

پیغامِ رسالت

اصلاحِ معاشرہ کا پیغام

تالیف

مولانا عبدالستار کلام قاری

مہتمم دارالعلوم دیوبند

پبلشرز: آل انڈیا تنظیم علماءِ حق، دیوبند

مؤلف کتاب ایک نظر میں

مولانا عبدالستار سلام قاسمی

فاضل دارالعلوم دیوبند، فاضل تکمیل ادب دارالعلوم و عالم سرشتہ تعلیم اتر پردیش، الہ آباد

خصوصی دلچسپی کے موضوعات

- تفسیر قرآن مجید
- خطابت
- دعوت الی اللہ۔

تجربات و سرگرمیاں

- دہلی (ہندوستان) میں عرصہ ۱۸ سال سے قرآن کریم کے اصل مآخذ و مصادر کی روشنی میں تفسیر۔
- ۱۹۸۰ء میں دارالعلوم دیوبند کے صد سالہ اجلاس کے موقع پر، اُس وقت کے سعودی حکمران خالد بن عبدالعزیز کے نمائندہ خصوصی عبداللہ عبدالرحمن ترکی اور اُس وقت کی ہندوستانی وزیراعظم آنجنمانی اندرا گاندھی کے خطابات کی بالترتیب عربی سے اردو اور اردو سے عربی ترجمانی۔
- معروف بین الاقوامی عربی اسکالر مولانا وحید الزماں کیرانوی کی شہرہ آفاق لغات: القاموس الجدید (اردو سے عربی) اور القاموس الاصلاحی (عربی سے اردو) کی تصحیح و مراجعت۔
- دنیائے عرب کی مشہور و معروف دینی و علمی شخصیت عبدالفتاح ابوعدہ کی کتاب صفحات من صبر العلماء کی اردو ترجمانی بصورت ”صبر و استقامت کے پیکر“۔
- حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق مؤلفہ جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی (پاکستان) کی تعریف۔
- مولانا ابوالکلام آزاد کی صد سالہ تقریبات کے موقع پر حکومت ہند کی جانب سے شائع ہونے والے سرکاری مجلہ ثقافتہ الہند میں کئی نامور اصحاب قلم کے مضامین کی عربی زبان میں ترجمانی۔
- فن تعلیم پر سب سے پہلی باقاعدہ تصنیف تعلیم المتعلم مؤلفہ نعمان بن ابراہیم زرنوجی (متونی ۶۴۰ھ) کے قدیم اور قلمی نسخوں کو سامنے رکھ کر تصحیح و مراجعت۔
- پندرہ روزہ عربی جریدے الکفاح میں طویل عرصے تک مستقل کالم نویسی۔
- دارالمؤلفین دیوبند میں بحیثیت اسٹنٹ ڈائریکٹر ادائیگی خدمات۔
- E.T.V پر نشر ہونے والے ۱۲۰ اپی سوڈ میں دینی مسائل کا بیان۔
- دارالعلوم دہلی ٹرسٹ (رجسٹرڈ) کی چیئرمین شپ، جس کے تحت ایک معیاری ادارہ دارالعلوم دہلی اپنی دینی و تعلیمی خدمات میں مصروف عمل ہے۔

رہائش: ۲۶-۱، جوگابائی، جامعہ نگر، اوکھلا، نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۲۵ (ہندوستان)

فون نمبر: 011-26987070، (Mob.) 09868904585

پیام رسالت
اصلاح معاشرہ کا پیغام

دینی، سماجی اور معاشرتی مسائل پر احادیث رسول ﷺ
کی سبب و لطیف تشریح اور اصلاح امت کے لئے نفع بخش تحفہ

تالیف

مولانا عبدالستار سلام قاری

مفتی، رابعہ، دہلی

ناشر

آل انڈیا تنظیم علماء حق، دہلی

Q-25، جامعہ محمدیہ، پلاٹ نمبر 25، گلی نمبر 111025، دہلی

111807

© جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ

نام کتاب:

پیام رسالت — اصلاح معاشرہ کا پیغام

مؤلف: مولانا عبدالستار سلام قاسمی

تعداد: 1100

صفحات: 160

باہتمام: آل انڈیا تنظیم علماء حق، دہلی

Q-25، جامعہ نگر، بلاہ ہاؤس، اوکھلا، نئی دہلی۔ 110025

کمپوزنگ: عبدالتواب

Name of the book

PAYAM-E-RISALAT

Islah-e-Ma'ashrey Ka Paigham

Author:

Maulana Abdul Sattar Salam Qasmi

Pages: 160

Ist Edition: 2005

Published by:

All India Tanzeem Ulama-e-Haq, Delhi

Q-25, Batla House, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025

Ph.: 011-26985943 (M) 09868403021

Composed by:

A.Tawwab, 9818303136

فہرست مضامین

۵	مولانا محمد اعجاز عرفی قاسمی	□ حرف آغاز
۸	حضرت مولانا سید انظر شاہ مسعودی کشمیری	□ فاتحہ الكتاب
۱۳	مفسر قرآن حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی	□ پیام رسالت: اصلاح معاشرہ کا پیغام
۲۱	شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی	□ رائے عالی
۲۲	حضرت مولانا عمید الزماں کیرانوی	□ مؤلف کتاب: میری نظر میں
۲۵	حضرت مولانا محمد اسرار الحق قاسمی	□ تقریظ
۲۷	حضرت مولانا فضیل احمد قاسمی	□ اندھیرے میں ایک قندیل
۲۹		□ عرض مؤلف

۵۱	○ کیا جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟	۳۱	□ نیت اور اس کے ثمرات
۵۳	□ لبیک اللہم لبیک	۳۵	○ نیت کا پھل
۵۳	○ مناسک حج کا خلاصہ	۳۶	○ نیت کا اہتمام
۵۵	○ کیا حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟	۳۸	□ سراپا آسان دین
	اخلاق	۳۸	○ الدین — سر
۵۹	□ زبان کی حفاظت	۳۹	○ سہولت کا مفہوم
۶۰	○ زبان سے متعلق ۲۰ گناہ	۴۲	○ دین کے ساتھ پہلوانی
۶۳	□ تین باتیں	۴۲	○ باب مفاعلت
۶۵	○ اپنے نفس سے انصاف و محاسبہ	۴۳	○ مجاہدات
۶۷	○ دنیا بھر میں سلام کا فروغ	۴۳	○ شرائط مجاہدہ
۶۷	○ سلام کی حقیقت و جامعیت		عبادات
۶۹	○ غربت کے باوجود سخاوت	۴۶	□ اصلاح و تربیت کا موسم بہار
۷۱	□ دوسروں کا خیال	۴۷	○ قول الزور
۷۶	□ بے زبان جانوروں کا خیال	۴۹	○ لفظ زور کے تحت ممنوعات و محرمات
۷۹	□ دل جوئی	۵۰	○ انداز تربیت

فضائل		۸۳	دوسروں کی رائے کا احترام
۱۴۵	شبِ براءت	۹۰	اعتدال پسندی
۱۴۵	روایات کی استنادی حیثیت	۹۱	أمتِ وسط
۱۴۷	شیخ ناصر الدین البانیؒ کا فیصلہ	۹۱	سلمانؓ و ابو درداءؓ کے درمیان
۱۴۸	مولانا عبدالرحمن مبارکپوریؒ کی تائید	۹۳	آبِ زَر سے لکھنے کے لائق
۱۴۹	امام ابن تیمیہؒ کا فتویٰ	۹۵	دانش مندی
۱۵۰	شبِ قدر	۹۷	عقل مند انسان کی پہچان
۱۵۰	شبِ قدر کے معانی	۹۹	غفو و درگذر
۱۵۰	تقدیر والی رات	۱۰۰	رحمۃ للعالمین کی صدائے دل نواز
۱۵۰	عظمت والی رات	۱۰۱	خدایا! میری قوم کو معاف فرما
۱۵۰	عظمت دینے کا تعلق رات سے	۱۰۳	اعلیٰ ظرفی
۱۵۱	عظمت ورتے کا تعلق عابدین سے	۱۰۸	نام کے اثرات
۱۵۱	عظمت ورتے کا تعلق عبادت سے	۱۰۹	ناموں کی تبدیلی
۱۵۱	ایماناً و احتساباً	۱۱۲	حضور کے مشورے کو نہ ماننے کا نقصان
۱۵۱	علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی تحقیق	۱۱۳	مرتبے کا پاس و لحاظ
۱۵۲	شبِ قدر کے تعین میں علماء کا اختلاف	۱۱۵	دعوتی خطوط کی ابتدا
۱۵۲	لطف	۱۱۵	مکتوب الیہ کے لئے القاب
۱۵۲	جھگڑے کی نحوست	۱۱۶	عظیم بمعنی ملکِ معظم
۱۵۳	قیامِ شبِ قدر	۱۱۷	مخاطب کی حیثیتِ عربی کی رعایت
۱۵۳	شبِ گزاری کی مقدار	۱۱۹	عظیم و His Majesty
۱۵۴	ایک علمی نکتہ	۱۲۲	معراجِ نبوی اور فکر و عمل کے چند گوشے
۱۵۵	انعام کا دن	۱۲۴	حزم و احتیاط کا سبق
	اہل ظاہر اور اہل حقیقت کی خوشیوں میں فرق	۱۲۴	تقدیر و تدبیر کا حسین امتزاج
۱۵۹		۱۲۵	غیر روایتی ہتھیاروں کا استعمال
۱۵۹	اہل صورت اور اہل معنی کی رعایت	۱۲۶	ضابطے کی کارروائی
		۱۲۹	غیبت
		۱۳۸	غیبت کی اجازت
		۱۴۰	علاماتِ نفاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ آغاز

مولانا محمد اعجاز عرفی القاسمی

جنرل سکریٹری آل انڈیا تنظیم علماء حق، دہلی

دہلی کے اصحابِ فضل و کمال اور اربابِ دین و دانش کے جلو میں مفسرِ قرآن مولانا عبدالستار سلام قاسمی، مہتمم دارالعلوم دہلی نمایاں اور ممتاز شخصیت کے مالک ہیں۔ موصوف کو قسام ازل نے بے شمار علمی و عملی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔

میں موصوف کو آج سے نہیں، زمانہ طالب علمی سے جانتا ہوں، عربی و اردو ہر دو زبان میں کیا تحریر اور کیا تقریر، اُن کا منفرد انداز ہے، جس میں قاری و سامع الفاظ کی سلاست و روانی، وینشیں اسلوب بیان کے ساتھ ساتھ تحقیق و تتبع کے سمندر سے لعل و جواہر بھی اپنے دامن میں سمیٹا چلا جاتا ہے۔

موصوف پڑھنے کے زمانے ہی سے لکھنے کا صاف ستم اور اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں زمانہ طالب علمی کے دوران ان کی ادارت میں شائع ہونے والے اردو۔ عربی دیواری پرچوں میں ان کے مضامین بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ موصوف نے اُس وقت غالباً ۱۹۷۴ء یا ۱۹۷۵ء میں ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے ماحول میں پہلی بار انگریزی زبان میں ماہنامہ دیواری پرچہ Darul Uloom Times نکال کر سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا، خوب یاد ہے کہ اُس وقت کے

مہتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نَوَّرَ اللّٰهُ مَرْقَدَهُ وَطَابَ ثَرَاهُ، موصوف کو جو اس وقت ایک طالب علم ہی تھے بحیثیت ایڈیٹر دارالعلوم ٹائمز ان کے کمرے ۲۶ مولسری میں مبارکباد پیش کرنے تشریف لائے تھے اور ہم طلبہ ان کی اس سعادت پر مدتوں رشک کناں رہے۔ درسیات میں اعلیٰ و امتیازی نمبرات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کی ادبی و ثقافتی سرگرمیوں میں پیش پیش رہنے والی شخصیات میں ایک نام عبدالستار سلام کا بھی تھا۔

دارالعلوم دیوبند میں موصوف کی سرگرمیوں کا محور و مرکز ”النادی الادبی“ تھا جسے سابق معاون مہتمم حضرت الاستاذ مولانا وحید الزماں کیرانوی نے قائم کیا تھا اور مؤلف موصوف اس کی سرگرمیوں میں اس طرح شامل تھے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل تھا۔

صد سالہ اجلاس میں اہم تقاریر کے ترجمے کی سعادت نے موصوف کے علمی اعتبار میں چار چاند لگا دیئے ہیں، ایک لمبے عرصے تک عربی پندرہ عوزہ جریدہ ”الکفاح“ میں اپنے نام کے ساتھ ساتھ ’سلام الحمدی‘ اور ’غلام بک‘ قلمی ناموں سے مضامین لکھتے رہے، شیخ عبدالفتاح ابوعدہ کی کتاب صَفَحَاتٌ مِّنْ صَبْرِ الْعُلَمَاءِ کا ترجمہ: ”صبر و استقامت کے پیکر“ آپ ہی کی علمی کاوشوں کا ایک حصہ ہے، ترجمے کے علمی مرتبہ کو بیان کرنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ قمر الزماں صاحب الہ آبادی خلیفہ و مجاز مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وصی اللہ کی تالیف ”وصیۃ الآداب“ میں کتاب کے ایک حصے کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ، اس کے مکمل و بالاستیعاب مطالعے کی خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔

آل انڈیا تنظیم علماء حق، دہلی کے اغراض و مقاصد میں موجودہ دور کے اصحاب فضل و کمال کی علمی کاوشوں کو اجاگر کرنا اور منظر عام پر لانا بھی شامل ہے لہذا تنظیم کو موصوف کے رشحاتِ قلم ”پیام رسالت“ جو کہ ترجمان دارالعلوم میں بالاقساط شائع ہوتے رہے ہیں، مجموعے کی شکل

میں شائع کرتے ہوئے نہایت خوشی و مسرت ہو رہی ہے۔ موصوف نے سماجی و معاشرتی مسائل پر کسی ایک حدیث کو موضوع بنا کر بڑے دلنشین اور موثر انداز میں تشریح کی ہے، وقت کے مشائخ اور جلیل القدر اصحاب علم و فضل نے کتاب کی افادیت کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔

دُعا ہے کہ پروردگار کتاب کے فیض کو عام و تمام فرمائے اور مولف موصوف کے ساتھ ساتھ ناشر آل انڈیا، تنظیم علماء حق کی خدمات کو قبول فرمائے اور آئندہ مزید کی توفیق ارزانی فرمائے۔

اس دُعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

دُعا گوو دُعا جو

محمد اعجاز عرفی القاسمی

جنرل سکرٹری آل انڈیا، تنظیم علماء حق، دہلی

۳ شعبان ۱۴۲۶ھ

۸ ستمبر ۲۰۰۵

فاتحہ الكتاب

محدث عصر حضرت مولانا سید انظر شاہ مسعودی کشمیری دامت برکاتہم

شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم (وقف) دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بات صاف ہے کہ نہ منطق کا کوئی جذرا صم، نہ فقہ کا مسئلہ طہر متخلل، نہ ہی فلسفے کا عقدہ لائیل، نہ حدیث و تفسیر کا کوئی ناقابل فہم مقام — جس ذات اطہر و مطہر کو خاتمیت کا تاج زرّیں سر اقدس پر رکھ کر اس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، شروع سے آخر تک دیکھ جائے خاتمیت ہر جگہ بے غبار و نمایاں نظر آئے گی، خود خاتم الرسل، نازل کتاب خاتم الکتب، قوانین الہی (شریعت) کی دستاویز خاتم الشرائع حد تو یہ ہے کہ اس جیتی جاگتی دنیا کا خاتمہ بھی اسی مُزنگی و مُعَطَّر شخصیت سے وابستہ، خود فرمایا کہ قیامت اور میں اس طرح متصل ہیں جیسا کہ ہاتھ کی دو انگلیوں میں کوئی فصل و فاصلہ نہیں، یہ نہ کہیے کہ پندرہ سو سال اس قدسی الاصل کو دنیا چھوڑنے ہوئے گزر گئے لیکن قیامت نہیں آئی، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ دنیائے دوں نہ اب کسی رسول سے آشنا ہوگی نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نیا دین۔ ختم و اختتام میں کتنا ہی عرصہ حائل ہو، لیکن بہر حال اس کا یوں ہی اختتام ہوگا۔

ادھر یہ طے شدہ ہے کہ ہر صدی پر تمدن، تہذیب، کلچر، لباس و پوشاک، کھانے پینے کے طریقے، رہنے سہنے کے انداز، حد تو یہ ہے کہ زبان تک بدل جاتی ہے، نظم ہو یا نثر ان کے تیور میں تبدیلی آ جاتی ہے، تصنیف و تالیف، صحافت و خطابت نئے چولے بدلتے ہیں، جب یہ سب کچھ ہے تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اس قوی وقادر فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ و لَطِیْفٌ لِّمَا یَشَاءُ نے

خود ہی لے لیا، صدیوں کے اُلٹ پھیر اور مخالفانہ سازشوں کے طومار کے باوصف قرآن کے ایک حرف تو درکنار، ایک نقطے میں بھی تبدیلی نہیں آئی، گویا کہ قدم قدم پر **فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ** کا مظاہرہ۔ اگر اسی انداز میں خدا کے مقدس پیغمبر کے ارشادات بھی محفوظ کئے جاتے، یعنی خدائی حفاظت کا حصار اس کے ارد گرد بھی گھیر دیا جاتا تو بتایا جائے کہ **الْقُرْآنُ** اور **الْحَدِيثُ** میں فرق کیا رہتا، حالاں کہ ایک معبود برحق کا کلام ہے اور دوسرا عبد کامل و مکمل کا، لیکن چوں کہ صحیح ترین احادیث چھنی چھنائی، وضع و تحریف کے ہر گرد و غبار سے پاک، **مُصَفَّى** اور **مُنْقَى** براہ راست قرآن کی شرح و تفسیر ہیں، نہ سہی صراحٹا، ذیلاً و ضمناً ہی حفاظت قرآن کے وعدے میں حدیث کا مذکورہ بالا حصہ بھی محفوظ رہا اور محفوظ رہے گا۔

ان شاء اللہ۔

اور کیوں نہیں، جب سننے والے لسان رسالت سے خود سن رہے تھے: **"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"** فسق و فجور میں ڈوبا ہوا، معصیت و نافرمانی کے سمندر میں غرقاب پھر بھی کوئی نام نہاد مسلمان جہنم میں جانے کے لئے تیار نہیں، پھر کیا خیال ہے ان کے بارے میں جن کے کانوں میں بلا واسطہ یہ انتہائی کلام پہنچ رہا تھا اور جن کا اپنے رسول ﷺ سے بے مثال عشق و والہانہ تعلق کی بے سرو پا حکایات نہیں، بلکہ واقعات اور حقائق مستند و فائز میں موجود ہیں، جنہوں نے اپنے رسول کی ایک ایک ادا کو جذب کیا تھا اور ہرگز ہرگز اس میں کوئی ترمیم و اضافہ ان کو گوارا نہ تھا۔ بخاری ہی کی روایت ہے کہ حلقہ تلامذہ میں ایک صحابی اسلام کے بنیادی ارکان میں صوم رمضان کو مقدم کرتے ہیں اور سفر حج کو مؤخر، اوٹ کر ایک شاعر سے یہی حدیث سنی تو اس غریب کے حافظے نے ساتھ چھوڑ دیا، صوم کو مؤخر، حج کو مقدم کر دیا، یہی صحابی حج اٹھے اور فرمایا: **"لَا، صَوْمُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ"**۔۔۔ جن کا عالم یہ تھا کہ مشہور صحابی جریرؓ سے بوقت بیعت یہ بھی وعدہ لیا

۱۔ جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا، وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ خود ڈھونڈ لے۔

(ترمذی، ص ۱۰۰)

کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا، یہی جلیل القدر صحابی سوار چلے جاتے ہیں، کوڑا گر گیا، دیکھنے والے دوڑ کر اٹھا کر دینا چاہتے ہیں، سب کو منع کر دیا، خود اترے اور کوڑا اٹھایا، فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، عوام میں اضطراب ہے، صورت حال سے فائدہ اٹھا کر کچھ ہنگامہ خیزی کے لئے آمادہ، جریر رضی اللہ عنہ اتفاقاً وہاں موجود ہیں، سیدھے مسجد پہنچے، صَعِدَ الْمِنْبَرَ، حَمِدَ اللّٰهَ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ،^۱ تقریر کی ابتداء یہ تھی کہ خدا کے مقدس رسول نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا، اسی عہد کے ایفاء کے لئے میں آیا ہوں، نیا گورنر آنے ہی والا ہے، خدا کوئی ہنگامہ نہ کرنا کہ بعد میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، وعدے کی تکمیل ہو گئی اور خدا و رسول کا وفادار بندہ منبر سے اتر گیا۔

صحاح ستہ کے سنن ابوداؤد میں پاؤں پر مسح ہو گا یا دھوئے جائیں گے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں اور مبارک زبان پر یہ ہے: ”هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“^۲ الحاصل مسوعات و مشاہدات میں نہ کمی گوارا نہ بیشی کے روادار، تسلیم ہے کہ زمانے نے کروٹ بدلی، احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا اور وضع حدیث اچھے و برے مقاصد کے لئے شروع ہو گئی مگر اسے کیوں بھول جاتے ہیں کہ امیر المومنین ہارون رشید کے دربار میں وضع حدیث کے جرم پر سر قلم کرنے کے حکم کو سنتے ہی ایک شقی واضح حدیث ہنس پڑا، امیر المومنین کے اس سوال پر کہ یہ ہنسنے کا کیا وقت؟ بقول سعدی شیرازی:۔

۱۔ نہیں، صوم رمضان اور حج، میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ (مؤلف)

۲۔ منبر پر تشریف لے گئے، خدا کی حمد و ثنا کی.... (مؤلف)

۳۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح دیکھا ہے۔ (مؤلف)

إِذَا يَسَّ الْبِإِنْسَانَ طَالَ لِسَانُهُ كَسِنُورٍ مَغْلُوبٍ يَصُولُ عَلَى الْكَلْبِ^۱

بولاً: تیری حماقت پر، کہ اب میرے قتل سے کیا فائدہ؟ جب کہ میں ایک ہزار احادیث وضع کر کے معاشرہ اسلامی میں درآمد کر چکا، امیر المؤمنین کا جواب سننے اور سردھنیے:

’اگر اس اُمت میں تجھ جیسے شقی پیدا ہوئے تو خدا کے فضل سے عبد اللہ بن المبارک اور احمد بن حنبل بھی ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔‘

خدا جانے کتنی حدیث کی قسمیں نکالیں، قبول روایت کی کتنی شرائط پر بحث آئیں، حدیث کے درجات متعین ہوئے، قبول و عدم قبول کے معیار کو سامنے رکھ کر زوات کے درجات کی تعیین ہوئی، اسناد کو اتنا اونچا اٹھایا گیا کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ الْبِإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْ لَا الْبِإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ^۲ اور پھر اس اصول کی پابندی قابل دید و شنید، چنانچہ شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث کے یہاں ایک صاحب دوڑتے بھاگتے پہنچے اور بولے کہ مجھے بہت ضروری کام ہے اور آپ سے فلاں حدیث سننا بھی ضروری ہے، ایسا کیجئے کہ سند چھوڑ دیجئے، صرف متن سنا دیجئے، اس پر شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث غضبناک لہجے میں چلائے: ’کیا چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھنا چاہتے ہو، ہم کوئی حدیث اس وقت تک نہیں سنائیں گے، تا وقتیکہ اس کی سند بیان نہ کریں۔‘

اسناد میں بھی اتنا علو مقصود تھا کہ فِذَاهُ أَبِي وَ أُمِّي تَحْتَ وَسَائِلِكُمْ سَعْيًا كَمَنْ هُوَ جَائِسٌ، چنانچہ بخاری الامام اور ابن ماجہ کا امتیاز آج تک یہی درس گا ہوں میں گونج رہا ہے کہ ان دونوں کے پاس ثلاثیات ہیں، دارمی کیوں کہ ان دونوں سے عمر میں بڑے ہیں، اس لئے ان کے یہاں ثلاثیات کافی ہیں، کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تقلید کرنا ہی ہے تو دارمی کی کی جائے،

۱۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک بلی جب اُس کی جان پر بن آتی ہے تو وہ کتے پر بھی حملہ کر بیٹھتی ہے۔ (مؤلف)

۲۔ سند دین کا حصہ ہے، اور اگر روایت میں سند نہ ہو تو جس کی مرضی میں جو آئے کہتا پھرے۔ (مؤلف)

جن کے دامنِ علم و فن میں ثنائیات کے لعل و جواہر سب سے زیادہ موجود ہیں، لیکن یہ بوجہلی بھی دیکھنا ہمارا مقدر تھا کہ کچھ نام نہاد اہل علم اپنے اسلاف کے اسی امتیاز پر حملہ کر رہے ہیں، جن سے ان کی شخصیت اہل علم میں امتیاز پاتی، یہی وہ اخلاف ہیں جو روزمرہ جہالت کے نئے نئے خزاں رسیدہ درخت اُگاتے ہیں۔

اور اسی پر اکتفا نہیں، جرح و تعدیل کا فن ہی حفاظتِ حدیث کے لئے تیار کیا گیا، جہاں وہ مثالیں ملتی ہیں کہ تاریخِ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، باپ نے بیٹے کو نہیں چھوڑا، بیٹے نے اپنی تمام سعادتوں کے باوجود باپ کی روایت یہ کہہ کر رد کر دی کہ یہ حدیث میں معتبر نہیں، ایک بستی میں ایک نوجوان حدیث پڑھ کر تازہ وارد ہوا، لیکن استفادے کی مجلس بدستور بے رونق رہی تو اُس کے قبیلے والوں نے مدینہ کی خدمت میں طلحائی اشرافیوں سے لبریز تھیلا پیش کرتے ہوئے یہ درخواست کی کہ ہمارے قبیلے کے ایک نوجوان کے بارے میں آپ سے دریافت کیا جائے گا، تو شق نہ کیجئے، تنقیص سے بھی زبان بند رکھئے، گویا کہ خاموشی اور سکوت اس کی ثقاہت کا باعث بن جائے گا۔ مدینہ اس پر چلائے اور فرمایا کہ کیا رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے سلسلے میں ہم کوئی غلط سکوت اختیار کریں گے؟

اسمائے رجال، فنِ جرح و تعدیل اور اسی قبیل کے اور فنون جو محدثین نے حدیث کی حفاظت کے لئے وضع کئے، ان کی گہرائیوں و وسعتوں، تحقیق و تفتیش، تنقید و تبصرے، بے لاگ گرفت، محتاط طرز اپنے پیغمبر خاتم النبیین ﷺ کے ارشادات کی حفاظت کے لئے وہ جلیل القدر کارنامے ہیں جنہیں بڑے سے بڑے دشمنِ اسلام نے بھی تسلیم کیا، اور یہ صرف اس لئے کہ دین کے قوام و تشکیل کے لئے القرآن کے بعد اَلْحَدِيثِ دوسرا ستون ہے، مگر یہ دنیا ہے، یہاں نہ خدا تعالیٰ کو چھوڑا گیا نہ برگزیدہ جماعتِ انبیاء و رُسُل کو، اس لئے دین کے سنگِ گراں کو راہ سے ہٹانے کے لئے طفلانہ و احمقانہ حرکتیں ہوتی رہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر چراغ جلتے رہیں گے اور ان کی روشنی سے تپ رہے و تارِ عالم بہر حال منور رہے گا۔

رہے مؤلف کتاب برادر عزیز مولانا عبدالستار سلام قاسمی (سنجھلی) مہتمم دارالعلوم دہلی، چہرہ

تیموری دبدبے کا مظہر، اگر ناگوار نہ ہو تو چنگیزی وحشت ہویدا، لیکن لب و لہجے کی شیرینی اس تلخی کو قد و نبات سے بدل دیتی ہے، ہلا کو بنانا ان کے لئے ممکن نہیں البتہ مہلو کین میں یہ پڑھتے ہوئے سرفہرست رہتے ہیں۔

اٹھاؤ نہ خنجر، دکھے گی کلائی گلا کاٹ لو گلبدن دھیرے دھیرے
زندگی کی پگڈنڈیوں میں ایسے تیز گام ہیں کہ صبح کہیں، کہیں ہے شام، یا بقول غالب۔
رو میں ہے رخس عمر دیکھئے تھے کہاں نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں
تاب پری رھاں کا حوصلہ نہ تھا تو ”پریاگ“ کی خانقاہ میں سب کچھ تیاگنے کے لئے یہ کہتے
ہوئے داخل ہو گئے۔

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عشو بندہ نواز میں
اب تسبیح بدست، خانقاہ کے سات شوٹ پورا کرنے میں مصروف ہیں۔
معروف و مشہور مجلہ ’ترجمان دارالعلوم‘ میں کسی حدیث کو موضوع بنا کر سبک و لطیف تشریح
کرتے، انہیں نگارشات کو مجموعے کی شکل دے کر طباعت کے زریں زیورات سے آراستہ و
پیراستہ کر رہے ہیں، خدا کرے کہ یہ مجموعہ قبولیت عام حاصل کرے اور من صنف فقد
استهدف کے تیروں سے ان کا جسم محفوظ و مامون رہے، اگرچہ اس قدر توانا و تندرست ہیں کہ
باشتیوں کی طرف سے آنے والے تیرے انہیں ابولہان تو کیا کرتے بلکہ کسی خدش بھی محسوس نہیں کریں
گے، انہیں کی فرمائش پر ازت جلالاً یہ چند صفحات سیاہ کر دیے جو راقم الحروف کے سیاہ نامے میں
ایک اور سیاہ اضافہ۔

انظر شاہ مسعود کی شمیمی

بین العشائیں

۱۹۲۶ء - ۱۹۲۸ء

پیام رسالت — اصلاح معاشرہ کا پیغام

مفسر قرآن حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی دامت برکاتہم

سربراہ ادارہ رحمت عالم، لال کنواں، دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی مہتمم دارالعلوم دہلی کی بیش قیمت کتاب ”پیام رسالت اصلاح معاشرہ کا پیغام“ اس ناچیز کے سامنے ہے اور مصنفِ علام کا یہ حکم ذہن میں ہے کہ اس کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات تحریر کریں۔

مصنفِ علام کا شخصی تعارف مولانا عمید الزماں صاحب کیرانوی نے تحریر کیا ہے، مولانا محترم مصنفِ علام کو شروع سے جانتے ہیں اور قریب سے پہچانتے ہیں اس لئے مصنفِ علام کی علمی حیثیت اور ان کی علمی اور تحقیقی فضیلت پر انہوں نے جو کچھ تحریر کیا ہے اور اپنے تاثرات کو سچے موتیوں کی لڑی بنا کر پیش کیا ہے اس کے بعد میرے لئے اس موضوع پر لکھنے کے لئے کیا رہ گیا ہے؟

مصنفِ علام کے علم و فن کا کمال، تقریر و خطابت کا کمال، قرآن کی تفسیر بیان کرنے پر قدرتِ تامہ، عوامی جلسوں میں خطابت کا دبدبہ، بھاری بھرکم ڈیل کا اپنی بھاری بھرکم آواز کے ذریعہ تاثر دینے کی کامیاب کوشش، محنت کشی کی قابلِ قدر صلاحیت اور قابلِ رشک خدمت اور ان تمام اوصاف کے ساتھ مولانا موصوف کا عہدِ حاضر کے مشہور صاحبِ نسبت و صاحبِ مقبولیت شیخ مولانا وصی اللہ صاحب الہ آبادی کے سلسلے سے منسلک ہونا اور شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے خلیفہ ارشد مولانا قمر الزماں صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایک ایسی فضیلت ہے جو ان کے علمی فضائل پر روحانی انوار کا سایہ رحمت ڈال کر نُورِ غلی نُور کر دیتی ہے۔

یہ تمام خوبیاں مولانا کیرانوی صاحب نے بڑے سلیقے سے تحریر کی ہیں، اب میں کون کہ

خواہ مخواہ، کیا لکھوں کہ خواہ مخواہ، بڑوں کے سامنے زبان کھولوں کہ خواہ مخواہ۔

پھر دوسرا نہایت قیمتی اور ادب و بلاغت کا نہایت موثر انشائیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری کا مضمون، کیا کہنے ہیں اس بلاغت کی رنگینی کے؟
شاہ صاحب کے مضمون نے اس عوامی استفادے کی کتاب کو خواص اہل علم کے استفادے کی کتاب بنا دیا ہے۔

علم حدیث کے مختلف پہلوؤں پر کس محققانہ اور اچھوتے انداز سے کلام کیا ہے شاہ صاحب نے، اس پر اپنے بزرگ زادے کی قابلیت پر اس ناچیز کو فخر کرنے کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔ اس میدان میں یہ ناچیز دو لفظ بھی تحریر کرنے کے قابل نہیں۔ کیا کہنے ہیں شاہ جی کے الجیلے انداز تحریر کے کہ مصنف علام کے چنگیزی چہرے پر کیا خوبصورت علمی نقاب ڈالا ہے، قلم چومنے کو جی چاہتا ہے۔

بہر حال کافی دیر سوچتا رہا کہ مصنف علام کو میرے ساتھ جو خدا داد عقیدت و محبت ہے اس کا تقاضا کس طرح پورا کروں؟ پھر خدا کی طرف سے یہ موضوع مجھ پر القا ہوا کہ مصنف صاحب نے کتاب میں جس قسم کے مضامین جمع کئے ہیں ان سے حقیقت کا مقصد معلوم کرنا چاہئے۔ کیوں کہ کتاب ہذا کی صحیح خدمت یہ ہے کہ عام مسلمان ان مضامین سے وہ تعلیم پائیں جو مصنف کے پیش نظر ہے۔

مصنف کی ذاتی علمی قابلیت اپنی جگہ اہم موضوع ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مصنف کے جمع کردہ مضامین امت مسلمہ کے لئے کیا پیغام رکھتے ہیں، امت مسلمہ موجودہ حالات میں کس پیغام کی محتاج ہے، میں نے اس پہلو سے کتاب کو دیکھا اور اپنے مضمون کی سرخی میں اس اہم مقصد کا اظہار کر دیا۔

مصنف محترم نے بائیس مضامین تحریر کئے ہیں، ان میں صرف دو تین مضمون تو فضائل سے متعلق ہیں ورنہ تمام مضمون اصلاح معاشرہ اور اصلاح اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں۔

مصنف محترم کو چاہئے تھا کہ وہ ان مضامین کی اشاعت کا مقصد اصلاح معاشرہ و اخلاق اپنے قلم سے تحریر کرتے تاکہ قارئین کو معلوم ہوتا کہ مصنف محترم صرف اپنی ایک کتاب شائع کرنے کا شوق پورا نہیں کر رہے بلکہ ملتِ مسلمہ کی ایک اہم ضرورت اور دعوتِ حق کی ایک اہم ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔

بے شک مصنف محترم اُمت کی اس ضرورت کا شعور رکھتے ہیں اور میں نے ان کی جو تقریریں سنی ہیں ان میں وہ تقریر برائے تقریر کے دائرے میں بھی نظر نہیں آتے، بلکہ ان کے ذہن میں مسلمانوں کو اصلاحِ حال کا پیغام دینا ہوتا ہے۔

میرا اپنا معمول ہے کہ میں اپنی مختصر شرکتِ جلسہ کے ساتھ مولانا قاسمی کو تقریر کی دعوت دلواتا ہوں اور ان سے شرکت کی درخواست کرتا ہوں۔ کیوں کہ میں چاہتا ہوں کہ دہلی اپنی روایات کے مطابق اچھے مقررین سے خالی نہ ہو اور مولانا عبدالستار سلام قاسمی، دہلی کی شایانِ شان اپنے اندر تقریر کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہر حال مولانا کی یہ کتاب مقصدی ہے، اصلاحِ معاشرہ کی جان ہے، مسلم جماعتیں اپنے پروگرام (اصلاح معاشرہ) میں اس کتاب کی اشاعت کا انتظام کریں۔

ایک نہایت سخت بات کہنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ایک مقصدی کتاب کے طور پر شائع کرنے والے (جس کی عام اجازت ہے) اس کتاب کو ابتدائی اور تعارفی مضامین کے بغیر شائع کریں گے تاکہ یہ کتاب پہلی نظر میں اپنا اثر قائم کرے اور قارئین اسے مصنفِ علام کی تعارفی کتاب نہ سمجھیں، بلکہ اسلام اور دینِ حق کی تعارفی کتاب سمجھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔

مصنفِ علام کو اگر یہ مشورہ گراں گزرے تو انہیں اجازت ہے کہ وہ اسے مضمون سے نکال دیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔

اصلاحِ معاشرہ، حقوق العباد!

کتاب کے اصلی مقصد کی مزید وضاحت کر دوں، اصلاحِ معاشرہ کا تعلق حقوق العباد سے

ہے اور کتاب ہذا کے مضامین حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت یہ ہے کہ اُمتِ محمدیہ عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کا تعارف حقوق العباد کی ادائیگی سے کرایا گیا ہے۔

قرآن کریم نے اس اُمت کا لقب ”خیر اُمت“ رکھا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

خیر اُمت یعنی جس اُمت میں خیر، بھلائی ہو اور جو خیر و بھلائی پھیلاتی ہو۔

قرآن نے كُنْتُمْ اُمَّةً عَابِدَةً تُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نہیں کہا یعنی یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانو! تم عبادت گزار اُمت ہو، جو نماز قائم کرتے ہو... الخ

اس پیرایہ بیان میں حقوق العباد کی ادائیگی اور اخلاقِ حسنہ سے بہرہ مندی کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، عبادت گزاری بہر حال اسلام کا بنیادی حکم ہے۔

حقوق العباد کی ادائیگی سے معاشرے میں امن و اتحاد قائم ہوتا ہے۔ باہمی حقوق کی ادائیگی سے آپس میں محبت و رفاقت پیدا ہوتی ہے۔

پیش نظر کتاب کے تمام مضامین اسلام کے اسی مقصد سے تعلق رکھتے ہیں، جو آج کے مسلمانوں کی آبرو مندانه زندگی کے لئے لازمی ہے۔

اسلامی عبادت کا مفہوم عام ہے۔

قرآن کریم میں عبادت (خدا کی بندگی) کا مفہوم عام ہے اور اس کا مطلب شریعتِ الہی کے تمام احکام کی تعمیل کرنا ہے۔ وہ احکام حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

اور ہم نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لئے بنایا ہے۔

یعنی اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہمارے دین پر حق کے بیان کردہ حقوق اللہ اور حقوق العباد

دونوں کی ادائیگی کریں حقوق اللہ کی آیت کریمہ:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ
مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُوتِ فَاعِلُونَ... الآية

کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان میں تمام عقائدِ حقہ پر ایمان لانا داخل ہے، یہ لوگ اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں اور ناکارہ باتوں سے گریز کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

حج کا حکم علیحدہ دوسری آیت میں ہے۔

حقوق العباد کی آیت!

