءِ اهو چيو ويندو هو ته جيڪڏهن مولانا محمد يوسف رحمته الله عليه کي جماعت جو امير مقرر نه ڪيو وڃي ها، ته حافظ مقبول حسن صاحب رحمته الله عليه جن کي امير مقرر ڪيو وڃي ها)، جي امارت ۾ 60-70 ماڻهن تي مشتمل جماعت سنڌ ڏانهن رواني ڪيائون. سنڌ ڏانهن جماعتن جي روانگي سنڌ جي هڪ بزرگ حضرت حافظ هاشم جان مجدد رحمته الله عليه جن جي استدعا ۽ دعوت تي ڪئي هيائون، جيڪو بزرگ اڪثر مولانا محمد الياس رحمته الله عليه جن وٽ ايندو رهندو هو.

نومبر 1943ع ۾ مولانا محمد الياس رحمته الله عليه کي پيچش شروع ٿي جيڪا آخري وقت تائين ٺيڪ نه ٿي سگهي ۽ اهڙي طرح جمعي جي رات، فجر جي آذان کان اڳ 21 رجب 1363ھ، 13 جولاءِ 1944ع تي وفات ڪيائون، سندن جنازي نماز شيخ الحديث ۽ سندن ڀائٽي حضرت مولانا محمد زڪريا رحمته الله عليه جن پڙهائي ۽ کين پنهنجي ئي بنگلي واري مسجد جي ڏکڻ اوڀارئين ڀاڱي ۾ پنهنجي ڀاءُ مولانا محمد رح ۽ پنهنجي والد مولانا محمد اسماعيل رحمته الله عليه جن جي ڀر ۾ دفن ڪيو ويو.

پاڪستان ۾ جماعت جو اهتمام مولانا عبدالوهاب صاحب جي حوالي آهي، جنهن کي جماعتي، ”ڀائي عبدالوهاب“ ڪري سڏيندا آهن.

جماعت جي تعليم جا بنيادي ڇه نڪتا:

مولانا محمد الياس رحمته الله عليه تبليغي جماعتن لاءِ ڇه نڪتا مرتب ڪيا هئا ته جڏهن به جماعت ڪٿي پهچي ته اهي ڇه نڪتا بيان ڪري جيڪي هيٺين ريت آهن:

- 1- ڪلمه طيبه کي دليين ۾ ويهارڻ: الله سبحانه و تعاليٰ کان سڀ ڪجهه هجڻ ۽ الله جي حڪمن جي تعميل ڪرڻ ۽ حضرت محمد صلي الله عليه وآله وسلم جن جي طريقي تي هلڻ.

- 2- نماز کي ان جي حقيقي شڪل ۾ قائم ڪرڻ: هن ۾ نماز جا فضائل ۽ نماز نه پڙهڻ تي وعيد بيان ڪيا ويندا آهن.
- 3- علم ۽ ذڪر يا دين جو علم سکڻ: هن ۾ دين جي تعليم حاصل ڪرڻ جا فضائل بيان ڪيا ويندا آهن ۽ ذڪر ڪيو ويندو آهي، تلاوت، درود شريف ۽ ٽئين ڪلمي جو ذڪر خاص آهي.
- 4- اڪرامِ مسلم: هن ۾ مسلمانن جي باهمي تعلقات ۽ حقوق جو ذڪر آهي.
- 5- اخلاصِ نيت ۾ ترڪ لا: جيڪو به ڪم ڪجي الله جي رضا لاءِ ڪجي ۽ ٻرن ڪمن کان پاسو ڪجي.
- 6- تفریح وقت و دعوت ۽ تبليغ: دنياوي ڪمن مان ڪجهه وقت ڪڍي جماعت جي شڪل ۾ ٻاهر نڪرڻ ۽ پنهنجي اصلاح ۽ دين جو علم سکڻ سان گڏ ٻين مسلمانن جو به فڪر ڪرڻ ۽ انهن کي دعوت ڏيڻ.

ڪم جو طريقو:

جيڪي دوست، چار مهينا لڳائي واپس ايندا آهن، انهن جو هي نصاب هوندو آهي.

- 1- مسجد آباد ڪرڻ لاءِ مقامي ماڻهو پنهنجي محلي جي مسجد کي روزانو اڏائي ڪلاڪ ڏيندا. ان ۾ مسجد اندر فضائلِ اعمال ۽ فضائلِ صدقات مان 20-20 منٽ جي تعليم ڏيندا. يعني انهن ڪتابن مان حديثون پڙهي مختصر شرح سان بيان ڪندا. جيڪڏهن ڪنهن کي قرآن سيکارڻو آهي ته اهو ڪندا، تبليغي دوستن سان گڏجي وڌيڪ دوستن کي جماعت لاءِ دوت ڏيندا. جيڪڏهن مسجد جو ڪم ڪار آهي ته اهو ڪندا ۽ بيمار جي عيادت لاءِ ويندا وغيره.
- 2- فجر يا عشاءِ نماز کان پوءِ ڪيل ڪر تي غور ۽ فڪر ۽ ترتيب ڪئي ويندي آهي.
- 3- گهر ۾ سڀني گهر ياتين کي گڏ ڪري فضائلِ اعمال ۽ فضائلِ صدقات مان 20-20 منٽ تعليم ڏني آهي.
- 4- هفتي ۾ ٻه گشت: ظهر يا عام طور عصر نماز کان پوءِ پنهنجي پاڙي ۾

اندروني يا مقامي گشت ڪيو ويندو آهي ۽ پيو پير واري پاڙي ۾ يا بازار ۾ گشت ڪبو آهي ۽ در در تي وڃي تبليغ ڪبي آهي ۽ جماعت لاءِ تيار ڪيو ويندو آهي.

5- مهيني ۾ ٽي ڏينهن: هن کي سه روزه يا هجرت به چوندا آهن. اهو پنهنجي شهر کان ٻاهر ۽ پسگردائيءَ جي علائقن ۾ جيڪي اتان پنج ميل پري هجن تبليغ ڪرڻي هوندي آهي ۽ انهن کي ترغيب ڏئي جماعت لاءِ نقد ڪڍڻو هوندو آهي.

6- سال ۾ چاليهه ڏينهن يا چلو: پنهنجي علائقي مان جماعت تشڪيل ٿي رستي ۾ 10 ڏينهن ڪم ڪندي رٿونڊ پهندي جتان مرڪز مان جيڏانهن تقاضا هوندي اوڏانهن موڪليو ويندو آهي.

7- زندگيءَ ۾ چار مهينا: مڪمل تعليم ۽ تربيت لاءِ اهو به رٿونڊ مان تشڪيل ٿيندو آهي.

8- ساڍا چار مهينا يا ست مهينا يا سال اندروني ۽ بيروني تبليغ لاءِ: جن دوستن ترتيب سان مسلسل ٻه سال ڪم ڪيو هوندو آهي، انهن کي بيرون ملڪ تبليغ لاءِ موڪليو ويندو ۽ ڪن کي اندرون ملڪ روانو ڪبو آهي. جيڪي ساڍا چار ست ۽ 12 مهينا دعوت ڪندا آهن، ان جي تشڪيل به رٿونڊ مان ٿيندي آهي.

جماعتن جي تشڪيل جو طريقو: مشائخ تبليغ، جماعتن جي تشڪيل جو هڪ طريقو جوڙيو آهي، جنهن تحت سائين کي جوڙي جماعت بنائڻ ۽ ان جماعت کي ڪم ڪرڻ لاءِ روانو ڪرڻ ۽ ڪم ڪرڻ جو عرصو ۽ جاءِ يا مقام مقرر ڪيو ويندو آهي.

الله جي راه ۾ نڪري تعليم جي اهم ڪار سان، الله جي واعدي تي يقين ۽ علم ۽ عمل ۾ هم آهنگي ۽ جوڙ پيدا ٿيندو آهي. ان عمل جا ٽي جز هوندا آهن. سڀ کان پهرين ته عمل جي آدابن جي ترغيب ڏني ويندي آهي. جن مان ڪجهه آداب هي آهن:

پهريون جز:

1- وضو ڪري ٻه رڪعتون نفل نماز پڙهي، خوشبو لڳائي، گوڏا پيچي پنهنجو پاڻ کي محتاج سمجهي ويهڻ.

- 2- جڏهن الله جو نالو اچي ته ان سان سبحانه و تعاليٰ چئجي ۽ جڏهن محمد جو نالو اچي ته صلي الله عليه وآله وسلم پڙهجي. صحابي يا صحابيه جو نالو اچي ته بالترتيب رضي الله تعاليٰ عنه ۽ رضي الله تعاليٰ عنها پڙهجي. ڪنهن بزرگ جو نالو اچي ته رحمت الله عليه پڙهجي.
- 3- ان کان پوءِ فضائلِ قرآن مان ڪا هڪ يا ٻه حديثون ۽ انهن جي سمجهاڻي پڙهي ويندي آهي.
- 4- ان کان پوءِ سڀ ساڻي ٻه ٻه يا ٽي ٽي ويهندا آهن ۽ پهرين سورت فاتحه ۽ سورت فيل کان وٺي سورت والناس تائين سورتون ياد ٻڌائيندا آهن. ان مان مقصد اهو هوندو آهي ته قرآن پڙهڻ ۾ ڪا ڪمي بيشي يا ڪوتاهي سامهون اچي ته اها درست ٿئي ۽ ان کي دور ڪرڻ جو احساس پيدا ٿئي ته جيئن نماز ۾ قرات صحيح ٿئي. جيڪڏهن جماعت ۾ صحيح قرآن پڙهڻ وارا هوندا آهن ته انهن کي اها ذميواري ڏني ويندي آهي ته ٻين دوستن جي غلطي جي اصلاح ڪن.

۴

بيو جز:

فضائلِ اعمال ۽ فضائلِ صدقات ڪتابن مان، انهن جي هر هڪ باب مان ڪجهه حديثون، انهن جي تشريح ۽ انهن جا فائدا پڙهبا آهن.

ٽيون ۽ آخري جز:

هن جز ۾ هر هڪ ساڻي ڇهه نمبر يا ڇهه نڪتا وضاحت سان بيان ڪندو آهي، جيڪي هي آهن:

1- ڪلم 2- نماز 3- علم ۽ ذڪر 4- اڪرامِ مسلم 5- تصحيح نيت ۽ 6- دعوت و تبليغ.

تعليم کان فارغ ٿيڻ کان پوءِ عام طور تي ڪنهن نه ڪنهن شيءِ جو مذاڪرو ڪيو ويندو آهي. ڪڏهن خصوصي گشت جو ڪڏهن بيان جو ۽ ڪڏهن اعلان جو ۽ ڪڏهن آداب جو ذڪر ٿيندو آهي. ان کان پوءِ منجهند جي ماني کاڌي ويندي آهي. کاڌي پيئي جي شين خريد ڪرڻ ۽ رڌ پچاءُ لاءِ ٻن ساڻين کي مقرر ڪيو ويندو آهي ۽ جماعت جا سڀ ساڻي پنهنجا پنهنجا پئسا گڏ ڪري جماعت جي ڪن به ٻن ساڻين وٽ گڏ ڪرائيندا آهن ۽

خدمت وارا ساٿي ضرورت مطابق انهن کان پئسا وٺندا رهندا آهن. خدمت وارا به ساٿي جماعت جي سڀني ساٿين لاءِ، کاڌي پيٽي جو بندوبست ڪندا آهن ۽ ان دوران الله جي ذڪر ۾ به مشغول هوندا آهن. خدمت وارا ساٿي واري واري سان متبا آهن. منجهند جي ماني کائڻ کان پوءِ سنت جي پيرويءَ ۾ قيلولو ڪيو ويندو آهي. ظهر جي آذان کان ڪجهه دير اڳ ساٿي بيدار ٿيندا آهن ۽ وضو ڪري ظهر جون سنتون پڙهي صحن ۾ ويهي رهندا آهن ۽ پنهنجي ڀر ۾ ويٺل، نماز لاءِ آيل دوستن سان مصافح ڪري، انهن کي ظهر نماز کان پوءِ مسجد ۾ ڪجهه دير ويهڻ جي درخواست ڪندا آهن ته جيئن نماز کان پوءِ تعليم ۾ ويهن. ظهر نماز کان پوءِ 15-20 منٽ تعليم ٿيندي آهي. تعليم کان فارغ ٿيڻ بعد مقامي ساٿين سان گڏجي خصوصي گشت ڪيو ويندو آهي ۽ جماعت جا ڪجهه ساٿي مسجد ۾ پنهنجو وقت، مذاڪري ڪرڻ يا تعليم ۾ گذاريندا آهن. ان کانپوءِ نماز عصر جي تياري ٿيندي آهي.

ان کان پوءِ مقامي ساٿين مان ڪنهن کي رهبر بڻائي پنج يا ست ساٿي گشت تي نڪرندا آهن ۽ هڪ ساٿي مسجد ۾ بيان جاري رکندو آهي. جيڪو مغرب نماز جي آذان تائين جاري رهندو آهي.

مغرب نماز کان 15 منٽ پهرين، واپس مسجد پهچڻو هوندو آهي. ڪن جاين تي مغرب نماز کان پوءِ به گشت ٿيندو آهي. جيڪڏهن عصر نماز کان پوءِ گشت ٿئي ته مغرب نماز بعد ۽ جيڪڏهن مغرب نماز بعد گشت ٿئي ته عشاءِ نماز بعد بيان ٿيندو آهي.

بيان کان پوءِ موجوده ساٿين کان وقت وصول ڪرڻ جي ڪوشش ڪبي آهي، ان عمل کي تشڪيل چوندا آهن. ان کان پوءِ دعا ٿيندي آهي ۽ مجمع کي چڙيو ويندو آهي. دعا کان پوءِ تعليم ۾ فضائل اعمال ڪتاب مان ڪنهن صحابي رضي الله تعاليٰ عنه جو واقعو پڙهيو ويندو آهي ته جيئن صحابه جي قربانين کي ڏسي دين لاءِ قربانيءَ جو جذبو بيدار ٿئي ۽ عزم سان دين جي محنت ۾ لڳجي. عشاءِ نماز کان پوءِ مقامي ساٿين سان اختلاط/ملڻ ٿيندو آهي جنهن ۾ جماعت جا ساٿي مقامي ماڻهن کي فرداً فرداً الله جي راه ۾ نڪرڻ جي ترغيب ڏيندا آهن.

رائونڊ پهچڻ:

رستي ۾ ڏهه ڏينهن لڳائڻ کان پوءِ جڏهن جماعت رائونڊ پهچندي

آهي ته اتي شعبه استقباليه جا ساٿي انهن جو استقبال ڪندا آهن ۽ کين راتونڊ ۾ رهڻ جا معمولات ۽ انهن جي پابندي ڪرڻ، انهن جي رهائش ۽ نمازن ۽ کاڌي جا وقت ٻڌائيندا آهن، پوءِ جماعت جو ذميدار پوري جماعت سميت، پنهنجي پورن ذهن ڏينهن جي ڪار گذاري راتونڊ جي ذم دارن کي ٻڌائيندو آهي. راتونڊ جا ذم دار جماعت جي هر فرد کان 24 ڪلاڪن جي معمولات يا روتين جي باري ۾ سوال و جواب ڪندا ته تعليم جا ڇا آداب آهن؟ ۽ مشورو ڪيئن ڪبو آهي؟ ڇهه نمبر ڇا کي چوندا آهن يا بيان ڪيئن ڪبو آهي؟ جماعت جي تشڪيل ڪيئن ڪبي آهي؟ وغيره.

جيڪي دوست ڇهه لاءِ 10 ڏينهن لڳائي اتي پهچندا آهن، انهن جي باقي ڏينهن لاءِ جماعت تشڪيل ڏني ويندي آهي. آخر ۾ ٽي ڏينهن ۽ 10 ڏينهن وارن جي تشڪيل ٿيندي آهي. عام طور تي روزانو 150 جماعتون راءِ ونڊ مان نڪرنديون آهن. ناشتي کان پوءِ ٻه ڪلاڪ تعليم ٿيندي آهي ۽ عصر نماز کان پوءِ هر ملڪ کان آيل دين جي محنت ڪرڻ وارن جو انهن جي پنهنجي ٻوليءَ ۾ بيان ٿيندو آهي. جيڪي چار مهينا لڳائي چڪا هوندا آهن انهن جو بيان الڳ ٿيندو آهي ۽ جيڪي چئن مهينن ۾ هلندا هجن انهن جو بيان الڳ ٿيندو آهي. مغرب جي نماز کان پوءِ ٻاهرين ملڪن ۾ وقت لڳائي واپس ايندڙ جماعتن جي ڪار گذاري ٻڌي ويندي آهي. علماءَ لاءِ الڳ پروگرام ترتيب ڏنو ويندو آهي ۽ گهڻو ڪري جماعتن جو ذم دار انهن کي بڻايو ويندو آهي.

