

المجلد
العدد
العدد
العدد

عدد 1000 - شهر ربيع الثاني 1425 هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوفَةَ فَغَطَّلْنَا بِهَا أَدَمَ
إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

سلام اے آمنہ کے لعل

سلام اے آمنہ کے لعل اے محبوب سبحانی
 سلام اے نضر موجودات نضر نوع انسانی
 سلام اے گل رحمانی ، سلام اے نور یزدانی
 تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پریشانی
 ترے آنے سے روئی آگھی گلزار ہستی میں
 شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی
 اگرچہ فقر و فخری رجب ہے تیری قناعت کا
 عمر قدموں سے ہے فرسوائی و ناکامی
 زمانہ خطر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا
 بہت کچھ ہو چکی اجڑائے ہستی کی پریشانی
 زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے
 ترے پتو سے مل جائے ہر اک ذرے کو تابانی
 حقیقت بے نوا بھی ہے گدائے دامن دولت
 حقیقت کی جہیں تیری مروت سے ہے نورانی
 ترا وہ ہو مرا سر ہو دل ہو ترا گھر ہو
 تنہا محض ہی ہے مگر حمید طولانی
 سلام اے آنکھیں زنجیر باطل توڑنے والے
 سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انتخابے دور کیوں ہے انسان؟

سانحہ دارو اتانج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ہر دل کو افسردہ اور ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا ہے۔ میرے داتا کا وہ دربار جہاں سے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کسب فیض کریں، جہاں باپا فرید الدین گنج شکر گنگے پاؤں چل کر آئیں، جہاں صوفیہ اکو سفا کی دولت حاصل ہو، جہاں اذکیا، کونو رتزیکیہ سے شرف کیا جائے، جہاں صراط مستقیم کے مسافروں کو راہنما ملے۔ وہ دربار جہاں سے ہزاروں لوگ بیک وقت روحانی اور جسمانی غذا کھائیں حاصل کریں۔ صرف انسان ہی نہیں جانور بھی اپنا مقدر حاصل کرتے ہیں۔ بقول خواجہ خواجگان:

تج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
ناقصاں را پیر کامل کلاماں را راہنما

ظالموں نے ایسی روحانی آماجگاہ کو بھی خاک و خون میں نہا دیا۔ اس رتک آفتاب و ماہتابِ خطہ زمیں کو ویران کرنے کی کوشش کی جہاں سے مراد دل بھی چلا پاتے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں کہ نہ تو داتا کے دربار کی رونقیں کم ہوئیں اور نہ ہی داتا کے دیوانے خوفزدہ ہوئے ہیں، اس لئے کہ خوفزدہ تو وہ ہو جو موت سے ڈرتا ہو اور خوفزدہ تو وہ ہو جو موت کو انقطاعِ زندگی سمجھتا ہو۔

ہمیں تو موت سے عشق ہے اس لئے کہ یہی تو وہ راستہ ہے جس کے ذریعے محبوبِ دو عالم کے قدموں تک رسائی حاصل ہوگی۔ یہ موت تو ایسا پل ہے جو ابدی زندگی سے ہمکنار کرے گا۔ اس لئے دہشت گرد مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ حکمرانوں کے حساب و کتاب میں سختی درستی آئے گی۔

اس سانحہ میں شہید ہونے والوں کے خون کا ایک ایک قطرہ کیا حکمرانوں کے گریبان نہیں پکڑے گا؟

کیا راجہ مہر کرسی وزارت پر براتمان ہونے والوں کو جوابدہ نہیں ہونا پڑے گا؟

اس لئے ہمارے دعوے یہی ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانا جائے۔ ایسے واقعات میں مغربی استعمار، اسرائیل اور بھارت کے ملوث دولے میں شک نہیں لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ استعمال تو مسلمان ہی ہو رہے ہیں۔ خود کش حملے عملی طور پر دعویٰ مسلمان کرنے والے ہی کر رہے ہیں۔ اب تو ہمیں سن جیٹ القوم سوچنا چاہئے کہ ان ”نہن ایگز“ لڑکوں کی برین واشنگ کون کر رہا ہے؟

کون انہیں ”جنت“ کا لالچ دے کر قلم پر آمادہ کر رہا ہے

کون انہیں ”حوروں“ کی حرص دے کر راہِ راست سے بھٹکار رہا ہے

یقیناً یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔

کیا اب بھی حکومت کو مطمئن نہ ہو سکا کہ دہشت گردی میں کون ملوث ہے

اور اسلام کے نام پر کون لوگ دھبہ بن رہے ہیں؟

مگر افسوس صد افسوس کہ یہی حکمران ایک طرف دہشت گردی دور کرنے کے دعویدار ہیں اور دوسری جانب فرقہ وارانہ تنظیموں کو مالی مدد مہیا کر رہے ہیں۔ ایک کا اہدم تنظیم (جماعت المدعوہ) کو پنجاب حکومت کی طرف سے 10 کروڑ کی مالی امداد کس ضمن میں دی جا رہی ہے؟

کیا یہ دہشت گردی دور کرنے کے انتظامات ہیں یا دہشت گرد پیدا کرنے کے انتظامات؟

سنی اتحاد کونسل کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے دوران علماء کی جانب سے ایک وزیر کی برطرفی کا مطالبہ حق ہے۔ ہم اس مطالبہ کی حمایت کرتے ہیں۔ فرقہ واریت اور دہشت گردی اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب دہشت گرد اور فرقہ واریت پہنی جماعتوں کو ختم کیا جائے گا اور دہشت گرد کے حمایتیوں کو حکومت سے نکالا جائے گا۔ خاردار جھاڑیاں اگا کر راستوں کو صاف کرنے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔

ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی چھوڑی جائے اور ملک میں امن و امان کے لئے عملی کوششیں

کی جائیں۔

ڈاکٹر منظور حسین اختر

حرفِ روشنی

سید ریاض حسین شاہ، آئن مجید، رفیقان سیدی، تعمیر، تہذیب کے عنوان سے تحریر کر رہے ہیں۔ ان کا اسلوب نگارش مندرجہ ذیل کے مسلمانوں سے مختلف بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ انداز بیان سادہ اور دلکش ہے جس میں رموز، محالے کا مستعمل و جہانِ دہا ہے۔ ذیل میں ہم قارئین کی دلچسپی کے لیے سید ریاض حسین شاہ کی تحریر پیش کر رہے ہیں (۱۶ مارچ)

سید ریاض حسین شاہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور ستارے بکھر جائے گے۔ اور جب سمندروں میں خوفناک شگاف پڑ جائیں گے۔ اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا۔ ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اسے انسان اچھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے معذور بنا دیا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر تجھے حسن اعتدال بخشا۔ جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ حقیقت ہے کہ تم قیامت کو جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں معزز لکھنے والے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیکیوں والے آرام و راحت میں ہوں گے۔ اور بے نیک بدکار بھڑکتی آگ میں ہوں گے۔ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکے گے۔ اور تم تخمینے سے کیا جانو کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ پھر تم تخمینے سے کیا جانو کہ قیامت کا دن کیسا ہے۔ وہ دن جب کوئی جان کس جان کے لئے کسی چیز کی مالک نہ ہوگی اور حکم اس دن اللہ ہی کے لئے ہوگا۔

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿۱﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ
انْتَشَرَتْ ﴿۲﴾ وَإِذَا الْأَبْهَامُ فُجِّرَتْ ﴿۳﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ
بُعِثَتْ ﴿۴﴾ وَعَلَيْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿۵﴾
يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَدَّكَ بِرَبِّكَ الْكَوْبِرُ ﴿۶﴾
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ رَبَّكَ فَعَدَّكَ ﴿۷﴾ فِي آيِ
صُورَةٍ مَّا سَاءَ رَبِّكَ ﴿۸﴾ كَلَّا بَلْ تُكَدِّبُونَ
بِالذِّبِينَ ﴿۹﴾ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحُفَظِينَ ﴿۱۰﴾ كَمَا مَّا
كَاتِبِينَ ﴿۱۱﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۲﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ
لَنُفِي نَعِيمٍ ﴿۱۳﴾ وَإِنَّ الْفَاجِرَ لَنُفِي جَحِيمٍ ﴿۱۴﴾
يَصْلَوْنَهَا يُؤَمُّونَ ﴿۱۵﴾ وَمَا أَدْرَاكُمَا يُؤَمُّونَ ﴿۱۶﴾
يَوْمَ مَا أَدْرَاكُمَا يُؤَمُّونَ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ لَا تَنَلُّكَ
نَفْسٌ نَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ لِلَّهِ ﴿۱۸﴾

آئینہ قیامت جس میں آخرت کی تصویر حروف میں اتار کر صاحب گاہ رسول کے صحیفہ دل پر کی زندگی میں نازل ہوا۔ اس کا ایک رکوع اور نیس آیات ہیں، نام ”سورۃ انفطار“ ہے۔

اکابر مفسرین نے سورت کا نام ”سورۃ الانفطار“ نقل کیا ہے جبکہ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب التفسیر میں سورت کا نام ”اذالسماء انفطرت“ روایت کیا ہے البتہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی القان میں اس سورت کا تذکرہ کیا انفطار نام ہی مذکورہ کیا ہے۔ ابن عاشور نے سورت کا ایک نام ”منفطرہ“ بھی لکھا اور سورۃ ”انفطرت“ بھی نقل کیا۔ یہ سورت انشقاق سے پہلے در سورہ ”نازعات“ کے بعد نازل ہوئی۔

انہیں آیات پر مشتمل یہ سورت کئی کئی امور کو بیان کر کے عقائد کو مستحکم کرتی ہے۔ جہاں ربک ہو میں موجود ہر حرکت اور ہر انقلاب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد، وثوق، بھروسہ اور یقین کا درس اس سورت کا طرہ امتیاز ہے۔ سورت میں نظری گرفت کے ساتھ ساتھ عملی وعیدیں اور نذر سورت کا عمود ہے۔

سورہ انفطار آسمان کے پھٹ جانے کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ ستاروں کے دیئے اور شمس مدہم ہونے کا بیان، بعد الموت بعثت کے اعتقادی نظام کو مستحکم کرتا ہے۔ انسان کے نازک اور لطیف احساسات کے سمعی، بصری اور فکری پردوں پر چوٹ کے ساتھ سورہ انفطار مجال کو بے نقاب اور بے حجاب کر کے یہ سوچ پیدا کرتی ہے کہ انسان اپنے ہونے کے کو جان لے گا۔

سورہ کی دعوت کڑی ہو جاتی ہے اور انفطار کا دروہست جلالت مآب ہو جاتا ہے۔ انسان سے پوچھا جاتا ہے تجھے رب کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ رب کی نعمتیں دیکھ! تجھے پیدا کیا، برابر کیا، متوازن کیا اور حسن کے سانچے میں احسن تصویر سے نوازا اور ترکیب میں حیرت کے جلوے سمودئیے۔ اس کے بعد انسان کی فریب خواہی اس کے سامنے رکھ دی گئی کہ تم روزِ بڑا ہی کھولنے والے لگ گئے۔

سورہ انفطار اس کے بعد چونکا دینے والے غیر مرئی لیکن مضبوط اور حیران کن حقائق نظام کا ذکر کرتی ہے کہ تم پر بزرگ لکھنے والے نظر ان ہیں جو تمہارے افعال کا حال جانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک فیصلہ شدہ انجام کی اطلاع دی جاتی ہے کہ نیکی کی صفت رکھنے والے نعمتوں میں ہوں گے اور فسق و فجور میں مبتلا لوگ جہنم میں ہوں گے۔

انفطار کے آخر میں روزِ جزا کی حقیقت اظہر عن الشمس کردی گئی اس دن معاملات کی رسی کلیئۃ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لئے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا اور ہر اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿۱﴾

”جب آسمان پھٹ جائے گا“۔

آسمان کا پھٹ جانا قیامت کے شدید دن کی ایک آذکار اور تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ یہ کیسے پھٹے گا؟ اس کی کھال کیسے اترے گی؟ یہ کیسے ہند ہو جائے گا؟ بادلوں کے اوپر اس کے گرنے کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ ساری حقیقتیں قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہیں بلکہ اس راز کو بھی کھولا ہے۔ آسمان پھٹ کر قیامت کے دن کھوکھلا ہو جائے گا۔ آسمان شق ہو جائے گا (1)۔ سید قطب نے بہت خوبصورت لکھا کہ وہ نظام جو ہمارے سامنے ہے وہ دہم ہو کر رہ جائے گا، اس نظام کو تھامنے والا دھکا کا ٹوٹ جائے گا اور آسمان کا سارا نظام تھق کے دانوں کی طرح بکھر کر رہ جائے گا (2)۔

سورہ طہٰن اس حقیقت کو اپنے تاناکہ لفظوں کے ساتھ مزید کھولتی ہے اور جب آسمان پھٹ پڑے گا اور تیل کی چھٹ کی مانند ہو جائے گا (3)۔

آسمان کا پھٹنا محض ایک اطلاع تو نہیں۔ قرآن حکیم انسان کو اس بیان کے ساتھ شعور اور ایمان کی روشنی دیتا ہے، یہ دنیا جب فنا ہو جائے گی ایک اور عالم ابدی قائم ہوگا۔ انسان اس عالم میں چند روزہ مسافر ہے اسے اگلی ابدی زندگی خیریت اور عافیت سے گزارنے کی تیاری کرنی چاہئے۔ عہد احق دہلوی نے اچھا لکھا کہ جب اللہ نے تعمیر دنیا کی بات کی تو زمین کی تخلیق پہلے بیان فرمائی اور کہا کہ رب نے اس کے بعد آسمان کی طرف توجہ کی اس لئے کہ بناتے ہوئے دنیا پہلے بناتے ہیں اور گرتے ہوئے چھٹ پہلے گرتے ہیں۔ انہدام عالم کا کام پہلے آسمان سے شروع ہوگا (4)۔

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ ﴿۲﴾

”اور ستارے بکھر جائے گئے۔“

عالم بالا میں نظامِ نیکیوں کا دھماکا ٹوٹ پھوٹ کا ہکا بھکا ہو جائے گا۔ فلکی کھلکشا میں درہم برہم ہو جائیں گی۔ بزمِ کواکب انتشار اور انتشار کا لقمہ بن جائے گی۔ ستارے پراگندہ ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ستارے گر جائیں گے (5) اور ان کے سقوط سے مزید تباہی پھیلے گی۔ شاید یہ ساری تحریب و اندام، ہزل و زلزلے اور انتشارِ کسریٰ سے تعلقاً مقدس کا حصہ ہوگا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تکوینی حادثے فطری اعتبار سے اور توازن کے درہم برہم ہونے کی وجہ سے ہوں گے۔ آسمان اور زمین کو تبدیل کر کے رکھ دیا جائے گا جیسے کہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا:

يَوْمَ نَبْدِلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

”وہ دن جب زمین کو غیر زمین سے بدل دیا جائے گا۔“ (ابراہیم: 48)