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. (النساء: ۳۶)

اے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ قرار دو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور کچھ دیر پاس بیٹھنے اٹھنے والے عارضی اور وقتی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو۔

یہ تیسرے درجے کا پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ ایک مسلمان جو دنیا کے کسی کونے میں آباد ہے، اس کا واسطہ بازاروں میں، دفنوں میں، سفر میں، کارخانوں میں ہر انسان سے پڑتا ہے اس لئے قرآن کریم نے پڑوسی کے فطری رشتے سے تمام انسانی برادری کے ساتھ میلِ محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی ہے۔

اخلاقِ حسنہ، حقوق کی ادائیگی ہے۔ اخلاقِ حسنة کا مفہوم صرف پیار و محبت اور رحم و کرم اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ انسانی حقوق ادا کرنا ہے۔ ہر اچھے اخلاق کا تعلق ایک حق سے ہے اور عملی طور پر اس حق کی ادائیگی کا نام اخلاق ہے۔

حضور ﷺ کا خاص وصف صاحبِ خلقِ عظیم ہے۔

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. (القلم: ۴)

بے شک اے نبی محترم! آپ نہایت عظیم اخلاق پر قائم ہیں۔

ہر نبی صاحبِ خلق تھا مگر حضور سیدِ عالم کے مالک تھے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے پر مامور تھے۔

چنانچہ آپ سیدِ عالم نے اپنے اس مشن کو پورا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیائے سابقین کے عہد میں انسانی زندگی محدود تھی اور آخری رسول سیدِ عالم اس دور میں آئے جب انسانی زندگی اپنے پورے پھیلاؤ کے ساتھ ظہور میں آنے والی تھی۔ یہی مطلب ہے کہ حضور سیدِ عالم گیر پیغمبر تھے اور قرآن کریم عالم گیر پیغامِ ہدایت ہے۔

قرآن کریم نے آخری پیغمبر کی امت کے لیے بھی مشن مقرر کیا ہے اور آخری نبی کی آخری امت تمام انسانوں کے ساتھ رنگ و نسل اور قوم و برادری کے بھید بھاؤ سے اوپر اٹھ کر سب کے ساتھ اخوت و بھائی چارہ کے معاملات کرنے کی ذمہ دار ہے۔

اسلام کی دعوت دینا اس امت کا فریضہ ہے لیکن وہ تبلیغ و دعوتِ حکمت اور عقل مندی کے ساتھ ہو، بہترین نصیحت و موعظت کے ساتھ ہو، یعنی مخاطب وہ پیغام سن کر اپنے دل کی کھڑکیاں کھول دے، دعوت و تبلیغ میں اگر دل شکنی کا انداز آئے گا تو سننے والے کا دل بند ہو جائے گا کیوں کہ دل بہت نازک چیز ہے، شاعر کہتا ہے۔

ہمارے شیشے دل کو سنبھل کر باتھ میں لینا

نراکت اس میں اتنی ہے نظر سے جب رانونا

اور ہمارے اسلاف نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے اسی مشن کے مطابق مسلم معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ تب یہ وعدہ پورا ہوگا:

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اے مسلمانو! تم سر بلند رہو گے اگر تم مکمل طور پر ایمان و اسلام کی تعلیمات پر قائم رہو۔

امت میں اتحاد؟

امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق صرف اتحاد، اتحاد کا شور مچانے سے قائم نہیں ہوگا،

اختلاف کی ہلاکتیں بیان کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اتحاد کے اسلامی فارمولے پر عمل کرنے سے ہوگا۔ وہ پیغمبری فارمولہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی سے ہوگا۔

اصحاب و مسائل، خاص طور پر حاکم اور دولت مند طبقہ کمزوروں کے حقوق ادا کرے۔ دولت اور سیاست کی نمائش کہ عیش پسندی کو، شادی بیاہ کی فضول خرچی کو غریبوں کے حقوق واجبہ ادا کرنے پر قربان کرے۔

پیغمبر اسلام ﷺ نے اسی نسخے پر عمل کر کے صدیوں سے لڑنے بھڑنے والے عربوں کو رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ بنا دیا ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا، آپس میں بڑے اور چھوٹے ایک دوسرے کے غم خوار اور غم گسار بن گئے۔

اسراف پسند دولت مندوں کو تنبیہ کی جائے، سرزنش کی جائے، سماجی دباؤ ڈالا جائے تاکہ یہ اصحاب ثروت، اعتدالی پسندی کی راہ پر چلیں۔

اس اہم کتاب کا یہی پیغام ہے، غالب نے کہا ہے۔

بے اعتدالیوں سے اپنی سبک سب میں ہم ہوئے

جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے

میں اس اہم کتاب کی اشاعت کا انتظام کرنے والے جناب مولانا محمد اعجاز عرفی جنرل سکریٹری تنظیم علماء حق، دہلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کہ انہوں نے اپنے ایک قلندر صفت ساتھی کو اس جدوجہد سے بچایا کہ وہ ایک ایک مالدار مسلمان کے دروازے پر حاضری دیں اور پھر ناکام ہو کر دل گیر ہوں۔

اخلاق حسین قاسمی دہلوی

۲ شعبان ۱۴۲۶ھ

ادارہ رحمت عالم، لال کنواں، دہلی

۷ ستمبر ۲۰۰۵ء

رائے عالی

شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم
خليفة ومجاز مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وصی اللہ الہ آبادی و حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھنی

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

مکرم مولانا عبدالستار سلام قاسمی صاحب (مہتمم دارالعلوم دہلی) کا مرتب فرمودہ مجموعہ احادیث
مع ترجمہ و شرح کو سرسری دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

ماشاء اللہ حدیثوں کے ترجمہ و تشریح کو جستہ جستہ دیکھنے سے بالیقین کہا جاسکتا ہے کہ کتاب ”پیام
رسالت — اصلاح معاشرہ کا پیغام“ نہایت بصیرت افروز اور امت کی اصلاح کے لئے نفع بخش
تحفہ بلکہ نسخہ ہے۔ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ.

مثلاً علاماتِ نفاق کے تحت جو حدیث: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ
أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ کا ترجمہ: ”ہمیشہ دروغ گوئی سے کام لے، ہمیشہ وعدہ خلافی کرے اور
ہمیشہ امانت میں خیانت کرے“ بہت ہی جامع ہے، اس لئے کہ گاہے گاہے دروغ گوئی وغیرہ جب کہ خو
اور عادت کے طور پر نہ ہو، یہ علامتِ نفاق نہیں ہے بلکہ معصیت ہے۔

اس لئے دلی تقاضا ہے کہ یہ گلدستہ احادیث جلد از جلد طبع ہو جائے تاکہ اس کے مطالعہ سے منفع
ہونے کا موقع نصیب ہو۔ آمین اور امت کے عوام و خواص کو اس کے پڑھنے کی توفیق میسر ہو اور اس کی
خوشبو سے دل و دماغ معطر ہو۔ آمین

نقطہ

محمد قمر الزمان الہ آبادی

۱۱ رجب ۱۴۲۶ھ

دارالعارف الاسلامیہ۔ الہ آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولف کتاب میری نظر میں

مولانا عمید الزماں کیرانوی
کارگزار صدر تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند،
جنرل سکرٹری آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت و
ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ

برادر عزیز محترم مولانا عبدالستار سلام قاسمی، مہتمم دارالعلوم دہلی ایک انتہائی باصلاحیت ممتاز عالم دین ہیں، ان کی صلاحیتیں متنوع الجہات ہیں۔ مختلف علمی میدانوں میں سرگرم عمل رہ کر اپنی وہی و کسی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر چکے ہیں۔ ان کا تعلق یوپی کے مشہور و معروف مردم خیز قصبہ ”سنجھل“ سے ہے انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تحصیل علم کے دوران برادر گرامی قدر مولانا وحید الزماں کیرانوی سے نہ صرف عربی زبان میں استفادہ کیا بلکہ ان کے زیر تربیت رہ کر اوز بھی بہت کچھ اخذ کیا اور بعد میں برادر مرحوم کے قائم کردہ ”دارالمؤلفین، دیوبند“ کے نائب معتمد (اسٹنٹ ڈائریکٹر) کی حیثیت میں بھی ان کے دست راست کے طور پر کام کیا، چنانچہ جرأت و بیباکی، عربی و اردو زبان میں تحریر و تقریر، تصنیف و تالیف اور انتظام و انصرام کے معاملات میں اپنے اُستاد محترم کارنگ و آہنگ ان کے اندر نمایاں نظر آتا ہے۔

وہ بہترین عربی لکھنے اور بولنے پر قادر ہیں۔ اردو تو ان کی مادری زبان ہے لیکن ہر آدمی اپنی مادری زبان کا مقرر و خطیب کہاں ہوتا ہے، مولانا عبدالستار سلام قاسمی صاحب اردو کے علاوہ عربی کے بھی قادر الکلام مقرر ہیں۔ وہ تفہیم پر قادر ایک اچھے مدرس بھی ہیں،

111807

تصنیف و تالیف اور ترجمہ میں بھی یدِ طولیٰ رکھتے ہیں، ان کا مطبوعہ کام اس بات کی منہ بولتی شہادت ہے۔ انتظامی صلاحیت بھی ان کا ایک طرہ امتیاز ہے۔ جب کوئی انتظامی ذمہ داری وہ انشراح کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں تو اس کو پوری محنت، لگن اور انہماک کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور اس قدر سرگرم و فعال ہو جاتے ہیں کہ خود فراموشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

پچھلے تقریباً تیرہ، چودہ سال سے وہ بڑی پابندی کے ساتھ ترجمہ و تفسیر قرآن کریم بیان کر رہے ہیں۔ جس کے نتیجے میں ان کی ایک ممتاز مفسر قرآن کی حیثیت سے شناخت بنتی جا رہی ہے۔ تحقیق و تتبع ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ تحقیقاتِ بادرہ بیان کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ زندگی کے آرام و آسائش اور وسائل کے فقدان کے باوجود بحر علم کی غواصی کر کے انمول علمی بیرے و جواہرات لانے اور پیش کرنے کے عادی ہیں، اس کے لیے وہ قدیم مراجع سے لے کر کتبِ جدیدہ تک سے استفادہ میں بڑے مشاق ہیں، جس کی جھلک ان کی تحریر و تقریر دونوں میں نمایاں رہتی ہے۔

2000ء میں الامام محمد قاسم نانوتوی سیمینار کے وقت تنظیمِ ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند۔ دہلی کو ایک ایسی شخصیت کی تلاش تھی جو گونا گوں علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ حد درجہ فعال بھی ہو، چنانچہ نگاہِ انتخاب مولانا عبدالستار سلام قاسمی مہتمم دارالعلوم دہلی پر پڑی، انہوں نے اپنی تمام مفوضہ ذمہ داریوں کو حسبِ توقع بحسن و خوبی انجام دیا۔

اسی دوران تنظیمِ ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند کی جانب سے شائع ہونے والے علمی ماہنامہ مجلہ 'ترجمان دارالعلوم' کی ادارت کے فرائض بھی انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیئے۔ انہوں نے 'پیام رسالت' کے عنوان سے منتخب احادیث نبوی ﷺ کو ضروری تشریح و توضیح کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا جس کو قارئین کرام نے بہت پسند کیا اور یہ سلسلہ کافی عرصہ تک قائم رہا اور نتیجہ کے طور پر دل نشین و مناسب تشریح کے ساتھ ایک

قابل قدر مجموعہ احادیث تیار ہو گیا۔

یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی کہ اب ”پیام رسالت — اصلاح معاشرہ کا پیغام“ عنوان کے تحت ترجمان دارالعلوم میں شائع شدہ اُن منتخب احادیث کو مع ترجمہ و تشریح ایک مرتب مجموعہ کی شکل میں شائع کرنے کا عزم کیا گیا ہے۔ قابل مبارک باد ہیں آل انڈیا تنظیم علماء حق اور اس کے جنرل سکریٹری محترم مولانا محمد اعجاز عرفی صاحب جو ایک فعال و ذی علم شخصیت کے مالک ہیں، جنہوں نے اس کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اُن کو جزائے خیر دے اور زیادہ سے زیادہ دینی و علمی کتابوں کی طباعت و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے اور تنظیم علماء حق کو اس کے لیے ضروری وسائل سے مالا مال فرمائے۔ (آمین)

مجھے اُمید ہے کہ قارئین کرام اس مجموعہ احادیث کے ترجمہ و تشریح میں مولانا عبدالستار سلام قاسمی مہتمم دارالعلوم دہلی کی اُن علمی خصوصیات کی کچھ نہ کچھ جھلکیاں ضرور پائیں گے، جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ ہر موضوع ایسا نہیں ہوتا جس میں صاحب صلاحیت اپنی صلاحیتوں کی بھرپور عکاسی کر سکے۔ قرآن و احادیث کے موضوع پر قلم اٹھانا کوئی معمولی کام نہیں، موضوع کی اہمیت کے پیش نظر احتیاط کے تقاضے اچھے اچھے قابل حضرات کی صلاحیتوں کے بیباک آزادانہ اظہار پر روک لگا دیتے ہیں۔ بہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اُمید کرتا ہوں کہ قارئین کرام اس مجموعہ احادیث سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو کر سعادت دارین حاصل کریں گے۔ اور اپنی دعواتِ صالحہ میں مرتب و شارح احادیث اور ناشر کے ساتھ ساتھ اس خاکسار بندہ عاصی راقم السطور کو بھی فراموش نہ فرمائیں گے۔

والسلام

عمید الزماں کیرانوی

7 اگست 2005ء

تقریظ

حضرت مولانا محمد اسرار الحق قاسمی دامت برکاتہم
صدر آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن، دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

برادرِ مکرم مولانا عبدالستار سلام قاسمی مہتمم دارالعلوم دہلی سے جو کہ ایک مشہور و معروف عالم دین ہیں، احقر کا تعارف لگ بھگ ۲۲-۲۳ سال پرانا ہے۔ غالباً ۱۹۸۴ء کی بات ہے جب جمعیت علماء ہند کا شعبہ عربی حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی کی زیر نگرانی دیوبند میں قائم ہوا تھا اور مولانا موصوف اُس کے انچارج مقرر کئے گئے تھے، میں اُس وقت جمعیت علماء ہند کا ناظم اعلیٰ تھا۔ تقریباً دو سال تک یہ دفتر دیوبند میں رہا، پھر بعض ناگزیر اسباب کی بنا پر نہ صرف یہ کہ دفتر دہلی منتقل ہو گیا بلکہ اس کو بند کرنا پڑ گیا۔

ان دو سالوں میں مولانا موصوف کا دفتری امور کے سلسلے میں بار بار دہلی آنا اور مجھ سے ماننا چلنا رہا، مولانا کے اُردو سے عربی اور عربی سے اُردو ترجمے کی بھرپور صلاحیت اور علمی رسوخ کا بخوبی علم مجھے اسی دوران ہوا۔ اس کے بعد دیرسوی ملاقات ہوتی رہی اور اب جب کہ مولانا موصوف کو دہلی آئے تقریباً سولہ سترہ سال ہو چکے ہیں، اور تقریباً نو سال سے وہ میرے پڑوس میں ہی رہتے ہیں، اس لئے مولانا سے برابر ملاقات رہتی ہے۔

مؤلف کتاب مولانا عبدالستار سلام قاسمی، اپنے مزاج اور عادت کے اعتبار سے انتہائی خلیق و متواضع ہیں۔ پرانی دہلی میں موصوف کی تفسیر کا حلقہ مشہور ہے۔ کئی بار میرا بھی جانا ہوا

ہے اور یہی محسوس کیا ہے کہ شہر کے بااثر حضرات مولانا موصوف کے ساتھ عقیدت و احترام کا تعلق رکھتے ہیں۔

پچھلے دنوں شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ قمر الزماں صاحب الہ آبادی و امت برکاتہم سے بیعت و استرشاد کا تعلق قائم ہونے سے ان کی قدر و منزلت دوچند ہو گئی ہے، رہی ان کی زیر نظر کتاب ”پیام رسالت — اصلاح معاشرہ کا پیغام“ تو اس کی اہمیت و افادیت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وقت کے جنید و شبلی نے نہ صرف یہ کہ پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا ہے بلکہ امت کی اصلاح کے لئے بہترین نسخہ بتایا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے عوام و خواص کے ساتھ ساتھ اس عاجز و عاصی کو بھی کتاب سے زیادہ سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور مولف و ناشر ہردو کے لئے ذخیرہ آخرت اور باقیات صالحات بنائے۔ آمین

محمد اسرار الحق قاسمی

صدر آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن، دہلی

۳ شعبان ۱۴۲۶ھ

۱۸ ستمبر ۲۰۰۵

اندھیرے میں ایک قندیل

حضرت مولانا فضیل احمد قاسمی مدظلہ
جنرل سکریٹری مرکزی جمعیتہ علماء ہند، دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولانا عبدالستار سلام قاسمی، مہتمم دارالعلوم دہلی کی تازہ تصنیف ”پیام رسالت: اصلاح معاشرہ کا پیغام“ دیکھ کر دلی مسرت ہوئی، جستہ جستہ دیکھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، مولانا موصوف تحریر و تقریر ہر دو فن کے شہسوار ہیں، اصلاح معاشرہ پر مولانا موصوف کی نگارشات میں دل سوزی اور درد مندی بھی ہے، زبان و بیان کی چاشنی بھی اور تحقیق و مطالعے کے لعل و جواہر اور گوہر نایاب بھی۔

عرصہ ہوا، مولانا موصوف کے یہ مضامین تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دہلی کے ماہانہ ترجمان میں بااقتدار شائع ہوئے تھے اور قارئین نے خاصی تحسین کی تھی۔

چوں کہ یہ مضامین ترجمان کے شماروں میں بند تھے اور اندیشہ تھا کہ اوراق پارینہ میں کہیں گم نہ ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی اور ہمارے مخلص دوست مولانا محمد اعجاز عرفی قاسمی جنرل سکریٹری آل انڈیا تنظیم علماء حق دہلی کو، کتاب ہذا از یورطباعت سے آراستہ پیراستہ کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ عرفی صاحب نہ صرف یہ کہ ایک جید عالم ہیں بلکہ علماء نوازی اور اہل علم کی قدردانی میں ضرب المثل ہیں۔

آج کے تباہ حال معاشرے میں، جب کہ ہر جگہ اخلاقی گراؤٹ ہے، اقدار عنقا ہیں، اور ہر طرف آپادھاپی ہے، ایسے میں اصلاح کا کام رسالت مآب ﷺ کے پیغام ہی سے ہو سکتا ہے، بشرطیکہ وہ حکمت و دانائی کے ساتھ ہو، اور جب ہم اس حیثیت سے کتاب پر نظر ڈالتے ہیں تو بلاشبہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اندھیرے میں ایک قندیل ہے۔

مشاہیر اہل علم اور صاحب نسبت بزرگوں کی وقیع تحریروں کے بعد احقر کی خامہ فرسائی کی قطعاً ضرورت نہ تھی، لیکن مؤلف کتاب کے دیرینہ جذبہ اخلاص و محبت کے پیش نظر ان کے اصرار پر یہ چند سطرے سپرد قلم ہیں۔

اللہ تعالیٰ مؤلف کتاب کی اس خدمت کو قبولیت عامہ سے نوازے اور امت کے لئے زیادہ سے زیادہ نافع بنائے۔

آمین، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

خاکسار

فضیل احمد

جنرل سکریٹری مرکزی جمعیت علماء ہند، دہلی

۳ شعبان ۱۴۲۶ھ

۱۸ ستمبر ۲۰۰۵

عرضِ مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۹۹۸ء کے شروع میں تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند کے دفتر سیمینار الامام محمد قاسم نانوتوی سے وابستہ ہونے کے چند ماہ بعد، ”ترجمان دارالعلوم جدید“ کی ادارت بھی خا سار سے متعلق کی گئی، وابستگی کے بعد پہلا شمارہ (اگست - ستمبر ۱۹۹۸ء) کتابت کے بجائے میوز ہو کر شائع ہوا تو ہر جگہ تحسین ہوئی، بعض احباب کے مشورے پر اسی شمارے سے ایک کالم ”پیام رسالت“ کے نام سے شروع کیا، لکھنے لکھانے کا سلسلہ چھوٹے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، اپنے آپ پر جبر کر کے ہر ماہ چند صفحات سیاہ کرنے پڑتے، ترجمان کی ڈاک سے معلوم ہوتا کہ قارئین اس سلسلے کو پسند کرتے ہیں، بعض رسائل اپنے یہاں نقل کرنے لگے، چند حضرات سے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں مضمون کی کئی سو فوٹو اسٹیٹ کا پیاں تقسیم کی گئیں، یہ سب سن اور دیکھ کر حوصلہ ملتا رہا اور قلم انگریزی رفتار ہی سے آہی، بہر حال چلتا رہا۔

۲۰۰۰ء میں سیمینار کے بعد، چوں کہ میرا دفتر اور ترجمان سے ضابطے کا تعلق ختم ہو چکا تھا، اس لئے ہر ماہ مضمون لکھنے کا وہ جہ بھی ختم ہو گیا اور یہ سلسلہ بھی جہاں کا تھاں رک گیا۔ اب یہ کیا پتہ تھا کہ وہی انگریزی لولی تحریر، خاصان خدا اور اصحاب علم، فنکاران بارہا میں قبولیت کا مقام پائے گی اور زیور طبع سے راستہ و پیرا راستہ ہو کر سامنے آئے گی۔

کہاں میں اور کہاں یہ نکبت گل نسیم صبح تیری مہربانی
ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ

کتاب تو جیسی کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، البتہ میری خوش نصیبی کہ شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ محمد قمر الزماں الہ آبادی دامت برکاتہم، استاذ گرامی محدث عصر حضرت مولانا انظر شاہ مسعودی کشمیری دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، شہرہ آفاق مفسر قرآن حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی، عم محترم حضرت مولانا عمید الزماں کیرانوی کارگزار صدر تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند، معروف عالم دین و ملی رہنما حضرت مولانا محمد اسرار الحق قاسمی صدر ملی و تعلیمی فاؤنڈیشن دہلی اور مولانا فضیل احمد قاسمی جنرل سکرٹری مرکزی جمعیت علماء ہند نے اپنی حوصلہ افزا تحریروں سے اس بضاعۃ مُزجَاة کو لائق اعتبار بنا دیا ہے۔

اس موقع پر صدیق مکرم مولانا محمد اعجاز عرفی قاسمی جنرل سکرٹری آل انڈیا تنظیم علماء حق کا ذکر نہ کرنا بڑی ناسپاسی ہوگی کہ موصوف ہی کی مسلسل کوششوں اور حوصلہ افزائیوں سے یہ مجموعہ احادیث اس پیراہن میں آسکا۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے اور ناشر آل انڈیا تنظیم علماء حق کو مزید توانائیوں سے ہمکنار اور اس کی خدمات کو قبول فرمائے۔

کتاب میں تین مضمون (معراج نبوی اور فکر و عمل کے چند گوشے، غیبت اور شب براءت) پہلی بار شامل کئے گئے ہیں اور مضامین نئے سرے سے موضوع کے اعتبار سے ترتیب دیئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راقم الحروف کی اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور مولف و ناشر ہردو کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

عبدالستار سلام قاسمی
مہتمم دارالعلوم دہلی

۱۰ شعبان ۱۴۲۶ھ

۱۵ ستمبر ۲۰۰۵

011-26987070, 09868904585

نیت اور اُس کے ثمرات

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

ترجمہ:- اعمال (کے مقبول یا مردود ہونے) کا مدار نیت پر ہے۔

نیت کے معنی قصد اور ارادے کے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں کسی نیک اور اچھا کام کرتے وقت یہ احساس و شعور کہ یہ کام صرف رضائے خداوندی کے لئے ہے، نیت کہلاتا ہے۔

دنیا میں تمام فیصلے ظاہری چال چلن اور شواہد و بیانات پر کئے جاتے ہیں، خود شریعت نے دنیا کی حد تک اس اصول کو اپنایا ہے، لیکن آخرت میں تمام فیصلے نیتوں پر ہوں گے اور تمام اعمال کے صلاح و فساد اور مقبولیت و مردودیت کا مدار نیت پر ہوگا۔ مشہور روایت:

أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

میں بھی اسی پر توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان اندر کی مایہ کو بنائے، اپنے قلب و نظر کے زاویے کو درست رکھے، اس لئے کہ ایک ہی جیسے دو عمل محض نیت و ارادے کے بدل جانے سے کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر ذبیحہ لوجہ اللہ اور ذبیحہ لغير اللہ اور اسی طرح بدیہ و رشوت میں ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام محض اسی نیت و ارادے کے فرق کی بناء پر کہنا

جاتا ہے۔

اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بڑی قابل توجہ ہے:

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صُدَاقٍ وَهُوَ لَا يَنْوِي اَدَاءَهُ هُوَ فَهَوَ زَانٍ وَمَنْ اَدَّاهُ وَهُوَ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ هُوَ فَهَوَ سَارِقٌ.

ترجمہ:۔ جس کسی نے نکاح میں بظاہر مہر تو بندھوائے، لیکن دل میں اس کی ادائیگی کا دور دور تک ارادہ نہیں تو وہ حرام کاری میں مبتلا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے کوئی رقم بطور قرض مانگ لے لیکن یہ پہلے سے سوچ رکھا ہو کہ یہ پیسے ادا نہیں کرنے تو ایسا شخص خدا کی نظر میں چور ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اچھی نیت کا ثمرہ اچھا اور بری نیت کا برا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ تَطَيَّبَ لِلَّهِ تَعَالَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَنْ تَطَيَّبَ لِغَيْرِ اللَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيحُهُ أَتْنٌ مِنَ الْجِيفَةِ.

ترجمہ:۔ اگر کسی نے دنیا میں کوئی خوشبو یا عطر محض رضائے الہی کی خاطر لگایا تو قیامت میں اُس کی مہک مشک کو مات کر رہی ہوگی اور اگر خدا نخواستہ اس کے پیچھے کوئی دنیاوی غرض ہوئی تو یہی خوشبو قیامت میں سڑے ہوئے جانور کی سڑاند سے بھی زیادہ بدبو پھیلا رہی ہوگی۔

آپ ہی کا یہ بھی فرمان ہے:

فُلَانٌ يُقَاتِلُ لِلدُّنْيَا، فُلَانٌ يُقَاتِلُ حِمِيَّةً، فُلَانٌ يُقَاتِلُ عَصِيَّةً، أَلَا فَلَ تَقُولُوا فُلَانٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ترجمہ:۔ کوئی دنیاوی مفاد کے لئے میدان جنگ میں اترتا ہے، کسی کو غیرت و حمیت آمادہ کرتی ہے، کہیں تعصب اور فرقہ واریت کا جوش سرکٹانے

میں مہمیز کا کام کرتا ہے۔ خبردار! محض قتل ہو جانے سے کسی کو شہید نہ سمجھو، یہ رتبہ بلند تو صرف اُن خوش بختوں کے لئے مخصوص ہے، جنہوں نے اپنی جان قربان کر کے خدا کے دین کو سر بلند کرنے کی سعی کی ہے۔

غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں مجاہدین جوش و خروش کے ساتھ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی تگ و دو میں تھے وہیں کچھ ایسے غریب و نادار اور بے سہارا مسلمان بھی تھے جو اپنے جذبہ صادق کے باوجود، محض مادی وسائل بہم نہ ہو سکنے کی بنا پر جانے سے معذور تھے۔ جب مقدس کارواں کو جاتے دیکھا تو حزن و ملال آنکھوں کی راہ سے بہہ نکلا۔

تَوَلَّوْا وَاغْنَيْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزْنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ. (سورۃ التوبہ: ۹۲)

بس پھر کیا تھا، اس حسن نیت کے صدقے انہیں گھر بیٹھے مجاہدین کے برابر نواز دیا گیا،

حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا قَطَعْنَا وَاذْيَا وَلَا مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا أَنْفَقْنَا نَفَقَةً وَلَا أَصَابْنَا مَحْمَصَةً إِلَّا شَرَكُونَا فِي ذَلِكَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالُوا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسُوا مَعَنَا؟ قَالَ: حَسْبُهُمُ الْعُذْرُ فَشَرَكُونَا بِحَسَنِ النِّيَّةِ.

اُرنیک نیتی کا یہ ثمرہ ہے تو بد نیتی اور خست باطن کا وبال بھی یقینی ہے، عہد نبوت میں اس کی ایک مثال ”مسجد ضرار“ ہے۔ نیز ثعلبہ ابن حاطب کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے، جس نے مال و دولت میں فراوانی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے باوجود، آپ ﷺ سے اصرار کیا اور پھر وہی ہوا جس کا آپ ﷺ کو اندیشہ تھا، دنیا اند لڑائی اور وہ مسجد نبوی کی نہ صرف بیچ وقتہ بلکہ جمعہ تک کی نماز سے محروم ہو گیا، سیم وزر کی محبت ایسی چھائی کہ زکوٰۃ دینے میں آنا کافی کرنے لگا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑ گیا:

وَيُحِثُّ ثَعْلَبَةَ..... (ثعلبہ تیرا ناس ہو)۔

ثعلبہ کو معلوم ہوا تو اُس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، زکوٰۃ لے کر دوڑا ہوا آیا۔ طرح طرح کے بہانے بنائے اور آپ ﷺ کو راضی کرنے کی ہر چند کوشش کی لیکن آپ ﷺ نے صاف صاف فرما دیا: ”ثعلبہ! اب خدا نے تیرے پیسوں کو لینے سے منع کر دیا ہے۔“ آپ ﷺ کی وفات کے بعد اُس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منانے کے لئے بڑی منت سماجت کی لیکن ہر ایک نے اُس کی دولت کو ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا اور آخر اسی رنج و غم اور حزن و ملال کو لے کر مر کھپ گیا۔

ابن ماجہ میں ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں:

مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ. رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَمَالًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا وَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا وَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ.

ترجمہ:- ”اس امت میں چار طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے علم

بھی دیا اور مال و دولت سے بھی نوازا اور وہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے

مطابق اپنی دولت خرچ کر رہا ہے، ایک وہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن سیم و زر

سے محروم، ہاں دل میں یہ نیت اور جذبہ ہے کہ کاش! میرے پاس بھی دولت

کے ڈھیر ہوتے تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، اس حسن نیت پر خدا کے یہاں

اس نادار عالم کی وہی قدر و منزلت ہے جو اس صاحب خیر ذی علم کی، دونوں کا

ذخیرہ اجر برابر ہے۔ امت میں ایک وہ ہیں جن کے پاس دنیا کی ریل

پیل تو ہے لیکن علم سے کورے، اپنی دولت دونوں ہاتھوں سے بے دریغ ضائع

کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو علم سے آشنا تو کیا ہوتے، پاس میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں، لیکن تمنا یہ لئے بیٹھے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی مایہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی لٹاتا، خدا کے یہاں یہ دونوں ایک ہی سزا کے مستحق ہیں۔“

نیت کا پھل، آخرت میں تو ملنا یقینی ہے ہی، بسا اوقات دنیا میں بھی سامنے آتا ہے، چنانچہ اس کی ایک مثال شیخ سعدی کا تحریر کردہ نوشیرواں بادشاہ کا مشہور واقعہ ہے، جس میں پہلے ایک انار کے جوس سے گلاس بھرنے اور پھر بادشاہ کی بد نیتی پر کئی کئی اناروں سے بھی گلاس نہ بھر پانے کا تذکرہ ہے۔

بظاہر 'نیت' کا معاملہ بڑا سیدھا سادہ سا لگتا ہے، لیکن سلفِ صالحین کے یہاں یہ ایک مستقل فن تھا، اور اس کے باقاعدہ سیکھنے سکھانے کا وہی اہتمام تھا جو علم و عمل کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ سفیان ثوری کے یہ الفاظ سند کا درجہ رکھتے ہیں:

”كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ النَّيَّةَ لِلْعَمَلِ كَمَا كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْعَمَلَ، كَمَا تَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ.“

اس بارے میں خود موصوف کا یہ حال تھا کہ کسی نے ایک مرتبہ ان کو اٹھا کرتا پہنے ہوئے دیکھا، تو انہیں اس طرف متوجہ کیا، دیکھا تو واقعی کرتا اٹھا تھا، لیکن بجائے سیدھا کرنے کے یوں فرمایا: ”میاں! اب اسے ایسے ہی رہنے دو، ورنہ اسے پہنتے وقت جو نیت کی تھی، وہ ضائع ہو جائے گی۔“ ان ہی کا واقعہ ہے کہ کھانا کھا رہے تھے، اتفاقاً کوئی پہنچ گیا، لیکن انہوں نے اس سے کھانے کی کوئی بات نہ کی، اسے اس بے رخی اور بے مروتی پر بڑا تعجب ہوا، جب آپ اطمینان سے فارغ ہو گئے تو بڑی صاف گوئی سے یوں فرمایا: ”یہ قریش کے لڑکھانا کھایا ہے (اور ظاہر ہے ایسے میں دوسرے کو بطیب خاطر شریک کرنا بڑا مشکل ہے) ورنہ میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ شامل کرتا۔“

۱۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ دَخَلْتُ عَلَى سَفْيَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَمَا كَلِمَتِي حَتَّى لَعِقَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَخَذْتَهُ بَدِينٍ لَأَخْبَيْتُ أَنْ تَأْكُلَ مَعِي.

ابن سیرین کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ حضرت حسن بصریؒ جیسے بزرگ کی نماز جنازہ میں صرف اس لئے شریک نہیں ہوئے کہ انہوں نے نیت کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ اور محض رسمایا تکلفاً شریک ہونے کا ان کے یہاں کوئی خانہ نہ تھا۔

درحقیقت خاصانِ خدا کے یہاں نیت کا اس قدر پاس و لحاظ تھا کہ وہ اپنی ہی نہیں، دوسروں کی نیت کا بھی خیال رکھتے تھے اور اس پر اس قدر کار بند تھے کہ حیرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کو لیجئے، وہ ہمیشہ اپنی محنت کی روٹی کھاتے تھے، ایک دفعہ کسی باغ میں اجرت پر کام کر رہے تھے، کھانے کا وقت ہوا تو صاحبِ خانہ نے خورد و نوش کا نظم کیا، خدا کا کرنا کچھ لوگ ملنے آگئے، اور علیک سلیک کے بعد وہیں دھوئی جما کر بیٹھ گئے، لیکن انہوں نے کھانے کو بالکل نہ پوچھا، بظاہر یہ بڑے اچنبھے کی بات تھی اور ان کی ذات سے میل نہ کھاتی تھی، لیکن کھانے سے فراغت پر جو بات کہی وہ آپ زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ فرمایا:

”میاں! میں ان لوگوں کا ملازم ہوں، اگر انہوں نے میرے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے تو وہ بجا طور پر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ میں ان کا کام بحسن و خوبی انجام دوں، اب اگر میں تمہیں بھی شریک دسترخوان بنا لیتا تو یہ کھانا نہ تمہیں پورا پڑتا اور نہ مجھے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ میں ان کا کام ڈھنگ سے نہ کر پاتا۔“

غرض خاصانِ خدا اور اہل اللہ کے یہاں ”نیت“ کا بڑا اہتمام تھا اور وہ اس کی تصحیح پر خاصا زور دیتے تھے۔ مولانا اسماعیل شہیدؒ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں ہزاروں کے مجمع

۱۔ حتی زوی ان ابن سیرین لم یصل علی جنازۃ الحسن البصری وقال: لیس نحضرنی نیتاً.

۲۔ ان زکریا علیہ السلام کان یعمل فی حائط بالطنین، اجیراً، فقدّموا الیہ زعیفہ اذ کان لا یأکل الا من کسب یدہ، فدخل علیہ قوم، فسلموا علیہ فلم یدعہم الی الطعام، حتی فرغ، فتعجبوا فیہ، فقال: انی اعمل لقوم بالأجرۃ وقدّموا الی الرعیف لا تقوی بہ عملہم، فلو اکلتم معی لم یکفکم ولم یکفنی وکنت قد ضعفت عن عملہم.

میں وعظ کہہ رہے تھے، میوات کا ایک دیہاتی بھی سن کر آیا تھا، لیکن کسی مجبوری کے باعث وہ اُس وقت پہنچا جب وعظ ختم ہو چکا تھا اور لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اُسے بڑا ڈکھ ہوا، کہنے لگا: ”مولوی جی! میں تو تمہاری تقریر سننے آیا تھا“۔ اس پر حضرت شہید جو کئی گھنٹے کے وعظ سے ابھی ابھی نمٹے تھے، ذرا نہ جھنجھلائے، نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، بلکہ بڑے پیار سے اُس دیہاتی کو اپنے پاس بٹھایا اور من و عن وہی کئی گھنٹے کا وعظ اُس کے سامنے کر ڈالا... کہنے والوں نے کہا: ”حضرت! اس کھر پاجلانے والے کے ساتھ اتنی مغز زنی! دو چار باتیں کہہ کر چلتا کرتے۔“... فرمایا: ”دونوں جگہ ایک ہی نیت تھی، مجمع ہزاروں کا ہو یا کوئی تنہا اور اکیلا ہو، مقصود تو رضائے الہی ہی ہے۔“

مادرِ علمی دارالعلوم دیوبند کے ”خیر القرون“ میں منطق و فلسفہ اور ریاضی جیسے خشک اور خالص دنیوی علوم کو پڑھانے والے بھی وہی نیت رکھتے تھے جو تفسیر و حدیث اور فقہ کے پڑھانے والے، یہی نہیں بلکہ اُن کا کسی طالب علم کو سرزنش کرتے ہوئے چٹھی لگانا بھی محض اللہ ہی کے لئے ہوتا تھا، جہاں دربان و چیرا سی سے لے کر منصب اہتمام پر فائز ہر شخص نیت کا کھر اور بے لوث ہوا کرتا تھا۔

سچ ہے... انسان نیت کرے اور ذرا ہمت سے کام لے تو خدا کی مدد ضرور ہوگی... یہ اُس کا وعدہ ہے... چنانچہ قرآن پاک کے اس ارشاد: ”إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا“ کی تفسیر میں اہل علم نے یہی کچھ لکھا ہے۔

۱۔ فجعل النية سبب التوفيق القرطبي لجامع احكام القرآن
 زیر نظر مضمون کی ترتیب میں ”فتح الباری“، ”عمدة القاری“، ”امداد الباری“، ”ایضاح البخاری“ اور
 ”معارف الحدیث“ کے مباحث متعلقہ حدیث بالاسے استفادہ کیا گیا۔ (مؤلف)

سراپا آسان دین

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ السَّيِّئِينَ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ. (صحیح البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ ”دین“ سراپا آسان ہے، اور جو کوئی دین سے زور آزمائی کرے گا، دین اُسے پچھاڑ دے گا، اس لیے (احکام کی تعمیل میں) اعتدال اختیار کرو، اور (اگر اعتدال دشوار ہو تو کم از کم) اعتدال کے قریب قریب تو رہو، اور دل کو خوش رکھو، اور صبح و شام اور رات کے آخری حصے میں عبادت کر کے منزل مقصود تک پہنچو۔

الدین یسر

یہاں لفظ ”یسر“ کا استعمال:

① یا تو مبالغے کے طور پر ہے (سراپا آسان) جیسے: محمد عدل (محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عدل و انصاف ہیں) یا قرآنی آیات میں آپ ﷺ کو ”سراپا نور“ (لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ)، ”سراپا رحمت“ (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) اور کتاب الہی

کو ”سراپادایت“ (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) بتایا گیا ہے۔

② یا ”ذُو يُسْرِ“ کے معنی میں ہے (آسانی اور سہولت والا) اور یہی معنی مذکورہ بالا مثالوں میں بالترتیب اس طرح ہوں گے:

● عدل و انصاف والے۔ ● نور والے۔ ● رحمت والے۔

دین اسلام، سابقہ ادیان کے مقابلے میں بہت آسان اور سہل ہے، اس کا اندازہ (بطور مشے از خروارے) درج ذیل مثالوں سے بخوبی ہو سکتا ہے۔

① سابقہ ادیان میں عبادت کی ادائیگی، ”عبادت گاؤں“ ہی میں ہو سکتی تھی، جبکہ دین اسلام میں، روئے زمین کے کسی بھی پاک و صاف گوشے پر عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ ”جَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهْرًا“ - الحدیث ۰

② تورات کے مطابق پیہ وں پرگی ہوئی نجاست کو پاک کرنے کی صرف یہ صورت تھی کہ اتنا پیہ اکاٹ کر پھینک دیا جائے، جبکہ دین اسلام میں محض پانی سے دھو لینے کی سہولت ہے۔ ”دین موسوی“ کی سختیوں کا پتہ اندازہ موجودہ تورات (”سنہ اجازت“ اور ”سنہ خروج“ وغیرہ) سے بھی ہوتا ہے۔

③ سابقہ ادیان میں ”یہاز یا ”مسافر“ کے لیے کوئی رعایت یا سہولت نہ تھی، جبکہ دین اسلام میں اس کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔

سہولت کا مفہوم

دین میں ”آسانی“ یا ”سہولت“ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس کے احکام کی تعمیل میں کوئی درجے کی بھی کوئی محنت و مشقت نہیں ہے، بلکہ درحقیقت حدیثِ بالا میں، اس محنت و مشقت کی نفی ہے جسے عرف عام میں دشوار اور تکلیف دہ سمجھا جاتا ہو۔ اس لیے کہ ”کھانا

کھانے“ جیسے آسان اور سہل کام میں بھی کچھ نہ کچھ محنت ہے، لیکن اُسے عرفِ عام میں ”محنت“ نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی اُس محنت و مشقت کو دشوار اور تکلیف دہ سمجھا جاتا ہے جو طلبِ معاش کے سلسلے میں پیش آتی ہے، بلکہ اُس سے جی چرانے والے ”ناکارہ“، ”نکمے“ اور ”کاہل“ کہے جاتے ہیں۔

بلاشبہ شارعِ اسلام نے امر و نہی کے بہت سے فرامین جاری کیے، احکام و ہدایات کی تلقین کی اور اعمال و اشغال کی پابندیاں بھی عائد کیں، لیکن ہر قدم پر تکلیف و دشواری کے احساس سے دور دور تک بچائے رکھا۔

بھلا وہ ”دینِ حنیف“ انسان کے سر پر ”دشواریوں“ کا بوجھ کیسے لاد سکتا ہے جس کا خود یہ کہنا ہے:

(۱) يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. (سورۃ اعراف: ۱۵۷)
ترجمہ: -- وہ (نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام) ان (اہل کتاب) کے اُس بوجھ اور اُن طوقوں کو جو اُن کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے، اتارتے ہیں۔

(۲) رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا.