بيرون ملڪ تبليغ لاءِ جماعتن جي تشڪيل

بيرون ملڪ لاءِ ٽن قسمن جون جماعتون تشڪيل ٿينديون آهن:

- 1- هڪ سال لاءِ،
- 2- ستن مهينن لاءِ،
- 3- ساڍن چئن مهينن لاءِ.

انهن جماعتن کي بيرون ملڪ موڪلڻ کان اڳ، اهو ڏنو ويندو آهي ته ستن يا اٺن سائين جي جماعت ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڇٽو انگريزي ۽ عربي ضرور ڄاڻندو هجي ۽ انهن جماعتن کان چاليهه ڏينهن پاڪستان جي

مختلف شهرن ۾ ڪم ڪرايو ويندو آهي، جنهن ۾ روزانو هڪ علائقي کان ٻئي علائقي تائين ڏهه ميل پنڌ هلڻ شامل آهي. انهن کي هر قسم جي تعليم ۽ هدايتون ڏنيون وينديون آهن. جن ملڪن ڏانهن ويندا اتي جي مقيم ساٿين جون ائڊريسون ۽ انهن ملڪن ۽ علائقن جا نقشا پڻ ڏنا ويندا آهن. بيرون ملڪ سفر خشڪيءَ جي رستي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي پر ڪي ڪي جماعتون هوائي سفر ذريعي به روانيون ٿينديون آهن. ٻاهرين ملڪن ۾ جماعتون پيادل سفر ڪرڻ کي اهميت ڏينديون آهن ته جيئن اتان جا مقامي ماڻهو انهن کي ڏسي متاثر ٿين ۽ اسلام جي تعليم ۽ دين جي باري ۾ سڪن.

بيرون ملڪ سفر دوران، هر جماعت هر 15 ڏينهن بعد پنهنجي ڪار گذاري لکت ۾ راءِ وٺڻ وٺڻ ڪرڻ کي موڪليندي رهندي آهي. واپس اچڻ کان پوءِ وري ڪين هڪ چلو لڳائڻو پوندو آهي، جيڪو ان سال ۾ شامل هوندو آهي. ساڍن چئن مهينن وارين جماعتن کي 20 ڏينهن لڳائڻا پوندا آهن ۽ خاص طور تي انهن جماعتن کي، انهن علائقن ڏانهن موڪليو ويندو آهي، جتان سال لاءِ جماعتون تيار ڪيون وينديون آهن.

تحريڪ جو مقصد

مولانا الياس رحمته الله عليه فرمايو ته ”هي تحريڪ ڇا آهي؟ مشغول ماڻهن لاءِ، مشغول رهندي، پنهنجي خدا سان رشتو جوڙڻ جو طريقو ۽ قهر کان بچڻ جو رستو. حضور اڪرم صلوات الله عليه جن جي ڳالهه کي بلند ڪرڻ، قهر کان محفوظ رهندي مهر کي حاصل ڪرڻ لاءِ سکيا حاصل ڪرڻ.“

(بحواله ارشادات و مکتوبات مولانا الياس رحمته الله عليه، افتخار احمد فريدي ص 509)

هڪ دفعي فرمائون ته ”اسان جي تبليغ جو اصل مقصد طاغوت کان هٽڻ ۽ الله ڏانهن رجوع ڪرڻ آهي ۽ اهو بنا قربانيءَ جي نه ٿيندو.“

(ص 339 ملفوظات شاهه محمد الياس رحمته الله عليه، نعماني)

هڪ دفعي مولانا الياس رحمته الله عليه چيو ته ”اسان جي هن تحريڪ جو اصل آهي مسلمانن کي هر اها ڳالهه سیکارڻ جيڪا نبي ڪريم صلوات الله عليه جن آندي“

(ص 333، ملفوظات شاهه محمد الياس رحمته الله عليه، نعماني)

تبلیغی نصاب

مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایو تہ ”فضائل جو درجو مسائل کان اڳ ۾ آھی، فضائل سان اعمال جي اجر تي يقين ٿیندو آھی، جيڪو ایمان جو مقام آھی ۽ ان سان انسان عمل لاءِ آمادہ ٿیندو آھی. مسائل معلوم ڪرڻ جي ضرورت جو احساس تڏهن ئي ٿیندو جڏهن ڪو عمل لاءِ تیار ٿیندو. ان لاءِ اسان وٽ فضائل جي اہمیت وڌیک آھی.“

(مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کي دعوت، دعوت ص 252).

ان ڪري مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ پنهنجي ڀائٽي شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کي فرمائش ڪئي تہ فضائل تي ڪتاب لکي، جنهن فضائل نماز فضائل قرآن، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل رمضان، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر ۽ فضائل درود شریف نالي ڪتاب لکيا. جن جي مجموعي کي فضائل اعمال ۽ فضائل صدقات یا پنهي کي ملائي تبلیغی نصاب چيو ويندو آھی، جن کي تبلیغی جماعتن جي تعلیم جي حلقی ۾ درس طور پڙهيو ويندو آھی. تنهن کانسواءِ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ڪتاب ”حکایات صحابہ رضي الله تعالیٰ عنہم“ بہ پڙهيو ويندو آھی.

مرکزي اجتماع گاه

هونئن تہ دنیا جي مڙني ملڪن ۾ تبلیغی جماعت جا ننڍا وڏا مرکز قائم آهن ۽ پاڪستان جي تقریباً هر ننڍي وڏي شهر ۾ ڪو نہ ڪو تبلیغی مرکز موجود آھی، جيڪو عام طور تي دیوبندي مسلڪ رکندڙ حلقن جي مسجد ۾ هوندو آھی پر ٽي مرکزی اجتماع گاه آهن:

1- بنگلہ والي مسجد، بستي نظام الدین دهلي ڀارت.

2- ڪاڪ ریل مسجد، ڍاڪا بنگلاديش.

3- راءِ ونڊ ضلع لاهور پاڪستان.

موجوده دور ۾ ڪاڪ ریل مسجد ڍاڪا ۽ راءِ ونڊ لاهور ۾ دنیا جا سڀ کان وڏا تبلیغی اجتماع ٿیندا آهن جن ۾ لکین ماڻهو شریڪ ٿیندا آهن. انهن مان سڀ کان وڏو اجتماع راءِ ونڊ لاهور ۾ هر سال نومبر جي مهيني ۾ ٿن ڏينهن لاءِ ٿیندو آھی. جنهن لاءِ ماڻهن جو چوڻ آھی تہ حج کان پوءِ ٻئي نمبر

تي مسلمانن جو دنيا ۾ وڏي ۾ وڏو اجتماع هوندو آهي. جنهن ۾ خاص طور تي آخري ڏينهن دعا ۾ شريڪ ٿيڻ لاءِ لکين ماڻهو شريڪ ٿيندا آهن. حيرت آهي ته پوري دنيا ۾ ڦهليل هن جماعت جي ڪا تاريخ لکيل ڪونهي. ڪو رڪارڊ روم ڪونهي. ڪا اخبار ڪو رسالو ڪونهي، ڪو چنڊو ڪونهي، ڪو جهنڊو ڪونهي، ڪو نعرو ڪونهي، سواءِ امير جي اطاعت جي. ڪو آئين ڪو منشور ڪونهي سواءِ ڇهن نڪتن جي. نه ئي اجتماع جا فوتو اخبارن يا رسالن ۾ ڪڍي موڪليا ويندا آهن. ان تي پابندي آهي.

عيسائيت جي علمبردارن جي علم دشمني تاريخ جي آئيني ۾

عبدالرزاق مليح آبادي - اياز لاکير / استاد سنڌي ادب

اسلام کان اڳ چين، هندستان، مصر، بابل، سيريا (شام)، يونان ۽ روم علم جا مرڪز سمجهيا ويندا هئا، پر هيءَ هڪ مڃيل حقيقت آهي ته يونان کان سواءِ باقي ملڪن جي علمن کي علم چوڻ، علم سان ناانصافيءَ برابر آهي. بابل، سيريا (شام) ۽ مصر جا علم گهڻو ڪري فضول ڳالهين، وهمن ۽ جادوءَ جا مجموعا هئا، چين ۽ هندستان به جادو ۽ طلسم جي فضا ۾ ساهه کڻي رهيا هئا، وڌ ۾ وڌ اهو چيو ويندو آهي ته چين اخلاقيات ۾ ۽ هندستان مذهبي تعليم ۽ طب ۾ ڪجهه قدم اڳتي وڌايا هئا.

يونان جو تعلق علم سان هو پر رومن قوم جو مزاج علمي نه هو علم سان سندن رشتو رڳو نالي ماتر هو آهي ماده پرست هئا، سڄي ملڪ ۾ شهنشاهي، قرط لٽڻ ۽ قومن کي علام بنائڻ سندن محبوب مشغلو هو. يونان ۾ بيشڪ وڏي حيثيت جا عالم ڏاها ۽ فلاسافر پيدا ٿيا، جن انساني سوچ جي ترقيءَ ۾ نهايت ئي قيمتي مواد مهيا ڪيو. اصل ۾ يونان سڀني اڳواڻ تهذيبن جي علم جو لائق وارث رهيو خاص طور مصر، بابل ۽ سيريا (شام) جا علم انهيءَ ڏانهن منتقل ٿيا هئا، انهيءَ ڪري قديم علمي دنيا ۾ يونان سج وانگر پئي چمڪيو. توڙي جو مسلمانن جي عقلي علم جو سرچشمو به يونان ئي بڻيو پر يونان ۾ به علم جو دائرو عرصي کان ٿورڙن ماڻهن تائين محدود رهيو ۽ جڏهن ان ۾ وسعت پيدا ٿي ته علم جي جاءِ هڪ قسم جي ذهني عياشيءَ ورتي.

يونان جا حاڪم فلاسافر ۽ ڏاها، تعظيم جي قابل نه هئا، پر ان ڳالهه کان ڪير انڪار ڪري سگهندو ته ٻين ملڪن وانگر يونان ۾ به علم نه ڪڏهن عام ٿيو ۽ نه روزمره جي زندگيءَ ۾ انسان جو ڪڏهن رهنما بڻيو.

آڳاٽي زماني ۾ علم جي عام نه ٿيڻ جو هڪ وڏو سبب اهو به هو ته لکڻ ۽ پڙهڻ کي هر ملڪ ۾ هڪ خاص جماعت پنهنجي لاءِ مخصوص ڪري ڇڏيو هو ۽ عوام جي لاءِ ان جو دروازو بند هو. علم سينه به سينه هلندو هو. ڪتاب لکيا ته ويندا هئا پر ياد ڪيا ۽ ياد ڪرايا ويندا هئا. نتيجو اهو نڪتو ته جيڪو به علم هو سو چند ماڻهن وٽ ئي قيد ٿي رهجي ويو ۽ هڪ قسم جو طلسمي راز بڻجي ويو.

دنيا جون قديم تهذيبون، دين ۽ مذهب جي بنيادن تي بيٺل هيون. اسلام کان سواءِ ڪنهن به دين پنهنجي دعوت جو بنياد علم ۽ عقل تي نه رکيو بلڪ سڀني مذهبن پنهنجي پيغام ۾ عقل ۽ دليل کي ڇڏي صرف معجزن ۽ ڪرامتن کان ڪم ورتو. نه پاڻ عقل ۽ ڏاهپ کان ڪم ورتائون ۽ نه عقل ۽ ڏاهپ کان ڪم وٺڻ جو حڪم ڏنائون. ان ڪري پراڻي زماني ۾ علم جي اهميت کي تسليم نه ڪيو ويو ۽ مذهبي پيروڪار انڌي تقليد، وهمن ۽ وسوسن جي ڌٻڻ ۾ ڦاسندا ويا. يونان به اهڙن عالمن کي پسند نه ڪندو هو جيڪي انهن جي مذهبي وهمي روايتن ۾ ساٿ نه ڏين.

اهي يوناني ئي ته هئا جن سقراط جهڙي زبردست قسم جي ڏاهي ماڻهوءَ کي زهر جو پيالو پياريو اهو يونان ئي ته هو جتي افلاطون پنهنجي مخصوص شاگردن کان سواءِ ٻين جي سامهون پنهنجا خيال ظاهر نه ڪندو هو اهو يونان ئي ته هو جتان فلسفي ارسطو کي رڳو انهيءَ ڪري ڀڄڻو پيو جو ان جو علم، ان جي ديس واسين جي وهمن ۽ فضول ڳالهين جو ساٿ نٿي ڏئي سگهيو.

جڏهن يورپ ارڙهين ۽ اڻويهين صديءَ ۾ حيرت انگيز ترقي ڪئي ته دنيا کي ڏندين آڱريون اچي ويون، اهو زمانو مسلمانن لاءِ سياسي ۽ علمي زوال جو زمانو هو. اهو سڀ ڪجهه ڏسي، دنيا انهيءَ ڌوڪي ۾ اچي وئي ته يورپ جي ترقي عيسائيت جي ڪري ئي آهي ۽ مسلمانن جو زوال اسلام جي ڪري توڙي جو اها دنيا جي سڀ کان وڏي غلطي هئي، اهڙي غلطي جنهن جو تاريخ ۽ حقيقت سان پري جو به ڪو واسطو نه هو.

يورپ، ايشيا ۽ آفريڪا تنهي وڏن کنڊن تي روم جي بادشاهت هئي، بلڪ اڃا به ائين چوڻ گهرجي ته چين، هندستان، ايران ۽ عرب ملڪن کي ڇڏي باقي سموري دنيا روم جي شهنشاهه جي غلام هئي. مسيحت رومي

شهنشاه تي اثر انداز ٿيندي ٿي، آبي کان نڪري وئي، ان هر غير مسيحي شين کي، چاهي اهو دين يا مذهب هجي، بهترين يادگار هجن يا خوبصورت فن جا وڻندڙ نمونا هجن، سڀني کي هڪ ئي ڌڪ ۾ مٽائڻ پنهنجو فرض سمجهيو. پراڻين خوبصورت عمارتن کي مسمار ڪيو ويو علم ۽ فن جا سمورا خزانا تباھ ڪيا ويا. قديم مصر جا بي مثال تخت گاه: ممفس، ٿيبا ۽ عين التمش جا کنڊرات اڄ به عيسائيت جي مذهبي جنون تي واويلا ڪري رهيا آهن.

اهڙو رويو رڳو بت پرستن سان نه پر يهودين سان به هو. يهودي هڪ سڌريل قوم هئي. ڪيترين ئي تهذيبن جو وارث حضرت عيسيٰ عليه السلام به يهودين ۾ ئي پيدا ٿيو ۽ يهودين کي صحيح رستو ڏيکارڻ ئي سندس مقصد هو. حضرت عيسيٰ عليه السلام جي نظر ۾ يهودي گمراهه ته هئا، پر ڪين قتل ڪرڻ مناسب نه هو. حضرت عيسيٰ عليه السلام جي نالي وٺڻ وارن عيسائين، يهودين کي دنيا جي تختي تان نيست نابود ڪرڻ جي ذميواري ڪئي ۽ يهودي علمن کي بي اثر ڪرڻ لاءِ سندرو ٻڌي پيئا.