کواکب کو کب کی جمع ہے اس لفظ کا حقیقی معنی آسمانی ستارہ ہی ہے لیکن عربی زبان میں اس کے مجازی اطلاعات کثیر ہیں۔ بلند گھاس، بلو، بے کی چمک، درختوں کے شگوفے، تلوار، پانی، رکبیس، جماعت اور خوبصورت نوجوان۔

آیت کا سیاق اور سباق انسان کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ اس دنیوی زندگی کو جاوداں تصور نہ کرے بلکہ آنے والے جہاں کی دسمتوں کا ادراک کرنے کی کوشش کرے اور یہاں اپنے آپ کو انکار، حمو داور بدگلی کی آلودگیوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝

”اور جب سمندروں میں خوفناک شگاف پڑ جائیں گے۔“

امام شرف الدین رازی طیب الرحمۃ نے سمندروں کی تعبیر کی تین صورتیں لکھی ہیں: (6)۔

دنیا بھر کے جتنے سمندر اور دریا ہیں اس وقت ان کے درمیان خشکی کی صورت میں آڑیں موجود ہیں۔ قیامت جب چاہو گی، زلزلوں کی کڑت سے یہ خشکی کے پردے اور روک تھام ہو جائیں گی اور پانی پوری خشکی کو گھیرے گا گو یا دنیا ایک وسیع سمندر کی لپیٹ میں آجائے گی۔

دوسری صورت رازی نے یہ لکھی کہ اس وقت پانی سمندروں میں مجتمع ہے قیامت سے قریب سمندر پھٹ پڑیں گے اور سمندروں کا پانی پوری زمین پر پھیل جائے گا۔

تیسری صورت رازی نے بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کی ہے کہ سمندروں اور دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے گا۔

ممکن ہے قرآن حکیم نے جو تعبیر اور تفسیر دو کیفیتیں نقل کی ہیں ان میں کسی بڑے حادثے کی وجہ سے پانی کے دو اجزاء آسمان اور زمین پر جن آگ میں تبدیل ہو جائیں اور آتش شعلے کہیں آگ بن کر پھیل جائیں اور کہیں پانی کے طوفان کی صورت میں تباہی مچادیں قرآن حکیم نے

تعبیر اور تفسیر دونوں کی بات کی ہے (7)۔ واللہ اعلم۔

یہ بات ایضاً تصور مآثری نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کی ہے (8)۔

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ ۝

”اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا۔“

علامہ راعب اصحابانی المفردات کے اندر لکھتے ہیں (8)۔

”میں اس کو بعید نہیں سمجھتا کہ ”بعثت“ دو لفظوں کا مجموعہ ہوا ایک ”بعثت“ اور دوسرا ”الشرت“ اس لئے کہ دونوں لفظوں کی معنویت ”بعثت“ میں دکھائی دیتی ہے“ (9)۔

راعب کی رائے کے برعکس اگر ”بعثت“ کو مستقل مادہ سے ماخوذ تسلیم کیا جائے تو بھی کتنا کمال دینا، زبرد بر کر دینا، کریدنا اور کسی چیز کا ایک جگہ سے ہٹانا اور دوسری جگہ ڈال دینا بھی مقبومات اس میں شامل رہتے ہیں (10)۔

سورہ توبہ کا ایک نام ”مبعثہ“ ہے، اس لئے کہ یہ سورت منافقین کے سر بستہ رازوں کو کھول دینے والی ہے (11)۔

قرآن مجید کی کچھ دوسری آیات انہی مقبومات کو دوسرے اسالیب میں کھولتی ہیں مثلاً سورہ نازعات میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا:

فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساھرہ (12)

”پھر تو یہ ایک ہی بار بیہوش طاری کر دینے والی لڑش ہوگی تو بیکار وہ ایک میدان میں ہوں گے۔“

سورہ زلزال قبور کے زبرد بر ہونے کو اس پیرا نہ میں بیان کرتی ہے:

واخر جنت الارض انقلعها (13)

”اور زمین اپنے یوحسوں کو باہر نکال پیٹھے گی۔“

قبروں کا کھنایا تو ان حادثوں کی وجہ سے، وکاجن کا ذکر اس سے پہلے سورہ نازعات اور سورہ تکوین میں ہوا یا یہ ایک مستقل حادثہ ہوگا جو اس طویل دن میں پیش آئے گا۔ اجسام قبروں سے باہر نکل آئیں گے، بوسیدہ اور پامال ذرات کی پھر تہج ہوگی۔ پرانے قالب پھر اذن الہی سے جدید ہو جائیں گے۔ ان میں زندگی کا متوجہ اس طرح ظاہر ہو جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار زندگی میں آشکار کیا تھا۔

قرآن مجید کی زیر مطالعہ آیت اور دوسری تعبیرات یہ بتاتی ہیں کہ مردوں کا دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلنا انتہائی تیزی سے وقوع پزیر ہوگا یہ عمل تانا کھانی اور تیزی سے ہوگا کہ انصوف ماتریدی لکھتے ہیں گویا قبروں نے جیسے زندہ جو چھپائے ہوئے تھے جنہیں فوراً باہر پھینک دیا (14)۔

زمین کا مردوں کا باہر پھینک دینا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سرعہ شکر کوئی وجود ایسے نہیں کہ گم ہو جائے۔ زمین میں دوبارہ جائے جو بنایا گیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا جو راز میں ہے وہ آشکار ہو جائے گا۔

قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بھی اسی کیفیت کی منظر کشی کی ہے:

وَنفَخُ فِي الصُّورِ مَاذَا هُمْ مِنَ الْآجِدَاتِ الٰی رِہِمِ یَنسَلُونَ (51)

”اور صور بھونکا جائے گا تو فوراً وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لئے دوڑتے ہوئے جائیں گے۔“

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٦﴾

”ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔“

یہ آیت تین امور قاری قرآن کے سامنے آتی ہے:

ہر نفس اور ہر جان اپنے بھلے برے کاموں کو جان لے گی، اعمال و افعال کی دوسو قسمیں ہیں:

ایک وہ جو انسان نے دنیا میں اختیار کئے ہوتے ہیں انہیں ”ما قدمت“ کی صورت میں بیان کیا اور دوسرے وہ جو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پیچھے چھوڑ آیا اور دوسرے لوگ ان اعمال کے اثرات پر قائم رہے رازی نے یہی لکھا ہے (16)۔

قائد کے نزدیک ”ما قدمت“ سے مراد برائیاں ہیں جو کسی نفس نے کمائی ہوں اور ”واخترت“ سے مراد وہ نیکیاں ہیں جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہو (17)۔

تیسری توجیہ یہ کی گئی کہ اول عمر کے اعمال ”ما قدمت“ ہیں اور آخر عمر کے اعمال ”واخترت“ ہیں (18)۔

بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جن کا اثر اپنی ذات تک رہتا ہے اور کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے دلوں میں عمل کی تحریک اور تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین زیر نظر آیت کا مصداق دونوں قسم کے حکم اعمال سمجھتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ناگاہ کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے۔ تلواریں ہتھ میں کئے ہوئے تھے لیکن بدنوں پر ایک ایک چادر تھی۔ انہوں نے سلام کیا آپ ﷺ نے قبیلہ منقر کے ان لوگوں کے سلام کا جواب دیا لیکن ان کے فقر اور افلاس کو دیکھ کر آپ رنجیدہ ہو گئے جس سے چہرہ انور کی رنگت بدل گئی۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو منع فرمایا اور فکر آخرت پر مشغول و عطا ارشاد فرمایا اور صدقہ کرنے کی تحریص دلائی۔ ایک انصاری نو جوان اٹھا اور گھر سے اشرفیوں بھری تھیلی اٹھالایا اور حضور انور ﷺ کے قدموں میں ڈال دیا۔ نو جوان کے اس عمل کو دیکھ کر باقی لوگ بھی دوڑ پڑے اور جسے جولا اٹھایا اور رحمت عالم ﷺ کے قدموں میں ڈھیر رکا دیا۔ آپ ﷺ کا روئے روشن شدہ سہلا اٹھا اور آپ ﷺ نے فرمایا:

”جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ چھوڑا اس کا ثواب ہمیشہ اس کو ملتا رہے گا اور جس نے کوئی بری رسم یا گناہ کا طریقہ جاری

کیا تو جب تک لوگ اس برے رسم میں پڑے رہیں گے اس کا گناہ اس شخص کے لئے لکھا جاتا رہے گا۔“

ایک موقع پر حضرت حدیثہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ کی یہ حدیث سنا لی اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی (19)۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٦﴾

قرآن مجید نے دوسرے مقام پر تیسریہ اعمال کی تصویر کشی یوں بھی فرمائی ہے:

یٰۤاِنْسَانَ یُوْمِنُذ بِمَا قَدَّمَ وَاٰخِرُ (20)

”اے انسان کو کھلا پچھلا سب کچھ بتا دیا جائے گا۔“

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَدَلْتَ بِذَلِكَ الْكَبِيرِ ﴿١﴾

”اے انسان! تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے غرور بنا دیا ہے۔“

اے انسان!

تجھے کس چیز نے دھوکہ میں مبتلا کر دیا

اور وہ بھی اپنے کریم رب کے بارے میں

انسان سے مراد وہی مکذبین قیامت ہیں جنہوں نے وقوع قیامت کو بھلا لیا۔

قرآن نے غرور اور دھوکہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں نقل فرمائیں: ایک اس کی ربوبیت اور دوسرا اس کا کریم

جو رب ہے۔

وہ دیتا بھی ہے

پاتا ہے اور شکر نما کے لئے ہر نعمت کا دسترخوان بچھاتا ہے

اور وہ کریم ہے۔

اور اس کی شان عطا کرنا ہے، کریم کرنا ہے، نوازنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کا تقاضا تو یہ تھا کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا اور اس کی کریمی اور لطف و کریم کی قدر کرتا۔

وہ شخص جو اس کی کریمی اور درگزر کو دیکھ کر شوخا اور ڈھیٹ بنتا ہے یعنی اللہ نے درگزر جو کر رکھا ہے دراصل یہ شیطان دھوکے ہیں۔ متقابل

نے یہی لکھا کہ اللہ نے بندے کو فوری سزا نہ دی اور یہ مکذب فریب میں پڑ گیا۔ سدی نے لکھا کہ اللہ نے لطف و مہربانی کی اور عصیاں شعار

بندے کے نفس نے اس مہربانی کی آڑ میں اسے دھوکے میں ڈال دیا (21)۔

سحیحی بن معاذ کا قول ہے کہ

”اللہ نے اگر مجھے سامنے کھڑا کر کے پوچھا تجھے میرے متعلق کسی چیز نے فریب میں مبتلا کر دیا اور مجھ پر تجھے کسی چیز نے جرات

دلائی تو میں عرض کروں گا الہی حیرے گزشتہ اور حالیہ کرم نے مجھے دھوکہ میں ڈال دیا“ (22)۔

حضرت ابو بکر و راق فرمایا کرتے تھے کہ

”اللہ نے اگر مجھے کہا اپنے کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے غرور میں مبتلا کر دیا۔“

عرض کروں گا

عربی حکیم الکرم

کریم کے کرم نے مجھے غرور میں ڈال دیا (23)۔

عطاء بن ابی رباح اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”تجھے کس چیز نے خدا سے کات دیا اور یوں نفس کے حال میں پھنسا دیا“ (24)۔

اجلہ صوفیہ کی نرم اور گداز باقیں عمل ساز اور خود آفرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبیرہ اکبر پر عقیدہ سازی کرتی ہیں لیکن آیت کا ایک دوسرا

تفسیری مفہوم بھی قاری قرآن کے پیش نظر رہنا چاہئے کہ آیت غرور کے ارتقا کے لئے نہیں بلکہ غرور کے ارتقا کے لئے ہے۔ عاقبت سلامتی اسی

میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت پر یقین رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے کرم کا پاس گزار ہو۔ دل میں جذبہ شکر پیدا

کرے۔ یہی راہ بارگاہ ربوبیت سے فیض کو دو گنا اور چو گنا کرے گی اور کریم کا کرم مشکل سہمتوں میں دیکھیں جو جائے گا۔ بات تو ایمان کی

ہے مغرور شخص تو دوساں حقد کی برق رفتار سوار یوں کے قدم خود زخمی کر دیتا ہے منزل کیسے اس کا استقبال کر سکتی ہے۔ نفس کے چند اور غرور کو

توڑنا ہی فیضان کے چمنستانوں کو بہار بھانا کر دیتا ہے۔

الذِّمِّي حَاتَلَتْ فَسَسْوْكَ قَعْدَلَتْ ﴿٢﴾

”جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر تجھے حسن اعتدال بخشا۔“

آیت گھنیزہ لگ رہے اور انسانی خواہش کے درمیچے کھول دینے والا اسلوب رکھتی ہے۔ اس سے پہلے نائل انسان کو تنبیہ کی گئی تھی اور اس کے

چین کے دروازے کھول کر ربوبیت اور کرم کا انتقام سمجھا لیا گیا تھا۔ اب انعامات الہیہ کی یاد دہانی کرانی جارہی ہے۔ اسلوب اتنا حسین ہے کہ

لگتا ہے انسان کو ایسا آئینہ بصر آ گیا ہے جس میں اسے اپنے ماضی اور حال کی تصویر دکھائی دینے لگ گئی ہے۔ نعمتوں کے بیان کے ساتھ دھیر دھیر اعتبار بھی اتر رہا ہے اور لفظوں میں مستور فہمائش بھی موجود ہے۔ ترتیب کلام کا حسن دیکھنے کے الٹ محمود بندے سے گویا باتیں کر رہا ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ جس ہستی کے سامنے تو مغرور بنا، وہ ہے وہ تیرا پروردگار ہے اور تیری زندگی کے اندر جتنے کرم کے سلسلے ہیں۔ سب اسی کریم کے ہیں۔ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تیری باطنی اور ظاہری آرائش میں توازن کا نور اسی نے رکھا ہے اور حسنِ اقدار سے نوازا ہے۔

آیہ بینہ کے اندر انسانی پیدائش کے تین مرحلے بیان ہوئے ہیں اور ہر ایک کے اندر تعقل اور فکر کی دعوت ہے تاکہ انسان پر حقیقت شناسی کا جو ہر کھلے۔ سب سے پہلی حقیقت جو انسان کو جانتی چاہئے وہ تخلیق ہے۔ تخلیق پر غور و فکر کے لئے کائنات کا وسیع صفحہ موجود ہے لیکن انسان کو اس کی اپنی تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔

قرآن حکیم نے اس نکتہ کو ایک اور مقام پر یوں بیان فرمایا ہے:

من اٰی شئنی خلقه ، من نطفة خلقه و قدره ۔ ثم المسبیل بسره (عص 20-18)

”اس نے کس چیز سے اسے پیدا کیا ہے ایک قطرہ سے اس نے اسے پیدا کیا پھر اس کی ایک ایک چیز کا نمازہ ٹھہرا پھر اپنا پھر اس پر آسمان کھینا۔“

