

18/16

انصاف و اخلاص

قالیہ:

الدرامی الی اللہ حضرت مولانا
سید خلیل حسین صاحب
میاں

القاسم اکیڈمی جامعہ ابوہریرہ
برانچ پوسٹ آفس خالق آباد ضلع نوشہرہ

الانصاف في حدود الاختلاف

قرآنی آیات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کی تصانیف کے اقتباسات جس میں علماء، طلباء اور عام مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی استواری، اسلامی اخوت اور رفع نزاع کی ضرورت و اہمیت کو دسوزی کے ساتھ سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

تالیف

الداعی الی اللہ حضرت مولانا سید خلیل حسین میانصاحب

ناشر

مکتبہ فیض شیخ

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی شہ بہا جردن
پوسٹ بکس نمبر 5858 کراچی 2

جملہ حقوق بحق القاسم اکیڈمی محفوظ ہیں

نام کتاب	_____	الانصاف فی حدود الاختلاف
مؤلف	_____	حضرت مولانا سید خلیل حسین میاں صاحب
بہ اہتمام و نگرانی	_____	مولانا عبدالقیوم حقانی
ضخامت	_____	96 صفحات
تعداد	_____	1000
تاریخ طباعت	_____	شوال المکرم ۱۴۲۷ھ / اکتوبر 2006ء
ناشر	_____	القاسم اکیڈمی، جامعہ ابوہریرہ
		برانچ پوسٹ آفس، خالق آباد، نوشہرہ، سرحد، پاکستان

ملنے کے تے

- ☆ صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس المنظر اپارٹمنٹس 458 گارڈن ایسٹ، نزد لسبیلہ چوک کراچی
 - ☆ جناب خالد یوسف رنگ والا۔ F-12، اسٹیٹ ایونیوسائٹ کراچی نمبر ۲۸
 - ☆ مولانا سید محمد حقانی، مدرس جامعہ ابوہریرہ، خالق آباد، ضلع نوشہرہ
 - ☆ کتب خانہ رشیدیہ، مدینہ کلاتھ مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی
 - ☆ مکتبہ سید احمد شہید، ۱۰۰ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور
 - ☆ مکتبہ بخاری، صابری مسجد گلستان کالونی مرزا آدم خان روڈ، لیاری کراچی
 - ☆ مولانا خلیل الرحمن راشدی صاحب، جامعہ ابوہریرہ، چنوں موم ضلع سیالکوٹ
- اس کے علاوہ اکوڑہ خٹک اور پشاور کے ہر کتب خانہ میں یہ کتاب دستیاب ہے

فہرست

عرض ناشر

کتاب سے متعلق کچھ ضروری باتیں

پہلی فصل

مسلمان کی نشان

مومن کی خیر خواہی

مومن کی مثال، قابل رشک مومن

باہمی انفاق

خوش اخلاقی

دوستی کے لائق کون ہے

دوسری فصل

علماء کی حجت میں بیچنے کی توجیہ و تہذیب

حضرت تقمان کی وصیت
علماء کی مجالس میں بیٹھنے کے فوائد
گناہوں کی بخشش

۲۵

تیسری فصل

علمائے کرام کی ذمہ داری
علم سے نفع نہ پہنچانے پر وعید

۲۸

چوتھی فصل

طلباء کے لئے اساتذہ کا ادب و احترام

۳۳

پانچویں فصل

اساتذہ کا شاگردوں کے ساتھ حسن سلوک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت

۳۶

چھٹی فصل

علماء کے لئے طلباء اور عوام کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کی نصیحت
واثرین انبیاء کی شان
جسمانی اذیت پر بھی دعائے خیر
سفا طائف میں صبر و دعا
علم اور علم

۴۱

ساتویں فصل

مسلمانوں کی پروردہ دری اور توہین و تحقیر کی مذمت
مسلمان کے ساتھ سلوک
پروردہ دری کی مذمت
حضرت عمر کا واقعہ
عیب جوئی اور تحقیر کی مذمت

۴۵

آٹھویں فصل

علماء کے اکرام کی فضیلت اور ان کی تحقیر و تذلیل کی مذمت
خطرناک بات
علماء کی مغفرت
علماء کا اکرام خدا کا اکرام ہے
ایک پیشین گوئی
علماء کو اذیت پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا ہے
علماء کو گالی دینے میں کفر کا خطرہ
علماء کرام کا عہد
ایک اور پیشین گوئی
علماء کی توہین پر وعید
علماء کا اختلاف رحمت ہے
حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کا ارشاد

۵۶

نویں فصل

عوام کے لئے ضروری تہنید
تنقید کا مزاج
نزاع کی ممانعت
ایک کھلی حقیقت
تغیر زمانہ کا اثر

۵۹

دسویں فصل

فضیلت مصالحت
سب عملوں سے بہتر عمل

۶۲

گیارہویں فصل

مسلمانوں کو نشانے، ان کو گالی دینے اور استہزا کرنے کی مذمت
مفلس کون؟
قابل عبرت بات
تمسخر و استہزار

۶۸

بارہویں فصل

مسلمان کی غیبت و بدگمانی کی مذمت
غیبت کی صورت مثالیہ

غیبت پر وعید
غیبت کیا ہے؟

۷۲

تیرھویں فصل

خود پسندی اور تکبر کی مذمت

تکبر کی تعریف

تکبر کے مضر اثرات

علامات تکبر

تکبر کے درجات

احادیث میں تکبر کی مذمت

بعض قاریوں کی حالت

اس حالت کی وجہ

تکبر کا علاج

تبلیغی جماعت میں تکبر کا علاج

۸۳

امت مسلمہ

مسلمانوں کو امت بننے کی دعوت اور امت کو نوٹرنے یا اس کے اسباب

پیدا کرنے کی مذمت

۹۴

آخری بات

عرضِ ناشر

یہ کتاب دینی ضرورت کے ایسے نازک وقت میں پیش کی جا رہی ہے جب کہ خود پاسبانِ شریعت و رہنمایانِ دین اپنی منزل کی دوسری سمت میں مڑتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ یہ چیز کس قدر تباہ کن اور نینچے کے اعتبار سے کتنے خسارے کا سبب ہے اس کا احساس ہر بہی خواہ اسلام کو غم ناک کر دینے کے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید خلیل حسین میاں صاحب زید مجدہم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس اہم ضرورت کو محسوس فرما کر اپنی دعوتی زندگی کی متنوع مصروفیتوں کے باوجود اتنی قیمتی اور اپنے مواد و تحقیق کے اعتبار سے اتنی اہم کتاب تالیف فرمادی۔ کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کتاب کی برکت سے امت مسلمہ کا گمشدہ متاع اتفاق و اتحاد سے واپس عطا فرماوے اور پندرہویں صدی میں فروغ اسلام کے لئے یہ کتاب سنگ میل ثابت ہو۔ امید ہے کہ انشاء اللہ اخلاص نیت اور اسلامی جذبے سے اس کا مطالعہ ہر قاری کے لئے ایسا آئینہ بن جائے گا جس میں اس کی ایمانی زندگی کے تمام حدود و حال پوری دلکشی کے ساتھ نظر آئیں گے اور اس کی کمزوریوں کے تدارک و تلافی کا داعیہ اس کے قلب میں پیدا ہوگا۔

شعبہ تصنیفات علیہ

مدرسہ اسلامیہ اصغر یہ دار المسافرین دیوبند کا شعبہ تصنیفات علیہ علوم قرآن و حدیث کی تحقیقی خدمات کی چند اہم باقیات صالحات کے نمونے پیش کر چکا ہے اس سلسلے کا سب سے پہلا عظیم کارنامہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کے الفاظ میں جامع ترمذی تشریف کی مکمل شرح ہے جس کو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم نے مدنیہ طیبہ کی مبارک مجلس میں سنا اور اس کا نام المسک الذکی علی جامع الترمذی تجویز فرمایا ہے۔

اس سلسلے کی دوسری کڑی قرآن پاک کی قرآت کما انزل کے لئے تجوید کی بنیادی کتاب "قواعد التجوید" ہے اس شعبہ کا تیسرا نقش غیر فانی "انعام ربانی" کی اشاعت ہے جو فضائل عشرہ ذی الحجہ اور مسائل قربانی پر اس دور کی سب سے زیادہ مکمل کتاب ہے۔ اس سلسلہ اشاعت کا چوتھا نقش کا لجر "دیوبند کے چند بزرگ اور ہم عصر" ہے اس شعبے کی پانچویں اہم پیش کش اب آپ کے ہاتھوں میں ہے جسے پندرھویں صدی ہجری کے "اسلامی تحفہ" کے طور پر امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور خدا کی رحمت سے امید ہے کہ امت نے اگر اس تحفہ کو قبول کر لیا تو دنیا و آخرت کی فلاح و اصلاح سے ہمکنار ہوگی ہم اس کتاب کو شعبہ تصنیفات علیہ کی علمی دینی خدمات کی راہ کا چراغ تصور کرتے ہوئے جس کی روشنی انشاء اللہ امت مسلمہ کے خانہ دل کو منور کرے گی۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس سے استفادہ کو عام و تام اور مولف اور ناشر اور پوری امت مسلمہ کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین

ناظم

شعبہ تصنیفات علیہ مدرسہ اسلامیہ اصغر یہ دار المسافرین دیوبند یوپی

مُحَمَّدًا وَنُصَلِّيَ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

کتاب سے متعلق کچھ ضروری باتیں

پچھلے چند مہینوں سے دارالعلوم دیوبند کا قضیہ نامرضیہ تحریر، تقریر اور عام مجلس گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کان جو کچھ سنتے ہیں اس سے دل پر چوٹ لگتی ہے اور آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اس پر رونے کو جی چاہتا ہے۔

موجودہ اختلاف و انتشار کی افسوسناک صورت حال یہ ہے کہ ہر دو جانب سے ایک دوسرے کے اکابر پر نکتہ چینی، طعن و تشنیع، اور تنقیص و تحقیر کے جوڑ کیک حملے ہو رہے ہیں۔ ان سے عوام کے لئے مجموعی طور پر بلا امتیاز پورے حلقہ علماء سے بدگمان ہونے کا بہانہ فراہم ہو گیا ہے چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں کی زبانیں علماء کے احترام و اکرام کے خلاف بے محابا کھلنے لگی ہیں۔ اور کچھ طالبان علم بھی اپنے اساتذہ کے واجبی ادب و احترام کی حدود پھلانگنے لگے ہیں۔ دوسری طرف چھوٹوں پر شفقت اور دینی علوم سیکھنے کی نسبت پر آنے والوں کے لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا خیال کم کیا جا رہا ہے نیز بعض پڑھے لکھے لوگوں کو دونوں طرف دخل اندازی کا موقع مل گیا ہے اور نیچے کی سطح پر سب و شتم عیب گیری اور الزام تراشی کے خوب خوب تبادلے ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے اس میں ان لوگوں کی دلچسپیاں بیش از بیش ہوں جو فریقین میں سے کسی

طرف کے علماء سے کوئی دلی عقیدت و تعلق نہ رکھتے ہوں۔ بلکہ محض اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی ایک کی حمایت کا دم بھرتے ہوں حالانکہ کسی ایک کی حمایت میں دوسرے علماء کو بُرا بھلا کہنا خود اپنے ہی علماء کو بُرا بھلا کہنا ہے کیونکہ دونوں طرف علماء اپنے ہی ہیں۔ اور ان میں ہرگز کوئی امتیاز نہیں ہے۔

ان حالات میں یہ ناکارہ اپنے مربی و مشفق حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ”فضائل تبلیغ“ کی ان دو فصلوں کو جن میں علماء کی تنظیم و تکریم اور عام مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت سے متعلق مضامین ہیں خود پڑھ کر سنا دیا کرتا اور کبھی اوروں سے پڑھوا کر سنوا دیا کرتا۔ چنانچہ الحمد للہ اس کا ایک اچھا اثر محسوس ہوا اور اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم کے مذکورہ بالا مضامین کو علیحدہ کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے اور اس کے ساتھ حضرت کی بعض دوسری تصانیف اور ضرورت کے مطابق کچھ دوسری کتابوں سے اقتباسات شامل کر دیئے جائیں تاکہ عام مسلمانوں کو اس کا نفع پہنچے۔ اور مدرسہ اسلامیہ اصغر یہ دیوبند کے طلباء جن کی دارالعلوم دیوبند کے طلباء اور علماء کے ساتھ بھی نشست و برخاست رہتی ہے اس سے دینی فائدہ حاصل کریں۔ اور عام مدارس اسلامیہ کے طالبانِ علوم دین بھی بہرہ ور ہوں۔

ناچیز راقم سطور کو اپنی کم علمی اور بے مائیگی کا پورا پورا احساس ہے اور اس کے ادراک و شعور کے کسی خانہ میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ اپنی اس حقیر کوشش کے واسطے سے اس لائق ہو گیا ہے کہ علماء کرام کو نصیحت کر سکے یا ان کی دینی معلومات، وسعت مطالعہ، تبحر علمی، دینی بصیرت بالغ نظری اور فضل و کمال کے باب میں کوئی اضافہ کر سکے۔ الحمد للہ یہ حضرات ان سارے گوشوں پر اس ناکارہ سے زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں اور پیرایہ منصب ہرگز نہیں ہے کہ انھیں کسی ایسی چیز پر توجہ دلاؤں جس سے

وہ خود غافل نہیں ہوں گے۔ تاہم مکرر عرض ہے کہ علماء کرام کی باہمی نزاعی صورت اور طالبانِ علوم نبوت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی امت اس اختلاف کے سبب جس رُو میں بہتی ہوئی نظر آئی اس نے عموماً اور حضرت اقدس شیخ دامت برکاتہم کی اشکبار آنکھوں نے خصوصاً قلب میں داعیہ پیدا کیا کہ ایسی کوئی چیز ضرور پیش نظر ہونی چاہیے جس سے اس وقت کسی خیر کے وجود کی توقع کی جاسکے۔

اس سلسلے میں اس ناکارہ نے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمت دار العلوم سے ملاقات کر کے یہ درخواست کی کہ کوئی ایسی بات منظر عام پر نہیں آنی چاہیے جس سے کسی کی تنقیص و تذلیل ہوتی ہو۔ اس پر حضرت موصوف نے اس ناکارہ سے یہ فرمایا کہ میں نے متعلقہ شعبہ کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ کسی کی تنقیص و دل آزاری کی صورت نہ اپنائی جائے۔ اگر کسی واقعہ کا اظہار بہت ضروری ہو تو اس میں بھی یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ اصل واقعہ سے زاید بات نہ کہی جائے اور متنانت و سنجیدگی کو پیش نظر رکھا جائے یہاں تک کہ کسی ایک کی تعریف و توصیف سے بھی اجتناب کیا جائے کہ بسا اوقات یہی چیز دوسرے کی تنقیص کی تمہید بن جاتی ہے۔

اس کتاب کی پہلی فصل میں مسلمانوں میں مطلوب خصوصیات و اوصاف کا تذکرہ ہے۔ تاکہ پہلے مرحلہ میں اسے پڑھ کر باہمی تعلقات کی استواری کا خیال پیدا ہوا۔ دوسری فصل میں علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے فوائد مذکور ہیں کہ اس سے قلب میں ہدایت آتی ہے اور طلباء اور عوام کی دینی تربیت ہوتی ہے۔ تیسری فصل علماء کرام کی ذمہ داری پر مشتمل ہے کہ اس کے احساس سے طلباء اور عوام سے ان کا دینی ربط مستحکم ہوتا ہے۔ چوتھی فصل اساتذہ کے ادب و احترام میں ہے کہ دینی علوم سے بابرکت انتفاع اس کے بغیر مشکل ہے۔ پانچویں فصل شاگردوں کے حسن سلوک کے بیان میں ہے کہ اس سے ان میں استفادہ کی رغبت بڑھتی ہے۔ چھٹی فصل علماء کے لئے طلباء اور

عوام کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کی فضیلت میں ہے۔ تاکہ کسی وقتی ناپسندیدہ صور حال پیدا ہونے سے یہ چشمہ فیض خشک نہ ہو، ساتویں فصل عام مسلمانوں کی پردہ دری اور توہین و تحقیر کی مذمت میں ہے کہ اب تک کی فصول پر عمل سے حضرات علماء اور مستفیدین کے باہمی تعلقات کی خوشگوارمی کا لازمی اثر یہی ہونا چاہیے کہ ”عرض مسلم“ کی عظمت و اہمیت کو محسوس کیا جائے، آٹھویں فصل علماء کرام کے اکرام کی فضیلت اور ان کی تنقیص و تحقیر کی مذمت کے بیان میں ہے کہ یہ حضرات ”عرض مسلم“ میں بھی شامل ہیں اور اس سے زاید جوان کا خصوصی مرتبہ و مقام ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے اس فصل کے تمام حصے حضرات اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کی فضائل تبلیغ اور ”الاعتدال فی مراتب الرجال“ سے ماخوذ ہیں۔

نویں فصل میں عوام کے لئے ضروری تنبیہ ہے کہ علماء کے درمیان اختلاف میں پڑ کر اپنا کوئی دینی نقصان نہ کر بیٹھیں۔ دسویں فصل میں فضیلت مصالحت کا ذکر ہے کہ اس میں رغبت پیدا ہو جانے سے پچھلی بیان کردہ تمام فصول کا مقصد ذکر پورا ہو جاتا ہے، گیارہویں فصل مسلمان کو تکلیف پہنچانے اور اس پر سب و شتم کرنے کی ممانعت کے بیان میں ہے کہ یہ چیزیں مصالحت کی راہ میں سخت رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور ایمانی شان کے خلاف بھی ہیں۔ بارہویں فصل غیبت و بدگمانی کی مذمت کے ذکر میں ہے کہ یہ بھی مصالحت کی راہ کا سنگ گراں ہیں اور باہمی جنگ و جدال کا سبب بنتی ہیں۔ تیرہویں فصل خود پسندی اور تکبر کی مذمت میں ہے کہ فریقین کو یہی چیز آپس میں ملنے نہیں دیتی اور عوام و خواص کے حلقے میں جب یہ چیزیں درمیان آتی ہیں تو علم پر جہل اور جہل پر مزید جہالت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور اس کی بضر میں بہت بڑھ جاتی ہیں گویا اخیر کی تینوں فصلیں وہی درجہ رکھتی ہیں جو کسی نسخے میں پرہیز کا ہوا کرتا ہے۔

دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس ناکارہ اور تمام قارئین کو اس پر عمل کی توفیق
 عطا فرمائے اور مرنی مشفق حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب امت برکاتہم
 کی حیات و صحت میں برکت عطا فرمائے کہ رشد و ہدایت کے اس سرچشمہ کا وجود مسعود
 اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور گراں قدر نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ
 ہمیں اس کی قدر دانی نصیب فرمادیں۔ اللھم امین

فقیر سید خلیل حسین عفی عنہ

مہتمم مدرسہ اسلامیہ اصغر فیہ دار المسافین دیوبند

پہلی فصل

مسلمان کی شان

مومن میں مطلوب صفات میں سے اس فصل میں ان صفات کو ذکر کیا گیا ہے جن سے مسلمان متصف ہو جائے تو صحیح معنوں میں نزولِ رحمتِ باری کا حقدار بن سکتا ہے، اس کے تمام بگڑے ہوئے تعلقات سنور سکتے ہیں اور آپس کا تفرقہ منٹ سکتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورہ توبہ ۱۵)

ترجمہ (حضرت تھانویؒ) اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں۔ نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بُری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ قادر (مطلق) ہے حکمت والا ہے۔