نالي وارو يهودي تاريخ نويس جوزيفس، هڪ بي مثال تاريخ دنيا جي لاءِ ڇڏي ويو اها تاريخ مسيحت جي شروعات کان پهريائين يونان ۽ رومي سلطنتن ۾ ڦهلجي مقبول ٿي وئي هئي. مصر ان وقت چئني طرفن کان ان بي رحم دشمن جي اڳيان لاچار ۽ بيوس هو ڇاڪاڻ ته مصر ان وقت روم جو غلام هو ۽ مسيحت روم جو سرڪاري مذهب بڻجي چڪي هئي. ان بي وسيءَ ۾ به مصر جي تخت گاه اسڪندريه ۾ علم جي لات پري رهي هئي. علم جي اها جهيڙي روشني فقط هڪ عورت ”هائي پشيا“ جي ڪري ئي هئي. هائي پشيا پنهنجي وقت جي وڏي عالم هئي، سندس گهر جي ڏيڍيءَ تي اميرن ۽ پرچارڪن جو هجوم رهندو هو ۽ اسڪندريه جا ننڍن عهدن کان وٺي وڏن عهدن وارا سڀئي عهديدار سندس شاگرديءَ جي هام هڻندا هئا. مسيحت ان ڏاهي عورت جو وجود به برداشت نه ڪري سگهي.

هڪ ڏينهن ”هائي پشيا“ کي پادري ۽ ان جا چاڙتا بازار ۾ وڪوڙي ويا ۽ سندس ڪپڙا ڦاڙي ننگو ڪري گهليندا گرجا گهر ۾ وٺي ويا، جتي ”پطرس“ جي مقدس لٺ سان مسلسل وار ڪري سندس مٿو ڦاڙي وڌائون، ان

کان پوءِ لاش کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري گوشت ۽ هڏن کي ڌار ڪري هڏن کي ساڙي خاک ڪيو ويو. اهڙي لڱ ڪانڊاريندڙ واقعي کان پوءِ اسڪندريه ۾ يوناني ڏاهپ جونالوئي ختم ٿي ويو.

تفتيش ۽ احتساب مجلسون:

پوري مسيحي دنيا تي جهالت ۽ ڏاڍ جو اند چانيل هو ته اسپين ۽ سسليءَ تي عرب تمدن جو سورج چمڪيو ۽ يورپ ۾ به ڪٿي ڪٿي ان جو اڃالو ٿيڻ لڳو. مسلمان عالمن جهڙوڪ: ابن سينا، ابن رشد، فارابي وغيره جا ڪتاب لاطيني زبان ۾ ترجمو ٿيا ۽ بيشمار ذهن انهن کان متاثر ٿيڻ لڳا. مسيحت ان علمي عقلي سجاڳيءَ کي ڪٿي پئي برداشت ڪري سگهي؟ هو علم ۽ عالمن کي متاثر خاطر فوراً سندرو ٻڌي بيهي رهيا. مختصر طور تي ائين سمجهو ته، يورپ 1478ع ۾ احتساب عدالت ۽ تفتيشي مجلس قائم ڪئي. انهن مجلسن ۽ عدالتن جو ڪم جلادن کان به وڌيڪ بي رحم ۽ سفاڪانه هو. جنهن به ماڻهوءَ تي ڪين شڪ ٿيندو هو ته فلاڻو ماڻهو علم ۽ ڏاهپ رکي ٿو ته، ترت کيس گرفتار ڪيو ويندو هو ۽ ڏنڊ کان وٺي عمر قيد، قتل ۽ زنده ساڙڻ تائين کيس سزائون ڏنيون وينديون هيون. ان کاتي جي پڪڙ وڌيڪ مضبوط ڪرڻ لاءِ پوپ اهو فرمان جاري ڪيو ته هر عيسائي پنهنجي حلقي / پاڙي / جماعت جي پادريءَ جي سامهون هر روز پنهنجن گناهن، بُرن خيالن ۽ مذهب جي خلاف معلومات جو اعتراف ڪري ۽ جيڪو اعتراف ۾ پوري سچائيءَ کان ڪم نه وٺندو اهو عيسيٰ عليه السلام جي برڪتن کان مڪمل طور تي محروم ۽ هميشه جهنم جو مستحق بڻجي ويندو. ان حڪم جو نتيجو اهو نڪتو جو زال مڙس جي، مڙس زال جو پٽ پيءُ جو پيءُ پٽ جو پيءُ پيءُ جو مخالف ۽ جاسوس بڻجي ويو.

محڪم احتساب جي ڏاڍ ۽ ظلم جو اندازو ان مان ئي ڪري سگهجي ٿو ته، 1841ع کان وٺي 1808ع تائين انهن تي لک چاليهه هزار ماڻهن کي مختلف سزائون ڏنيون. انهن بدنصيبين ۾ ٻٽيهه هزار ماڻهو اهي به هئا جن کي جيئري ئي باهه ۾ ساڙيو ويو هو. اسپين جي ان احتساب کاتي پنهنجي پهرين سالگره انهيءَ ڪارنامي سان ملهائي ته ٻارنهن مهينن ۾ ٻن هزار ماڻهن

کي جيئري ساڙيو ويو ۽ ستر هزارن کي ڳري ڏنڊ ۽ عمر قيد جون سزائون ڏنيون ويون.

پادري ”تارڪوئي ميڊا“، ”ليستيل“ ۽ ”ليان“ جو محتسب اعليٰ هو ۽ حضرت عيسيٰ عليه السلام جي دين، امن ۽ محبت جو داعي هو. حضرت عيسيٰ عليه السلام جو هيءُ پوئلڳ امن ۽ محبت جو اهڙو ته شيدائي هو جو ان نه رڳو زنده ماڻهن کي سزائون ڏنيون، جو سندس خيال موجب ڪافر ۽ ملحد هئا، پر گذاري ويل لادين به ان جي ايمان جي گرميءَ کان بچي نه سگهيا. اهو شخص ابن رشد جو خاص دشمن هو ۽ هر انهيءَ خيال کي، جنهن کي هو ڪفر سمجهندو هو ابن رشد سان منسوب ڪري ڇڏيندو هو. رڳو اهو هڪڙو نه، پر پوري ڪليسا، ابن رشد کي گهٽ وڌ ڳالهائڻ ۽ گاريون ڏيڻ کي پنهنجي دين جي وڏي خدمت سمجهندي هئي. بار بار دين تي ڪائونسلون منعقد ٿينديون هيون ۽ ابن رشد جي ڪتابن جي ترجمن پڙهڻ کي بدترين ڪفر قرار ڏينديون هيون.

عيسائين جي چڱن مڙسن جا لڱ ڪانڊاريندڙ ظلم جاري رهيا، پر اهي علم جي روشنيءَ کي اجهائي نه سگهيا. اها وڌندي ئي رهي، اهو ڏسي پوپ سوچيو ته، ڪفر ان ڪري وڌي رهيو آهي، جو ڪتاب لکجن ٿا ۽ شايع ٿين ٿا، انهيءَ ڪري 1515ع ۾ حڪم ڏنائين ته، ڪليسا جي منظوريءَ کان سواءِ ڪوبه ڪتاب نه ڇاپيو ويندو ۽ نه ئي شايع ڪيو ويندو. جيڪڏهن ڪوبه اهڙو ڪتاب ڇاپيندو ڪپائيندو ۽ پڙهندو ته ان جي سزا موت هوندي ان حڪم تي يورپ ۾ سختيءَ سان عمل ڪيو ويو.

سترهين صدي عيسويءَ جي شروعات ۾ مقورنس جي هڪ ڏاهي گليلو عربن جي علمن مان مستفيض ٿي دوربين ايجاد ڪئي ۽ زمين جي گول هجڻ جو اعلان ڪيو ڪليسا اهو اعلان ڪيئن ٿي برداشت ڪري سگهي، گليلو کي گرفتار ڪيو ويو ۽ کيس خوفناڪ سزائن جي ڌمڪي ڏني وئي. گليلو ويچارو ڊڄي ويو ۽ کيس بچيل ٿورڙي زندگي علم جي مقابلي ۾ وڌيڪ پياري لڳي، سو سڀني ڳالهين کان توبه ڪري ڪنڊ وٺي ويهڻ ۾ ئي پلائي سمجهيائين، پر علم ۽ ڏاهپ جي اها تقاضا نه هئي، سندس ضمير ماڻ ڪري ويهڻ نه ڏنس، آخرڪار رهي نه سگهيو ۽ سورنهن سالن جي

خاموشيءَ کان پوءِ پنهنجو ڪتاب ”مظالمِ عالم“ شايع ڪرايائين. جنهن ۾ زمين جو گول هجڻ ثابت ڪيو ويو. ان ڪافرانہ گستاخيءَ تي مغرور ڪليسا ڌمڙجي پئي. گليلوءَ کي ڪاٺ ۾ وڌائون، بار بار ڪائس مطالبو ڪندا رهيا ته گوڏن ڀر ٻيهي ڪفر ۽ الحاد جو اقرار ڪري، توبه جو اعلان ڪر، پر هن دفعي علم جو نشو اهو نه هو جو سزا جي خوف جي ڪري لهي وڃي، پنهنجي وقت جو هي وڏو ڏاهو پنهنجي ڳالهه تي اٿل بيٺو رهيو ۽ قيد جون پيائڪ ٽڪليفون سهندي سهندي فوت ٿي ويو.

اٽليءَ جي ڏاهي (فلڪيات جي ماهر) برونو کي انهيءَ ڏوهه ۾ گرفتار ڪيو ويو ته هو گهڻن جهانن جو قائل هو. احتساب جي عدالت فيصلو ڏنو ته هن ماڻهوءَ کي انتهائي نرميءَ سان سزا ڏني وڃي ۽ خيال رکيو وڃي ته ان جي رت جو هڪ ڦڙو به زمين تي نه ڪري ان رحمڊلي ۽ خاص رعايت جو مقصد ڪهڙو هو؟ گهڻي سوچ جي باوجود به انهيءَ پاسي خيال نه ويندو چو ته انهيءَ رعايت جو مطلب هو ته ان بي گناه عالم ۽ ڏاهي کي جيئري ئي پرندڙ باهه ۾ وڌو وڃي.

پروٽسٽنٽ فرقو به علم دشمن هو هڪ طرف ڪليسا جي انتهائي تنگ نظري رجعت پسندي علم دشمني، ظلم ۽ ڏاڍڙي جاري هو ۽ ٻئي طرف روح کي ڇهندڙ علم ۽ فن جي روشني يورپ ۾ هر طرف ڦهلجي رهي هئي، علم ۽ جهالت جي ان ٽڪراءَ ”مارٽن لوٽر“ کي پيدا ڪيو جيڪو پوپ جي خلاف پروٽسٽنٽ تحريڪ جو اڳواڻ هو ۽ مسلمانن جي ديني خيالن کان متاثر ٿيو هو. ان اهي نامناسب اصول مڃڻ کان صاف انڪار ڪري ڇڏيو ته آسماني صحيفا سمجهڻ ۽ انهن جي معنيٰ ٻڌائڻ جو حق صرف پوپ کي آهي ۽ ٻيو ته پوپ معصوم آهي، ان جي هر ڳالهه اطاعت جي واجب آهي.

مسلمانن وانگر پروٽسٽنٽ به چيو پئي ته، الله جو ڪتاب سڀني انسانن جي رهنمائيءَ لاءِ آيو آهي ۽ هر گهٽ علم واري کي به الله جو ڪتاب پڙهڻ، سمجهڻ ۽ سمجهائڻ جو پورو حق حاصل آهي. پروٽسٽنٽ اڳواڻ به ته پادري ئي هيو جيڪو مسلمانن جي صرف مذهبي آزاديءَ کان متاثر ٿيو هيو پر علم دشمنيءَ ۾ پوپ ۽ ان جي مڃڻ وارن کان پوئتي نه هو خود ان فرقي جو باني مارٽن لوٽر، ارسطوءَ جي باري ۾ جيڪو ڪجهه چيو آهي، ان مان ئي اندازو ڪري سگهجي ٿو هو لکي ٿو ته:

”ان ۾ ذرو به شك نه آهي ته ارسطو وڏو شيطان آهي، ڪوڙا الزام لڳائڻ ۾ پنهنجو جواب نٿو رکي، بيهوده ۽ اجاين ڳالهين جو باني آهي، خبيثن جو اڳواڻ آهي، فلسفي جو هڪ حرف به نٿو چاڻي، هو ڪوڙو آ، فريبي آ، دغاباز آ، جنڙو آ، پڪرو آ، نفس پرست ۽ عياش آ.“

علم دشمن هجڻ جي باوجود به ان فرقي جي ظاهر ٿيڻ تي ڪليسا اتي ڪڙي ٿي. پوپ ۽ پروٽسٽنٽ وچ ۾ خوفناڪ لڙائيون لڳيون، پروٽسٽنٽ هجڻ جي ڏوهه ۾ جن بيشمار ماڻهن کي موت جي نند سمهاريو ويو انهن ۾ انگلستان جي آرچ پشپ ”ڪرين مر“ ۽ ان جي ٻن ساٿين جو واقعو قابل ذڪر آهي.

”ڪرين مر“ کي 1555ع ۾ ٻن وڏن پادريين ”لٽمير“ ۽ ”ريڊلي“ سان گڏ ڪفر جي الزام ۾ گرفتار ڪيو ويو. ”ڪرين مر“ پهرين مرحلي ۾ ڪمزور ثابت ٿيو توبه ڪري جان بچايائين، پر ڪيس ضمير اندر ئي اندر ۾ جهنڊڙيون هڻندو رهيو آخرڪار توبه توڙڻ جو اعلان ڪيائين ۽ چيائين ته، آءُ پروٽسٽنٽ آهيان ۽ پروٽسٽنٽ ٿي مرنديس! ڪيس پيهر گرفتار ڪيو ويو ۽ ڪيس جيئري ٿي باهه ۾ وجهڻ جي سزا تجويز ڪئي وئي. جڏهن ڪيس باهه ۾ ساڙيو ٿي ويو ته، هن سڀ کان پهريان پنهنجو سڄو هٿ باهه ۾ وجهندي اهو چيو ته، هيءُ ئي اهو گنهگار هٿ آهي، جنهن سان مون غلط ۽ بزدلانہ توبه نامو لکيو هو. انهيءَ موقعي تي ”ڪرين مر“ سان گڏ ”لٽمير“ جيڪي لفظ پنهنجي ٻئي ساٿيءَ ”ريڊلي“ کي چيا، اهي فڪر جي آزاديءَ جي تاريخ ۾ هميشه سونهري لفظن ۾ لکيا ويندا. ان چيو ته:

”ريڊلي هي ڪم اسان کي مردانگيءَ سان ڪرڻ گهرجي، اڄ اسان خدا جي فضل سان انگلستان ۾ اها جوت جلائي رهيا آهيون، جيڪا هميشه جلندي رهندي ۽ ڪڏهن به نه وسامندي.“

اخلاقي زوال جو اهو حال هو جو راهبن جون خانقاهون زهد ۽ تقويٰ جي ابتڙ ڏاڍو ۽ ظلم جو مرڪز بڻجي ويون. اميرن کي ڪليسا اجازت ڏئي ڇڏي ته اوهان پوپ جو خزانو پريندا رهو پوءِ جيڪو به اوهان جي دل چاهي ڪندا رهو. ان وقت جي انگلستان جي حالت هڪ ليڪڪ جي زباني هن طرح هئي ته:

”ان قوم جا امير بداخلاق ۽ عياش هئا، ڪڏهن به گرجا ۾ نه ويندا هئا،

فجر جي عبادت ۽ ٻي عبادت ادا ڪرڻ جو انهن طريقو اهور ڪيو هو جو پادري اڃا پنهنجي بستري تي ئي سٽو پيو هوندو هو ته ان جي اٿڻ کان اڳ ۾ ئي عبادت ادا ڪري ڇڏيندا هئا. سندن لفظ پادريءَ جي گڻ تي به نه پوندا هئا. پادري جهڙي ڇاپلوس کي انهن پنهنجي نظرن ۾ ڪيرائي ڇڏيو هو. عام ماڻهو انهن طاقتور اميرن جي ظلم هيٺ هئا. کانئن ملڪيتون ڪسيون وينديون هيون، کين جلاوطن ڪيو ويندو هو سندن نياڻين کي وڪرو ڪيو ويندو هو ڏينهن رات شراب جا دور هلندا هئا. جيڪي براهيون چڙواڳيءَ سان سرِ عام ڪجن، اُهي مردن کي نامرد بنائي ڇڏينديون آهن.“

يورپ جي اخلاقي زوال جو اندازو هن واقعي مان به ڪري سگهجي ٿو ته، جڏهن ڪولمبس جا ساٿي جزيره غرب الهند کان بادفرنگ (جنسي بيماري) پاڻ سان کنيون آيا ته اها مڪروه بيماري حيرت انگيز نموني سان سڄي يورپ ۾ ڦهلجي وئي، ننڍا وڏا، امير غريب سڀئي انهيءَ مرض ۾ وڻجي ويا.