انسان کو چاہئے کہ وہ غور و فکر کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ مادہ پیدائش کی حقارت دیکھے اور اس کے اندر نقاشِ فطرت کی جلوہ گری دیکھے۔ آنکھوں کی جھلیوں میں جیسے زمانہ اتر آیا ہو۔ پیشانی کے ابھار میں جیسے مشرق و مغرب کے تمام افق سمو دیئے گئے ہوں۔ کانوں کے وسط میں ہزاروں پتلی اور ہجیدہ قوسیں جیسے ہادوں کے کڑک سے لے کر درختوں کی سائیں سائیں تک ہر آواز پناہ لے رہی ہو، وہن میں زبان ٹھٹھٹے، بیٹھے اور گرم کھٹے ذائقوں کا فرق ایسے بتائے جیسے کوئی فرشتہ زبان کے نیچے بیٹھ کر اسے پیغامِ ذائقہ سنار ہا ہوا رو دو لے تو سبحان اللہ علم کے در پیچے واہوں۔ دانتوں کی پتلی خوراک کی ہضم کرنے میں مدد دے تو محسوس ہوا انسان صرف گوشت، پھوس اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں فطرت کی صنعت گہری کا کرشمہ ہے اور لبوں پر مسکراہٹ چھائے اور باطنِ دہن سے دانت اپنے حسنِ عشق وار کے ساتھ باہر جھانکیں تو طلبِ جنس رکھنے والوں کے دل زیر و زبر ہو جائیں۔ انسان باہیں کھولے تو لگے جمالِ فطرت اس کی آنکھوں میں پناہ طلب کر رہا ہے۔ انسان کے قدم اٹھیں تو زمین ہلکھ پھلک جائے۔ انسان کے تخلیق کرنے والے نے خود ہی آئینہ صورت نقشہ کھینچا ہے۔

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم

”بے شک ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت معیار پر پیدا کیا ہے۔“ (التین: 4)

تخلیق کا دوسرا درجہ تسویہ ہے۔ اس لفظ کا معنی برابر کرنا اور درست کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو صرف بنایا ہی نہیں اس کی تخلیق میں تناسب بھی رکھا ہے۔ اگر آنکھ کی جگہ کان ہوتے اور کانوں کی جگہ آنکھیں ہوتیں، کام و دہن پیشانی پر رکھ دیئے جاتے اور گردن کی ہڈی سخت کر دی جاتی تو کتنی دشواریاں ہوتیں۔ جمال اور حسن کی کتنی توہین ہوتی اور عشق کی کتنی داستانیں بھینکی پڑ جاتیں۔ آدم روتے کہاں اور حوا تڑپتی کدھر۔ رب کریم نے انسان کو یاد دہا کر پیدا کرنے والے نے صرف تجھے پیدا ہی نہیں کیا تجھے توازن، تناسب اور تمنا کی دانتیں بخشیں یہی تسویہ ہے۔

تیسرا درجہ تعدیل ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حسن و یا تو اس میں جاہ بیت رکھی۔ جمال بخشا تو اس میں تازگی کا اہتمام کیا۔ سینہ کی تخلیق ہوئی تو اس میں تعویق کی عطا ہوئی۔ دماغ عطا کیا تو اس میں کمال رکھا۔ باطن اور ظاہر برہرہ میں استحکام بخشا گیا۔ بنانے والا خوب جاننے والا بھی تھا۔ اسے ہر ایک کا علم بھی تھا کہاں بروقت چاہیے اور کدھر حراج میں گہری درکار ہے گویا انسانی تجویز کی معراج تعدیل ہے۔ بنانے والے نے صرف بنایا ہی نہیں سنوارا بھی ہے۔ وجود انسانی میں حسن و زیبائی کے جلوے بھی ہیں اور اس کی اداؤں میں نظر افروزی کی نمود بھی ہے۔ بلاشبہ سورج میں روشنی ہے، چاند میں کشش ہے، پہاڑوں پر بتوں میں بولقونی ہے۔ دریاؤں میں روانی ہے۔ صبح کے افق پر تبسم ہے اور شام کے مطلع و مغرب جلوے رکھتے ہیں۔ بلبل اپنی نغمہ جویوں سے دلوں کو کھینچتے ہیں اور قمریوں کے گیت ریحوں میں ملامت پیدا کرتے ہیں لیکن بنانے سنوارنے اور مستحکم کرنے والے کی قسم انسانی حسن کے سامنے یہ سب رنگ پھینکے ہیں۔

اے انسان!

جس نے بنایا ہے

سنوارا ہے

اور تعدیل کی نعمت سے نوازا ہے

اس کے حرم صحبت میں تسلیم و رضامندی، دولت ہے

تجھے ہرگز غم و زبیا نہیں

اللہ اس لعنت سے بچائے۔

﴿يَا أَيُّهَا صُورَةُ قَمَاشَاءَ مَا كُنَّا لَكِ﴾

”جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔“

آیت انسانی وجود کی ترکیب اور مصوری میں جو جو معجزہ نئی نئی اور بولقلمونی ہے اس کی عکاسی کر رہی ہے۔ صورتہ میں تکلیف ہے اور اس کی تاکید ف ”ما“ سے کی جا رہی ہے اور کلمہ یہاں فائدہ بخشید کا دے رہا ہے۔ مفہوم یہ ہوگا کہ چاہنے والے نے جو چاہا اور جس صورت میں چاہا اعضاء کو جوڑ دیا۔ کسی کو باپ کا حلیدہ دے دیا۔ کسی میں ماں کی رنگت رکھ دی۔ کسی کو چچا کا روپ بخش دیا اور کسی میں ماموں کی خصلت رکھ دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رحم مادر میں نطفہ قرار پکڑتا ہے تو آدم تک تمام صورتیں اس کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ جو شکل چاہتا ہے پیدا ہونے والے مولود کو عطا کر دیتا ہے (25)۔

قرآن مجید کا یہ مختصر سا جملہ انسان کی استعداد کی بات کرتا ہے کہ اس کے پیکر میں صرف حسن و زیبائی ہی نہیں بلکہ اس کی ترکیب میں علم آگاہی، اثر پذیری اور اثر گیری بھی رکھی۔ اس کے تنوع میں وہ کشش رکھی کہ وہ آیات الہیہ کا جلوہ بن گیا۔ انسانی دنیا میں صرف رنگ و روپ ہی نہیں بلکہ عقل و فکر کی استعداد بھی ہے۔ محض عقل کی موجودگی ہی نہیں روح کمال بھی ہے۔

رب کریم نے انسان کو آواز ماری کہ تو تخلیق باری کا شہکار ہے۔ تیرے حسن و زیبائی کے سامنے جمال کائنات سرنگوں ہے۔ تیری ملامتیں کچھ کر دینے والے انعم نے تیرے سرخفاقت کا تاج سجا لیا ہے۔ تیری ترکیب صورت میں حیرت و تعجب کے دنیا میں مضمر کر دی گئی ہیں۔ تیرا کام یہ نہیں ہے کہ گناہ کار مغرور، فقیر مزدور اور راندہ ہو کر زندگی گزارے۔ اٹھ اور اپنے وجود کے جہاں کو مبارک کر۔ تجھے انسان ہونے کا اعزاز دیا گیا ہے۔ تو اس کی قدر جان، بے ادبی اور دھوکے فریب والی زندگی سے باہر قدم رکھو۔ تجھ سے تیرا خالق مخاطب ہے۔ صد ا لاکھ زندگیاں تخلیق کرنے والا تیری دنیا کو جمال و کمال کے نور سے بھر دینا چاہتا ہے۔ آیات میں اللہ کی قدرت اور بندے کے ضعف و احتیاج کو آتے سامنے لا کر ہدایت کا نصاب روشن کر دیا گیا ہے۔ خوب فرمایا تھا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہ خدا قادر ہونے کے باوجود کریم ہے اور انسان ضعیف اور زرا ہونے کے باوجود معصیت پر کس قدر جری ہے۔

آیت کا عمود تفسیر یہ ہے کہ بندہ خود کو دھوکے کے ماحول سے نکالے اور یقین کی فضا میں لا کر ان ذرائع سے مستفید ہو جو آخرت کو خوب صورت بنا دیتے ہیں اور انسان کا انجام صحیح ہوتا ہے۔ سمجھنے والی بات تو یہی ہے کہ

قرآن سجا ہے۔

کتاب رحمت کا حرف حرف ہدایت کا نشان ہے۔

وہ رسول جس کے سینے پر یہ کتاب اتری ہے اس کے لفظوں کے انقلاب، اس کی نظروں کی مسیحائی اور اس کے اسوہ کی پذیرائی سے یہ دنیا ور آنے والی دنیا روشن ہو سکتی ہے لیکن یہاں تک پہنچنے کے لئے ناقابل شکست یقین، حکم ارادے اور صلاح اور مستقیم عمل کی ضرورت ہے۔

﴿لَا تَبْلُغْ لَيْلًا مِّنْ لَّيْلٍ﴾

”حقیقت ہے بلکہ تم قیامت کو جھلاتے ہو۔“

”کلا“ کلمہ ”رودع“ ہے جو جز کے لئے آتا ہے (26)۔ دوسرے علماء لکھتے ہیں کہ یہ اسم ہے اور کسی کلام کو مسترد کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ ”حسفا“ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علامہ بدر الدین زرکشی لکھتے ہیں کہ وقف اگر ”کلا“ پر ہو تو یہ ”رودع“ کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے اور اگر ”کلا“ سے پہلے وقف ہو اور ”کلا“ سے جملہ مستاتھ کا آغاز ہو تو پھر یہ ”حسفا“ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے (27)۔

اسلوب کلام بنانا ہے کہ یہاں ”کلا“ نفی کے معنوں میں لایا گیا ہے۔ غرور اور فطرت کی ہر صنف اور ادب کی ہر نئی اور انکار مراد ہے گویا مفہوم کلام یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس نے انہیں غرور میں مبتلا کیا سوائے اس کے کہ یہ قیامت کی تکذیب کر رہے ہیں۔ روز جزا پر عدم یقین نے انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا ہے راغب اصفہانی نے بات ایسے ہی سمجھی ہے (28)۔

آپ کریمہ صرف بیان حالت کے لئے ہی نہیں لائی گئی صرف یہ جان لیا جائے کہ تکذیب دین نے انہیں مغرور کر دیا ہے بلکہ یہ دشمنوں کے

لئے مرزا بھی ہے، زہر کے لئے تریاق کا کام دیتی ہے اور ظلمتوں میں چراغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن مجید ہمارے لیے قیامت پر یقین، ایمان اور تسلیم اگر روح اور دل میں پیدا کر لی جائے تو غرور کے قبیلے کی جتنی بھی قیامتیں ہیں ان سے بچا جاسکتا ہے۔

یہ بات درست ہے کہ مفسرین کی اکثریت نے آیت میں دین سے مراد روز قیامت لی ہے (29)، لیکن وہ مفسرین جنہوں نے دین سے مراد اسلام بحیثیت نظام لیا ہے کوئی جہ نہیں کہ خواہ مخواہ ان کی ترویج کی جائے۔

”مکتدیب دین“ قرآنی اصطلاح ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ وقوع آخرت سے انکار اور شعائر دین کو جھٹلا دینا سورہ باعون خود اس پر عدالت کے ساتھ شہادت فراہم کرتی ہے (30)۔

اسلامی نظریات اور اعمال کا باہمی تعلق کشتی اور صلاح کا ہے۔ ایک کی تصدیق دوسرے پر یقین اور عمل کو مضبوط کرتی ہے اور دوسرے کا استحکام پہلے کا مؤید اور مؤکد ثابت ہوتا ہے۔ بڑی سادگی سے یہ مفہوم نظریاتی استحکام کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر بندہ غرور سے بچے، تکبر سے پرہیز کرے، روحانی معمولات سے مستفید ہو تو یقیناً دین کی دنیا خوب سے خوب تر ہوتی ہے اور اگر اعمال کمزور ہوں تو پختہ بات ہے نظریاتی دنیا کی چولیس بھی مل جاتی ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ نے دین سے دونوں مفہوم مراد لئے ہیں۔ قیامت کا دن بھی اور اسلام بحیثیت دین بھی، آیت کے مفہوم میں شامل رکھا ہے (31)۔

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كَمَا مَّا كَاتِبِينَ ۖ يَكْتُبُونَ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾

”حالانکہ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو“۔

ان آیات چنانچہ میں تین تھانوں کو کھول کہ بیان کیا گیا ہے:

پہلی حقیقت یہ ہے کہ تم پر نگہبان، نگران اور پاسبان معین اور مقرر ہیں۔

دوسری یہ کہ وہ بڑے معزز اور مکرم لکھنے والے ہیں۔

اور تیسری یہ کہ جو بھی تم کرتے ہو وہ اسے جان لیتے ہیں۔

خادمہ سید جمال الدین سرخ بخاری علیہ الرحمۃ کے ملفوظات میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک خطبہ پڑھا (32)۔

اے اللہ کے بندو!