فائدہ : ہم مسلمان ایماندار کہلاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں مگر ہم میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا کتنا جذبہ ہے؟ کیا بھلائی کا حکم دینے اور بُرائی کو مٹانے کے لئے ہمارے اندر تڑپ اور حوصلہ ہے؟ اللہ اور اس کے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کس درجہ اطاعت کرتے ہیں وہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں ہم بچھڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی رحمتیں ہم سے دور ہیں یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو آج بھی حق تعالیٰ شانہ کے دریائے رحمت کو جوش آجائے اور ہمارے دینی اور دنیوی تعلقات کی بگڑی ہوئی حالت سنو جائے۔

مومن کی خیر خواہی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ دین (کا بڑا رکن) خیر خواہی ہے صحابہ نے عرض کیا کس کی خیر خواہی یا رسول اللہ؟ فرمایا۔ اللہ کی۔ اس کی کتاب کی، اور ائمہ اسلام کی (کہ ان کی خلوص کے ساتھ اطاعت کی جائے) اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو جھٹلائے اور نہ اس پر ظلم کرے اور ہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے پس اس پر کوئی تکلیف دیکھو تو دور کرو۔

(جمع الفوائد ص ۱۲۷ ترمذی ج ۲)

فائدہ: آج حال یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنے کے بجائے اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، خیر خواہی کے بجائے ایک دوسرے کی بدخواہی ہو رہی ہے، مدد کرنے کے بجائے دوسرے کو بے سہارا اور بے یار و مددگار دیکھ کر خوشی منائی جاتی ہے دوسروں پر سے الزام ہٹانے کی تو فکر کیا ہوتی بلکہ مزید غلط سلط جھوٹی سچی الزام تراشی کی جاتی ہے پھر خود ہی غور کیا جائے کہ ایمان و اسلام کے آئینہ میں ہماری تصویر کیا نظر آرہی ہے اور اپنی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی سے کیا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحبؒ میرٹھی لکھتے ہیں جو صورت آئینہ میں تم کو نظر آتی ہے وہ خود تمہاری صورت ہے اگر اس پر پریشانی برس رہی ہے۔ تو اس کو دور کرنا اپنی پریشانی دور کرنا ہوگا۔ یہی برتاؤ دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔

(دور فرائد ص ۳۲)

مومن کی مثال

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ

المومن للمومن كالبنیان یشد بعضه بعضا وشبك بین اصابعه

(بخاری، مسلم، ترمذی جمع الفوائد ص ۱۴۷ ج ۲)

ایک مومن دوسرے مومن کے لئے مثل دیوار کے ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے

کو باندھتا ہے اور آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں ڈال دیا۔

فائدہ: صورت مثالیہ دکھا کر ظاہر فرمایا کہ اس طرح پر تعمیر کے ردے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں اور قوت پہنچاتے ہیں جس سے ساری دیوار مضبوط ہو جاتی ہے، پس مسلمانوں کو بھی باہم اسی اتفاق و معاونت سے رہنا چاہیے کہ اس کا قومی و ملی مکان قائم رہے۔ (در فرائد ص ۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل

فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لئے مسلمان پر چھ حقوق ضروری ہیں
۱۔ اس کی عیادت کیا کرے جب وہ بیمار پڑے۔ ۲۔ شریک جنازہ ہو جب اس کا انتقال ہو۔ ۳۔ منظور کر جب کہ وہ اس کو بلائے۔ ۴۔ سلام کرے جب اس سے ملے۔ ۵۔ الحمد للہ کہے جب اس کو چھینک آئے۔ ۶۔ اس کی خیر خواہی کرے اس کے سامنے اور پیچھے۔

(صحاح ستہ جمع الفوائد ص ۱۴۷ ج ۲)

فائدہ: ہمارا عمل یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی، غیبت اور بدخواہی کرتے ہیں پھر ہی خوش خیالی یہ ہے کہ ہم اسلامی حقوق ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ اور ہمارے عمل پر رحم فرمائیں کہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ بلا تکلف اور بغیر کسی محنت و مشقت کے دوسرے کی بھلائی کر سکتے ہوں تب بھی اس سے جی چراتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ذرا سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے۔ اگر

اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ روئی سے ملے، اور جب گوشت خریدے یا ہانڈی پکائے تو شور بہ بڑھا دے اور اس میں سے ایک چمچہ پروسی کو دیدے۔
 ظاہر ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ کسی سے ملنے میں نہ کچھ مالی خرچ ہوتا ہے نہ کچھ محنت پڑتی ہے اسی طرح ہانڈی میں ذرا سا پانی بڑھا دینے سے نہ ذائقہ بگڑتا ہے نہ کچھ گھر سے جاتا ہے مگر اس سے کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کسی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ایسا کر لینے میں کیا حرج ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اتنا ہلکا پھلکا کام بھی نہیں کر سکتے پھر بھی زعم رہتا ہے کہ ہم اوروں کے کام آتے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے کہ
 مسلمان کی شان ایک دوسرے کے ساتھ محبت و لطف و شفقت کرنے میں ایسی ہے جیسے بدن کہ اس کا کوئی عضو دکھے تو اس کی خاطر سارا بدن بیداری اور بخار کا ایک دوسرے کو بلاوا دینے لگتا ہے (کہ کسی کو نمید نہیں آتی ہے اور سب کو بخار چڑھ آتا ہے) (بخاری، مسلم، درفرائد ص ۳۳)
 فائدہ ۴: کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے قتل ہو جاتا ہے، پٹ جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ مگر کسی کا دل اس کے لئے درد سے نہیں تڑپتا، کوئی اس کی زندگی اور عزت آبرو بچانے کے لیے بے قرار نہیں ہوتا کسی کے آرام و صحت میں فرق نہیں پڑتا جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے بدن کا عضو بننے کا مرتبہ کیسے پاسکتے ہیں اور باہمی شفقت و محبت پر خدا تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے ہم اس کے مستحق کس طرح ہو سکتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت

رکھنے والے کہاں ہیں؟

آج میں انھیں اپنے عرش کے سایہ میں لوں گا جب کہ میرے سایہ کے علاوہ
آج کہیں سایہ نہیں (ترمذی، امام مالک و مسلم جمع الفوائد ص ۳۳)

قابل رشک مومن | حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث مرفوعہ بیان فرماتے ہیں کہ

اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ہیں کہ نہ نبی ہیں نہ شہید۔ مگر انبیاء اور شہداء
اللہ کے یہاں ان کی ان کی قدر و منزلت دیکھ کر رشک کریں گے صحابہؓ
نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کو آگاہ کیجئے فرمائیے۔ وہ کون لوگ ہیں فرمایا، وہ
لوگ ہیں جو محض اللہ کے واسطے باہم محبت رکھتے ہیں کہ ان میں کوئی خون
کا رشتہ ہے نہ مالی لین دین۔ ان کے چہرے خالص نور کے ہوں گے اور وہ
نور (کے ممبر) پر متمکن ہوں گے، نڈر ہوں گے جبکہ لوگ ڈر رہے ہوں گے
اور وہ بے غم ہوں گے، جب کہ لوگ مبتلائے غم ہوں گے۔ پھر آپ نے
یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم

یحزنون (ابوداؤد، جمع الفوائد ص ۱۳۸)

فائدہ: چونکہ دنیا میں وہ حق تعالیٰ شانہ کی رضا کے لئے آپس میں محبت رکھتے تھے کوئی دنیا کی
غرض اس سے وابستہ نہیں تھی اس لئے ان کا یہ عمل نورانی بن رہا تھا اور قیامت کے دن اسی کی
صورت مثالیہ دکھائی جائے گی کہ وہ نور کے ممبر پر چمک رہے ہوں گے۔

باہمی اتفاق | حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

کہ میں تم کو روزہ، نماز اور خیرات سے بہتر درجہ والی چیز نہ بنا دوں

صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ فرمایا، باہمی اتفاق، نا اتفاق صفا چٹ کر دینے والی چیز ہے۔

اور ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔

فائدہ : ہر قسم کی قومی متلی اور ملکی بہبودی جو کہ متعدی نفع ہے چونکہ باہمی اتفاق پر موقوف ہے لہذا عبادت کے ضروری نفع سے مقدم ہے (در فرائد ص ۳)

اور باہمی نفاق و عناد سے چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے متاثر ہوتے ہیں اس لئے دینی فلاح و صلاح کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اور دینی ترقی کی رفتار سست ہوتے ہوتے بالآخر رک جاتی ہے۔ اور انجام یہ ہوتا ہے کہ نا اتفاقی لوگوں کے درمیان سے دین کو اس طرح اڑا دیتی ہے جیسے استرہ سر کے بالوں کو اڑا دیا کرتا ہے۔

خوش اخلاقی

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

سب سے آخری وصیت جو رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمائی جب کہ میں نے (سفر میں کے لئے) رکاب میں پاؤں ڈالا وہ یہ تھی کہ اے معاذ لوگوں سے خوش خلقی بڑھانا (موطا امام مالک جمع الفوائد ص ۱۲۹)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں حضور صلعم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔

فائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا وہ ناچھا آدمی ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والا ہے، اور نہ آپ کے طریقے پر چلنے والا ہے خواہ وہ اپنے منہ سے فرما تیر دار اور اچھا ہونے کا کتنا ہی لفظی دعویٰ کرتا ہو۔

دوستی کے لائق کون

حضرت ابو ہریرہؓ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ
 آدمی اپنے دوست کے مشرب پر جاتا ہے لہذا دیکھ لینا چاہئے کہ کس سے دوستانہ
 کر رہا ہے۔ (ابوداؤد ترمذی)

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے بھائیوں پر قیاس
 کر لیا کرو۔

فائدہ: حضرت مولانا عاشق الہی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں۔ جس کا دیندار مونا معلوم
 ہو اس کے اجباب کو بھی سمجھ لو کہ ضرور دیندار ہوں گے ورنہ ان کے قلوب اس کی طرف
 کشش نہ کرتے اور یہ قدرتی کشش کا قانون صرف اجسام ہی میں نہیں بلکہ اعراض و افعال
 میں بھی جاری ہوتا ہے کہ جس عمل کو دیکھو صلحاء کے قلوب اس کی طرف جھکتے ہیں تو سمجھ لو اس
 میں نور حقانیت ہے اور جس فعل کی طرف جہلا و فساق کی کشش ہو اور صلحاء کے دل اسی سے
 بھاگیں تو سمجھ لو کہ ضرور اس میں ظلمت ہے ورنہ اہل ظلمت کے قلوب اس طرف نہ کھینچے۔
 عوام کے لئے حق و باطل میں امتیاز کا یہ معیار بڑا مفید اور تسلی بخش ہے۔

(درفرائد ص ۱۱)

دوسری فصل

علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی فضیلت

موجودہ دور میں ہماری دینی کمزوری کے جہاں اور بہت سے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ علماء دین کی صحبت سے فیض و برکت حاصل کرنے کا جذبہ دلوں میں نہیں رہا حضرات صحابہ کرام کی دینی ترقی و بلندی کی وجہ یہ تھی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے مالا مال ہوتے تھے اور علماء کرام کو جو علوم نبوت کے وارث ہیں آج اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین میں ترقی کے بجائے تنزل اور بلندی کے بجائے پستی کی طرف تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم فرموا روایت کرتے ہیں کہ جب تم جنت کے باغ سے گذرو تو کچھ چرچگ لیا کرو۔ (کچھ فیض حاصل کیا کرو) صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا، علماء کی مجالس۔ (مجمع الزوائد ص ۲۲)

فائدہ: جس طرح باغ میں بیٹھنے والا درختوں کے سایے میں آرام و راحت حاصل کرتا ہے اور دھوپ اور گرمی سے نجات مل جاتی ہے اسی طرح علماء کی فیض صحبت سے جنت والے اعمال کی رغبت ہوتی ہے اور بُرے کاموں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ان کے پاس

بیٹھنا گویا جنت کے باغ سے فائدہ اٹھانا ہے۔ 84338

حضرت لقمان کی وصیت

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے علماء کی مجلس میں حاضری کو اپنے اوپر لازم کر لو! اور حکماء کے کلام کو سنو۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اس طرح زندہ فرمادیتا ہے جیسے بارش کی پھوار مردہ زمین کو لہلہا دیتی ہے (ترمذی۔ الترغیب والترہیب ص ۳۷)

فائدہ: جس طرح زمین میں روئیدگی کی صلاحیت تو ہوتی ہے مگر بارش سے نم ہوئے بغیر اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ اسی طرح عوام میں دین کی جڑیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے عمل کی سطح پر ابھرنے اور برگ و بار لانے کے لئے علماء کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے جو بارش کی طرح عوام کے شعور میں چھپے ہوئے دین کو ابھار دیتی ہے اور ان کے دلوں میں دینی جذبات سرسبز کھیتی کی طرح لہلہا اٹھتے ہیں۔

علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے فوائد

فقہہ ابو الولیث کہتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم کے پاس بیٹھتا ہے مگر علمی باتوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تب بھی سات فضیلتوں کا مستحق ہوتا ہے۔

- ۱۔ طالبان علم کے جو فضائل ہیں وہ اس کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔
- ۲۔ جتنی دیر عالم کے پاس رہے گا گناہوں سے محفوظ رہے گا۔
- ۳۔ جب طلب علم کے ارادے سے گھر سے نکلا تو اس پر رحمت نازل ہوئی۔
- ۴۔ علمی حلقوں پر نازل ہونے والی رحمتوں میں اپنی ہم نشینی کی وجہ سے وہ بھی شریک ہوگا۔
- ۵۔ جب تک عالم کی بات سنتا رہے گا عابد مانا جائے گا۔
- ۶۔ بات سننے کے بعد نہ سمجھنے پر جو درد اس کو ہوگا وہ حق تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنے گا اس لئے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے میں شکستہ دلوں کے پاس رہتا ہوں۔

۷۔ وہ دیکھے گا کہ لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں اور فاسقوں کو ذلیل سمجھتے ہیں تو اس کا دل فسق و فجور سے ہٹ کر علم کی طرف مائل ہوگا اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلحاً کی صحبت اختیار کرنے کو فرمایا ہے۔

(تفسیر کبیر ص ۲۶۳ ج ۱)

گناہوں کی بخشش

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آدمی اپنے

گھر سے تہا مہ پہاڑ کے برابر گناہوں کا بوجھ لئے ہوئے نکلتا ہے مگر صاحب علم کی باتیں سنتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے۔ اور اپنے گناہوں کا احساس کر کے انا اللہ پڑھتا ہے تو جب اپنے گھر واپس پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا اس لئے علماء کی مجلس گنہ گزرنہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے علماء کی مجلس سے زیادہ باعزت اور کسی مقام کو نہیں بتایا۔ (ایضاً ص ۲۶۲ ج ۱)

ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے دریافت کیا کہ میری امت کے لئے سب سے افضل عمل کون سا ہے جبریل نے جواب دیا۔ عالم دین کو دیکھنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اس کے بعد؟ جبریل نے جواب دیا۔ عالم کی زیارت کے لئے جانا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے لئے علم دین حاصل کرے اور اس سے اپنی اور مسلمانوں کی اصلاح کو مقصود بنائے کسی دنیویٰ منفعت کا لالچ نہ کرے تو میں ایسے شخص کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔

(مفتاح الغیب ص ۲۶۸ ج ۱)

تیسری فصل

علماء کرام کی ذمہ داری

مشہور بات ہے کہ روٹی ایک ہاتھ سے نہیں پکتی۔ اگر عوام علماء سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائیں۔ اور علماء کرام یہ تصور فرمانے لگیں کہ پیسا کنوئیں کے پاس جاتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا تو اس سے عوام دین سے محروم ہوں گے اور علماء بَلْفُوا عِنِّي وَلَوْ آيْتًا (میری طرف سے دوسروں کو پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو) کی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے طلب لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور دین سکھاتے تھے اس لئے ہمیں علمی دینی ذمہ داری پوری کرنے کے لئے عوام کی طلب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عوام اپنی جہالت سے علماء کے حق کو نہیں پہچان رہے ہیں تو علماء اپنے علم سے ان کے حق کو تو پہچان رہے ہیں لہذا عوام اگر علماء کی طرف متوجہ نہ ہوں تب بھی خود علماء کو عوام کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا جس میں بعض قوموں کی تعریف فرمائی اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں کو تعلیم نہیں دیتیں۔ نہ ان کو نصیحت کرتی ہیں اور نہ ان کو بُری باتوں سے روکتی ہیں اور یہ کیا بات ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے نہ علم سیکھتی ہیں نہ سمجھ سیکھتی ہیں نہ نصیحت حاصل کرتی ہیں۔ یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سیکھائیں، اور ان کو نصیحت کریں اور ان کو سمجھا رہنا ہیں،

ان کو بھلائی کا حکم دیں اور ان کو بُرائی سے روکیں اور یہ پڑوسی لوگ ان علم والوں سے علم سیکھیں، سمجھاری کی باتیں سیکھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو خدا کی قسم میں ان کو بہت جلد سزا دوں گا۔

اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبر سے اتر آئے لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ اس سے کون سی قومیں مراد ہیں؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اشعری قوم کے لوگ مراد ہیں کہ وہ اہل علم اور دینی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور ان کے پڑوسی جاہل اور گنوار ہیں۔ یہ خبر اشعری حضرات کو پہنچی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے کچھ لوگوں کے لئے ذکر خیر فرمایا۔ اور ہمارے بارے میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی ارشاد مکمل نقل فرمایا۔

انھوں نے کہا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوسرے لوگوں کو کس طرح سمجھا رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی اپنی باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس پر پھر انھوں نے یہی کہا کہ ہم دوسروں کو کس طرح سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے پھر وہی باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس پر انھوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کی مہلت دیجئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو علم سیکھانے، سمجھا رہنے اور ان کو نصیحت کرنے کے لئے ایک سال کی مہلت عطا فرمادی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - آیت (التزویب والترہیب ص ۱۱)

فائدہ: میرے حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم نے اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا۔

اس حدیث پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عتاب سے یہی معلوم

ہو گیا کہ جو لوگ خود اہل علم ہیں، سمجھدار ہیں ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے رہنے والے جاہلوں کی تعلیم کی کوشش کریں ان کا یہ خیال کہ جس کو غرض ہوگی خود سیکھنے کا کافی نہیں۔ نہ سیکھنے کا مستقل مطالبہ اور مستقل گناہ ان کے ذمہ ہے۔ لیکن ان کو سیکھانے کی ذمہ داری عالموں کی بھی ہے کہ یہ خود اس کی کوشش کریں۔ اس کی تدبیر کریں کہ وہ علم سیکھیں۔ یہ بھی اپنے علم پر عمل کرنے میں داخل ہے کہ دوسروں کو علم سکھایا جائے۔

(فضائل صدقات ص ۳۸)

علم سے نفع نہ پہنچانے پر وعید | حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

مرتبہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین قیامت کے دن وہ عالم ہوگا جس کے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے (رواہ الدارمی مشکوٰۃ ص ۲۶)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ذرا سا بھی علم ہو اسے خود کو ضائع نہ

کرنا چاہیے۔ یعنی علم کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھنا چاہیے۔ (مجمع الزاوائد ص ۲۲)

حضرت کشیر بن مرہ فرماتے ہیں کہ علم کو عالم کی اہلیت رکھنے والوں سے مت روکو

(ایضاً)