روم پنهنجي جمهوريت ۽ شهنشاهيت وارن ٻنهي دورن ۾ هميشه انهيءَ اصول تي عمل ڪيو ته مضبوط پلين ۽ پڪن رستن جي ذريعي پنهنجي ڏورانهن صوبن سان تڪڙو تعلق قائم رکيو وڃي، پر مسيحي راڄ جي زماني ۾ حالت اها ٿي وئي، جو سڄي يورپ ۾ ڪوبه رستو اهڙو نه هو جو سال ۾ تقريباً بند نه رهي. حالت اها هئي جو اڪيلي سر سفر ڪرڻ جان جوڪي ۾ وجهڻ جي برابر هو ڇو ته ڪوبه رستو اهڙو نه هو جتي ڌاڙيل ۽ ڦورو نه هجن. مسيحي اقتدار واري دور ۾ لنڊن ۽ پئرس جهڙن مرڪزي شهرن جو حال اهو هو جو گهر ڪائين جا ٺهيل هئا، جن کي گاري جوليپو ڏنل هوندو هو. چتئين ۾ يا پلال پيل هوندو هو يا ڪانن جون ٺهيل هونديون هيون، ڪمرن ۾ روشنڌان ۽ دريون نه هونديون هيون، صفائيءَ جو ڪوبه جوڳو بندوبست نه هوندو هو. گندگيءَ جا ڍير درن جي اڳيان پيا هوندا هئا، مايون مرد ۽ ٻار هڪ ئي ڪوٺيءَ ۾ سمهندا هئا، ايتري تائين جو پالتو جانور به انهيءَ ڪوٺيءَ ۾ واڙيا ويندا هئا اهڙي ماحول ۾ اخلاق ۽ شرم و حياءَ جو رهڻ ممڪن نه هو.

1430ع ۾ انٽيس سلوئيس برطانيا جي جزيرن جو سير ڪيو هو لکي ٿو ته: ”ڪجهه هنڌن تي ماڻهو مانيءَ جي نالي کان ئي واقف نه هئا، گاري سان لپيو ڏنل ڪانن جون ڪوٺيون، پراڻا ۽ بي ڍنگا بانس جي لڪڙن جا گهر،

منگهڻن، جونئن ۽ جيتن سان ڀرل جسماني ۽ اخلاقي گندگيءَ جا ڏير، ان گندگيءَ جو نتيجو اهو هو جو هر پاسي موت جي بازار گرم هئي.“

1030ع جي ڏڪار ۾ انسانن جو گوشت وڪرو ڪري پڇائي کاڌو ويو.

1285ع جي ڏڪار ۾ لنڊن جا پندرهن هزار رهواسي بڪ ۾ مري ويا. 1348ع جي وبا ۾ فرانس جو ٽيون حصو آبادي موت جي ور چڙهي وئي. ڪليسا جي علم دشمنيءَ يورپ کي جنهن دوزخ جي تري ۾ ڌڪي ڇڏيو هو اها انهيءَ جي ڏندلي تصوير آهي. پر ڪليسا جي اها علم دشمني انهيءَ زماني تائين ناهي رهي، جنهن کي يورپ جو اونداهو دور چيو ويندو آهي. جنهن ۾ پوپ کي دنياوي اقتدار ۽ اختيار حاصل هو پر علم جي روشني ڦهلجڻ ۽ پوپ جا اختيار ختم ٿيڻ کان پوءِ به ڪليسا جو علم جي پاڙپٽڻ لاءِ سندرو ٻڌل رهيو. ان ڏس ۾ 8 سيپٽمبر 1864ع ۾ پوپ جي طرفان هڪ ”مڪتوب عمومي“ شايع ڪيو ويو جنهن ۾ لکيو ويو ته، هيءُ عقيدو نهايت ئي خطرناڪ آهي، بلڪ چريائيپ وارو آهي ته، ضمير ۽ عبادت جي آزاديءَ جو حق هر شخص کي حاصل آهي ۽ اهو ته هر سڌريل سلطنت ۾ ان فرضي حق جو اعلان ۽ حفاظت جو ذميوار قانون هجڻ گهرجي.

مسلمانن جي زوال جا اسباب

ڪيڊت الطاف حسين / ڪلاس نائون

پاڻ سڳورن ﷺ جن پنهنجي زندگيءَ جا 63 سال مسلمانن جي ايڪي ۽ ٻڌيءَ لاءِ پاڻ پتوڙيو ۽ اسلامي معاشري کي هڪ فلاحِي ۽ اصلاحِي معاشرو ٺاهي ڏيکاريو. مدينه منوره کي مسلمانن جي هڪ ڪامل رياست بڻائي ڇڏيائون، جتي مسلمان ٻڌي ۽ ايڪي سان رهڻ لڳا. پاڻ ۾ پائرن جيان، پر دشمنن لاءِ تلوار جيان هوندا هئا. هن رياست جي باهمت اتحادي ۽ باايمان ٿورن مسلمانن قيصر ۽ ڪسري جي سلطنتن کي لوڏي ڇڏيو. روم ۽ ايران ان وقت سپر پاورز جي حيثيت رکندا هئا پر مسلمانن جي اتحاد جي اڳيان پير ڪوڙي نه سگهيا. اهو وقت آيو جو اسلام جو جهنڊو اسپين تائين ڦڙڪڻ لڳو ۽ مسلمان ايجان به ٿهلبا ويا.

اسلام کان اڳ يمن جي بادشاهه جڏهن مڪي تي چڙهائي ڪئي ته ڪو به سندس مقابلي لاءِ تيار ڪو نه هو پر اسلام جي اچڻ سان يمن جي رياست مسلمانن اڳيان پاڻ گوڏا ڪوڙي ويهي رهي. جنگ احد هجي يا جنگ خندق مسلمانن جو تعداد ٿورو ۽ هٿيارن جي انتهائي قلت. هن زماني ۾ ته مقابلي جو تصور به نه ٿو ڪري سگهجي. پر مسلمانن جي همت، مردانگي، اتحاد، نظم و ضبط اهو سڀ ڪجهه ممڪن ڪري ڏيکاريو. اهو ئي سبب آهي جو مسلمانن ڪافرن تي شينهن جيان ڪڙڪي فتح حاصل ڪئي. پاڻ سڳورن هر وقت مسلمانن کي اڳرائي ڪرڻ کان منع ڪئي. اسلام جو مقصد امن ۽ سلامتي آهي نه ڪي اڳرائي ڪري ڪاه ڪرڻ. ان ڳالهه کي سنڌ جي صوفي شاعر شاهه عبداللطيف رحمته الله عليه به بيان ڪيو آهي ته:

هو چوئي، تون مَ چئ، واتان ورائي،
اڳ اڳرائي جو ڪري خطا سو ڪائي،
پاند ۾ پائي، ويو ڪيني وارو ڪين ڪي.

مطلب ته مسلمانن جي ابتدائي تاريخ ۾ سندن نظم و ضبط اتحاد، ايمان، وغيره نمايان نظر اچي ٿو. پاڻ سڳورن ﷺ جن جي وفات کان پوءِ اسلامي معاشري ۾ ٿرتلو پئجي ويو. ڪيترائي اصحابي ۽ ٻيا مسلمان هوش و حواس گم ڪري ويٺا. ڪيترائي نوان قبيلا اسلام کان ڦري ويا، نازڪ وقت ۾ خلفاءِ راشدین مسلمانن کي وري ڪنو ڪيو ۽ کين سمجهايو ۽ وري هڪ دفعو ٻيهر اسلامي معاشرو ٺهي ويو.

پاڻ سڳورن ﷺ جن ڪڏهن به مسلمانن ۾ فرق نه ڪيو پوءِ اهو امير هجي يا غريب، آزاد هجي يا غلام سڀني کي هڪ نظر سان ڏسندا هئا. هڪ دفعي مخزوم قبيلي جي هڪ عورت نالي فاطمه چوريءَ جي ڏوهه ۾ گرفتار ڪئي وئي، پاڻ سڳورن ﷺ سندس هٿ ڪٽڻ جو فيصلو ڏنو. ماڻهن حضرت اسامه رضي الله تعالى عنه کي سفارش لاءِ موڪليو. سفارش ٻڌي پاڻ سڳورن ﷺ جن ڪاوڙ کي ضابطي ۾ رکندي چيائون ته ”خدا جو قسم! جيڪڏهن محمد (ﷺ) جي نياڻي فاطمه رضي الله تعالى عنها به چوري ڪري ها ته ان جو به هٿ ڪپيو وڃي ها!“

ان مان اسلامي معاشري ۾ مسلمانن جي هڪجهڙائي نمايان نظر اچي ٿي. جيڪڏهن هڪ ٻئي خلاف ڪينو ساڙ ڪدورت بغض، غرور ۽ تکبر نه هوندو. هر ڪنهن کي هڪ ٻئي جي حقن جو احترام هوندو. هر ڪو امن ۽ سلامتي چاهيندو ته پوءِ ان معاشري ۾ فتنو ۽ نفاق ڪڏهن به پنهنجيون زهريليون پاڙون نه کوڙي سگهندو.

مطلب ته پاڻ سڳورن جو قائم ڪيل معاشرو تهذيب يافتہ ۽ متمدن هو. خلفاءِ راشدین جي دور خلافت کي اسين مسلمانن جي عروج وارو دور چئي سگهون ٿا، ڇاڪاڻ ته هن دور ۾ پاڻ سڳورن ﷺ جي قائم ڪيل سماجي ۽ معاشرتي قانونن کي برقرار رکيو ويو. اڄ جا جديد مهذب نظريا به اها ڳالهه دل و جان سان قبول ڪن ٿا. ڇاڪاڻ ته ان وقت اسلامي معاشرو هڪ ڪامل معاشرو هو ۽ اهو ئي سبب آهي جو مسلمان هر ميدان ۾ اڳڀرا هئا. جيئن سائنس، حڪومتي سرشتو ۽ فوج وغيره.

مسلمانن ۾ هڪ ٻئي تي ڪنهن کي به ڪا به فوقيت نه آهي پوءِ ڪٿي اها سماجي دعوت هجي يا مذهبي. نماز ۾ شاهه ۽ گدا، حاڪم ۽ محڪوم آقا ۽ غلام سڀ هڪ قطار ۾ بيهي سگهن ٿا، يعني اخوت، مساوات ۽ برابري

جو نمايان عملي نمونو مسلمانن ۾ آهي. پاڻ سڳورا ﷺ جن اگر نوڪر کي پٽ بڻائي سگهن ٿا، حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جيڪڏهن غلام کي آقا چئي سگهي ٿو ۽ حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالى عنه هيڻي کي پاڻ کان ڏاڍو چئي سگهن ٿا ته پوءِ ٻين مسلمانن کي ڪهڙي همت هئي جو غلام تي ظلم ڪن؟ حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه خلافت جون واڳون سنڀاليندي اهو چيو ته ”توهان مان جيڪو ماڻهو هيڻو آهي سو منهنجي اڳيان ڏاڍو آهي. جيستائين مان کيس حق وٺي نه ڏيان ۽ توهان مان جيڪو ڏاڍو آهي سو منهنجي اڳيان هيڻو آهي، جيستائين حقدار کي سندس حق هن کان وٺي نه ڏيان.“

عورت کي جيڏو اسلام حق ۽ حصو وٺي ڏنو ايڏو کيس اڳ ڪنهن به معاشري ۾ حاصل نه هو. اڳ سندس حيثيت هڪ جانور واري هئي.

مطلب ته مسلمانن ۾ عدل ۽ انصاف، امن و امان، جذبه خير، پائپي ۽ برادري، جذب جهاد، وغيره جهڙا اعليٰ گڻ موجود هئا. پر خلفاء راشدين (حضرت عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه بني اميه جو دور خلافت به خلافت راشده ۾ ڳڻيو ويندو آهي) ان کان پوءِ جيڪي خليفه آيا انهن مان اڪثر عيش و عشرت پسند هئا. نازڪ وقت ۾ هر ڪو چڙو چڙ ٿي ويو. مسلمانن جو اتحاد ٽٽي ويو ۽ فوجي طاقت به پرزا پرزا ٿي وئي. مطلب ته مسلمانن جو چڙ زوال ظاهر ٿيڻ لڳو. ڌاڙا، قتل و غارت، جلوس و جلسا، بدامني، بدانتظامي، تڪبر، هوڏ، غرور، داداگيري، فتنو، نعريبازي، فساد وغيره مسلمانن جو مقدر بڻجي ويا. مسلمانن جي فوجي طاقت ڪمزور ٿيڻ لڳي. اسلام دشمنن کي وارو ملي ويو جن مسلمانن جي رهيل اتحاد ۽ تنظيم کي سُري جيان کائي ڪوڪلو ڪري ڇڏيو ۽ اڃان ڪري رهيو آهي.

اهو ئي سبب آهي جو غير مسلم قومون مسلمانن جي ڪيترن ئي ملڪن تي ناجائز قبضو ڄمايون وينيون آهن. ڪشمير، بوسنيا، فلسطين ۽ چيچنيا وغيره جتي مسلمانن تي ظلم و جبر ۽ قتل و غارت جا پهڙا ڪيرايا ٿا وڃن، پر عالم اسلام جا مسلمان چپ ڪيو ويٺا تماشو ڏسن ٿا. اگر مسلمان پاڻ ۾ وري اتحاد ڪن ته دنيا ۾ ڪو ملڪ ڇا پر ڪا طاقت ئي پيدا ڪون ٿي آهي جو الله اڪبر جو نعرو هڻندڙن سان مقابلو ڪري سگهي. پر مسلمان پنهنجو پاڻ ۾ وڙهي رهيا آهن. ڪيترا مسلمان خود پاڻ گمراه ٿي

ويا آهن. وڏين وڏين عمارتن ۾ عيش و عشرت جي زندگي گذارڻ، عورت کي بي درديءَ سان جانور جيان مارڻ يا استعمال ڪرڻ، غلامن تي ظلم ڪرڻ، نماز نه پڙهڻ، زڪوات ۽ عشر ادا نه ڪرڻ، پاڙيسرين جا حق ادا نه ڪرڻ، رنگ و نسل جو ويڇو رکڻ، سود خوري، جوا، نشو اچ جي مسلمان جو شيوو بڻجي چڪو آهي.

جتي برابري ۽ امن نه هوندو اتي هڪ سني معاشري جي تشڪيل ڪيئن ٿي، ٿي سگهي؟ انهن معاشرتي برائين جو سڀ کان اهم سبب اهو آهي ته اڄ جو مسلمان ديني تعليم کان وانجهيل ۽ بي خبر آهي. جڏهن ته پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ته:

تفقهوانى الدين

ترجمو: دين جي ڄاڻ حاصل ڪريو.

اسان مسلمان هڪ اهڙي نبي جي امت آهيون جيڪو الله تعاليٰ جو آخري ۽ جامع تعليم ڏيندڙ نبي هو. پاڻ سڳورن زندگيءَ جي هر موڙ ۽ هر نڪتي لاءِ تعليم ڏني آهي.

مسلمانن ۾ وري اتحاد قائم ڪرڻ، اسلامي معاشره قائم ڪرڻ ۽ وري مسلمانن کي عروج جي بلندين تي پهچائڻ تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن اسين الله ۽ رسول اڪرم ﷺ جن جي تعليم جي پيروي ڪنداسين، جڏهن اسين قرآن مجيد ۽ حديث تي عمل ڪرڻ لڳنداسين، ڇو ته ان ۾ اسان جو ئي پلو آهي. هتي به زندگي ٺهي ٿي ۽ آخرت ۾ به چوٽڪارو ملي ٿو. الله تعاليٰ واضح فرمايو آهي ته: ”جنهن منهنجي ذڪر (قرآن) کان منهن ڦيريو ته بيشڪ ان لاءِ تنگ زندگي آهي.“

يقيناً قرآن ۽ حديث جي تعليم تي عمل ڪري اسان پاڻ مان ۽ پنهنجي معاشري مان تمام برائيون ختم ڪري سگهون ٿا ۽ امت مسلم سکون ۽ آرام سان زندگي بسر ڪري سگهي ٿي، نه صرف اهو پر اسين پنهنجي شخصيت سازي به ڪري سگهون ٿا. پاڻ سڳورن ﷺ جي حڪومتي سرشتي تي هلي اسين ملڪي ترقي به حاصل ڪري سگهون ٿا.