(سورۃ البقرۃ: ۲۸۶)

ترجمہ: -- پروردگار! ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، جیسا کہ ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا۔

(حدیث کے مطابق اس کے جواب میں خدا فرماتا ہے: قَدْ فَعَلْتُ: میں نے ایسا ہی کیا ہے)

(۳) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. (سورۃ البقرۃ: ۲۸۶)

ترجمہ: -- اللہ تعالیٰ کسی پر اُس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔

(۴) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا. (سورة النساء: ۲۸)

ترجمہ: - اللہ تعالیٰ (تمہارے بوجھ کو) ہلکا کرنا چاہتا ہے (کیوں کہ) انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

(۵) يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. (سورة البقرہ: ۱۸۵)

ترجمہ: - اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔

(۶) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. (سورة الحج: ۷۸)

ترجمہ: - اور اس نے دین کے بارے میں تم پر کوئی دشواری نہیں ڈالی۔

نماز قصر، مریض و مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ اور دین میں ”غلو“ نہ کرنے اور ”بال کی کھال“ نہ نکالنے کی ہدایات یہ سمجھنے کے لیے بہت کافی ہیں کہ اگر شریعت میں ”دشواری“ کوئی قابل تعریف یا اصل مقصود ہوتی تو پھر وہاں اس قسم کی سہولت، رعایت اور تخفیف جیسی چیزوں کا گزر کہاں ہو سکتا تھا؟

دین میں ”آسان اور سہل پہلو اختیار کرنا“ خدا کے یہاں نہ صرف یہ کہ جائز، بلکہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، چنانچہ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

”أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفَةُ السَّمْحَةُ“

خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بتائی ہے:

”مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا“

جب بھی آپ ﷺ کے سامنے کسی چیز کے دو پہلو (آسان و مشکل) آتے تو

آپ ﷺ ”آسان“ ہی کو اختیار فرماتے، بشرطیکہ اُس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی، ذخیرہ احادیث میں موجود ہے:

”خَيْرُ دِينِكُمْ اَيْسَرُ“ (دینِ اسلام میں ”آسانی“ خوبی کی بات ہے)

دین کے ساتھ پہلوانی

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، احکامِ شریعت میں تشدد، مشکل پسندی اور سخت گیری کو دین کے ساتھ پہلوانی اور کشتی کرنے سے تشبیہ دی ہے اور اُمت کو ایسا انتہائی قدم اٹھانے سے بڑے بلوغ اور حکیمانہ اسلوب میں روکا ہے۔

﴿لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ﴾

بابِ مفاعلت

”يُشَادُّ“ بابِ مفاعلت سے ہے، جس میں:

① عموماً دونوں طرف سے فعل کا صدور ہوتا ہے، جیسے ”حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ“ میں ”محافظة“ کا مفہوم یہ ہے کہ تم نماز کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ اس طرح معنی یہ ہوں گے کہ ”وہ دین کے ساتھ اور دین اُس کے ساتھ سختی اور تشدد کا معاملہ کرے۔“

② اور کبھی فعل کا صدور تو ایک ہی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس میں ”مبالغہ“ مقصود ہوتا ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا: ”شدت پسندی“ میں مبالغہ۔

دیکھیے: معارف القرآن مولفہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی، زیر آیت: وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ

غرض کوئی دین کے ساتھ کتنی ہی پہلوانی کرے، اور اسے زیر کرنے کے لیے کیسے ہی زور لگائے، نتیجہ سوائے کچھڑنے اور اپنا نقصان کرنے کے اور کچھ نہیں... اس لیے انسان کو اعتدال و میانہ روی اختیار کرنی چاہیے ﴿وَسَدِّدُوا﴾ اور چونکہ احکام شریعت میں ٹھیک جاوہ اعتدال پر گامزن رہنا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس لیے فرمایا گیا: ﴿وَقَارِبُوا﴾ "کم از کم اعتدال کے آس پاس تو رہو۔"

مجاہدات

حدیث بالا کی اس تعبیر و تشریح کے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ اُمّت کے "مجاہدات" بہ ظاہر ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن شاطبی نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اور لکھا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں:

① ایک وہ، جن کی صحت ایسے "مجاہدے" برداشت کرنے کی متحمل نہ ہو، اور طبیعت میں گرانی، اکتاہٹ اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہو (اور عوام کی اکثریت کا تقریباً یہی حال ہے) اس صورت میں آسانی و سہولت والے پہلو کو مد نظر رکھنا اور رخصت و رعایت پر عمل پیرا ہونا کمال دانشمندی ہے۔

② ایک وہ، جن کے لیے یہ "مجاہدات" اور "ریاضتیں" کسی گرانی، اکتاہٹ یا چڑچڑاپن پیدا کرنے کے بجائے، نشاط آور، مسرت آگیں اور راحت جاں ثابت ہوتی ہیں (اور ایسے خاصانِ خدا، انگلیوں پر ہی گنے جاسکتے ہیں) اس لیے ان کے حق میں یہ

۱ سَدِّدُوا: السَّدَادُ: الإِغْتِدَالُ، الْقَضْدُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.

رَجُلٌ مُسَدَّدٌ: إِذَا كَانَ يَفْعَلُ بِالصَّوَابِ وَالْقَضْدِ

۲ "اعتدال حقیقی"، وسط حقیقی کا نام ہے، جو فیہ منقسم ہے اور اس پر چلنا نہایت مشوار، ہاں اس پر چلنا اور ہی ذال

دی جائے، یا نشان اگا دیا جائے تو پھر چلنا آسان رہے گا اور ایسا "علم صحیح" اور "صحبت متقیین" کی برکت

سے ہوگا۔ روح الجوار، موعظ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔

”مجاہدات“ بلاشبہ جائز کہلائیں گے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ گاہ بہ گاہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے:

”أرْحَنَا يَا بِلَالُ“ (ہمارے لیے سامانِ راحت) (نماز) کا انتظام کرو۔

آپ ﷺ ہی کا ارشاد ہے: ”قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“ (نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے)۔ اور جب مجاہدوں پر مجاہدوں سے قدمِ مبارک پر ورم آجاتا اور جاں نثار، اتنی ”مشقت“ نہ کرنے کی مخلصانہ درخواست کرتے تو آپ ﷺ کا جواب ہوتا: ”أَفَلَا أُكُونُ عَبْدًا شَكُورًا“ (کیا میں ان ”مجاہدات“ کے ذریعے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟)

شرائطِ مجاہدہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ”اسوۂ حسنہ“ صلحائے اُمت کے ”مجاہدات“ کے لیے ”رہنما“ کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس موقع پر شیخ عبدالحی لکھنوی نے بڑے کام اور پتے کی بات لکھی ہے: ”صلحائے اُمت“ کا تمام رات عبادت میں مصروف رہنا، ایک شب و روز میں قرآن پورا کر لینا اور اسی طرح کے دیگر ”مجاہدات“ شریعتِ مطہرہ میں نہ ”بدعت“ ہیں اور نہ اُن کا کرنے والا مطعون و قابلِ مذمت، بلکہ یہ ”مجاہدات“ مقبولِ بارگاہ اور محبوبِ کبریا ہیں، بشرطیکہ درج ذیل امور کا پورا لحاظ رکھا جائے۔

① ان مجاہدات سے طبیعت پر ایسی ”گرانی“ یا ”بوجھ“ محسوس نہ ہو، جس سے عبادت کے لطف اور حضورِ قلب میں خلل واقع ہو۔

② یہ مجاہدات، ناقابلِ برداشت نہ ہوں۔

③ ان مجاہدات کی وجہ سے دوسری اہم ترین عبادات فوت نہ ہوں، مثلاً رات بھر جاگنے سے صبح کی فرض نماز نکل جانے کا اندیشہ ہو تو یہ ”جاگنا“ صحیح نہ ہوگا۔

- ④ ان مجاہدات سے حقوق العباد (اہل و عیال اور مہمان وغیرہ سے متعلق شرعی حقوق) ضائع نہ ہوں۔
- ⑤ ان مجاہدات کے سامنے شرعی ”رخصتوں“ اور ”رعایتوں“ کو فضول اور ان سے مستفید ہونے والے کو حقیر اور کمتر خیال نہ کرے۔
- ⑥ ان مجاہدات کے ذریعے، کسی غیر واجب یا غیر ضروری چیز کو واجب اور ضروری نہ سمجھے اور نہ ہی کسی ”حلال“ چیز کو اپنے اوپر حرام کرے۔
- ⑦ ان مجاہدات میں ”کمیت“ کے بجائے ”کیفیت“ پر زور دے، گویا کثرتِ عبادت یا کثرتِ تلاوت کے بجائے ادائیگیِ ارکان اور تدبر و ترتیل وغیرہ پر زیادہ توجہ دے۔
- ⑧ یہ مجاہدات، دوسروں کے لیے باعثِ گرانی یا زحمت کا سبب نہ ہوں۔
- ⑨ ان مجاہدات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے اعمال سے بڑھا ہوا اور اپنے آپ کو - عِبَادًا بِاللّٰهِ - ان سے ”برتر“ خیال نہ کرے۔^۱

۱۔ زیر نظر مضمون کی ترتیب میں، ”درس بخاری“، افادات شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی (مرتبہ حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی صاحب استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند) سے خاص طور پر استفادہ کیا گیا۔
(مؤلف)

اصلاح و تربیت کا موسم بہار

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

(صحیح البخاری، باب کتاب الصوم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کر ان باتوں اور کاموں کو نہ چھوڑا جو جھوٹ اور ناحق ہیں تو اس کے محض کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔

روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ و طہارت، تزکیہ نفس اور اصلاح باطن ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی انسان اپنے آپ کو نہ سدھارے، تعمیر اخلاق کے تئیں بے حسی کا ثبوت دے، نفس امارہ کو یوں ہی پہلے کی طرح بے نیل سرپٹ دوڑنے دے اور تمام اخلاقی برائیاں اور بے ہودگیاں حسب سابق جوں کی توں موجود رہیں تو ظاہر ہے کہ صرف چند گھنٹے کھانا پینا چھوڑ دینے کی نہ کوئی قدر و قیمت ہے اور نہ ہی کوئی مقام و منزلت۔

۱۔ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِي: فِي الصَّوْمِ - فتح الباری، جلد ۴، صفحہ ۱۱۶۔

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

۳۔ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ فَقَطْ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. - رواہ ابن حبان والبیہقی۔

يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَهُوَ مُتَلَبَسٌ بِهِ فَمَاذَا يَصْنَعُ بِصَوْمِهِ. - عمدة القاری، جلد ۱۰، صفحہ ۲۷۶۔

قول الزور

حدیثِ بالا میں ”زور“ سے روزے دار کو سختی کے ساتھ بچنے کی ہدایت ہے، عربی میں اس کا وسیع مفہوم ہے، اردو کی تنگ دامنی کسی ایک لفظ سے اس کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہے۔ صاحبِ تاج العروس نے ”جھوٹ“، ”شُرک“، ”تہمت“ اور ”ناحق“ کو اس کے معانی میں داخل کیا ہے۔^۱

اس لفظ کی مزید وضاحت، حضراتِ مفسرین نے یوں کی ہے:

- مشرکانہ کامیابات
- غیر اسلامی تقریبات میں شرکت
- محفلِ رقص و سرود (گانے بجانے) میں حاضری یا خود اس فعل کا ارتکاب
- بدزبانی
- غیر اسلامی کھیل
- جھوٹ
- ایسی مجلسوں میں شرکت جہاں آلِ حضرت ﷺ کی شان میں ستانی ہوتی ہو۔
- گناہوں پر عہدہ پیمان۔^۲

۱ الزور بالضم الكذب والشرك بالله تعالى والتهمته والباطل۔ تاج العروس، ج ۳، صفحہ ۲۲۵۔

۲ وفيه سبعة تأويلات، أحدها: أنه الشرك بالله والثاني أنه اغياد أهل الدمة وشبهه والثالث أنه العناء والرابع مجالس الخنا والخامس أنه لعن كان في الجاهلية والسادس أنه الكذب والسابع أنه مجلس كان يشتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويختل ثامنًا: أنه العهد عن المعاصي تفسیر مولانا محمد رفیع، ج ۲، صفحہ ۱۵۹-۱۶۰، زبیریت والدین لا يشهدون الزور۔ مولانا عثمان۔ (بقیہ صفحہ ۷۷ صفحہ ۱۶۱)

”زور“ — جس کا مفہوم عام طور پر ”جھوٹ“، ”باطل“ اور ”ناحق“ لیا جاتا ہے، اس کی برائی کی شدت جاننے کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ اسے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شرک کے ہم پلہ وہم وزن قرار دیا ہے، چنانچہ علامہ ابن کثیر نے اس سلسلے میں درج ذیل روایات نقل کی ہیں:

□ عَنْ أَيُّمَنَ بْنِ خَرِيمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ — ثَلَاثًا — ثُمَّ قَرَأَ: فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرَّجْسِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

ترجمہ: — حضرت ایمن بن خیریم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا: لوگو! جھوٹی گواہی، قباحت و برائی میں شرک کے ہم پلہ ہے۔

□ عَنْ خَرِيمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عُدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ...

ترجمہ: — حضرت خیریم بن فاتک اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور یوں فرمایا: کہ جھوٹی

۱ (گذشتہ صفحہ کا حاشیہ) وَأَخْرَجَ جَمَاعَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزُّورِ الْغِنَاءَ وَرَوَى نَحْوَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ وَضَمَّ الْحَسَنُ إِلَيْهِ النَّيَاحَةَ وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ صَنَمٌ (وَكَانَ مُرْصَعًا بِالْجَوْهَرِ فِي بِلَادِ الدَّارِ دَر — تاج العروس) كَانُوا يَلْعَبُونَ حَوْلَهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: أَنَّهُ عَيْدُ الْمُشْرِكِينَ وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ الضَّحَّاكِ وَعَنْ هَذَا أَنَّهُ الشِّرْكُ وَجُوزَ أَنْ يُرَادَ بِالزُّورِ مَا يَعْمُ كُلُّ شَيْءٍ بِبَاطِلٍ مَائِلٍ مِنْ جِهَةِ الْحَقِّ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكَذِبِ وَالْغِنَاءِ وَالنِّيَاحَةِ وَنَحْوِهَا فَكَانَهُ قِيلَ: لَا يَشْهَدُونَ مَجَالِسَ الْبَاطِلِ لِمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَشْعَارِ بِالرِّضَا بِهِ وَأَيْضًا مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. رَوَى الْعَنَانِيُّ، جُلْد ۱۹، صَفْحَا ۵۱، زِيَارَات: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ.

گواہی شرک کے ہم پلہ ہے اور آیت مذکورہ بالا تلاوت کی۔

□ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: تُعَدُّ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ...

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے اور پھر یہی آیت تلاوت کی۔

”قَوْلُ الزُّورِ“ کی سنگینی کا کچھ اندازہ امام بخاری کی بیان کردہ اس روایت سے بھی ہو سکتا ہے۔

□ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ - ثَلَاثًا - قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلْسُ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ... قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

ترجمہ: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تین دفعہ یوں فرمایا: سنو! کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا: حضور! ضرور ارشاد فرمائیں، آپ نے کہا: شرک، والدین کی نافرمانی... اور پھر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ جبکہ اس سے پہلے آپ سے عیب لگائے ہوئے تھے، اور یوں فرمایا: سنو! اور جھوٹی بات... اور اگلا اس ایک لفظ کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں سوچنے لگے، کاش! آپ خاموش ہو جاتے تو بہتر تھا (اسلئے کہ مسلسل بولنے میں آپ سے اتنے زحمت کا اندیشہ تھا)

لفظ ”زور“ کے تحت کون کون سی ممنوعات و محرمات داخل ہیں، اس کے لئے روایت

۱۔ ابن شیبہ، جلد ۳، صفحہ ۱۲۰۔ ۲۔ صحیح البخاری، باب ما قيل في شهادة الزور۔

بِالْمَنْ لَمْ يَدْعُ... پر اصحابِ علم و فضل کے تحریر کردہ مندرجہ ذیل عنوانات ملاحظہ فرمائیں۔

امام ترمذی : روزے میں غیبت سے سخت نکیر

امام ابوداؤد : روزے میں غیبت

امام نسائی (سنن کبریٰ میں) : روزے میں جھوٹ اور غیبت سے پرہیز

ابن ماجہ : روزے میں غیبت و فحش گوئی

ابن حبان : روزے کی تکمیل کے لئے تمام ممنوعات سے پرہیز۔

(محض کھانے پینے اور جنسی اختلاط سے دوری ناکافی) ۱

علامہ بدرالدین عینی کہتے ہیں کہ روایت مذکورہ بالا، ان الفاظ کے ساتھ بھی منقول ہے:

مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ.

چنانچہ خود امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام نسائی، ابن حبان اور امام ابوداؤد

نے "الجهل" کی روایت کی ہے، جس سے ہر قسم کے معاصی مراد ہو سکتے ہیں۔ ۲

اندازِ تربیت

"روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہ چھوڑا تو محض کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو ضرورت نہیں" یہ

اصلاحِ باطن، تزکیہ نفس اور اخلاقی تربیت کا بڑا موثر انداز ہے، وہ تمام برائیاں جو لفظ

"زور" کے تحت آتی ہیں، ان سے چھڑانے کا یہ بلوغ اسلوبِ کلام ہے، اس جملے کا یہ مطلب

ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ان برائیوں کو نہ چھوڑ سکا تو وہ یہ سوچ کر کہ اب روزہ

رکھنے سے کیا فائدہ؟ سرے سے روزہ ہی چھوڑ دے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک

روایت میں فرمایا گیا: مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ۔ شراب بیچنے والے کو

۱ حوالہ بالا۔ والترغیب والترہیب، جلد ۲، صفحہ ۹۴۔

۲ عمدۃ القاری، جلد ۱۰، صفحہ ۲۷۶۔

چاہیے کہ وہ خنزیر اور کاٹ لے، ظاہر ہے کہ یہاں اس تہدید آمیز انداز سے شراب چھڑانا مقصد ہے، خنزیر کو انا نہیں۔^۱

کیا جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

سلف میں حضرت سفیان ثوریؒ، حضرت ابراہیم نخعیؒ اور حضرت عبیدہ سلمانیؒ جیسے افاضل کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت اور چغتل خوری سے روزہ واقعتاً ٹوٹ جاتا ہے۔ جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ ان کبار سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا البتہ انسان روزے کے فیوض و برکات سے محروم رہتا ہے۔^۲ اور اس طرح روزے کا حاصل، لا حاصل ہی رہتا ہے۔

امام ابو حامد محمد غزالیؒ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”احیاء علوم الدین“ میں روزے داروں کی تین قسموں اور ان میں سے ہر ایک کے روزے کی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے:

عوام الناس: کھانے پینے اور جنسی اختلاط سے دوری

خواص: آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء و جوارح کی گناہوں سے حفاظت۔

اخص الخواص: قلب کی دنیوی افکار و خیالات، حقیر اغراض اور ماسوائے اللہ سے تطہیر۔^۳

روزہ — درحقیقت ایک امانت ہے، جس کی قدم قدم پر حفاظت کرنا روزے دار

۱۔ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُؤْمَرَ بِأَنْ يَدَعَ صِيَامَهُ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحذِيرُ فِي قَوْلِ الزُّوْر وَمَا ذَكَرَ مَعَهُ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيَشْقِصِ الْخَنَازِيرَ أَيْ يَذْبَحْهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِذَبْحِهَا وَلَكِنَّهُ عَلَى التَّحذِيرِ وَالتَّعْظِيمِ لِأَنَّهُ بَاعَ الْخَمْرَ، قَالَ: فَكَذَلِكَ مِنْ اغْتَابٍ أَوْ شَهْدِ زَوْراً أَوْ مُنْكَرٍ أَلَمْ يُؤْمَرْ بِأَنْ يَدَعَ صِيَامَهُ وَلَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ، لِيَتِمَّ لَهُ أَجْرُ صَوْمِهِ. عمدة القاری، جلد ۱۰، صفحہ ۲۷۶۔

۲۔ عمدة القاری، جلد ۱۰، صفحہ ۲۷۶۔

۳۔ احیاء علوم الدین، جلد ۱، صفحہ ۲۷۷۔

کی ذمہ داری ہے۔^۱ ایک روایت میں روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ انسان کے لئے اسی وقت تک کارآمد اور بچاؤ کا ذریعہ ہے جب تک وہ جھوٹ اور غیبت سے بچا رہے، اس لئے کہ ان برائیوں کے ارتکاب کرتے ہی یہ ”محفوظ ڈھال“ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔^۲ ایک دوسری روایت میں روزے دار کو چیخنے چلانے تک سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔^۳ اس لئے کہ روزہ شریعت کی نگاہ میں، محض کچھ گھنٹوں کے لئے، چند ظاہری چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ اصلاح و تربیت کا بے مثال نصاب ہے۔

۱۔ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته. احیاء علوم الدین، جلد ۱، صفحہ ۲۷۷۔

۲۔ الترتیب والترتیب، جلد ۲، صفحہ ۹۵۔

۳۔ فاذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. صحیح البخاری۔

لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرَفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (صحیح البخاری، باب فضل الحج المبرور)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اخلاص کے ساتھ مناسک حج انجام دیے اور اس میں ناشائستگی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا تو وہ (خدا کی نظروں میں) ایسا ہے، جیسے آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو۔

حج — اسلام کا ایک اہم ترین اور بنیادی رکن ہے، اسے شعائر دین میں شمار کیا جاتا ہے، دنیا میں پہلے پہل آنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کئی ہزار سال پہلے سے حج ہوتا رہا ہے^۱ اور تمام انبیاء و رسل (علیہم الصلوٰۃ والسلام) یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔^۲ البتہ حج اپنی موجودہ ہیئت میں صرف اس امت کا طغرة امتیاز ہے۔^۳ مناسک حج کا خلاصہ چند لفظوں میں یوں کیا جاسکتا ہے:

۱۔ زوی أن آدم عليه السلام لما حج قال له جبرئيل: إن الملا نكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة - اوجز المسائل، جلد ۶، صفحہ ۱۵۵۔

۲۔ ایضاً۔

۳۔ أما جمعها بالهيئة المخصوصة، فمن خصوصيات هذه الأمة - ایضاً

□ بارگاہِ قدس میں سراپا عجز و انکساری

□ حق تعالیٰ سے والہانہ عشق

□ سفرِ آخرت کا نقشہ

□ محمود و ایاز کا فرق مٹ جانے کے نتیجے میں آپسی اتحاد و اخوت^۱

حدیثِ بالا میں ”رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ“ کا اعزاز، دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے:

① لَمْ يَرْفُثْ: - فحش اور ناشائستگی سے کوسوں دور رہا ہو۔

رفث کے معنی: اہل خانہ سے جنسی اختلاط^۲، ناشائستہ اور کھلا مذاق کر پنے کے ہیں۔

آنکھ کا اشارہ اور بدزبانی بھی اس میں شامل ہے۔^۳

② لَمْ يَفْسُقْ: - اپنے دامن کو گناہ سے بچا کر رکھا ہو۔

فسق کا دائرہ خاصا وسیع ہے، اس میں تمام ممنوعاتِ احرام (شکار کرنا، سرمنڈانا، ناخن

کاٹنا وغیرہ) گالی گلوچ،^۴ نامناسب القاب سے مخاطبت،^۵ نافرمانی اور ہر قسم کے گناہ داخل ہیں۔

قرآنِ پاک میں یہ ہدایت اس طرح موجود ہے:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

سورة البقرہ: ۱۹۷-۶

۱ حَجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةَ - بحوالہ اوجز المسائل، جلد ۶، صفحہ ۱۵۶۔

۲ أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ - سورة البقرہ: ۱۸۷۔

۳ ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۲۷۵، مختصر تفسیر الخازن، جلد ۱، صفحہ ۱۲۲، تفسیر الماوردی، جلد ۱، صفحہ ۱۹۷۔

۴ فِي الْحَدِيثِ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ -

۵ لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لَاسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ - سورة الحجرات: ۱۱۔

۶ ”پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا، حج کے زمانے میں“ - ترجمہ حضرت شیخ الہند۔

اور اس میں کمالِ بلاغت کے ساتھ، رفٹ و فسوق اور جدال کے ساتھ لائے نفی جنس لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ حج میں ان چیزوں کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔

کیا حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟

حدیثِ بالا کے پیش نظر، بعض اہل علم کا خیال ہے کہ حج تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے! جبکہ محققین کی رائے یہ ہے کہ کبائر توبہ و استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب تحریر فرماتے ہیں:

وَالْجُمْلَةُ أَنَّ الرِّوَايَاتِ فِي تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ وَتَعْمِيمِ الْمَعَاصِي مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً، كَأَحَادِيثِ الْوُضُوءِ وَخُرُوجِ الْخَطَايَا مِنْ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَأَحَادِيثِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَأَحَادِيثِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُحَدِّثُ فِيهَا نَفْسَهُ وَأَحَادِيثِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَأَحَادِيثِ التَّامِينِ إِذَا وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ وَأَحَادِيثِ التَّحْمِيدِ إِذَا وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْإِمَامِ وَأَحَادِيثِ إِجَابَةِ الْأَذَانِ وَسُبْحَةِ الصُّحَّةِ وَأَحَادِيثِ الْحُمَى وَالْأَمْرَاضِ وَالْبَلَايَا وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْفِتَنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ حَكَى جَمْعٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ كَالْقَاضِي عِيَّاضٍ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ وَغَيْرِهِمُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْكَبَائِرَ لَا تُكْفَرُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ، فَمَنْ ذَاهَبَ إِلَى أَنَّ الرِّوَايَاتِ بِأَسْرِهَا مُوَوَّلَةٌ بِالصَّغَائِرِ وَمَنْ ذَاهَبَ إِلَى أَنَّ بَعْضَ الْأَعْمَالِ يَمْحُو الْكَبَائِرَ أَيْضًا، لَا سِيَّمَا الْحَجَّ لِكَثْرَةِ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ الرِّوَايَاتِ.^۱

”خلاصہ یہ کہ عمومیت کے ساتھ گناہوں کی معافی بتانے والی روایات، شمار سے باہر ہیں۔ مثلاً وہ احادیث جن میں بتایا گیا ہے کہ وضو کرنے سے جسم کے اُن حصوں کے گناہ

۱۔ وَظَاهِرُهُ غُفْرَانُ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالتَّبَعَاتِ - (فتح الباری، جلد ۳، صفحہ ۲۸۳)

۲۔ اوجز المسالك، جلد ۶، صفحہ ۱۵۹۔

معاف ہو جاتے ہیں جہاں وضو کا پانی پڑتا ہے یا وہ روایات جن میں مسجد کی طرف چل کر آنے میں گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، اسی طرح وہ روایات جن میں یہ مذکور ہے کہ خشوع و خضوع والی نماز پر مغفرت کر دی جاتی ہے یا وہ روایات جن میں وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے پر معافی کا اعلان ہے نیز وہ احادیث جن میں کہا گیا ہے کہ اگر نمازی کی آمین، فرشتوں کی آمین کے ساتھ یا رکوع سے اٹھتے وقت مقتدی کی تحمید امام کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تو مغفرت کا وعدہ ہے، یا وہ احادیث جن میں یہ صراحت ہے کہ اذان کا جواب دینے یا چاشت کی نماز پڑھنے پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا وہ روایات جن میں بخار وغیرہ امراض پر مغفرت کی بشارت دی گئی ہے یا حج و عمرہ پر معافی کا اعلان ہے۔ البتہ قاضی عیاضؒ، ابن عبدالبرؒ اور ابن حجر مکیؒ جیسے محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ کبار صرف توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ اور روایات میں مذکور مغفرت بعض اہل علم کے نزدیک صغائر سے متعلق ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ چند عبادات جن میں خاص طور پر فریضہ حج شامل ہے، کبار کو بھی معاف کر دیتی ہیں۔“

محدث زرقانیؒ کے نزدیک معافی کا اطلاق حقوق العباد پر نہیں ہوگا اور نہ ہی نفس حقوق ساقط ہوں گے۔ مثلاً نماز، روزہ اور کفارہ جیسے حقوق ذمے سے ساقط نہیں ہوں گے، اس لئے کہ روایات میں حقوق کی نہیں صرف گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے۔ البتہ ادائیگی میں تاخیر گناہ ہے، جو حج کی ادائیگی سے معاف ہو جائے گا۔

امام ابن تیمیہؒ تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ فریضہ حج کی ادائیگی سے حقوق (نماز روزہ وغیرہ) بھی ساقط ہو جاتے ہیں، اس سے توبہ کرائی جائے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے، اور جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو ان کے معاف ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔^۱

۱۔ اوجز المسائل، جلد ۶، صفحہ ۱۵۹۔

اس موقع پر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی یہ گراں قدر تحریر لائق مطالعہ ہے:

وَلَعَلَّ الْحَقَّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْدَلَ عَنْهُ أَنَّ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ بِأَسْرِهَا
تَتَفَاوَتْ بِتَفَاوُتِ الْقَائِمِينَ بِهَا إِلَى مَرَاتِبَ لَا تُحْصَى، فَكَمْ مِنْ نَائِمٍ لَهُ عِنْدَ
اللَّهِ أَعْلَى مَنْزِلَةً وَمَقَامٌ وَرَبٌّ قَائِمٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ غَيْرُ
تَرْكِ الْهَجُوعِ وَالْمَنَاعِمِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتِ الْعِبَادَاتُ لَيْسَ
حُكْمُهَا بِأَسْرِهَا وَاحِدًا، بَلِ الْبَعْضُ مِنْهَا تَتْرُكُ الْعَبْدُ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِذَا
نَدِمَ فِيهَا عَلَى مَا فَرَطَ فِي جَنبِ اللَّهِ وَتَحَسَّرَ عَلَى مَا اكْتَسَبَتْهُ فِي سَالِفِ
زَمَانِهِ يَدَاهُ، وَالْبَعْضُ مِنْهَا لَا تَوْجِبُ إِلَّا مَغْفِرَةً ضَعِيفَةً لَهَا لَا كِبَائِرِهَا، وَلَا
عَجَبَ فِي أَنْ الْبَعْضُ تَوَرُّثُ لَهُ وَبِالْأَوْلَى وَيُحَقُّ عَلَى الْعَبْدِ مَغْتَبَةً وَنِكَالًا... فَان
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَ الصَّلَاةَ بِالْغُسْلِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي مَرَاتِبِ
الْغُسْلِ مِنَ التَّفَاوُتِ، فَمَنْ غَاسَلَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ سُقُوطِ الْفَرَضِ عَنْهُ لَوْ حَسِبَا
وغيرُ البُرْدِ لَوْ طَاهِرًا، وَمَنْ غَاسَلَ يَهْتَمُّ بِاغْتِسَالِهِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ وَالصَّابُونَ
وَالْأَشْنَانِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ وَآخِرُ مِنْهُمُ يَدْخُلُ فِي الْحِمَامِ فَلَا
يَخْرُجُ فِي أَقَلِّ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ، أَفْتَرَاهُمْ تَسَاوَوْا فِي تَحْصِيلِ النِّظَافَةِ وَنِقَاءِ
الْبَدَنِ، لَا وَاللَّهِ.....

”سچی بات تو یہ ہے کہ اعمال و عبادات کی حیثیت انجام دینے والوں کے اعتبار سے سختی
بڑھتی رہتی ہے، ایک میٹھی نیند سونے والا، خدا کے یہاں اعزاز و اکرام کا مستحق ہے تو وہ رات
جورات رات بھر عبادت میں مصروف رہتا ہے، خدا کے نزدیک صرف اپنی نیند کوئی چیز
ہے۔ اس لئے تمام عبادات پر یکساں حکم لگانا درست نہیں ہے۔ ان میں پندرہ مقام یہ ہے
کہ وہ واقعی بندے کو ایسا کندن اور پارس بنا دیتی ہیں کہ لگتا ہے وہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوا
ہے، کچھ سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کچھ عبادات اپنے کرنے والے کے
لئے باعث عذاب و وبال بن جاتی ہیں... دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے

والے کو نہانے والے سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بات ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ ہر ایک کا نہانا ایک سا نہیں ہوتا، ایک نہار ہا ہے لیکن مقصود صرف غسلِ جنابت ہے، دوسرا پاک ہے لیکن صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے نہار ہا ہے، ایک اور شخص ہے جو نہانے میں گرم پانی اور صابن وغیرہ کا بھی اہتمام کرتا ہے، ایک اور شخص ہے جو حمام میں خاصا وقت لگا کر واپس نکلتا ہے تو کیا ان سب کے نہانے، اور اس سے حاصل ہونے والی صفائی ستھرائی کو ایک خانے میں رکھ سکتے ہیں؟.... بخدا نہیں!!

خوش قسمت ہیں وہ حجاج کرام جو ادائیگی مناسک کے وقت اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں اور اپنے دامن کو ہر ناشائستگی اور معصیت کے دھبے سے اس طرح بچائیں کہ دیارِ حرم سے واپس ہوتے ہوئے ”کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّةٌ“ کا اعزاز ان پر نازاں و فرحاں ہو اور وہ خود بارگاہِ قدس میں گریاں و ترساں.....

زبان کی حفاظت

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسْكَتْ. (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا اور آخرت پر جس کسی کا ایمان ہو، اسے چاہئے کہ زبان سے بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔

”زبان“ — خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بظاہر معمولی اور ”تولہ بھر“ کا لگنے والا ذرا سا ٹکڑا، اپنی کارکردگی، قوتِ تاثیر اور نتائج و عواقب کے لحاظ سے بڑا زور آور اور عظیم حیثیت کا مالک ہے۔ اس کی قوت و عظمت کے سامنے، ہاتھ، پیر اور دیگر اعضائے جسم بیچ و کم مایہ ہی نہیں لرزاں و ترساں دکھائی پڑتے ہیں، ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں:

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ أَصْبَحَتِ الْأَعْضَاءُ كُلُّهَا تَذْكُرُ اللِّسَانَ أَيْ تَقُولُ: اِثْقَ اللَّهُ فِينَا فَإِنَّكَ إِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اغْوَجَجْتَ اغْوَجَجْنَا.

(رواہ الترمذی من حدیث ابی سعید الخدری)

صبح ہوتے ہی جسم کا جوڑ جوڑ، زبان سے الحاح و زاری کے ساتھ کہتا ہے، خدا را! ہمارا خیال رکھنا (ہم پر رحم کھانا) اس لئے کہ اگر تم ٹھیک ٹھاک رہیں تو ہم بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے اور اگر (خدا نخواستہ) تم پڑی سے اتریں تو ہماری خیر نہیں۔

زبان کی یہی وہ "اہمیت" ہے جس کی بنا پر اس کی "حفاظت" اور "نگرانی" کے خصوصی احکامات دئے گئے، اور ذرا سی غفلت ولا پرواہی کو "جرم" قرار دیا گیا۔

امام غزالی نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف "احیاء علوم الدین" میں زبان سے متعلق درج ذیل ۲۰ "گناہوں" اور "آفتوں" کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے:

1. لا یعنی گفتگو:۔ (بے مقصد بات): "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ"۔
الحديث: اچھے مسلمان کی ایک پہچان، لا یعنی (بے مقصد قول و عمل) سے بچنا ہے۔
2. فضول گوئی: (ضرورت سے زائد): "طُوبَى لِمَنْ أَمْسَكَ الْفُضْلَ مِنْ لِسَانِهِ"۔
الحديث: جس نے اپنی زبان کو ضرورت سے زیادہ بولنے سے روک لیا، وہ مستحق تبریک ہے۔

3. گناہ کی بات: "أَعْظَمُ النَّاسِ خَطَايَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ خَوْضًا فِي الْبَاطِلِ"۔
الحديث: ہر وقت گناہ کی باتوں میں ڈوبے رہنے والے، قیامت میں بہت بڑے "مجرم" کہلائیں گے۔

كِحَايَةِ أَحْوَالِ النِّسَاءِ وَمَجَالِسِ النِّخْمِ وَمَقَامَاتِ الْفُسَاقِ وَتَنَعُّمِ الْأَغْنِيَاءِ
وَتَجَبُّرِ الْمُلُوكِ وَمَرَامِهِمُ الْمَذْمُومَةِ وَأَحْوَالِهِمُ الْمَكْرُوهَةَ.