ورنہ گناہ گار ہو گے۔

اس عالم کی مثال جس کے علم سے لوگوں کو نفع نہ پہنچے اس خزانے جیسی ہے جس میں

سے اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ (رواہ احمد و الدارمی مشکوٰۃ ص ۲۶)

فائدة : ان احادیث و آثار سے معلوم ہوا کہ اگرچہ علم اپنی ذات کے اعتبار سے ایک

بلند مرتبہ خزانہ ہے لیکن اس کی افادیت جب بھی ہے جب کہ وہ دوسروں پر خرچ کیا جائے۔

کم از کم اس کا ایک فائدہ یہ تو ہے ہی کہ علم پر عمل کی بہت سی کمزوریاں دوسروں کو علم

سیکھانے کے سبب دور ہوں گی اور کچھ نہیں تو علم سکھانے پر عمل کا درجہ نصیب ہوگا۔

چوتھی فصل

طلباء کے لئے اساتذہ کا ادب و احترام

دین خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و احترام سے آتا ہے اور قرآن و حدیث کا ادب و احترام بھی اس لئے ضروری ہے کہ ان کی نسبت حق تعالیٰ شانہ کی ذاتِ عالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک سے قائم ہے اور جن سینوں میں قرآن و حدیث محفوظ ہوں وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کا ادب و احترام بھی فایت درجہ ضروری ہے۔ ورنہ علوم نبوت کے فیوض و برکات حاصل نہیں ہو سکتیں۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تعالوا للعلم وتعالوا للعلم السکینۃ والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه
رواہ الطبرانی فی الاوسط۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم سیکھو اور علم کے لئے سکینہ و وقار بھی سیکھو اور جس سے علم حاصل کرو اس کے ساتھ تواضع کا معاملہ کرو (الترغیب والترہیب ص ۳۸)
فائدہ: دورِ حاضر میں علم کی برکات اٹھنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ طالبانِ علم اپنے معلمین کے ساتھ تواضع اختیار نہیں کر رہے ہیں اور علم دین کے لئے جو سکینہ و وقار مطلوب ہے اس کا

خیال بھی نہیں کیا جاتا اس پر بھی اگر ہمیں یہ شکایت ہے کہ علم دین کا فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا ہے تو غور کیا جائے کہ اس میں قصور کس کا ہے۔ محدث سفیان بن عیینہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد کی نصیحت تھی کہ اپنے اساتذہ کی خدمت و اطاعت کو واجب سمجھو، اس لئے میں اساتذہ کی خدمت میں مشہور تھا۔ میرے والد کا مقولہ تھا۔ لن بسعد بالعلماء الا من اطاعهم فاطعهم تسعد وخدمتهم تقبلس من علمهم، یعنی علماء سے فیض وہی پائے گا جو ان کی خدمت کرے اور جو اس سے گریز کرے گا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ (تہذیب الاسما ص ۲۲۵ العلم والعلما)

امام اعظم ابوحنیفہؒ اپنے اساتذہ کا اتنا اکرام کرتے تھے کہ اپنے گھر میں بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر گزر گئی، لیکن اس مدت میں میں نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی، جس میں والدین کے ساتھ اساتذہ کے لئے دعا رز کی ہو۔

(تہذیب الاسما ص ۲۱۸)

فائدہ: دنیا ایسے لوگوں سے گواہی بھی خالی نہیں ہے جو اپنے اساتذہ اور والدین کے لئے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں الحمد للہ اپنے بزرگوں میں ابھی ایسے کئی بزرگ حیات ہیں۔ جن کی مبارک زندگیاں اس واقعہ سے لبریز ہیں۔ تاہم موجودہ علمی نسل افسوسناک حد تک اس عمل سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔

امام زہری جو تدوین حدیث کے سابقین اولین میں ہیں، اپنے اساتذہ کی بے انتہا خدمت کرتے تھے، درس حدیث سے فارغ ہو کر استاد کا ایک باغ سینچتے اور کنوئیں سے ڈول بھر بھر کر نکالتے اور یہ عمل روزانہ کرتے تھے۔ (العلم والعلما ص ۲۲ بحوالہ تذکرہ الحفاظ ج ۱)

ابن خلکان کے حوالہ سے مولانا شبلی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ خلیفہ ماموں کے دو بچے فرارخومی سے تعلیم پاتے تھے، ایک مرتبہ وہ کسی کام سے مسند تدریس سے اٹھے، تو دونوں شہزادے اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کو دوڑے چونکہ دونوں ساتھ پہنچ گئے تھے۔ اس لئے ان میں پہلے تو جھگڑا ہوا۔ پھر خود ہی طے کر کے ہر ایک نے ایک ایک جوتا اپنے استاد کے سامنے لا کر رکھا۔ پرچہ نویسوں کے ذریعہ یہ بات ماموں کو معلوم ہوئی تو اس نے فرار کو دربار میں طلب کیا ماموں نے فرار سے کہا

آج سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ فرار نے کہا امیر المومنین۔ مامون نے کہا نہیں۔ سب سے زیادہ معزز وہ ہے جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لئے امیر المومنین کے تحت جگر و ڈرین پھر مامون نے اہل دربار کو سارا واقعہ سنایا اور استاذ و شاہزادگان کو حسب مرتبہ انعام دیا اس واقعہ کو حافظ سخاوی نے فتح المغیث میں مفصل نقل فرمایا ہے۔ (العلم والعلماء ص ۲۲) فائدہ: اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ استاد کے خدمت گزار طالب علم کو ”چمچہ“ اور خدمت گزار کو ”چمچہ گیری“ کہہ کر چڑھایا جاتا ہے اور خدمت استاد کو اس کی روشن خیالی اور علمی برتری کے خلاف تصور کیا جاتا ہے، بسیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا۔

شیخ صفی الدین جو اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ ایک بار ان کے استاد نے کہا کہ میں سے جا کر مولی لاؤ، مولی کا موسم نہیں تھا، اور رات کا وقت تھا، لیکن بلا غدر تلاش میں نکل پڑے، چنانچہ خیر آباد میں (جہاں تعلیم پاتے تھے) گلی گلی تلاش کیا۔ لوگ دروازہ بند کئے ہوئے سو رہے تھے۔ کوئی پتہ بتانے والا نہ ملا تو اپنی ناکامی پر رز نے لگے اچانک محلہ کا ایک شخص بیدار ہو کر آیا اور اس نے رونے کا سبب پوچھا، انہوں نے مولی کے لئے استاد کے حکم کا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا بے موسم مولی کہاں ملے گی اتنے میں محلہ کے اور لوگ بھی آگئے۔ اس میں ایک عورت نے مولی کا پتہ بتایا پھر سب لوگ شیخ صفی الدین کے ساتھ مولی والی کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر چکایا، اور مولی کا قصہ سنایا، اس نے دو عمدہ مولیاں اکھاڑ کر شیخ صفی الدین کے حوالہ کر دیں، وہ لے کر استاد کی خدمت میں پہنچے، تو وہ بے حد خوش ہوئے اور دعائیں دیں اور اس کی برکت سے وہ اپنے وقت کے امام ہوئے۔

ہر کہ خدمت کر دو اور مخدوم شد

ہر کہ خود را دید او مخدوم شد

ان واقعات کو پڑھئے اور اپنے زمانہ کے طلباء کو دیکھئے تو زمین و آسمان ہی بدلے

ہوئے نظر آئیں گے۔

حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث دامت برکاتہم

نے ”الاعتدال فی مراتب الرجال“ میں ایک مقام پر تحریر فرمایا ہے کہ ”یہ طے شدہ امر ہے اور عادت اللہ ہمیشہ سے یہی جاری ہے کہ اساتذہ کا احترام نہ کرنے والا کبھی بھی علم سے متنفع نہیں ہو سکتا۔ علامہ زر نوحی نے ”تعلیم المتعلم“ میں لکھا ہے کہ میں بہت سے طلباء کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم کے منافع سے بہرہ یاب نہیں ہوتے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے شرائط اور آداب کا لحاظ نہیں رکھتے، اسی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انھوں نے ایک مستقل فصل ”اساتذہ کی تعظیم کے ضروری ہونے“ میں لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم، علم سے متنفع ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علم اور علماء اور اساتذہ کا احترام نہ کرے جس شخص نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ احترام سے کیا ہے اور جو گمراہ ہے وہ بے حرمتی سے گمراہ ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آدمی گناہ سے کافر نہیں ہوتا، دین کے کسی جزو

کی بے حرمتی کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ ولنعلم ما قبل

از خدا خواہیم توفیق ادب

بے ادب محروم گشت از فضل رب

عام طور پر مشہور ہے کہ والدین کی خدمت رزق میں زیادتی کا سبب ہوتی

ہے اور اساتذہ کی خدمت علم میں ترقی کا۔ الغرض یہ بالکل طے شدہ امر ہے لیکن

ہمارا جو طرز عمل ہے وہ سب ہی کو معلوم ہے کہ جب شاگردوں اور استاد کا سیاسی

اختلاف ہوتا ہے، تو اس پر فقرہ بازی، تنقیص، عیب جوئی وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے

جو ان کے لئے حرمان کا سبب بن جاتا ہے۔ بہر حال جو علم بھی ہو اس کا کمال اس وقت

تک ہوتا ہی نہیں۔ اور اس کا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس فن کے

اساتذہ کا ادب نہ کرے چہ جائیکہ ان سے مخالفت کرے۔ کتاب ”الدنیا والدین“

میں لکھا ہے کہ طالب علم کے لئے استاد کی خوشامد اور اس کے سامنے تدریس (ذیل بننا) ضروری ہے اگر ان دونوں چیزوں کو اختیار کرے گا۔ نفع کمائے گا۔ اور دونوں کو چھوڑ دے گا، تو محروم رہے گا۔ حضورؐ سے نقل کیا ہے کہ طلب علم کے سوا کسی چیز میں خوشامد کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔ بعض حکیموں کا قول نقل کیا ہے کہ

جو طلب علم کی تھوڑی سی ذلت کو برداشت نہیں کرنا ہمیشہ جہل کی

ذلت میں رہتا ہے۔ (الاعتدال فی مراتب الرجال ص ۳۹/۴۰)

فائدہ: میرے حضرت اقدس دامت برکاتہم نے آداب طالب کا ایک مستقل باب اوجز المسائلک شرح موطا امام مالک کے مقدمہ میں ذکر فرمایا ہے جو طلباء کے لئے حرز جاں بنانے کے لائق ہے۔

پانچویں فصل

اساتذہ کا شاگردوں کے ساتھ حسن سلوک

جس طرح کوئی رشتہ ایک طرفہ طور پر استوار نہیں ہوتا اسی طرح علمی رشتہ بھی صرف طلباء کے ادب و احترام سے مکمل طور پر قائم نہیں ہوتا بلکہ حضرات اساتذہ کے لئے بھی طلباء کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کا معاملہ برتنا ضروری ہوتا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ شانہ نے چند لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ان میں شاگرد بھی ہے۔

بالوالدین احساناً وبذی القربی والیتھی واطلساکین

والمجاردی القربی والمجار الجنب والصاحب بالجنب وابن

السبیل وماملکت ایمانکم (المحشنت ۸۷)

والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار

پڑوسی اور پہلو کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔

فائدہ : قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صاحب بالجنب

سے مراد ابن جریجؓ اور ابن زیدؓ کے نزدیک وہ شخص ہے جو اپنے نفع کے لئے تیرے ساتھ ہو

لہذا یہ لفظ شاگرد اور استاد دونوں کو شامل ہوگا۔ (تفسیر مظہری ص ۷۶)

امام عزالیؒ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق سے زیادہ عالم

اور متقی تھے، اور آپ سے زیادہ کوئی متواضع اور کشادہ رو نہیں تھا۔ آپ کسی کی طرف

بے مسکرائے اور کشادہ پیشانی کے ہوئے نہ دیکھتے تھے، حق تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا۔

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين - مومنین میں سے (جو درحقیقت آپ کے شاگرد تھے) جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اپنے بازوئے محبت کو پھیلائے رکھیے اور فرمایا

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔
بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب سے آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ تند خو، سخت طبیعت ہوتے، تو یہ آپ کے پاس سب منتشر ہو جاتے، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لئے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ (اکسیر ہدایت ص ۲۹، ترجمہ آیت حضرت تھانوی)

فائدہ: غور فرمایا جائے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بلندی مرتبہ اور مومنین کے ادائے حقوق کی پوری رعایت کے باوجود ان کے ساتھ محبت و شفقت اور نرم برتاؤ کا حکم ہو رہا ہے تو ہمہ شما کی کیا حقیقت ہے۔ ہمیں تو اپنی حیثیت کو نگاہ میں رکھ کر طلباء دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شفقت و نرم رویہ اپنانا چاہئے۔

رسول اللہ کی وصیت

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ لوگ دین کے معاملے میں تمہارے تابع ہیں، لوگ دوز دراز جگہوں اور ملک ملک سے تمہارے پاس دین کا علم حاصل کرنے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آجائیں تو تم ان کے لئے میری جانب سے بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ (ترمذی ص ۸۹، مشکوٰۃ ص ۲۳)

ابو ہارون عبدی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت اس طرح

نقل کی ہے عنقریب لوگ تمہارے پاس طالب علم بن کر آجائیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو یوں کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں پھر تم انہیں علم سکھانا۔ (ابن ماجہ ص ۲۶)

فائیکہ : اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جس طرح حضرات صحابہ کرام کے لئے ہے اسی طرح ہر دور میں یہاں تک کہ ہمارے لئے بھی ہے اس لئے ہم بھی انہیں کے نام لیوا اور ان ہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اگر اس دور میں ہمارا طرز عمل ان کے عمل کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں سخت فکر مند ہونا چاہیے حق تعالیٰ شانہ ہمیں اس کی فکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔

چھٹی فصل

علماء کے لئے طلباء اور عوام کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کی فضیلت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وليعفوا وليصفحوا۔ الا تَجِبُونَ ان يعفوا الله لكم (النور ۹۴)
ترجمہ: اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم یہ بات نہیں چاہتے
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرمادے۔

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ والله يحب المحسنين (آل عمران ۵۴)
ترجمہ: اور غصہ ضبط کرنے والے، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے (مشتقی ہیں)
اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو محبوب رکھتا ہے۔

وَلِمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنَ عَظْمِ الْأُمُورِ (شوری ۵۴)
ترجمہ: اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

واثرین انبیاء کی شان | تکلیف دہ باتوں پر صبر اور عفو درگزر کی بہت سی

آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ صاحب روض الریاضین نے لکھا ہے کہ جو شخص اولیاء اور علماء میں سے آثار انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے اس کے لئے ضروری سا

ہو جاتا ہے کہ اسے ایذا دی جائے، اور بہتان و زور اس کی طرف منسوب ہوں کہ یہ صبر کرے جیسا کہ انھوں نے صبر کیا، اور جو ایذا خلق اس پر وارد ہوتی ہے وہ اس کا تحمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے میراثِ رسل ان کے لئے ثابت کر دیتا ہے بندوں میں اس کی قدر بلند کرتا ہے۔ اس کے انوار کو کامل فرماتا ہے۔ اور اس سے اس کے مراتب کا تفاوت ظاہر ہوتا ہے کیونکہ آدمی اپنے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا (سجده ۵۴ ع ۱۶)

ترجمہ: اور ہم نے ان میں بہت سے پیشوا بنا دیتے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے

تھے جب کہ وہ لوگ صبر کئے رہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلٰی مَا كَذَّبُوا وَاذْوٰحٰتِي

اِنَّا هُمْ نَصْرُنَا (العام ۵۱ - ۱)

ترجمہ: اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں، ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے

سو انھوں نے اس پر صبر ہی کیا۔ کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذا میں پہنچائیں

گیں یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی۔ (حکایت الصالحین ترجمہ روض الریاضین)

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انھوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائش لوگوں میں کس کی ہوتی ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا، نبیوں کی پھر جو ان سے زیادہ مشابہ ہو۔

بندے کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے اگر وہ اپنے دین میں خوب مضبوط جما

ہوا ہے تو اس کی آزمائش بھی خوب ہوتی ہے اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اسی

کی مقدار آزمائش میں کمی ہوتی ہے، پھر بندے کی یہ آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ

آزمائش بندے کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ بندہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر گناہ

باقی نہیں رہتا۔ (ابن ماجہ ص ۳)

جسمانی اذیت پر بھی دعائے خیر

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

بیان کرتے ہیں کہ آج تک وہ نقشہ میری نظر میں گھوم رہا ہے، اور گویا میں جناب رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ ان کی قوم نے پتھر مارے اور وہ اپنے چہرے سے خون کو پوچھتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے۔ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ وہ نا سمجھ ہے۔

(بخاری، مسلم، ابن ماجہ ص ۳، ریاض الصالحین ص ۲۷۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ ایک دبیز گوٹ والی نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے اتنے میں ایک دیہاتی نے آکر آپ کی چادر کو اتنی سختی سے کھینچا کہ میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اس کا نشان پڑ گیا۔ پھر اس شخص نے

کہا۔ یا محمد مری من مال اللہ الذی عندک۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

میرے لئے خدا کے اس مال میں سے دینے کا حکم کیجئے جو آپ کے پاس ہے اس تکلیف دہ

صورت پر نہ آپ ناراض ہوئے نہ سخت سُست کہا بلکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو کر

مسکرانے لگے اور اس کو مال دینے کا حکم دیدیا۔ (ریاض الصالحین ص ۳۷۸)

فائدہ: نبی اکرم صلی اللہ کی شان عفو و کرم دیکھئے کہ اعرابی کالب و لہجہ بھی سخت تھا

اور اس کی حرکت بھی نامناسب اور تکلیف دہ تھی پھر بھی آپ نے اسے نہ دھمکایا۔

نہ محروم فرمایا، اور ہمارا عمل اس کے بالکل برعکس ہے کہ ذرا سی بات پر بھڑک

اٹھتے ہیں۔ اور جس شخص سے ایسی بات سرزد ہو جائے اسے اپنے پاس پھٹکنے دینے کو

بھی گوارا نہیں کرتے۔

سفر طائف میں صبر و دعا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک

کے ایسے کتنے ہی واقعات ہیں جن میں تکلیف دہ سختی کے مقابلے میں آپ نے معافی اور درگزر کو پسند فرمایا۔ طائف کے دعوتی سفر میں طائف والوں سے مایوس ہو کر جب آپ واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیئیں، پتھر پھینکیں یہاں تک کہ اوباشوں کے پتھر اُڑے آپ اس قدر شدید زخمی ہو گئے کہ آپ کے دونوں جوتے خون میں رنگین ہو گئے قوم کی طرف سے اس تکلیف دہ سلوک کے باوجود جب ملک الجبال نے آپ سے پوچھا؛ یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال وقد بعثني اليك لتامرني بامرک فما شئت ان شئت اطبقت عليهم الاخشين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے آپ کو جو ناروا باتیں کہی ہیں، اللہ نے انھیں سن لیا ہے۔ میں ملک الجبال ہوں اور خدا نے آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کا مجھے حکم فرمادیں اگر اشارہ ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔

جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا۔ بل ارجوان يخرج الله من اصلا بھم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً۔ بلکہ میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انھیں کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمادیں جو ایک خدا کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ (ریاض الصالحین ص ۲۷۷ بخاری و مسلم) فائدہ: مری مشفق حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم اس کے فائدہ میں لکھتے ہیں کہ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی گالی دیدینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا

ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں۔ اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ (حکایت صحابہ ص ۱۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجوا من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ ابن ماجہ ص ۱۱۳ وہ مومن جو (لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لئے) لوگوں سے ملتا جلتا رہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرے تو وہ اس مومن سے ثواب میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور نہ ان کی دل آزاری پر صبر کرتا ہے۔

علم اور حلم

حدیث شریف میں اللہم اعنی بالعلم و زاینی بالحلم۔ اے اللہ علم سے میری مدد فرمائیے اور حلم سے مجھے زینت بخشے کیونکہ جو عالم علم کے ساتھ موصوف ہوگا وہ اپنے علم سے مخلوق کو فائدہ پہنچائے گا کہ اس نفع رسائی کی وجہ سے اس کو فضیلت کا خاص درجہ حاصل ہے اور نفع رسائی میں طرح طرح کی خلاف طبیعت باتیں پیش آئیں گی تو اس وقت سہارا اور برداشت کی سخت ضرورت ہوگی بس اس صفت کا نام حلم ہے۔

(فضیلتِ عالم ص ۲۳)

ساتویں فصل

مسلمانوں کی پردہ درگی اور توہین و تحقیر کی مذمت

اس فصل میں بطور خاص ان باتوں پر تنبیہ مقصود ہے جن میں آجکل ابتلاً عام ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں ناخواندہ اور پڑھے لکھے سب دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس منحوس کا اثر ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی بے وقعت ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اوروں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں قدرت کی طرف سے وہی معاملہ ہمارے ساتھ دہرا دیا جاتا ہے 'جزا، سیئۃ سیئۃ مثلھا' خدا کا قانونی انصاف ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔

مسلمان کے ساتھ سلوک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ نہ تو خیانت کرے نہ اس کو جھٹلائے اور نہ اسے رسوا کرے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال اور خون برباد کرنا حرام ہے۔ تقویٰ اس جگہ (نینے میں) ہے اور آدمی کے شریر ہونے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی توہین و تحقیر کرنے لگے۔ (ترمذی ۱۵/۱۰۰)

فائدہ : پرہیزگاری نماز، روزہ، زکوٰۃ و صدقات کی کثرت میں نہیں ہے بلکہ

اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ کہ اگر وہ خدا اور رسول کے فرمودہ اسلامی انسانی حقوق کا احترام کرتا ہے اور ان حقوق میں بے احترامی کرنے پر خدا کی پکڑ سے ڈرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں پرہیزگار ہے۔ ورنہ دل سے ان حقوق کی رعایت کے بغیر ظاہری اعمال کے ذریعہ تقویٰ کا اظہار حقیقی تقویٰ نہیں۔ تقویٰ کی نمائش ہے۔

پردہ دری کی مذمت

شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب

دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ایک مسلمان کی پردہ دری ہو رہی ہے حالانکہ عرض مسلم (مسلمان کی عزت و آبرو) ایک عظیم الشان اور وسیع شئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ (رواہ مسلم و ابوداؤد و غیرہما ترغیب)

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی پردہ دری فرماتا ہے حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ (رواہ ابن ماجہ ترغیب)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے جب کہ اس کی آبروریزی ہو رہی ہو تو اللہ جل شانہ اس کی مدد سے ایسے وقت میں اعراض فرماتے ہیں جب کہ وہ مدد کا محتاج ہو۔

(رواہ ابوداؤد، درفرائد ترجمہ جمع الفوائد ص ۲۹)

ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بدترین

سود مسلمان کی آبروریزی ہے۔ (فضائل تبلیغ ص ۲۱)

فائدہ کا : ادنیٰ ترین گناہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اور ایک درہم سود کا گناہ ۳۵ مرتبہ زنا کرنے سے سخت ہے۔ اور مسلمان کی آبروریزی اس سے بھی زیادہ بدترین سوز ہے۔ تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان کی آبروریزی کرنے کا گناہ ۳۵ مرتبہ زنا کرنے کے گناہ سے بھی کتنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی آبرو کو بچایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو دوزخ سے بچائیں گے۔

فائدہ کا : قرآن شریف میں ہے إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ۔
توجہ۔ جسے آپ نے دوزخ میں ڈال دیا اسے رسوا فرمادیا معلوم ہوا کہ دوزخ کا عذاب رسوائی کا سامان ہے اور جس بندے نے دنیا میں کسی مسلمان کی آبرو کو بچا کر اسے رسوا ہونے سے بچایا حق تعالیٰ شانہ کے یہاں اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو دوزخ سے بچا کر رسوا ہونے سے بچائیں گے۔

حضرت عمر کا واقعہ

حضرت امام غزالی اچھا، العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گشت کر رہا تھا کہ اتنے میں ہم کو ایک چرائے معلوم ہوا ہم اس کی طرف چلے اور جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے اور مکان کے اندر لوگ شور و غل مچا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ تم کو معلوم ہے یہ کس کا مکان ہے ؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گھر ربیعہ بن امیہ کا ہے۔ اور یہ لوگ اس وقت نشے میں متوالے ہیں۔ تمہاری کیا رائے ہے، ان کو گرفتار کریں ؟ میں نے کہا ہم نے وہ کام کیا جس کو

اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے لا تجسسوا یعنی بھید کی تلاش مت کرو۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ویسے ہی چھوڑ کر چلے آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیب کو چھپانا اور اس کے درپے نہ ہونا واجب ہے۔

فائدہ : اور ہم ہیں کہ لوگوں کے ڈھکے چھپے عیبوں کو ٹوہ ٹوہ کر کھود کر بید کرنا ظاہر کرتے ہیں۔ ان کو رسوا و شرمندہ کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی فاتحانہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ حالانکہ حق تعالیٰ شانہ اس بات سے منع کرتے ہیں اور ہم اس کی پروا نہیں کرتے۔

عیب جوئی اور تحقیر کی مذمت

اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

. . . فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے عیبوں کے درپے ہو گے۔ تو ان کو خراب کر دو گے یا قریب ہے کہ ان کو بگاڑ دو گے۔ (مذاق العارفين ترجمہ لہیا، العلوم ص ۲۱۴)

فائدہ : کسی کی صرف برائیوں کو ٹٹول کر نمایاں کرنا اور اس کی خوبیوں پر نظر نہ کرنا، بسا اوقات یہ اثر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے عیبوں پر اصرار کرنے لگے اور محض ضد میں اس کے اندر برائی اور جڑ کپڑ جائے، اس لئے صرف عیبوں کو تلاش کرنا اس کو خراب و برباد کے ہم معنی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے (ارشاد الملوک ص ۱۱۴ میں اس کو مرفوعاً نقل کیا گیا)۔

کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھ کہ صغیر مسلمان بھی خدا کے نزدیک کبیر ہے۔ (احیاء العلوم، ام الامراض ص ۱۱۴) فائدہ : اصل بات یہ ہے کہ خدا نے ساری کائنات کا جوہر سمیٹ کر ایک انسان کو وجود بخشا اور ساری انسانی قدریں جمع فرما کر ایک مسلمان کو بنایا۔ لہذا وہ اوروں کی نظر میں کتنا ہی حقیر و ذلیل کیوں نہ ہو لیکن جس ذاتِ عالی کے فیضِ قدرت اور بے پایاں کرم نے اسے سنوارا اور اسلام کا نور سے عطا فرمایا اس کی نظر میں وہ سچے موتی سے زیادہ قیمتی ہے اور ہم ہیں کہ اسے بے قیمت ثابت کرنے کی دھن میں پڑے رہتے ہیں اور اپنی نظر میں خود کو سب سے زیادہ قیمتی تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔

علمائے اکرام کی فضیلت

اور ان کی تحقیر و تذلیل کی مذمت

اس فصل میں اکرام علماء کی ترغیب اور ان کی تحقیر پر ترمیم کی آیات و احادیث شامل ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت کرے تو وہ اس کی دلی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے اور علماء کرام شعائر اللہ ہیں کیونکہ ان کا سینہ قرآن و حدیث کے علوم کا گنجینہ ہے۔ اس لئے ان کا اکرام و احترام انتہائی ضروری ہے۔ اور ان کی تحقیر و توہین کرنے سے پرہیز لازم ہے۔

خطرناک بات | مخدومی مطاعی حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب امت برکاتہم تخریر فرماتے ہیں کہ عامہ مسلمین کو ایک خاص امر کی طرف متوجہ کرنا ہے وہ یہ کہ اس زمانہ میں علماء کی طرف سے بدگمانی بے نوجہی نہیں بلکہ مقابلہ اور تحقیر کی صورتیں بالعموم اختیار کی جا رہی ہیں۔ یہ امر دین کے لحاظ سے نہایت ہی سخت خطرناک ہے اس میں ذرا شک نہیں کہ دنیا کی ہر جماعت میں جس طرح اچھوں میں برے بھی ہوتے ہیں علماء کی جماعت میں بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جھوٹے سچوں میں شامل ہیں۔ اور

علماء سور علماء رشد میں مخلوط ہیں مگر پھر بھی دو امر بے حد لحاظ کے قابل ہیں۔ اول یہ کہ جب تک کسی شخص کا علماء سور میں سے ہونا محقق نہ ہو جائے اس پر ہرگز کوئی حکم نہ لگا دینا چاہیے۔ قرآن شریف میں ہے۔ **وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا**۔

ترجمہ۔ اور جس کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر علمدرا آمد نہ کیا کر، کان اور آنکھ اور دل، شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی (بیان القرآن) اور محض اس بدگمانی پر کہ کہنے والا شاید علماء سور میں ہو اس کی بات کو بلا تحقیق رو کر دینا اور بھی زیادہ ظلم ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس قدر احتیاط فرمائی ہے کہ یہ تو نورات کے مضامین کو عربی میں نقل کر کے سناتے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نہ ان کی تصدیق کیا کرو نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے یعنی یہ کہ کافروں کی نقل کے متعلق بھی بلا تحقیق تصدیق و تکذیب سے روک دیا لیکن ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی شخص کسی قسم کی بات ہماری رائے کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات کی وقعت گرانے کے لئے کہنے والے کی ذات پر حملے کئے جاتے ہیں گو اس کا اہل حق ہونا بھی محقق ثابت شدہ ہو۔

علماء کی مغفرت

دوسرا ضروری امر یہ ہے کہ علماء حقانی، علماء رشد، علماء خیر بھی بشریت سے نہیں ہوتے، معصوم ہونا انبیاء علیہم السلام کی شان ہے اس لئے ان کی لغزشوں ان کی کوتاہیوں، ان کے قصوروں کی ذمہ داری انھیں پر غامد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ بے سزا دیں یا معاف کر دیں۔ بلکہ اغلب یہ ہے کہ ان کی لغزشیں معاف ہی ہو جائیں گی اس لئے کہ کریم آقا اپنے اس عمام سے جو ذاتی کاروبار چھوڑ کر آقا کے کام میں مشغول ہو جائے اور ہمہ تن اس میں لگا رہے اکثر تسامح اور

درگزر کیا کرتا ہے۔ پھر اللہ جل و علی کے برابر تو کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا۔

(فضائل تبلیغ ص ۲۵/۲۶)

چنانچہ کنز العمال، اور روح المعانی اور ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حق تعالیٰ شانہ، قیامت کے دن تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جمع فرمائیں گے اور خود کرسی عدل پر جلوہ فرما ہوں گے اور علماء کی جماعت کو سب لوگوں سے چھانٹ کر ایک جگہ جمع فرمائیں گے اور پھر یہ ارشاد فرمائیں گے۔

یا معشر العلماء انی لمرضع فیکم علمی لاغذ بکم اذہب و فقد غفرت لکم ترجمہ: اے گروہ علماء میں نے تمہارے سینوں میں اپنا علم اس لئے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ اس کرم اور لطف عظیم کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں گے۔ انی لمرضع علمی و حلہ فیکم الا وانا اریذات اغفر لکم علی ما کان فیکم ولا ابالی۔

ترجمہ۔ میں نے اپنا علم و حلم تمہیں ودیعت کر کے صرف یہی ارادہ کیا تھا کہ تمہاری اس بات پر مغفرت کروں مجھے اس بخشش پر کسی کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں۔

(رواہ الطبرانی، الترغیب والترہیب ص ۳۴)

میرے مشفق مربی حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم آگے لکھتے ہیں۔

لیکن وہ بمقتضائے عدل گرفت بھی فرمائیں تو وہ ان کا معاملہ ہے۔ ان امور کی وجہ سے علماء سے لوگوں کو بدگمانی کرنا نفرت دلاتا دور رکھنے کی کوشش کرنا۔ لوگوں کے لئے بددینی کا سبب ہوگا اور ایسا کرنے والوں کے لئے وبال عظیم ہے۔

علماء کرام خدا کا اکرام ہے | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اللہ تعالیٰ اکرام ذی شیبۃ بالمسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا
المجانی عنہ واکرام ذی السلطان المسقط - (ترغیب بن ابوداؤد)
ترجمہ - تینوں اصحاب ذل کا اکرام، از اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے ایک بڑھا مسلمان، دوسرا
وہ حامل قرآن جو افراط و تفریط سے خالی ہو تیسرا منصف حاکم۔

ایک پیشین گوئی | ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس

میں عالم کا اتباع نہیں کیا جائے گا۔ اور حلیم آدمی سے شرم کی جائے گی نہ اس میں بڑے
کی تعظیم ہوگی، نہ چھوٹے پر شفقت ہوگی، دنیا کے حاصل کرنے پر آپس میں قتل و قتال
ہوگا جائز کو جائز نہ سمجھیں گے ناجائز کو ناجائز نہ سمجھیں گے نیک لوگ چھپتے پھریں گے اس
زمانہ کے آدمی بدترین خلائق ہوں گے حق تعالیٰ شانہ قیامت میں ان کی طرف ذرا بھی
توجہ نہ فرمائیں گے

(الاعتدال فی مراتب الرجال ص ۱۴)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعار فرمائی ہے کہ اے اللہ میں ایسے زمانے کو نہ
پاؤں یا صحابہ کو خطاب فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانہ کو نہ پاؤ جس میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے
حلیم سے شرم نہ کی جائے اس زمانہ کے لوگوں کے دل عجمی (کفار) جیسے ہوں گے۔ اور زبانیں عرب
جیسی فصیح و ترغیب

فائدہ :- موجودہ دور میں علماء کرام کے ساتھ جو جو بے توجہی برتی جاتی ہے اس سے
سخت اندیشہ ہے کہ ہم لوگ اسی منحوس دور سے تو نہیں گذر رہے ہیں جس کو نہ پانے
کی حضور نے وعار فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کی نحوست سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

علماء کو اذیت پہنچانا حضور کو اذیت پہنچانا ہے | خیر الامۃ حضرت عبد اللہ

بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی فقیہ عالم کو اذیت پہنچائے اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے اس نے اللہ جل جلالہ کو اذیت پہنچائی۔

فائدہ :- اس پر وہ حضرات غور فرمائیں جو زبان یا کسی بھی عمل سے علماء کرام کو تکلیف دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے۔

علماء کو گالی دینے میں کفر کا خطرہ | مولانا عبدالحق صاحب لکھنوی اپنے فتاویٰ

میں لکھتے ہیں :-

کہ اگر مقصود آں دشنام و ہندہ اتخاف
علم و تحقیر علماء من حیث العلم ست فقہا حکم
بکفر شمی و ہندہ ورنہ در فاسق بودن آنکس
و مستحق غضب الہی و مستوجب عذاب نبوی
واخری شدن آں شبہ نیست

اگر گالیاں دینے والے کا مقصد علم اور علماء
کی تحقیر علم کی وجہ سے ہے تو فقہاء اس کے
کفر کا فتویٰ دیتے ہیں ورنہ اگر کسی اور وجہ سے
ہے تب بھی اس شخص کے فاسق و فاجر ہونے
ہیں اور اللہ کے عصبہ اور دنیا اور آخرت کے
عذاب کا مستحق ہونے میں شبہ نہیں۔

فتاویٰ عالمگیریہ میں "نصاب" سے نقل کیا ہے۔

من ابغض العالم من غیر سبب ظاہر ضیف علیہ الکفر جو کسی عالم سے
بلا کسی ظاہری سبب کے بغض رکھے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔

ظاہری سبب سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی شرعی وجہ اور دلیل اس بات کا ہو تو فضائل
نہیں۔ لیکن بلا کسی شرعی وجہ کے ایسا کرنا سخت اندیشہ ناک ہے (الاعتدال ص ۱۵۳/۱۵۴)

علماء کرام کا عہد | علامہ عبدالوہاب شمرانی جو اکابر صوفیہ میں ہیں، انھوں نے ایک

کتاب عہود محمدیہ میں لکھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فلاں فلاں باتوں پر حضور نے عہد لئے ہیں اس میں لکھتے ہیں۔ ہم لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عام عہد اس بات کا لیا گیا ہے کہ ہم علماء کرام کا اکرام کریں، اعزاز کریں اور ان کی تعظیم کریں اور ہم میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکیں، چاہے ہم وہ سب کچھ دیدیں جو ہماری ملک میں ہے اور خواہ مدت العمر ان کی خدمت کرتے رہیں۔

اس معاہدہ میں بہت سے طلبہ اور بہت سے مریدین کوتاہی کرنے لگے ہیں حتیٰ کہ ہم کو ایک شخص بھی نظر نہیں آتا جو اپنے استاد کے حقوق واجبہ ادا کرتا ہو یہ دین کے بارے میں بڑی بیماری ہے جس سے علم کی اہانت کا پتہ چلتا ہے اور اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ لاپرواہی کا پتہ چلتا ہے جس نے اس کا حکم فرمایا ایسی کتاب میں دوسری جگہ لکھا ہے۔

ہم لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عام عہد لیا گیا ہے کہ ہم علماء کی، صلحاء کی اور اکابر کی تعظیم کریں، چاہے وہ خود اپنے علم پر عمل نہ کیا کریں۔ اور ہم لوگ ان کے حقوق واجبہ کو پورا کرتے رہیں اور ان کے ذاتی معاملات کو اللہ کے سپرد کریں جو شخص ان کے حقوق واجبہ اکرام و تعظیم میں کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے اس لئے کہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور ان کی شریعت کے حامل اور اس کے خدام — پس جو شخص ان کی اہانت کرتا ہے تو یہ سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور یہ کفر ہے۔

تم غور کر لو کہ بادشاہ اگر کسی کو ایچی بنا کر کسی کے پاس بھیجے اور وہ اس کی اہانت کرے تو بادشاہ ایچی کی بات کس غور سے سنے گا اور اپنی اس نعمت کو جو اس اہانت کرنے والے پر تھی — پٹانے لے گا۔ اور اس کو اپنے دربار سے ہٹا دے گا۔ بخلاف اس شخص کے

جو اہل بیعت کی تعظیم و تکریم کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے تو بادشاہ بھی اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔
(الاعتدال ص ۱۵۲/۱۵۱)

ایک اور پیشین گوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بارہ بار عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی۔ اور مال و دولت کے ہوتے پر زکاح کرنے لگے گی۔ یعنی نکاح میں بجائے دین داری اور تقویٰ کے مالدار کو دیکھا جائے گا تو حق تعالیٰ شانہ چار قسم کے عذاب ان پر مسلط فرمادیں گے (۱) قحط سالی ہو جائے گی (۲) بادشاہ کی طرف مظالم ہونے لگیں گے (۳) حکام حیاتت کرنے لگیں گے (۴) دشمنوں کے پے درپے حملے ہوں گے (حاکم) آج کل ان عذابوں میں کونسا عذاب نہیں ہے جو امت پر مسلط نہیں۔ لیکن وہ اپنی خوشی سے ان کے اسباب کو اختیار کریں تو پھر شکایت کیا۔
(ایضاً ص ۱۵۱)

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء حق کے ورپے آزار ہیں، ان کی اہانت و تذلیل کو فخر سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں وہ غالباً بلکہ یقیناً علماء کی بہ نسبت اپنا نقصان زیادہ کر رہے ہیں علماء کا تو زیادہ سے زیادہ یہ نقصان کریں گے کہ کچھ دنیاوی متاع میں شاید کچھ نقصان پہنچا سکیں، بشرطیکہ وہ مقدر میں کچھ کمی کر سکنے پر قادر ہوں یا دنیاوی عزت و جاہ کو جو نبیائے سنت ہی بے وقعت اور ناپائیدار چیز ہے نقصان پہنچا سکیں گے مگر یہ لوگ اپنے کو برباد کر رہے ہیں۔ اور اپنا دنیاوی نقصان کر رہے ہیں۔ (الاعتدال ص ۱۵۱)

علماء کی توہین پر وعید
سنو فرانسس ولیم میں ایک ...