اسلامي رياست جي نوعيت

عشرت علي ميراڻي / ليڪچرر مطالعہ پاڪستان

هڪ شخص، هڪ نظر ۾ انهن خصوصيتن کي ڏسي سمجهي سگهي ٿو ته هي مغربي طرز جي لاديني جمهوريت Secular Democracy نه آهي. اهو ان ڪري ته فلسفي جي نقطه نظر سان جمهوريت ته نالو ئي انهيءَ طرز حڪومت جو آهي، جنهن ۾ ملڪ جي عام ماڻهن کي حاڪميت اعليٰ ميسر هجي. انهن جي راءِ سان قانون نهن ۽ انهن جي ئي راءِ سان قانونن ۾ ڦير ڦار ٿئي. جنهن قانون کي چاهين ته نافذ ٿئي، جي نه ته آئيني ڪتاب مان ئي خارج ڪري ڇڏين. پر هي اسلام ۾ نه آهي. هتي سڀ کان مٿانهون قانون خود خدا پنهنجي رسول جي ذريعي ڏنو آهي، جنهن جي اطاعت رياست ۽ قوم کي ڪرڻي پوندي آهي. انهيءَ ڪري ان معنيٰ ۾ ان کي جمهوريت نه ٿو چئي سگهجي. انهيءَ جي لاءِ منهنجي خيال ۾ سڀ کان بهتر نالو Theocracy آهي. مگر يورپ جنهن تيو ڪريسي کان واقف آهي، اسلامي Theocracy ان کان بلڪل مختلف آهي. يورپي تيو ڪريسي ۾ هڪ مخصوص طبقو Priest class خدا جي نالي سان خود پنهنجا قوانين نافذ ڪندو آهي ۽ عملاً پنهنجي وڏاڻپ ماڻهن مٿان مسلط ڪندو آهي، عجيب قسم جي حڪومت کي ”الاهي حڪومت“ ته نه ٿو چئي سگهجي. بلڪ هن کي شيطاني حڪومت چوڻ موزون ٿيندو. ان جي برخلاف اسلام جنهن تيو ڪريسي کي پيش ڪري ٿو اها ڪنهن مخصوص مذهبي طبقي جي هٿ ۾ نه هوندي آهي، پر ان جي برعڪس عام مسلمانن جي هٿ ۾ هوندي آهي ۽ اهي مسلمان ان کي خدا جي ڪتاب ۽ ان جي رسول ﷺ جي سنت مطابق هلائيندا آهن. جيڪڏهن مون کي هڪ نئين اصطلاح جي وضاحت ڪرڻ جي اجازت ڏني وڃي ته ان طرز حڪومت کي Theo Democracy يعني ”الاهي جمهوري حڪومت“ جي نالي

سان منسوب ڪندس. چو ته ان ۾ خدا جي اقتدار اعليٰ جي تحت مسلمانن کي هڪ محدود عام حاڪميت Limited popular sovereignty عطا ڪئي وئي آهي. جنهن ۾ انتظاميه Executive ۽ قانون سازي مسلمانن جي راءِ سان ئي ٺهندي مسلمانن کي ان کي معزول ڪرڻ جا اختيار هوندا. سڀ انتظامي معاملن ۽ اهي سڀ مسئلا جنهن جي متعلق خدا جي ڏنل حڪمن منجهان ڪو حڪم موجود نه آهي، مسلمانن جي گڏيل راءِ سان حل ڪيا ويندا ۽ جت خدائي قانون تعبير طلب هوندا، ڪو به مخصوص طبقو يا نسل نه بلڪ عام مسلمانن مان هر اهو شخص ان جي تعبير جو مستحق هوندو جيڪو اجتهاد جي قابليت رکندو هوندو. ان لحاظ کان، اها جمهوريت Democracy آهي. پر مٿي ذڪر ٿي چڪو آهي ته جتي خدا ۽ ان جي رسول جو حڪم موجود آهي، اتي مسلمانن جي ڪنهن امير (اڳواڻ) ڪنهن قانون ساز کي يا ڪنهن مجتهد يا عالم دين، بلڪ پوري دنيا جي مسلمانن کي به ان حڪم ۾ ٿورڙي ڦير ڦار ڪرڻ جو حق حاصل نه آهي. انهيءَ لحاظ کان اها Theocracy ٿيو ڪريسي آهي.

۴

اڳتي وڌڻ کان اڳ ان ڳالهه جي وضاحت ڪرڻ گهرندس ته اسلام ۾ جمهوريت تي ايڏيون حدبنديون ڇو عائد ڪيون ويون ۽ انهن حدن جي نوعيت ڇا آهي. اعتراض ڪرڻ وارو اعتراض ڪري سگهي ٿو ته اهڙيءَ طرح ته خدا انساني عقل و شعور جي آزادي ختم ڪري ڇڏي، جڏهن ته پهريائين تون اهو ثابت ڪري رهيو هئين ته خدا جي آفاقيت انسان کي عقل و فڪر ۽ روح ۽ جسم جي آزادي عطا ڪري ٿي. انهيءَ جو جواب اهو ئي آهي ته قانون سازيءَ جا اختيار الله پنهنجي هٿ ۾ رکڻ جو جواز انسان جي فطري آزاديءَ کي ختم نه بلڪ ان کي محفوظ ڪرڻ جي لاءِ ڪيو آهي. جنهن جو مقصد ته انسان کي بي راهه روي ۽ پنهنجي پيرن تي ڪهاڙي وهائڻ کان بچائڻ آهي. نالي ماتر مغربي جمهوريت جنهن جي لاءِ دعويٰ ڪئي ويندي آهي ته ان ۾ عوامي حاڪميت هوندي آهي. تجزيو ڪجي ته جن ماڻهن جي ميٽر سان رياست ٺهندي آهي، اهي نه ته قانون ٺاهيندا آهن نه ئي وري نافذ ڪرڻ جو اختيار رکندا آهن. انهن کي پنهنجي حاڪميت چند ماڻهن جي حوالي ڪرڻي پوندي آهي ته جيئن انهن بدران اهي قانون ٺاهن ۽ نافذ ڪرين. ان

مقصد خاطر انتظامي نظام مقرر ڪيو ويندو آهي. جيئن ته سماج اخلاق ۽ ديانتداريءَ جهڙين نعمتن کان محروم ٿي سگهن ٿا انڪري انهن تصورن کي ڪا اهميت نه آهي. اهڙيءَ طرح انتخاب ۾ اهي ماڻهو ڪامياب ٿيندا آهن جيڪي پنهنجي دولت، علم ۽ حرفت ۽ ڪوڙن واعدن سان عوام کي بيوقوف بڻائي سگهندا آهن. پوءِ عوامي ووت جي ذريعي اهي عوام جا ئي حاڪم بڻجي ويندا آهن ۽ عوامي فائدي لاءِ نه پر شخصي ۽ طبقاتي فائدين جي لاءِ قانون ٺاهيندا آهن ۽ انهن قانونن کي عوام تي نافذ ڪندا آهن. اهڙي قسم جي مصيبت آمريڪا ۽ انگلستان ۾ به آهي ۽ انهن سڀني ملڪن ۾ به آهي جيڪي جمهوريت کي جنت جو باغ قرار ڏين ٿا. انهيءَ پهلو کي جيڪڏهن نظر انداز ڪري صحيح به مڃجي ته به تجربتي اهو ثابت ڪيو آهي ته عام ماڻهو خود پنهنجي مفادن کي سمجهي نٿو سگهي. ڇو ته اها انسان جي فطري ڪمزوري آهي ته هو زندگيءَ جي اڪثر معاملن جي حقيقي پهلوئن کي ڏسندو آهي ۽ اڪثر کي نه ان جو فيصلو اڪثر ڪري هڪ طرفو ٿيندو آهي. ان تي جذبات ۽ خواهشات جو ايترو ته سحر طاري هوندو آهي جو عقلي ۽ عملي راءِ گهٽ قائم ڪري سگهندو آهي. جيڪڏهن ڪنهن معاملي جي عقلي ۽ عملي حيثيت به نروار ٿئي، ان کي به پنهنجي جذبات ۽ خواهشات جي مقابلي ۾ رد ڪري ڇڏيندو آهي.

وڌيڪ ڏيکڻ کان بچندي صرف آمريڪا جي قانون منع شراب جو مثال پيش ڪندس. علم ۽ عقلي حيثيت سان اها ڳالهه واضع ٿي چڪي آهي ته شراب صحت جي لاءِ نقصان ڪار آهي. عقلي ۽ ذهني طاقت تي خراب اثر وجهي ٿو ۽ انساني تمدن ۾ فساد پيدا ڪري ٿو.

انهيءَ حيثيت کي تسليم ڪندي آمريڪي عوام ان ڳالهه تي راضي ٿي ويو ته منع شراب قانون پاس ڪيو وڃي. پر جڏهن اهو قانون نافذ ڪيو ويو ته انهيءَ عوام جنهن جي ووتن سان اهو قانون نافذ ڪيو ويو هو انهيءَ قانون جي خلاف بغاوت ڪئي. وڌ کان وڌ شراب غير قانوني طور ٺاهڻ ۽ اڳي کان وڌيڪ پيئڻ شروع ٿي ويو ۽ ڏوهن ۾ پڻ اڳي کان وڌيڪ اضافو ٿي ويو. آخرڪار اهو شراب جيڪو اڳ ۾ حرام قرار ڏنو ويو اهو حلال قرار ڏنو ويو. ان جو مقصد اهو نه هو ته شراب انهن لاءِ بهتر ثابت ٿي ويو بلڪه اهو هو ته

عوام پنهنجي جاهلانہ خواهشن جا پوئلڳ ٿي چڪا هئا. انهن پنهنجي حاڪميت کي پنهنجي شيطاني نفس جي تابع ڪري ڇڏيو هو. انهن پنهنجين خواهشن کي هٿيار طور استعمال ڪيو ۽ انهيءَ قانون کي تبديل ڪرائڻ تي بصد هئا جنهن کي خود پاس ڪرائي چڪا هئا. انهيءَ مان واضع ٿي ويو ته انسان پنهنجي ناهيل قانون تي پاڻ قدرت نه ٿورڪي.

اهڙي طرح الله تعاليٰ پاران اهي پابنديون جن کي اسلام جي اصطلاح ۾ ”حدود الله“ Dinve limits چيو ويندو آهي. اهي حدون زندگيءَ جي هر شعبي تي ڪجهه اصول، ضابطن ۽ ڪجهه ڪل احڪام تي مشتمل آهن جيڪي زندگيءَ جي هر شعبي ۾ توازن برقرار رکڻ لاءِ قائم ڪيا ويا آهن. انهن مان مراد اها آهي ته تنهنجي آزاديءَ جون هي حدون آهن، جن جي دائري ۾ رهندي پنهنجي روين جا اصول مرتب ڪري سگهجن ٿا. پر انهن حدن کي اورانگهڻ جي اجازت نه آهي، جيڪڏهن ڪنهن ڪوشش به ڪئي ته ان جي پنهنجي زندگيءَ جو نظام بي زار ٿي ويندو.

مثلاً انساني معاشي نظام کي وڻجي، ان ۾ الله تعاليٰ شخصي ملڪيت جي حق، زڪوات جي ادائينگي، وياج جهڙي لعنت، جوا تي پابندي وراثت جو قانون ۽ دولت ڪمائڻ ۽ ان کي خرچ ڪرڻ ۽ بچائڻ تي حد بندين جا نشان لڳائي ڇڏيا آهن. جيڪڏهن انسان انهن نشانن تي برقرار رهي ته معاشري مان طبقاتي نظام واري جنگ جو مورڳو خاتمو اچي وڃي ۽ انسان جي شخصي آزادي به برقرار رهي ۽ سرمائيداري نظام جو پيدا ڪيل طبقاتي نظام به ختم ٿي وڃي.

اهڙي طرح خانداني زندگيءَ ۾ رائج پابنديون تي جيڪڏهن انسان پوري طرح ڪاربنده رهي ته انساني گهرو زندگي جنت مثل ٿي وڃي. اهڙي طرح انساني معاشرتي زندگيءَ جي حفاظت جي لاءِ الله تعاليٰ پاران مقرر ڪيل قانون، چوري جي سزا هٿ ڪٽڻ، شراب کي حرام قرار ڏيڻ ۽ اهڙا ٻيا مستقل قانون مقرر ڪري فساد کي پاڙئون پٽي ڇڏيو آهي. اها ڳالهه ذهن نشين ڪرائڻ چاهيندس ته الله تعاليٰ اهڙي طريقي سان اهڙو ناقابل تبديل قانون ٺاهي انسان کي ڏنو آهي، جنهن سان انساني روحاني آزادي کي معطل يا ان جي عقل ۽ فڪر تي پابنديون نه پر ان کي هڪ سڌو ۽ مڪمل رستو

مقرر ڪري ڏنو آهي ته جيئن هو پنهنجي ڪمزورين ۽ جهالت سبب راه تان رلي نه وڃي ۽ ان جون فطري صلاحيتون غلط ڪمن ۾ ضايع نه ٿي وڃن. بس اهو ئي مقصد انهن حدن جو آهي جيڪي خدا پنهنجي دستور ۾ مقرر ڪيون آهن. اهي حدون انساني زندگيءَ جو صحيح رخ مقرر ڪنديون آهن. خدا پاران مقرر ڪيل اهي حدون ناقابل تبديل آهن، جيڪي قيامت تائين اٿل آهن. جيستائين قرآن ۽ سنت رسول دنيا ۾ باقي آهن الاهي قانون جي هڪ ڪٽي ڪي به پنهنجي جاءِ تان هٽائي نه ٿو سگهجي. (ترجمو).