4. کٹ جتی: "لَا تُمَارِ أَخَاكَ"۔ الحديث: اپنے بھائی سے کٹ جتی نہ کرو۔ "مَا ضَلَّ قَوْمٌ إِلَّا أُوْتُوا الْجُدْلَ"۔ لوگوں میں "کٹ جتی" ہی کے راستے گمراہی درآئی ہے۔
5. جھگڑا: "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصْمُ"۔ الحديث: خدا کے نزدیک "جھگڑا لو انسان" بہت ہی برا اور قابل نفرت ہے۔

6. قابلیت بگھارنا: "إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسَا الثَّرَاوُونَ الْمُتَفِيهُقُونَ الْمُسْتَدْفُونَ فِي الْكَلَامِ"۔ الحديث: جھکی، داستان گوا اور خواہ مخواہ قابلیت بگھارنے

والے، میرے نزدیک مبغوض و مردود ہیں۔

7. بدکلامی: "إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ"۔

الحديث: خبردار! بدکلامی سے بچو، اس لئے کہ اللہ کو بدکلامی اور فحش گوئی پسند نہیں۔

8. لعن طعن: "الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِلَعَّانٍ"۔ الحديث: "لعن طعن" کرنا ایمان والے کی شان

نہیں۔ "لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضِبِهِ وَلَا بِجَهَنَّمَ"۔ الحديث: آپس میں ایک

دوسرے سے یوں نہ کہو کہ تجھ پر خدا کی لعنت یا تجھ پر خدا کا غضب یا جہنم میں جا۔

9. مذموم شاعری: "لَأَنْ يَّمْتَلِنِي جَوْفُ أَحَدِكُمْ فَيُحَا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِنِي

شِعْرًا" سینے میں شعر و شاعری بھری ہونے کے مقابلے میں "پیپ" کا بھرا ہونا بہتر ہے۔

لیکن یہ حکم اُس وقت ہے جب وہ اشعار دینی نقطہ نظر سے قابلِ مذمت ہوں، اس لئے

کہ آپ ﷺ ہی کا یہ ارشاد گرامی بھی موجود ہے: إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لِحِكْمَةٍ: بعض اشعار

بڑی حکمت و دانائی سے لبریز ہوتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت اور دوسرے اسلامی

شعراء کی آپ ﷺ کی جانب سے تائید و تحسین اور بہت افزائی، بلکہ بعض اشعار پر داد و دتش

بھی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔

10. تکلیف و مذاق: "لَا تُمَارِ أَحَاك وَلَا تُمَارِخُهُ"۔ الحديث: اپنے بھائی سے نہ

کٹ جتی کرو اور نہ اُس کے ساتھ مذاق کرو، بشرطیکہ اس میں "جھوٹ" یا "اذیت

رسانی" شامل ہو۔ ورنہ محض "خوش طبعی" نہ صرف جائز بلکہ آپ سے ثابت ہے۔

عَابَتِي لِأَمْوَخٍ وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا۔

11. تمسوخ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخُرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ"۔

(سورۃ احزاب ۱۱) ایمان والو! کوئی کسی کے ساتھ تمسوخ نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے

کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، وہی تم سے بہتر ہو۔

12. افشائے راز: "إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ التَّفَتَ فِيهِ أَمَانَةٌ"۔ الحدیث: اگر کسی نے (تم سے) کوئی (دل) کی بات کہی اور پھر وائیں بائیں مڑ کر دیکھا (کہ کہیں کوئی دوسرا سن تو نہیں رہا ہے) تو درحقیقت وہ (تمہارے پاس) ایک امانت ہے۔

13. جھوٹا وعدہ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَوْثَمِنَ خَانَ"۔ الحدیث: اگر کسی میں تین خصلتیں ہوں تو (اس کا عمل) منافقوں جیسا ہے، بھلے ہی وہ نماز، روزے کا کیسا ہی پابند اور مسلمان ہونے کا کیسا ہی دعوے دار ہو۔ ① ہمیشہ دروغ گوئی سے کام لے، ② ہمیشہ وعدہ خلافی کرے اور ③ ہمیشہ امانت میں خیانت کرے۔

14. دروغ گوئی: "إِيْسَاكُمُ وَالْكَذِبُ"۔ الحدیث: دیکھو! جھوٹ سے بچو۔ "لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا"۔ الحدیث: انسان جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی صورتیں نکالتا رہتا ہے۔ آخر کار خدا کے یہاں اُسے "کذاب" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

15. غیبت: "وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ"۔ (سورۃ الحجرات: ۱۲) اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، کیا کوئی مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟

"كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ"۔ ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کا احترام دوسرے مسلمان پر ضروری ہے۔

16. چغل خوری: "إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ الْمَشَائُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفْرَقُونَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ، الْمُتَمَسِّقُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَثَرَاتِ"۔ الحدیث: لگائی بھائی کر کے آپس میں تفریق کرانے اور لوگوں کی کمزوریوں کو تلاش کرنے والے خدا کے یہاں انتہائی قابل نفرت ہیں۔

17. دوغلی بات: ”مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ“۔
الحديث: دنیا میں دوغلی (پالیسی) اختیار کرنے والوں کی قیامت میں، آگ کی دو
زبانیں ہوں گی۔

18. مذموم مدح سرائی: (جس میں افراط یا جھوٹ کی آمیزش ہو)
”أَحْسُوا التَّرَابَ فِي وَجُوهِ الْمَدَّاحِينَ“۔ الحديث: (جھوٹی یا مذموم) مدح سرائی
کرنے والوں کے منہ میں خاک ڈال دو۔

19. الفاظ کے استعمال میں بے احتیاطی: ایک مثال: ”جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّفُهُ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ، فَقَالَ: ”مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ“ فَقَالَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدِيلاً! بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدَهُ“۔ رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کسی معاملے میں بات کرنے کے لئے آیا، دوران گفتگو اس
کے منہ سے نکلا: ”جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول“ اس پر آپ ﷺ نے (ناراضگی سے)
کہا: میاں! کیا تم نے مجھے خدا کے برابر سمجھ لیا؟ صرف یوں کہو: خدا چاہے اور بس!

20. بال کی کھال: (جیسے عوام کا، صفات باری وغیرہ کے بارے میں سوال اور کھوج کرید)
”ذُرُونِي مَا تَرَ كُنْتُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ“۔ الحديث: جو
باتیں میں قصداً چھوڑ دوں، ان کے درپے نہ ہو، اس لئے کہ پہلے زمانے کے لوگ
(اکثر و بیشتر) ایسی ہی بال کی کھال نکالنے اور فضول کھوج کرید کرنے سے تباہ ہو
گئے۔

۱۔ زیر نظر مضمون کی ترتیب میں ”احیاء علوم الدین“ (لمحمد الغزالی) کتاب ”آفات اللسان“ جلد ۳،
صفحات از: ۹۲-۱۴۲۵ سے استفادہ کیا گیا (مؤلف)

تین باتیں

قَالَ عَمَّارٌ: ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ، الْإِنصَافَ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذَلَ السَّلَامَ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقَ مِنَ الْإِقْتَارِ. (صحیح بخاری، باب السلام من الاسلام)

حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس کسی نے (اپنے اندر) تین باتیں پیدا کر لیں، سمجھو اس میں ایمان سمٹ کر آ گیا۔ ① اپنے نفس سے انصاف و محاسبہ۔ ② دنیا بھر میں سلام کا فروغ ③ غربت کے باوجود سخاوت۔

اگرچہ یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے اس طرح کے الفاظ کا سرچشمہ صرف اور صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا شمار سابقین اولین میں ہے، مسجد قبا کی تعمیر کا سہرا انہی کے سر ہے۔ یہ اور ان کے والدین (یا سرؤسمیہ) ان غریب و نادار اور بے سہارا لوگوں میں تھے جن کا مکے میں کوئی ولی و وارث نہ تھا، اس لیے دشمنان اسلام ان کو اس قدر مارتے پینتے اور اذیت ناک سزائیں دیتے کہ ان کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ایک بار زندہ آگ میں جلا دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ اتفاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، آپ ﷺ نے یہ سب دیکھا تو رہا نہ گیا اور فرمایا: "يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ عَمَّارٍ كَمَا كُنْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ" آپ کی والدہ حضرت سمیہ کو تاریخ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ (مؤلف)

① الْإِنصَافُ مِنْ نَفْسِكَ: (اپنے نفس سے انصاف و محاسبہ):-

یعنی جس طرح دوسروں کے اعمال پر انسان گرفت کرتا ہے، اسی طرح خود اپنے اعمال پر بھی گرفت کرے، اوروں کے ساتھ سختی اور اپنے ساتھ نرمی، انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو شہتیر معلوم ہو اور اپنی آنکھ میں پڑے ہوئے شہتیر کی تنکے برابر بھی چھین محسوس نہ ہو؟

روایت بالا میں، اس بات کو کمال ایمانی قرار دیا گیا کہ انسان خود اپنا محاسبہ کرے، فلاں کے ساتھ آخر کیوں تشدد کیا؟ یا اُسے کیوں نقصان پہنچایا؟... اس کا انجام کیا ہوگا؟ روزانہ کم از کم سوتے وقت صدق دلی کے ساتھ ایک بار بھی یہ محاسبہ ہو تو چند روز ہی میں کایا پلٹ سکتی ہے۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں: ”انصاف اپنی ذات سے شروع کرے۔“ یعنی دوسروں کو عدل و انصاف کی تعلیم و تلقین کرنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور ہر نیکی اور بھلائی کی پہل اپنے آپ سے کرے تاکہ دوسروں پر اُس کا اثر مرتب ہو اور وہ اس کام کی طرف راغب ہوں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس ”اسوۂ حسنہ“ کا پیکر نظر آتی ہے۔

مثلاً ”حجۃ الوداع“ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ’سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے، اُس کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور دو ٹوک لفظوں میں یوں فرمایا:

وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رَبَا أَضَعُ مِنْ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،
فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. (بخاری)

ترجمہ: - جاہلیت کے زمانے سے چلا آ رہا سودی کاروبار بالکل ختم کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے گھر سے ختم کر رہا ہوں۔ چنانچہ پچا عباس بن

عبدالطلب کی تمام سودی رقومات (جو دوسروں کے ذمے ہیں) یکسر ختم کی جاتی ہیں۔

نیز جاہلیت کے زمانے کی رسم بد ”جذبہ انتقام“ اور ”خون کا بدلہ خون“ جس کا سلسلہ کبھی کبھی سو، پچاس سال گزرنے کے بعد بھی ختم ہونے میں نہ آتا تھا اور ہزاروں بے گناہ اس کی صلیب پر چڑھ جاتے تھے — پر فوری پابندی لگاتے ہوئے، اپنے گھر ہی سے پہل کی اور ارشاد فرمایا:

وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أُضْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ — وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ قَتَلَهُ هَذِيلٌ (بخاری)

ترجمہ: جاہلیت کے دور کی رسم ”خون کا بدلہ خون“ آج سے ہمیشہ کے لئے ناپید کی جا رہی ہے، اور اس کی پہل میں اپنے یہاں سے کر رہا ہوں، چنانچہ ہم اپنے عزیز ابن ربیعہ بن حارث — جس کی پرورش قبیلہ بنی سعد میں ہوئی تھی اور اسے قبیلہ ہذیل کے ایک آدمی نے جان سے مار ڈالا تھا۔ کے خون کے بدلے سے دست بردار ہوتے ہیں۔

”الْإِنصَافُ مِنْ نَفْسِيكَ“ جیسے مختصر لفظوں سے یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی بھی اصلاح یا دوسروں سے عدل و انصاف کی توقع، اُس وقت تک بے معنی اور فضول ہے جب تک وہ خود اس کسوٹی پر پورا نہ اترتا ہو۔ مشہور ہے کہ کسی بزرگ نے ایک بچے کو گڑ کھانے سے منع کرنے سے پہلے خود گڑ کھانا چھوڑا تھا، جس کا خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ قرآن کریم کی آیت:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ.“

بھی یہی توجہ دلا رہی ہے کہ ”قول و عمل“ کا تضاد ایک ایمان والے کو زیب نہیں دیتا... ظاہر و باطن میں ہم آہنگ، عدل و انصاف کے تقاضوں پر پورا اترنے اور خود پہل کرنے والے ہی

دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

② بَدَلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ (دنیا بھر میں سلام کا فروغ):-

یعنی ہر وہ مسلمان جو اپنے افعال کی وجہ سے دُعائے سلامتی کا مستحق ہو اس کو دُعادی جائے اس قید سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے افعال اُسے دُعائے سلامتی کا مستحق نہ بناتے ہوں تو اُسے سلام کرنا درست نہیں، مثلاً جوا، شطرنج، تاش، چوسر، شراب یا کھلے بندوں کسی فسق میں مبتلا شخص دُعائے سلامتی کا مستحق نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس تقاضے میں تمام مصالِح سے آنکھ بند کر لی جائے۔ بلکہ اگر وہی فاسق و فاجر، سلام کی ابتدا کرے تو جواب دینا چاہیے۔ یا وہ صاحبِ اقتدار اور ذی حیثیت ہے اور سلام نہ کرنے کی صورت میں کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اُسے سلام کر لینا چاہیے، اسی طرح کسی بدکردار کو دیکھ کر، اپنے میں عجب اور بڑائی پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی اصلاح کے لیے اُسے سلام کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، نیز کوئی غیر مسلم سامنے آئے اور سلام کرے تو مناسب لفظوں میں جواب، بلکہ بعض مصالِح کی بنا پر خود اپنی طرف سے بھی سلام کرنے کی اجازت ہے۔

”سلام کلمۃ اُنس و تعلق ہے، جو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت ادا ہوتا ہے۔ اور اگرچہ نہ صرف زمانہ جاہلیت بلکہ موجودہ دور کی دوسری تہذیبوں میں بھی ایسے الفاظ موجود ہیں جو ”بوقت ملاقات“ تعلیم کیے گئے ہیں، لیکن اُن کا مفہوم نہایت محدود بلکہ بسا اوقات مبہم و بے معنی ہے۔ جبکہ ”السلام علیکم“ کے دو بول نہایت جامع، پُر مغز اور باوزن ہیں اور

۱۔ ”جاہلیت“ کے زمانے میں سلام کے بجائے ”سناک اللہ“ (جیتے رہو) یا اَنعم صباحا (صبح بخیر) کہنے کا رواج تھا، اب غور کیجئے (جیتے رہو) جو ہمارے یہاں بعض بڑے بوزھوں اور ثانی اور رابعی اور عربی زبان پر بھی سلام کے بجائے یہی چڑھا ہوا ہے، کوئی دُعا نہیں ہے، جینے کو تو ہزاروں (بقیہ اشیا طے صفحہ ۶۸)

نہ صرف مخاطب کے شب و روز بلکہ اس کی دنیوی، برزخی اور پھر اخروی زندگی کی ”دُعائے سلامتی“ کے مظہر ہیں۔^۱

”سلام“ کی یہی وہ اہمیت و عظمت ہے کہ بعض صحابہ کا مشن اور اوڑھنا بچھونا صرف ”فروعِ سلام“ بن کر رہ گیا تھا اور وہ باتزاروں اور کوچوں میں صرف اسی ”سلام“ کی خاطر جاتے تھے۔^۲

”خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را“

لفظ ”سلام“ پر بھی ذرا غور کرتے چلیں، دیکھنے میں یہ ایک لفظ ہے، لیکن نہایت جامع اور دور رس اثرات و معانی کا حامل....

”سلام“ کوئی رسمی بول نہیں، بلکہ درحقیقت امن و سلامتی کا معاہدہ ہے، اور سلام کرنے والا اپنے مخاطب سے یہ عہد کرتا ہے کہ تم میری طرف سے (اپنی جان و مال کے بارے میں) مطمئن رہو، اور پھر پلٹ کر دوسرا بھی پہلے کو یہی اطمینان دلاتا ہے۔^۳

(بقیہ پچھلے صفحہ کا حاشیہ) جیلوں اور اسپتالوں میں بھی جی رہے ہیں، آخر دوزخی بھی دوزخ میں جیتے رہیں گے، لیکن کیا یہ ”جینا“ واقعی ”جینا“ ہے، خود قرآن کا تبصرہ ہے: ”لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى“ (نہ مرنے میں نہ جینے میں) اسی طرح ”صبح بخیر“ میں صبح کی سلامتی کا تذکرہ ہے دوسرے اوقات کے بارے میں یہ جملہ خاموش ہے۔

یعنی یہی حال ”Good Night“, ”Good Evening“, ”Good Afternoon“, ”Good Morning“ کا ہے، جن میں سے ہر ایک پورے دن کے بجائے ایک ”خاص وقت“ کی بہتری اور خوبی کے لیے مخصوص ہے، اور اگر ”قراآن“ اور ”عرف عام“ کا سہارا نہ ہو تو بہ ظاہر ان الفاظ کا مخاطب سے کوئی جوڑ اور ربط بھی نہیں ہے۔

”نمستے“ یا ”نمشکار“ کا مفہوم اور بھی زیادہ غیر واضح، مبہم اور بے معنی ہے، اس میں کہنے والا مخاطب کی سلامتی کی دعا کرنے کے بجائے اُس کی پرستش کی بات کرتا ہے۔

لفظ ”السلام“ اسم ہے، جو دوام و استمرار کو چاہتا ہے، اس طرح ”السلام علیکم“ کہنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ شب و روز کے ہر لمحے اور زندگی کے ہر موڑ پر اور نہ صرف اس دنیائے دوں بلکہ قبر و برزخ اور پھر حشر و نشر کی زندگی میں۔ ہمیشہ ہمیش۔ تمہارے لئے سلامتی ہو۔ (مؤلف)

۲ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَتَدْرِي مَا السَّلَامُ؟ يَقُولُ: أَنْتَ آمِنٌ مِنِّي.

سلام ایک دعائیہ جملہ ہے اس لئے کہ لفظ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے: هُوَ
 اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ...
 اور اس کے ایک معنی یہ ہیں: "اللَّهُ رَقِيبٌ عَلَيْكُمْ" (اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ
 تمہارا نگہبان ہو)۔

”سلام“ کلمہ ذکر ہے۔ (اس لئے کہ ”سلام“ اللہ کا نام ہے)۔

”سلام“ کلمہ تذکیر ہے۔ اس لئے کہ ”سلام“ کے جواب میں دوسرے کو بھی ”سلام“ یاد
 آتا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔

③ الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ (غربت کے باوجود سخاوت)

اپنی غربت و افلاس کے باوجود، دوسروں کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کے کام آنا
 بڑے حوصلے کی بات ہے، قرآن نے ایسے لوگوں کی یوں مدح سرائی کی ہے: "يُنْفِقُونَ فِي
 السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ" اور "يُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"
 ناداری کی حالت میں جب ایسے شخص کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے کہ دولت و ثروت پا کر کیا
 عالم ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی
 ؓ کے بارے میں یوں فرمایا:

"نَعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ، لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَنْقُصْ."

ترجمہ: - صہیب بہت بھلا آدمی ہے، اگر (خدا نخواستہ) اُس کے دل میں

خدا کا خوف نہ بھی ہوتا، تو بھی اُس کے کمال میں کوئی فرق نہ پڑتا۔

پھر بھلا اُن کے شرف و کمال کا اُس وقت کیا ٹھکانا، جب اُن کا دل خوفِ خدا سے بھر پور

اور لبریز ہو۔

غربت و ناداری کے باوجود، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بڑی عزیمت کی بات ہے، یہ نہ ہر کسی کے بس میں ہے اور نہ ہر کسی کو خدا کا حکم۔ ع

”یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا“

شریعت کا عام ضابطہ یہی ہے کہ ایسی صورت میں اگر کوئی خرچ نہ کر سکے تو اُس پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ ہی اُس کے ایمان پر کسی نقص یا کمی کا الزام!!

”الْإِنْفَاقِ مِنَ الْإِقْتَارِ“ میں صرف خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، یہاں مصارف سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اول تو وہ معلوم و معروف ہیں، دوسرے یہ کہ ”مصارف کی قید سے آزاد“ اس حکم سے غالباً شریعت کی یہ منشا معلوم ہوتی ہے کہ انسان راہِ خدا میں خرچ کرتے ہوئے کسی لگے بندھے ”مصرف“ کا پابند ہو کر نہ رہ جائے۔ بلکہ اُس کی داد و دہش اور دست گیری کا دائرہ، مصارف کی تمام اقسام و انواع کو سمیٹے ہوئے ہو۔

اپنے اور پرانے سے بالاتر ہو کر، محض انسانیت کی بنیاد پر ہر دکھی اور ضرورت مند کے کام آنا اور باوجود اپنی غربت و ناداری کے، امکان بھر اُس کی مدد کرنا یقیناً بڑے دل گردے کا کام اور کمالِ ایمانی کی بات ہے۔

۱۔ زیر نظر مضمون کی ترتیب میں ”فتح الباری“، ”عمدة القاری“، ”ایضاح البخاری“ کے مباحث متعلقہ حدیث بالا اور تفسیر معارف القرآن متعلقہ آیت: وَإِذَا حُيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ... الْآيَةِ سے استفادہ کیا گیا۔ (مؤلف)

دوسروں کا خیال

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، فَأُخَفِّفُ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمَّهُ.

(الترمذی ابواب الصلاة)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، بخدا! مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو اس اندیشہ سے نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں پریشان نہ ہو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کے جذبات و احساسات کی رعایت کی اور انہیں زحمت میں پڑنے سے بچانے کی مقدور بھرکوشش کی... اس کی ایک مثال حدیث بالا ہے۔

نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سامان راحت ہے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال درجہ کا شغف و انہماک معلوم ہے، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع، خضوع اور توجہ الی اللہ کی کیفیت بھی اس قدر مشہور و معروف ہے کہ عیاں راچہ بیاں، لیکن ان سب کے باوجود کسی بچے کے رونے کی آواز کانوں میں پڑتے ہی، مقدار قرأت میں تخفیف اور اس کی ماں کو ممکنہ زحمت سے بچانے کی فکر و تدبیر بلاشبہ احساس و شعور اور بصیرت و آگہی

۱۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔

۲۔

ارحنا یا بلال۔

کی معراج ہے۔

نمازِ جماعت میں ہمیشہ اس بات کی کوشش ہوتی کہ وہ مقتدیوں پر بار نہ ہو اور کمزور، بوڑھے، بیمار اور کام سے جانے والے لوگوں کا بہ طورِ خاص خیال رکھا جاتا اور دیگر ائمہ کرام کو انہی رہنما اصول کی تعلیم و تلقین کی جاتی ہے اور کسی سے اس بارے میں کوتاہی ہوتی یا شکایت سامنے آتی تو آپ ﷺ سخت برا فروختہ ہوتے اور متعلقہ لوگوں کی سرزنش کرتے۔

دوسروں کے فطری تقاضوں اور ان کے راحت و آرام کا اس قدر خیال تھا کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے آدھی رات کا وقت اور رمضان کا آخری عشرہ، کچھ لوگ نفلوں میں مشغول، کچھ تسبیحات میں سراپا انہماک، چند تھکے ماندے پیند کے ساتھ ہم آغوش ایسے میں کچھ لوگوں نے آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، آپ ﷺ نے سنا تو ”مُعْتَكِفٌ“ کا پردہ ہٹا کر یوں فرمایا:

”خبردار! اونچی آواز سے قرآن پڑھ کر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔“

۱ حضرت عائشہؓ کا بیان۔

۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ ﴿وَفِي رِوَايَةٍ: وَذَا الْحَاجَةَ﴾ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ۔ (صحیح البخاری)

۳ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ کو عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ سورہ نساء پڑھنے پر سختی کے ساتھ ڈانٹا اور فرمایا: ”فَتَان، فَتَان، فَتَان“۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں: ”إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّينَ“... کچھ لوگ (لمبی لمبی نمازیں پڑھا کر) دین سے نفرت اور بے دلی پیدا کر دیں گے (کہ لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے)۔

۴ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ، إِعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ: أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ: فِي التَّلَاوَةِ. (ابوداؤد، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)

خود آپ کا یہ حال تھا کہ تہجد کی نماز میں قرآن پاک ایسی دھیمی آواز میں پڑھتے کہ پاس سونے والا، آرام سے میٹھی نیند سوتا رہتا۔ اور ایک نماز ہی پر کیا موقوف، آپ ﷺ رات دیر گئے گھر آتے تو سلام اتنی آہستگی سے کرتے کہ اہل خانہ جاگ رہے ہوں تو جواب دے دیں ورنہ آرام سے سوتے رہیں۔^۱ غالباً گھر والوں کو اسی زحمت سے بچانے کے لئے آپ ﷺ نے صحابہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ پردیس سے خاصی رات گزرنے پر واپسی ہو تو اس وقت دروازہ پیٹنا (اور پورے گھر کی نیند خراب کرنا) مناسب نہیں۔^۲

دوسروں کے راحت و آرام کا آپ ﷺ کو اس قدر خیال تھا، اس کا کچھ اندازہ اس روایت سے ہو سکتا ہے:

قَالَتْ عَائِشَةُ... فَلَمْ يَلْبَسْ إِلَّا رِيْشًا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا
وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا.

(انسائی، کتاب عشرة النساء، باب الغيرة)

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (تہجد کے وقت) جب آپ ﷺ کو یہ اندازہ ہوا کہ میری آنکھ لگ گئی ہے تو آپ ﷺ نے دھیرے سے جوتے پہنے، ہلکے سے چادر اٹھائی پھر ہولے سے کواڑ کھولا اور باہر آ کر دھیمے سے بند کر دیا۔

اللہ! اللہ! محبت رسول سے سرشار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اگر واقعہ سو بھی رہی ہوتیں اور آپ ﷺ کے بے تکلف دروازہ کھول کر جانے سے ان کی آنکھ کھل جاتی تو

۱ مشہور روایت

۲ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ أَنْ يَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا - (ترمذی، کتاب اللادب، باب الاستئذان)

۳ حضرت عائشہ کے حجرے کا کواڑ، ایک پلے کا اور ساگوان کی لکڑی کا تھا جو صرف ہندوستان کی پیداوار ہے۔ دیکھئے: العقد الثمین، موافقہ قاضی الطبر مبارکپوری۔

اللہ! اللہ! محبت رسول سے سرشار اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ اگر واقعہ سو بھی رہی ہوتیں اور آپ ﷺ کے بے تکلف دروازہ کھول کر جانے سے ان کی آنکھ کھل جاتی تو انہیں احساسِ زحمت کا ”واہمہ“ بھی نہ ہوتا۔ لیکن آپ کو، سو جان سے نثار ایسی رفیقہ حیات کی امکانی زحمت و بے آرائی کا اس قدر خیال واہتمام ہے!..... تا کجا بہ دیگران۔

دوسروں کی رعایت اور زحمت سے بچانے کی کوشش، دین حنیف کا ایک انمول اصول ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

ہجرت کے بعد کچھ دنوں، حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے مکان پر آپ کا قیام تھا، مکان دو منزلہ تھا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ آپ بالائی حصے میں فروکش ہوں میں نیچے رہوں (کہ خادم ہونے کے ناطے یہی مناسب تھا) لیکن آپ ﷺ نے باصرار زریں حصے ہی کو منتخب کیا اور فرمایا:

”میاں! میرے پاس آنے جانے والوں کا تانتا لگا رہے گا (اور اوپر رہنے کی صورت میں) بار بار پردہ کرانا پڑے گا، جس سے تمہارے اہل خانہ کو زحمت ہوگی۔“

ملاقات پر اپنا نام بتانے اور اس نام کے کئی فرد ہوں تو قدرے وضاحت کر دینے کی تعلیم میں آخر اس کے سوا کیا غرض ہے کہ مخاطب کو زحمت سے بچایا جائے، کچھ لوگ، پوچھنے پر، صرف ”میں“ اور ”پہچانا نہیں؟“ کہا کرتے ہیں، جس سے خواہ مخواہ مخاطب کو الجھن اور بسا اوقات شرمندگی ہوتی ہے، آپ ﷺ کو یہ طریقہ سخت ناپسند تھا۔^۱ دوسروں ہی کی خاطر،

۱ وَظَنْتُ أَنَّكَ قَدْ رَقَدْتَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَوْقِظَكَ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي.
۲ سیرة ابن ہشام۔

۳ عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ لَهُ عَلَى أَبِي، فَذَقَّقْتُ الْبَابَ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: أَنَا، أَنَا، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا۔ (البخاری، باب إذا قال من ذاق قال أنا)

مجلس میں نہ پیر پھیلا کر بیٹھتے اور نہ آلتی پالتی مار کر، بلکہ اس طرح گھل مل کر رہتے کہ باہر سے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا: محمد ﷺ کون ہیں؟

حضر ہو یا سفر، راحتِ رسائی کا اہتمام ہر جگہ یکساں نظر آتا ہے۔

ایک مرتبہ امِ سلیم صحابیہ، بعض ازواجِ مطہرات کے ساتھ ہم سفر تھیں، اور مشہور ہدی خواں انجشہ^۱ ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے جا رہے تھے، انہوں نے گنگنا شروع کیا تھا کہ آپ ﷺ نے یہ کہہ کر روک دیا:

انجشہ! دیکھنا، ٹھیس نہ لگ جائے آگینوں کو۔^۲

یہ جذبہ آپ ﷺ میں اہل قدر کا و فرما تھا کہ صحابہ کو اس بات کی بطورِ خاص تاکید تھی:

”لوگوں کو آسانی بہم پہنچانا، کسی دشواری یا زحمت میں نہ ڈالنا، انہیں تسکین دینا اور کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہ انہیں نفرت یا بے زاری ہو جائے۔“^۳

۱ ان کی آواز بڑی سرلی و پرکشش تھی، اسے سن کر اونٹ بڑی مستی سے چلا کرتے تھے۔

۲ عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره و غلام يقال له أنجشة يخذو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة زويدك، سوقا بالقوارير، وفي رواية، لا تكسر القوارير۔ (مسلم، باب رمة النبي نساء)

۳ عن أنس بن مالك: قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. (صحیح البخاری)

بے زبان جانوروں کا خیال

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي إِذْ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ
خَرَجَ وَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا
الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ
أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَفَى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَقَالُوا يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ.

(متفق علیہ)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ واقعہ بیان فرمایا: ایک مرتبہ (بنی اسرائیل کے) ایک شخص کو راستہ چلتے ہوئے
سخت پیاس لگی، ایک کنواں ملا تو وہ پانی پینے کے لئے اس میں اُترا اور سیراب
ہو کر باہر آیا، دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے زبان نکالے کچھڑ چاٹ رہا
ہے، اُس نے سوچا: اس کتے کو بھی میری ہی طرح پیاس لگی ہے یہ خیال کرتے
ہی وہ کنویں میں پھر اُترا اور اپنے (چرمی) موزوں کو پانی سے بھرا، اور اُن کو
سنجھالے ہوئے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا، اس عمل کی خدا نے قدر کی اور اس کو
بخش دیا۔ (یہ واقعہ سن کر) صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا بے زبان
جانوروں کے ساتھ خیر خواہی میں بھی خدا کے یہاں اجر ملے گا؟ آپ ﷺ نے

فرمایا: ہر اس مخلوق کے ساتھ جس میں جان موجود ہے، بھلائی کرنے میں اجر و ثواب ہے۔

اسلام، دوسروں کی سلامتی کا ضامن ہے، اور اس کا دائرہ، صرف اہل اسلام یا بنی نوع انسان ہی تک محدود نہیں بلکہ خدا کی بنائی ہوئی تمام مخلوق تک وسیع ہے۔ بے زبان جانور ہوں یا ہرے بھرے درخت، بہتا ہوا پانی ہو یا اینٹ پتھر کی سڑک ان سب کا خیال رکھنے اور اُن کا حق ادا کرنے کی واضح تعلیمات، شریعت میں موجود ہیں۔

چنانچہ ایک مشہور روایت میں بتایا گیا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی نجات، محض ایک بے زبان جانور کے ساتھ ہمدردی کی بنا پر ہو گئی جبکہ ایک دین دار خاتون پالتو بلی کو ہمہ وقت باندھے رکھنے اور اُس کو بھوکا مارنے کی پاداش میں، جہنم میں جھونک دی گئی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا، اُس نے جیسے ہی آپ کو دیکھا، بلبلا کر رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، یہ صورت حال دیکھ کر آپ ﷺ اس کے پاس آئے، اُس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چکارا، اس کے چپ ہونے پر آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک نوجوان انصاری بولے: حضور یہ میرا اونٹ ہے... آپ نے سرزنش کی: تمہیں اس بے زبان جانور کے بارے میں خدا کا خوف نہیں آتا، اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کے کھانے پینے کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے، اسے بھوکا مارتے ہو اور اوپر سے بے تحاشا کام لیتے ہو۔

بے زبان جانوروں کے تئیں آپ ﷺ کے جذبات ہمدردی کا ایک نمونہ یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ کا کہنا ہے: ایک دفعہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھے، راستے میں ایک جگہ ایک لال اپنے بچوں کے ساتھ نظر آیا، ہم نے بچوں کو پلڑا لیا، یہ دیکھ کر لال تڑپنے اور پھڑ پھڑانے لگا، آپ ﷺ کسی ضرورت سے گئے ہوئے تھے، جب

آپ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو آپ نے سخت سست کہا اور فرمایا: اس کے بچوں کو کس نے پکڑ کر اسے مصیبت میں ڈالا ہے۔ خبردار! ان بچوں کو فوراً چھوڑ دو۔

ایسا ہی ایک اور قصہ سنن ابوداؤد میں مذکور ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صاحب اس طرح پہنچے کہ ہاتھ پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ سے ملنے آ رہا تھا، راستے میں درختوں کے جھنڈے تھے وہاں میں نے پرندوں کے بچوں کی آوازیں سنیں تو انہیں پکڑ لیا اور کپڑے میں چھپا لیا، بچوں کی ماں یہ دیکھ کر میرے گرد منڈلانے لگی، میں نے اُسے دیکھ، بچوں کو کھولا تو وہ اُن پر بے سدھ ہو کر گر پڑی، میں نے اُسے بھی کپڑے میں چھپا لیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا انہیں کھول کر یہاں رکھ دو، چنانچہ میں نے انہیں رکھ دیا، لیکن بچوں کی ماں اڑنے کے بجائے بچوں ہی کے پاس ٹھہری رہی... آپ ﷺ نے ہدایت کی: ان سب کو جہاں سے پکڑا ہے وہیں پہنچا کر آؤ۔

دل جوئی

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسْرِبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گڑیوں سے کھیلتی تھی، میری کئی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، اور جب رسالت مآب ﷺ گھر تشریف لاتے تو وہ آپ ﷺ کو دیکھ کر ڈبک جاتیں، لیکن آپ ان کو میرے پاس بھیج دیتے اور وہ میرے ساتھ پھر کھیلنے لگتیں۔

اسلام میں دل جوئی کی بڑی اہمیت ہے، دل بدست آور کہ حج اکبر است، بشرطیکہ اس کی وجہ سے کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب نہ ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ورق و ورق دل جوئی کے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے: کوئی آپ ﷺ سے مصافحہ کرتا تو جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑے، آپ ﷺ اس کا ہاتھ پکڑے رہتے۔ سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کا یہ معمول بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ سے ملنے والا جہاں چاہتا آپ کو بٹھا کر یا کھڑے کھڑے بات

کرتا رہتا اور آپ ﷺ اس تعب و مشقت کو محض اُس کی دل جوئی میں برداشت کرتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی رخصت لے کر واپس ہوتا۔^۱ مدینہ کی کوئی باؤلی عورت بھی جب اور جہاں چاہتی آپ کو روک کر دیر تک باتیں کیا کرتی اور آپ ﷺ سنا کرتے۔^۲

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں لگ بھگ سو مرتبہ آپ ﷺ سے مسجد نبوی میں ملا ہوں اور آپ کی دل جوئی کا یہ نظارہ دیکھا ہے کہ صحابہ نماز فجر کے بعد جاہلیت کے قصے سننے اور سنانے میں مصروف ہیں اور کسی کسی بات پر ہنسی پھوٹ پڑتی ہے تو آپ تبسم ریز ہو کر دل جوئی کر رہے ہیں۔^۳ یا اصحاب ذی وقار کسی دنیوی معاملے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں تو آپ ﷺ بھی اُن کی خاطر شریک گفتگو ہیں اور جب حاضرین ہی کا روئے سخن دین متین اور آخرت کی طرف ہوا تو اب آپ بھی اسی موضوع پر لب کشا ہیں۔^۴

اہل خانہ کی دل جوئی کا اس قدر خیال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ نے افسانوی طرز کی ایک طولانی حکایت سنائی جسے آپ ﷺ نے نہ صرف یہ کہ پورے انشراح کے ساتھ سماعت فرمایا بلکہ اُن کا دل رکھنے کے لئے یوں فرمایا: تمہارے لئے میرے دل میں وہی حیثیت ہے جو اس افسانے میں مثالی ہیرو "ابوزرع" کی ہے۔^۵

حضرت عائشہؓ ہی کی روایت ہے کہ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر سے دھانکے ہوئے جبھیوں کا کرتب دکھا رہے تھے، آخر کار دیکھتے دیکھتے میں ہی اکتا گئی حالانکہ میں اُس وقت کھیل کود کی شوقین ایک نو عمر لڑکی تھی اور اسی سے اندازہ لگائیے کہ مجھے وہ تماشہ دیکھتے دیکھتے کتنا وقت لگا ہوگا۔^۶ لیکن اہل خانہ کی دل جوئی میں آپ ﷺ پوری بشاشت کے ساتھ کھڑے رہے۔

۱ شامل ترمذی۔ ۲ ایضاً۔ ۳ مسلم باب تبسمہ ﷺ و حسن عشرتہ۔

۴ شامائل ترمذی، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۵ متفق علیہ... و شامائل ترمذی، حدیث ابی زرع۔ ۶ متفق علیہ۔

آپ ﷺ نے اہل خانہ کے ساتھ حسن معاشرت کے وہ طور طریقے برتے اور دل جوئی کی ایسی ایسی صورتیں اپنائیں کہ آج تقدس و مشیخت کے مصنوعی خول میں رہتے ہوئے ان کا تصور بھی مشکل ہے، چنانچہ ایک مرتبہ کھلے میدان میں حضرت عائشہؓ کے ساتھ دوڑ لگائی، وہ ہلکی پھلکی چھری بدن کی تھیں، آپ ﷺ سے آگے نکل گئیں، مدتوں بعد جب ان کا بدن قدرے بھاری ہو گیا، آپ ﷺ نے ان کے ساتھ پھر دوڑ کی، اس مرتبہ وہ پیچھے رہ گئیں، آپ نے ان کے احساسات کا اندازہ کرتے ہوئے دل جوئی کی اور فرمایا: ایک بار تم جیتیں، ایک بار ہم جیتے، چلو برابر برابر ہو گئے۔^۱

حضرات صحابہ اور اہل خانہ ہی پر کیا موقوف، چھوٹے چھوٹے بچوں کی دل داری کا اتنا خیال تھا کہ شاید و باید، ابو عمیر ایک چھوٹے سے بچے تھے جن کی ایک پالتو چڑیا ”نغیر“ اتفاق سے مر گئی، آپ ﷺ نے بچے کو اداس و مغموم دیکھا تو دل جوئی کی اور اسے خوش کر دیا۔^۲ دوسروں کا دل رکھنے کے، آپ ﷺ کے انداز بھی نرالے تھے، حضرت نعیمان بن معیقبؓ ایک صحابی ہیں، محبت رسول سے سرشار یہ فدائی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و استغناء اور دنیا سے بے اعتنائی و بے التفاتی کو دیکھتا تو تڑپ کر رہ جاتا، دل میں ایک ہوک اٹھتی، کاش کسی طرح کوئی لذیذ و عمدہ غذا آپ ﷺ کی خدمت میں نذر کر سکوں! لیکن آخر کیسے؟ اس لئے کہ خود اس کے ہاتھ خالی تھے، جو بندہ یا بندہ، آخر فدائی کو ایک ترکیب سوجھ ہی گئی، بچے سے آپ کے نام پر بیش قیمت اشیائے خوردنی خریدیں اور لدے پھندے حاضر خدمت ہو کر گویا ہوئے: حضور! ہدیہ قبول فرمائیں، آپ نے ابھی سامان رکھا ہی تھا کہ بنیابیل لئے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آیا اور کہنے لگا: آپ کے نام یہ اور یہ سامان خریدا گیا ہے، اس کی قیمت ادا کیجئے، آپ نے پوچھا: بھئی یہ کیا حرکت؟ کہنے لگے: میرا دل چاہا آپ ان لذیذ ماکولات کو تناول فرمائیں، پاس میں کچھ تھا نہیں، اس لئے یہ گستاخی کی۔ آپ

۱ متفق علیہ۔ ۲ شامل ترمذی۔

ﷺ مسکرائے اور اُن کی دل جوئی میں بل ادا کئے جانے کا حکم فرمایا۔^۱ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت اکثر اسی طرح کیا کرتے اور آپ محض دل رکھنے کے لیے ہر بار رقم ادا کیا کرتے۔