کبھی تم نے سوچا کہ تمہیں میں سے کچھ لوگ تم پر مقرر کر دیئے گئے ہیں جو تمہاری نگرانی کرتے ہیں۔ وہ تمہارے بدن کے اعضاء ہیں

اور کچھ دیگر صحیح اور انصاف طریقے سے تمہارا حساب رکھنے والے ہیں اور وہ تمہارے ہر عمل کو لکھتے ہیں یہاں تک کہ تمہاری سانسوں کی

تعداد بھی انہیں معلوم ہوتی ہے۔ ان کے اور تمہارے درمیان مضبوط دروازے اور رات کی ظلمتیں حجاب نہیں بن سکتی۔

آیت میں حافظین سے مراد فرشتے ہیں جو انسانی اعمال کی نگرانی کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

کہ یہ بزرگ فرشتے تم سے جنابت اور پانچان کی حالت کے سوا کسی وقت جدا نہیں ہوتے تم ان کا احترام کرو۔ غسل کے وقت بھی پردہ

کر لیا کرو (33)۔

ایک اور حدیث میں ہے:

کرانا کاتبین جب بندوں کا روز نامہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو شروع اور آخر میں استغفار ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں

نے اس کے درمیان درمیان کی سب خطا میں اپنے بندے کو معاف کر دی ہیں (34)۔

اللہ تعالیٰ کے فرشتے صرف مثبت اعمال ہی نہیں کرتے۔ آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ فرشتوں کا نورانی گروہ بندوں کو

ناگوار حادثوں، مصیبتوں اور شیطانی وسوسوں سے بھی بچنے میں مدد دیتا ہے۔ یہاں فرشتوں کا انسانوں پر محافظ ہونا اس لئے بیان ہوا ہے کہ

بندگان خدا اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ فرشتوں کو بزرگ کہنا انسان کی حس اور ادراک کو تیز کرنے کے لئے ہے اس لئے کہ انسان معزز

وگوں کے سامنے خود کو آودہ نہیں ہونے دیتا اور کاتبین کہنے کا فلسفہ یہ ہے کہ فرشتے صرف حافظے کی مدد سے اعمال محفوظ نہیں کرتے بلکہ باریک

بینی سے لکھتے بھی ہیں۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿۳۲﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿۳۳﴾

”بے شک نیکوں والے آرام و راحت میں ہوں گے، اور بے شک بدکار بجز کشتی آگ میں ہوں گے“۔

پاسبانی کے زبردست نظام کا مقصد کیا ہے؟

صرف یہ کہ آج انسانوں پر واضح ہو جائے تیلو کار اور بدکار ایک جیسے لوگ نہیں۔ جب یہ ایک جیسے نہیں تو ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں۔ تیلو کار یقیناً جنت میں داخل ہوں گے اور روحانی اور ایمانی لحاظ سے کئی چھٹی شخصیت رکھنے والے دوزخ کے بجز کتے شعلوں کی نذر کر دیئے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ کائنات کا خالق، مالک اور پالنہاری اور بدی کے معاملہ میں بے پروا نہیں اور نہ ہی ایسے ہے کہ نیک اور بد دونوں اس کی نگاہ میں یکساں ہوں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے اچھا لکھا ہے کہ معاملہ دنیا کی طرح نہ ہوگا کہ کوئی نکر کر لے، سفارش لڑا لے اور آگے پیچھے سمک جائے، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق عاقبت اور انجام کی معطیت ضرور پالے گا (35)۔

بلاغت کے اعتبار سے یہاں کلام میں ترصیح ہے یعنی پہلی آیت کے لفظ دوسری آیت کے لفظوں کے برابر لائے گئے ہیں اور وزن بھی ایک ایسا ہے ایک طرف ابرار ہے دوسری طرف فجار ہے، ایک میں نفی ہے اور دوسری میں بھی نفی ہے، ادھر ارفعیم ہے تو دوسری طرف نجیم ہے۔ علم بدلے کے مطابق مرصع کلام میں معنوی بلاغت یا مغلطت چھو لیتی ہے۔ دونوں آیتوں میں صنعت طباق اور تطبیق لائی گئی ہے یعنی متضاد معانی سے کسی ایک بات کو قوت اور طاقت دینا۔ یہاں جس معنی اور مطلب پر زور ہے وہ انسان کا اپنے باطن کو بیدار کر کے کئی کو اپنانا اور برائی سے بچانا ہے (36)۔

يُصَلُّوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٣٦﴾ وَمَا لَهُمْ عَنْهَا بِعَاقِبٍ ﴿٣٧﴾

”قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے عاقب نہ ہو سکے گے“۔

دنیا میں رہتے ہوئے ناگوار چیزوں سے بچنے کے لئے جو تمہارا اختیار کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں:

۱: حیلہ کرنا اور کوئی تدبیر بنانا

۲: موقع تلاش کر کے بھاگ جانا

۳: خوشامد کر کے بھاگ جانا

۴: لالچ دے کر جان چھڑا لینا

۵: رشوت دے کر خلاصی کی راہ تلاش کر لینا

۶: تکلیف کا بوجھ نہ برداشت کرتے ہوئے

۷: خود بخوشی کر لینا اور یہ سمجھنا کہ ایک راہ ہو گیا ہوں

۸: طاقت آزمائی کر لینا اور زور سے آزادی حاصل کر لینا

قرآن مجید نے اثبات اور نفی دونوں طریقوں سے فجار کو حصار میں گرفتار کرنے کی بات کی ہے۔

پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ بروز قیامت ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ کسی حیلہ یا تدبیر سے وہاں سے عاقب بھی نہ ہو سکیں گے۔

یہ آیت بتاتی ہے کہ کافروں کے لئے ”خسلود فی النار“ دہکا۔ محتر کا یہ اعتراض درست نہیں کہ گناہ کار بھی ہمیشہ دوزخ میں رہیں

گے (37)، اس لئے کہ ان کی رہنمائی شفاعت اور اذن الہی سے ہوگی۔ وہ خود کسی حیلے بھانے سے نہیں نکلیں گے۔ واللہ اعلم

وَمَا أَذْرَمَكَ صَائِرُ الدِّينِ ﴿٣٨﴾ ثُمَّ مَا أَذْرَمَكَ صَائِرُ الدِّينِ ﴿٣٩﴾

”اور تم تجھینے سے کیا جانو کہ قیامت کا دن کیا ہے، پھر تم تجھینے سے کیا جانو کہ قیامت کا دن کیا ہے“۔

تو کیا جانے کہ روز جزا کیا ہے؟

یہاں خطاب قاری قرآن سے ہے کہ حوادث قیامت کی تلقین، وقوع قیامت کی ہولناکیاں اور عرصہ محشر کے اضطرابات اور وحشتیں اور اک

میں نہیں لائی جا سکتیں۔ الفاظ میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس شدت کا حامل نہیں جو قیامت کی وقوعی کیفیات میں مضر ہوگا۔ جس طرح مکلیبان

دنیا جنت کی بے پایاں وسیع نعمتوں سے من کل الوجوہا گاہ نہیں ایسے ہی کی تمخیاں محض اعظفوں میں سموتی نہیں جا سکتیں۔

آیات میں اگر خطاب رسول اللہ ﷺ سے ہے تو پھر یہ تفسیر ہرگز نہ کی جائے گی کہ پیغمبر وسیع اور عظیم علم کے باوجود قیامت کی ہولناکیوں

سے باخبر نہیں۔ دراصل ہر علم رسول کی خبر ہی کا مرہون منت ہے۔ علم رسول کی تحدید کرنے والے مفسرین نے یہاں ٹھوکریاں کمانی ہے۔ اصل میں

اگر خطاب حضور ﷺ ہی کی ذات سے ہو تو بھی نفی اور اک کی ہے علم کی نفی نہیں۔ علم اس شخص اور صداقت مآب حقیقت کا نام ہوتا ہے جس میں

طبعی کا امکان نہیں ہوتا جب کہ اوراک ٹن اور ٹھینے اور تجربے سے تعلق رکھنے والا علم ہوتا ہے۔ یہ حقیقت طبعی اور دلوک ہے کہ انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ تجربے سے نہیں وہی سے عطا کرتے ہیں۔ اس باریک علم کو زیر نظر رکھنے والا قاری قرآن کبھی ٹھوکر نہ کھائے گا۔

واللہ اعلم

يَوْمَ لَا تَنفِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سَبِيًّا وَلَا مَهْرًا يَوْمَئِذٍ ﴿١٩﴾

”وہ دن جب کوئی جان کسی جان سے لئے کسی چیز کی مالک نہ ہوگی اور حکم اس دن اللہ ہی کے لئے ہوگا۔“ (19)

یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ کے مالک اور امر ہونے کا اعلان کرتی ہیں۔ یہ بات سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی تھی۔ اللہ رب ہے، رحمن اور رحیم ہے اور دنیا مت کے دن کا مالک ہے۔ پورے قرآن میں یہی عقائد پھیر پھیر کر بیان کیے گئے۔ یہ دنیا ہو یا آنے والی دنیا ہر چیز میں حسین، خوبی بناؤ، سلجھاؤ اور عدل اور توازن ہے۔ عرصہ محشر میں بھی یہ سب حقیقتیں کارفرما ہوں گی لیکن غلبہ عدل اور توازن کا ہوگا البتہ معاملات اور قضایا میں قدرت اور گرفت عدل اور انصاف کے لئے ضروری ہوتی ہے، اس لئے یہاں قیامت کے دن کے لئے کہا گیا کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا مالک نہ ہوگا، حکومت، قدرت اور اقتدار سب اللہ ہی کی شان ہوگی۔ اس دنیا میں بھی اگرچہ ہر کام اللہ ہی کی قدرت سے ہوتا ہے لیکن مجازی طور پر پھر بھی کچھ امور انسان خود نبھاتا ہے لیکن قیامت کے دن یہ مجازی گرفت و اختیار ختم ہو جائیں گے اور مطلق حاکمیت اللہ ہی کے لئے ہوگی۔

اے کہ جس کے ہاتھ میں ہے

کہ آسمان پھٹ جائے

ستاروں کو کھینچ دے

سندروں کو خوفناک آگ میں بدل ڈالے

قبریں چیر کر

زندہ پیکر پلڑے متحرک کر دے

شعور دے

کہ

اگلا پھیلا حاضر کر دیا جائے گا

مالک نفوس دار و راج

تو

پروردگار ہے اور کریم ہے

تو نے ہی تخلیق کا جامہ پہنایا

درست کیا اور تک سب ٹھیک کی

تجھ پر ایمان ہے

یقین ہے اور یہ عقیدہ ہے

کہ

روزی جزا آنے والا ہے

بے شک ہم پر محافظ فرشتے مقرر معین ہیں

اور لکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں

ہمارا ہر فعل ان کے قلم کی دسترس میں ہے

اے اللہ!

تیرے اس فیصلہ پر بھی یقین ہے

کہ

نیک لوگ جنت جائیں گے

اور
 فجار و زخ سے بھاگ نہیں سکیں گے
 بے شک
 قیامت کی ہولناکیاں بلا دینے والی ہیں
 ہمیں معلوم ہے
 کوئی جان کسی جان کی مالک نہ ہوگی
 حکم اس دن اللہ ہی کے لئے ہوگا
 اے اللہ

اپنے خداؤں سے پچانا
 اپنی آگ کو ہم پر ٹھنڈا کرنا
 اپنی جنت کے دروازے ہم پر کھول دینا
 ہمیں آج ہی معاف کر دے
 ہمیں کل کی رسوئی سے رستہ کا ری بخشنا
 موت کا وقت آسان کرنا
 کلمات شہادت کا ورد سے دینا
 مشکل اور جان لیوا لمحوں میں
 اپنے پیارے حبیب ﷺ کی زیارت بخش دینا
 بے شک
 ہمارا ہر معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے
 اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر
 الصلوٰۃ والسلام علی حبیب ﷺ
 وعلی آلہ
 واصحابہ
 واتباعہ

☆☆☆

حوالہ جات

- (1) سورہ نکویر: 1 ایضاً سورہ الشقاق، سورہ بالقاتد
- (2) فی ظلال القرآن: سید قطب
- (3) القرآن: سورہ رحمن
- (4) تفسیر حقیقی: مولوی عبدالحق دہلوی
- (5) البحر المدید: ابن عیینہ حشی ایضاً تفسیر الراعی: احمد مصطفیٰ: مراغی ایضاً ماوردی
- (6) تفسیر کبیر: فخر الدین رازی
- (7) سورہ نکویر آیت 6
- (8) تفسیر ماتریدی: الیومصور ماتریدی
- (9) المفردات فی غریب القرآن: راعب اصفہانی ایضاً روح البیان
- (10) لسان العرب: ابن منظور
- (11) القرآن سورہ توبہ حوالہ روح البیان

(12) القرآن سورہ نازعات آیت 14، 13

(13) القرآن سورہ زلزال آیت 2

(14) ۶ دیلیات اہل سنت: ابو منصور ماتریدی

(15) سورۃ لیس آیت 51

(16) تفسیر کبیر: فخر الدین رازی ایضاً التفسیر المصیر

(17) روح المعانی: آلوسی

(18) تفسیر کبیر: فخر الدین رازی

(19) فتح العزیز: شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

(20) القرآن سورہ القیامہ آیت 13

(21) تفسیر القرآن الکریم: ابن کثیر ایضاً مظہری ایضاً ابن جریر طبری

(22, 23, 24) تفسیر مظہری: قاضی ثناء اللہ پانی پتی

(25) تفسیر مظہری: قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ایضاً فتح العزیز: عبدالعزیز محدث دہلوی

(26) روح المعانی: آلوسی ایضاً التفسیر المصیر: استاذ و حہبہ

(27) البرہان: بدر الدین زرکشی

(28) المفردات فی غرائب القرآن: راغب اسفہانی

(29) تفسیر القرآن: ابن کثیر ایضاً البحر المحیط: ابو حیان انطلسی ایضاً تفسیر کبیر: فخر الدین رازی ایضاً ابن عاصم ایضاً صابونی ایضاً روح البیان

(30) القرآن سورہ ماعون آیت: 1

(31) تفسیر مظہری: قاضی ثناء اللہ پانی پتی

(32) جامع العلوم: مخدوم جہانیاں ایضاً بیچ البلاغ ایضاً نمونہ

(33) تفسیر القرآن: ابن کثیر

(34) تفسیر القرآن: ابن کثیر

(35) تفسیر العزیز: شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

(36) فتح العزیز: شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایضاً التحریر ایضاً اعجاز القرآن

(37) تفسیر کبیر: فخر الدین رازی ایضاً آلوسی ایضاً قرطبی

نگہبر: جنت سے محرومی کا باعث

مفتی محمد صدیق ہزاروی

عن عبد الله عن النبي ﷺ قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان فقال رجل انه يعجبني ان يكون ثوبى حسينا ونعلي حسنا قال ان الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطن العق وغمض الناس (جامع ترمذی جلد ۳ ص ۳۶۳-۳۶۳ باب ما جازى الکبر)

حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ سے مروی ہے وہ رسول اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو اور وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔

ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں اور میرا جو تا خوبصورت ہو۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے لیکن تکبر (کرنے والا) وہ ہے کہ حق کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔

رسول اکرم ﷺ اخلاق حسنیہ کی تکمیل کے لئے مبعوث ہوئے آپ نے فرمایا:

بعث لا تتم حسن الاخلاق (مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۴)

”مجھے اخلاق حسنیہ کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا“۔

یعنی ہر نبی اخلاق حسنیہ کی تعلیم کے لئے تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی میں اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دی، لیکن چونکہ رسول اکرم ﷺ کو ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ پر سلسلہ نبوت کی تکمیل کر دی گئی اس لئے اچھے اخلاق کی تکمیل کے ذمہ داری بھی آپ کو سونپی گئی۔

حدیث مذکورہ بالا جہاں رسول اکرم ﷺ کی نبوت و رسالت کی خوبیوں کو نمایاں کرتی ہے وہاں یہ حدیث آپ کے خاتم النبیین (یعنی آخری نبی) ہونے کی بھی واضح دلیل ہے۔

اخلاق یا خلق اس جوہر کا نام ہے جو انسان میں موجود ہوتا ہے اور وہ اسے اچھے یا برے کام کے لئے آمادہ کرتا اور وہ شخص اس کام کو بلا تکلف انجام دیتا ہے، لیکن اس کا عام فہم معنی سیرت و کردار ہے اگر کوئی شخص اچھی سیرت کا مالک ہو تو وہ اخلاق حسنیہ سے موصوف ہوتا ہے اور اگر برے کردار کا حامل ہو تو وہ اخلاق بد (بڑے اخلاق) سے متصف ہوتا ہے۔

بڑے اخلاق میں بدترین عادت تکبر ہے، تکبر کا لفظ عربی گرامر کے حوالے سے باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس باب میں تکلف اور تصنع پایا جاتا ہے جیسے تخرص وہ خود ساختہ مریض بن گیا کو یا جب کوئی شخص اپنے اندر اس بڑائی کو جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا لباس قرار دیا حدیث قدسی ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

يقول الله تعالى الكبر يار داتى ولا العظمة ازارى فمن ناز عنى واحدا منهما ادخلته النار (مشکوٰۃ شریف: ۲۳۳، باب الغضب و الکبر)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر یا کی (بڑائی اور عظمت) میرا لباس ہے پس جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اپنے اندر تو وہ تکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔

آغاز میں جس حدیث کو ذکر کیا گیا اس میں اسی بات کا اظہار ہے کہ تکبر چاہے کم ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے تکبر اور ایمان کو ایک دوسرے کا مقابل قرار دیا۔ تکبر کے لئے جنت کے دروازوں کی بندش اور مومن کے لئے جہنم میں داخلہ کا ممنوع ہونا بیان کیا۔

حقیقت یہ ہے اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا جب کہ خوارج کے نزدیک ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا۔

تو اہل سنت کے نزدیک تکبر اور ایمان کس طرح باہم مقابل ہوں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں یہ بات جانتا چاہئے کہ بعض کاموں کی برائی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ ان سے محرومی کو ایمان سے محرومی قرار دے کر رسول کریم ﷺ نے ان کی شدت کو ظاہر فرمایا۔ جس طرح آپ نے فرمایا:

لا ايمان لمن عهدله

”جو شخص اپنا عہد نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں (یعنی ایمان کامل نہیں)۔ ایسی صورتوں میں ایمان کی نفی نہیں ہوتی بلکہ اس کے کمال کی نفی ہوتی ہے اور اس باب کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام اہل ایمان کے شایان شان نہیں۔

اسی طرح یہاں بھی تکبر کو ایمان کے مقابل قرار دے کر تکبر کی شدید مذمت کی گئی اور بتایا گیا کہ مومن تکبر نہیں کرتا کیونکہ وہ حق کو تسلیم کرتا ہے یا اس سے وہ تکبر مراد ہے جو کفر کی شکل اختیار کرتا ہے یعنی حق کا انکار کرنا تو اس صورت میں تکبر یقیناً جنت سے محروم ہوگا کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے یہی نہیں بلکہ وہ ایمان کے مقابلے میں اکڑنا بھی ہے اور حق کی اصلیت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔

جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ایمان کی برکات ہیں کہ مومن اگرچہ مجال صراط کی قات کا شکار ہو لیکن وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ کافر اگرچہ اچھے کام کرے خدمت خلق بجالائے، رفقاء عامہ کے کام کرے جنت سے اس لئے محروم رہتا ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی۔

رسول کریم ﷺ نے جہاں تکبر کی مذمت فرمائی وہاں اس باب کی وضاحت بھی فرمائی کہ تکبر کیا چیز ہے، عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ اچھا لباس، عمدہ گاڑی اور خوبصورت مکان وغیرہ تکبر کی علامت ہیں، اسی فکر کی بنیاد پر حضور ﷺ سے سوال بھی کیا گیا لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں تکبر کی علامت نہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کے مقابلے میں اکڑ جائے اور اسے قبول نہ کرنے اور اپنی دولت اور اقتدار کے بل بوتے پر دوسرے لوگوں کو حقیر جانے۔

قیمتی لباس جس میں اسراف نہ ہو انعامات الہیہ کا اظہار اور شہراؤ کرنا ہے جب ایسا شخص تواضع کی راہ اپنائے لیکن جب وہ اپنی دولت اور قدر کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو کھڑے کھڑے سمجھنا شروع کرے تو وہ تکبر ہے جس کے لئے بارگاہ خداوند میں قبولیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

يَحِثُّ الْمَتَكْبِرُونَ مِثْلَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ يَغْتَابُهُمُ النَّارُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَسْأَلُونَ أَلِي سَجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يَسْمَى يَوْلَسُ لَغْلُوهُمْ نَارَ الدُّنْيَا يَسْقُونَ مِنْ عَصَاةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخِيَالِ۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۲-۳۳۔ باب الغضب والتكبر)

قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کی جو نیوتوں کی شکل انسانی صورت میں اٹھایا جائے گا ان کو ہر طرف سے ذلت نے ڈھانپنا ہوتا ہے وہ جہنم کے ایک قید خانہ جس کا نام بولس ہے لے جائیں گے، ان پر آٹوں کی آگ چڑھائی ہوگی اور ان کو جہنمیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچنے اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق مرحمت عطا فرمائے۔ آمین

تخلیقات شیب بركات

فضائل و مسائل

ابوالوفا مفتی سیف الرحمن قادری برکاتی

الحمد لله الذي انعم علينا بتفضيل بعض الليالي والايام والصلوة والسلام على سيدنا خير الانام وناشر الاحكام الحلال و الحرام۔ وعلى اله واصحابه الذين نور و اباراهم دين الاسلام۔ اما بعد فقد قال الله تبارك و تعالیٰ فی الکلام المجید۔

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

حم۔ والکتاب المبين۔ انا انزلنا فی ليلة مباركة انا کُنَّا منذرين۔ فیها یفرق کل امر حکیم۔ امر امن عندنا

انا کُنَّا مرسلين۔ رحمة من ربك انه هو السميع العليم۔ (الدخان 6-1)

”اس روشن کتاب کی تم، یقیناً ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔ بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہمارے پاس کے حکم سے یقیناً ہم سمجھنے والے ہیں تمہارے رب کی رحمت سے بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔“

فوائد اولیٰ:

حم۔ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ان کے متعلق مفسرین کرام کے اقوال حسب ذیل ہیں:

۱۔ یہ اسی سورۃ کے نام ہیں۔

۲۔ پورے قرآن کا نام ہیں۔

۳۔ خدا تعالیٰ کے دونوں کے مخفف ہیں۔ یعنی الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام ہیں اور یہ تم ان دونوں کا مخفف ہیں۔

۴۔ ”ح“ سے وحی خاص اور ”م“ سے حضور ﷺ کے اسم گرامی کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ حروف ان دونوں کا مخفف ہیں۔

۵۔ ان سے حمد الہی کی طرف اشارہ ہے۔

۶۔ جملہ حمیت المخبین کا مخفف ہیں، یعنی میں اپنے دوستوں کی حمایت کرتا ہوں۔

فائدہ ثانیہ:

تو اعراب یہ کی رو سے حروف حم میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ یہ الگ اور مستقل حروف ہیں۔ جن کا اعراب سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرا یہ

کہ یہ قسم ہے، پھر والکتاب المسبین میں بھی دو احتمال ہوں گے: ایک یہ کہ اس میں واژہ تسمیہ ہو۔ دوسرا یہ کہ واژہ تعلق ہو۔ یہ دونوں احتمال

پہلے دو احتمالوں پر مرتب ہیں۔ ”جملہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ“ یا تو دونوں کے لیے جواب قسم ہے یا صرف ایک کے لئے۔

فائدہ ثالث:

مقسم کی، یعنی جس کی قسم کھائی جائے۔ اس میں ان تین باتوں میں سے ایک ضروری ہوگی اور نہ قسم اصولاً ٹھیک نہ ہوگی۔ وہ تین باتیں یہ ہیں:

۱۔ خوف و ہراس اور امید و یاس جیسے ”تا اللہ لا کیدن اصنامکم“ یعنی خدا کی قسم کھانے والے کے پیش نظر تین چیزیں ہوتی ہیں۔

۲۔ عزت و عظمت، جیسے قرآن مجید مثلاً والقرآن الحکم اس کی قسم کھانے والے کا یہی مقصود ہوتا ہے۔

۳۔ پیار و محبت، جیسے محبوب کا ناز و ادا یا اس کی کسی چیز کی قسم مثلاً العمرک انہم لفی سکر تہم یعمہون۔ والعصر ان الانسان

لفی خسر

فائدہ رابع:

الکتاب المسبین سے مراد قرآن مجید ہے پس قرآن مجید کے متعدد نام ہیں جو کہ اس کی عزت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ امام

فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اور شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی میں قرآن مجید کے حسب ذیل مشہور اسماء مبارک نقل فرماتے ہیں:

۱۔ کتاب ۲۔ قرآن

۳۔ فرقان ۴۔ ذکر

۵۔ تذکرہ ۶۔ تنزیل

۷۔ الحدیث ۸۔ موعظہ

۹۔ حکیم ۱۰۔ محکم

۱۱۔ حکم	۱۲۔ حکمت
۱۳۔ شفا	۱۴۔ ہدی
۱۵۔ سراد مستقیم	۱۶۔ حبل
۱۷۔ رحمت	۱۸۔ روح
۱۹۔ قصص	۲۰۔ بیان
۲۱۔ تبيان	۲۲۔ بصائر
۲۳۔ فصل	۲۴۔ نجوم
۲۵۔ شافی	۲۶۔ نعمت
۲۷۔ برہان	۲۸۔ بشیر
۲۹۔ نذیر	۳۰۔ قیم
۳۱۔ ہادی	۳۲۔ یمن
۳۳۔ نور	۳۴۔ حق
۳۵۔ عزیز	۳۶۔ کریم
۳۷۔ عظیم	۳۸۔ مبارک

یہ سب نام قرآن کی مختلف آیتوں میں مذکور ہیں۔ وہ آیات یا تو کسی حافظ قرآن سے معلوم کی جاسکتی ہیں یا تفسیر کبیر اور عزیزی میں ملاحظہ ہوں۔ نیز ان اسماء مذکورہ کی تخریج بخوف طوالت ترک کی جاتی ہے۔ یہ شوق کتب تفسیر کے مطالعہ سے پورا کیا جاسکتا ہے۔

فائدہ خامسہ:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "انا انزلناہ" بے شک ہم نے اس کو اتارا۔ انزلنا باب افعال کی ماضی ہے جس کا مصدر انزال ہے، جس کے معنی اتارنا ہیں۔ نزول، انزال اور تنزیل تینوں میں ائمہ عربیہ کے نزدیک معنوی فرق ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے: نزول کے معنی اوپر سے نیچے ترنا یا معنوی کا مقابل ہے جس کے معنی ہیں نیچے سے اوپر چڑھنا۔ چونکہ کلام میں اترا اور نزل و حرکت نہیں ہو سکتی لہذا اس کے اترنے اور نزل و حرکت کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں:

ایک یہ کہ کسی چیز کو منتقل کیا جائے جیسے ہم کوئی بات خط میں لکھ کر بھیج دیں تو وہ بذریعہ اس کاغذ سے منتقل ہوئی۔ کتب سابقہ کا نزول یونہی ہوا تھا۔ دوسری یہ کہ کسی آدمی سے کوئی بات کہلا کے بھیج دی جائے۔ اس صورت میں حرکت کرنے والا وہ آدمی ہو گا اور وہ کلام اس کے ذریعے سے حرکت کرے گا۔

تیسری یہ کہ بغیر کسی واسطہ اور ذریعہ کے سننے والے سے کلام کیا جائے۔ قرآن مجید کا نزول ان پچھلے دو طریقوں سے ہوا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کلام الہی سنا تے تھے۔ یہ نزول بذریعہ قاصد ہوا اور قرآن مجید کی بعض آیات شب معراج میں بلاوا۔ طلحہ جبریل امین حضور ﷺ کو عطا ہوئیں۔ جیسا کہ مشکوٰۃ شریف باب المعراج میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات حضور ﷺ کو معراج میں عطا فرمائی گئیں۔ لہذا قرآن پاک کا نزول دوسری آسمانی کتابوں کے نزول سے زیادہ شاندار ہے۔ کیوں کہ وہ لکھی ہوئی آئیں اور یہ بلا ہوا یا لکھی اور بولنے کے درمیان جو فرق ہے اس کو اہل علم بخوبی جانتے ہیں۔ انزال کے معنی ایک دفعہ اتارنا ہے اور تنزیل کے معنی آہستہ آہستہ اتارنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید میں یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں اس لیے اس کے بارے میں کہیں "انزلنا فرمایا گیا جیسا کہ آیت مذکورہ الصدر سے ظاہر ہے اور کہیں "نزلنا" جیسا کہ ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکوہ وانا لہ لحافظون" یعنی بے شک ہم ہی نے آہستہ آہستہ ذکر (قرآن مجید) اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن اور دیگر آسمانی کتب کے نزول میں تین طرح کا فرق ہے: ایک یہ کہ وہ کتب لکھی ہوئی آئیں اور قرآن مجید پڑھا ہوا یعنی وہ سب تحریری اور قرآن تقریری۔

دوسرا یہ کہ وہ متعلقہ انبیاء کرام کو خاص خاص جگہ بلا کر دی گئیں، لیکن قرآنی آیات عرب کے کئی کوچوں بلکہ حضور ﷺ کے بستر شریف پر بھی آئیں تاکہ مجاز کا ہر ذرہ قرآن کے جائے نزول ہونے کی وجہ سے با عظمت ہو جائے۔

تیسرا یہ کہ کتب سابقہ یک بارگی نازل ہوئیں اور قرآن مجید تیس (۲۳) سال کے طویل عرصہ میں نازل ہوا تاکہ حضور علیہ السلام سے

لیلہ مبارکہ:

آیات مذکورہ الصدر میں جس رات کو لیلہ مبارکہ فرمایا گیا۔ اس کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ اس شب قدر مراد ہے جو رمضان المبارک میں پائی جاتی ہے۔ پس اس قول کے مطابق "لیلہ مبارکہ" (برکت والی رات) اور لیلۃ القدر (قدر و قیمت والی رات) دونوں کا مصداق ایک ہے۔ گویا ایک ہی مسمیٰ کے دو نام۔ اکثر علماء کرام اور آئمہ تفسیر مثلاً حافظ ابن کثیر، امام نووی، شارح صحیح مسلم، بقاؤہ اور ابن زبید کی یہی رائے ہے ان بزرگوں نے اس دعویٰ کے اثبات میں متعدد دلائل پیش کئے ہیں۔ یہاں ان سب کے نقل کرنے کی تو گنجائش نہیں۔ ہاں البتہ ایک دلیل جس کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے ہم پیش کرتے ہیں، حافظ "وصوف کی عمارت یہ ہے من قال انہا لیلۃ النصف من شعبان کما روی عن عکرمۃ فقد ابعث النجعة فان نص القرآن انہا ہی ومضان یعنی "جس شخص نے یہ کہا کہ وہ شعبان المکرم کی پندرہویں رات ہے جیسا کہ مکرّم سے مروی ہے تو یقیناً اس نے اپنی نگاہ کو رات حق سے دور پھیرا۔ کیونکہ نص قرآن اس کے رمضان المبارک میں ہونے کی تصریح کرتی ہے۔" دوسرا قول یہ ہے کہ اس شب شعبان کی پندرہویں رات (شب برات) مراد ہے۔ کچھ اسلاف اور اکابرین کی یہی رائے ہے۔ چنانچہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف "غنیۃ السطالین" میں اسی رائے کی پر زور تائید کرتے ہیں اور حضرت مکرّم کی بھی یہی رائے ہے۔ پس اس قول کے مطابق "لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر" ایک ہی رات کے دو نام نہیں ہیں بلکہ یہ الگ الگ دو راتیں ہیں جو "شب قدر اور شب برات" کہلاتی ہیں۔

شب برات قرآن کی روشنی میں:

اگر "لیلہ مبارکہ" سے شب برات ہی مراد ہو جیسا کہ بعض اکابرین کا قول ہے تو پھر قرآن مجید میں اس کی تین صفات مذکور ہیں:

پہلی یہ کہ اس میں نزول قرآن ہوا۔

دوسری یہ کہ برکت والی رات۔

تیسری یہ کہ اس میں پر حکمت کاہوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔

یہ تینوں صفات قابل تشریح ہیں، لہذا ان سب کی کسی قدر تشریح کی جاتی ہے۔

پہلی بات: (ایک شبہ کا ازالہ) اگر شب برات میں نزول قرآن مان لیا جائے تو پھر یہ سوال ہوگا کہ یہ دوسری آیت کے متصادم اور متعارض ہے کہ جس میں صراحت مذکور ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا اور شب قدر رمضان شریف میں ہے۔ لہذا شب برات میں نزول قرآن کا قول غلط ٹھہرا نیز کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ پر نزول قرآن ماہ ربیع الاول میں ہوا جبکہ آنحضرت ﷺ کی عمر شریف کا چالیسواں سال شروع تھا تو پھر ان مخالف تعبیروں میں مطابقت کی کیا صورت ہوگی؟

جواب: دنیائے مدیٹ کے مابین تادم حضرت شاہ عبد العزیز اس سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نزول کی دو قسمیں ہیں:

(۱) حقیقی

(۲) تقدیری

شب قدر میں نزول حقیقی ہوا اور شب برات میں نزول تقدیری یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ قرآن کو لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا پر پہنچادیں تو جس رات انہوں نے اس کو آسمان دنیا پر بیت العزہ میں پہنچایا وہ "شب قدر" ہے پس آیت انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ یعنی ہم نے قرآن ایک برکت والی رات (شب برات) میں ۱۲۱۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے برکت والی رات (شب برات) میں فرشتوں کو نقل قرآن کے کام پر لگایا اور یہ عظیم کام ان کے سپرد کیا اور آیت "انا انزلنا فی لیلۃ القدر" یعنی ہم نے قرآن قدر و قیمت والی رات میں اتارا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن لوح محفوظ سے فرشتوں کے ذریعے آسمان دنیا پر اتارا پھر آسمان دنیا سے حضور ﷺ کے قلب اطہر پر ماہ ربیع الاول میں نزول قرآن کی ابتداء ہوئی آہستہ آہستہ تیس (۲۳) سال تک نزول ہوتا رہا اور اس کی تکمیل تیس (۲۳) سال کی مدت میں ہوئی۔ پس مختلف تعبیروں میں کوئی تعارض نہیں۔

دوسری بات: یہ بات کہ نزول قرآن والی رات کوئی معمولی رات نہیں بلکہ بڑی برکت والی رات ہے اور اس کے با برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں متعدد فوائد اور منافع ہیں مثلاً نزول قرآن، نزول رحمت، نزول تجلیات وغیرہ پائے جاتے ہیں اور کسی شے کے با برکت ہونے کا حقیقتاً یہی مفہوم ہوتا ہے، نیز یہ صفت زمانیات میں بالذات یا بالواصلہ پائی جاتی ہے، کیونکہ اعمال و افعال کے لئے وقت طرف کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح فضیلت اور کمال میں ظرف اپنے مظهر و فاعل کے تابع ہوتا ہے اسی طرح وقت بھی خیر و شر میں ان اعمال

کے تابع ہوتا ہے جو اس میں وقوع پذیر ہوں۔ پس ثابت ہوا کہ وقت لی اچھائی یا برائی اعمال کے لحاظ سے ہوتی ہے اگر اس میں اچھے اعمال کئے گئے تو وقت اچھا ہوگا اور اگر اس میں برے اعمال کئے گئے تو وقت برا ہوگا۔ ورنہ ذاتی طور پر اس کے سارے اجزاء باہم برابر اور مساوی ہوتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کی اچھائی یا برائی نہیں ہوتی۔ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے زمانے کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور اس وقت کو بہتر قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے۔

بارکعت اشیاء:

یوں تو جس چیز میں فوائد اور منافع پائے جائیں وہ بارکعت چیز ہوگی، لیکن قرآن مجید نے خصوصیت سے جن چیزوں کے بارکعت ہونے کا اعلان فرمایا حسب ذیل ہیں:

(۱) قرآن مجید میں جیسا کہ ارشاد ہے "وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ و اتقوا العلکم ترحمون" یعنی یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری۔ لہذا اس پر چلوتا کہ تم پر رحم کیا جائے۔"

(۲) خانہ کعبہ جیسا کہ ارشاد باری ہے "ان اول بیت وضع للناس للذی مبارک کا و ہدی للعالمن" یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے (جس کی شان یہ ہے) برکت والا ہے اور جہان والوں کے لئے راہنما ہے۔

وادبی طور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا

فلما اتاہا ہونو دی من شاطنی الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة" پھر جب نبیؐ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو اس میدان کی داخلی جانب سے اس برکت والے مقام میں ایک درخت سے آواز آئی۔

شجر زیتون جس کی اللہ تعالیٰ نے یوں تعریف بیان فرمائی "یوسف من شجرة مبارکة زیتونة" یعنی وہ چراغ ایک برکت والے درخت زیتون (کے تیل) سے روشن کیا جاتا ہے۔

شب قدر یا شب برات جس کے بارے میں ارشاد باری ہے "انا انزلناہ فی لیلة مبارکة" یعنی ہم نے قرآن مجید ایک برکت والی شب میں اتارا۔

بارش چٹانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ "قی" میں ارشاد فرماتا ہے "نزلنا من السماء ماء مبارکاً فابتننا بہ جنات وحب الحصيد الخ" یعنی ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، پھر اس سے بہت سے باغ اور کھیتی کا نلکا لگایا۔

یہ ہیں چھ چیزیں جن کے بارکعت ہونے کی قرآن مجید نے شہادت دی۔ رہا یہ سوال کہ ان کو موجب خیر و برکت کیوں قرار دیا گیا تو اس کا آسان جواب یہ ہے چونکہ اشیاء مذکورہ میں متعدد ایسے فوائد اور منافع پائے جاتے ہیں جو حقیقہ بیان نہیں اس لئے ان کے بارکعت ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ "لیلة مبارکة" میں پر تکست کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو اہم کاموں کی تنظیم کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس کے متعلق ان کا برین امت کے حسب ذیل اقوال ملاحظہ ہوں۔

(۱) انتم تفسیر لکھتے ہیں کہ پورے سال جو کام ہونے والے ہوتے ہیں ان پر شعبان المکرم کی پندرہویں رات (شب برات) میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور ہر ایک کے ذمے الگ الگ کام لگائے جاتے ہیں تاکہ پورے سال کا نظام انجام پاسکے اور ہر ایک بخیر و خوبی اپنے فریضہ کو ادا کر سکے۔ جس کی کسی قدر تفصیل یہ ہے کہ اس رات میں رزق و روزی کا رجسٹر حضرت میکائیل کے سپرد ہوتا ہے۔ جنگ و جدال اور ہونے والے حوادث کا رجسٹر حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد ہوتا ہے اور اعمال کا رجسٹر فرشتہ اسرافیل (یہ آسمان دنیا پر نگران ہے) کے سپرد ہوتا ہے۔

(۲) حضرت ابن عادل فرماتے ہیں کہ اعمال کا رجسٹر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور مصائب و بلیات اور واقعات موت کا رجسٹر حضرت عزرائیل (ملک الموت) کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ (تفسیر جمیل جلد چہارم ص ۱۱۷)

(۳) سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ریشروں میں فیصلے شعبان کی پندرہویں رات کو لکھ دئے جاتے ہیں لیکن فرشتوں کے حوالے شب قدر میں کئے جاتے ہیں۔

(۴) علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مستقبل کے واقعات کو لوں محفوظ سے رجسٹروں میں نقل کرنے کا کام شب برات میں شروع ہوتا ہے اور شب قدر میں ختم ہوتا ہے۔

(۵) ایک روایت میں ہے کہ اس دنیا میں جس طرح انسانوں کے لئے دو عیدیں ہیں ایک عید الفطر اور دوسری بقر عید (عید الاضحیٰ) ایسے ہی عالم ملکوت میں فرشتوں کے لئے بھی دو عیدیں ہیں ایک تو یہی شبِ براءت (شعبان المکرم کی چند ہی رات) اور دوسری شبِ قدر جو رمضان شریف میں ہوتی ہے۔ پس ان راتوں میں ملائکہ بیت المعمور (ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قیلاہ ہے) میں مخصوص طور پر مشغول عبادت ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے جو بھی (خواہ مرد ہو یا عورت) ان راتوں میں مصروف عبادت ہو تو فرشتے اس کے لئے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ بہر حال اقوال مذکورہ سے ثابت ہوا کہ یہ بڑی اہم رات ہے۔ اس میں آئندہ سال میں جو حادثات اور واقعات ہونے والے ہوتے ہیں مثلاً کون مرے گا اور کون پیدا ہوگا، کون غریب ہوگا اور کون امیر اور کس کس پر کیا کیا مصائب آئیں گے وغیرہ وغیرہ، ان سب واقعات کو لوح محفوظ سے فرشتوں کے الگ الگ رجسٹروں میں منتقل کر کے ان کی ڈیونیاں لگا دی جاتی ہیں۔ یہ ہے اس رات میں پر حکمت کاموں کے فیصلوں کی تفصیل جو قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔

حسن انتخاب! اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کی مختلف انواع و اقسام میں سے بعض چیزوں کو شرف انتخاب سے ممتاز فرمایا ہے جن میں سے

بشت نمونہ از خردارے حسب ذیل ہیں:

(۱) ساری کائنات میں انسان۔

(۲) انسانوں میں انبیاء کرام۔

(۳) انبیاء و مرسلین میں سرور کائنات ﷺ۔

(۴) آسمانی کتابوں میں قرآن۔

(۵) فرشتوں میں جبریل امین۔

(۶) آسمان وزمین میں عرشِ عظیم۔

(۷) ستاروں میں آفتاب۔

(۸) جنتوں میں جنت الفردوس۔

(۹) شہروں میں مکہ مکرمہ۔

(۱۰) مقامات میں مساجد۔

(۱۱) مساجد میں خانہ کعبہ۔

(۱۲) پہاڑوں میں کوہ طور۔

(۱۳) پتھروں میں حجرِ اسود۔

(۱۴) پانیوں میں آب زمزم۔

(۱۵) زبانوں میں عربی زبان۔

(۱۶) پرندوں میں باز۔

(۱۷) وحشی و رندوں میں شیر۔

(۱۸) غلوں میں گندم۔

(۱۹) پھلوں میں کھجور۔

(۲۰) پھولوں میں گلاب۔

(۲۱) رنگوں میں سفید رنگ۔

(۲۲) ماکولات میں گوشت۔

(۲۳) مشروبہ میں دودھ۔

(۲۴) شہنیوں میں شہد۔

(۲۵) خوشبوؤں میں کستوری۔

(۲۶) روشنی میں بجلی۔

(۲۷) جو اہرات میں لعل۔

(۲۸) دھاتوں میں سونا۔

(۲۹) سواری کے جانوروں میں گھوڑا۔

(۳۰) تیز رفتاری میں براق۔

(۳۱) ہار برداری میں اونٹ۔

(۳۲) عبادت میں نماز۔

(۳۳) نیکیوں میں تقویٰ۔

(۳۴) کلام میں ذکر الہی۔

(۳۵) لباس میں ریشم۔

(۳۶) موسموں میں بہار۔

(۳۷) زمانوں میں آنحضرت ﷺ کا زمانہ۔

(۳۸) سالوں میں حضور ﷺ کا سال ولادت۔

(۳۹) مہینوں میں ماہ رمضان۔

(۴۰) دنوں میں روز جمعہ۔

(۴۱) راتوں میں ایلتہ مبارکہ۔

(۴۲) ساعتوں میں ساعت اجابت۔

شب برات کے چار نام:

شعبان المکرم کی چند ہویں رات یعنی شب برات کے چار نام ہیں:

(۱) ایلتہ مبارکہ۔

(۲) ایلتہ الراسخہ

(۳) ایلتہ الصک

(۴) ایلتہ الرحمۃ

(۱) ایلتہ مبارکہ یعنی برکت والی رات، اسے برکت والی رات اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایچھے اعمال کرنے والوں کے لئے بکثرت

برکات ہوتی ہیں اور عرش سے تحت اثری تک ہر ذرہ جمال الہی کی برکتوں سے نوازا جاتا ہے نیز فرشتے اور مقدس رو میں جمع ہوتی ہیں۔

(۲) ایلتہ الراسخہ یعنی چمکارتے اور رہائی کی رات، چونکہ اس رات میں بکثرت لوگ آتش دوزخ سے رہائی پاتے ہیں اس لئے اس رات

کو ایلتہ البراہ کہتے ہیں۔

(۳) ایلتہ الرحمۃ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔

(۴) ایلتہ الصک اس نام سے موسوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ "صک" کہتے ہیں سدا تجریر کو چونکہ اس میں مسلمانوں کے لئے برات اور سند

لکھ دی جاتی ہے یاں وجہ اس کا یہ نام رکھا گیا۔

کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز ؓ نے شعبان کی چند ہویں رات میں نماز پڑھتے ہوئے سرائٹھا یا تو ایک سبز نورانی کاغذ اپنے

سائے لکھا ہوا پایا جس کی نورانی شعاعیں آسمان تک پہنچی ہوئی تھیں اور اس میں یہ عبارت تحریر تھی "ھذا براءۃ عصم بن عبد العزیز من

لملک العزیز" یعنی یہ عمر بن عبدالعزیز کے لئے (آتش دوزخ سے) رہائی کا پروانہ ہے زبردست اور غالب بادشاہ کی طرف سے۔

فضائل و برکات:

شعبان المکرم اور اس کی چند ہویں رات کے بے شمار فضائل و برکات منقول ہیں ان میں سے چند ہاتھ چیش کی جاتیں ہیں۔

(۱) "قال رسول اللہ ﷺ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ" یعنی حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا (لوگو) شعبان میرا مہینہ ہے اور

رمضان شریف اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔

حضور ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا یا میں میں بھی نہیں جا سکتوں گا مگر یہ کہ وہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہ آپ نے تین بار فرمایا۔

(۷) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی یہ شعبان کی چتر ہو میں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں آتش دوزخ سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے کہ جتنے قبیلہ نئی کلب کی بکریوں کے ہاں ہیں (عرب میں بنی کلب ایک قبیلہ ہے جن کے ہاں بکریاں بکثرت ہوتی تھیں) اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا اور وہ یہ ہیں:

(۱) کافر و مشرک۔

(۲) بلا وجہ عداوت رکھنے والا۔

(۳) رشتے داروں سے بدسلوکی کرنے والا۔

(۴) ٹخنوں سے نیچے کپڑا لگانے والا۔

(۵) والدین کا نافرمان۔

(۶) ہمیشہ شراب پینے والا۔

(۷) قاتل (یعنی شریف)