اسلام ڌارين جي نظرم

ڪيڊت مهراڻ خان شيخ / ڪلاس يارھون

آمريڪا جي مشهور ۽ معروف عالم ڊريپر جو قول آهي: ”دنيا جي مذاھب جي تواريخ جي ورق گرداني ڪبي ته معلوم ٿيندو ته ٻيو ڪوبه مذھب ٿوري ئي عرصي ۾ ايتري تيزيءَ سان نه ٿھليو جيتري قدر مذھب اسلام.“

سر وليم ميور لکي ٿو ته:

”مذھب اسلام جي خاص خوبي آهي خدا جي مرضي ۾ ڪامل پروسورڪي سر نمائي توڪل جو ترھو پٽڻ. هن مذھب ۾ اھا به هدايت ڪيل آهي ته سڀ مسلمان هڪ ٻئي سان بردارانہ محبت رکن. يتيمن سان نيڪ سلوڪ ڪن. غلامن سان نهايت شفقت سان پيش اچن. نشي آور شين کان پرھيز ڪن. مذھب اسلام جا پيروڪار ان ڳالھ تي به فخر ڪري سگھن ٿا ته سندن مذھب ۾ پرھيزگاريءَ جو اهڙو نظام موجود آهي جو ٻئي ڪنھن به مذھب ۾ موجود ڪونه آهي.“

”چيمبرز انسائيڪلوپيڊيا“ ۾ هي الفاظ موجود آهن ته:

”مذھب اسلام ۾ ناانصافي، ڪوڙ، غرور، انتقام، گلا، اجائي طمع، اسراف، عياشي ۽ بدگماني نهايت ئي ملامت جوڳا عمل ليکيا وڃن ٿا. نيڪ نيتي، فياضي، حيا، صبر، تحمل، بردباري، ڪفايت شعاري، سچائي، راست بازي، ادب صلح، سچي محبت ۽ سڀ کان وڌيڪ خدا تي ايمان آڻڻ ۽ سندس مرضيءَ مطابق هلڻ هڪ سچي مسلمان جون نشانيون ليکيون وڃن ٿيون.“

فرانس جو عالم گستاولي بان هن طرح لکي ٿو ته:

”فتوحات عرب تي نظر ڌري سندن ڪاميابيءَ جي اسباب ۾

گهرو ويجبو ته معلوم ٿيندو ته هن مذهب جي اشاعت ۾ تلوار کان بلڪل ڪم نه ورتو ويو آهي ڇاڪاڻ ته مسلمان هميشه مفتوح اقوام کي پنهنجي مذهب جي پابنديءَ ۾ آزاد ڇڏي ڏيندا هئا. جيڪڏهن مفتوحن فاتحن جو مذهب اختيار ڪيو ته محض سندن منصف مزاجيءَ جي ڪري“

ميشور بان پنهنجي ڪتاب ”سفر مشرق“ ۾ بيان ڪري ٿو ته: ”مذهبي رواداريءَ جو سبق عيسائي، مسلمانن کان سکيا. اهو به ثواب جو ڪم آهي ته هڪ انسان ٻين جي مذاهب کي به عزت جي نگاهه سان ڏسي.“

ڊاڪٽر سموئيل جانسن پڻ راءِ ڏئي ٿو ته:

”قرآن جي حڪمت ايتري ته هم گير آهي ۽ هر زماني لاءِ ايتري ته موزون آهي جو زماني جون تقاضائون کيس بي اختيار قبول ڪرڻ تي مجبور ٿين ٿيون. ان ڪري ئي اسلام جي گونج محلن، ريگستانن، شهرن ۽ سلطنتن ۾ بڌڻ ۾ اچي ٿي.“

منافقت

ڪيڊٽ ياسين سانگي / ڪلاس يارهون ميڊيڪل

لفظ منافقت جي لغوي معنيٰ آهي باطن جو ظاهر جي خلاف هجڻ. ظاهر ۾ دوستي ۽ اندر ۾ دشمني يا رباڪاري منافقت ڪرڻ واري شخص کي منافق چئبو آهي. لسانيات مطابق منافق جي وصف هيئن بيان ٿي آهي: ”اهو شخص جيڪو نفاق رکي، باطن ۾ دشمن ۽ ظاهر ۾ دوست“، جڏهن ته شرعي اصطلاح ۾ منافق اهو شخص آهي ”جيڪو بظاهر ته مسلمان هجي پر باطن ۾ ڪافر هجي.“

وسيع مفهوم ۾ منافق اهو شخص آهي جيڪو ڏسڻ ۾ نه تو اچي ”يعني پٽي (Policy) پاليسي رکندڙ شخص. اسان ان شخص کي به منافق چئي سگهون ٿا، جنهن جي قول ۽ فعل ۾ فرق هجي.“

اسلام جي عالمن منافق جا ٻه قسم بيان ڪيا آهن: هڪڙو اهو منافق، جيڪو دل سان اسلام جي صداقت ۽ حقانيت جو قائل ناهي، پر ڪنهن مصلحت يا شرارت سببان اسلام جو ويس ڏيکي، مسلمانن ۽ اسلام پنهنجي کي نقصان پهچائڻ تو گهري، ان کي اعتقادي منافق چئبو آهي. ٻيو منافق اهو آهي، جيڪو جيتوڻيڪ سچيءَ دل سان اسلام قبول ڪري ٿو پر ڪن بشري ڪمزورين جي ڪري، اسلام جي عملي حڪمن تي هلڻ ۾ سستي يا ڪوتاهي ڪري ٿو ان کي عملي منافق چئبو آهي. پهرين قسم جو منافق ڪافرن کان به بدتر آهي، جڏهن ته ٻئي قسم جو منافق ايمان جو صاحب ضرور آهي، پر سندس تعليم ۽ سکيا ايجان اڻپوري ۽ ناقص آهي، جا ڪنهن استاد يا بزرگ جي فيض يا صحبت سان کيس حاصل ٿي سگهي ٿي.

منافق کي مذهب توڙي علم معاشرت ۾ خراب چيو ويو آهي ۽ منافقت کي انساني زندگي توڙي معاشري لاءِ سخت هاجيڪار ڪوٺيو ويو آهي. ڇو

ته منافق جو ڪو به دين ۽ ايمان نه هوندو آهي ۽ نه ئي وري هو پنهنجي قوم جي پلائي لاءِ ڪو ڪم ڪندو آهي. پر هن کي ته سڀ کان وڌيڪ پنهنجا مقاصد عزيز هوندا آهن ۽ انهن کي عملي جامو پهرائڻ لاءِ هو ڪنهن به مذهب يا ڪنهن به ڌر کي ڌوڪو ڏيئي سگهي ٿو. انهي ڪري ئي منافق کي ظاهر ظهور دشمن کان به وڌيڪ خطرناڪ سمجهيو ويندو آهي، ڇو ته ظاهر ظهور دشمن اڳ ۾ ئي نظر ۾ هوندو آهي ۽ ان جي هر چال تي مڪمل نظر هوندي آهي ۽ ان جي راءِ جو چڱي طرح سان جواب به ڏئي سگهجي ٿو پر ان دشمن جي حملي کان ڪهڙي طرح بچي سگهجي ٿو جيڪو هڪ لڪل دشمن هجي. اهڙي شخص جي حملي کان ڪهڙي طرح به نه ٿو بچي سگهجي. ڇو ته هولڪي وار ڪندو آهي.

انهن ئي سببن جي ڪري الله تعاليٰ منافقن کي سخت عذاب جي خبر ڏئي ٿو.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (سورت النساء 145)

ترجمو: ”بيشڪ منافق دوزخ جي سڀ کان هيٺين طبقي ۾ هوندا.“

دوزخ جا ڪيترائي طبقات ٿيندا آهن ۽ گناهن جي قسم جي اعتبار سان انهن ۾ گنهگارن کي داخل ڪيو ويندو آهي جڏهن ته منافق کي ان جي سڀ کان هيٺين درجي ۾ داخل ڪرڻ جو مقصد اهو آهي ته منافقت تمام وڏو گناهه آهي.

مسلمانن جي خلاف منافقن جي سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ چال اها هوندي آهي، ته هو دينداريءَ جي اوت ۾ مسلمانن کي پاڻ ۾ ويڙهائي وڃن. انهيءَ مقصد لاءِ هنن مديني ۾ مسجد نبوي جي مقابلي ۾ مسجد ضرار ٺاهي هئي، پر الله تعاليٰ جي حڪم سان اها مسجد ڊهرائي وئي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

لَيْسَ لِلنَّبِيِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

(سوره التحريم: 9)

ترجمو: ”اي نبي ﷺ جنگ ڪر منڪرن سان ۽ دغا بازن سان ۽ سختي ڪر انهن تي ۽ انهن جو نڪاڻو دوزخ آهي.“

منافقن کي ايڏو ته خراب چيو ويو آهي جو انهن لاءِ الله تعاليٰ خود فرمائي ٿو:

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (سورت توبه 80)

ترجمو: ”اي نبي! اگر توهان ستر دفعا به انهن لاءِ دعاءِ مغفرت ڪيو ته الله تعاليٰ انهن کي معاف نه ڪندو.“

منافقت هڪ تمام خراب عمل آهي، ان ڪري ئي ان جو عذاب سخت آهي. منافقت جي ايڏي وڏي سزا جا سبب آهن. جيڪي هيٺ بيان ڪجن ٿا:

1- منافقت سان هڪ اهڙو غير اعتباري معاشر و وجود ۾ اچي ٿو جتي خلوص جهڙن جذبن جي ڪا به اهميت نه آهي. مفاد پرستي کي هتي ملي ٿي ۽ هر شيءِ تان ويساه ڪجي وڃي ٿو. چو ته ڪنهن جو به ايمان سلامت نه ٿو رهي، ان ڪري معاشري ۾ هڪ بي يقيني واري صورتحال جنم وٺي ٿي.

2- منافقت ڪرڻ معنيٰ ڪوڙ ڳالهائڻ آهي. منافق شخص ڪوڙو ٿيندو آهي چو ته هن جو باطن هڪ ۽ ظاهر ٻيو هوندو آهي ۽ هو ڪوڙي بيوسي ظاهر ڪري پنهنجي ناپاڪ ارادن کي لڪائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. جڏهن ته الله تعاليٰ ڪوڙ کي هڪ عظيم گناهه ڪوٺيو آهي.

3- منافقت ڪرڻ جن ڪنهن کي ڏکوڙيو آهي. منافق هڪ شخص کي ڏکوڙي پنهنجون همدرديون ان سان ظاهر ڪندو آهي. جڏهن ته حقيقت ان جي ابتڙ هوندي آهي ۽ هو انهيءَ شخص کي هميشه انهي ڏوڪي ۾ رکندو آهي ته هو ئي ان جو سچو مددگار ۽ دوست آهي.

4- منافق ڪنهن جو به دوست نه هوندو آهي. منافق شخص ڪڏهن به اهو نه چاهيندو ته ڪنهن سان ڪا چڱائي ٿئي، چو ته اها ڳالهه هن جي فطرت ۾ شامل ئي نه آهي ته ڪنهن سان چڱائي ڪجي ۽ هو هميشه ٻين جي تباهي و بربادي جا منصوبا ٺاهيندو رهندو آهي. انهن سببن سان گڏ ٻين ڪيترن ئي سببن جي ڪري منافق کي هڪ روزني شخص ڪوٺيو ويو آهي. حضور ﷺ جن منافق جي باري ۾ فرمايو: ”تون قيامت جي ڏينهن بدترين شخص ان کي ڏسندين جو دنيا ۾ ٻه

چھرا رکندو هو ڪجهه ماڻهن سان هڪ چھري سان ملندو هو ته ڪجهه سان ٻئي چھري سان.“

قرآن مجيد جي سورت بقره ۾ يهودين سان گڏ منافقن جو به تمام گهڻو ذڪر آيو آهي ۽ تمام تفصيلي انداز ۾ انهن جي ارادن کان واقف ڪيو ويو آهي ته جڏهن هو ايمان وارن سان ملندا آهن، پاڻ کي انهن جو ساٿي چوندا آهن. وري جڏهن ڪافرن ۽ مشرڪن سان ويهندا آهن ته انهن کي اهو چئي مطمئن ڪندا آهن ته هو ته انهن (ڪافرن) سان گڏ آهن ۽ ايمان وارن سان ته رڳو مذاق (ٺٺوليون) پيا ڪن.

الله تعاليٰ انهن کي اسلام لاءِ سخت هاڻيڪار ۽ نقصان پهچائيندڙ ڪوٺيو آهي. انهيءَ ڪري ئي منافقت کي ڪفر کان وڌيڪ بدتر تسليم ڪيو ويندو آهي. جيترو اسلام کي منافقن نقصان پهچايو آهي، اوترو ڪنهن ٻئي اسلام کي نقصان نه پهچايو آهي، ڇو ته منافقت جي ڪم جي خبر مسلمانن کي تڏهن پوندي هئي جڏهن هو پنهنجو ڪم يا ته ختم ڪري چڪا هوندا هئا يا وري ختم ڪرڻ جي بلڪل آخري مرحلن ۾ هوندا هئا. ڪڏهن ڪڏهن ته اڳوات خبر هوندي به مسلمان انهن کان بچڻ جو انتظام ڪري نه سگهندا هئا. ان جو سبب اهو آهي ته هو عام مسلمانن سان ايترو ته رلجي ملجي ويندا هئا جو انهن جي شناخت مشڪل ٿي پوندي هئي.

هڪ پيري نبي ڪريم ﷺ جن منافق جون نشانيون ٻڌائيندي فرمايو

ته منافق جون چار نشانيون آهن:

1- جڏهن ڳالهائي ته ڪوڙ ڳالهائي.

2- جڏهن وعدو ڪري ته نه پاڙي.

3- امانت ۾ خيانت ڪري.

4- جڏهن جهيڙو ڪري ته گاريون ڏئي.

مسلمانن جي اتحاد واري طاقت به ختم ڪرڻ وارا اهي منافق آهن. انهن ظاهري طور تي دين اسلام ۾ داخل ٿي ڪري مسلمانن کي هڪ ٻئي خلاف پڙڪائي ۽ فرق بندي جي شروعات ڪئي. اهڙي طرح مسلمان مسلمانن جو رت وهائڻ لڳا. مسلمانن کي هڪ ٻئي کان ڌار ڪري ڪمزور ڪرڻ لڳا. هو مسلمانن جي عسڪري صلاحيتن تي ايتري قدر قابض ٿي ويا

جو بعض مرحلن تي انهن جي راءِ وٺي پئي. جنهن شخص جي منافقت اسلام کي سخت نقصان پهچايو اهو هو عبدالله بن سبا. هن اسلام صرف انهيءَ سب جي ڪري قبول ڪيو ته جيئن مسلمانن جي وڌندڙ طاقت کي روڪي سگهي. هو بنيادي طور هڪ يهودي هو. هن اسلام جي خلاف تمام گهڻا ڪم ڪيا ۽ ڪنهن حد تائين ڪامياب به ويو ۽ مسلمانن جو الائي ڪيترو خون فقط هن جي چالاڪين جي ڪري ضايع ٿيو ۽ انهن جي اڀرندڙ طاقت کي هڪ ڪاپاري ڌڪ لڳو.

منافق جي مٿين سڀني تشريحن سان گڏ ڪتي قرآن يا حديث ۾ اهڙن مسلمانن کي پڻ منافق ڪوٺيو ويو آهي، جيڪي ڪن خاص براين جا مرتڪب هجن. انهي جو مقصد هرگز اهو نه آهي ته اهي مسلمان نه آهن يا اسلام جي دائري مان خارج آهن پر ان جو مقصد اهو آهي ته اهي خصلتون منافق جون آهن. منافق جي باري ۾ حضور ﷺ جن فرمايو:

”دنيا ۾ جنهن جا ٻه رخ هوندا، قيامت جي ڏينهن ان جي وات ۾ باهه جون ٻه زبانون هونديون.“^۴

قرآن مجيد جي سورت بقره ۾ منافقت جي باري ۾ ٻڌايو ويو آهي ته:
وَإِذْ قَالُوا الَّذِيْنَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۝ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُذِئِبُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

ترجمو: ”۽ جڏهن ملن ٿا انهن شخصن سان جن ايمان آندو چون ٿا ته ايمان آندو آهي اسان به، ۽ جڏهن اڪيلا ٿين ٿا طرف شيطان پنهنجي، چون ٿا بيشڪ اسين گڏ آهيون اوهان سان. مسخريون ڪريون ٿا. الله تعاليٰ مسخريءَ جي سزا ڏي ٿو انهن کي ۽ وڌائي ٿو انهن منجهه سرڪشي اهي عقل جا انڌا آهن.“
اسلام ۾ منافقن کي ايتري حد تائين خراب چيو ويو آهي جو انهن جي قبر تي دعا پڙهڻ به گناهه آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝

ترجمو: ”اوهان مريل (منافقن) مان ڪنهن هڪ جي به ڪڏهن نماز (جنازه) نه پڙهو ۽ نه وري ان جي قبر تي بيهو. بيشڪ هي

اهي ماڻهو آهن جن الله ۽ ان جي رسول جو انڪار ڪيو ۽
گناهگار ٿيا.

انهن سڀني ڳالهين مان اسان کي خبر پئي ته منافقت کي اسلام ۾ تمام خراب تو سمجهيو وڃي ۽ منافق سان سڀ نفرت ٿا ڪن ۽ هن کي معاشري ۾ خراب حيثيت سان ڏٺو تو وڃي. تنهن ڪري اسان کي گهرجي ته منافقن کي قرآن ۽ حديث جي روشني ۾ ڳولھڻ جي ڪوشش ڪريون، اڳ اسين سڀ ملي جلي اهو ڪم ڪنداسين ته اسان جو معاشره منافقت جي ناسور کان بچي ويندو. جيئن ته اسان مسلمان آهيون ۽ اسان جو دين اسلام آهي ۽ اسلام اسان کي ٻارين، ڪڏن ڪمن ۽ منافقت کان پڻ روڪي ٿو. اسان کي اهو به گهرجي ته حضور ﷺ جن جي ڏسيل طريقي تي عمل ڪريون اسان سچا مومن ۽ سچا مسلمان ٿڌهن تي ٿا سگهون جڏهن اسين قرآن شريف ۽ حضور ﷺ جن جي ٻڌايل رستي تي هلنداسين. اسان سڀني کي پاڻ ۾ پيار، محبت، امن، پائيچارو ۽ درگذر وارو هڪ اسلامي معاشره قائم ڪرڻ گهرجي، جنهن ۾ نه حسد، نه بغض، نه ڪينو نه ڪدورت، نه نفاق ۽ نه ئي ساڙ هجي. جيڪڏهن اسان جي معاشري ۾ اهڙيون تباهه و برباد ڪندڙ خاميون نه هونديون ته اسين هڪ اتحاد ۽ ٻڌي وارو معاشره ٺاهڻ ۾ ڪامياب ٿي وينداسين. (آمين)

مددي ڪتاب

- 1- سيرت النبي
- 2- صحيح بخاري
- 3- صحيح مسلم.