ملاقات کے وقت خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنا، اسی دل جوئی کی خاطر تھا، حد تو یہ ہے کہ قوم کا بدترین اور بد خلق شخص بھی ملنے آتا تو آپ ﷺ اُس کے ساتھ خوش خلقی اور دل داری کا معاملہ فرماتے،^۲ اور اُمت کو اسی اسوہ حسنہ پر کار بند رہنے کی ہدایت فرماتے۔^۳

کسی بیمار کی عیادت کو جاتے تو آپ ﷺ اُسے ڈھارس بندھاتے اور دل جوئی کے لئے ارشاد فرماتے: گھبراؤ مت، انشاء اللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔^۴

کھانے کی مجلس میں، فراغت کے بعد لوگ بات چیت کے خیال سے دھونی جما کر بیٹھ جاتے، آپ ﷺ اُن کی خاطر بیٹھے رہتے، حالانکہ ایسا کرنے میں آپ ﷺ کو سخت کلفت ہوتی اور بہت سے ضروری کام رہ جاتے، آخر خود ذاتِ باری نے اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے یہ ہدایت کی:

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ
فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.... (سورة الاحزاب: ۵۳)

مفہوم یہ کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اٹھ کر چلے جاؤ، باتیں کرنے کے خیال سے جم کر نہ بیٹھو، اس لئے کہ اس سے نبی کریم ﷺ کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تمہارے لحاظ سے صاف نہیں کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو صاف بات کہنے میں کیا لحاظ؟

۱ متفق علیہ۔ ۲ الترمذی، باب ما جاء فی المداراة۔

۳ مسلم، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء۔

۴ لابیاس طهور ان شاء اللہ، الحدیث۔

دوسروں کی رائے کا احترام

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح اللہ کے فرستادے اور اس کے نمائندے ہیں۔ آپ کا ادب و احترام، اُمت پر واجب اور تعظیم و تکریم لازمی ہے، آپ ﷺ کا درجہ پوری اُمت کے والد جیسا، بلکہ اُن سے بڑھ کر ہے۔ آپ کے سامنے آواز اونچی کرنا اور قدم آگے بڑھانا خدا نے جرم قرار دیا ہے، دین و شریعت کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں آپ ﷺ کا قول محکم اور رائے قطعی ہے، جس میں کسی تہنیت یا ترمیم کی گنجائش نہیں، البتہ وہ دنیاوی معاملات جن میں اصابتِ رائے، طویل تجربہ اور ممارست کے بعد حاصل ہوتی ہے، یا اُمت کی بہتری اور مصلحت کسی دوسری رائے میں مضمر ہو تو وہاں نبی کو دوسروں کی رائے پر عمل پیرا ہونے اور اپنی رائے واپس لینے میں ذرا جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے میں نہ کوئی خیالی شرم و حیا مانع ہوتی ہے اور نہ ہی یہ احساس دامن گیر ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے؟

کسی عظیم شخصیت کا قوم و ملت کے مفاد میں اپنی رائے سے دستبردار ہو جانا، اور دوسرے کی بلکہ اپنے سے نہایت فروتر شخص کی رائے کو فیصل قرار دینا کوئی ہنسی تھیل نہیں ہے، بلکہ بڑے دل گردے کا کام ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس اور اپنی ہستی کو یکسر مٹا چکا ہو، جس کے سامنے عظمت ہو تو صرف خدا کے برتر کی اور بڑائی ہو تو اسی رب کبریا کی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس معیار کا اعلیٰ نمونہ ہے، ذیل میں بطور

نمونہ مشتے از خروارے، چند واقعات جو بغیر کسی خاص تحقیق و جستجو کے سامنے آگئے، ہدیہ قارئین ہیں:

□ حَکَى ابْنُ سَعْدٍ لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِي مِيَاهَ بَدْرٍ، قَالَ لَهُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ، أَهَذَا مَنْزِلٌ أَنْزَلَكَ اللَّهُ، لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّمَ أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ، قَالَ لَا بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ، قَالَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلٍ، إِنْهُضْ حَتَّى تَأْتِيَ أُذُنِي مَاءٍ مِنَ الْقَوْمِ فَتَنْزِلُهُ، ثُمَّ نَعُورُ مَا وَرَاءَهُ مِنْ الْقَلْبِ فَتَشْرَبُ وَلَا يَشْرَبُونَ، فَقَالَ: أَشْرَبْتُ بِالرَّأْيِ وَفَعَلَ مَا قَالَهُ.
(الشفاء للقاضي عياض)

جنگِ بدر کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور وہیں مٹور چہ جمانے کا حکم فرمایا، یہ ایک نشیبی اور ریتیلیا مقام تھا جو بہ ظاہر حربی اور عسکری نقطہ نظر سے موزوں نہ تھا، صحابہ خاموش تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہو، جس میں چون و چرا کی مجال نہیں، لیکن ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے نہایت ادب اور سلیقہ کے ساتھ معلوم کر ہی لیا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم! میدانِ کارزار کے لئے اس جگہ کا انتخاب خدائے علیم و خبیر کی طرف سے ہو تو پھر دم مارنے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر یہ آں محترم کی اپنی حکمتِ عملی کا نتیجہ ہو تو پھر عرض ہے کہ قیام آگے فلاں جگہ کیا جائے، وہ حربی اور عسکری ہر دو لحاظ سے ہمارے لئے نہایت کارآمد ہے، اور پھر اس کی کچھ تفصیل بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدگی سے اس نکتے پر غور کیا اور فرمایا: واقعی تم نے بڑے کام کی بات بتائی اور پھر ان ہی کی رائے پر عمل فرمایا۔

□ جنگِ اُحُد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی رائے اور حکمتِ عملی، باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی نہیں تھی، بلکہ شہر میں رہتے ہوئے قلعہ بند طریقے پر مدافعت کی تھی، لیکن پر جوش نو جوانوں کے اصرار پر جو دوشجاعت دکھانے کے لئے ماہی بے آب بنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے تبدیل کی اور ”اُحُد“ میں مورچہ جمایا، اور اگرچہ ابتداءً مسلمانوں ہی کا پلڑا بھاری

رہا اور دشمن کے پیرا کھڑ گئے، لیکن چند صحابہ کی ذرا سی اجتہاد کی لغزش سے جیتی جتنائی جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور بھاری جانی و مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔

□ وَأَرَادَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُصَالِحَةَ بَعْضِ عَدُوِّهِ عَلَى ثَلَاثِ تَمْرِ
الْمَدِينَةِ، فَاسْتَشَارَ الْأَنْصَارَ، فَلَمَّا أَخْبَرُوهُ بِرَأْيِهِمْ رَجَعَ عَنْهُ.

(اشفاء، لقا ضعی عیاض)

غزوہ احزاب (جنگِ خندق) میں قریش اپنے تمام حلیفوں کے ساتھ، ایک بڑے لاؤ
لشکر کو لے کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا دم خم ٹھونک کر، مست ہاتھیوں کی طرح
جھومتے ہوئے آئیے، آپ ﷺ نے لڑنے کے بجائے جنگ ماننے کی حکمت عملی اپنائی اور
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے سے اطرافِ مدینہ، خاصی طویل اور گہری خندق
کھدوائی، جس کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے آیا اور ایک آدھ چھوٹی موٹی جھنڑیوں کے سوا، حقیقی
جنگ کی نوبت نہیں آئی، دشمن اس خندق کو دیکھ کر حیران و ششدر تھا، اور اندر ہی اندر پیچ و
تاؤ کھا رہا تھا، اس نے بھی آریا پار کی ٹھان رکھی تھی، اور خندق کی دوسری طرف جم کر بیٹھ گیا
تھا، جب اس صورتِ حال نے طول کھینچا اور مسلمانوں کے لئے چند در چند مسائل پیدا
ہونے لگے تو آپ ﷺ نے انصار کو بلا کر یہ رائے دی کہ حالات روز بروز نزاکت اختیار
کرتے جا رہے ہیں، اس لئے بہتر ہو کہ اس متحدہ محاذ میں جو سب سے بڑا گروپ
(مخطفان) ہے، اس کے سرداروں (عمینہ بن حصن اور حارث بن عوف) سے مصالحت
کر لی جائے اور مدینہ کی کاشت (کھجور) کا ایک تہائی حصہ انہیں دینا طے کر دیا جائے،
انصار نے یہ سنا تو پہلے ادب کے ساتھ یہ دریافت کیا: حضور! یہ خدائی حکم ہے یا ہماری بھلائی
کے لئے آپ کی ذاتی رائے؟ آپ ﷺ نے موخر الذکر کی تائید کی۔ اس پر انصار نے بڑے
جذبائی اور والہانہ انداز میں یہ کہا: حضور ﷺ! جب ہم گمراہ اور بددین اور نرے جاہل تھے،
اس وقت بھی کسی کی یہ ہمت نہ پڑی کہ ہم سے ایک کھجور تاوان کے طور پر لے جائے، آج تو

آپ کا بھی معمول تھا، نیز مسودے کے الفاظ **هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** کے بجائے **مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ** لکھوائے، اس لئے کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ سمجھتے اور مانتے تو آج یہ نوبت ہی کیوں آتی، آپ ﷺ نے اُس کی بات سنی اور فرمایا: تم کتنا ہی جھٹلاؤ، میں اللہ کا رسولِ برحق ہوں، اس کے باوجود آپ نے محض اسلام اور اہل اسلام کے وسیع تر مفادات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے، فریقِ ثانی کی رائے کا احترام اور اس پر عمل کیا۔

□ ٹھیک یہی حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ فرطِ غم سے نڈھال اور بے قابو ہیں، ہر شخص اُداس اور دل گرفتہ نظر آتا ہے، چہرے رنج و الم کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور ہر آنکھ میں ایک ہی سوال ہے: آخر اتنی دُوب کر کیوں صلح کی گئی کہ فریقِ ثانی کی ہر جاو بے جا بات مان لی گئی؟

ایسے میں آپ ﷺ کی آواز سنائی دی: لوگو! اپنی قربانی کے جانوروں کو یہیں ذبح کر لو اور سر کے بال منڈا کر احرام کھول لو، لیکن ہر شخص اتنا کھویا ہوا تھا کہ کسی نے کچھ سنا ہی نہیں... اس لئے کہ اُن کے دل و دماغ تو یہاں تھے ہی نہیں، آخر کوئی سنتا بھی تو کیسے؟ آپ ﷺ نے پھر آواز دی... پھر آواز دی، لیکن نتیجہ، ہر بار بے نتیجہ ہی رہا۔

یہ صورتِ حال دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے، اہل خانہ (حضرت ام سلمہؓ) سے اس بارے میں گفتگو کی، اُنہوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ! اس وقت ان سے کچھ کہنا بے سود ہوگا، آپ صرف اتنا کام کریں کہ ان کے سامنے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کریں اور خود اپنا سر منڈالیں، جب یہ آپ ﷺ کو ایسا کرتے دیکھیں گے تو انہیں خود ہوش آ جائے گا، آپ نے اُن کی رائے کی تصویب کی، اور اُن ہی کے مشورے پر عمل کیا۔ صحابہ نے آپ ﷺ کو یہ سب کرتے دیکھا تو لگا، وہ بے خودی کی دنیا سے لوٹ آئے ہوں، بس پھر کیا تھا اب ہر شخص اس عمل کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔

□ یاد ہوگا، بہت پہلے، جب آپ سوئے حرا سے نوحہ کیمیا لے کر اہل خانہ کے پاس پہنچے تھے اور اس حادثے پر بہت گھبرائے ہوئے تھے، کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا، ایسے میں رفیقہ حیات (حضرت خدیجہ الکبریٰ) ہی نے تسلی دی تھی اور ان ہی کی رائے اور مشورے پر ورقاء بن نوفل اور کچھ اور دوسرے حضرات کے پاس گئے تھے۔

□ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَانَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ خَلْفَهَا يَطُوفُ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ... فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَاجَعْتِيهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا أَشْفَعُ، قَالَتْ، لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ (أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا مُسْلِمًا)

رفیقہ حیات کی رائے اور مشورے کا احترام تو اپنی جگہ، آپ ﷺ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ سماج کی نہایت ہی گری پڑی اور دھتکاری ہوئی صنف، باندی کی رائے کا بھی یہ مقام ہے کہ اس کی خاطر، بعد از خدا بزرگ عتویٰ قصہ مختصر کہی جانے والی ہستی، اپنی رائے سے دستبردار ہونے کے لئے تیار ہے۔

حضرت بریرہ، حضرت عائشہ کی باندی تھیں، ان کے شوہر کا نام مغیث تھا، جو ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ایک معاملے کے تحت بریدہ آزاد ہو گئیں چونکہ شوہر غلام تھے، اس لئے اب شرعاً اس نکاح کو باقی رکھنے یا رد کرنے کا خود انہیں اختیار تھا، الغرض انہوں نے فسخ نکاح کا فیصلہ سنا ڈالا، حضرت مغیث کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، انہوں نے بڑی منت سماجت کی، بہت روئے دھوئے، لیکن بریدہ ٹس سے مس نہ ہوئیں، تھک ہار کر انہوں نے نبی ختم المرسلین کو سفارشی بنایا، آپ نے ان کی حالت زار دیکھی تو بریدہ سے کہا: اگر تم اپنے فیصلے کو واپس لے لو تو بہتر ہو! آخر بریدہ بھی حضرت عائشہ کی تربیت یافتہ تھیں، نہایت ادب کے ساتھ پوچھا: آقا! یہ آپ کا حکم ہے یا محض ایک سفارش؟ فرمایا: ہے تو سفارش ہی! کہنے لگیں: تو پھر حضور، مجھے معاف فرمائیں، اور آپ نے ان کی رائے کے

سامنے، اپنی رائے بلکہ سفارش کو واپس لے لیا اور ذرا برا نہ مانا۔

□ سفر معراج میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے اور مشورے پر بار بار، بارگاہِ قدس میں پہنچنا، مشہور و معروف واقعہ ہے۔

□ متعدد مواقع پر، اپنی رائے کے بجائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ کرنا، حدیث و سیرت اور تاریخ کی کسی بھی مستند کتاب میں نظر آ سکتا ہے۔

لاکھوں سلام ہوں، اُس محبوبِ ربِّ کائنات پر، جس نے اتنی عظمتوں اور رفعتوں کے باوجود، اپنے سے چھوٹوں، بلکہ بچوں، عورتوں، غلاموں اور باندیوں تک کو یہ عروج بخشا کہ اُن کی رائے کے سامنے اپنی رائے سے رجوع ہونے کا برملا اعلان کرنے میں حیرتناک حد تک فراخ دلی کا ثبوت دیا۔

فَصَلِّ اللّٰهُ عَلٰى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ.

اعتدال پسندی

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: فَلَانَةٌ تُذَكِّرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

(صحیح البخاری، باب کتاب الایمان)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں تشریف لائے تو میرے پاس ایک خاتون (حولاء بنت تویت) بیٹھی تھیں، آپ نے پوچھا: کون ہیں؟ جواب میں عرض کیا: فلاں صاحبہ، جو کثرتِ نوافل میں بہت مشہور ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ہشت! بس اتنے ہی پر اکتفا کرو، جتنا بہ آسانی کرسکو، اس لئے کہ خدا اجر و ثواب دینے میں نہیں اکتاتا، البتہ تم لوگ بے اعتدالی کے نتیجہ میں ضرور اکتا جاؤ گے، اور ایک روز سب چھوڑ بیٹھو گے، خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو اگرچہ مقدار میں کم ہو، لیکن پابندی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔

شریعت کی نظر میں ”اعتدال پسندی“ اور ”میانہ روی“ ایک بڑی خوبی کا نام ہے۔ اسلام میں انتہا پسندی یا افراط و تفریط کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے: الْجَاهِلُ أَمَّا مَفْرَظٌ وَإِمَّا مَفْرَظٌ، نادان افراط میں مبتلا ہوگا یا تفریط کا شکار۔

قرآن نے مسلمانوں کو "أُمَّةً وَسَطًا" (معتدل اُمت) کا خطاب دیا اور ہدایت کی کہ اپنے ہر کام اور ہر گام میں اس کا لحاظ کریں۔ ﴿وَأَقِصْذُ فِي مَشِيكَ﴾

بہ ظاہر عبادات میں افراط و غلو، بہت اچھا اور بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن روایت بالا میں اس خیال کی حوصلہ افزائی نہیں، بلکہ اعتدال ہی کی تعلیم ہے، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش کے تعلق سے جب آپ ﷺ کے علم میں یہ آیا کہ وہ رات رات بھر نفلیں پڑھتی ہیں، اور ایک رسی اپنی کمر سے لپیٹ کر ستون سے باندھ لیتی ہیں، مبادا نیند کے جھونکے میں ہمیں گرنہ جائیں، اس وقت آپ نے وہ رسی کھلوائی اور یہی نصیحت کی کہ جب تک بشارت کے ساتھ عبادت کر سکو، کرو، نیند آنے لگے تو سو جاؤ، اس لئے کہ جسم کو بھی آرام ملنا ضروری ہے۔

وہ تین صحابہ (حضرت علیؓ بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمروؓ بن العاص اور حضرت عثمانؓ بن مظعون) جنہوں نے ہمیشہ کے لئے زہد و تقشف والی زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا، آپ کی بارگاہ میں کسی انعام و صلے کے بجائے زجر و توبیح کے مستحق قرار پائے۔ آپ نے ان کے سامنے اپنی معتدل حیات مبارکہ کو بطور "اسوہ" پیش کیا اور وہ ٹوک فرمایا: "جنہیں میری روش ناپسند ہو، ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔"

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد، وسیع تر مصاحح کے پیش نظر، پہلے مہاجر و مہاجر اور پھر مہاجر و انصاری کے درمیان "دینی بھائی چارہ" کا رشتہ قائم فرمایا تھا، جو سگے رشتوں پر بھاری تھا۔ حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت ابو الدرداءؓ، اسی برادرانہ رشتے سے منسلک تھے، ایک مرتبہ اول الذکر دوسرے کے گھر چلے، معلوم ہوا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں بلکہ قریب کی مسجد میں مصروف عبادت ہیں، پردے کی آیات اس وقت تک نازل نہ ہوئی تھیں۔ حضرت سلمانؓ نے حضرت ابو الدرداءؓ کی اہلیہ (ام الدرداء) کو پھٹے حال دیکھا تو بے اختیار پوچھ بیٹھے: بھابی! یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ منہ لیں، تمہارے بھائی کو تو رات دن اللہ اللہ کرنے ہی سے فرصت نہیں، بناؤ سنگھار کروں تو آخر اس

کے لئے؟ اتنی ہی دیر میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ آگئے، علیک سلیک ہوئی، محبت سے گھرائے، بھائی کی ضیافت میں پکوان تیار کرائے اور دسترخوان پر لگا کر رکھ دیئے اور کہنے لگے: بھائی بسم اللہ، شروع کریں۔ انہوں نے پوچھا: ادر آپ؟ کہنے لگے: میں تو روزے سے ہوں، انہوں نے کہا: میں تو تمہارے بنا چکھ بھی نہیں سکتا، لاچار، نقلی روزہ توڑا اور ساتھ کھانا کھایا۔ رات ہوئی تو اٹھ کر جانے لگے، انہوں نے پوچھا: کہاں چلے؟ کہنے لگے: نماز پڑھنے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور کہا: ابھی نہیں! تھوڑی دیر بعد وہ بے خود ہو کر اٹھے... اور پھر اٹھے، لیکن ہر بار سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے... حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی حالت عجیب ہو رہی تھی، خیر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے انہیں اٹھایا اور دونوں صلاۃ و تسبیح میں لگ گئے... صبح ہوئی تو دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ساری سرگزشت بیان کی، آپ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی رائے کی تصویب کی اور فرمایا:

صَدَقَ سَلْمَانُ، إِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

ترجمہ:- سلمان کی بات ٹھیک ہے، جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو بن العاص، جنہوں نے حضور کے مشورے کے برخلاف اپنے لئے صوم داؤدی کی اجازت حاصل کی تھی، آخر عمر میں پچھتاتے تھے اور کہتے تھے: کاش! میں نے حضور کی بات مان لی ہوتی (جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتدل عبادت کی تلقین کی تھی)۔

اعتدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے میں رچا بسا ہوا تھا، اور اسی کی آپ دوسروں کو دعوت دیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بیمار ہو گئے، اور بیمار

بھی ایسے کہ زندگی کی آس چھوڑ دی۔ آپ ﷺ اُن کی عیادت کو گئے۔ کہنے لگے: حضور! میرے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور میرے آگے پیچھے سوائے ایک لڑکی کے اور کوئی ہے نہیں، اس لئے میں اپنی تمام جائداد (منقولہ وغیر منقولہ) وقف کرنا چاہتا ہوں، بہ ظاہر یہ ایک بڑا نیک اور حوصلہ مندانہ کام تھا، جس پر انہیں شاباشی ملنی چاہئے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا، انہوں نے آدھی کی منت سماجت کی، آپ ﷺ نے اُسے بھی رد کر دیا، آخر ایک تہائی کے لئے زور دیا، اور کہنے لگے: بس اس کو تو قبول کر ہی لیں۔ آپ ﷺ نے اس موقع پر جو کچھ فرمایا وہ آپ زر سے لکھنے کے لائق ہے (اور آپ ﷺ کی توہر بات آپ زر سے لکھنے کے لائق ہے):

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، يَا سَعْدُ! لَأَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ
عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .

ترجمہ:- تہائی! میاں، تہائی بھی بہت ہے، سعد! تم اپنی اولاد کو مالی طور پر آسودہ حال بنا کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں مفلس و قلاش کر کے دنیا سے رخصت ہو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

آپ ﷺ کی شجاعت و قوت کا اندازہ کرنے کے لئے صرف یہ واقعہ کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ جیسے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے پہلوان کو جو ہزار پہلوانوں کی برابر شمار کیا جاتا تھا، دو مرتبہ اٹھا کر پٹخ دیا تھا، اور آپ ﷺ دوسروں کو بھی شجاعت و بہادری ہی کا درس دیتے اور بزدلی کو ایمان کے منافی قرار دیتے، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ کی ہدایت تھی:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ (متفق ماہ)

ترجمہ:- لوگو! خواہ مخواہ دشمن سے بھڑنے اور لڑائی مول لینے سے بچو، خدا سے ہر وقت عافیت کی دعا مانگو۔

آپ ﷺ نے دوستی اور دشمنی میں بھی جادہ اعتدال پر قائم رہنے اور انتہا پسندی سے باز رہنے کی ہدایت کی اور فرمایا:

أَحِبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا، وَأَبْغَضُ
بَغِيضَكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا. (جامع الترمذی)

ترجمہ:- کسی سے دوستی کرو تو اعتدال کے ساتھ، اور یہ ذہن میں رکھ کر کہ ہو
سکتا ہے کہ وہ کسی دن دشمنی پر اتر آئے اور کسی سے دشمنی بھی معتدل درجہ کی ہو،
اور یہ ذہن میں رکھ کر کہ کیا پتہ وہ کل دوست ہی ثابت ہو۔

صحابہ میں بیان سیرت پر سند کا درجہ رکھنے والے حضرت ہند بن ابی ہالہ نے آپ کے
اوصاف کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ”معتدل الامر“ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی آپ کی
زندگی سراپا اعتدال اور میانہ روی کا پیکر تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی عبادات و
معاملات سے لے کر صلح و جنگ اور دوستی و دشمنی تک ہر جگہ یکساں طور پر نظر آتی ہے، اور
ساتھ ہی امت کو اس کا حامل بنانے کی قدم بہ قدم دعوت و تلقین بھی۔

دانش مندی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَامَ أُعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَيَّ بَوْلَهُ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ
ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

(صحیح البخاری، کتاب الوضوء)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أُعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ،
فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ.

(صحیح البخاری، کتاب الوضوء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان
کردہ دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ناواقف غیر مسلم دیہاتی، مسجد
نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا، (اس وقت نہ تو مسجد کی
چہار دیواری تھی اور نہ ہی اس کا فرش، سطح زمین سے بلند تھا) اس کی اس حرکت
پر صحابہ اُسے پکڑنے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لئے لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اُن کو روکا اور فرمایا: تمہارا کام لوگوں کے ساتھ سختی یا تشدد کرنے کا نہیں، بلکہ اُن
کی غلطیوں کو نرمی اور آسانی سے سمجھانے کا ہے، وہ غیر مسلم دیہاتی یہ صورت
حال دیکھ کر خاصا خوف زدہ ہو رہا تھا، جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ

ﷺ نے اُسے اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا: ”یہ عبادت گاہ ہے، ایک پاک اور مقدس جگہ، جہاں پیشاب یا پاخانہ نہیں کیا جاتا۔“ اور صحابہ سے کہا کہ ایک بڑے ڈول میں پانی لے کر وہاں بہادو۔ (دارقطنی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرشِ مسجد کے اُس حصے کی مٹی کھودنے کا بھی حکم فرمایا۔ ﴿فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَانِهِ فَاحْتَفَرَ﴾)

اس واقعہ پر جس قدر غور کریں، اندازہ ہوتا ہے کہ آپ میں سنگین سے سنگین مسئلے کا نہایت پر امن اور دانش مندانہ حل نکالنے کی قدرت کی طرف سے بھرپور صلاحیت موجود تھی۔

ایک غیر مسلم کا پیشاب، اور وہ بھی مسجدِ نبویؐ میں! خدا کی پناہ!! اس حرکت پر جو کچھ بھی ہوتا وہ تھوڑا تھا... عجب نہیں جو اُس گنوار کی جان ہی چلی جاتی، کم از کم ایسی حالت میں بھاگ کھڑے ہونے کی صورت میں، مسجد کا ایک بڑا حصہ خراب ہونا تو یقینی تھا۔

(کبھی کبھار شہر پسند کسی مسجد پر ہولی کارنگ ڈال کر یا وہاں خنزیر کا گوشت رکھ کر مسلمانوں کے جذبات بھڑکا دیا کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جان و مال کا ناقابلِ تلافی نقصان ہو جایا کرتا ہے۔)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو بڑے صبر و ضبط اور کمالِ دانش مندی سے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد کا جو حصہ گندہ ہو چکا ہے، سو ہو چکا، اس کا بچانا تو بے سود ہے، البتہ اس غیر مسلم دیہاتی کی جان بچانے اور مسجد کے بڑے حصے کو ناپاک ہونے سے محفوظ کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور آخر آپ ﷺ کے فیصلے سے مسجد کے صحن میں ایک بڑا سنگین واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔

آپ ﷺ کا یہ دانش مندانہ فیصلہ، اس اصول کے ماتحت تھا کہ جب انسان دو مصیبتوں

میں گھر جائے تو اسے آسان مصیبت اختیار کر لینی چاہیے کیونکہ عقل اور عبدیت دونوں کا یہی تقاضا ہے۔ ﴿إِذَا ابْتُلِيَ الْإِنْسَانُ بِبَلِيَّتَيْنِ، فَلْيُخْتَرْ أَهُونَهُمَا﴾ ایسے میں جذباتی اور عاجلانہ فیصلے، عقلی دیوالیہ پن ہی کی علامت نہیں، تباہی و بربادی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کا خمیازہ کبھی کبھی صدیوں بھگتنا پڑتا ہے۔

امام ابوحنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ نو جوانی کی عمر میں ایک مرتبہ دوران حج حضرت جعفر سے ملاقات ہوئی، لوگوں نے تعارف کرایا، حضرت جعفر نے پوچھا: عزیزم! عقل مند انسان کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے جواب دیا: ”جو بھلائی (خیر) کو اختیار کرے اور برائی (شر) سے باز رہے۔“ یہ سن کر حضرت جعفر نے کہا: ”میاں! یہ بات تو جانوروں میں بھی ہے، انہیں کھانے کو دیجئے تو دوڑ کر آئیں گے، ڈنڈا دکھائیے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، پتہ چلا، وہ بھی خیر و شر سے واقف ہیں۔“ اب حضرت نعمان بن ثابت (امام ابوحنیفہ) نے ادب کے ساتھ عرض کیا: حضرت آپ ہی فرمائیں، حضرت جعفر نے کہا: ”عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ دو برائیوں کے بیچ، خدانخواستہ پھنس جائے تو ہلکی اور آسان کو اختیار کر کے نکل آئے۔“

صلح حدیبیہ میں نہایت دب کر کیا جانے والا معاہدہ، حتیٰ کہ سرنامہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد رسول اللہ کے الفاظ مٹائے جانے کا حکم، خانہ کعبہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر پورے طور پر قائم نہ ہونے کے باوجود، اسی طرح رہنے دینا اور اسے نہ چھیننا، منافقین کی بعض کھلی گستاخیوں اور اسلام دشمنانہ سرگرمیوں کے باوجود انہیں سزا نہ دینا اور انہیں سزانا، جنگ اُحد کے نازک ترین لمحات میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو چکے تھے، ابوسفیان کا جو اس وقت دشمن کی فوج کا سپہ سالار تھا، بار بار یہ پوچھنے اور مشتعل کرنے پر کہ ”کیا محمد زندہ ہیں؟ ابو بکر زندہ ہیں؟ عمر زندہ ہیں؟ نہیں! یہ سب ختم ہو چکے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینے سے منع کرنا اور خاموش رہنے

کی تلقین کرنا اسی ”چھوٹی برائی“ کو اختیار کرنے کی چند واضح اور روشن مثالیں ہیں، جن کے دور رس اثرات کا ایک دنیا کو اعتراف ہے۔

گھریلو مسئلہ ہو یا شہری، ملکی ہو یا بین الاقوامی، اس کے حل میں سوائے کسی نہ کسی برائی یا نقصان اٹھانے کے اور کوئی راستہ نہ ہو تو وہاں ”چھوٹی برائی“ یا ”تھوڑا نقصان“ گوارا کر کے ”بڑی برائی“ اور ”بڑے نقصان“ سے بچ جانا کمال دانش مندی ہے۔

عفو و درگزر

عن عائشة قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتقم حُرمة الله تعالى، فينتقم لله بها. (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا، البتہ اگر خدائی حدود و پامال ہوتے دیکھتے تو پھر عظمتِ خداوندی کے پیش نظر سزا دینا ناگزیر ہوتا۔

اقتدار و منصب مل جانے کے بعد لوگ عموماً اپنے مخالفین سے گن گن کر بدلہ لیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو ٹھیکانے لگانے، انہیں زک پہنچانے اور ذلیل و رسوا کرنے کی نت نئی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں اور کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی جاتی، قرآن کریم نے اسی عمومی مزاج کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

إِن الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَافَ أَهْلِهَا أُذَلَّةً

ترجمہ: فاتح حکمران جب (مفتوحہ) علاقے میں پہنچتے ہیں تو (اپنی شان دکھانے کے لئے) اسے تباہ و برباد اور وہاں کے معزز شہریوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔

جاہ و اقتدار کے اس عام منتقمانہ مزاج کے برخلاف، تاریخ کے دائرے میں اگر کوئی پاک،

صاف اور بے داغ مثال ہے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پاک ہے... فاتح مکہ نے سر بلند کرنے کے بجائے پورے عجز و انکسار کے ساتھ اونٹنی کے کجاوے سے اپنی تھوڑی کولگا رکھا ہے اور زبان خدا کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، اہالیان مکہ کو دیکھ کر کسی جو شیلے کمانڈر (حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ) نے تلوار لہرا کر یہ کہہ دیا: **الْيَوْمَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْحَلُ الْكَعْبَةُ.** (آج تلواریں چلیں گی، آج عین صحن کعبہ میں جنگ ہوگی)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے انہیں فوراً عہدے سے برخاست کر کے واشگاف لفظوں میں یوں اعلان فرمایا:

الْيَوْمَ يَوْمَ الْمَرْحَمَةِ، الْيَوْمَ يُعْظِمُ اللَّهُ الْكَعْبَةَ.

ترجمہ:- آج عفو و درگزر کا دن ہے، آج تو کعبہ کی عظمت میں چار چاند لگیں گے۔

۱۸ رمضان ۸ ہجری فتح مکہ کا دن، قریش مکہ سرنگوں کھڑے ہیں، ۱۳ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا میں پہنچائیں، دکھ دئے، راستوں میں کانٹے بچھائے، کوڑا کرکٹ پھینکا، تین سال تک سماجی و اقتصادی پابندیاں لگا کر دانے دانے سے ترسایا، قتل کرنے کی سازشیں کیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ میں گھر بسایا تو وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور آئے دن لڑائی جھگڑے اور خون و خرابے پر اتار رہے... آج یہ دن بھی دیکھنا ہوگا انہوں نے کہاں سوچا تھا!! انہیں اپنی گردن زدنی کا پورا یقین تھا۔

وَهُمْ لَا يَشْكُونَ فِي إِسْتِنصَالِ شَاقِيهِمْ وَإِبَادَةِ خَضْرَاءِ هِمِّهِمْ.

ایسے میں رحمۃ للعالمین کی صدائے دل نواز سنائی دی تو بہت سوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ ہم کیا سن رہے ہیں:

لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ، إِذْهَبُوا، فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ.

”جاؤ، آج کوئی گلہ و شکوہ نہیں، خدا تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، تم سب آزاد ہو۔“

جنگِ اُحد (۶ شوال ۳ ہجری) میں آپ ﷺ کے غنوو درگزر کا وہ مثالی کردار بھی زبانِ زد عام و خاص ہے کہ سرزخمی اور سامنے کا ایک دانت شہید ہو جانے پر صحابہ کو شدید رنج و غم ہوا اور باصرار آپ ﷺ سے درخواست کی کہ حضور! انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، آپ ان کے لئے بددعا کیجئے، لیکن آپ ﷺ نے بارگاہِ خداوندی میں دُعا کی تو یہی کی:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمہ:- خدایا! میری قوم کو معاف فرما، یہ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں۔

قاضی عیاض، اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفى“ میں ان دُعا کی کلمات پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”ان النماز سے رسالت مآب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کون سی خوبی ہے جو اجازت نہیں ہوتی... غنوو درگزر، احسان، حسن اخلاق، اعلیٰ ظرفی اور صبر و برداشت بھی آپہنچتے ان دو باتوں میں سمٹ کر آ گیا ہے، ایسی سنگین صورت حال میں آپ کی صرف خاموشی اور پتھونہ کہہ کر معاف کر دینا بھی بہت تھا، لیکن آپ نے محض اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان پر شفقت و مہربانی کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کی مغفرت و ہدایت کی درخواست اور ”میرے قوم! بددعا نہ کرو“ کی سفارش کی... صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی گستاخیوں اور زیادتیوں کو ”فإنہم لا یعلمون“ کہہ کر ان کی لاعلمی اور جہالت پر محمول کیا۔

غورث بن حارث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوتے میں تلواریں لپٹنے سے باہر ہونے پر معاف کر دینے، یہودی عورت کے اس اعتراف کے باوجود کہ اس نے جس نے میں زہم دیا تھا، اسے نہ اندینے، زید بن سعد جیسے سخت گیر انسان کی بدظاہری و بداخلاقی کے باوجود میں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال نرم خوئی، اور عفو و درگزر، مقام تنعیم پر گرفتار ۸۰ آدمیوں کو (جو آپ ﷺ پر قاتلانہ حملے کے ارادے سے گھات لگائے بیٹھے تھے) رہا کر دینا، عفو و درگزر کے ان سیکڑوں واقعات میں سے چند ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قدم قدم پر ہر نونظر آتے ہیں۔

صبر و ضبط اور عفو و درگزر، اعلیٰ کردار کی علامت ہیں اور یہ خوبی صرف نصیبہ وروں ہی کو خدا کی طرف سے ملتی ہے:

وَمَا يُلْقَاهُ إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ

اعلیٰ ظرفی

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رآه قَالَ
بِسُّسِ أَخِي الْعَشِيرَةَ أَوْ بِسُّسِ ابْنِ الْعَشِيرَةَ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَأَبْسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهْ عَائِشَةُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ
وَأَبْسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ امْتَنِي
عَهْدَتَنِي فَاحْشَا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَ النَّاسَ
إِتْقَاءَ شَرِّهِ. (صحیح ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی
آرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں ملنے کی اجازت چاہی، آپ نے اسے ایسا
(یا آواز سنی) تو فرمایا: یہ اپنی قوم (یا قبیلہ) کا بدترین آدمی ہے، جب (اسے
اندراٹے کی اجازت ملی اور وہ آکر) بیٹھ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ نہایت
خوش دلی کے ساتھ پیش آئے، آپ کا چہرہ کھل پڑا اور آپ اس کے پیچھے
سے گئے (اس کی آؤ بھگت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آپ نے اس میں اس کی

۱۔ باب لم یکن النبی فاحشا ولا متفاحشا

۲۔ أخرج عبد الغنی من طریق أبي عامر الخوارزمي عن ابن سيرين عن عاتبة بنت عبد الله

النبي صلى الله عليه وسلم حوته قال بسس أخو العشيرة - صحیح ابن ماجہ

بڑی قدر و منزلت ہے!) جب وہ رخصت ہوا تو حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا: جب یہ شخص آیا تھا تو شروع میں آپ نے ایسا ایسا کہا، لیکن جب وہ اندر آ گیا تو آپ کا چہرہ اُسے دیکھ کر کھل اٹھا اور آپ اُس کے لیے بچھ سے گئے۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! بھلا تم نے کبھی مجھے کسی سے بے ہودگی کے ساتھ پیش آتے ہوئے دیکھا ہے؟ جسے لوگ اس کے شرکی وجہ سے ڈر کر چھوڑ بیٹھیں وہ قیامت کے دن خدا کی نگاہ میں سب سے برا شخص ہوگا۔

گھر آئے مہمان کے ساتھ، خواہ وہ ”بدترین شخص“ ہی کیوں نہ ہو، حسن سلوک، خاطر مدارات اور اس درجہ بچھ جانا کہ اہل خانہ حیران و ششدر رہ جائیں، بڑے حوصلے اور دل گردے کا کام ہے، ورنہ کم ظرف اور گھٹیا درجے کا انسان عموماً ایسے موقع پر بڑے اوجھی اور ذلیل حرکتوں پر اتر آتا ہے، اور اپنے مخالف کی توہین و تحقیر کرنے میں گراوٹ کی اس سطح پر آ جاتا ہے جہاں ایمان تو کجا انسانیت بھی شرمانے لگتی ہے، حالانکہ ایک روایت میں ایمان کی تعریف سراپا صبر و برداشت اور فراخ دلی سے کی گئی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں:

عَنْ عُمَرُو بْنِ عَنِسَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: طَيْبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ قَالَ: قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الصَّبْرُ وَالسَّمَاخَةُ قُلْتُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قُلْتُ: أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْخُلُقُ الْحَسَنُ. ۲

ترجمہ: حضرت عمرو بن عنسہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: حضور! اسلام کی تعریف کیا ہے؟ آپ

۱۔ أخرج النسانی، ثم دخل عليه فرأيتُه أقبل عليه بوجهه كأن له منزلة.
۲۔ شعب الإيمان للنسائي، ص ۲۴۲۔

نے فرمایا: پاکیزہ کلام اور مہمان نوازی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا: اور ایمان کی تعریف؟ آپ نے فرمایا: صبر و برداشت اور فراخ دلی۔ میں نے پوچھا سب سے بہتر مسلمان کی پہچان؟ آپ نے فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں نے پوچھا: ایمان کی سب سے بہتر خوبی کون سی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: حسن اخلاق۔

امام بخاریؒ کی بیان کردہ مندرجہ بالا روایت میں آنے والے شخص کا نام مذکور نہیں ہے، البتہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے اس سلسلے کی جو تفصیلات فتح الباری میں درج کی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا نام عیینہ بن حصن فزاری تھا، جو ایک اکھر، بے وقوف اور بے ہودہ شخص تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی قوم کا سردار اور قبیلے کا چودھری تھا، لوگ اُس کے لیے گوش برآواز رہتے تھے، چنانچہ آپ کے اس حسن اخلاق اور خاطر مدارات کی ایک مصالحت یہ بھی تھی کہ اس کی قوم پر آپ کے خلق عظیم کا اثر ہوا۔ اور ان کے دلوں میں اسلام کے تئیں کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو:

قال ابن بطال هو ابن عیینة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري وكان يُقال له الأحمق المطاع ورجا النبي صلى الله عليه وسلم بأقبله عليه تألفه لئسلم قومه لأنه كان رئيسهم وكذا فسره به عياض ثم القاصي والنووي جازمين بذلك.