(۸) حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اٹھیے اور دعا مانگئے کیونکہ یہ شعبان کی چتر ہو میں رات ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں پر تعین سود و راز سے رحمت کے کھولتا ہے اے خدا کے رسول ﷺ! اپنی امت کے حق میں بخشش کی دعا مانگئے مگر مشرک، چادر، گہرہ، نجومی، بخیل، شرابی، سود کھانے والا یا دینے والا، بدکار مرد یا عورت ان سب کے لئے ہرگز بخشش نہ مانگئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرنے والا ہے۔

(۹) حضرت ابوالنضر بن سعید کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المکرم کی تیرہویں رات کو میرے پاس حضرت جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اٹھو نماز پڑھو اور اپنی امت کے حق میں دعا مانگو۔

میں نے حسب ہدایت اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر گناہگار امت کے حق میں دعا مانگی۔ پھر صبح میرے پاس جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ نے ایک تہائی امت آپ کے حوالے کر دی میں نے آنسو بہا کر فرمایا کہ اے جبریل باقی دو تہائی کا کیا ہوگا انہوں نے عرض کی کہ مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر چودھویں رات کو میرے پاس آئے اور حسب سابق نماز پڑھنے اور دعا کرنے کی ہدایت کی پھر میں نے ان کی ہدایت کے مطابق اٹھ کر نماز پڑھی اور امت کے حق میں دعا مانگی۔ پھر سویرے جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ نے دو تہائی امت آپ کے حوالے کر دی۔ پھر میں نے ان سے رو کر کہا اے جبریل میری تیسری تہائی امت کا کیا ہوگا۔ انہوں نے عرض کی مجھے اس بارے میں علم نہیں۔ پھر شعبان کی رات کو جبریل میرے پاس آئے اور مجھے نماز پڑھنے اور دعا مانگنے کی تلقین کی۔ میں نے ان کے کہنے کے مطابق نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ سویرے پھر میرے پاس جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ نے ساری امت آپ کے حوالے کر دی۔ ہاں بیت مشرک لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ پھر سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ﷺ! اور نظر اٹھا کر دیکھیں۔ جب میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمام آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آسمان دنیا سے عرش تک تمام فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور میری امت کے حق میں بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہر آسمان کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو الگ الگ لوگوں کو پکار کر خوشخبری سناتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے:

پہلے آسمان پر فرشتہ یہ پکارتا ہے

طوبی لمن یرکع فی ہذہ اللیلۃ

یعنی ان لوگوں کے لیے بشارت ہو جو اس رات میں رکوع کرتے ہیں۔

دوسرے آسمان پر فرشتہ پکارتا ہے:

طوبی لمن یرسجد فی ہذہ اللیلۃ

یعنی اس رات میں سجدہ کرنے والوں کو بشارت ہو۔

تیسرے آسمان پر فرشتہ یہ ندا کرتا ہے:

طوبی للذاکرین فی هذه اللیلة

یعنی اس رات میں خدا کی یاد کرنے والوں کو بشارت ہو۔

چوتھے آسمان پر فرشتہ یہ ندا کرتا ہے:

طوبی لمن دعا ربه فی هذه اللیلة

یعنی جو اپنے پروردگار کو اس رات میں پکارتے ہیں ان کے لئے بشارت ہو۔

پانچویں آسمان پر فرشتہ یہ ندا کرتا ہے:

طوبی لمن بکى من حشبة الله تعالی فی هذه اللیلة

یعنی جو لوگ خدا کے خوف سے اس رات کو آنسو بہاتے ہیں ان کے لیے بشارت ہو۔

چھٹے آسمان پر فرشتہ یہ ندا کرتا ہے:

طوبی لمن عمل خیراً فی هذه اللیلة

یعنی جو اس رات میں بھلائی کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہو۔

ساتویں آسمان پر فرشتہ یہ ندا کرتا ہے:

طوبی لمن قرء القرآن فی هذه اللیلة

یعنی جو اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہو۔

اور یہ بھی فرشتہ پکارتا ہے۔ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی پکار سنی جائے، ہے کوئی

توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کیا جائے۔ حضور اکرم ﷺ نے یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ

کا شکر ادا کیا اور اس مبارک رات کی عزت و عظمت سے اپنے دوستوں کو آگاہ کیا تاکہ وہ اس کی عفت و قدر کر سکیں۔ (زهد الواعظین)

(۱۰) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ ایک رات میرے پاس آرام فرماتے تھے جب اچانک رات کو میری آنکھ

کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور موجود نہیں۔ میں نے حد پریشان ہوئی اور دل میں یہ خیال

آیا کہ حضور شاید کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ میں آپ ﷺ کو تلاش کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے حجرہوں میں

گئی لیکن آپ کو وہاں نہ پایا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آپ کو تلاش کیا مگر آپ ﷺ وہاں بھی نہ ملے۔ پھر میں بے حد پریشان

ہوئی اور مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ آخر اس وقت کہاں تشریف لے گئے کہیں آپ کو کوئی دشمن تلفیق نہ پہنچا دے۔ پھر میرے ساتھ علی، حسن،

ضمین اور سیدہ فاطمہ یہ سب چل پڑے۔ میں نے ان سب سے کہا آخر آپ ﷺ کو کہاں تلاش کیا جائے۔ سب کی یہ رائے ہوئی کہ پہلے مساجد

میں دیکھا جائے، پھر ہم سب نے آنحضرت ﷺ کو مسجدوں میں تلاش کیا لیکن وہاں نہ پایا۔ پھر جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو حضرت علی کی

رائے یہ ہوئی کہ آپ ﷺ کو مدینہ منورہ کے قبرستان میں تلاش کیا جائے کیونکہ اس وقت ضرور آپ ﷺ وہیں تشریف لے گئے ہوں گے۔

چنانچہ ہم سب نے وہیں جانے کا ارادہ کیا تاکہ آپ ﷺ کو تلاش کر سکیں۔ پھر جب ہم جا رہے تھے تو دور ہی سے ہمیں نورانی شعاعیں دکھائی دیں

جن کو دیکھ کر حضرت علی کہنے لگے کہ یہ حضور ﷺ ہی کی شعاعیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں پھر جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور ﷺ

مجھ سے ہیں پڑے ہیں اور روڑ کر یہ فرما رہے ہیں:

ان تعدیہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم

جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو رو کر عرض کی اے ابا جان! آپ کیوں اتنے پریشان اور غمگین ہو

رہے ہیں۔ کیا کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے یا آپ کا کسی بڑے دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے ارشاد فرمایا بیٹی! یہ سب باتیں نہیں بلکہ یہ

خیرہ برکت والی رات ہے، خدا سے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ میں اپنی امت کے حق میں بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں اور جب تک

میری دعا قبول نہ ہوئی میں کرتا رہوں گا۔ اگر تم میری خوشنودی چاہتے ہو تو سب مل کر دعا مانگو۔ اے علی! تم میری امت کے مردوں کے لئے

دعا مانگو۔ اے عائشہ اور فاطمہ! تم میری امت کی عورتوں کے لئے دعا مانگو۔ اے شہزادہم دونوں میری امت کے بچوں، جوانوں کے حق میں

بخشش کی دعا مانگو۔ پھر ہم سب نے حضور ﷺ کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگی۔ خدا اور اس کے پیارے رسول ﷺ کی رضامندی حاصل

کی اور باہر کت رات کو خدا کی یاد میں گزارا۔ (روضۃ العما)

(۱۱) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت ایسے ہیں کہ اگر ان میں دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے اور وہ اوقات یہ ہیں:

۱۔ شب جمعہ۔

۲۔ شب عاشورہ۔

۳۔ شب برات۔

۴۔ عید الفطر۔

۵۔ شب عید قربان (کتب حدیث)

بعض بزرگوں کے نزدیک ان راتوں میں رجب کی پہلی رات بھی شامل ہے۔

(۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس شعبان کی پندرہویں رات حضرت جبریل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں آسمانوں کے دروازے اور خدا کی رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، لہذا آپ اٹھ کر خدا کے حضور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں۔ میں نے ان سے کہا یہ کیسی رات ہے کہ جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خدا کی رحمت اور مغفرت کے دروازے لوگوں پر کشادہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چند بڑی قسمت لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگوں کو اپنے رحم و کرم کی بچہ سے بخش دیتا ہے اور جو لوگ اس کی بخشش سے محروم رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) مشرک۔

(۲) ہادوگر۔

(۳) باوجود کسی مسلمان سے عداوت رکھنے والا۔

(۴) کاذب۔

(۵) شرابی۔

(۶) سودخور۔

(۷) والدین کا نافرمان۔

(۸) رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا۔

(۹) چغلی کھانے والا۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر نماز پڑھی اور امت کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آرزو:

کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر کر رہے تھے کہ اچانک آپ کو ایک بلند پہاڑ نظر آیا۔ پھر آپ اس کے قریب جا کر اس کی بلند ترین چوٹی پر چڑھ گئے۔ وہاں آپ نے ایک بہت بڑی سفید چٹان دیکھی۔ اس کی خوبصورتی سے متعجب ہو کر اس کے آس پاس گھومنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی۔ اسے عیسیٰ! کیا میں تجھے اس سے زیادہ عجیب اور حیرت انگیز بات نہ دکھاؤں۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ ضرور دکھائیں پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چٹان اس وقت دو ٹکڑے ہو گئی اور اس کے اندر سے ایک بوڑھا شخص نکلا جو صوف کی چادر اوڑھے ہوئے عصا کی ٹیک پر کھڑے نماز ادا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ تھا۔ حضرت عیسیٰ یہ سب کچھ دیکھ کر بڑے تعجب ہوئے۔ فرمایا سے بوڑھے آدمی تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے عرض کی یہ میرا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے۔ پھر فرمایا تو کب سے یہاں خود عبادت ہے اس نے کہا چار سو سال سے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ چکے تو دربار الہی میں التجا کی اسے میرے خدا کیا تو نے اس سے بہتر بھی کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ جواب ملا۔ اسے عیسیٰ! جو شخص میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور وہ اپنی زندگی میں شعبان الکنز کی پندرہویں رات میری عبادت میں گزارے تو یقیناً اس کی عبادت میرے اس بندے کی چار سو سال کی عبادت سے بہتر ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت مرحومہ کی اس قدر فضیلت سنی تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ کاش! میں بھی صحت مند یہ ست ہوتا تو اس فضل و کرم کو پالیتا۔ (زہرہ الریاض)

شعبان المکرم کی پندرہویں رات میں خدا کی رحمت بارش کی طرح برسی ہے اور اس کی مغفرت کا سمندر موجزن ہوتا ہے۔ پروردگار پکار پکار کر اپنے بندوں کو اپنے دامن رحمت میں لینا چاہتا ہے۔ پس خوش نصیب لوگ اس رات خدا کی رحمت کو پالیتے ہیں اور بد نصیب اپنی غفلت اور کوتاہیوں کی وجہ سے خدا کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مندرجہ ذیل افراد اس رات میں خدا کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

(۱) کافر و مشرک۔

(۲) کسی مسلمان سے بااوجہ بغض و کینہ رکھنے والا۔

(۳) جادوگر۔

(۴) نجومی۔

(۵) بخیل۔

(۶) ماں باپ کا نافرمان۔

(۷) شرابی۔

(۸) کرشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا۔

(۹) لواطت کرنے والا اور کرانے والا۔

(۱۰) حلالہ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہو۔

(۱۱) حکام کا درپان جو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے۔

(۱۲) جواز۔

(۱۳) گانے بجانے والا۔

(۱۴) کابین۔

(۱۵) چغلی کھانے والا۔

(۱۶) عامل جو لوگوں کے صدقات و خیرات وصول کرنے میں زیادتی کرے۔

(۱۷) ہمیشہ بدکاری کرنے والا۔

(۱۸) لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھانے والا۔

(۱۹) بدعت میں مبتلا ہونے والا۔

ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس بات میں افراد مذکورہ کی مغفرت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک لوگ اپنے ان کاموں سے باز نہ آئیں اور توبہ نہ کریں اور اگر توبہ نہ کر لیں اور خدا سے معافی مانگ لیں تو پھر ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لئے کہ کتب حدیث میں حضور اکرم ﷺ سے یہ ارشاد منقول ہے کہ "الصاب من الذنب کمن لا ذنب لہ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر بالفرض ان خرابیوں اور گناہوں میں سے اپنے اندر کوئی گناہ پائیں تو فوراً توبہ کریں اور خدا سے معافی مانگیں تاکہ وہ تمہیں اپنے دامن رحمت میں لپیٹ لے اور تمہارے نامہ اعمال کو گناہوں کی سیاہی سے صاف کر دے۔"

تجلیات کے ظہور کی "رات" اور اس کی چند خصوصیات:

(۱) یہ انوار و تجلیات اور فیضان و برکات کی رات ہے۔

(۲) اس میں نظام کائنات کے تمام امور کا فیصلہ اور تقسیم ہوتی ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے مقدس اور با عظمت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور روحانیت کا انتشار ہوتا ہے۔

(۴) اس میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور خدا اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

(۵) اس رات اللہ تعالیٰ آسمان و نیار تختگی فرماتا ہے اور لوگوں کو ساری رات ندا کرتا ہے۔

(۶) اس رات ایماندار بندوں کی آتش و درخ سے رہائی ہوتی ہے اور نافرمانوں کو رحمت خداوندی سے مایوسی ہوتی ہے۔

(۷) اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے رحم و کرم کا نزول ہوتا ہے۔

(۸) اس رات لوگوں کے اعمال دربار الہی میں پیش ہوتے ہیں۔

(۹) یہ رحمت، مغفرت اور مہربانی کی رات ہے۔

(۱۰) یہ توبہ، ندامت اور ذکر و فکر کی رات ہے۔

(۱۱) یہ تلاوت قرآن اور نوافل پڑھنے کی رات ہے۔

(۱۲) یہ آنسو بہا کر اپنے گناہ بخشوانے کی رات ہے۔

(۱۳) اس رات میں عابد اور معبود کے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔

(۱۴) اس رات میں رحمت خداوندی کے تین سو دروازے بندوں پر کشاوہ ہو جاتے ہیں۔

(۱۵) اس عظیم الشان رات میں سال بھر کے متعلق اقتضا و قدر کے حکیمانہ اور اعلیٰ فیصلے لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالے

کئے جاتے ہیں جو شعبہ ہائے نیکو دنیا میں کام کرنے والے ہیں۔

(۱۶) اس رات میں چاہے مزمزم میں پانی بڑھا دیا جاتا ہے۔

(۱۷) یہ صرف حلوئے کی رات نہیں بلکہ جلوئے کی بات ہے (اس میں دونوں کام ہیں)۔

(۱۸) اس رات میں خدا کے فرشتے لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔

(۱۹) یہ زیارت قبور اور مغفرت اموات کی رات ہے۔

(۲۰) اس رات میں رسول اللہ ﷺ نے امت کے حق میں بخشش کی دعا مانگی اور قبرستان میں جا کر مردوں کی زیارت کی۔