اصلاح اعمال

ڪيڊٽ غلام عباس جو ٽيڇو/ ڪلاس ڏهون

زندگي ۾ عمل جي وڏي اهميت آهي. عمل کان سواءِ زندگي جو تصور ئي ناممڪن آهي. زندگي حرڪت ۽ عمل جو ٻيو نالو آهي. بي عملي ۽ سڪون جو ٻيو نالو آهي موت. عمل ئي اها شي آهي جنهن سان زندگي ٺهندي ۽ ڏهندي آهي. جنت به عمل سان ملندي آهي ته جهنم به عمل نه هجي ته زنده رهڻ اجايو ۽ فضول آهي. بي عملي انسان کي سست، ڪاهل ۽ بيڪار بنائي ٿي. جڏهن ته عمل انسان کي مستعد، معتمد ۽ معزز بڻائي ٿو. اعمال پن قسمن جا ٿيندا آهن، سٺا ۽ ٻيا خراب. الله تعاليٰ پنهنجي آخري آسماني ڪتاب جي ذريعي خير ۽ شر، نيڪ ۽ بد ۽ سٺائي ۽ خرابي جا معيار قائم ڪيا آهن. بچڻائي ۽ خير جي وچ ۾ تمام گهڻو فاصلو رکيو ويو آهي. اهي سڀ ڪم جيڪي ٻين انسان کي انسان بنائڻ ٿا ۽ سڀ ڪم جيڪي ٻين کي راحت ۽ آرام جو سامان پهچائين ٿا ۽ خالق و مخلوق جو رشتو مضبوط ڪن ٿا ۽ دنيا ۾ امن ۽ صلح ڦهلائن ٿا اهڙا سڀ عمل خير جا آهن.

ان جي ابتڙ اهي سڀ ڪم جيڪي دنيا جي امن کي ڇيهو. رسائين ۽ خالق ۽ مخلوق جي رشتي کي توڙين ۽ جيڪي معاشري ۾ فساد ڦهلائن اهڙا سڀ عمل بچڻا آهن.

قران مجيد جيڪي خير ۽ شر، نيڪي ۽ بد جي معيار ٻڌايا آهن، اهي سڀ حرف آخر آهن ۽ سڄي دنيا جي لاءِ قابل قبول آهن. اسلام جي تعليم ابدي ۽ دائمي آهي. اسلام جن شين کي خراب چيو آهي، اهي خراب آهن ۽ جن کي صحيح چيو آهي اهي صحيح آهن. حق جي راه تي هلڻ لاءِ قرآن هڪ اهڙو ڪتاب آهي جيڪو صحيح رستو ڏيکاري ٿو ۽ اهو اسان وٽ هر

وقت موجود آهي. قرآن پاڪ اسان کي ٻڌائي ٿو ته اسان پنهنجي زندگي جو حساب پاڻ ڪريون ۽ اهو غور ڪريون ته اسين جيڪا زندگي گذاريون پيا ۽ جيڪي عمل ڪيون ٿا اهي صحيح آهن يا نه! نيڪ آهن يا بد، اسان جا اعمال اسان کي راه حق ۽ صراط مستقيم تي هلائي ٿا ڇڏن يا اسان غلط رستن تي هلي اونداهيءَ ۾ پٽڪي رهيا آهيون. الله تعاليٰ انسان کي عقل ڏنو آهي ۽ عقل ان لاءِ آهي ته اسان غلط ۽ صحيح کي سڃاڻون ۽ انهن مان ڪنهن هڪ کي پنهنجي لاءِ چونڊيون

هڪ حديث شريف آهي ته:

”الکيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان“

ترجمو ”عقل مند ۽ داناءُ اهو آهي جيڪو پاڻ پنهنجي عملن جو حساب لڳائي ۽ جڏهن به ڪو عمل ڪري ته اهوڏيان ۾ رکي ته موت کان پوءِ ڪو وقت اچڻو آهي. بيوقوف اهي آهن جيڪي نفس کي پنهنجي خواهشن جي پويان لڳائي ڇڏين ۽ الله کان ڪيتريون ئي اميدون رکي ويهن“

انسان جو نفس ۽ دل خواهشات جو مرڪز آهي انهن دلي آرزوئن تي فڪر ۽ عقل سان ضابطو آڻجي به عقل کي اهو فيصلو ڪرڻ کپي ته برائي ڇا آهي ۽ ڀلائي ڇا آهي. جيڪڏهن انسان اهو فرق نه ٿو ڪري سگهي ته پوءِ انسان ۽ حيوان جو فرق متڄي وڃي ٿو. جيڪڏهن انسان سلامتي جي رستي کان هٽي ويو ۽ اهو نفس جو غلام ٿي پوندو ته نفس جي غلام کي انسان سڏائڻ جو ڪو حق ناهي.

اسان کي اهو عهد ڪرڻ گهرجي ته دنيا ۾ انسان ٿي رهنداسين ۽ سٺا اعمال ڪنداسين، دنيا کي امن جو مرڪز بڻائينداسين، الله تعاليٰ جي طرفان موڪليل هدايت يعني قرآني قانون نافذ ڪنداسين ۽ اسان پنهنجي رهنمائي حضرت محمد ﷺ جن جي تعليم مان وٺنداسين.

علم جي روشني

گيڊت سنجي ڪمار / ڪلاس نائون

الله تعاليٰ انسان کي ان ڪري پيدا ڪيو آهي ته هو هن ڌرتيءَ تي الله تعاليٰ جي عطا ڪيل نعمتن کي ڏسي انهن مان لاپ پرائي سگهي ۽ انهن مان انهن جي خالق جي سونهن، قدرت ۽ حڪمت جو اندازو ڪري ۽ ان کي هڪ سمجهي ۽ ان کي ڪنهن سان به شريڪ نه ڪري ۽ ان جي سچي دل سان هيڪڙائيءَ کي ظاهر ڪري ڇاڪاڻ ته الله هڪ آهي ۽ اهو سڀ کان الڳ آهي ۽ جنهن به ان کي ٻئي ڪنهن سان شريڪ ڪيو اهو مشرڪ ٿي ويندو. معنيٰ ته اهورستي تان پٽڪي ويندو.

اسان جي زندگيءَ ۾ علم کي وڏي اهميت حاصل آهي ۽ علم کان سواءِ اسين ترقي نه ٿا ڪري سگهون، نه ئي پنهنجي ملڪ کي ڪو فائدو رسائي سگهون ٿا. اسان لاءِ علم حاصل ڪرڻ تمام ضروري آهي. سرورڪائنات حضور ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي ته، ”علم حاصل ڪرڻ مرد توڙي عورت تي فرض آهي“ علم روشني آهي ۽ جهالت اونداهي. جهالت جي اونداهي کي ختم ڪرڻ لاءِ صرف علم حاصل ڪرڻ گهرجي.

حضور ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي ته: ”علم حاصل ڪريو پينگهي کان قبر تائين!“ ۽ اهو به چيائون: ”علم حاصل ڪريو پلي ان لاءِ توهان کي چين چونه وڃڻو پوي“

حضور ڪريم ﷺ جن فرمايو ته: ”آءُ علم جو شهر آهيان ۽ حضرت علي ڪرم الله وجهه ان جو دروازو آهي. اهڙيءَ طرح پاڻ سڳورن ﷺ سڄي زندگي علم سیکارڻ ۾ گذاري

چيو ويندو آهي ته، علم انسان جي ٽين اک آهي. مطلب ته جنهن کي

علم ناهي، اهو انڌو آهي. علم انسان کي ٻرن کمن کان روکيندو آهي ۽ چڱن کمن ڏانهن چڪيندو آهي. علم انسان ۽ حيوان ۾ فرق پيا اڪندو آهي. هي سائنسدان، ڊاڪٽر، انجنيئر اهي سڀ علم جي ڪري ان منزل تي پهتا ۽ انهن ترقي ڪئي. علم انسان جي زندگيءَ کي سنواريندو آهي ۽ انهن کي پنهنجي منزل تي پهچائيندو آهي.

علم انسان جي زندگيءَ کي ناهيندو آهي ۽ ان کي سٺي راهه ڏيکاريندو آهي. علم ان مان کي ان منزل ياموڙ تي وٺي ويندو آهي، جنهن جي باري ۾ ان سوچيو به نه هئو. علم واري ۽ جاهل جي ملڻ سان ئي خبر پئجي ويندي آهي ته، ڪهڙو علم وارو آهي ۽ ڪهڙو جاهل. جن ماڻهن ۾ علم جو چراغ روشن ناهي هوندو. اتان جا ماڻهو حيوانن وانگر رهندا آهن ۽ انهن کي ڳالهائڻ، ڪاڻڻ ۽ پيئڻ جو طريقو ئي نه ايندو آهي. علم امن جو درس ڏئي ٿو ۽ انسانن جي وچ ۾ محبت ۽ همدرديءَ جو جذبو پيدا ڪندو آهي.

علم هڪ اهڙي روشني آهي، جنهن سان انسان پنهنجي زندگي سک سان گذاري ٿو. علم سان ئي انسان ترقي ڪئي آهي. علم سان ئي انسان چنڊ ۽ مشتري تي پهتو آهي. علم سان ئي انسان ۾ اخلاق آيو آهي ۽ انسان بُري ڀلي جي باري ۾ سوچڻ لڳو آهي. علم سان ئي انسان عزت حاصل ڪئي آهي ۽ آخر ۾ علم سان ئي انسان پنهنجي ڏکين کمن کي آسان ڪيو آهي.

علم انسان ۾ زندگيءَ جو شعور پيدا ڪري ٿو. جڏهن به ڪنهن انسان کي ڪا مشڪل ٿئي ٿي ته اهو پنهنجي سڀ کان وڏي هٿيار يعني علم جو استعمال ڪري ٿو. معنيٰ ته علم انسان جو هڪ وڏو هٿيار آهي.

جيڪڏهن ان مطابق علم کي حاصل ڪنداسين ته اها ڪڏهن به ختم نه ٿيندي اهائي طاقت جيڪا ترقي جون راهون منزلون ٻڌائي ٿي. علم انسان جي ضمير ۾ سگهه ۽ جان پيدا ڪري ٿو. ان مان اهو ثابت ٿيو ته علم جي وڏي اهميت آهي. اسان سڀني کي علم حاصل ڪرڻ جي جاکوڙ ڪرڻ گهرجي ۽ پاڻ به علم سکجي ۽ ٻين کي به سيکارجي.

اخلاق حسنه

ڪيڊت محراب علي مهر / ڪلاس نائون

اخلاق خلق جو جمع آهي، هي عربي ٻوليءَ جو لفظ آهي، جنهن جو تعبير لچڻ، گڻ ۽ چڱيءَ عادت سان ڪري سگهجي ٿو. اڄڪلهه جي محاورن ۾ بداخلاق ان کي چئجي ٿو جيڪو شائسته نه هجي يا منجهس تهذيب نه هجي.

دنيا جي هر مذهب، حسنِ اخلاق جو درس ڏنو آهي. انسان ۽ جانور ۾ فرق رڳو اهو ئي آهي ته انسان باشعور مهذب ۽ اخلاق حميده جو پيڪر آهي ۽ جانور ناشائسته ۽ بي شعور تنهن ڪري ئي انسان کي اشرف المخلوقات جو شرف بخشيل آهي.

اسلام ۾ اخلاقي تعليم تي تمام گهڻو زور ڏنو ويو آهي، حديث شريف ۾ وري وري تاڪيد ڪيل آهي ته ”سنا اخلاق ئي ايمان جو جز آهن“ يا ”پنهنجي گهر جي پاتين سان سني اخلاق سان پيش اچڻ وارو رب العزت وٽ مقبول آهي“ مطلب ته هر هنڌ اخلاق حسنه محبت ۽ پيار جو درس ڏنل آهي. سهڻي روش انسان کي نيڪ نام بڻائي ٿي. اهڙي قسم جو انسان نه صرف پنهنجي عاقبت جو سڌارو ڪري ٿو پر هن دنيا ۾ سڀ ڪنهن وٽان عزت حاصل ڪري ٿو. اهي لچڻ ئي هوندا آهن، جيڪي انسان کي اُس ۾ به ويهاريندا آهن ته چانو ۾ به! تنهن ڪري انسان جو معراج انهيءَ ۾ آهي ته هو اعليٰ اخلاق جو مجسم هجي. ڪوڙ، گلا، غيبت، چوري، حرام مال کائڻ، فساد، جهڳڙي، ٻئي جي حق تلفي، جوا، نشي ۽ ٻين برائين ۽ خراب عادتن کان پري هجي. ڇاڪاڻ ته اهي سڀ بدخصلتون، بداخلاق بڻائين ٿيون ۽ انسان جي اصلي مان مرتبي جي تباهيءَ ۽ زوال جو سبب بڻجن ٿيون.

سڀني سان ڏک سک ۾ ساڻ هجڻ ۽ همدردِي ڪرڻ، سخا، مروت، ايتار، ننڍي وڏي، غريب توڙي امير سان سهڻو سلوڪ رکڻ سان انسان عظيم مرتبو ماڻي ٿو ۽ دين توڙي دنيا ۾ سوڀارو ۽ سرخرو ٿئي ٿو. اهڙا اعليٰ اوصاف انسان ٿي حقيقت ۾ پيدائش آدم عليه السلام جو مول ۽ مقصد آهن. بهتر اخلاق جو مطلب آهي ته انسان ٻين انسانن سان سهڻو ورتاءُ ڪري ماءُ، پيءُ، عزيزن، مائتن، محلي وارن ۽ عام ماڻهن جي عزت ۽ احترام ڪري وڌن جي عزت ۽ احترام جو خيال ڪري واعدو پاڙي ۽ ڪنهن کي به نقصان نه پهچائي. مطلب ته هر چڱو ڪم ڪري جنهن سان الله تعاليٰ ۽ رسول الله ﷺ جن جي خوشنودي حاصل ٿئي ۽ معاشري ۾ عزت ۽ مان ملي.

مذھبي انتها پسنديءَ جا هاجتيڪار اثر

ڪيڊت امداد علي سومرو / ڪلاس ٻارهون

انسان جي اها فطرت رهي آهي ته هو هميشه پاڻ کان وڌيڪ طاقتور اڳيان جهڪيو آهي. پوءِ ڪڏهن سج کي پاڻ کان وڌيڪ سگهارو ڏسي ان جي عبادت ڪيائين، ته ڪڏهن چنڊ کي روشن ڏسي ان کي خدا مڃيائين. ڪڏهن ڪنهن جانور کي پاڻ کان طاقتور ڏسي ان جي اڳيان ڪنڌ جهڪيائين، ته ڪڏهن وڻ کي پوڄيائين. ڪڏهن درياھ جي اڳيان جهڪيو ته ڪڏهن سمنڊ کي سجدا ڪيائين. مطلب ته پاڻ کان وڌيڪ طاقت کي خدا سمجهڻ جو رواج هلندو رهيو ۽ اهو ئي سبب آهي جو دنيا ۾ مختلف مذهبن جنم ورتو ۽ انسانن کي سڌو رستو ڏيکارڻ لاءِ الله پنهنجا پيارا ٻانها، پيغمبرن جي صورت ۾ موڪليا، جن اچي ماڻهن کي هڪ مالڪ جي عبادت ڪرڻ جو درس ڏنو ۽ ان هڪ الله تعاليٰ کي گُل ڪائنات جي خالق ۽ مالڪ سڏڻ جو تاڪيد ڪيائون.

انسانن کي سڌارڻ جي سلسلي ۾ الله تعاليٰ هڪ لک چوويهه هزار پيغمبر موڪليا ۽ انهن سڀني اهو ئي سبق ڏنو ته الله هڪ آهي ۽ ان کانسواءِ ٻيو ڪو به عبادت جي لائق ناهي. کيس سڄي ڪائنات جو اقتدار حاصل آهي ۽ اهو اڪيلو ۽ لاثاني آهي.