حامل القرآن حامل لواء الاسلام من اكرمه فقد اكرمه الله من
 اها فعليه اللعنة صاحب قرآن (عالم) اسلام کا جھنڈا لئے ہوئے ہے جو اس
 کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا اور جو اس کی توہین کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ
 کی لعنت ہوگی۔ (ام الامراض ص ۱۴)

دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔

ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويترحم صغيرنا ويعرف لعالمنا۔

ترجمہ: وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے
 علماء کی قدر نہ کرے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ (ترغیب عن احمد والحاکم وغیرہما)
 ایک اور حدیث میں وارد ہے:

عن ابی امامة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم قال تلک لا ینتخف بہم الا منافق، ذوالشیبة فی الاسلام
 وذوالعلم وامام مقسط۔ (ترغیب عن الطبرانی)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ ان کو حقیق ذلیل
 سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے (نہ کہ مسلمان وہ تین شخص یہ ہیں)

ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم، تیسرا منصف حاکم،

بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی

امت پر سب سے زیادہ تین چیزوں پر خوف ہے۔

۱۔ ایک یہ کہ ان پر دنیاوی فتوحات زیادہ ہونے لگیں جس کی وجہ سے ایک

دوسرے سے حسد پیدا ہونے لگے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ قرآن شریف آپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس

کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے حالانکہ اس کے معانی اور بہت سے ایسے بھی ہیں۔

جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جو لوگ علم میں نچتے کار ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے (بیان القرآن) یعنی علم میں نچتے کار لوگ بھی تصدیق کے سوا آگے بڑھنے کی جرات نہیں کرتے تو پھر عوام کو چون و چرا کا کیا حق ہے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ علماء کی حق تلفی کی جائے، اور ان کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کیا جائے۔ ترغیب میں اس حدیث کو بروایت طبرانی ذکر کیا ہے۔ اور اس قسم کی روایت بکثرت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ (فضائل تبلیغ ص ۱۱)

جس قسم کے الفاظ اس زمانہ میں علماء اور علوم دینیہ کے متعلق اکثر استعمال کئے جاتے ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ان میں سے اکثر الفاظ کو الفاظ کفریہ میں شمار کیا ہے، مگر لوگ اپنی ناواقفیت سے اس حکم سے غافل ہیں اس لئے نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کے الفاظ بالعموم استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔

علماء کا اختلاف رحمت ہے | ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان علماء کے

اختلاف نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا ہے ممکن ہے کہ کسی درجہ میں صحیح ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ علماء کا یہ اختلاف آج نہیں، ستوا، پچاس برس کا نہیں خیر القرون بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہؓ کو اپنے نعلین شریف بطور علامت دیکر اس اعلان کے لئے بھیجتے ہیں کہ جو شخص کلہ گو ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ راستے میں حضرت عمرؓ ملتے ہیں اور معاملہ پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ اپنے آپ کو قاصد بتاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت عمرؓ اس زور سے ان کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہیں کہ وہ بیچارے سرینوں کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں مگر نہ کوئی حضرت عمرؓ

کے خلاف پوسٹر شائع ہوتا ہے نہ کوئی جلسہ ہو کر احتجاجی ریزولوشن پاس ہوتا ہے۔
حضرت صحابہ کرام میں ہزاروں مسئلے مختلف فیہا ہیں اور ائمہ اربعہ کے یہاں تو
شاید فقہ کی کوئی جزئی ہو جو مختلف فیہ نہ ہو، چار رکعت نماز میں نیت باندھنے سے سلام
پھرنے تک تقریباً دو سو مسئلے ائمہ اربعہ کے یہاں ایسے مختلف فیہ ہیں جو مجھ کوتاہ نظر کی
نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں، اور اس سے زیادہ نہ معلوم کتنے ہوں گے، مگر کبھی رفع یدین اور
اور آئین بالجر وغیرہ دو تین مسئلوں کے سوا کانوں میں نہ پڑے ہوں گے۔ نہ ان کے لئے
اشہار و پوسٹر لگے ہوں گے۔ نہ جلسے اور مناظرے ہوتے دیکھے ہوں گے راز یہ ہے کہ عوام
کے کان ان مسائل سے آشنا نہیں ہیں۔

علماء میں اختلاف رحمت ہے اور ہدیہی امر ہے کہ جب بھی کوئی عالم کسی شرعی
دلیل سے کوئی فتویٰ دے گا۔ دوسرے کے نزدیک اگر وہ حجت صحیح نہیں تو وہ شرعاً
اختلاف کرنے پر مجبور ہے۔ اگر اختلاف نہ کرے تو ملہن اور عاصی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کا ارشاد | حقیقت یہ ہے کہ لوگ کام نہ کرنے کے

لئے اس پھر اور لوچ عزیز کی جیہ اے۔ بتاتے ہیں۔ ورنہ ہمیشہ اطباء میں اختلاف ہوتا ہے
وکلار کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے مگر کوئی شخص علاج کرانا نہیں چھوڑتا۔ مقدمہ
لڑانے سے نہیں رکتا۔ پھر کیا مصیبت ہے کہ دین امور میں اختلاف علماء کو حیلہ بنایا
جاتا ہے۔ یقیناً سچے عمل کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ جس عالم کو وہ اچھا سمجھتا ہے
اس کے قول پر عمل کرے۔ اور دوسروں پر لغو حملوں اور طعن و تشنیع سے باز رہے،
جس شخص کے ذہن کی رسائی دلائل کے سمجھنے اور ان میں ترجیح دینے تک نہیں ہے
اس کا حق نہیں کہ ان میں دخل دے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ علم کو ایسے لوگوں سے نقل

کرنا جو اس کے اہل نہ ہوں اس کو ضائع کرنا ہے۔ لیکن جہاں بددینی کی حد ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات پر لب کشائی ہر شخص کا حق سمجھا جاتا ہو وہاں بے چارے علماء کا کیا شمار ہے جس قدر الزامات رکھے جائیں کم ہیں۔

ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔

راز فضائل تبلیغ ص ۲۸۱

نویں فصل

عوام کے لئے ضروری تنبیہ

اس فصل میں ایک اہم بات پر تنبیہ مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ علماء کے آپس کے اختلاف کو دیکھ کر ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہئے اور نہ کسی ایک طرف سے جذباتی لگاؤ پیدا کر کے دوسری طرف کے علماء کو اپنی گالیوں اور طنز و تحقیر کا نشانہ بنانا چاہئے، کیونکہ اس سے علماء کا کچھ بگڑے یا نہ بگڑے لیکن اپنا دینی نقصان ضرور ہو جائے گا۔

میرے مربی مشفق حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں کہ عوام نے مسائل میں رائے زنی کو خواہ مخواہ اپنا مشغلہ بنا لیا، ان کو اہل علم کے اختلاف میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کے علمی ابحاث ان کے علمی دلائل سمجھنے کی اہلیت نہیں لیکن ان میں محاکمہ اور فیصلے یہ حضرات فرمانے لگے حالانکہ ان کا کام یہ تھا کہ علماء حق میں سے جس کے ساتھ عقیدت ہو، تجربہ سے اس کا دیندار، تجربہ کار اور اللہ والا ہونا ثابت ہو چکا ہو اس کا اتباع کرتے لیکن یہ تو جب ہوتا جب عمل مقصود ہوتا، یہاں مقصود ہی نزاع ہے، اس جلسہ اور اس تقریر میں ان کو لطف ہی نہیں آتا جس میں دوسروں پر سب و شتم نہ ہو، دوسروں پر تنقید نہ ہو، دوسروں کی پیگڑیاں نہ اچھالی جاتی ہوں جس جلسہ میں سیدھی سیدھی دین کی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ جلسہ نہایت پھیکا اور بے مزہ ہے۔

وہ واعظ ہے، تقریر جانتا ہی نہیں، ماہر تقریر وہی ہے جو مخالفین کو کھری کھری سنائے۔
(الاعتدال فی مراتب الرجال ص ۱۲)

تنقید کا مزاج | ہمارے اکابر نے جماعت اسلامی کی دوسری مضرتوں کے علاوہ جس چیز کو سخت ناپسند فرمایا ہے، وہ جماعت اسلامی والوں کا مزاج تنقید ہے کہ اکابر و صحابہ تک کو وہ نہیں بخشے۔ مگر کتنی عجیب بات ہے کہ آج بہت سے علماء اور عوام تنقید کو اپنا مزاج بنا چکے ہیں اور اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ طرز عمل حضرات اکابر کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اور اس طرح وہ خود جماعت اسلامی کی روش پر چل رہے ہیں۔

نزاع کی ممانعت | شریعت مطہرہ میں، قرآن و حدیث میں جس چیز کو سب سے اہتمام کے ساتھ روکا گیا ہے وہ آپس کا جھگڑا ہے قرآن پاک میں سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے، ارشاد ہے۔ ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب رجلكم (س انفال ۶۷) (اور آپس میں نزاع پیدا نہ کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے (کہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی) اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ (الاعتدال فی مراتب الرجال ص ۱۱۲))

ہم لوگوں میں باوجود ادعائے محبت و عقیدت عمل تو نادر رہے، ساری محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بڑے کی حمایت میں دوسروں کے بڑوں کو گالیاں دیں۔ ایضاً ص ۱۱۳۔
فائدہ۔ اور جو نزاع (بشرطیکہ وہ نزاع ہو) ابھی تک صرف چند علماء کے درمیان تھا اسے عوام تک کھینچ لائیں اور کچھ لوگ ادھر اور کچھ ادھر ہو کر اس نزاع کو اتنا پھیلا دیں کہ ہر وقت ایک بڑی جنگ کا سامان تیار ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے ہماری ہوائی فزی ہوگی اور ہمارے انتشار سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس لئے موجودہ وقت میں ہمیں اپنے یہاں کے نزاعی ماحول میں جانب داری سے نزاع کو اور بڑھانا نہیں چاہئے۔

ایک کھلی حقیقت | ایک کھلی ہوئی حقیقت یہ ہے کہ فن سے تو اہل فن ہی واقف

ہوسکتا ہے کوئی شخص انجینیئری میں بہت زیادہ کمال پیدا کر کے یہ چاہے کہ ڈاکٹری میں بھی رائے زنی کروں، کیونکہ میں اپنے فن کا بڑا ہوشیار ہوں، تو یقیناً بیماروں کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جب علماء نہ رہیں گے تو جاہلوں کو سردار بنا لیا جائے گا جو بغیر علم فتاویٰ دیں گے خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے (ایضاً ص ۱۱۹) فائدہ :- موجودہ دور کی مصیبت یہی ہے کہ کچھ لوگ جاہلوں کو صائب الرائے بتا کر چڑھا دیتے ہیں اور وہ بلا علم جس طرح چاہتا ہے رائے زنی کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کی تائید میں لگے رہتے ہیں، بس یہیں سے گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

تغیر زمانہ کا اثر | تغیر زمانہ کا اثر دنیا کی ہر چیز پر ہے تو اہل علم اس سے باہر کیسے جاسکتے ہیں۔ زمانہ جتنا بھی زمانہ نبوت سے دور ہوتا جائے گا اتنے ہی فتنے و شرور اس میں بڑھتے جائیں گے، لیکن ہم لوگ اپنے اندر ہر قسم کے ضعف و انحطاط کو تسلیم کرتے ہیں مگر اہل علم کے لئے وہی پہلا منظر چاہتے ہیں اور اسی معیار پر جانچنا چاہتے ہیں: جب قوائے ہمسانیہ کا ذکر آجائے تو ہر شخص کہتا ہے، اچی وہ قوتیں اب کہاں ہیں۔ لیکن جب قوائے روحانیہ، مجاہدات علیہ کا ذکر آئے تو ہر شخص، جنید، شبلی، بخاری، غزالی، کے اوصاف کا طالب اور خواہشمند بن جاتا ہے۔ حالانکہ دینی انحطاط کی پیشین گوئی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تم پر کوئی سال اور کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جس سے بعد والا سال اور دن اس (پہلے والے سال اور دن) سے بُرا نہ ہو یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ (ام الامراض ص ۸۷ بحوالہ الاعتدال)

دسویں فصل

فضیلتِ مصالحت

یہاں ایک اہم ضرورت پر توجہ دلانی مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ جب دو مسلمان یا مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں یا ان کا باہمی اختلاف نزاع کی صورت اختیار کرے تو ایسے وقت مسلمانوں کی ترقی کو دل سے چاہنے والوں کا خاموش کھڑا رہنا اور انہیں لڑتے ہوئے دیکھنا مناسب نہیں ہے ایسے وقت ذمہ دار حضرات کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کی کوشش جس حد تک بھی کر سکتے ہوں کریں ورنہ جب آپسی جھگڑے سے ہوائیزی شروع ہو جائے گی تو اس کے اثرات سے خود یہ بھی محفوظ نہ رہ سکیں گے۔

حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے :

وَانِ طَالِمَفْتَنٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتُلُوا

فَاصلحوا بینهما فان بغت احد لہما

علی الاخریٰ فقا تلوا اللتی تبغی حتی یتفیء

الی امر اللہ فان فاءت فاصلحوا بینهما

بالعدل و اقسطوا ط ان اللہ یحب المقسطین

ترجمہ۔ اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم

انما المؤمنون اخوة فاصلبوا بین اخویکم
 والقرآن لله لعلکم ترحمون ۵ (س جرات ۱۳۷) ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل
 کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف کا خیال رکھو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو
 پسند کرتا ہے۔ مسلمان تو سب بھائی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا
 کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ (ترجمہ حکیم الامتہ حضرت تھانویؒ)
سب عملوں سے بہتر عمل | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کوئی
 عمل نماز اور باہمی مصالحت سے افضل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی
 روایت ہے کہ سب سے بہتر صدقہ، لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا ہے حضرت انس رضی
 اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں، جس سے اللہ اور اس کا رسول
 راضی ہو جائے، حضرت ابو ایوب نے عرض کیا۔ جی ہاں بتا دیجئے۔ فرمایا، جب لوگوں
 کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اسے سلجھا دیا کرو۔ اور جب آپس میں دوری
 بڑھ جائے، تو انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آؤ۔ (رواہ الطبرانی۔ ترمذی ص ۵۸)۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 کہ جو شخص لوگوں کے درمیان بگڑی کو بنائے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بنائے گا۔ اور اس
 کوشش میں اس کے ایک لفظ کے بدلے میں جو اس نے بولا تھا خدا تعالیٰ ایک غلام آزاد
 کرنے کا ثواب مرحمت فرمائے گا۔ اور وہ (لوگوں کے درمیان سے) اس حال میں لوٹے گا
 کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف فرمادیتے ہوں گے۔

(رواہ الاصبہانی۔ ترمذی ص ۵۸)

فائدہ: اللہ اکبر۔ حق تعالیٰ شانہ کا ایک طرف تو یہ انعام ہے کہ مصالحت کے ایک
 بول پر پورا غلام آزاد کرنے کی بشارت دی جا رہی ہے اور ہماری غفلت کی انتہا ہے کہ

ہم پھر بھی اس مبارک کوشش میں خود کو شریک کرنے سے کتراتے ہیں حق تعالیٰ شانہ کے فضل و کرم کے قربان جاتے کہ مصالحت کی کوشش میں صرف چند لفظ بولنے کا یہ ثواب رکھا ہے۔ اور جب وہ اپنی کوشش کر کے بولے گا تو پھر وہ اپنے سارے گزشتہ گناہوں کی معافی سے بھی نوازا جائے گا اور مزید کرم یہ ہوگا کہ اُس کے واسطے اس عمل کو صدقہ بنا دیا جائے گا جیسا کہ بعد والی حدیث میں آرہا ہے اور آخری حدیث میں تو مصالحت کی کوشش کو نماز، روزہ اور صدقے بھی افضل بتایا گیا ہے۔ پھر ہے کوئی خدا کا اہل صلاح و فلاح بندہ جو موجودہ اختلاف و انتشار میں حق تعالیٰ شانہ کے ان انعامات کا مستحق بننا چاہتا ہو اور خدا تعالیٰ اس کی سعی کو مشکور فرماوے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے :-

كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة؛

ہر دن جس میں سورج طلوع ہو دو آدمیوں میں صلح کرادے تو یہ تیرے لئے

صدقہ ہے۔ (بخاری، مسلم، ریاض الصالحین ص ۱۲۶)

میرے مربی و مرشد حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”کیا میں تمکو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ، صدقہ سب سے افضل ہے صحابہؓ نے عرض کیا۔ ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مصالحت کرانا، کیونکہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسا کہ استرہ بالوں کو اڑا دیتا ہے۔

(ابوداؤد، ترمذی، ابن حبان، ترغیب ترہیب ص ۵۸)

اور بھی بہت سی نصوص میں لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس جگہ اس بات کا بیان کرنا مقصود ہے کہ امر بالمعروف میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں میں مصالحت کی صورت جس طریق سے بھی پیدا ہو سکے اس کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے۔ (فضائل تبلیغ ص ۵)

گیارہویں فصل

مسلمانوں کو ستانے، اُن کو گالی دینے اور استہزا کرنیکی مذمت

جو لوگ مسلمانوں کو اپنی زبان کے تیر اور اپنے اعضاء اور جوارح کے ہتھیار کا نشانہ بناتے رہتے ہیں وہ غور فرمائیں کہ حق تعالیٰ شانہ اُن کو کس طرح کھلا گنہگار اور بہتان باندھنے والا بتا رہے ہیں۔ بحالت ایمان یہ کون پسند کرے گا کہ حق تعالیٰ شانہ کا نامزد گنہگار بنے اگر ہم میں تھوڑی سی سمجھ بھی ہو تو ان باتوں سے پرہیز کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا
بِهَتَانًا وَاِثْمًا مَبِينًا۔

اور جو لوگ ایمان مندوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار پیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ ایذا قوی ہے تو بہتان ہے اور اگر فعلی ہے تو مطلق گناہ ہی ہے (بیان القرآن)۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان

مفلس کون

مخدومی مطاعی حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت فرمایا کہ مفلس تم لوگ کس کو کہتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، جس کے پاس مال نہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ حقیقتہً مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر حاضر دربار ہو مگر دنیا میں کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کو گالیاں دی تھیں، کسی کا مال چھینا تھا، قیامت ^{میں} روپیہ پیسہ تو ہے ہی نہیں۔ وہاں تو سارے حساب نیکیوں اور گناہوں سے بڑے کئے جاتے ہیں۔ اس کو ان مظالم کے بدلے میں اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دلانی جائیں گی جن پر ظلم کیا تھا۔ پور ان کو برا بھلا کہا تھا۔ اور جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بہر حال ان کے حقوق کو پورا کرنا ہی ہے، اس لئے بقدر ان حقوق کے جس قدر گناہ ان لوگوں کے وزن میں آئیں گے وہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے تو اصل مفلس یہ ہے کہ بہت کچھ کمائی (سماز، روزہ اور دینی کاموں کی) لے کر گیا تھا اور بلا یہ کہ دوسروں کے گناہ پھر سر پر پڑ گئے۔

فائدہ:- اور اس دور میں اس سے بھی زیادہ مفلس وہ شخص ہے جو دوسرے کے حقوق پامال کر کے یا دوسروں کو گالیاں دے دے کر مطمئن ہو جاتا ہو اور قیامت کی پکڑ سے بچنے کے لئے دنیا کی زندگی میں اس کے پاس تلافی اور تدارک کے واسطے کچھ نہ ہو۔

قابل عبرت بات | مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی توہین کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور فساق اور کفار کی تعریفیں کی جاتی ہیں حالانکہ حدیث میں وارد ہے:-

اِذَا مَدَحَ الْفَاسِقُ ، غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّتْ لَهُ الْعَرْشُ ، (مشکوٰۃ شریف)

جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ ناراض ہوتے ہیں اور

عرشِ مترا نے لگتا ہے۔

اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ کسی ایک جانب غلطی ہے تو کیا اس کا مقتضایہ ہے

کہ ان کے سارے دینی کمالات سے آنکھیں پھیر لی جائیں۔ شریعت مطہرہ نے تو ہم لوگوں کو ایک ایک جزء اور ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے ہم لوگ باوجود ادعائے مذہبیت کے اس کی پروا نہیں کرتے اور دوسری قومیں ان زریں اصولوں پر عمل کر رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں اور ہم لوگ اپنی مایہ نگار رہے ہیں۔ (الاعتدال فی مراتب الرجال ص ۷۱)

حضرت ابو ہریرہؓ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ

گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ بھی بکتے ہیں اس کا گناہ اس پر ہوتا ہے جس نے ابتدا کی (کہ وہی دوسرے کے گالیاں بکنے کا سبب ہوا) جب تک یہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ (ترمذی، مسلم، ابوداؤد۔ جمع الفوائد ص ۱۵۹ ج ۲)

فائدہ:۔ یعنی حد انتقام سے آگے بڑھ کر دو کی جگہ چارہ سنائے ورنہ اضافہ میں یہ شخص ظالم اور ابتدا کرنے والا بن گیا۔ لہذا گناہ میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ (در فوائد ص ۷۱) آج تو کہا جاتا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے اور طمانچہ کا جواب مکے سے دیں گے۔

فائدہ:۔ قرآن پاک میں دوسرے کو گالی دلوانے کا سبب بننے سے منع کیا گیا ہے اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو گالی دے اور دوسرا اس کے جواب میں صرف اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی لپیٹ لے یا اس کے ہمدردوں اور جن لوگوں سے اس کو عقیدت ہے ان سب کو گالی دینے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری اس شخص کو قبول کرنی پڑے گی جس نے اس کی ابتدا کی بزرگوں پر سب دشتم کا سبب دوسرے کے بزرگوں کو بُرا بھلا کہہ کر کہیں ہم خود تو نہیں بن رہے ہیں، اگر ایسا ہو تو سب سے پہلے ہمیں خود دوسرے کو بُرا بھلا کہنا نہیں چاہیے پھر اس کی توقع کرنی چاہیے کہ کوئی ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہے قرآن پاک میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:-

ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدداً بغیر علم۔

ترجمہ۔ اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں (یعنی ان کے معبودوں کو کیونکہ) پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔

تمسخر و استہزام ایک اور خاص امر قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ آج کل ایک دوسرے کے اکابر اور علماء کرام کا تمسخر کرتے ہیں اور ان کے کارٹون شائع کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انھیں طعنہ دیتے ہیں اور انھیں برے لقب سے پکارتے ہیں اور حق تعالیٰ شانہ کے اس حکم کو توڑتے ہیں کہ

يا ايها الذين امنوا لا يستخروا قومًا من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساءً من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تتبايزوا بالابتناب بس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔

ترجمہ۔ اے ایمان والو نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ ان (دہنسنے والوں) سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں۔ اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو۔ اور نہ ایک دوسرے کو بُرے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا (ہی) بُرا ہے۔ اور جو (ان حرکتوں سے) باز نہ آویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

ایسے لوگوں کو اپنی حرکت پر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اور آج تمسخر و استہزام کا جو سلوک وہ اوروں کے ساتھ کر رہے ہیں کل میدان قیامت میں خود ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ ربی مشفق حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم نے ”الاعتزال فی مراتب الرجال“ میں ایک مقام پر

تحریر فرمایا ہے :

حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ آدمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لئے قیامت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اس میں سے ہر ایک کو آوازیں دی جائیں گی کہ جلدی آجا، جلدی آجا، جب وہ اس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہوگا بڑی دقت سے دروازہ کے قریب پہنچے گا۔ وہ دروازہ فوراً بند کر لیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک دروازہ کھل جائے گا اور وہاں سے اسی طرح بلانے کی آوازیں آئیں گی اور جب وہ بڑی مشقت سے اس دروازہ کے قریب پہنچے گا تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور تیسرا دروازہ اسی طرح کھلے گا یہی معاملہ اس کے ساتھ رہے گا حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر اس کھلے ہوئے دروازہ کی طرف جانے کی بھی ہمت نہ کرے گا۔ (ترغیب، یہ بدلہ ہے اس کے مسلمانوں کے ساتھ مخول اور مذاق کرنے کا کہ اس کے ساتھ بھی مذاق کا معاملہ کیا جائے گا۔

جو لوگ معمولی سی مخالفت پر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے کارڈوں شان کرتے ہیں، ان کی ہجو میں قصائد لکھتے ہیں وہ کبھی خلوت میں بیٹھ کر اپنے منہ کا بھی غور کریں۔ (الاعتدال ص ۱۳۹)۔

بارہویں فصل

مسلمان کی غیبت و بدگمانی کی مذمت

دوسروں کی برائی کرنے والی زبان مصالحت کی راہ میں سخت پتھر اور بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کسی کو زبان سے گالی دینا بھی زبان ہی کی برائی ہے۔ لیکن چونکہ یہ سب آمنے سامنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں آدمی جیسی دوسرے کو کہتا ہے ویسی ہی دوسرے سے سنتا ہے جس سے بسا اوقات اس کا مزاج درست ہو جاتا ہے۔ اور بات آئی گئی ہو جاتی ہے مگر غیبت ایسی برائی ہے جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہے اور دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی اس سے اس کا منحوس اثر زیادہ پائیدار ہوتا ہے اور آدمی کو مصالحت کی طرف بڑھنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ اس لئے اس برائی سے بچنے کی اشد ضرورت ہے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے :

يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن
اشم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ايحبت احدكم ان
ياكل لحم اخيه ميتاً فكرهتموه (سورہ مجرات ۱۲۷)۔

ترجمہ۔ اے ایمان والو! بہت سے گمان سے بچا کرو، کیونکہ بعضے گمان گناہ
ہوتے ہیں۔ اور ہر اعمانت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے

کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن اکذب الحدیث، خبردار گمان سے بچو! اس لئے کہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ (بخاری، مسلم، ریاض الصالحین ص ۵۶)

غیبت کی صورت مثالیہ | حضرت انسؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب پروردگار نے مجھے معراج نصیب فرمائی تو میرا گذر ایک قوم پر ہوا۔ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنا منہ کھرچ رہے تھے میں نے پوچھا اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو (غیبتیں کر کے گویا) لوگوں کے گوشت کھاتے اور ان کی آبرو کے پیچھے پڑتے تھے۔ (جمع الفوائد ص ۱۵۷ ج ۲)۔

حضرت مولانا عاشق الہی صاحب اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں جو شخص پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی عزت بڑھانے کے لئے اس کے عیوب کا پردہ چاک کرتا ہے وہ گویا مردہ کا گوشت کھاتا ہے اور اپنا مٹاپا بڑھانے کے لئے اس کی ڈھکی چھپی گھناؤنی چیزوں کو کھولتا ہے کہ اس بیچارے کو خبر بھی نہیں کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ شیر باوجود درندہ اور حیوان ہونے کے مردار گوشت کھانے سے نفرت کرتا ہے۔ تو مسلمان جس کو انسانیت کے ساتھ اللہ والوں کی ہمدردی کا دعویٰ ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ کراہت کرے۔ (در فوائد ص ۷۷)۔

غیبت پر وعید | جمع الفوائد میں مرفوعاً روایت ہے کہ :

جس نے کسی مسلمان کی غیبت کے ذریعہ سے ایک لقمہ کھایا، اسی کی مقدار حق تعالیٰ اس کو جہنم (کا عذاب) چکھائے گا۔ اور جس کو کسی مسلمان کی غیبت کے سبب کپڑا پہنایا گیا۔ اللہ اس کو اسی مہتم سے پہنائے گا۔ اور جو شخص کسی کے سبب دکھاوے سناوے کی جگہ کھڑا

ہوا تو اللہ اس کو بروز قیامت دکھاوے سناوے کی جگہ کھرا کرے گا۔ (جمع الفوائد ص ۱۵۷)

اس حدیث کی توضیح میں مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں غیبت پر آمادہ کرنے والی شے جب مال ہوتی ہے کہ کسی کے دشمن سے اس کی عیب چینی پر تر نوالہ یا اچھی پوشاک کی توقع میں کرتا ہے۔ یا جب جاہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو (جس کی غیبت کی جارہی ہے) حقیر اور اے معزز سمجھنے لگیں اور اس کی قابلیت سے اُدبے مرتبے پر اس کو بٹھادیں۔ یہ ریاکاری ہے اور قیامت کے دن اس سے یہی برتاؤ ہوگا کہ دکھایا جائے گا کچھ اور دیا جائے گا کچھ کیونکہ جیسا کرنا ویسا بھرنا روز جزا کی خاص شان ہے۔ (در فوائد ص ۱۵۷)

غیبت کیا ہے | میرے مربی مشفق حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم نے ”فضائل رمضان“ میں اس سلسلے کے مزید مضامین کو تحریر فرمایا ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے،

حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے مُردار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور احادیث میں بھی بہ کثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقہ گوشت کھایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلل کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم اس سے بہت ہی غافل ہیں عوام کا ذکر نہیں خواص مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا

کسی کے پس پشت ایسی بات کرنی جو لمبے ناگوار ہو، سائل نے پوچھا اگر اس میں واقعاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی ہے، حضورؐ نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے اگر واقعہً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو حضورؐ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذابِ قبر ہو رہا ہے۔ ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، حضورؐ کا ارشاد ہے کہ سود کے ستر باب ہیں سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک درہم کا سود پینتیس زنا سے زیادہ سخت ہے اور بدترین سود اور سب سے زیادہ نجیست ترین سود مسلمان کی آبروریزی کی احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبروریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ہماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ پُر رہتی ہیں اللہ پاک ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائیں۔ (فضائلِ رمضان ص ۲۷/۲۸)

تیرہویں فصل

خود پسندی اور تکبر کی مذمت

تکبر و دل کا انتہائی بُرا مرض ہے۔ یہ جس میں پیدا ہو جاتا ہے اس کی نظر میں اپنی ذات کی عظمت اور دوسرے کی ذات کی حقارت آ جاتی ہے اور انجام یہ ہوتا ہے کہ عبادت، معاملات اور دین و دنیا کی ہر بات میں وہ اپنا تفوق و برتری چاہنے لگتا ہے۔ وہ دوسروں سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا اور انتہائی ضرورت کے باوجود مصالحت پر آمادہ نہیں ہوتا اور خدا کی زمین کو شر و فساد سے بھر دیتا ہے اور ایک طرح سے خدا سے بھی مقابلہ کی صورت پیدا کر دیتا ہے اسی واسطے ایسے شخص کو حق تعالیٰ شانہ جنت کے لائق بھی قرار نہیں دیتے۔ اور اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں ارشاد فرمایا کہ :

جو لوگ بھی دنیا میں تکبر کرتے ہیں، بڑائی اپنی پسند کرتے ہیں، اپنی اونچائی چاہتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ سب کو میں دباؤں اور میں ان کے اوپر ہو جاؤں

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتلاتا۔ فرماتا ہے کہ
 تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ بِمَعْلَمِهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
 وَلَا فَسَادًا۔

ہم آخرت کی بھلائی۔ آخرت کی راحت اور آخرت کا آرام تمام ان لوگوں کے
 لئے کریں گے جو کہ دنیا میں بلندی اور بڑائی کے چاہنے والے نہیں ہیں اور ان
 لوگوں کے لئے کریں گے جو دنیا میں فساد نہیں کرتے تھے۔

یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہیں ایک تکبر بڑائی اور دوسری
 فساد کرنا۔ لوگوں کو لڑانا۔ لوگوں کے مال اور عزت۔ ان کی راحت وغیرہ کو
 فتا کرنا۔

اللہ ہی سب سے بے پرواہ۔ سب سے غنی۔ اور نہایت اچھی صفات
 والا۔ کمال والا ہے تو خدا ہی کے لئے تکبر اچھا ہے سچا ہے اور اللہ کے سوا
 کسی کو بڑائی کا حق حاصل نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي مِنْ نَارِ غِيٍّ رِدَائِي
 دَخَلْتُهُ جَهَنَّمَ۔ جو شخص اپنی بڑائی بتلاتا ہے۔ تکبر کرتا ہے۔ لوگوں کو
 حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اپنے کو سب سے اونچا دیکھتا ہے تو وہ خدائی
 کا دعویٰ بنا رہتا ہے۔ خدا کی چادر۔ خدا کی عفت اپنے لئے کھینچتا ہے وہ
 مجھ سے جھگڑا کرتا ہے میری چادر اپنے اوپر ڈالتا ہے اور بڑائی ثابت کرنا
 ہے جو شخص ایسا کرے گا میں اس کو دوزخ میں اوندھا کر کے سر کے بل
 ڈال دوں گا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعضے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ
 تکبر کی بڑی بڑائی بیان فرماتے ہیں ہم لوگ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔

ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے۔ میرا لباس اچھا ہو۔ میرا بدن اچھا ہو۔ میری چال ڈھال اچھی ہو۔ تو کیا ہم سب کے سب خدا کے عذاب کے مستحق ہیں تو فرمایا کہ تکبر یہ نہیں ہے۔ تکبر اس چیز کا نام ہے کہ حق بات کو نہ ماننا۔ حق بات سے انکار کرنا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ ذلیل دیکھنا۔ ذلیل کرنا۔ غمۃ الناس و بطن الحق۔ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں اپنی بڑائی کے زعم میں رہتے ہیں۔ دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ حق بات اگر ان کو کہی جائے تو ملتے نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ سب سے چھوٹی چوٹی کی صورت میں جس کو زر کہتے ہیں اٹھائے جائیں گے۔ نہایت ذلیل ہوں گے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حَرَّمَ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِيَاءٍ۔ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے۔۔۔

قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ، وَرَبَّاءِ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْناً وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَاوُوا سَلَامًا۔ خدا کی رحمت کے مستحق ہونے والے بندے وہ ہیں جو زمین پر سر جھکا کر چلتے ہیں اور جب نادان لوگ ان سے اُلجھتے ہیں کوئی گالی دیتا ہے مارتا ہے تو ہین کرتا ہے تو جواب پتھر کا پتھر سے طمانچہ کا طمانچہ سے۔ لکڑی کا لکڑی سے نہیں دیتے بلکہ کسی نے گالی دی تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ خدا تم کو سالم رکھے اور چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کا مظہر بناتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مِنْ تَوَاضَعٍ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ۔

جو دوسروں کی قدر دانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اُونچا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اُونچا ہے وہ کسی کو متکبر دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کے حکم کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سب سے نیچا کریں۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری سیٹی ہو جائے بے عزتی ہو جائے گی اگر ہم نیچے بیٹھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اُونچا کر کے رہے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بڑائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ادب پر واجب کر لیا ہے کہ اس کو ذلیل کرے گا۔

کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھلاتا ہے تب تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مغرض ہے ہی۔ جس کا ارادہ یہ ہو کہ میں بڑا ہو جاؤں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا لا یزیدون علواً فی الارض۔ اسی طرح سے دُور کی تیز دلافساداً۔ اللہ تعالیٰ کو نہایت مغرض ہے وہ ہے لوگوں میں فساد کرانا۔ لڑائی ڈلوانا۔ مال سے۔ عزت سے۔ راحت سے لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا، بعضے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ آخرت کی تمام بھلائیاں ان لوگوں کے لئے ہیں جو اپنے آپ کو نیچا رکھیں۔ نیچا کر کے دکھلائیں۔ سب کے ساتھ تواضع اور فروتنی سے پیش آئیں اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔

متکبر کی تعریف | متکبر کے معنی ہیں، کمال کی صفات میں اپنے آپ کو اوروں سے بڑھ کر جانتا اور ساتھ ہی دوسروں کو حقیر و ذلیل بھی سمجھنا، چنانچہ حدیث پاک میں کبر کی تعریف یوں ارشاد فرمائی گئی ہے، الکبر بطرُ الحق و غمط الناس۔ کبر حق کا انکار اور

۱۔ لفظ بہ لفظ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی یہ تقریر ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے لی گئی ہے۔

لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔

تکبر کے مضر اثرات | ابلیس کو اسی تکبر نے کافر اور شیطان بنایا چنانچہ ارشاد ہے، "ابلی واس تکبر وکان من الکافرین" اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔

تکبر عزازیل را خوار کرد ؛ بزدان لعنت گرفتار کرد

اس بدترین نصلت کی وجہ سے انسان حق بات قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے احکامات کی معرفت سے قلب اندھا ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ساصرون عن ایتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق ۔

میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں۔

کذالک یطبع اللہ علیٰ من قلب متکبر جبّار ۔

(یعنی) جتنے مغرور اور سرکش ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اسی طرح ہر گادیتا ہے۔

اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کبر کفر کا شعبہ ہے اور جن گناہوں کا تعلق کبر سے ہوتا ہے وہ "شیطانی گناہ" کہلاتے ہیں جن کی بڑائی حیوانی گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ انفرادی اور اجتماعی نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے کا باعث تکبر ہی ہے پھر اس سے غصہ، حسد، حسد، جاہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس سے سیکڑوں قسم کے دنیوی نقصانات اُٹھانے پڑتے ہیں تکبرین سے دنیا میں ہر آدمی بغض رکھتا ہے دل سے کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آجائے تو لوگ بجائے مدد کرنے کے اور خوش ہوتے ہیں۔

میرے جد امجد عارف باللہ حضرت مولانا سید اصغر حسین میاں صاحب محدث

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

۱۔ کبر اور خود پسندی ایک قلبی امر ہے جس کا اثر یہ ہے کہ آدمی کو اپنی رائے یا

اعتقاد کے مقابلے میں اور حق کو قبول کرنے میں نفرت ہوتی ہے۔

۲۔ دوسرے کے اعتقاد و خیال، رائے و قیاس، صورت و لباس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔

۳۔ شرعی ضرورت کے بغیر دوسروں کی بُرائی یا عیب و نقص کی بات بیان کرتا ہے

یا رغبت سے سنتا ہے۔ کبھی ظاہر میں کہہ بھی دیتا ہے کہ غیبت نہ کرو مجھ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اندر سے دل یہی چاہتا ہے کہ یہ میری بات نہ مانے بلکہ اپنی بات سنائے جائے۔

علامات تکبر | ۴۔ تواضع کا کوئی کام کر کے یہ خیال کرنا کہ میں نے تواضع اختیار کی ہے

یہ بھی تکبر کی علامت ہے کیونکہ متواضع کو تو اپنی تواضع کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ سوچنا کہ میں تو بڑا آدمی ہوں یہ کام میں نے متواضع اختیار کرنے کی وجہ سے اپنی حیثیت سے کم درجہ کا کیا ہے۔ یہی تو کبر ہوا۔ اگر اندر بڑائی کا تصور نہ ہوتا تو وہ کام تواضع کا معلوم ہوتا جیسے کوئی غریب و فقیر آدمی زمین پر بیٹھے تو اُسے کوئی متواضع نہ کہے گا۔ نہ وہ اپنے آپ کو متواضع کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی امیر آدمی زمین پر بیٹھنے کو تواضع کا کام سمجھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی بڑائی کے پیش نظر سمجھتا ہے اور یہی کبر ہے۔

۵۔ اپنی شہرت کے اسباب اختیار کرنے والا اور گنہامی سے بچنے، ہر وقت عرفی وقار کی

فکر رکھنے والا آدمی بھی متکبر ہے، اپنی اصلاح کے واسطے ایک متفکر کے لئے اس علامت کو محسوس کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔

۶۔ اپنے ساتھ امتیازی معاملہ چاہنے والا، یعنی گفتگو کرنے میں، بٹھانے اٹھانے میں اور

دیگر لیں دین کے معاملات میں اگر اس کی حیثیت کے مطابق کوئی معاملہ نہیں کرتا تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ دل کی تنگی کی وجہ اپنی حیثیت پر نظر ہی ہے۔ اور یہ تکبر ہی ہے۔

۷۔ سب سے بڑا متکبر اور فقیری کے راستے کا ناکام بلکہ اس راستہ کا اُلٹا چلنے والا وہ صوفی

ہے جو اپنے متعلق مشائخ سے خلافت و اجازت کی خواہش اور امید رکھتا ہو اپنے تقویٰ اور

دین داری کی مجموعی حالت کے لحاظ سے غیر متوازن طور پر جزئی باتوں میں پاک، ناپاک، حلال

حرام کا بہت شور کرتا ہو۔ اسی طرح فرائض کی غفلت کے باوجود مستحبات پر زور و شور دکھلانا (تکبر ہے)۔ (دام الامراض ص ۴۳/۴۴)

تکبر کے درجات | ایک تکبر تو یہ ہے کہ مال، اولاد، عقل، حُسن وغیرہ میں خود کو اوروں سے بڑا اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھے، ان چیزوں میں تکبر بہت بڑی حماقت ہے۔ اس لئے کہ ان سب چیزوں کے حقیقی مالک تو حق تعالیٰ شانہ ہیں بندہ کو صرف عارضی طور امتحان کے لئے عطا ہوتی ہے جب وہ چاہیں گے فوراً پھین لیں گے۔ ورنہ کچھ دنوں بعد تو موت یقیناً ان چیزوں کو چھڑا ہی دے گی۔ پھر تکبر کی گنجائش کہاں ہے۔ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ گو عارضی طور پر ہیں لیکن تکبر کے یہ اسباب نظر تو آہی رہے ہیں۔

دوسرا تکبر علم و عمل ہے۔ ان میں جو تکبر ہوگا وہ بھی سب سے بڑا ہوگا اس میں حماقت کی بھی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ مال و اولاد وغیرہ جو دنیا داروں کی بڑائی کے اسباب ہیں وہ فی الجملہ نظر تو آتے ہیں اور علم و عمل کی بزرگی اور بڑائی کے اسباب تو نظر بھی نہیں آتے محض گمان ہی گمان ہے کیونکہ عمل کے قبول و عدم قبول کی تو کسی کو خبر بھی نہیں ہے۔ یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی مرضی اور فضل پر ہے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی اپنے عمل کو جل شانہ ^{اللہ} کی شان کے مطابق قابل قبول نہیں کہہ سکتا نیز قبولیت کسی کے پاس اطلاع بھی نہیں بلکہ جتنی کسی کو معرفت ہوگی اتنا وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا اور ڈرے گا اگر کبھی بطور شکر یہ کسی کے دینی نفع کے لئے اپنے کسی عمل یا حالت کو ظاہر کرے گا تو اس کے ساتھ بجز تواضع ہی کا اظہار ہوگا تکبر نہ ہوگا۔

اور ایک تکبر اس سے بڑھ کر ہے وہ تواضع کی شکل میں ہے۔ یعنی انسان خود کو تواضع کی صفت سے موصوف اور اس میں اوروں سے بڑھا ہوا سمجھے اس کو اپنے متکبر ہونے کا وہم تک نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ تکبر محض سے شدید تر ہے۔

احادیث میں تکبر کی مذمت | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے تو جو کوئی شخص ان دونوں چیزوں میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑا کرے گا تو اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور ذرہ برابر پرواہ نہیں کروں گا (ترغیب ۱۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ قیامت کے دن جبارین اور متکبرین کو چیونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا لوگ ان کو روندے ہوئے جائیں گے۔

حضرت وہبؒ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنتِ عدن کو پیدا کیا تو اس کی طرف توجہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ تو ہر متکبر پر حرام ہے۔

بعض قاریوں کی حالت | حجۃ الاسلام امام غزالیؒ المتوفی ۵۰۵ھ نے اپنی آخری تصنیف ”منہاج العابدین“ میں بعض قرار کی حالت بیان کرتے ہوئے بڑا سخت مضمون تحریر فرمایا ہے حضرت فضیلؒ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ قاریوں سے دور جا کر مکان خرید لو! اس لئے کہ اگر مجھ سے اور جماعت سے کوئی لغزش صادر ہوگئی تو یہ ہماری تذلیل کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی تو یہ حسد کریں گے رخسارے پھلائے ہوئے اور چہرے بگاڑے ہوئے ہوں گے۔

موصلی نے کتاب ”مناقب ابرار“ میں فضیل بن عیاضؒ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ قرار کی مجالست سے بچا کرو۔ کیونکہ اگر وہ تجھ سے محبت رکھیں گے تو ایسی چیز کے ساتھ تیری تعریف کریں گے جو تجھ میں نہیں ہے اور اگر تجھ سے بغض رکھیں گے تو ایسی چیز کے ساتھ تیرے اندر عیب لگائیں گے جو تجھ میں نہیں ہے۔ اور لوگ اس کو ان سے قبول کر لیں گے (حکایات الصالحین ترجمہ روض الیاسین ص ۱۲)۔

اس حالت کی وجہ | قاریوں میں اس مرض کے زیادہ پلے جانے کی وجہ ان کی جلالتِ شان ان کے کام کی عظمت و بزرگی ہے۔ جس جگہ بڑائی کے اسباب ہوتے ہیں وہاں اس

مرض کا اندیشہ بھی ہوتا ہے جس گھر میں مال ہوتا ہے اس میں چوروں کا اندیشہ بھی ہوتا ہے عبادت کی کثرت کے ساتھ ریا کا اندیشہ لگا ہوا ہوتا ہے اور سخاوت کی کثرت کے ساتھ حسد جاہ کا خطرہ بھی لابدی ہے اور ضروری ہے۔ اس لئے ریا کار قاری، سخی اور شہید کے بارے میں (حدیث میں) وارد ہوا ہے کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ (مشکوٰۃ)

اجازت مرحمت ہو تو ایک اور بات بھی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے جس کا یاد رکھنا قرآن کے لئے بہت زیادہ مفید ہے کہ حدیث میں جو عمدہ آوازوں سے تلاوت کرنے کا شوق دلیا ہے اس خوش آوازی کی تفصیل بھی دوسری حدیث میں آئی ہے جو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عمدہ آواز سے پڑھنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ جب تم اسے تلاوت کرتے دیکھو تو تمہیں یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ نے ڈر رہا ہے۔

افسوس تو یہ ہے کہ کثرت سے اس مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود مرض کا احساس نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور علاج کی فکر نہیں رہی ہے، یہ تو احسان ہے ان روحانی طبیبوں کا جو مریض کی حالت زار دیکھ کر ترس کھاتے ہوئے خود نسخہ اور علاج تجویز فرما رہے ہیں۔ ان میں سے دو علاج کو جو زیادہ اکیسر ثابت ہوئے ہیں یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

تکبر کا علاج | تکبر کے دو علاج کلی ہیں جو بالخصوص تکبر کے اور اس کے علاوہ دوسرے تمام رذائل کے دور کرنے میں مشتمل ہیں اور آسان بھی ہیں اور کامیاب بھی۔

۱۔ پہلا علاج یہ ہے کہ خود کو کسی محقق، مبصر اور ماہر طبیب (شیخ طریقت) کے سپرد کر دے اور ان کی اطلاع دیتا رہے۔ اور ان کی بتائی ہوئی تدبیروں پر دل و جان سے عمل کرے اس فکر و کوشش پر حق تعالیٰ شانہ کی رحمت و عنایت متوجہ ہوگی۔ اور شیخ کی تربیت اور ان کے فیض سے تواضع اور عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ اور ذکر و شغل بھی جاری رکھے اس سے دل پر حق تعالیٰ شانہ کی عظمت ظاہر ہوگی۔ اور ان کی صفات تجلی کا مشاہدہ

ہوگا۔ اور اس سے بندہ کا سرکش نفس گھل جائے گا۔ اور اس میں تکبر اور سرکشی کی جڑیں اکھڑ جائیں گی۔ اور باطل آرزوئیں فنا ہو جائیں گی اور حقیقی تواضع پیدا ہو جائے گی اور تکبر بالکل نیست و نابود ہو جائے گا۔

۲۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ وقت نکال کر اپنی اصلاح کے لئے تبلیغی جماعت کے ساتھ سفر کرے اور اس سفر میں ذکر کی پابندی رکھے اور امیر کی فرمانبرداری بھی کرے۔ اور ان کے کہنے سے بیان بھی کر دیا کرے، لیکن تبلیغ اور نصیحت کی نیت سے نہ کرے بلکہ اپنی اصلاح اور امیر کی فرمانبرداری کے ارادے سے کرے۔

تبلیغی جماعت میں تکبر کا علاج | تکبر وغیرہ رذائل کی اصلاح کے جتنے اسباب ہیں وہ اس تبلیغی کام میں جمع ہیں، مثلاً اول اپنے محبوب ماحول اور ضروری مشاغل سے نکلنے کی قربانی کی جاتی ہے۔ مال کمانے کے بجائے اس راستہ میں مال اس طرح خرچ کیا جاتا ہے کہ ریا اور جاہ کا سبب نہیں ہوتا کہ زیادہ تر اپنے ہی پر خرچ ہوتا ہے، صلحاء کی صحبت ملتی ہے جس میں ہر وقت آخرت کے تذکرے، موت کی یاد، اور آپس میں محبت پیدا کرنے کے طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔ اور اپنا بستر خود اٹھائے اٹھائے پھرنا اور اللہ کے لئے دوسرے ضعیف رفقاء کی خدمت کرنا۔ خود کھانا پکانا۔ غبار کے ساتھ مل کر کھانا، خود برتن دھونا، پیدل سفر کرنا، مساجد میں زمین پر سوتا، کبھی گرمی، کبھی سردی کبھی بھوک پیاس کو برداشت کرنا، کبھی سونے جاگنے کی بے نظمی وغیرہ جملہ جسمانی مجاہدے سے نفس کی قوت ٹوٹتی ہے۔ پھر گشت میں لوگوں کی ناگوار باتیں برداشت کی جاتی ہیں۔ اللہ کے لئے ان کے ساتھ تواضع اختیار کی جاتی ہے۔ ان کی بد اخلاقی پر صبر کیا جاتا ہے۔ بلکہ ان کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں اور ان کو بات سمجھانے اور منانے کے لئے دل موزی کی جاتی ہے۔ ان کی خوشامد کی جاتی ہے۔ تقریر و بیان کی عادت اور تجربہ نہ ہونے کے باوجود جمع کے اندر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں کے حقوق

ادا کرنے اور اپنے حقوق چھوڑنے بڑوں کا اکرام کرنے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی مشق ہوتی ہے اور جان و مال کے ذکر کے بجائے اللہ کی بڑائی اور اللہ سے سب کچھ ہونے اور اپنے لاشعہ ہونے کا ذکر ہوتا ہے بڑائیوں کو دور کرنے والی حقیقی نماز کو سیکھنا اور عمل میں لانا ہوتا ہے۔ تلاوت و ذکر کی تسبیحات کی پابندی ہوتی ہے جس سے دل میں نور اور نرمی پیدا ہوتی ہے ان سب چیزوں کے فضائل اور ضروری علم کا سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ جس سے اپنی جہالت اور کوتاہی سامنے آتی ہے۔ غرض اس کام میں مجاہدہ، ذکر، نیک صحبت، تعلیم، دنیا سے یکسوئی، امیر کی اطاعت وغیرہ اصلاح نفس کے سب ضروری اجزاء شامل ہیں۔ اور وہ سب امور ہیں جس کو اعلیٰ ایمانی و احسانی کیفیت پیدا کرنے والے کے لئے مشائخ پہلوک طریقت سے پہلے پابند لازم بتایا کرتے ہیں۔ اور وہ حضرات یہ ابتدائی معمولات انفرادی طور پر تعلیم کرتے ہیں تبلیغی جماعت میں اس کی اجتماعی صورت ہے جس سے اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اس لئے آج کل امت کی عمومی بگاڑ کی حالت میں اس عمومی طریق کار کی بہت ضرورت ہے۔ جیسا کہ عام حالات میں حفظانِ صحت کے مراکز اور باقاعدہ شفا خانے کافی ہوتے ہیں۔ لیکن کسی مرض کی وبا عام ہونے پر ان پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔ بلکہ محلہ در محلہ گھوم کر گھر گھر پہنچ کر ٹیکے اور دوائیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس میں ماہر ڈاکٹروں کی زیر سرپرستی عوام سے بھی کام لیا جاتا ہے، آج کل اس تبلیغی کام کی افادیت اور نتائج کی بنا پر علماء مشائخ اس کی ضرورت پر بہت زور دیتے ہیں اور اہل باطن مشائخ تو بشارتوں اور تائید غیب کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام پر خصوصی توجہ ہے۔ تبرک کے علاج کے سلسلے میں مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں نے اصولوں کے تحت اپنی اصلاح کی نیت سے کچھ وقت لگایا ہوتا ہے ان میں تواضع کی صفت نمایاں ہوتی ہے۔ تبرک کے اور بھی کئی علاج ہیں ام الامراض میں جو شیخ الحدیث عارف باللہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کا مجموعہ ہے تبرک کے مرض اور علاج کی پوری تشریح و تفصیل موجود ہے نیز حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کی ”ایضار العلوم الدین“ میں کافی شافی بحث قابل دید ہے۔

اُمتِ مسلمہ

مسلمانوں کو اُمت بننے کی دعوت

اور

اُمت کو توڑنے یا اس کے اسباب پیدا کرنے کی مذمت

مؤمّوع کتاب کے پیش نظر داعی کبیر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مدقہ کی اس تقریر کو بھی شامل کیا جاتا مفید معلوم ہوتا ہے جو آپ نے اپنی وفات سے صرف تین دن پہلے فرمائی تھی۔ اس آخری یادگار تقریر میں آپ نے اُمت کے انتشار و افتراق اور ان کے درمیان جوڑ کے بجائے توڑ پیدا کرنے والے اسباب سے بچنے کی ہدایت کی ہے اور ان چیزوں سے اُمت کے نقصان عظیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تقریر کے لفظ لفظ میں آپ کے دل کا درد، بے قراری اور خلوص کے آنسو شامل ہیں اور یہ باتیں آپ نے اس حالت میں بیان فرمائی ہیں کہ رات بھر کی بیداری اور علالت و نقاہت اور مرض کی تکلیف کو بھی (جیسے) بھول گئے ہیں۔ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت بننے کا حال بیان فرمایا:

یہ امت اس طرح بنی تھی کہ ان کا کوئی آدمی اپنے خاندان اپنی برادری اپنی پارٹی اپنی قوم اپنے وطن اپنی زبان کا حامی نہ تھا مال و جائداد اور بیوی بچوں کی طرف دیکھنے والا بھی نہ تھا بلکہ ہر آدمی صرف یہ دیکھتا تھا کہ اللہ اور رسولؐ کیا فرماتے ہیں امت جب ہی بنتی ہے جب اللہ اور رسول کے مقابلہ میں

سارے رشتے اور سارے تعلقات کٹ جائیں جب مسلمان ایک امت تھے تو ایک مسلمان کے کہیں قتل ہو جانے سے ساری امت ہل جاتی تھی اب ہزاروں لاکھوں کے گلے کٹتے ہیں اور کانوں پہ جوں نہیں رنگتی۔

اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی اور اپنی بات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پروا نہیں کرتے اور باہمی افتراق اور مخالفت و معاندت کو چھوڑ کر اللہ و رسول کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑتے اسی لئے جن حالات میں گرفتار ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ حضرت جی نور اللہ مرقدہ نے اس موضوع پر آگے ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا جس میں آج کل ہم لوگ خصوصیت سے مبتلا ہیں۔ وہ یہ کہ نماز روزہ ذکر اور مدرسہ کی تعلیم کے باوجود ہم اس طرح کے اسباب پیدا کر رہے ہیں جن سے امت میں اختلاف و انتشار بڑھتا جا رہا ہے۔ اس مقام پر اخبارات و رسائل والے حضرات بھی غور فرمائیں کہ ان کی تحریروں سے امت میں کس قدر افتراق و انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ ان کے رسالے اس کا سبب بنا رہے ہیں۔ حالانکہ امت کے باہمی معاملات میں بگاڑ کا ادنیٰ سبب بننا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ حضرت جی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا۔

امت ہونے کے لئے اور مسلمانوں کے ساتھ خدائی مدد ہونے کے لئے

صرف یہ کافی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں نماز ہو ذکر ہو، مدرسہ ہو مدرسہ کی تعلیم ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ابن لمجم ایسا نمازی اور ایسا ذاکر تھا کہ جب اس کو قتل کرتے وقت غصہ میں بھرے لوگوں نے اس کی زبان کاٹنی چاہی تو اس نے کہا سب کچھ کر لو لیکن میری زبان مت کاٹو تاکہ زندگی کے آخری سانس تک میں اس سے اللہ کا ذکر کرتا رہوں اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ علیؑ کا قاتل میری امت کا سب سے زیادہ شقی اور بدبخت ترین آدمی