اس تشریح سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ اُس کوئی شخص کسی قبیلے، جماعت یا تنظیم کا سربراہ ہو اور بہت سے لوگ اُس کے پیچھے چلتے ہوں، اس کی بات مانتے اور اسے اپنا بڑا تسلیم کرتے ہوں تو اس کے ساتھ حسن اخلاق اور خاطر مدارات کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ اس میں دینی تقاضے کے علاوہ یہ مصالحت بھی شامل ہے کہ اس طرح کے عمل سے،

۱۔ فتح الباری، ج ۱، صفحہ ۵۲۳۔

اُس سے وابستہ افراد قریب آسکتے ہیں یا کم از کم ان کے دلوں میں ہمدردی کا کوئی جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔

علامہ قسطلانیؒ نے ارشاد الساری میں اسی واقعہ کے ذیل میں ایک اہم نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مذکورہ شخص (عیبہ بن حصن) منافق تھا، جو اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن درحقیقت اُس کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، آپ ﷺ نے ایک طرف اہل خانہ پر اُس کی اصل حقیقت ظاہر فرمائی تاکہ اُس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہ رہے، دوسری طرف اس کے ساتھ ظاہری رکھ رکھاؤ میں انتہائی حسن اخلاق کا معاملہ فرمایا اور اس کے نفاق و انحراف کو اس کے منہ در منہ بیان کرنے سے اس لیے احتیاط فرمائی تاکہ آئندہ آپ کی امت ایسے بدترین افراد کے ساتھ بھی جن کا نفاق و دینی انحراف خدا نخواستہ دو اور دو چار کی طرح معلوم ہو، آپ کے اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حسن اخلاق اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں، اور کسی قسم کی بد خلقی اور بے ہودگی سے اپنے آپ کو بچائیں ان کے اصل الفاظ یہ ہیں:

وَ كَانَ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ فَأَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَيِّنَ
حَالَهُ وَرَجَا بِذَلِكَ تَأْلِيفَهُ قَوْمَهُ، لِأَنَّهُ كَانَ رَئِيسَهُمْ وَلَمْ يُوَاجِهُهُ بِذَلِكَ
لِتَقْتَدَى أُمَّتُهُ بِهِ فِي إِتْقَاءِ شَرِّ مَنْ هُوَ بِهَذِهِ الْبِصْفَةِ لِيَسْلَمَ مِنْ شَرِّهِ ۱

کسی شخص سے اختلاف اور اس کے افکار و خیالات پر شد و مد کے ساتھ انکار کرنے کے باوجود اس کے ساتھ حسن سلوک، اور مہمان کی حیثیت سے گھر آئے تو اس کی خاطر مدارات صرف اعلیٰ ظرفی ہی نہیں، خدا کی نگاہ میں بہت بڑی نیکی ہے۔ ۲ سلف صالحین اس راز کو پیا

۱ ارشاد الساری، جلد ۹، صفحہ ۳۱۔

۲ مداراة الناس صدقة. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط - فتح الباري، جلد ۱۱، صفحہ ۵۲۸۔

چلے تھے اور اس پر نہایت سختی کے ساتھ عمل پیرا تھے جس کے نتیجے میں ہر جگہ کامیابی نے ان کے قدم چومے اور دوست و دشمن ہر ایک کی نگاہ میں وہ معیار کی انسان کہلائے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جیسے فقیر منش صحابی کے یہ الفاظ موجود ہیں:

إِنَّا لَنَكْشُرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنْ قُلُوبُنَا لَتَلْعَنُهُمْ.

پچھ لوگوں پر ہمارا دل نفریں بھیجتا ہے لیکن (دین و دنیاوی مصالحتوں کے پیش نظر) ان سے ہنس مٹھ بن کر رہنا پڑتا ہے۔

نام کے اثرات

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعُونَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاءِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.

(ابوداؤد، باب فی تغیر الاسماء)

ترجمہ:- حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے فرمایا: قیامت کے دن، تمہارا نام تمہاری ولدیت کے ساتھ پکارا
جائے گا، لہذا اپنے (بچوں، عزیزوں اور خدمت گاروں کے) اچھے نام رکھو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معقول و مناسب نام رکھنے پر بہ طور خاص توجہ فرمائی اور ہر
ایسے نام کو جس میں کوئی نہ کوئی خراب پہلو نکلتا تھا از خود بدل ڈالا یا بدلنے کی ترغیب دی۔^۱
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ ﷺ نے اپنی رضاعی بہن حضرت
برہ بنت ابی سلمہ کا نام تبدیل فرما کر زینب کر دیا۔^۲ اس لئے کہ برہ (بھلی، نیک) میں
خود ستائی کا شائبہ موجود ہے۔^۳ جبکہ زینب کا مفہوم ہے: زین اب (زینت پدر)، ایک

۱۔ بذل الجہود۔

۲۔ عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغَيِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِيحَ - (ترمذی)

۳۔ برہ نام کی اور بھی چند خواتین تھیں، جن کے نام آپ ﷺ نے تبدیل فرمائے، چنانچہ حضرت میمونہ اور حضرت
زینب بنت جحش دونوں کا یہی نام تھا۔ (بذل الجہود بحوالہ تاریخ الخمیس)

۴۔ لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ - (بذل الجہود)

معنی خوش منظر اور خوشبو کے بھی ہیں۔^۱

اسی طرح آپ نے ایک صحابی اصرم کا نام تبدیل فرما کر زرعہ تجویز فرمایا تھا۔^۲ اس لئے کہ اس کے معنی کن کٹے کے ہیں، جبکہ ”زرعہ“ میں افزائش کا مفہوم ہے۔ ایک صحابیہ حضرت عاصیہ کا نام جمیلہ رکھا تھا۔^۳ اس لئے کہ لفظ عاصیہ سے ذہن عصیان و نافرمانی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس موقع پر صاحب بذل الکجود حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے ”الکوکب الدرّی“ کے حوالے سے لکھا ہے:

وَاسْتَبْطَ بِذَلِكَ فِي الْكُوكَبِ الدَّرِيِّ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَا شَاعَ فِي زَمَانِنَا مِنْ كِتَابَةِ الْأَثَمِ وَالْمُذْنِبِ وَالْعَاصِي، وَمَا يَخْطُرُ فِي الْبَالِ، كَمَا عَلَّقْتُهُ فِي هَامِشِهِ.

ترجمہ: - الکوکب الدرّی میں اس روایت پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ ہمارے زمانے میں خطوط وغیرہ تحریر کرتے وقت اپنے آپ کو ”گناہ گار“، ”خطاوار“ یا ”عاصی“ جیسے الفاظ لکھنے کا جو رواج چل پڑا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔^۴

سنن ابوداؤد میں نام بدلنے کی چند روایات ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب نے یہ معلومات افزا تحریر درج کی ہے:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَغَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْمَ الْعَاصِي وَعَرِيضَ وَشَيْطَانَ وَالْحَكَمَ وَغُرَابَ وَخَبَابَ. فَسَمِيَ شَهَابًا هَشَامًا وَسَمِيَ حِرَابًا سَلْمًا وَسَمِيَ الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضًا تَسْمَى غَفْرَةً سَمَاهَا حَصْرَةٌ

۱ زین اب: زینة الوالد۔ (بذل الکجود)۔

۲ مسلم، ابوداؤد، ترمذی۔

۳ حضرت مولانا زکریا نے اس سلسلے میں بحث کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس طرح کے نام کی حالت میں کر رہ جائیں تب تو یقیناً غلط ہے، لیکن اگر کوئی تواضع و انکساری کے طور پر اپنے لئے ”خطاوار“ یا ”گناہ گار“ لکھتا ہے تو درست ہے۔ (حاشیہ کوکب الدرّی، جلد ۳، صفحہ ۴۲۴)

وَشَعْبَ الضَّلَالَةِ سَمَاءُ شَعْبِ الْهُدَىٰ وَبَنِي الزَّنِيَةِ سَمَاءُهُمُ بَنِي الرُّشْدَةِ
وَسَمَىٰ بَنِي مُغَوِيَةَ بَنِي رُشْدَةَ.

ترجمہ:- مولف ابوداؤد کا کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصی (گناہ گار)، عزیز (خدا)، عتله (سخت)، شیطان، حکم (حاکم)، غراب (کوا)، حباب (سانپ) جیسے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دیا، آپ ﷺ نے شہاب (شعلہ) کو بشام (سختوت)، حرب (جنگ) کو سلم (صلح)، مضطجع (لینے والے) کو منبعث (اٹھنے والے) ایک ایسی زمین جسے عفرہ (بخر) کہا جاتا تھا، خضرہ (تروتازہ) اور ایک گھائی کو جسے لوگ اندھیری گھائی کہتے تھے، روشن گھائی کے نام سے موسوم فرمایا، دو خاندان، جن میں سے ایک زنا کی طرف منسوب ہو کر بنو زنیہ کہلاتا تھا اور سماج میں باعث ننگ و عار تھا، اس کے لئے بنو رشده، اور دوسرا جو بنو مغویہ (بہکانے والی کی اولاد) کے نام سے پکارا جاتا تھا اس کے لئے بنو رشده (ہدایت یافتہ کے بیٹے) تجویز فرمایا۔

ایک روایت کے مطابق حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ نے اپنے نوزائیدہ بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، آپ ﷺ نے پوچھا، نام کیا ہے؟ انہوں نے کوئی نام بتایا۔ آپ نے فرمایا، نہیں! منذر نام رکھو، اور انہوں نے اسی وقت نام بدل کر منذر رکھ دیا۔^۱

ایک صحابی حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسْمُوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ
الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا

۱. مُضْطَجِعٌ (لینے والے) کی جگہ مُنْبِعِثٌ (اٹھنے والے) میں نیک فالی ہے۔ یہی بات لفظ قافلہ میں ہے حالانکہ اس کے معنی واپس آنے والے کے ہیں، لیکن جاتے وقت ہی، بطور نیک فال قافلے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ (مؤلف)

۲. بخاری و مسلم۔

حَرْبٌ وَفُرَّةٌ.
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر اپنے
 بچوں کا نام رکھو، اللہ کو عبد اللہ اور عبد الرحمن جیسے نام بہت پسند ہیں، اور حارث و
 ہمام جیسے نام بالکل برحق ہیں، جو نام خدا کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں اُن
 میں سرفہرست حرب (جنگ) و مرہ (کڑوا) ہیں۔“

تاریخ و سیر کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ
 اپنے کسی بچے کا نام حرب (جنگ) رکھیں، چنانچہ جب اُن کے بڑے فرزند ارجمند پیدا
 ہوئے تو انہوں نے یہی نام (حرب) رکھا، آپ رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا، نہیں! یہ ”حسن“
 ہے۔ دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے تو انہوں نے پھر وہی نام (حرب) تجویز کیا، لیکن
 اس بار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کا نام حرب سے بدل کر ”حسین“ کر دیا۔
 اور جب تیسرے صاحبزادے رونق جہاں آرا ہوئے تو انہوں نے وہی حرب نام رکھنا چاہا
 تو آپ رضی اللہ عنہ نے پھر یہ نام مسترد فرما کر ”مُحَسِّن“ رکھ دیا۔

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، زمانہ جاہلیت میں انہیں ”ابو الحکم“ کے نام سے
 پکارا جاتا تھا، ایک وفد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ آپ
 نے یہ کنیت سنی تو پوچھا: حکم تو اللہ کو کہتے ہیں، آخر تمہاری یہ کنیت ابو الحکم (کیوں ہے؟ کہنے
 لگے: حضور! قبیلے اور علاقے کے لوگ اپنے مقدمات میرے پاس لے آتے ہیں اور میں
 اُن کے درمیان ایسا فیصلہ کر دیتا ہوں جس پر دونوں راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ تو بیہ
 سنی تو ارشاد فرمایا: خوب، اور پوچھا: تمہارے بچے ہیں؟ کہنے لگے: ہاں، شریح، مسلم، عبد اللہ
 فین لڑکے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا، بڑے بیٹے کا کیا نام ہے؟ بولے: شریح۔ آپ نے

لَمَّا فِي الْحَرْبِ مِنَ الْمَكَارِهِ وَفِي فُرَّةٍ مِنَ الْمُرَارَةِ وَالشَّاعَةِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يُحِبُّ الْقَالَ الْحَسَنَ وَالْأَسْمَ الْحَسَنَ (بذل الجہود)

نے فرمایا: آج سے تمہاری کنیت ابوالحکم کے بجائے ابو شریح ہے۔

حضرت حزن رضی اللہ عنہ، اشراف مکہ میں ایک مہاجر صحابی ہیں، آپ نے انہیں سہل نام رکھنے کا مشورہ دیا^۱، کہنے لگے: حضور! یہ نام تو میرے باپ کا رکھا ہوا ہے، اسے بدلنے کے لئے میں تیار نہیں اور آخر نہیں بدلا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کئی نسلوں تک سختی اور اکھڑ پن رہا۔ جس پر ان کی اولاد افسوس کیا کرتی تھی۔

یہ سچ ہے کہ نام کا انسانی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھے ناموں کے اچھے اور برے ناموں کے برے اثرات پڑنا ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔^۲ بہت سے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے نام بے سوچے سمجھے رکھ دیتے ہیں۔ جبکہ شریعت نے بچے کی پیدائش اور نام رکھنے کی تقریب سعید (عقیقہ) میں ایک ہفتہ کا وقت دے کر اس معاملے کو پورے غور و فکر اور سنجیدگی کے ساتھ طے کرنے کی دعوت دی ہے۔

۱ حزن کا مفہوم ہے: سخت، اکھڑ۔

۲ فَإِنَّ لِلْأَسْمَى تَأْتِيرًا فِي الْمُسْمِيَاتِ. (الکوکب الدرر)

مرتبے کا پاس و لحاظ

مکتوباتِ نبوی کی روشنی میں

ثَبَّتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ: بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ...
(زاو المعادنی بدی خیر العباد)

وَكَتَبَ إِلَى كِسْرَى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى
كِسْرَى عَظِيمِ فَارِسَ ۲ وَكَتَبَ إِلَى الْمُقَوْقِسِ مَلِكِ مِصْرَ وَالْإِسْكَندَرِيَّةِ: بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْمُقَوْقِسِ عَظِيمِ
الْقِبْطِ ۳

وَكَتَبَ إِلَى النَّجَاشِيِّ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى
النَّجَاشِيِّ عَظِيمِ الْحَبَشَةِ ۴

صحیحین (بخاری و مسلم) کی متعدد روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر قتل کے نام بھیجے
گئے مکتوبِ نبوی میں سرنامہ پر یہ عبارت درج تھی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - محمد رسول اللہ کی طرف سے روم کے ملک معظم ہر قتل کے نام۔

۱۔ جلد ۳، صفحہ ۶۸۸۔

۲۔ ایضاً۔

۳۔ ایضاً، صفحہ ۶۹۱۔

۴۔ ایضاً، صفحہ ۶۸۸۔

کسریٰ کے نام روانہ کئے گئے خط کا آغاز اس طرح کیا گیا تھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - محمد رسول اللہ کی طرف سے فارس کے ملکِ معظم کسریٰ کے نام۔

مقوس کو لکھے گئے خط کی ابتداء ان الفاظ سے کی گئی تھی:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، محمد رسول اللہ کی طرف سے قبط (مصر و اسکندریہ) کے ملکِ معظم

کے نام۔

اور نجاشی کے خط میں سرنامہ پر یہ عبارت درج تھی:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - محمد رسول اللہ کی طرف سے حبشہ کے ملکِ معظم کے نام

صلح حدیبیہ (ذی قعدہ ۶، ہجری مطابق ۶۲۸ء) سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے حجاز عرب سے ملی ہوئی سرحدوں کے فرماہ رواؤں، نوابوں اور قبائلی سرداروں کے نام

متعدد دعوتی خطوط ارسال فرمائے تھے جن کا تفصیلی تذکرہ حدیث، تاریخ اور سیر کی کتابوں

میں موجود ہے۔^۱

حافظ ابن کثیر اپنی شہرہ آفاق تصنیف البدایہ والنہایہ میں رقم طراز ہیں:

وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَيَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ

إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.^۲

ترجمہ:- امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بیان

۱۔ مکاتیب نبوی کے ترجموں میں یکسانیت قائم رکھنے کے لئے من محمد عبد اللہ ورسولہ کا ترجمہ محمد رسول اللہ کیا

گیا۔ (مؤلف)

۲۔ تفصیلات کے لئے طبقات ابن سعد، زاد المعاد لابن قیم الجوزیہ، تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ وغیرہ کا

مطالعہ کریں۔ (مؤلف)

۳۔ البدایہ والنہایہ لابن کثیر، جلد ۴، صفحہ ۲۶۲۔

کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے کسری، قیصر اور نجاشی بلکہ اپنے وقت کے تقریباً تمام (چھوٹے بڑے قریبی) حکمرانوں کو دعوتی خطوط ارسال فرمائے تھے۔

یہ دعوتی خطوط، سب سے پہلے یکم محرم الحرام ۷ ہجری مطابق ۱۱ مئی ۶۲۸ء بدھ کے دن لکھوائے گئے، جو تعداد میں چھ تھے اور اسی دن چھ ایسے ذمہ دار افراد کے ہاتھوں، جن میں سے ہر ایک کو متعلقہ ملک کی زبان، تہذیب اور طور طریقوں سے بخوبی واقفیت تھی، روانہ کر دیئے گئے، ان میں سے چار خطوط اُس وقت کی اہم ترین طاقت ور حکومتوں کے فرماں رواؤں کے نام تھے اور قدرت کی ادنیٰ کرشمہ سازی ہے کہ وہ نامہ ہائے مبارک، زمانے کی دست و برد سے محفوظ رہ کر آج بھی چشم بینا کے لئے سرمہ بصیرت بنے ہوئے ہیں۔^۱

مکاتیب نبویؐ میں ایک بات نمایاں طور پر یہ سامنے آتی ہے کہ آپ ﷺ نے سرنامہ پر مخاطب کے عقائد و افکار سے اختلاف کرنے کے باوجود، اس کی حیثیت عرفی اور رتبے کا پورا پاس و لحاظ فرمایا ہے۔

سید محمد عبدالحی الکتانی، اپنی تصنیف نظام الحکومت النبویہ میں تحریر فرماتے ہیں:

فَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ مَلِكًا، كَتَبَ بَعْدَ ذِكْرِ إِسْمِهِ عَظِيمِ الْقَوْمِ الْفُلَانِيِّنَ

وَرُبَّمَا كَتَبَ مَلِكُ الْقَوْمِ الْفُلَانِيِّنَ وَرُبَّمَا كَتَبَ صَاحِبِ مَمْلَكَةٍ كَذَا.^۲

اگر مکتوب ایہ کوئی بادشاہ ہوتا تو آپ اپنے گرامی نامہ میں، اُس کے نام کے بعد فلاں

قوم کے ”ملکِ معظم“، فرماں روایا سریر آرائے مملکت جیسے الفاظ لکھواتے۔

ہرقل، کسری، مقوقس اور نجاشی کے نام لکھے گئے جو مکاتیب دریافت ہوئے ہیں ان

میں سے بالترتیب ہر ایک کے نام کے ساتھ عظیم الروم، عظیم فارس، عظیم القبط اور عظیم

۱ تفصیلات کے لئے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی مجموعہ ”اوثاق السیاسة کا مطالعہ کریں۔“

۲ نظام الحکومت النبویہ، حصہ ۱، صفحہ ۱۵۹۔

جشہ کے القاب ثبت ہیں۔

عظیم بمعنی: ملکِ معظم

لفظِ عظیم کے مفہوم اور اس کے استعمال پر غور کریں تو مندرجہ ذیل تفصیلات سامنے آتی ہیں عامہ مرتضیٰ زبیدی، تاج العروس میں لکھتے ہیں:

وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ، الْعَظِيمُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ الْكَبِيرُ وَهُمَا مُتْرَادِفَانِ، وَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: الْكَبِيرُ، كَبُرَ فِي ذَاتِهِ وَالْعَظِيمُ مَا يَسْتَعِظُمُهُ غَيْرُهُ، فَلِذَا كَثُرَ وَصَفُ اللَّهِ بِالْكَبِيرِ لَا الْعَظِيمِ.

ترجمہ:- لفظِ عظیم اللہ کے صفاتی ناموں میں شامل ہے، جس کے معنی بڑے کے ہیں اور یہ دونوں لفظ (عظیم و کبیر) ہم معنی ہیں، امام فخر الدین رازی کا کہنا ہے کہ کبیر کا مفہوم ہے کہ بذاتِ خود بڑا ہو جبکہ عظیم کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے بڑا سمجھتے ہوں، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے صفاتی ناموں میں زیادہ تر عظیم کے بجائے کبیر کا لفظ آیا ہے۔

لسان العرب میں اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے یہ وضاحت کی گئی ہے:

مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَيُسَبِّحُ الْعَبْدُ رَبَّهُ فَيَقُولُ: سُبْحَانَ

۱۔ شاہ جشہ نجاشی کے نام لکھے گئے مکتوبِ نبوی میں عموماً ملک جشہ کا لفظ ملتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے مجموعۃ الوثائق السیاسیہ میں دریافت شدہ اس گرامی نامہ کا جو عکس شائع کیا ہے اس میں عظیم جشہ کا لفظ ہے، اس طرح ہماری بات میں اور وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس وقت کے تمام بادشاہوں کے لئے خطاب کے طور پر یہی لفظ عظیم کا استعمال کیا۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے اپنی تصنیف رسول اکرم کی سیاسی زندگی، صفحہ ۱۳۲، پر لکھا ہے کہ طبری کے برخلاف سیرت حلبیہ میں جو متن: "إِلَى النَّجَاشِيِّ عَظِيمِ الْخَبَشَةِ" ہے وہ ہو بہو یکساں معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ تاج العروس، صفحہ ۴۰۲۔

رَبِّي الْعَظِيمِ... الْعَظِيمُ: الَّذِي جَاوَزَ قَدْرَهُ وَجَلَّ عَنْ حُدُودِ الْعَقْلِ حَتَّى لَا تُتَصَوَّرَ إِلَّا حَاطَةً بِكُنْهِهِ وَحَقِيقَتِهِ ۱

ترجمہ: - عظیم خدا کا صفاتی نام ہے، دیکھئے بارگاہِ قدس میں بندہ اپنی جبینِ نیاز جھکا کر کس طرح عرض گزار ہوتا ہے: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ۔

عظیم کا مفہوم ہے: جس کی قدر و منزلت اور جلالتِ شان عقل و فہم سے بالاتر اور اس کی حقیقت و گہرائی کا احاطہ تصور سے ماوراء ہو۔

صاحبِ دائرۃ المعارف الاسلامیہ نے عظیم کے معنی: پہنچ سے باہر بتائے ہیں، امام غزالی کے حوالے سے یہ مفہوم بتایا ہے: انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔

اُس دور کے فرماں رواؤں کے لئے آپ ﷺ کی طرف سے اس لفظ کا استعمال بہ ظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے غالباً بعض صحابہ کو بھی ان سلاطین کے لئے لفظ عظیم کے استعمال پر حیرت ہوئی تھی لیکن ذرا غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ اس طرح کے الفاظ بادشاہوں کے نام کے ساتھ عرصہ دراز سے ایک لازمہ کی حیثیت رکھتے تھے اور ان شاہی آداب کی رعایت کئے بغیر ان فرماں رواؤں کے لئے کسی خط کا پڑھنا تو درکنار، اس کو لائق اعتنا سمجھنا بھی مشکل تھا، چنانچہ آپ کی دور میں نظروں نے اسے محسوس کیا اور پھر ایک سنجیدہ اور حقیقت پسند انسان کی طرح مخاطب کی حیثیت عرفی اور اس کے رتبہ کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے مروجہ ضابطے کی پابندی کی۔

یہی نہیں بلکہ شاہی دستور کے مطابق ایک قیمتی مہر بھی بنوائی گئی، اس لئے ان کے بغیر کسی خط کا شاہی محلات سے گزر بھی مشکل تھا۔ یہ ت حلیہ کے موافق ہے صحابہ:

وَلَمَّا ارَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ لِلْمَلُوكِ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

۱ لسان العرب لابن منظور - جلد ۱۲، صفحہ ۴۰۹۔

۲ دائرۃ المعارف الاسلامیہ۔

إِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا إِذَا كَانَ مَخْتُومًا...^۱

ترجمہ: — آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو بعض حضرات نے توجہ دلاتے ہوئے عرض کیا: حضور! یہ فرماں روا صرف اُن ہی خطوط کو پڑھتے ہیں جو مہر بند ہوں۔

محدث زرقانی نے اس سلسلے کی بعض تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ

”آپ ﷺ نے اس مقصد کے لئے ایک لوہے کی انگوٹھی نما مہر بنوائی، جس پر چاندی کا کام تھا اور نگ خاص طور پر جیشہ سے منگوا یا گیا تھا جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ تین سطروں میں اس طرح کندہ تھے۔“^۲

اللہ
رسول
محمد

غرض فرماں رواؤں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ خطاب کرنا اُس دور کے آداب و مراسم میں شامل تھا اور عرب اس سے بخوبی واقف تھے، بلکہ اُن کے یہاں عظیم اور عظماء بولتے ہی ذہن کسی بادشاہ، شہزادے یا ارباب اقتدار ہی کی طرف منتقل ہوتا تھا۔

□ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ رَمَى بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِمِثْلِ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالُوا: كُنَّا نَقُولُ يَمُوتُ عَظِيمٌ أَوْ يُولَدُ عَظِيمٌ.^۳

۱۔ السِّيرَةُ الْحَلَبِيَّةُ، جلد ۳، صفحہ ۲۸۱۔ الْمُنتَظَمُ فِي تَارِيخِ الْمُلُوكِ وَالْأَمَمِ لِابْنِ جَوْزِي، جلد ۳، صفحہ ۲۷۴۔

۲۔ الْمَوَاهِبُ لِلزَّرْقَانِي، جلد ۵، صفحہ ۶، السِّيرَةُ الْحَلَبِيَّةُ، جلد ۳، صفحہ ۲۸۱۔

۳۔ ترمذی، کتاب التفسیر۔ سورہ سبا۔

ایک تارہ ٹوٹنے کے وقت، حضور کے استفسار پر صحابہؓ نے بتایا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ایسے مواقع پر یہ کہا کرتے تھے کہ یا تو کوئی بادشاہ دنیا سے گیا ہے یا کوئی شہزادہ پیدا ہوا ہے جو اس طرح کا واقعہ ظہور میں آیا۔ (ملخصاً)

□ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعهُ عَلَى جِذْمٍ نَخْلَةٍ فَأَنْفَكَتْ قَدَمُهُ فَأَتَيْنَاهُ نَعُودًا، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا، قَالَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَسَكَتَ عَنَّا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ، فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظْمَاءِهَا^۱

ترجمہ:- ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں موج آگئی، صحابہؓ

آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے، دیکھا آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مصروف تھے، یہ آپ کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اس دفعہ تو آپ چپ لگا گئے، لیکن جب دوسری دفعہ ایسا ہوا تو آپ ﷺ نے واضح لفظوں میں منع کیا اور فرمایا: جس طرح اہل فارس اپنے بادشاہوں کی تعظیم و تکریم میں کھڑے رہتے ہیں، تم ایسی روش نہ اپناؤ۔ (ملخصاً)

غالباً لفظ عظیم کا وہی مفہوم ہے جو آج کل بادشاہوں اور فرماں رواؤں کے لئے ملک معظم (His Majesty) کا ہے۔^۲

محدث زرقانیؒ المواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں:

إلى هرقل عظيم الروم أي المعظم عندهم.^۳

۱۔ ابوداؤد، کتاب الصلوة، باب الامام یصلی من قعود.

۲۔ المورد لمنیر بعلبکی، صفحہ ۵۵۲، The Standard English-Urdu Dictionary، صفحہ ۶۸۶۔

۳۔ المواہب اللدنیہ للزرقانی، جلد ۵، صفحہ ۶۔

ابن حجر عسقلانیؒ بھی یہی معنی بیان کرتے ہیں:

وَالْمُرَادُ مَنْ تَعْظُمُهُ الرُّومُ وَتُقَدِّمُهُ لِلرِّيَاسَةِ عَلَيْهَا^۱

Macmillan Contemporary Dictionary کے مطابق، (Majesty) لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کی اصل Majestas ہے جس کے معنی Dignity (عظمت^۲) کے ہیں۔^۳ Collins English Dictionary میں یہ بتاتے ہوئے کہ Majesty لاطینی لفظ Majestas سے بنا ہے، صاف طور پر وضاحت کی گئی ہے کہ یہ Magnus-great (عظیم) کا متبادل ہے۔^۴

The World book Encycloepadia میں اس سلسلے کی خاصی معلومات مذکور ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ His Majesty اس دور کے فرماں رواؤں کے لئے مخصوص تھا، اور اس کے بغیر بادشاہ وقت کو خطاب کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا^۵ اور عربی میں اس مفہوم کی مکمل ترجمانی عظیم کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں ہو سکتی۔

ان تفصیلات کی موجودگی میں شیخ زورقؒ "یا خفاجی" جیسے مسلمہ اہل علم کا یہ کہنا بہ ظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبل وغیرہ کے لئے ملک کے بجائے عظیم کی تعبیر اس لئے اختیار کی کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور یہ کہ ملک کا لفظ غیر مسلم کے لئے نہیں بولا جاسکتا، اس لئے کہ کتاب و سنت میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں غیر مسلموں کے لئے ملک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً:

۱ فتح الباری لابن حجر عسقلانی، جلد ۸، صفحہ ۲۲۰۔

۲ The Standard English-Urdu Dictionary، صفحہ ۲۹۷۔

۳ The Standard English-Urdu Dictionary، صفحہ ۶۱۵۔

۴ Collins English Dictionary، صفحہ ۹۲۹۔

۵ The World Book Encycloepadia، جلد ۱۱، صفحہ ۳۲۳۔

۶ نظام الحکومة النبویة للسید محمد عبدالحی الکتانی، جلد ۱، صفحہ ۱۶۲۔

□ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ.. (سورۃ البقرہ ۲۵۸)
 آیت میں نمرود کا تذکرہ ہے، امام قرطبی نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے:
 هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَسْمِيَةِ الْكَافِرِ مَلِكًا إِذَا آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْعِزَّ
 وَالرِّفْعَةَ فِي الدُّنْيَا.

آیت بالا سے معلوم ہوا کہ کسی کافر کو خدا دنیاوی حکومت اور عزت و رفعت سے نوازے
 تو اسے مَلِک و بادشاہ کہنا جائز ہے۔

□ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ... (سورۃ یوسف ۴۳)

□ وَكَانَ وَرَائِهِمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا... (سورۃ تکوین ۷۹)

□ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ... (سورۃ النمل ۲۷)

متذکرہ بالا آیات میں ہر جگہ مَلِک سے غیر مسلم مراد ہے، اس لئے یہ کہنا کہ عظیم کا
 لفظ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے ظاہر درست نہیں معلوم ہوتا، بلکہ تمام تر شواہد و
 قرائن یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت فرماں رواؤں اور بادشاہوں کے لئے یہ خطاب مخصوص تھا
 اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطوط لکھتے وقت ان کے عقائد و افکار سے قطع نظر،
 ان کے دنیوی مرتبے کا پاس و لحاظ فرماتے ہوئے مروجہ القاب کی پوری رعایت کی اور ان
 کے ظاہری اعزاز و اکرام میں ذرا کمی نہ آنے دی۔ لیکن اسی کے ساتھ آپ نے عظمت
 اسلام اور اپنی عزت نفس کے تحفظ کو بھی ہاتھ نہ جانے دیا، چنانچہ عظیم کا انتساب روم و
 فارس اور قبط و حبشہ کی طرف فرمایا کہ غالباً یہ ذہن نشین آراء کی کوشش کی کہ یہ صاحب جاہ و
 جلال ہوں گے تو اپنے ملک اور عوام کے لئے، ہمارے ان کی شان و شوکت اور رعب و اب سے نہ
 متاثر ہیں نہ مرعوب، ہمارے نزدیک تو وہ صرف ایک بندۂ خدا کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس
 دیکھا جائے تو یہ ایک لفظ سیاسی امور میں آپ نے ان کی مابین سمیت اور بالغ نظر کی حاجت
 جاگتا ثبوت ہی نہیں بلکہ آپ نے ان کے شان و دل اور عالی ظرف ہونے کی واضح دلیل اور
 حقیقت پسند اور غیر جذباتی ہونے کی روشن مثال بھی ہے۔ ۶۶

معراجِ نبوی اور فکر و عمل کے چند گوشے

”اسراء“ و ”معراج“ کی عظمت و رفعت اور صاحبِ براق کی مکاں و لامکاں سے ماوراء، قَابِ قَوْسَيْنِ بلکہ اس سے بھی نزدیک تر رسائی اپنی جگہ... اس مبارک سفر کی تفصیلات اور واقعہ کے ایک ایک جز کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کی اہمیت ناقابلِ انکار، لیکن وقت اور کاغذ کی تنگ دامنی کو کیا کہئے، زبانِ قلم چند گوشوں تک ہی سمٹ کر رہ جانے پر مجبور ہے۔

□ سفرِ معراج دو مرحلوں میں طے ہوا، پہلا حرمِ مکہ سے مسجدِ اقصیٰ تک، جسے اصطلاح میں ”اسراء“ کہا جاتا ہے اور دوسرا وہاں سے ملائِ اعلیٰ تک جسے ”معراج“ کہتے ہیں، یہ سفر دو قسطوں کے بجائے سیدھا فرش سے عرش تک بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس صورت میں سوائے کلمہ گو حضرات کے ایمان و یقین میں اضافے اور قلب و روح کی تسکین کے دوسروں کے لئے کوئی سامانِ بصیرت نہ ہوتا اور نہ ہی ایک راہی حق کے اطمینان کے لئے اس ٹھوس مادی دنیا کی کوئی ایسی نظیر موجود ہوتی جسے عالمِ بالا کی سیر کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاسکے۔

لیکن جب آپ نے سفر کے پہلے مرحلے، مسجدِ اقصیٰ تک کی روداد لوگوں کو سنائی اور مخالف خیمے تک یہ آواز پہنچی کہ آپ ﷺ کا یہ دعویٰ ہے کہ راتوں رات بلدِ حرام سے ملکِ شام ہو کر آگئے ہیں تو اگرچہ آپ کے اس اعلان پر مکہ کی سرزمین زیرِ زبر ہو کر رہ گئی، ایسا لگتا تھا کوئی زبردست بھونچال آ گیا ہو، ہر شخص حیرت زدہ تھا، جتنے منہ اتنی باتیں، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قطعی ناممکن ہے، بھلا دو مہینے کا سفر کہیں ایک رات میں طے ہو سکتا ہے! یہ سراسر

جھوٹ ہے!! ابو جہل و ابولہب کے ذرائع ابلاغ (Media) نے اس خبر کو خوب گرم کر رکھا تھا، جس سے متاثر ہو کر کچھ کمزور مسلمان ڈمگے رہے تھے، تو کچھ نام نہاد اسلام سے پھر چکے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیچ کرنے کے لئے طے پایا: "الْقُدُس" بہارادیکھا بھالا ہے، اور محمد کا وہاں کبھی نزر نہیں ہوا ہے، اوّل کر مسجد اقصیٰ کا حدودِ اربعہ معلوم کریں، تعمیر کا نقشہ اور اس کی تفصیلات پوچھیں... اگرچہ عدل و انصاف کی نگاہ میں ایک ایسے شخص سے جہاں وہ رات کو گیا ہو اور چند لمحے ٹھہرا ہو، اس طرح کی جزئیات خرید کر معلوم کرنا کھلی زیادتی تھی، لیکن مکہ کی اکثریت اس ظلم کو روا سمجھتی تھی، بددہ یہ اس کے نزدیک عین عدل و انصاف تھا، انسانیت، شرافت اور معقولیت کو لہولہان کرنے پر بھی وہ اپنے آپ کو عدل و انصاف کا علم بردار کہنے پر مصر تھے... بارہا چشمِ فلک نے اقتدار و طاقت کے نشے میں چور، خوفِ خدا سے محروم حکمرانوں کو یہی سب کرتے دیکھا ہے۔

بہ ظاہر مخالف کے پاس یہ ترپ کا پتہ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بفطعل ایزدی اُن کے ایک ایک سوال کا تشفی بخش جواب دے دیا اور عمارت کے ایک ایک کونے اور در و دیوار کی مطلوبہ وضاحت پیش کر دی تو اگرچہ عناد و دشمنی نے تسلیم و اعتراف کی چوکھٹ پر سر نیاز رکھ دینے سے دور ہی رکھا لیکن یہ کہے بغیر چارہ نہ تھا: بخدا! محمد کی بتائی ہوئی ایک ایک نشانی صحیح ہے۔

بس یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر تلاشِ حق کے متوالے کو "الْقُدُس" سے آگے بڑھ کر "حَضِيرَةُ الْقُدُس" تک کے سفر کو سچا اور مبنی بر حقیقت سمجھنے کے لئے ایک مقول اور مضبوط بنیاد فراہم ہوتی ہے۔

جب ایک رات میں یہ ممکن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام علامتیں حرف بحرف سچ ہیں تو سفر کے اگلے حصے اور وہاں پیش آمدہ واقعات کی حقانیت میں بھلا کیا استبعاد ہو سکتا ہے اور کیوں کر مسترد کیا جاسکتا ہے۔

ایک نظیر کو اس سے ملتے جلتے دوسرے واقعے کی حقانیت کے لئے بطور استدلال پیش کرنا، اسی وقت ممکن تھا جب معراج سے پہلے سفرِ اسراء ہوتا کہ سرزمینِ شام کا جزوقتی پڑاؤ، عجائباتِ بالا کی صداقت کے لئے مضبوط دلیل بن کر سامنے آئے، مکہ سے ملا اعلیٰ تک براہِ راست سفر میں، ظاہر ہے یہ سب ممکن نہ ہوتا۔

□ مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک، سفر کا پہلا مرحلہ، انبیاءِ علیہم السلام کے لئے ریزرو سواری براق کے ذریعے طے ہوا، آپ ﷺ سے پہلے نہ جانے کتنی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے لختِ جگر اسماعیل اور رفیقہ حیات بی بی ہاجرہ سے ملنے اسی کے ذریعے تشریف لائے، حضور کے ارشادِ گرامی کے مطابق براق دوسرے پیغمبروں کے بھی زیر استعمال مہربا۔

□ مستند روایات مظہر ہیں کہ مسجدِ اقصیٰ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو ایک محفوظ جگہ باندھا، حالانکہ یہ آپ کے لئے خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی سواری تھی جس کے بھاگنے یا گم ہو جانے کا بہ ظاہر کوئی خدشہ نہ تھا، محققین کے نزدیک اس واقعے سے ہر کام میں حزم و احتیاط کا سبق ملتا ہے اور یہ کہ اسباب و ذرائع اختیار کرنا، خدا پر اعتماد و توکل کے منافی نہیں ہے، یہی بات بادی عالم نے ایک دیہاتی کو توکل کے بارے میں پوچھنے پر اس طرح فرمائی تھی:

”اپنے اونٹ کو مضبوط رسی سے باندھ لو، پھر خدا پر بھروسہ کرو۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اسباب و توکل اور تقدیر و تدبیر کا حسین امتزاج قدم قدم پر نظر آتا ہے، ایک طرف خدا پر اتھاہ بھروسہ و اعتماد دوسری طرف اسباب و ذرائع کا بھرپور استعمال، تقدیر پر یقین کی یہ کیفیت کہ جہاں بڑے بڑوں کی ہمتیں جواب دے جائیں، خوف و ہراس سے شہ سواروں کے قدم اکھڑ جائیں، محمد عربی کے پائے استقامت میں جنبش بھی محسوس نہ ہو، اسی کے قدم بہ قدم تدبیر کا یہ عالم کہ دشمن کی نقل و حرکت

پرنگاہ رکھنے کے لئے ایسا جامع اور مکمل نظام کہ ادنیٰ سے ادنیٰ وقوعے سے باخبر، یہ جانتے ہوئے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، حفاظتی تدابیر کا ایسا بندوبست کہ عقل دنگ رہ جائے، میدان جنگ کے لئے مخصوص فوجی لباس، زرہ اور خود (فوجی ہیلمٹ) کا استعمال، ایمر جنسی حالات میں ڈبل زرہ بلکہ سر سے پیر تک لوہے اور فولاد کے لباس میں ملبوس، آلات حرب میں روایتی ہتھیاروں (تیرکمان، تلوار، بلم، بھالے وغیرہ) کے دوش بہ دوش جدید ترین بندہ ایڈوانس ٹکنالوجی اور ہتھیاروں: منجیق (قلعہ شکن ابتدائی توپ) عزاہ، ضبور (سنگ باری کے بھاری آلات)، دباہ، (کئی منزلہ متحرک قلعہ شکن گاڑی، ابتدائی ٹینک) کا استعمال (جیسا کہ آپ نے غزوہ خندق، خیبر اور طائف وغیرہ کے موقع پر سنا اور نمایاں کامیابی حاصل کی) سفر ہجرت میں روایتی سواری کے مقابلے میں پانچ گنا زیادہ قیمت والی سواری کی فراہمی، اس تاریخ ساز سفر کی مہینوں پہلے سے تیاری اور منصوبہ بندی، یثرب (مدینہ) تک جانے والے عام شاہراہ سے ہٹ کر، غیر معروف اور پر پیچ طویل راستے کا انتخاب، زمینی حقائق کا جذباتیت سے ہٹ کر صحیح ادراک و تجزیہ اور دشمن کی ہر منہی سوچ اور پہل کے مقابلے میں موثر اور کارگر اقدام بطور مشقے از خروارے آپ ﷺ کی زندگی کے وہ چند واقعات ہیں جن میں سے ہر ایک مونہہ سے پکار پکار کر امت کو تقدیر و توکل کے پہلو بہ پہلو بھرپور اسباب و ذرائع کے حصول اور ان کے بروقت و بر محل استعمال نیز حزم و احتیاط کا دامن تھامے رہنے کی تلقین کر رہا ہے۔

□ سفر معراج، مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہے، معراج کے معنی سیڑھی یا زینے سے آتے ہیں، معتبر روایات کے مطابق آپ مسجد اقصیٰ میں تھے کہ ایک نہایت دیدہ زیب و مرصع سیڑھی اوپر سے آئی اور اس کے ذریعے آپ کو، جبریل سمیت اوپر اٹھایا گیا، یہاں تک واپسی بھی اسی کے ذریعے عمل میں آئی، آج کے دور میں اس مفہوم کی تعبیر کے لئے بہ نظام لٹن (Lift) کا لفظ موزوں معلوم ہوتا ہے۔

□ سفر معراج کی تمام روایتوں میں ایک چھوٹا سا واقعہ مذکور ہے جس پر ہم سرسری سے گزر جاتے ہیں اور وہ یہ کہ ہر آسمان پر داخل ہونے (Entry) سے پہلے جبرئیل امین کو ضابطے کی کارروائی (Formality) سے گزرنا پڑا، ممکن ہے آسمان کے گیٹ پر موجود سیکورٹی سے لفٹ میں بیٹھے بیٹھے اور چلتے ہوئے ہی یہ سوال و جواب ہوئے ہوں، دستِ قدرت نے اس بیش قیمت لفٹ میں باہمی گفتگو کے لئے ویڈیو کانفرنسنگ (Vedio-Conferencing) جیسا کوئی نظام قائم کر رکھا ہو۔

(س) کون؟ (ج) جبرئیل (س) آپ کے ساتھ کون ہیں؟ (ج) محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ (س) کیا ان کے پاس خصوصی اجازت نامہ (Special Pass) ہے؟ (ج) جی ہاں۔

ایک لمحے رک کر ذرا غور فرمائیے، کہاں فرشتوں میں ایک انتہائی معزز اور باوقار فرشتہ جبرئیل امین اور کہاں گیٹ پر تعینات ایک عام سیکورٹی گارڈ، شاید دونوں میں اتنا تناسب بھی نہ ہو جتنا ایک سینئر آئی اے ایس یا آئی پی ایس (I.A.S./I.P.S.) اور ایک معمولی ہوم گارڈ کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کے باوجود، جبرئیل امین کو ضابطے کے عمل (Formality) سے گزرنے میں ادنیٰ تا مل نہیں، سیکورٹی گارڈ کو ڈرانا، دھمکانا تو کجا، نہ چہرہ خشمگیں ہے نہ ابرو پر کوئی بل، نہ قواعد و ضوابط سے بلند و برتر ہونے کا کوئی احساس، دوسری طرف گیٹ پر تعینات سیکورٹی ملازم کی فرض شناسی بھی قابلِ داد اور لائق تحسین ہے، محکمے کے انتہائی بااثر اور اعلیٰ ترین افسر کے آنے پر بھی، اپنی ذمہ داری کے تئیں کہیں ذرا سا بھی جھول نہیں آتا، ضابطے کی کارروائی پوری ہوئے بغیر ایسے صاحبِ حیثیت اور طاقت ور فرشتے کو اندر آنے کا گرین سگنل (Green Signle) ملتا ہے اور نہ ہی مہمانِ خصوصی محبوب رب العالمین کے ساتھ کوئی مراعات... معلوم ہوا کہ کسی بھی انتظامی ادارے میں طے شدہ اصول و ضوابط کی پابندی ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، جس میں نہ چھوٹے کی طرف سے کسی ڈھیل یا رعایت

ومروت کو دخل ہو اور نہ بڑے کی طرف سے اُن کی پامالی اور قانون سے بالاتر ہونے کا احساس، ادارے یا سماج کے ہر طبقے اور افراد کی قاعدے قانون کی یکساں پابندی خوش حالی اور ترقی کی علامت ہے تو کسی فرد یا طبقے کی طرف سے اس کو بے دست و پا بنانے کی سعی مذموم یا کسی بڑے کے لئے ادائیگی فرض میں تغافل و تساہل اس ادارے اور سماج کے لئے زہر ہلاہل اور تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔

□ چلتے چلتے ایک اور واقعے کے بین السطور بھی ملاحظہ ہوں، واقعہ معراج کی تمام روایات گواہ ہیں کہ شروع میں آپ کو پچاس نمازیں عطا ہوئیں اور آپ انہیں خدا کا تحنہ سمجھ کر خوشی خوشی لے کر چلے آئے، راستے میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، لیکن وہ بندہ خدا خلت اور فنائیت کے اس مقام پر تھے کہ ہر چہ از دوست نکو است اُن کا مسلک و مشرب، خدا کی اس تجویز (پچاس وقتوں کی نماز) پر کوئی کلام اور رائے زنی اُن کی شان کے منافی تھی، حسنا لا براریات المقر بین، یہ کلیم اللہ کا حق تھا اور اُن ہی کو زیب دیتا تھا، چنانچہ انہوں نے آپ کو خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ مجھے اپنی قوم کا بڑا تلخ تجربہ ہے، بنی اسرائیل کے لئے صبح و شام دو وقت نماز پڑھنا بھی دو بھر تھا، آپ کی امت پچاس وقت کی نماز کیسے پڑھ پائے گی، جائیے! اس میں کچھ کمی کرائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے مشورے میں وزن محسوس کیا، بارگاہِ قدس میں دوبارہ حاضر ہوئے، تخفیف کی التجا کی، آخر پانچ وقت کی نمازیں کم ہو گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، علیک سلیک کے بعد انہوں نے پوچھا: کہئے کیا رہا! آپ نے صورت حال بتائی: فرمایا: اب بھی بہت ہیں، پھر جائیے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیجتے رہے یہاں تک کہ پچاس سے صرف پنج وقتہ رہ گئیں۔

غور کیجئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پر بڑا احسان ہے کہ اس راحت کا وہی ذریعہ بنے ہیں، دوسری طرف یہ بھی دیکھئے کہ ایک پیغمبر کے دل میں، دوسرے ہم منصب

کے لئے ہمدردی و خیر خواہی کے کیسے کیسے جذبات موجزن ہیں، پیغمبروں کے حقیقی جانشین اور انبیاء کے سچے وارث، علمائے حق بھی ان ہی اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی تحقیر و تذلیل کے بجائے، اُن کے تئیں، اختلافِ رائے و مسلک کے باوجود، احترام و اکرام اور ہمدردی و خیر خواہی کے پیکر نظر آتے ہیں۔ آپ ﷺ کے تربیت یافتہ شاگردوں (صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کی یہی شان تھی، سلف کا بھی یہی حال تھا اور نا خلف اس کے برخلاف... آپس میں دست بہ گریباں اور برسرِ پیکار۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی مہمیں سر کرنے میں ایسے مصروف کہ الاماں والحفیظ۔

غیبت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: بھیڑ میں ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا: ”دیکھا! کیسا کتے کی موت مارا گیا۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اُس وقت آپ خاموشی لگا گئے... چلتے چلتے ایک جگہ آپ رکے اور آواز دی:

”فلاں اور فلاں کہاں ہیں؟ دونوں حاضر خدمت ہوئے تو آپ ﷺ نے اُن کو مخاطب کر کے فرمایا: آئیے! اسے تناول فرمائیے۔“

دونوں نے ایک نظر کوڑے پر پڑے، گدھے کی سڑی ہوئی لاش کو دیکھا تو فرط حیرت سے اُن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جب صبر کا یارا نہ رہا تو آخر پوچھا:

”یا رسول اللہ! خدا آپ کی مغفرت فرمائے، بھلا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟“ آپ نے فرمایا: جانتے ہو، ابھی کچھ دیر پہلے، تم جو اپنے بھائی کی بدگوئی کر رہے تھے، وہ اس سڑی ہوئی لاش کے کھانے سے بدتر تھا... اور تم جس کی غیبت کر رہے تھے وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے...!

۱۔ الدر المنثور، مؤلفہ جلال الدین سیوطی، جلد ۷، صفحہ ۵۷۳، بحوالہ مصنف عبد الرزاق، الادب المفرد للبخاری، مسند ابی یعلیٰ، مسند ابن المنذر، شعب الایمان للسیہقی۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ غیبت ہر حال میں حرام ہے، خواہ وہ شخص جس کی غیبت کی جا رہی ہو زندہ ہو یا اس دنیا سے جا چکا ہو۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں نجر کی لاش کا تذکرہ ہے، غالباً یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ چل رہے صحابہ کو عمومی انداز میں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”بخدا! اس سڑی ہوئی لاش سے پیٹ بھر لینا، غیبت کرنے سے بدرجہا بہتر ہے۔“

خدا کی پناہ! ایک طرف غیبت کی گندگی کا یہ حال کہ قرآن و حدیث کی نگاہ میں مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر... دوسری طرف سماج اور معاشرے کا یہ عالم کہ عوام تو عوام، خواص، اہل دین، اہل دنیا، ارباب سیاست، اصحابِ مشیخت اس جہاں میں سب یکساں، ہر مجلس اور ہر گفتگو کے لئے یہ بُرائی لذتِ کام و دہن۔ ایک لقمہ شیریں جسے ہر کوئی اپنے حلق میں اتارنے کے لئے بیتاب و بے قرار نظر آتا ہے... **إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي...**

غیبت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ زبان سے ہی برا کہا جائے، بلکہ اشارے، کنایے رموزِ تلمیح، ایہام و تعریض یا نقل و ادا کاری اور کارٹون وغیرہ کے ذریعہ لوگوں کو کسی متعین شخص کی برائی بتانا شریعت کی نگاہ میں غیبت ہے، اور اس کے دیکھنے، سننے یا خوش ہونے کا جرم بھی انتہائی بھیانک ہے۔

پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اس شخص کی ذات میں پائے جانے والے عیب کا اظہار ہی غیبت ہو، بلکہ غیبت ہر اس معیوب چیز کے بیان کو کہا جائے گا جس کے تذکرے سے اس شخص کو تکلیف و اذیت پہنچتی ہو، خواہ اس کا تعلق اس کی بے دینی و بے راہ روی سے ہو یا دنیوی ظاہری کمزوری سے۔ وہ اس کا اخلاقی عیب ہو یا جسمانی اور وہ عیب خود اس کی ذات

۱ حوالہ مذکور، صفحہ ۵۷۴۔

میں ہو (یا اُس کے والدین) ^۱ یا بیوی بچوں میں سے کسی میں، بلکہ نوکر چاکر، لباس، سواری، مکان وغیرہ ہر وہ چیز جس سے اُس کا کوئی تعلق ہو (مثلاً اُس کی چال ڈھال یا خوشی اور رنج کے وقت اُس کے چہرے کے مخصوص زیروہم ^۲ اس کے بارے میں کوئی لاف زنی جس سے وہ اپنی خفت و شرمندگی اور بے آبروئی محسوس کرے، سب غیبت میں شامل ہے۔ ^۳

ابن جریر طبری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت (جسے مسلم، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے بیان کیا ہے) نقل کی ہے:

ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا: جانتے ہو! غیبت کسے کہتے ہیں؟ وہاں ادب و تواضع کا یہ عالم کہ سب کا ایک ہی جواب تھا: اللہ جانے اور اللہ کا رسول... صحابہ بھی خدا کے بنائے ہوئے کیا گننے تھے ^۴ ادب و تواضع اُن کے رگ و پے اور جسم و جاں میں ایسا سایا ہوا تھا کہ چشم فلک نے ایسا نظارہ، اُن کے بعد تو کیا، اُن سے پہلے بھی نہ دیکھا ہوگا۔

حجۃ الوداع کا موقع ہے، ہاں وہی موقع جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے لئے احترامِ انسانیت کے رہنما اصول بیان فرمائے اور انسانی جان و مال اور آبرو کو عزت و احترام اور عظمت و افتخار کی اُن رفعتوں سے نوازا جن کے سامنے کوہِ ہمالیہ تو کیا بلدِ حرام بلکہ خانہ کعبہ کی عظمتیں بھی رشک کناں ہیں۔

ایک ایسے موقع پر جہاں ہزاروں کا مجمع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو! آج کون سی تاریخ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اور تم کہاں بیٹھے ہو؟

۱۔ سبل السام، مؤلفہ محمد بن اسمعیل امیر صنعانی، جلد ۸، صفحہ ۲۳۶۔

۲۔ حوالہ مذکور۔

۳۔ روح المعانی، مؤلفہ علامہ محمود آلوسی بغدادی، صفحہ ۳۰۹۔

۴۔ انتخبہم اللہ لضحیۃ نبیہ۔ رزین، بحوالہ مشعور السامح۔

ان میں سے ہر سوال کا جواب نہایت آسان اور بالکل واضح تھا، لیکن ادب و تواضع کے پیکروں کی شان ہی الگ تھی... فضا میں ہر سوال کا ایک ہی جواب گونجتا: اللہ جانے اور اللہ کا رسول۔^۱

جب دو اور دو چار جیسے سوالوں کا جواب اُن کے یہاں یہ تھا تو بھلا غیبت کے بارے میں پوچھے جانے پر وہ اس کے سوا اور کیا کہتے: اللہ جانے اور اللہ کا رسول!!

آپ ﷺ نے فرمایا: غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی (اُس کی پیٹھ پیچھے) ایسی بات بیان کرو جس کے تذکرے سے اُسے ناگواری ہو، کسی نے پوچھا، حضور! اگر وہ بات اُس میں موجود ہو تو؟ آپ نے فرمایا: تبھی تو غیبت ہے، ورنہ بہتان اور تہمت ہے۔^۲

ابن ابی حاتم نے سُدی کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی ہے:

حضرت سلمان فادسی رضی اللہ عنہ، دو آدمیوں کے ساتھ سفر میں تھے، (اس سفر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور آپ نے انتظامی سہولت کے لئے دو دو، چار چار آدمیوں کی ایک ترتیب قائم کر دی تھی) ^۳ یہ راستے میں اُن دونوں کا ہاتھ بٹاتے اور وہ انہیں کھانا کھلاتے... ایک دن اتفاق سے انہیں نیند آگئی بلکہ خرابے شرع ہو گئے، ساتھیوں کو ان کی ضرورت پڑی، دیکھا مست پڑے ہوئے سو رہے ہیں، آخر اُن دونوں ہی نے خیمہ لگایا، وہ آپس میں کہنے لگے: سلمان تو بس یہ چاہتا ہے کہ اُسے پکا پکایا کھانا اور لگا لگایا خیمہ مل جائے، گویا مفت کی روٹیاں توڑنے کے لئے ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے۔

کچھ دیر بعد، جب سلمان نیند سے اُٹھے اور اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو حضور کی خدمت میں سالن لانے کے لئے بھیجا، یہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر

۱ مشہور روایت۔

۲ جامع البیان فی تفسیر القرآن، مؤلفہ ابن جریر طبری، جلد ۲۶، صفحہ ۸۶۔

۳ مؤلف۔

ہوئے اور عرض کیا: میرے ساتھیوں نے سالن کے لئے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا: تمہارے ساتھیوں کو سالن کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ تو خود سالن بنا چکے ہیں۔ انہوں نے ان سے آکر عرض کر دیا کہ حضور نے ایسا ایسا فرمایا ہے۔ یہ سن کر دونوں آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا: حضور! خدا کی قسم ہم نے تو یہاں پڑاؤ کرنے کے بعد سے ابھی تک کوئی سالن وغیرہ نہیں بنایا... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے سلمان کے گوشت سے سالن بنایا ہے... ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ جبرئیل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے:

وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:

”ایک شخص حضور کی مجلس سے اٹھا، تو (شاید کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے) اُس سے سیدھا نہ اٹھا گیا، حاضرین میں سے کوئی، اُس کے جانے کے بعد کہنے لگا، حضور! فلانا تو بڑا ہی بودا تھا (ڈھنگ سے کھڑا نہ ہوا گیا)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ارے! تو نے تو اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا... اُس کی غیبت کر دی۔“

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ درج ہے:

صحابہ نے عرض کیا: حضور! ہم نے کوئی اپنی طرف سے تو کچھ کہا نہیں، جو بات تھی وہ کہہ دی۔ آپ نے فرمایا: جیسی تو غیبت ہے ورنہ تہمت ہوتی۔“

ایک مرتبہ کچھ لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں دیکھ کر آپ نے فرمایا: اپنے دانتوں کا خلال کرو، انہوں نے عرض کیا: حضور! آج تو ہم نے کچھ

۱۔ روح المعانی، صفحہ ۳۱۳۔

۲۔ الدر المنثور، جلد ۷، صفحہ ۵۷۵۔

۳۔ الدر المنثور، جلد ۷، صفحہ ۵۷۵۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، جلد ۲۶، صفحہ ۸۔

کھایا ہی نہیں (پھر خلال کیسا؟) آپ نے فرمایا: بخدا! میں تمہارے دانتوں میں فلاں شخص کا گوشت دیکھ رہا ہوں، بعد میں معلوم ہوا، انہوں نے اُس شخص کی غیبت کی تھی۔^۱

بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ آواز بلند یہ حقیقت ذہن نشین کرائی کہ غیبت ایمان میں کھوٹ کی علامت ہے، اور ایسا شخص محض نام کا مسلمان ہے۔^۲

بسا اوقات آپ نے غیبت کرنے والے افراد کو جو روزے سے تھے، یا نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے، روزے اور نماز کے اعادے کا حکم فرمایا، اس سلسلے میں درج ذیل دو روایتوں پر نظر ڈال لینا از بسکہ کافی ہے۔

بیہقی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجام کے پائس سے گزرے، دیکھا کہ وہ اپنے گاہک سے کسی کی غیبت میں مشغول ہے۔ اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا اور وہ دونوں روزے سے تھے، آپ نے تہنید کرتے ہوئے فرمایا: حجام اور اس کے گاہک، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔۔۔^۳

حرا نطی نے ابن عباس کی یہ روایت درج کی ہے کہ دو شخصوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، رمضان کا مہینہ تھا اور وہ دونوں روزے سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو، اور شام تک روزہ داروں کی طرح رہو لیکن بعد میں ایک روزے کی قضا کرنا، انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! آخر ہم سے کیا قصور ہوا؟ (جس کی یہ سزا دی جا رہی ہے)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم دونوں نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔^۴

۱۔ الدر المنثور، جلد ۷، صفحہ ۵۷۴۔ الترغیب والترہیب، بروایت عبد اللہ بن مسعود۔

۲۔ الدر المنثور، جلد ۷، صفحہ ۵۷۳۔ بروایت براء بن عازب، بریدہ، ابن عباس و جیر بن نفیر۔

۳۔ الدر المنثور، جلد ۷، صفحہ ۵۷۶۔

۴۔ الدر المنثور، جلد ۷، صفحہ ۵۷۴۔ شعب الایمان، جلد ۵، صفحہ ۳۰۳۔

متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے اس برائی کی سزا اور بدبو کو اپنی ظاہری ناک سے محسوس کر لیا تھا۔^۱

غیبت کی سنگینی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا:

”سوڈ کی برائی کے ستر سے زیادہ درجے ہیں، سب سے کم اور ہلکا درجہ اپنی ماں کے ساتھ برا کام کرنے کے برابر ہے اور سب سے بڑا اور گھناؤنا درجہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو پامال کرنا ہے۔“^۲

ایک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا جیسے سنگین جرم کے مقابلے میں ترجیح دی تو صحابہ سے نہ رہا گیا، بولے: حضور! یہ زنا سے بھی بڑھ کر جرم ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! کیوں کہ زنا کار، صدقِ دل سے توبہ کرتا ہے، اور آخر معاف کر دیا جاتا ہے، برخلاف غیبت کرنیوالے کے، کہ اس کا جرم محض توبہ سے معاف نہیں ہوتا، جب تک وہ متعلقہ شخص معاف نہ کرے جس کی اس نے بدگوئی کی ہے۔^۳

جرم کی اس سنگینی کے نتائج و عواقب نے نہ جانے کتنی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زلایا اور تڑپایا ہے۔ ذرا مسند احمد کی اس روایت پر ایک نظر ڈالیں:

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، آپ نے ازراہ شفقت، میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے رکھا تھا، بائیں طرف کوئی اور تھا، اتنے میں دو قبریں دکھائی دیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ان دونوں پر گناہ کبیرہ کے جرم میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رو دیے، بہت دیر تک یہی حالت رہی، آخر فرمایا: ایک کو غیبت کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ

۱۔ حوالہ مذکور، دروج المعانی، جلد ۱، صفحہ ۳۱۳۔

۲۔ حوالہ مذکور، وشعب الایمان، جلد ۵، صفحہ ۲۵۸۔ الترغیب والترہیب۔

۳۔ حوالہ مذکور۔

کرنے کی بناء پر سزا دی جا رہی ہے۔^۱

عذابِ قبر کی اثر آفرینی کا یہ عالم ہے کہ آپ جیسے دل گردے کا انسان بھی آٹھ آٹھ آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو بھلا اُس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کلی اور بے قراری کا درجہ حرارت کیا ہوگا جب معراج کی رات، غیبت کرنے والے مرد و عورتوں کو تانبے کے ناخنوں سے اپنا منہ اور بدن نوچتے ہوئے پشمِ خود دیکھا تھا...^۲

اللہ اللہ! وہ بھی کیا فرشتہ صفت انسان تھے جنہوں نے یہ جان کر کہ غیبت کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، زندگی بھر اس شجرِ ممنوعہ کے قریب نہ پھٹکے۔ ابو قلابہ رقاشی کا بیان ہے کہ حضرت ابو عاصم ان ہی پاک طینت اور نیک خصال لوگوں میں تھے۔ حضرت میمون بن سیاہ کا بھی یہی حال تھا۔^۳

امام رافعیؒ نے تاریخ قزوین میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے حوالے سے جو بات درج کی ہے وہ آبِ زر سے لکھے جانے کے لائق ہے:

اگر تم دوسروں کا کچا چٹھا بیان کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ خود اپنا عیب دوسروں کے سامنے رکھ دو۔^۴

سلفِ صالحین کے خوف و خشیت اور تقویٰ و ورع کا یہ عالم تھا کہ وہ معمولی اور ذرا سی بات پر بھی ڈر جاتے تھے اور یہ اندیشہ کرنے لگتے تھے کہ شاید اُن سے غیبت جیسا مہلک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔

طوق بن وہب کا بیان ہے کہ میں محمد بن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُن دنوں

۱۔ روح المعانی، جلد...، صفحہ ۳۱۳۔

۲۔ البغوی، المظہری، ابن کثیر، بروایت انس بن مالک۔

۳۔ شعب الایمان، جلد ۵، صفحہ ۳۱۶۔

۴۔ حوالہ مذکور، بحوالہ کنز العمال۔

میں علیل چل رہا تھا، انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے: کچھ بیمار دکھائی دیتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں! یہی بات ہے۔ فرمایا: فلاں حکیم کے پاس جا کر دکھاؤ... تھوڑی دیر بعد، کچھ خیال آیا تو ان کی زبان سے نکلا: بھئی فلاں کو جا کر دکھاؤ، سنا ہے کہ وہ بڑے حکیم حاذق ہیں... یہ کہہ کر معاً انہیں احساس ہوا اور فرمایا: اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ... شاید یہ تو مجھ سے (پہلے حکیم کے بارے میں) غیبت کا جرم سرزد ہو گیا۔

محمد بن سیرین ہی کے بارے میں جلال الدین سیوطی نے عبد بن حمید کے حوالے سے یہ واقعہ قلم بند کیا ہے کہ ان کی موجودگی میں کسی شخص کا ذکر خیر آیا، ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا: کون؟ وہ کلو! پھر ایک دم احساس ہوا تو استغفار پڑھا اور فرمایا: میرے خیال میں یہ غیبت ہو گئی۔

بیہتی نے خالد ربیع کا یہ عبرت انگیز واقعہ درج کیا ہے:

میری مجلس میں کچھ لوگوں نے ایک شخص کی بدگوئی اور آبروریزی کی، میں نے انہیں ٹوکا تو وہ رک گئے، کچھ دیر بعد وہ پھر اُس کا ذکر لے کر بیٹھ گئے اور میری خاموشی سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید میں بھی ان کی رائے سے متفق ہوں، آخر مجلس برخاست ہوئی، رات کو جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کھیم شحیم کلونا میرے سر ہانے کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک طباق ہے اور اس میں خنزیر کے گوشت کے پارچے رکھے ہوئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہا ہے: حضرت! تناول فرمائیے! میں نے انکار کیا۔ اس نے پتھر کہا: حضرت تناول فرمائیے۔ میں نے پھر منع کیا، اب اُس نے ڈانٹ پلائی اور مجھے کھانے پر مجبور کر دیا، بدقت تمام دو چار بونیاں کس طرح زہر مارکیں، اسی اثنا، میں آنکھ کھل گئی تو محسوس کیا کہ میرے منہ سے تو ناپاک گوشت کی بدبو آ رہی ہے... دو مہینے تک یہی حال

۱۔ شعب الایمان، جلد ۵، صفحہ ۳۱۶۔

۲۔ الدر المنثور، جلد ۷، صفحہ ۵۷۳۔

رہا... تب جا کر وہ اثر ختم ہوا۔

ابو امامہ کی یہ تحریر بھی حرز جاں بنانے کے لائق ہے:

قیامت میں بندہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اُسے بہت سی ایسی نیکیاں نظر آئیں گی جو اُس نے اپنی زندگی میں کبھی بھولے سے بھی نہ کی تھیں، وہ حیرت و استعجاب کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں گویا ہوگا: بارِ الہا! ان نیکیوں کو تو میں نے کبھی نہیں کیا، (پھر یہ میرے نامہ اعمال میں کس طرح شامل ہیں؟) ارشاد ہوگا: لوگوں نے تیری غیبت اور آبروریزی کی، اس کے صلے میں بغیر کئے یہ نیکیاں درج کر دی گئیں، ایک اور شخص اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اُسے محسوس ہوگا کہ بہت سی نیکیاں نثار ہیں، وہ کہے گا: پروردگار! فلاں فلاں نیکیاں میں نے کیں، لیکن آج اُن کا کہیں اتہ پتہ نہیں، آخر ایسا کیوں؟ مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ کا جواب ہوگا: تو نے دنیا میں لوگوں کی بدگوئی کی، اُن کی عزت و آبرو سے کھیلا، آج اُس کی سزا میں اُن نیکیوں کو تیرے اعمال نامے سے صاف (Delete) کر دیا گیا۔

تحریر کے اختتام پر یہ گوش گزار کرنا بھی ضروری ہے کہ غیبت ایک طرف سماج میں پھیلی ہوئی انتہائی بدبودار برائی، جرمِ عظیم اور گناہِ کبیرہ ہے، تو دوسری طرف اس کا ایک پہلو، اس کی ضرورت و افادیت کا بھی ہے، عام حالات میں غیبت ایک زہرِ ہلاہل اور سمِ قاتل ہی ہے، لیکن کبھی کبھار، بوقتِ ضرورت اور بر بنائے مصلحت (بشرطیکہ وہ ضرورت و مصلحت شرعاً معتبر ہو) یہ زہر، تریاق بھی بن جاتا ہے، اُس وقت غیبت نیکی کے روپ میں جلوہ گر ہوتی ہے اور اُس کا چھوڑنا گناہ بن جاتا ہے، لیکن زہر سے تریاق کا کام لینا ہر کس و نا کس کے بس کا نہیں، یہ وادی بڑی پرخطر ہے، یہاں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر چلنے کی ضرورت ہے، ذرا سی لاپرواہی یا بے احتیاطی مہلک بن سکتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ مبارکہ، اور آپ ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں علمائے کرام نے جن صورتوں میں غیبت کی اجازت دی ہے وہ درج ذیل ہیں:

- کسی ظالم کی شکایت، ایسے شخص کے سامنے کرنا، جو ظلم دور کر سکے۔
- کسی واقعہ سے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے لئے، اُس واقعہ کا اظہار۔
- مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیوی شر سے بچانے کے لئے، اس کے حالات کا تذکرہ۔

- کسی دینی یا دنیوی مشورے کے سلسلے میں، متعلقہ شخص کے احوال و کوائف کا بیان۔
- اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا شخص کے اعمالِ بد کا ذکر۔

□ بغرض تعارف، کسی ایسے معیوب نام کو نوکِ زبان و قلم پر لانا جو اس کے نام کا حصہ بن چکا ہو اور اس کے بغیر اُس کی شناخت مشکل ہو۔ جیسے حکیم نابینا، چندھے (الْأَعْمَشُ، لَنْكَرُ الْأَعْرَجِ) وغیرہ۔^۱

۱۔ روح المعانی، صفحہ ۳۱۲۔

علاماتِ نفاق

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ.

(بخاری شریف، باب علامۃ المنافق)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی منقول ہے:

منافق کی تین علامتیں ہیں۔ ① ہمیشہ دروغ گوئی سے کام لے، ② ہمیشہ وعدہ خلافی کرے اور ③ ہمیشہ امانت میں خیانت کرے۔

نفاق کا درجہ کفر سے بھی بڑھ کر ہے، اس لئے کہ اس میں خدا کے انکار کے ساتھ ساتھ، اہل اسلام کے تئیں دھوکہ و فریب کی سیاست بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفاق کی سزا، کفر کی سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ارشادِ باری ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔

نفاق کے معنی ظاہر و باطن میں فرق کے ہیں، شرعاً باطن کفر سے بھرا ہونے اور اوپر سے مسلمان ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، اس معنی میں اس لفظ کا استعمال اسلام ہی کی دین ہے اور غالباً اس کی بنیاد ”نافقاء“ ہے جو گھونس کے اُس خفیہ بل کو کہتے ہیں جو بہ ظاہر عام نظروں

سے اوجھل رہتا ہے، لیکن خطرے کے وقت راہ فرار اختیار کرنے میں کام آتا ہے، گھونس کے عام آمدورفت کے بل کو ”قاصعاء“ کہتے ہیں، شکاری کو دیکھ کر یہ حیلے باز جانور اپنے اسی خفیہ راستے سے نودو گیارہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ وہ پکڑے جانے کی صورت میں اپنے فرار اور بچاؤ کے لئے پہلے سے راستہ ڈھونڈ رکھتا ہے۔

یہ بات کس قدر قابل غور ہے کہ وہ شخص جس میں مذکورہ تین برائیاں ہوں، حدیثِ بالا کے مطابق، منافقین کے زمرے میں آجاتا ہے، اگرچہ اُس کی سزا وہ نہیں ہے جو اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ میں بتائی گئی ہے، اس لئے کہ حدیث میں اس نفاق سے برأت کے لئے ”يَدْعُهَا“ فرمایا گیا ہے، ”حَتَّى يُؤْمِنَ“ یا ”حَتَّى يُجِدَّ اِيْمَانَهُ“ نہیں کہا گیا، یعنی یہ ایسا نفاق ہے جس کے داغ کو دھونے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اُن برائیوں کو چھوڑ دیا جائے، اس میں تجدیدِ ایمان کی شرط نہیں ہے۔

اس موقع پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حدیث میں ان تینوں برائیوں کے ساتھ لفظ ”اِذَا“ استعمال ہوا ہے جو عادت کو بتاتا ہے، یعنی دروغ گوئی، وعدہ خلافی اور خیانت، علاماتِ نفاق اُس وقت قرار دی جائیں گی جب وہ کسی شخص کی عادت اور فطرتِ ثانیہ بن جائیں۔ گویا کبھی کبھار ان برائیوں کے ارتکاب پر علاماتِ نفاق کا اطلاق نہیں ہوگا، نیز ”دروغ گوئی“ علامتِ نفاق اُس وقت قرار دی جائے گی جب وہ عمد اکذب بیانی سے کام لے رہا ہو، لیکن اگر وہ بات اس کے علم و یقین کے مطابق صحیح ہو، چاہے فی الواقع غلط ہو تو بھی اس پر نفاق کا لیبل چسپاں نہیں کیا جاسکتا۔

اسی طرح ”وعدہ خلافی“ پر علامتِ نفاق کا اطلاق اُس وقت درست ہوگا جب وعدہ کرتے وقت ہی اُس کے دل میں چور ہو جیسا کہ طبرانی میں ”وَمَنْ بَيْتَهُ اَنْ لَا يَفِيَهُ“

۱۔ اسی مفہوم کو حدیث کے ترجمے میں ”بمیشہ“ کے لفظ سے واضح کیا گیا ہے۔

کے الفاظ موجود ہیں اور اگر صدقِ دل سے اس وعدے کو پورا کرنے کی نیت ہو لیکن اتفاقاً یا مجبوراً اس وعدے کو نہ نبھاسکے تو اس پر علامتِ نفاق کا لفظ صحیح نہ ہوگا۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم بسا اوقات آپسی ملاقات میں رخصت ہوتے وقت رسماً یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ”اچھا پھر ملوں گا“ یا ”پھر ملاقات ہوگی“ جبکہ اس وعدے کی تکمیل کا دور دور تک کوئی خیال نہیں ہوتا، ایسے الفاظ بہت سے اہل علم کے نزدیک ”وعدہِ خلائی“ کے تحت آتے ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔

چونکہ ان علامتوں کی موجودگی سے ”منافق“ ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ اس لئے ایک مسلمان کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ محض ان علامتوں کی بناء پر کسی کو ”منافق“ کہنے کا حق نہیں ہے۔ سلف میں حضرت عطاءؓ کے بارے میں منقول ہے کہ کسی نے ان کے سامنے حضرت حسن بصریؒ کا یہ ارشاد نقل کیا:

”مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ لَمْ أَتَحَرَّجْ أَنْ أَقُولَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ.“

ترجمہ:- جس کسی میں دروغ گوئی، وعدہِ خلائی اور خیانت جیسی مذموم خصلتیں ہوں میں اسے منافق کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

اس پر حضرت عطاءؓ نے کہنے والے سے کہا: میاں! حسن بصریؒ سے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ ذرا برابرانِ یوسف علیہ السلام کا معاملہ یاد کریں! اور یہ کہ نفاق کا لفظ اس انسان کے لئے بولا جائے گا جس کے دل میں سرے سے ایمان نہ ہو۔ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾۔

۱۔ اس لئے کہ ان سے ”دروغ گوئی“، وعدہِ خلائی اور ”خیانت“ جیسے تمام ہی سنگین جرائم سرزد ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان برائیوں پر ”نفاق“ کے لفظ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ (مؤلف)

حسن بصریؒ نے جب یہ سنا تو حضرت عطاء گوذ عأمیں دیں اور بے تکلف اپنے معتقدین سے یہ کہا: ”اگر کوئی عالم میری بات کو غلط کہا کرے تو مجھے بتا دیا کرو۔“

”آیۃُ الْمُنَافِقِ“ میں بعض حضرات نے اس پیرایہ کلام کو ”تخذیر“ کے لئے قرار دیا ہے، تاکہ ایمان والوں کو ان برائیوں سے بچایا جائے، بعض نے ”نفاقِ عرفی“ پر محمول کیا ہے، کچھ اہل علم المنافق کے ”الف لام“ کو جنس کے لئے بتاتے ہیں گو یا یہ علامات تشبیہ کے لئے ہیں اور مفہوم یہ ہے کہ ان چیزوں کے ارتکاب سے منافقین کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے لہذا بچنا چاہئے، جبکہ بعض حضرات ”الف لام“ عہد کا بتاتے ہیں یعنی حدیث میں ”منافق“ کا مصداق کوئی خاص ”فرد“ یا ”گروہ ہے“ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا... اور آپ ﷺ نے اپنی عادت مبارکہ اور اخلاقِ کریمانہ کے تحت اُس کا نام لئے بغیر اصلاح کی کوشش فرمائی۔

اکابر کی اس جامع اور متوازن تشریح کے باوصف، ایک ایمان والے کو تڑپا دینے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اُس کے پیارے نبی ﷺ نے ”دروغ گوئی“، ”وعدہ خلافی“ اور ”خیانت“ کو ”نفاق“ بتایا ہے اور ایسے شخص کو منافقین کی فہرست میں شمار کیا ہے۔

”نفاق“ درحقیقت سڑاند اور بدبو ہے، لیکن ہماری روحانی قوتِ شامہ بیمار بلکہ قریبِ مرگ ہونے کے سبب اس کا ادراک نہیں کر پاتی، بالکل اسی طرح جیسے زکام کا مریض، گندگیوں میں رہنے والا یا قوتِ شامہ کی حس سے محروم شخص ظاہر کی بدبو اور سڑاند محسوس کرنے سے عاجز ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو روحانی اعتبار سے نہایت صحت مند اور ذکی الحس تھے، ایک موقع پر نفاق کی گندگی اور تشن کو اپنی ظاہر کی ناک سے محسوس کیا تھا۔

علاماتِ نفاق صرف ان تین برائیوں ہی تک محدود نہیں، بخاری شریف کی اہلی روایت

ہی میں اضافہ موجود ہے اور مسلم شریف کی روایت میں لفظ ”مسن“ بتا رہا ہے کہ اس کی اور بھی صورتیں ہیں جن سے بچنا ایک ایمان والے کے لئے ضروری ہے۔^۱

^۱ مضمون کی ترتیب کے وقت، فتح الباری، عمدۃ القاری، ایضاح البخاری اور امداد الباری کے مباحث متعلقہ حدیث مذکورہ بالا پیش نظر رہے۔ (مؤلف)

شبِ براءت

□ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطَّلَعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

□ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي الصَّدِيقَ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ وَمُشَاحِنٍ لِأَخِيهِ.

□ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

مذکورہ بالا روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہویں رات میں تمام مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اور مشرک و کینہ توز (مشاحن) لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔

ان روایات میں سے ہر ایک کی حیثیت سند و رجال کے اعتبار سے اس طرح ہے:

- ① حدیث عن معاذ بن جبل... طبرانی نے معجم کبیر اور معجم اوسط میں روایت کی ہے، اور اس کی سند کے سب رجال صحیح ہیں۔ ابن حبان اور بیہقی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور ابن ماجہ میں یہ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مذکور ہے۔

۱۔ مجمع الزوائد للحافظ نور الدین الہیثمی، جلد ۸، صفحہ ۱۲۵۔

② حدیث عن ابی بکر... کی روایت امام بزار نے کی ہے، اس میں ایک راوی عبد الملک بن عبد الملک ہیں۔ جن کا ذکر امام ابو حاتم رازی نے کتاب "الجرح والتعدیل" میں کیا ہے اور انہیں ضعیف نہیں قرار دیا ہے، باقی رجال سب ثقہ اور معتبر ہیں۔

③ حدیث عن ابی ہریرہ... امام بزار نے روایت کی ہے، اس میں ایک راوی ہشام بن عبد الرحمن ہیں، جن کے بارے میں امام نور الدین بیہقی فرماتے ہیں: "میں نہیں جانتا"۔ باقی رجال سب ثقہ ہیں۔

اب امام عبد العظیم بن عبد القوی منذری (متوفی ۶۵۶ھ) کی شہرہ آفاق تصنیف "الترغیب والترہیب" سے وہ حدیثیں نقل کی جاتی ہیں جن کی سند ان کے اصول کے مطابق صحیح یا حسن، یا ان دونوں کے قریب ہے۔

□ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): أَتَدْرِينَ أَيُّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ وَيُوَخِّرُ أَهْلَ الْحَقْدِ كَمَا هُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْهَا، وَقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ، يَعْنِي أَنَّ الْعَلَاءَ، لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

حضرت عائشہؓ سے (ایک طویل) روایت میں منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا: اس بارے میں خدا اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آج شعبان کی پندرہویں شب ہے، اللہ تعالیٰ آج کی رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے وہ مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت، رحم

۱۔ مجمع الزوائد للحافظ نور الدین بیہقی، جلد ۸، صفحہ ۱۳۶۔

کی درخواست کرنے والوں پر رحم فرما دیتا ہے اور آپس میں کینہ و عداوت رکھنے والوں کو اُن کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔

امام منذریؒ فرماتے ہیں: اس روایت کو نبیہتیؒ نے علاء بن حارث کی سند سے، حضرت عائشہؓ سے نقل کیا ہے، یہ عمدہ مرسل ہے، حضرت علاء نے حضرت عائشہؓ سے براہِ راست نہیں سنا ہے۔

عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا لِلْمُشْرِكِ أَوْ مُشَاجِنٍ.
اس روایت کو امام نبیہتیؒ نے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ عمدہ مرسل ہے۔

روایت بالا مُصَنَّف عبد الرزاق (جلد ۴، صفحہ ۳۱۶) میں بھی موجود ہے۔ مُصَنَّف کے حاشیہ میں محدثِ جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمیؒ نے فرمایا:

أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَّانٍ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنِ مَالِكِ بْنِ يَخْأَمَرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَرْفُوعًا.

اس حدیث کو امام ابن حبان نے مکحول، مالک بن یخامر، حضرت معاذ بن جبل سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

گویا اس طریق سے یہ روایت مرسل نہیں بلکہ متصل ہے۔

ان روایات کے بعد مندرجہ ذیل بزرگوں کے فیصلے بھی پیش نظر رہیں۔

شیخ ناصر الدین البانی:

يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا وَهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو ثَعْلَبَةَ الْخَثَمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو

۱ جن سے احقر کو بھی شرفِ تمنا اور روایتِ حدیث کی اجازت ہے۔ (مؤلف)

۲ صحیح ابن حبان، صفحہ ۳۸۶

وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ وَعَائِشَةُ
ثُمَّ قَالَ: وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ إِنَّ الْحَدِيثَ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطَّرِيقِ صَحِيحٌ لَا رَيْبَ،
وَالصِّحَّةُ تَثْبُتُ بِأَقْلٍ مِنْهَا عَدَدًا مَا دَامَتْ سَالِمَةً مِنَ الضَّعْفِ الشَّدِيدِ كَمَا هُوَ
الشَّانُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ١

یہ روایات ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، جن صحابہؓ سے یہ مروی ہیں وہ معاذ بن
جبل، ابو ثعلبہ نضی، عبداللہ بن عمرو بن العاص، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ، ابو بکر صدیق،
عوف بن مالک اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ آگے چل کر فرماتے ہیں: حاصل
کلام یہ کہ شب براءت والی روایت مجموعی لحاظ سے بلاشبہ صحیح ہے۔ صحت تو اس سے کم تعداد
میں ثابت ہو جاتی ہے جب کہ وہ شدید ضعف سے خالی ہو، اور زیر بحث حدیث کا یہی حال
ہے۔

مولانا عبدالرحمن مبارکپوریؒ:

إِعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ،
مَجْمُوعَهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا أَصْلًا ٢

شعبان کی پندرہویں شب کی فضیلت میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں، جن کے
مجموعے سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی فضیلت کی اصل و بنیاد ضرور ہے۔

آگے چل کر موصوف رقم طراز ہیں:

فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي فَضِيلَةِ
لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ ٣

١ السلسلة الصحيحة، حدیث رقم ۱۱۴۲، جلد ۳، صفحہ ۱۳۹۔

٢ تحفة الاحوذی، جلد ۳، صفحہ ۳۶۴۔

٣ حوالہ بالا صفحہ ۳۶۷۔

یہ احادیث مجموعی اعتبار سے اُن لوگوں کے خلاف حجت ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ شعبان کی پندرہویں شب کی فضیلت کے متعلق کوئی چیز ثابت نہیں۔

امام ابن تیمیہ:

أَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا أَحَادِيثٌ وَآثَارٌ، وَنُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا، فَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِيهَا وَحْدَهُ، قَدْ تَقَدَّمَ فِيهِ سَلَفٌ وَلَهُ فِيهِ حُجَّةٌ فَلَا يُنْكَرُ مِثْلُ هَذَا.

شعبان کی پندرہویں شب کی فضیلت میں متعدد احادیث و آثار وارد ہیں، اور سلف کی ایک جماعت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اس رات میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو اگر لوگ تنہا تنہا اس رات میں نمازیں پڑھیں تو اُن کے لئے سلف کا نمونہ اور دلیل موجود ہے، لہذا اس عمل کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ شعبان کی پندرہویں شب کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کی اہمیت و خصوصیت کا انکار محض ناواقفیت یا کم علمی ہے، اللہ کے بندے تھوڑی سی محنت کر کے اور کچھ دیر حق بندگی ادا کر کے اجرِ عظیم کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ان مقدس اوقات کو لہو و لعب، سیر و تفریح اور کھانے پینے کے کاموں میں برباد نہیں کرنا چاہئے، اس موقع پر پٹانے چھوڑنا، چراغاں کرنا، عمدہ عمدہ کھانے پکانا، قبرستان میں میلہ لگانا وغیرہ سب غلط اور بدعت ہیں۔

۱۔ فتاویٰ ابن تیمیہ، جلد ۲۳، صفحہ ۱۳۱۔

۲۔ زیر نظر مضمون کی ترتیب میں مجلہ المآثر کا مضمون "شب براءت کی شرعی حیثیت و اہمیت" خاص طور پر پیش نظر رہا۔ (مؤلف)

شبِ قدر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(صحیح بخاری، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی نقل کرتے ہیں، جس کسی نے شبِ قدر میں ایمان اور استحضارِ نیت کے ساتھ عبادت کی، اُس کے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے۔

”شبِ قدر“ کے علماء نے دو معنی بیان کیے ہیں:

① تقدیر والی رات۔ ② عظمت والی رات۔

تقدیر والی رات:- اس سال پیش آنے والے حوادث، موت و حیات، عروج و زوال اور تنگی و عیش غرض ہر چیز کی مکمل تفصیل اور متعلقہ احکامات کی تمام فائلیں، لوح محفوظ سے نقل کر کے، انتظام پر مامور فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور اس طرح انہیں ایک سالہ تقدیروں کا علم ہوتا ہے۔

عظمت ورتبے والی رات:- اس کی تین صورتیں ہیں۔

① عظمت ورتبے کا تعلق رات سے ہو، یعنی دوسری راتوں کے مقابلے میں اس کی خاص

اہمیت ہے۔ ارشادِ باری ہے:

(۱) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. (سورة القدر: ۳)

شبِ قدر (کی عظمت اور اس کا رتبہ) ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔

(۲) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ. (سورة الدخان: ۳)

ہم نے اسے ایک نہایت برکت والی رات میں اتارا۔

② عظمت و رتبے کا تعلق عابدین سے ہو، یعنی اس رات عبادت کرنے والوں کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔

③ عظمت و رتبے کا تعلق عبادت سے ہو، یعنی اس رات میں کی گئی عبادت، دوسری راتوں کے مقابلے میں بڑی قدر و منزلت رکھتی ہے۔

اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا: ان دو لفظوں کے ذریعے توجہ دلائی گئی کہ اس رات کا احیاء اور اس میں طاعت و عبادت ایمانی تقاضے کے تحت ہو۔ کوئی دوسرا مقصد پیش نظر نہ ہو۔ نیز بوقتِ عمل، استحضارِ نیت کرنے سے اجر میں ترقی اور اضافہ ہوتا ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری: - ”احتساب“ کا لفظ دو جگہ بولا جاتا ہے:

① جہاں عمل بہت دشوار ہو اور اکثر ان مواقع پر ”استحضارِ نیت“ ذہن سے نکل جاتا ہو اس لیے وہاں توجہ دلائی گئی تاکہ ترقی درجات ہو جیسے بال بچوں پر خرچ کرنے کے سلسلے میں۔

② جہاں بندہ اپنے آپ کو بے دست و پا اور اپنے اختیار سے باہر سمجھتا ہو، وہاں شوق دلانے کے لیے یہ لفظ لایا گیا ہے۔ جیسے شبِ قدر کے بارے میں۔

شب قدر کے تعین میں علماء کا اختلاف

- ① امام ابوحنیفہ: پورے رمضان میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔
- ② امام مالک و امام احمد: رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔
- ③ بعض لوگ: پورے سال منتقل ہوتی رہتی ہے (رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے)
- ④ بعض لوگ: یہ رات متعین ہے۔ لیکن کون سی ہے اس میں اختلاف ہے۔
- ⑤ بعض لوگ: یہ رات رمضان کی ۲۷ ویں شب ہے۔ (بعض صحابہ کا اس بارے میں حلیہ بیان بھی موجود ہے)۔

لطائف:- جن حضرات نے شب قدر کو بڑے وثوق کے ساتھ رمضان المبارک کی ۲۷ ویں شب کے ساتھ متعین کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر میں ۹ حروف ہیں (ل ی ل ا ل ق د ر) اور یہ قرآن میں تین جگہ مذکور ہیں، اس لیے $9 \times 3 = 27$ ہی کا عدد آتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورے قرآن میں ۵۴۰ رکوع ہیں، اور ”رکوع“ قرآن پاک کی وہ مناسب مقدار ہے جو ایک رکعت میں پڑھی جائے اس طرح اگر تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو روزانہ ۲۰ رکوع پڑھتے ہوئے ۲۷ ویں شب کو قرآن پاک پورا ہو جائے گا ($20 \times 27 = 540$) وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ ”القدر“ میں ۲۷ واں لفظ: ”ہی“ ہے، جو ”لیلۃ القدر“ کی ضمیر ہے، اور اس کے معنی ”وہ“ ہیں، یعنی: ”وہ“ (شب قدر) ۲۷ واں عدد ہے۔

جھگڑے کی نحوست

روایات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر متعین کر کے بتادی گئی تھی، اور آپ صحابہ کو بتانے کے لیے تشریف لارہے تھے کہ دو مسلمان آپس

میں لڑ پڑے، آپ ﷺ اُن کے بیچ بچاؤ میں ایسے لگے کہ وہ متعین تاریخ ذہن سے نکل گئی۔ اگرچہ اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہی ہوئی۔ لیکن جھگڑے کی نحوست بھی سامنے آئی اور یہ بھی کہ جب نبی کی موجودگی میں آپسی جھگڑے کا یہ نقصان ہے تو آج دنیا کے نقشے پر پائے جانے والے ملت کے آپسی جھگڑے، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کے اوتھے ہتھ کندھے اور اس کے نتیجے میں جان و مال کے خسارے کس قدر نحوستوں کا باعث ہوں گے؟

قیام شب قدر

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت **يُصَلُّونَ عَلٰی كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ** سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام: نماز، تلاوت، ذکر و شغل، دینی اجتماعات میں شرکت، سیرت پاک یا بزرگان دین کے حالات کا مطالعہ وغیرہ تمام نیک کاموں کو شامل ہے۔

شب گزاری کی مقدار

① بعض حضرات کا کہنا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بھی عبادت کر لینا ”شب گزاری“ کے لیے کافی ہے۔

② بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ رات کے جتنے حصے میں عبادت کرنا، عرف عام میں ”شب گزاری“ کہلاتا ہو، اتنا ضروری ہے۔

③ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں پوری رات کی ”شب گزاری“ مراد ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ”مَنْ يَقُمْ“ کا مفعول فیہ ”لَيْلَةُ الْقَدْرِ“ ہے۔ اور جب مفعول فیہ پر ”فی“ داخل نہ ہو تو مفعول فیہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مراد ہوتا ہے۔ (چنانچہ: **صُمْتُ دَهْرًا اَوْ صُمْتُ فِي دَهْرٍ** میں یہی فرق ملحوظ ہوگا)۔

ایک علمی نکتہ

حدیث میں نحوی اعتبار سے شرط کے موقع پر ”لَيْلَةُ الْقَدْرِ“ کے ساتھ ”يَقُمْ“ فعل مضارع لایا گیا۔ جو تجدد اور حدوث کے معنی بتاتا ہے، جبکہ جزا میں ”غُفِرَ“ ماضی مذکور ہے جو تحقق اور یقین کا پتہ دیتا ہے۔ شرط و جزا کے اس فرق پر علامہ کرمانی کی یہ بصیرت افروز تحقیق ہے کہ چونکہ شب قدر کی تعیین میں اختلاف ہے اور وہ کبھی کسی تاریخ میں ہوتی ہے اور کبھی کسی تاریخ میں، اس لیے شب قدر کے ساتھ فعل مضارع لایا گیا، رہا شب قدر میں شب گزاری کا نتیجہ اور صلہ، تو وہ متحقق اور یقینی ہے اس لیے جزا کے موقع پر فعل ماضی لایا گیا۔

۱۔ زپر نظر مضمون کی ترتیب میں ”فتح الباری“، ”عمدة القاری“، ”درس بخاری“ اور ”ایضاح البخاری“ کے مباحث متعلقہ حدیث بالا اور تفسیر ابن کثیر (متعلقہ سورہ ”القدر“) سے استفادہ کیا گیا۔ (مؤلف)

انعام کا دن

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِ الْفِطْرِ وَقَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الطُّرُقِ فَنَادُوا: أَعِدُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَبِّ كَرِيمٍ يَمُنُّ الْبَخِيرُ ثُمَّ يُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، لَقَدْ أَمَرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ وَأَمَرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، فَإِذَا صَلُّوا نَادَى مُنَادٌ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ.

(رواه الطبرانی، فی الکبیر، بحوالہ الترغیب والترہیب، جلد ۲، صفحہ ۱۵۳)

ترجمہ:- حضرت اوس انصاری رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ عید کی صبح فرشتے ہر گلے نکلڑ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں: مسلمانو! اس مولائے کریم کے دربار میں چلو، جو نیک کام کی توفیق عطا فرماتا ہے اور پھر اس پر بڑی مقدار میں اجر عطا کرتا ہے، تمہیں (رمضان میں) راتوں کو عبادت کرنے کا حکم ملا اور تم نے اسے پورا کیا، دن میں روزہ رکھنے کی ہدایت کی اور تم نے اس کی تعمیل کی اب اپنے انعامات وصول کرو، نماز ہو جانے کے بعد ایک منادی اعلان کرتا ہے: سنو تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا، اب پاکیزہ بن کر اپنے گھروں کو جاؤ، آج انعام کا دن ہے اور آسمانوں پر اس کا یہی

نام ہے۔

امام عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری (صاحب الترغیب والترہیب) نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ اسی مفہوم کی قدرے تفصیلی روایت درج کی ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ، سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ، لَيْلَةُ الْجَائِزَةِ، فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكِّكِ فَيَنَادُونَ بِصَوْتٍ يُسْمَعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، فَيَقُولُونَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! أَخْرَجُوا إِلَى رَبِّ كَرِيمٍ يُعْطِي الْجَزِيلَ وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ، فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ: مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ؟ قَالَ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: إِلَهَنَا وَسَيِّدَنَا جَزَاءُ هُوَ أَنْ تُوفِّيَهُ أَجْرَهُ، قَالَ فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي إِنَّ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِمْ رِضَائِي وَمَغْفِرَتِي وَيَقُولُ: يَا عِبَادِي! سَلُونِي فَوْعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا فِي جَمْعِكُمْ لِأَخْرِيكُمْ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ، فَوْعِزَّتِي لَا أُسْتَرَنَ عَلَيْكُمْ عَثْرَاتِكُمْ مَا رَأَيْتُمُونِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَخْزِيكُمْ وَلَا أَفْضَحُكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْجُلُودِ، وَأَنْصُرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَضِيْتُ عَنْكُمْ فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ وَتُسَبِّحُ بِمَا يُعْطَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْأُمَّةَ إِذَا أَفْطَرُوا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

(رواہ ابن حبان بحوالہ الترغیب والترہیب، جلد ۲، صفحہ ۱۰۱)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی رات انعام کی رات کہلاتی ہے، اور عید کی صبح خداوند قدوس ہر ملک و خطے کے لئے فرشتے روانہ کرتا ہے، چنانچہ وہ زمین پر اتر کر ہر گلی و ٹکڑ پر پکار پکار کر یہ کہتے ہیں (جسے انسان و جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے): محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے والو! اس مولائے کریم کے دربار میں چلو

جو زبردست عطا کرنے والا، اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ جب مسلمان دو گناہ ادا کرنے کے لئے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہم کلام ہو کر یوں فرماتا ہے: بھلا اس مزدور کو کیا دیا جائے، جس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو، فرشتے اس پر عرض کرتے ہیں: بارِ الہا! اس کا حق تو یہ ہے کہ اسے پورا پورا معاوضہ دے دیا جائے! ارشاد ہوتا ہے: فرشتو! گواہ رہو، میں نے اُن کے روزے اور رات کی عبادت کا اجر، رضا و مغفرت کی صورت میں دے دیا، پھر دو گناہ ادا کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے، میرے بندو! مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم! آج اس مجمع میں اپنی آخرت کی بہتری کے لئے جو سوال بھی کرو گے اسے پورا کروں گا اور اپنی دنیا کی فلاح و بہبود کے لئے جو مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت ملحوظ رکھوں گا، میری عزت کی قسم! جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا۔ اور قیامت میں دشمنوں کے سامنے تمہیں رسوا نہ ہونے دوں گا... اب بخشنے بخشنائے اپنے گھروں کو جاؤ، تم نے مجھے خوش کر دیا اور میں تم سے خوش ہو گیا... فرشتے، عید کے دن اُمت کو ملنے والے ان مراحم خسروانہ پر پھولے نہیں ساتے۔

شریعت کی نظر میں، عید کی رات بھی نہایت با برکت اور اہمیت کی حامل ہے جبکہ لوگ اس رات عید کی تیاریوں میں کچھ ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ بالعموم عبادت کا خیال نہیں رہتا اور سارا وقت یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں:

مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.

(رواہ ابن ماجہ)

عیدین (عید الفطر اور دسویں ذی الحجہ) کی راتوں میں، جو شخص اخلاص کے ساتھ عبادت میں مصروف رہے، اس کا دل قیامت میں مردہ نہ ہوگا۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں امام شافعیؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پانچ راتیں، دعاء کی قبولیت میں اکسیر کا حکم رکھتی ہیں:-

① شب جمعہ، ② بقر عید (دسویں ذی الحجہ) کی رات، ③ عید الفطر کی رات، ④ رجب کی چاند رات اور ⑤ شب برأت۔ امام مرحومؒ اپنے شیخ ابراہیم بن محمدؒ کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ کے بزرگان دین اور مشائخ کو عید الفطر کی رات، مسجد نبویؐ میں خاصے وقت تک ذکر الہی اور دعاؤں میں مشغول دیکھا ہے۔

عید — خوشی و مسرت کا دن ہے۔ ایک مہینے کے بظاہر خشک مجاہدے کے بعد روزے داروں کے لئے نشاط و انبساط کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اس جشن مسرت میں کھانے پینے کے لئے مرغوب و محبوب غذا میں اور تفریح و خوش طبعی کے لئے جائز کھیل کود کی بھی ہمت افزائی کی گئی ہے کہ جشن مسرت کی گھڑیوں میں یہ چیزیں انسانی فطرت کی مانگ ہیں۔
ایک مشہور روایت کے الفاظ ہیں:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَانِ.

روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں افطار کے وقت، دوسری آخرت میں مشاہدہ حق کے وقت۔ روایت بالا میں اگرچہ روزمرہ کے افطار کا تذکرہ ہے، لیکن بقول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ قیاس یا دلالت النص کے اعتبار سے دیکھیں تو لفظ افطار کے عموم میں ”افطار اکبر“ (عید) بھی شامل ہے اور وہ خوشی و مسرت کا دن ہے۔

۱ شعب الایمان، کتاب الصوم۔

۲ برکات رمضان، مولفہ مولانا محمد منظور نعمانی۔

یہ خوشی اہل ظاہر کو تو کھانا پینا ملنے کی ہوتی ہے اور اہل حقیقت کو اس بات کی کہ خدا کی توفیق سے عبادت مکمل ہوئی، روحانی فرحت کا یہ احساس ”افطارِ اکبر“ عید کے دن بھی کرنا چاہیے اور ایک اسی پر کیا منحصر ہے، شریعت کے تمام احکام میں دینی و دنیوی دونوں مصلحتوں کی رعایت رکھی گئی ہے تاکہ ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق اسے اپنا سکے، اہل صورت، صورت کا خیال کر کے اور اہل معنی، معنی کا خیال کر کے، اور جو جامع ہیں وہ صورت و معنی دونوں کا لحاظ کر کے۔

روایتِ بالا میں روزہ کے مکمل ہونے پر مشاہدہٴ حق کا وعدہ ہے، جسے دوسری روایت میں مغفرت سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی کو عارف شیرازی نے یوں کہا ہے:

روزہ یکسو شد و عید آمد و دلہا برخاست
 مے بہ میخانہ بجوش آمد و مے باید خواست
 عید کے دن خوشی و مسرت کے بھی دو پہلو ہیں۔

① دعوتِ ظاہری : چھوہارے، سوئیاں وغیرہ

② دعوتِ باطنی : مشاہدہٴ حق

حاجی امداد اللہ مہاجر کی فرماتے ہیں:

عید گاہِ ما غریباں کوئے تو انبساط عید ما دیدن روئے تو

صد ہلال عید قربانت کنم اے ہلال عید ما ابروئے تو

احادیث میں، افطارِ اکبر پر عید کرنے کا حکم ہے اور یہ ہدایت ہے کہ ایک دوسرے سے

ملاقات ہو، خوش ہوں، صدقہ کریں اور سب اکٹھے ہو کر عید گاہ میں دو گانہ ادا کریں۔

غور کیجئے! خدا تعالیٰ ہماری خوشی کو کس انداز پر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں نماز کا حکم فرمایا،

صدقہ کی ہدایت کی، جو زکوٰۃ سے ملتا جلتا ہے، نماز کی بھی ایک خاص ہیئت مقرر کی، اور امتیاز

کے لئے اس میں چند تکبیرات بڑھادیں اور مسلمان کے دینی و دنیوی ہر دو جوش کی اس طرح رعایت کی کہ اول الذکر کے لئے نماز کا حکم فرمایا اور دوسرے کے لئے اچھے سا اچھا کپڑا پہننے کی اجازت دی۔^۱

عید کے دن دو گانہ نماز ادا کرنے کے لئے وقار و سنجیدگی کے ساتھ پیدل جانا (بہ شرطیکہ بیمار و کمزور نہ ہو اور نہ ہی عید گاہ دور ہو) اور تکبیرات عید کو آہستگی کے ساتھ کہتے ہوئے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا مسنون و مستحب ہے۔^۲

۱۔ مواعظ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مواعظ الافطار و اکمال الصوم و العید۔

۲۔ معارف السنن، مولفہ، مولانا محمد یوسف بنوری، جلد ۴، صفحہ ۴۲۵-۴۲۶۔

دارالعلوم دیوبند

(Waqf) Darul-Uloom, Deoband-247554 (U.P.) India.

Ref No.....

Dated.....

THE WORLD OF TRUTH

The present time is a difficult time for Indian Muslims who are facing assaults, murder, genocide, harassment in many parts of this country which has been a model of communal harmony.

Religions and educational institutions are under attack. Innocent people are imprisoned without trial under draconic anti-terrorism laws.

It is the need of the hour that intellectuals and patriotic Muslims should come forward to fight the fascist forces which are out to destroy communal harmony and peace.

Maulana Ajaz Urfi Al-Qasmi is a dynamic and patriotic Islamic scholar and leader. He has taken up this difficult mission.

It is the duty of right thinking people who believe in justice and democracy and communal harmony to come forward and strengthen the hands of Maulana Ajaz Urfi Al-Qasmi by contributing their mite to the Tanzeem Ulama-e-Haq.

His organisation runs 45 Makatib (morning schools), 9 Madararas and one Hospital.

I Wish him all success.

Mohammad Saim Qasmi

Rector, Darul Uloom (Waqf), Deoband

President All India Tanzeem Ulama-e-Haq

70 مورخہ ۲۰۰۳ء مطابق ۱۳۲۲ھ ورجون ۲۰۰۳ء

OFFICE MADRASA MAZAHIR ULOOM
(WAQF) SAHARANPUR-247001 (U.P.) INDIA

Nahmaduhu Wa Nusalli Ala Rasulihil Karim, Ammabad

Certified that TANZEEM ULEMAE HAQ (Organisation of Real and true Inform.)

(Scholars of religion of Islam) is a Pristigion organisation which aims at imparting education of Deen & Religion of Islam besides its propagation. Moreover it has a sincere aim of serving the country as well as the Millat of Islam. I have gone through its aims and objects on January 8 2003. Maulana Mufti ^{KHUBIR} Haseeb Rumi, who is holding the responsible post of a Mufti in MAZAHIR ULOOM (WAQF) Saharanpur has offered Dua (prayer) and made an arrangement for the collective prayer so that this institution may progress and flourish day in and day out. The acting president of this organisation Maulana Mohd. Aijaz popularly known as Urfi al Qasmi and who has been declared and Khalifa (Authorised) deputy by the pious and renowned scholar of religious education HAZRAT MAULANA HKM. MOHD. AKHTAR is an authentic scholar of religion of Islam. Taking advantage of his experience Tanzeem Ulema Haq is working under his guidance and control.

I apeel to all the Muslims to extend their co-opration for the organisation. Their aid moral support and financial help will go a long way for the benefit of those who will take part in this venture.

(ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین) (All the great deeds not let go waste the help they extend for good deeds)

(Server for the humanity)

Sd. Muzaffar Hussain Al-Mazahiri
Nazim & Administrator
Madrasa Mazahir Uloom Waqf
Saharanpur

(Mufti) Muzaffar Hussain
Nazim & Mutawalli
Madarsa Mazahir Uloom (Waqf
Saharanpur (U.P.)-247001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-daie

DARUL - ULOOM
DEOBAND, U P. INDIA

الداعية

مجلة عربية إسلامية شهرية
تصدر عن الجامعة الإسلامية
داها العلوم - ديوبند - الهند

رقم ٠٦ / ١٤٢٦

التاريخ : غرة صفر ١٤٢٦ هـ
١٢ / مارس ٢٠٠٥ م

نصارت أنه "منظمة علماء الحق لعموم الهند" منظمة إسلامية موقرة ،
تعمل بشئى إيجابى على مكافحة الطائفة المتصاعدة فى البلاد ، وعلى إعادة
الثقة بالذمت إلى شعب مسلم هندي الذي يكاد ينوار أمام بلد ملتصامي
من العصبية والصلام الطائفي والإبهائية سلبية لدى الهندوس
المتطرفين . وتعمد المنظمة بتأوي الوحي الإسلامي وروح الإنابة إلى الله و
التوكل على الله إلى جانب ترغيب ملين في تعليم جيلهم الناسى على
الحرية الزائدة التي هي أحد أضرارها لحضارة لغربية التسيئة ، الدين
والعقيدة . ومن أهداف المنظمة إصلاح المجتمع الإسلامي وتنقيته ما شرب
إليه من التقاليد غنيدية إسلامية ، والعورة بالمسائل إلى السبابة
والسداحة في المأكل والملبس ، تجنباً إياهم التبذر وإسراف في
مناجبات الزواح ؛ في منظمة ذات أهداف شاملة .

وتتولى منصب أمين إعام فيد العالم الداعية الشيخ محمد اعجاز عري
ورأسها فضيلة الشيخ محمد سالم الفاسمي تمل حكيم رحيم المقرئ محمد
طيب كبير علماء الهند رحمه الله والرئيس السابق للجامعة ديوبند .

وأرجو أن المنظمة ستكون موضع اهتمام الجهات الخيرية وفاعلي الخير الكرام
في داخل الهند وخارجها ، حتى توري درها المرتقب وأهدافها المنشورة و
تأريها النبيله . والله الموفق لكل خير .

د. نور عالم خليل الرازي
رئيس تحرير مجلة "الداعية" لغزة
و سجاد الأرب لغزة جامعة ديوبند الإسلامية

AL-DAIE (ARABIC MONTHLY) DARUL-ULOOM, DEOBAND - 247554 U P INDIA

Ph (01336) 22429, 22332 Fax (00-91-1336) 22768

Nadwatul Ulama

P.O. Box . 93, Lucknow-226007. (INDIA)

Ph: 2740151. Fax . 2741221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إدارة شؤون التعريف والتصديق

ندوة العلماء

ص ب - ۹۳ لکناؤ (الہند)

Date:

التاریخ

تحديد تصديق و تزكية لتنظيم علماء الحق لعموم الهند

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كفى ، و سلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد :

فإني — بناءً على ما اطلعت عليه — أصادق على المؤسسة الإسلامية التعليمية و الدعوية المدعوة / **تنظيم علماء الحق لعموم الهند** ، فقد أنشأها بعض علماء الدين الإسلامي في مدينة دلهي عاصمة الهند لنشر التعليم الإسلامي و تصحيح العقائد الفاسدة و توحيد صفوف المسلمين و إيجاد الوحدة و التضامن في العاملين للدين ، و إنشاء المدارس و المراكز العلمية ، و هي تقوم بخدماتها نحو التعليم و التربية و مكافحة البدع و الخرافات و إحياء رسالة الإسلام ، و القائلون عليها هم أصحاب الفريدة الإسلامية الصحيحة و الاتجاه الإسلامي السليم ، و في مقدمتهم فضيلة الشيخ محمد سالم القاسمي رئيس المؤسسة ، و الشيخ محمد إجاز عرفي القاسمي أميتها العام .

و أكتب هذا على طلبهم تعاوناً مني في عمل إسلامي خيري مفيد .

الداعي

محمد حسني الندوي

محمد حمزة الحسنی الندوی
الأمين العام لندوة العلماء لکناؤ (الہند)

۱۴۲۳/۰۷/۲۵ھ

۲۰۰۵/۰۸/۳۱م

محمد حمزة الحسنی الندوی
الأمين العام لندوة العلماء، لکناؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

23264174, 23287489
JAMIA RIYAZUL ULOOM
4085, Urdu Bazar, Jama Masjid
Delhi-110006 (India)

جَامِعَةُ رِيَّازِ الْعُلُومِ
4085 - اردو بازار جامع مسجد
دہلی 110006 (الہند)

التاریخ: ۳/۳/۲۰۰۵

الرقم: _____

لمن يهمه الأمر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

وبعد

فان ادارة جامعة رياض العلوم بدلهي قد اطلعت على نشاطات مؤسسة تنظيم علماء حق ذكر نفع بنيو بلهي الهند بواسطة النشرات لصادرة منها وتزكيات المشائخ المعروفين لدى الجمهور، بعد دراسة خططها ومناهجها ترى ادارة الجامعة بانها نشاط جيد ونافع لرفع مستوى المجتمع في البلاد. حيث انها تدير تسعة عشر مدارس وجامعات وخمسة واربعين مكاتب في ولايات بيهار وبنغال وجهاركند واترا براديش، وهذه المدارس والمكاتب تقوم بتعليم وتربية ابناء المسلمين. لذا تزكي ادارة الجامعة هذه المؤسسة الاسلامية والقائمين عليها بالثقة والامانة وترجو لها كل التقدم في النشاطات المخططة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

الداعي الي الخير خدام الكتاب والمعة

(عبد الرشيد من عبد السلام البستوى)

مدير جامعة رياض العلوم بدلهي

ورئيس تحرير مجلة الاسلام الشهرية بدلهي

ورئيس مجلس القضاء الاسلامي بدلهي

FURKAN ANSARI

Member of Parliament
(Lok Sabha)

Member :

- Standing Committee, Labour
- Consultative Committee, Railway

Permanent Special Invitee :

- Consultative Committee, Coal

S. 10, North Avenue
New Delhi - 110013
Phone 011 23093903
Mobile 9868180491

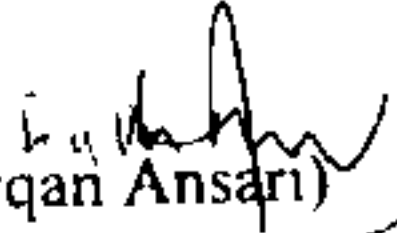
Date 8/09/05

To Whom It May Concern

This is to certify that Tanzeem Ulama-e-Haq is rendering its yeoman services in the fields of dissemination of religious education and Islamic teachings. Besides it gives its services extraordinare for the progress of the beloved motherland, the humanity and the millat. It is also engaged in general welfare activities.

Maulana Mohd. Ajaz Urfi, its General Secretary is a virtuous man with a deep-rooted ambition to serve the mankind. The organisation is working under the superb guidance and patronage of Maulana Salim Qasimi Saheb. I have gone through the aims and objects of the organisation. I feel the endeavours made by Tanzeem Ulama-e-Haq are the need of the hour.

I, earnestly, appeal to all the generous people to extend their wholehearted moral and fiscal support to the organisation, in every possible way.

(Furqan Ansari)

Member of Parliament

The Author at a Glance

MAULANA ABDUL SATTAR SALAM QASMI

Faazil, Darul Uloom Deoband; Takmeel in Arabic Literature,
Darul Uloom; Aalmiyat Allahabad Board

Field of Interest:

- 7 Tafseer of Holy Qur'an 7 Oratory/speeches 7 Dawah (preaching)

Activities & Experiences:

- 7 Speeches, sermons and Tafseer-e-Qur'an for the last 18 years in Delhi (INDIA).
- 7 In 1980, the special envoy of the then Saudi ruler, King Khalid bin Abdul Azeez, Abdullah Abdul Muhsin Turkey visited India to participate in the Centenary celebrations of Darul Uloom, Deoband. Maulana Qasmi translated the Arabic speech of Mr. Turkey into Urdu and that of the then Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, into Arabic, in front of a large gathering.
- 7 Reviewed and edited the two important dictionaries *Al-Qamoos-ul-Judeed* (Urdu-Arabic) and *Al-Qamoos-ul-Islahi* (Arabic-Urdu), Compiled by Maulana Waheed-uz-Zaman Qasmi in Deoband.
- 7 Translated the esteemed work *Safhaat min Sabr-il-Ulama*, of Shaikh Abdul Fattah Abu Ghudda, an eminent personality of the Arab World, into Urdu, by the name of *Sabr-o-Istiqamat Ke Paikar*.
- 7 Translated into Arabic, the prestigious book, *Hazrat Muawiyah aur Taareekhi Haqa'iq* authored by Justice Mufti Muhammad Taqi Usmani of Pakistan.
- 7 Translated into Arabic, a number of write-ups written by eminent writers, published in *Saqat-ul-Hind*.
- 7 Revised and edited the hand-written manuscript of *Taleem-ul-Mutaallim*.
- 7 Contributed a number of articles as a permanent columnist, to *al-Kifaah*, a reputed Arabic fortnightly.
- 7 Served as *Assistant Director* of *Darul Muallifeen* in Deoband.
- 7 Anchored near about 20 episodes on religious issues on ETV, which are still being telecasted.
- 7 Chairman **'Darul Uloom Delhi Trust (Regd.)** under the aegis of which a standard institution, Darul Uloom Delhi is being run and administered.
- 7 Member, the Consultative Committee, Old Boys' Association, Darul Uloom Deoband.

Residential Address:

26 A, Jogabai, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110 025 (INDIA)
Telephone No.: 011-26987070, (M) 9868904589

تنظیم علماءِ حق کے انٹرنیشنل و مقاصد

- قرآن کریم کی ترتیل و تجوید کے ساتھ تعلیم اور احادیث نبوی کی ترویج و اشاعت۔
- اہل سنت و الجماعت کے فکر کی بنیاد پر صحیح اسلامی عقائد کا فروغ۔
- جدید تقاضوں کے پیش نظر دینی مدارس، علمی مراکز اور عصری مکاتب کا قیام۔
- مسلمانوں میں اعمالِ صالحہ، اخلاقِ حسنہ کی تعلیم و تربیت۔
- غیر اسلامی رسومات و خرافات کی اصلاح کے لئے جدوجہد۔
- باطل تحریکات کے افکار و خیالات کی واضح تردید۔
- اکابر اہل حق کے فکر و عمل کی ترویج و اشاعت۔
- حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے علوم و معارف کو عام کرنا۔
- دینی مدارس اور ملی جامعات پر آنے والی آفتوں کا دفاع اور ان کا تحفظ۔
- ضرورت مند علماء اور نادار طلبہ کی کفالت اور ان کے لئے وظائف کا انتظام۔
- یتیموں، بیواؤں اور مختلف آفات سے متاثر لوگوں کی اخلاقی و مالی مدد۔
- منصف مزاج برادرانِ وطن سے رابطہ اور ملک کے مختلف فرقوں کے درمیان اتفاق و یک جہتی کی کوشش۔

ناشر

آل انڈیا تنظیم علماءِ حق، دہلی

Q-25، جامعہ نگر، پلہ ہاؤس، اولکھانہ نئی دہلی۔ 110025

7778