دنيا ۾ جيڪي به مذهب رواج ۾ آهن، سي سڀ محبت جو درس ڏين ٿا. پوءِ اهو ٻڌمت هجي يا هندو ڌرم عيسائيت هجي يا يهوديت، مجوسيت هجي يا اسلام سڀ انسان ذات سان سهڻي سلوڪ جو سبق ڏين ٿا ۽ خود پرستيءَ کان روڪين ٿا.

اڄ جي دور ۾ انسان مذهبي رواداري ۽ محبتن کي ڇڏي پاڻ چمڪائڻ ۽ مفاد حاصل ڪرڻ لاءِ مذهب جي آڙ ۾ اهڙا ته ڪڏا ڪم ڪري رهيا آهن، جيڪي نه فقط سندن ذات کي، پر سندن واسطيدار مذهب کي به داغدار بڻائين ٿا ۽ اهي نوجوان پوئلڳن کي غلط تعليم ڏين ٿا.

اهڙن ماڻهن کي جيڪي مذهب جي دائري کي سوڙهو ڪن ٿا ۽ پاڻ کي دين جو ٺيڪيدار سمجهن ٿا، تن کي انتها پسند چئبو آهي.

اهي انتها پسند پنهنجي مذهب ۽ پنهنجي نالي کانسواءِ ٻين سڀني انسانن ۽ مذهبن کي هيٺانهون سمجهن ٿا. ٻين کي هيٺانهون رکڻ جي سازش ۾ دين جو غلط استعمال ڪن ٿا، جنهن جي نتيجي ۾ قوم ملڪ ۽ مذهب کي تمام گهڻا نقصان رسن ٿا.

عزم صميم

آيت الله جعفر سبحاني / ترجمو: نذير احمد لنجواني

انسان وٽ ٻين حيوانات وانگر آزادي جي طاقت به ٿيندي آهي، ٻين حيوانات جو ارادو انهن جي حيواني جبلت جي هٿ هوندو آهي جڏهن ته انساني ارادي کي عقل جي هٿ ۾ هجڻ گهرجي.

پختي ارادي تي گفتگو ڪرڻ مان مراد هرگز اها نه آهي ته اسين ارادي جون واڳون نفسياتي خواهشن جي هٿ ۾ ڏئي هر ڪم حيواني فطرت مطابق سرانجام ڏيون. ڇاڪاڻ ته اهڙي صورتحال ۾ انسان جي حيثيت هڪ حيوان کان برتر نه رهندي اهڙي صورت ۾ اسين پنهنجي منزلت وڃائي ويهنداسين. هٿ اسان جو مقصد هي آهي ته فائدي ۽ نقصان تي مڪمل غور و فڪر ۽ تشخيص ڪرڻ بعد اگر عقل پسند ڪري ته پوءِ ان مطابق ارادو ڪرڻ گهرجي ۽ ان تي پختگي ۽ سان قائم رهڻ گهرجي. اسان کي اهو به ڄاڻڻ گهرجي ته هر ڪم ۾ جنهن حد تائين مشڪل ۽ سختي ٿيندي آهي، تنهن حد تائين اسان کي پنهنجي ارادي ۾ پختگي ۽ طاقت جي ضرورت پوندي آهي، ڪاميابيءَ جو راز پختوارادو آهي، جيڪو مشڪلاتن کي پنهنجي رستي تان هٽائي ڇڏيندو آهي.

مضبوط ارادي وارا ماڻهو هميشه هر طبقي ۾ احترام جي نظر سان ڏٺا ويندا آهن ۽ ٻيو ڪوبه سندن ڪجهه بگاڙي نه سگهندو ڪمزور ارادي جا مالڪ هميشه رولو کتن وانگر ڪاهل ٿيندا آهن، جنهن تي دشمن ترت غالب اچي وڃي ٿو. تردد ۽ تذبذب ڪاميابيءَ لاءِ هڪ بلا مثل آهن ۽ اخلاقي ڪمزوري جا واضح دليل آهن. تذبذب، هوش ۽ اعليٰ ذهانت تي ڪاري ضرب لڳائيندو آهي. سڪندر اعظم چيو هو ته ”منهنجي

ڪاميابيءَ جو راز منهنجو پختو ارادو آهي، جو فيصلو ڪرڻ کان پوءِ ان تي سوچڻ مونکي پسند نه آهي.

تيمور لنگ، نپولين ۽ نادر شاه، دنيا جا مڃيل فوجي اڳواڻ هئا. اهي شخص دير سان فيصلو ڪندا هئا، پر جڏهن فيصلو ڪري ڇڏيندا هئا ته ان تان ڦرندا نه هئا. پختو ارادو رکڻ وارو شخص ڊيوٽيءَ تي موجود ان فوجي مثل آهي، جنهن کي هميشه تيار رهڻ جو حڪم صادر ٿيل هجي. اهڙو شخص حالات سان مهاڏو اٽڪائي ٿو ۽ مشڪلات ان جي رستي جي رڪاوٽ نه ٿي بڻجي. منزل ڏانهن رسائي تائين سختيون ان جي نظر ۾ ممڪن شئي کي نا ممڪن نٿيون ڪري سگهن، گوڻتي چيو هوتو:

”پختي ارادي رکڻ وارو شخص دنيا کي پنهنجي مرضي

مطابق تبديل ڪري سگهي ٿو“

جنگ قادسيه ۾ ايراني فوج جي سپه سالار رستم فرخ زاد مسلمانن جي سپه سالار کان مسلمانن جو هڪ نمائندو طلب ڪيو. مسلمانن جي سپه سالار سعد بن ابي وقاص، ربيع بن عامر کي پنهنجو نمائندو بڻائي موڪليو. عرب جي صحرا نشين شخص جي پختي ارادي رستم کي مبهوت ۽ مرعوب ڪري ڇڏيو. جڏهن هو رستم جي دربار ۾ داخل ٿيو هن ڏٺو ته رستم سوني تخت تي ويٺو آهي ۽ سندس دربار ۾ اعليٰ ڦالين وڇايل آهن، جنهن تي سون جي تندن سان پيريل وهائڻا رکيل هئا.

جڏهن هو رستم جي دربار جي قريب پهتو ته هو گهوڙي تي ٺٽي ويٺو رهيو ۽ رستم جي اصطبل ۾ داخل ٿيو ملازم ڪيس ان حالت ۾ وارد ٿيڻ کان روڪڻ چاهيو مگر هن چيو:

”توهان مسلمانن کان هڪ نمائندو طلب ڪيو هو. آءُ مسلمانن جي نمائندي جي حيثيت سان آيو آهيان، اگر اوهان نه ٿا چاهيو ته آءُ واپس موٽي ويندس.“ پوءِ انتهائي وقار ۽ اطمينان سان ننڍا قدم پريندو هو رستم جي تخت تائين پهتو ڦالين تان گهمندو اڳتي وڌي مٿيءَ تي وڃي ويٺو ۽ چيائين ته:

”اسان کي انهن زيورن جي عادت نه آهي“

رستم جي ترجمان ڪائرس پڇيو ته ”مسلمان فوج حملو ڇو ڪيو هو؟“

هن جواب ۾ چيو ته :

”خداوند تعاليٰ اسان تي اها ذميواري لازم ڪئي آهي ته اسين خدا جي بدنن کي دنيا جي ستم ۽ ٻين مذهبن جي خرابين کان نجات ڏياريون ۽ انهن کي اسلامي قوانين قبول ڪرڻ جي ترغيب ڏيون، جيڪڏهن انهن اسان جي ڳالهه کي قبول ڪيو ته انهن سان ڪنهن قسم جي دشمني نه هوندي ٻي صورت ۾ اسين انهن سان جنگ ڪنداسين، خواه اسين قتل ڪيون يا قتل ٿي وڃون، هر صورت ۾ اسين بهشت ۾ وينداسين“ مسلمانن جي نمائندي جي پختي ارادي ۽ سختيءَ کي ڏسي رستم مبهوت ٿي ويو ۽ چيائين:

”اسان کي مهلت ڏيو ته اسين پنهنجي بزرگن سان خط و

ڪتابت ڪيون ۽ مشورو وٺون“

مسلمانن جي نمائندي چيو:

”اسين ٽن ڏينهن تائين مهلت ڏئي سگهون ٿا، ان کان

وڌيڪ تاخير درست نه آهي“

رستو ورائيو ”معلوم ٿو ٿئي ته تون ئي سڀه سالار آهين، جو اسان سان

معاهدي ڪرڻ جي جرئت رکين ٿو.“

”هن چيو ته نه آءُ مسلمانن مان هڪ فرد آهيان البتہ تمام

مسلمان هڪ ئي جسم جي عضون وانگر آهن، اگر انهن مان هڪ

امان ڏئي ٿو ته ٻين تي لازم آهي ته هو ان امان کي تسليم ڪن“

(تاريخ ڪامل ابن اثير، جلد 2، صفحہ 220)

حضرت علي عليه السلام پنهنجي فرزند کي پختي ارادي جو حڪم

ڏين ٿا.

جنگ جمل، جيڪا حضرت علي عليه السلام ۽ معاهدي جي پيڪڙي

ڪندڙن جي وچ ۾ ٿي، ان جنگ ۾ حملو ڪرڻ لاءِ حضرت علي عليه السلام

پرچم پنهنجي عزيز فرزند محمد حنفية کي ڏنو ۽ سندس ارادي کي قوي

ڪرڻ خاطر چند جملا فرمايا. انهن فرمايو ”اگرچه بصره جي چو طرف ٻهاڙ

پنهنجي جڳهه کان هٽي وڃن پر تون پنهنجي جاءِ تان پسا نه ٿجانءِ.

لشڪر جي آخري صحن تائين نظر رکجانءِ. پنهنجي اک هر قسم جي

پريشاني کي ڏسڻ کان بند ڪري ڇڏجانءِ ۽ پنهنجي پختي ارادي جي

مخصوص طاقت سان انهن پریشانين کي کالعدم سمجھجانءِ. ڄاڻي وٺ ته آخر کار کاميابي خدا طرفان نصيب ٿيندي آهي، پنهنجي ذميواري بس اها آهي ته خدا جيڪو طريقو ٻڌايو آهي اسين ان طريقي سان جنگ ڪريون“ (نهج البلاغه خطبه 11) حضرت علي عليه السلام جن پنهنجي هڪ سردار مالڪ اشتر کي مصر جو گورنر مقرر ڪري اماڻيو مصرين ڏانهن خط ۾ امير المومنين عليه السلام سردار جي هن طرح تعريف ڪئي ” اي مصريو! مون الله جي پانهن مان هڪ پانهو اوهان ڏانهن موڪليو آهي، جيڪو خطري جي ڏينهن ۾ ستل ناهي ۽ خوف جي وقت دشمنن کان ڊڄي نه ٿو هي برا فعل ڪرڻ واري لاءِ ٻرندڙ جبل کان به وڌيڪ سخت آهي، هي الله جي تلوارن مان هڪ تلوار آهي جيڪا انتهائي تڪي آهي ۽ جنهنجو وار ڪڏهن خالي نه ٿورهي“

خود حضرت علي عليه السلام ارادي جي قوت ۽ فيصلن جي پختگيءَ جي اعتبار کان مشهور ۽ معروف هئا. پنهنجي هڪ گورنر کي خط لکن ٿا ته: ” خدا جو قسم! اگر سڀئي عرب مون سان جنگ ڪرڻ خاطر پاڻ ۾ متفق ٿي وڃن پوءِ به آءٌ ميدان ڇڏي ڪونه ڀڄندس ۽ مون کي اگر ٿورو به موقعو مليو ته آءٌ انهن جا سر ڌڙ کان ڌار ڪرين ڇڏيندس“

اسين صرف ان صورت ۾ پنهنجي هوش، پنهنجي ذهانت ۽ زمين ۾ لڪل قيمتي معدنيات مان لاپ حاصل ڪري سگهون ٿا، جڏهن اسان وٽ هڪ مضبوط ارادو هجي، جيڪو ڪڏهن به سٺي ۽ مڱهي، ڇاڪاڻ ته انسان پنهنجي فولادي ارادي جي روشنيءَ ۾ ئي اڳتي وڌي سگهي ٿو خود اعتمادي اها ئي ته آهي جو انسان عقل جي رهبري ۽ پڪي ارادي جي روشنيءَ ۾ فيصلو ڪري ۽ ان مطابق ڪم ڪري پنهنجو پاڻ کي ڪم جي انجام ڏيڻ تي قادر سمجهي ۽ ارادي کي ڪمزور بڻائڻ وارين ڳالهين کان سنجيدگي سان پرهيز ڪري دنيا جي سياحت ڪرڻ وارا، مثبت سوچ رکڻ وارا ۽ علم و صنعت ۾ آسمان کي ڇهندڙ ماڻهو اهڙائي هئا، جن پنهنجي زندگي جي لغت مان ” نه ٿي سگهندو“ ۽ ” مان نه ڪري سگهندس“ جهڙا ٻول ڪڍي ڇڏيا. هو هر شيءِ کي ” مان ڪري سگهان ٿو“ ۽ ” ٿي سگهي ٿو“ جي نظر سان عقل جي رهبري ۾ ڏسندا هئا منفي سوچ رکندڙ ۽

ڪمزور ارادي وارو شخص نه صرف مفيد فرحتن مان استفادو نه ٿو حاصل ڪري سگهي بلڪ اهڙو شخص هميشه ٻين جي ڪم ۾ رڪاوٽ بڻجندي آهي ۽ پنهنجي باطني طاقت کي ڪم نه ڪرڻ ۽ رڪاوٽون ايجاد ڪرڻ ۾ ضايع ڪري ڇڏي ٿو. ارادي کي مضبوط ڪرڻ جو هڪ باعث ڪم ۽ هدف سان عشق ۽ ڪم سان شوق آهي. سڀ کان پهريان ته انسان کي اها ڪوشش ڪرڻ گهرجي ته هو پنهنجي ڪم ۾ دلچسپي ۽ شوق پيدا ڪري نڊهجي يا سجاڳي، هر حال ۾ ڪم جوئي خواب ڏسي، ايسيتائين جوان جو فڪر خود بخود هر وقت ڪم جي طرف مائل ٿيڻ لڳي. اهرام مصر، ڪسري جو محل، شاندار عمارتون ۽ ڪيترن ئي جلدن تي مشتمل ڪتاب مضبوط ارادن رکڻ وارن جا ئي آثار آهن.

روس ۽ آمريڪا جي ماڻهن جي خلايازي انهنجي مضبوط ارادن جي ڪري اوج تي آهي. بي ارادي شخص ان ڪاغذ جي مثل آهي، جيڪو سمنڊ جي سطح تي تري رهيو هجي ۽ ان کي پنهنجي ڪا طاقت نه هجي پر پختي ارادي رکڻ وارا ماڻهو انهن ماهر ٽوپن مثل هوندا آهن جيڪي پنهنجي ارادي ۽ بدن جي حرڪت جنهن طرف چاهين پاڻي کي چيريندا اڳتي وڌندي ويندا آهن.

نپولين چوندو هو ته ”نه ٿي سگهندو“ جو لفظ پنهنجي زندگيءَ جي لغت مان خارج ڪرڻ گهرجي ”نه ٿي سگهندو“ ۽ ”مان نه ڪري سگهندس“ ۽ ”مان نه ٿو ڄاڻان.“ جهڙيون ڳالهيون ٻڌندي هو ڏاڍو ناراض ٿيندو هو ۽ چوندو هو: ”اوهان چاهيو ته ٿي ويندو“ اڄڪلهه ڪيترين ئي بيمارين جو علاج ارادي کي تقويت ڏئي ڪيو وڃي ٿو ۽ ڪيترين ئي مشڪلاتون ارادي جي طاقت اڳيان بي وس ٿيو پون. بقول حافظ شيرازي:

درره منزل ليليٰ كه خطرها ست بسي،
شرط اول قدم آنست كه مجنون باشي،

(ليليٰ جي گهر ڏانهن رستي ۾ ڪيترائي خطرا آهن پهريون قدم اڳتي وڌائڻ لاءِ شرط هي آهي ته توکي مجنون ٿيڻ گهرجي)

8293

کیڈٹ کالج لاہور