ہوگا اور مدرسہ کی تعلیم تو ابوالفضل اور فیضی نے بھی حاصل کی تھی اور ایسی حاصل کی تھی کہ قرآن پاک کی تفسیر بے نقط لکھ دی حالانکہ انھوں نے بی اکبر کو گمراہ کر کے دین کو برباد کیا تھا تو جو باتیں ابن بلجم اور ابوالفضل فیضی میں تھیں وہ امت بننے کے لئے اور خدا کی غیبی نصرت کے لئے کیسے کافی ہو سکتی ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ اور حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان کے ساتھی دینداری کے لحاظ سے بہترین مجموعہ تھے وہ جب سرحدی علاقے میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا بڑا بنایا تو شیطان نے وہاں کے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ دوسرے علاقے کے لوگ ہیں ان کی بات یہاں کیوں چلے انھوں نے ان کے خلاف بغاوت کرائی ان کے کتنے ہی ساتھی شہید کر دیئے گئے اور اس طرح خود مسلمانوں نے علاقائی بنیاد پر امت پنہ کو توڑ دیا اللہ نے اس کی سزا میں انگریزوں کو مسلط کیا۔ یہ خدا کا عذاب تھا۔

امت کو توڑنے والی باتیں اس قدر نقصان دہ ہیں کہ بڑے سے بڑا صاحب مرتبہ بھی اگر اس کا سبب بنے تو اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے۔ اور اس کا مشابہہ بھی ہے۔ حضرت جی نور اللہ مقدمہ نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اتنی ناپسند ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے بڑے صحابی سے اس بارہ میں جو غلطی ہوئی (جو اگر دہ نہ گئی ہوتی تو اس کے نتیجہ میں انصار و ہاجرین میں تفریق ہو جاتی) اس کا نتیجہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں بھگتنا پڑا روایات میں یہ ہے کہ ان کو جنات نے قتل کر دیا اور مدینہ میں یہ آواز سنائی دی اور بولنے والا کوئی نظر نہ آیا۔

قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ لبہم فلم یخط فوادۃ
نزعہم ہم نے قبیلہ خزرج کے سردار بن عبادہ کو ہلاک کر دیا ہم نے اس کو تیر کا نشا

بنایا جو ٹھیک اس کے دل پر لگا۔

اس واقعہ نے مثال قائم کر دی اور سبق دیا کہ اچھے سے اچھا آدمی بھی اگر قومیت یا علاقہ کی بنیاد پر امت پنے کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔

حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان چیزوں کو بیان فرمایا جو امت کو توڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ افسوس ہے کہ آج ان توڑ کے سارے ہی اسباب کو کسی نہ کسی شکل میں اختیار کیا جا رہا ہے۔ حضرت جی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا۔

یاد رکھو، امت پنے کو توڑنے والی چیزیں معاملات اور معاشرت کی خرابیاں ہیں ایک فرد یا طبقہ جب دوسرے کے ساتھ نا انصافی اور ظلم کرتا ہے اور اس کا پورا حق اس کو نہیں دیتا یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اس کی تحقیر اور بے عزتی کرتا ہے تو تفریق پیدا ہوتی ہے اور امت پنا ٹوٹتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ صرف کلمہ اور تسبیح سے امت نہیں بنے گی امت معاملات اور معاشرت کی اصلاح سے اور سب کا حق ادا کرنے اور سب کا اکرام کرنے سے بنے گی بلکہ جب بے گنج بزرگوں کے لئے اپنا حق اور اپنا مفاد قربان کیا جائے گا۔

امت میں افتراق و انتشار بسا اوقات اپنی پارٹی اپنی برادری یا اپنے ہم خیال لوگوں کو دوسروں پر ترجیح دینے سے پیدا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اپنی زندگی میں بھی دہرانا چاہیے۔ حضرت جی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا۔

حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں ایک دن لاکھوں کروڑوں روپے آئے ان کی تقسیم کا مشورہ ہوا۔ اس وقت امت نبی ہوئی تھی، یہ مشورہ کرنے والے کسی ایک ہی قبیلہ یا ایک ہی طبقہ کے نہ تھے بلکہ مختلف طبقوں اور

قبیلوں کے وہ لوگ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اعتبار سے بڑے اور خواص سمجھے جاتے تھے، انھوں نے مشورہ سے باہم طے کیا کہ تقسیم اس طرح ہو کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ والوں کو دیا جائے اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ والوں کو دیا جائے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ والوں کو۔ اس طرح حضرت عمر کے اقارب تیسرے نمبر پر آئے جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی تو آپ نے اس مشورہ کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اس اُمت کو جو کچھ ملا اور مل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور آپ کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اس لئے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تعلق کو معیار بنایا جائے جو نسب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فریب ہوں ان کو زیادہ دیا جائے جو دوم۔ سوم۔ چہارم نمبر پر ہوں ان کو اسی نمبر پر رکھا جائے۔ اس طرح سب سے زیادہ بنی ہاشم کو دیا جائے اس کے بعد بنی عبدمناف کو پھر قصنی کی اولاد کو پھر کلاب کو پھر کعب کو پھر مرہ کی اولاد کو اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بہت پیچھے پڑ جاتا تھا اور اس کا حصہ بہت کم ہو جاتا تھا مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا اور مال کی تقسیم میں اپنے قبیلہ کو اتنے پیچھے ڈال دیا۔ اس طرح بنی تھی یہ اُمت!

اُمت میں نوٹریپا کرنے پر حق تعالیٰ شانہ نے سخت وعید فرمائی ہے اور ایسے شخص کی نماز روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ اور عمل خیر سب کو روک دیا ہے۔

اس کے مقابلے میں جو ٹریپا کرنے والے کے لئے حق تعالیٰ شانہ کا یہ انعام ہے کہ اس کی بے عملی کو معاف فرما کر ثواب عظیم بخشا جائے گا۔ حضرت جی نور اللہ مرقفہ نے فرمایا:

امت بننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ سب کی یہ کوشش ہو کہ آپس میں جوڑ ہو چھوٹ نہ پڑے حضورؐ کی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا جس نے دنیا میں نماز روزہ حج تبلیغ سب کچھ کیا ہوگا مگر وہ عذاب میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس کی بات نے امت میں تفریق ڈالی ہوگی اس سے کہا جائے گا پہلے اپنے اس ایک لفظ کی سزا بھگت لے جس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچا۔

اور بیکدوسرا آدمی ہوگا جس کے پاس نماز، روزہ، حج وغیرہ کی بہت کمی ہوگی اور وہ خدا کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوگا مگر اس کو بہت ثواب سے نوازا جائے گا وہ خود پوچھے گا کہ یہ کریم میرے کس عمل کی وجہ سے ہے اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے فلاں موقع پر ایک بات بھی تھی جس سے امت میں پیدا ہونے والا ایک فساد رک گیا اور بجائے نوٹ کے جوڑ پیدا ہو گیا۔ یہ سب تیرے اسی لفظ کا صلہ اور ثواب ہے۔

یا ہمیں تفریق و انتشار پیدا کرنے والی چیزوں میں ایک زبان ہے اور آج اپنی زبانوں کو اس طرح سے آزاد بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے کہ نہ علما کرام کا حق پہچانتے ہیں اور نہ عام مسلمانوں کا۔ اور طرح طرح کی دل آزار باتیں غیبتیں۔ اور سب شتم سب بکھ زبان ہی سے کرتے ہیں اور بنا ہی جنگ و جدال کی نوبت پہنچ رہی ہے حضرت جی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا:

امت کے بنانے اور بگاڑنے میں جوڑنے اور توڑنے میں سب سے زیادہ دخل زبان کا ہوتا ہے یہ زبان دلوں کو جوڑتی بھی ہے اور پھاڑتی بھی ہے زبان سے ایک بات غلط اور فساد کنی نکل جاتی ہے اور اس پر لٹھی چل جاتی ہے اور پورا فساد کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ہی بات جوڑ پیدا کر دیتی ہے اور پھٹے ہوئے دلوں کو ملا دیتی ہے اس لئے سب سے زیادہ ضرورت اس بات

وَلَا تَكُونُوا الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 ” جو لوگ ان ہدایتوں کے بعد بھی شیطان کی پیروی کر کے اور الگ الگ راہوں
 چلنے کے اختلاف پیدا کریں گے اور امت کے امت پنے کو توڑیں گے تو ان پر
 خدا کی سخت مار پڑے گی۔“

دین کی ساری تعلیم اور ساری چیزیں جوڑنے والی اور جوڑ کے لئے ہیں
 نماز میں جوڑے اور روزہ میں جوڑے حج میں قوموں اور ملکوں اور مختلف
 زبان والوں کا جوڑے تعلیم کے حلقے جوڑنے والے ہیں مسلمانوں کا اکرام اور
 باہم محبت اور تحفہ مخالف کا لیکن دین یہ سب جوڑنے والی اور جنت میں
 لے جانے والی چیزیں ہیں اور قیامت میں ان اعمال کے لئے محنتیں کرنے
 والوں کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے برخلاف باہم بغض و حسدیت
 چٹانخوری توہین و تحقیر اور دل آزاری یہ سب پھوٹ ڈالنے والے اور توڑنے والے
 دوزخ میں لے جانے والے اعمال ہیں اور ان اعمال والے آخرت میں روسیا
 ہوں گے۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ
 وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ
 اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

” جنہوں نے پھوٹ ڈال کے اور پھوٹ والے اعمال کر کے امت کو توڑا ہوگا،
 وہ قیامت کے دن قبروں سے کالے منہ اٹھیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم
 نے ایمان و اسلام کے بعد کفر والوں کا طریقہ اختیار کیا، اب تم یہاں دوزخ کا عذاب
 چکھو اور جو ٹھیک راستے پر چلتے رہے ہوں گے ان کے چہرے نورانی اور چمکتے ہوئے
 ہوں گے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں اور جنت میں رہیں گے۔“

میرے بھائیوں دوستوں! یہ سب آیتیں اس وقت اتری تھیں، جب یہود نے انصار میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ان کے دو قبیلوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کی باہمی پھوٹ اور لڑائی کو کفر کی بات کہا گیا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آج ساری دنیا میں امت پنا ٹوڑنے کی محنت چل رہی ہے، اس کا علاج اور ٹوڑی ہی ہے کہ تم اپنے کو حضورؐ والی محنت میں لگا دو مسلمانوں کو مسجدوں میں لاؤ، وہاں ایمان کی باتیں ہوں، تعلیم اور ذکر کے حلقے ہوں، دین کی محنت کے مشورے ہوں، مختلف طبقوں کے اور مختلف برادریوں کے اور مختلف زبانوں والے لوگ مسجد نبوی کے طریقہ پر ان کاموں میں جڑیں۔ جب امت پنا آئے گا۔ ان باتوں سے بچیں جن سے شیطان کو پھوٹ ڈالنے کا موقع ملے۔ جب تین بیٹھیں تو اس کا خیال رکھیں کہ چوتھا ہمارے ساتھ اللہ ہے، چارپانچ بیٹھیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانچواں یا چھٹواں اللہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے اور وہ ہماری ہر بات سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ہم امت بنانے کی بات کر رہے ہیں یا امت پنا ٹوڑنے کی۔ ہم کسی کی غیبت اور خیل خوری تو نہیں کر رہے، کسی کے خلاف سازش تو نہیں کر رہے۔ یہ امت حضور کے خون اور فاقوں سے بنی تھی۔ اب ہم اپنی معمولی معمولی باتوں پر امت کو توڑ رہے ہیں، یاد رکھو نماز جمعہ چھوڑنے پر بھی اتنی پکڑ نہیں ہوگی جتنی امت کے ٹوڑنے پر ہوگی۔ اگر مسلمانوں میں امت پنا آجائے تو وہ دنیا میں ہرگز ذلیل نہ ہوں گے، روس اور امریکہ کی طاقتیں بھی ان کے سامنے جھکیں گی، اور امت پنا جب آئیگا جب "أَذَلَّتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" پر مسلمانوں کا عمل ہو۔ یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے مقابلہ میں چھوٹا بنے اور ذلت و تواضع اختیار کرنے کو اپنائے۔ جب مسلمانوں میں "أَذَلَّتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" والی صفت آجائے گی تو وہ دنیا میں "أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِيَّةِ" یعنی کافروں کے مقابلہ

میں زبردست اور غالب ضرور ہوں گے چاہے وہ کافر یورپ کے ہوں یا ایشیا کے۔
 میرے بھائیو دو تنو! اللہ و رسول نے ان باتوں سے شدت اور سختی سے منع
 فرمایا ہے جن سے دلوں میں فرق پڑے اور پھوٹ کا خطرہ بھی ہو، دو دو چار چار الگ کانا
 پوسی کریں اس سے شیطان دلوں میں بدگمانی پیدا کر سکتا ہے اس سے منع فرمایا گیا
 اور اس کو شیطانی کام بتایا گیا اِنَّمَا النَّجْوٰی مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ
 بِضَارِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ اسی طرح تحقیر اور استہزار اور تمسخر سے منع فرمایا گیا۔
 لَا يَخْرُقُوْهُمِنْ قَوْمٍ عَسَوْا اَنْ يَّكُوْنُوْا خِيُوْرًا مِنْهُمْ " اس سے بھی
 منع فرمایا گیا کہ دوسرے کی کوئی برائی جو معلوم نہ ہو اس کو تجسّس کر کے معلوم کیا جائے
 اور جو برائی کسی کی معلوم ہو گئی ہو اس کو دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے منع فرمایا گیا،
 اور غیبت کو حرام کیا گیا، غیبت اس کا نام ہے کہ جو واقعی برائی کسی کی معلوم ہو اس کا
 ذکر کسی سے کیا جائے " وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا " یہ تحقیر اور تمسخر اور تجسّس
 اور غیبت سب وہ چیزیں ہیں جو آپس میں تفرقہ پیدا کر کے امت پنے کو توڑتی ہیں۔
 ان سب کو حرام قرار دیا گیا۔ اور ایک دوسرے کا اکرام و احترام کرنا جس سے امت جڑتی
 بنتی ہے اس کی تاکید فرمائی گئی اور دوسروں سے اپنا اکرام چاہنے سے منع کیا گیا، کیونکہ
 اس سے امت بنتی نہیں بگڑتی ہے۔ امت جب بنے جب ہر آدمی یہ طے کرے کہ
 میں عزت کے قابل نہیں ہوں، اس لئے مجھے عزت لینا نہیں بلکہ دوسروں کی عزت
 کرنی ہے اور دوسرے سب لوگ اس قابل ہیں کہ میں ان کی عزت کروں، ان کا
 اکرام کروں۔

اپنے نفسوں اور اپنی ذاتوں کو قربان کیا جائے گا تو امت بنے گی اور امت
 بنے گی تو عزت ملے گی، عزت اور ذلت روس اور امریچہ تک کے نقصوں میں نہیں ہے بلکہ
 خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ہاں اصول اور ضابطہ ہے جو شخص یا قوم، خاندان،

طبقہ چمکانے والے اصول اور اعمال لادے گا اس کو چمکادیں گے جو مٹنے والے کام کرے گا اس کو مٹادیں گے۔ یہود نبیوں کی اولاد ہیں اصول توڑے تو اللہ نے ٹھوکر مار کے ان کو توڑ دیا۔ صحابہ کرام رضابت پرستوں کی اولاد تھے، انہوں نے چمکانے والے اصول اختیار کئے تو اللہ نے ان کو چمکا دیا، اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے اس کے ہاں اصول اور ضابطہ ہے۔

ماخوذ از ”حضرت جی کی یادگار کی تفسیریں“

آخری بات

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے جو امت وجود میں آئی تھی وہ ان بلند صفات کی حامل اور ان برائیوں سے محفوظ تھی جن کا تذکرہ پچھلے صفحات میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ اپنی برادری۔ اپنے خاندان۔ اپنے قبیلہ۔ اپنی پارٹی۔ اپنے رنگ و نسل۔ اور اپنی زبان کی عصبیتوں کو توڑ کر جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں جڑ گئے تب امت وجود میں آئی۔ اور اس کا نام "امت مسلمہ" قرار پایا۔ اب غور کیا جائے کہ جو لوگ آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام توڑ کر اپنی پارٹی اور اپنے حمایتی گروہ اور اپنی آن بان سے تعلق جوڑ رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کس طرح توڑ رہے ہیں اور آپ کی ان قربانیوں کو جو "امت" بنانے کے لئے آپ نے دی تھیں کس قدر بلبامیٹ کر رہے ہیں۔ اور کیا آج اس بات کی کچھ فکر ہے کہ کل قیامت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟

بطور خاص اس بات پر بھی غور فرمایا جائے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس دعوتِ ایمان دینے کے لئے بھیجا تو یہ تنبیہ فرمائی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا (تم دونوں فرعون سے نرم بات کہنا) اور ظاہر ہے کہ آج مسلمان

لاکھ گہنگار اور معصیت میں گرفتار سہی مگر فرعون سے بدتر ہرگز نہیں ہیں اور فریقین میں سے کوئی لاکھ حق پر سہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہتر یقیناً نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ان دونوں حضرات کو نرم بات کہنے کی تاکید کی جا رہی ہے تو آج کوئی فریق جو خود کو حق پر سمجھتا ہو خدا تعالیٰ کے حکم سے نرم رویہ اختیار کرنے کا کس قدر پابند اور امت رسول کی نسبت سے کس قدر ضرورت مند ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ کوئی دوسرے کے ساتھ ادنیٰ سی لچک اور نرمی برتنے کو تیار نہیں۔ اس سے ممکن ہے کہ اپنے ہم نواؤں اور اپنی پارٹی میں چاہے جوڑ پیدا ہو جائے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے وجود میں آنے والی امت ٹوٹ رہی ہے،

پچھلے صفحات میں اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد نقل کیا جا چکا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ”جن لوگوں نے غلط طریقے سے باطل معبودوں کے ساتھ اعتقاد و احترام کا تعلق قائم کر لیا ہے انہیں گالی زد و ور نہ وہ جہالت میں خود اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے“

اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ فریقین میں کوئی دوسرے کو اگرچہ غلطی پر محسوس کرنا ہوتی ہے ایک دوسرے کے معتقدات پر حملہ کرنا اور گالیوں۔ اور توہین و تذلیل کا نشانہ بنانا درست نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھی جائے کہ اگر کسی ایک فریق کے علماء کرام میں غلطی بھی موجود ہے تب بھی ان کا احترام و اکرام واجب ہے اور ان پر سبے شتم ہرگز درست نہیں ہے کیونکہ یہ حضرات حاملانِ قرآن ہیں اور قرآن کریم اگر غلط بھی چھپ گیا ہو تو یہ احتیاط تو درست ہے کہ اس میں تلاوت نہ کی جائے مگر غلط طبع کی بنا پر اس قرآن کی توہین و تحقیر صحیح چھپے ہوئے قرآن کی توہین و تحقیر کے مترادف ہے اور جہاں تک ادب و احترام کا تعلق ہے دونوں کے ساتھ یکساں طور پر ضروری ہے۔

اس ناکارہ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ موجودہ اختلاف و انتشار کے ماحول میں امت

کا دینی حق اور وقت کا تقاضا ہے کہ ان کے سامنے قرآن و حدیث اور اکابر کے آثار و اقوال پیش کئے جائیں۔ یہ چند سطریں عرض کر دی ہیں اور کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کو قبول فرماویں

دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کتاب کو پڑھنے والوں مطالعہ کرنے والوں کے لئے اور اس ناکارہ کے لئے ذریعہ نجات اور نافع بناویں۔

وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم
اللہم اغفر لامۃ محمد صل اللہ علیہ وسلم وعزیزہم والذین بینہم
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

فقیر سید خلیل حسین عفی عنہ
یکم محرم ۱۴۰۵ھ

عبدالقیوم حقانی کی تصنیفات

القاسم امجدی جامع ابھریہ
خالق آباد • ضلع نوشہرہ • سرحد - پاکستان