اسوۃ رسول ﷺ :

مسلمانوں کے لئے اس بات کا جاننا بہ حد ضروری ہے کہ حضور اکرم ﷺ اس ماہ مبارک اور اس کی خصوصی رات میں کیا کرتے تھے۔ ہم

ذیل میں اسی بات کو کسی قدر تفصیل سے ہدینا ظہرین کرتے ہیں۔

(۱) عن عائشة ان رسول اللہ ﷺ يصوم شعبان كله و كان يصوم شعبان الا قليلاً الخ (مشکوٰۃ شریف ص ۷۰۷)

یعنی حضور اکرم ﷺ کبھی شعبان المکرم کے پورے مہینے کے روزے رکھتے اور کبھی زیادہ دنوں کے رکھتے اور کبھی دن چھوڑ دیتے۔

(۲) حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے آپ کو کسی مہینہ میں شعبان کے مہینہ سے

زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا (راوی کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس مہینہ میں باقی مہینوں سے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں) ارشاد

فرمایا: یہ مبارک مہینہ ہے اس میں بندوں کے اعمال دربار الہی میں پیش ہوتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال خدا کے حضور

پیش کئے جائیں تو میرا روزہ ہو۔

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ماہ شعبان میں بیشتر روزے رکھتے تھے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا:

یک شعبان سے دوسرے شعبان تک مرنے کی اجل اسی مہینہ میں لکھی جاتی ہے، تو میرا روزہ ہو۔ (ترمذی و ترمذی)

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات حضور اکرم ﷺ میری چادر سے باہر نکلے۔ چادر کا تانا بکری کے بالوں کا تھا (یہ

اس لئے فرمایا کہ لوگوں کو حضور کی سادہ زندگی اور بے تکلفی کا اندازہ ہو جائے اور نیز چادر زیادہ قیمتی ہونے کا شبہ دور ہو جائے) پھر آپ نے اللہ

تعالیٰ کی بے حد شاکہ۔ میں نے دیکھا آپ کبھی کبھارے: ہوتے اور کبھی بیٹھتے تھے یہاں تک کہ صبح ہوگئی پھر اس سے آپ کے دونوں پاؤں

ستونم ہو گئے۔ میں ان پر چھوٹ مارتی تھی اور کبھی تھی یا رسول اللہ ﷺ! آپ تو بخشنے ہوئے ہیں پھر اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں۔ فرمایا

معاشر! کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں اور یہ شعبان المکرم کی چند ہویں رات تھی۔ (غنیۃ الطالبین)

(۴) حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگو! تمہارا پاس ماہ شعبان آنے والا ہے جو بڑی شان اور برکت والا ہے، وہ صبح اور تلاوت قرآن

کا مہینہ ہے اور دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس میں نیک اعمال خدا کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ خدا کے رسول ﷺ پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ ایک

دوسری روایت میں آیا: طلحہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: لوگو! اپنے جسموں کو شعبان کے روزے

رکھنے سے ماہ رمضان کے لئے صاف کرو اور جو شخص ماہ شعبان میں تین روزے رکھے تو اس کے گناہ (صغائر) معاف ہو جاتے ہیں۔

(۵) حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شعبان المکرم کے تین روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنتی اونٹ پر سوار

دو نئے تو تیس دے گا۔

ضروری نوٹ: کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ راتیں عبادت میں گزارتے ہیں اور دنیا کے کام و دھندے چھوڑ کر اپنے پروردگار کے آستانے پر پیشانیوں رگڑتے ہیں اور پھر اس طرہ اپنے مالک حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ موت اور آخرت کی فکر میں بے چین رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر بھی رحم و کرم فرمائے۔

(۶) عن ام سلمة قالت ما رایت النبی ﷺ یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان الخ (ابوداؤد ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ ﷺ کو لگا تار دو مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے یعنی حضور ان مہینوں میں لگا تار روزے رکھتے۔ حضور اکرم ﷺ کبھی شعبان کے پورے مہینے میں لگا تار روزے رکھتے اور کبھی کچھ دن ناکہ کرتے۔ اس ماہ مبارک کے روزوں کے بارے میں حضور اکرم ﷺ کا یہ معمول تھا۔ جیسا کہ حدیث مائتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہے۔ پس اس سے ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے اور اس کی دوسرے مہینوں پر فوقیت اور برتری ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک مہینے میں سب سے زیادہ عبادت اور بندگی کر کے میرت رسول کا ثمود بن کر دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں۔
اسلامی مشاغل:

اس بابرکت رات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہم اوراق ذیل میں اس بارے میں چند چیزیں عرض کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی زندگی کامیاب ہو جائے اور اسلاف کے نقشہ کے مطابق ہو جائے۔

نوافل:

اگر ہو سکے تو اس رات مندرجہ ذیل طریقے سے نوافل پڑھے جائیں اور جو چند مخصوص نوافل بزرگوں سے منقول ہیں وہ یہ ہیں:
(۱) صلوٰۃ الخیر: یہ سو رکعت نوافل پڑھنے کی ترکیب یوں ہے کہ ہر دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھی جائے تاکہ کل ہزار ہو جائے بزرگوں نے ان کی بے حد فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ محشری نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی اس نماز کو ادا کرے تو اللہ تعالیٰ سو فرشتے بھیج دیتا ہے۔ تیس (۳۰) اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور تیس (۳۰) اس کو آتش و دوزخ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور تیس (۳۰) اس کو دنیاوی آفات و مصائب سے محفوظ رکھتے ہیں اور دس اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے ہیں (تفسیر جمل جلد چہارم ص ۱۱۶)۔

نیز خوبہ حسن امیری رحمۃ اللہ علیہ تیس (۳۰) صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں۔ جو کوئی شخص شب برات میں اس نماز کو ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر ستر لگا جائے اور ہر نگاہ میں اس کی ستر جانتیں پوری کرتا ہے۔

(۲) بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص چار رکعت نوافل اس طریقہ سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اخلاص پچاس مرتبہ پڑھے اور پھر دن کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سالوں کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

(۳) صلوٰۃ قاطمہ رضی اللہ عنہا: یہ آٹھ رکعات نوافل ایک ہی سلام سے پڑھے جاتے ہیں۔ پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھے اور پوری آٹھ رکعات پڑھ لینے کے بعد سلام پھیرے پھر ان کو ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا دے تو حضرت قاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جنت میں اس وقت تک قدم نہ رکھوں گی جب تک نوافل پڑھنے والے کی شفاعت نہ کروں۔ (غنیۃ الطالبین ماہیت بالستہ)

(۴) بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ جو کوئی اس ماہ مبارک میں ہر جمعہ کی رات کو چار رکعت نوافل پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تیس تیس (۳۰) بار پڑھے تو اس نماز کے ادا کرنے والے کو ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔

(۵) انکار بن امت فرماتے ہیں کہ شعبان کی ۱۳ تاریخ کو نماز عصر کے بعد مغرب آفتاب سے پہلے قبلہ رو کھڑے ہو کر چالیس بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے بعد غسل کرے اور دو رکعت تجویہ الوضوء ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد آیہ الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص تین تین بار پڑھے پھر آٹھ رکعت نوافل پڑھے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص پچیس (۲۵) مرتبہ پڑھے۔ پھر عشاء کے بعد یا نصف رات جس قدر ہو سکیں اور نوافل پڑھے۔

(۶) صلوٰۃ تسبیح: یہ ایک بڑی مشہور نماز ہے۔ دین و دنیا کے مقاصد اور طالب برآری کے لیے بے حد مجرب ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے اپنے ہم بزرگوار حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بتلائی تھی اور ہمیشہ پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ بزرگان دین ہمیشہ اس بابرکت اور پر عظمت نماز کو پڑھتے

رہے ہیں۔ لہذا نمازی کو چاہیے کہ اس بابرکت رات میں اس بابرکت نماز کو پڑھے اور کسی دین دار عالم اس کے پڑھنے کی آسان ترکیب معلوم کر لے۔

(۷) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی شب برات میں سورکعت نوافل بایں ترکیب پڑھے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پانچ مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پانچ ہزار فرشتے پیدا فرمائے گا۔ جن میں سے ہر فرشتے کے لئے ایک نوری دفتر ہوگا اور وہ قیامت تک اس کے لئے اجر و ثواب لکھتا رہے گا۔ لوگو! خدا اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ (مشکوٰۃ الانوار)

(۸) حضرت مجاہد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ جو کوئی اس رات میں سورکعت نوافل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات اور ہر جائز حاجت پوری کرے گا اور ستر ہزار فرشتے اس کے لئے نیکیاں لکھنے پر مقرر کر دے گا اور اس کے گناہ مٹا دے گا اور درجہات بلند کرے گا اور یہ سلسلہ آئندہ سال تک جاری رہے گا اور فرشتے لاکھوں کی تعداد میں اس کے لئے جنت میں مکانات بنانے اور عمدہ قسم کے پھلدار درخت لگانے پر مامور ہوں گے اور اگر اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہیدوں میں شمار ہوگا اور سورہ اخلاص کے ہر حرف کے بدلے اس کو ستر حوریں ملیں گی۔ (تفسیر روح البیہاں جلد پنجم ص ۱۹۳ منقول از کشف الاسرار)

(۹) کہتے ہیں کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھارہ ہزار جہان منکشف ہوئے جس کے شکر یہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں سورکعت نوافل بعد از نماز عشاء پڑھتے ہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھتے تھے۔

(۱۰) جیہ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء المملوم میں اس رات کے نوافل کی دو ترکیبیں لکھتے ہیں: ایک یہ کہ سورکعت نوافل دو دو رکعت کر کے بایں ترکیب پڑھے جائیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دو مرتبہ پڑھی جائے۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ کل سورکعت نوافل پڑھے جائیں کہ جن کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سو بار پڑھی جائے۔

(روح البیہاں منقول از شیخ افتخارہ قدس سرہ)

ضروری نوٹ: شب برات کے نوافل کم سے کم دو رکعت ہیں اوسط درجہ سورکعت ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تعداد ۳-۵-۷-۹-۱۱-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹-۲۱-۲۳-۲۵-۲۷-۲۹-۳۱-۳۳-۳۵-۳۷-۳۹-۴۱-۴۳-۴۵-۴۷-۴۹-۵۱-۵۳-۵۵ تک ہونا کہ نوافل کی رکعت میں کم از کم اس کی تعداد ایک ہزار ہو جائے اور نوافل میں صحیح پر شمار کرنے کی گنجائش ہے اور میزان کو جس آسانی سے پڑھا سکتا ہو پڑھے۔ اس سلسلہ میں کوئی خاص پابندی نہیں۔

ووز وداثر تجربے:

(۱) بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ جو شخص اس رات کسی کاغذ کے ٹکڑے پر تین یا چار حروف تم لکھ کر چاٹ لے تو اس کو تمام باطنی امراض سے شفا ہوگی۔ (یہ بزرگوں کا آزمودہ ہے)۔

(۲) اگر کوئی شخص اس رات سات سے پندرہت بیری کے پانی میں جوش دے کر ان سے غسل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام سال جاوہ کے اثرات سے محفوظ رکھے گا۔

(۳) اکابرین امت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات آنکھوں میں سرمہ ڈالے تو اس کی آنکھیں دکھنے سے محفوظ رہیں گی۔

(۴) درود شریف: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اس رات مجھ پر درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقبول بندوں میں شمار کرے گا اور اس کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ (مشکوٰۃ الانوار)

(۵) شب برات کی دعا:

شب برات کی دعا یہ ہے:

اللہم ان کنت کتبت اسمی شقیاً فی دیوان الالمشقیاء فامحہ واکتبنی فی دیوان السداء و ان کنت کتبت اسمی سعیداً فی دیوان السعیداء فاثبتہ فانک قلت فی کتابک الکریم یمحو اللہ ما یشاء و ینبت و عندہ ام الکتب "اے اللہ اگر تو نے میرا نام بد بختوں کے دفتر میں لکھ رکھا ہے تو اس کو (اپنے فضل و کرم سے) مٹا دے اور نیک بختوں کے دفتر میں لکھ دے اور اگر تو نے میرا نام نیک بختوں کے دفتر میں لکھ رکھا ہے تو اس کو ثابت رکھ، کیونکہ تو نے اپنی بزرگ و برتر کتاب (قرآن مجید) میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے ثابت رکھتا ہے اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔"

(۶) زیارت قبور: اس رات قبرستان میں اہل قبور کی زیارت کے لئے چنانست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل مبارک سے ثابت ہے۔

لہذا مسلمانوں کو اس رات قبرستان میں جا کر اہل قبور کی زیارت کرنی چاہیے اور ان کے لئے دعائے معشرت کرنی چاہیے۔ تاکہ اہل قبور کی زیارت سے مسلمانوں کے دلوں میں نرمی اور فکر آخرت پیدا ہو اور یہ اصلاحات حال کے لئے ایک بہترین نسخہ ہے۔

فروع بدعات: اہل اسلام کے لئے مناسب تو یہ تھا کہ اس رات کی قدر و قیمت پہچانتے ہوئے اسوۂ رسول ﷺ پر عمل کرتے جبکہ بعض مسلمان فضول کاموں میں مبتلا ہو گئے ہیں جن میں ایک بری رسم یہ ہے کہ اس بابرکت رات میں چھوٹے بڑے اپنی زر کو آگ لگانے لگتے ہیں اور بارودی گولے اور پٹاخے چھوڑتے ہوئے اپنی دولت برباد کرتے ہیں۔ یہ رسم واقعی بدعت اور قابل مذمت ہے۔ لہذا اس سے کنارہ کشی ہونا بڑا ضروری ہے اور بعض کارآمد ہمزوہ ہزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ بری اور قابل نفرت رسم دور ابراہیمی کے ایک ظالم اور جاہل بادشاہ نمرود بن کنعان کی ایجاد ہے۔ جبکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا وجہ آگ میں ڈالا تو پھر آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر باغ و بہار ہو گئی تو ان کے ملازموں اور خدمتگاروں نے آگ کے اندر بھر کر حضرت ابراہیم کی طرف پھینکے تاکہ آپ ان سے جل کر خاکستر ہو جائیں۔ مگر دنیا کے مشہور دانشوروں کا مشہور مقولہ ہے کہ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مذموم حرکتوں سے بال بال بچا لیا اور بالکل امن اور سلامتی سے بغیر کسی تکلیف کے رہے اور یہ بری رسم اس وقت سے لوگوں میں بکثرت پھیل گئی اور بلا آخر ہندوستان کے ہندوؤں نے اس کو اپنالیا۔ پھر بد قسمتی سے مسلمانوں نے ان سے سیکھ لی اور اپنی دولت برباد کرنی شروع کر دی۔ چنانچہ ہر سال لاکھوں روپیہ اس پر ضائع ہوتا ہے اور لاکھوں جانیں لقمہ اجل بنتی ہیں اور ہزاروں کانائت نذر آتش ہوتے ہیں پس ان ساری تباہیوں اور ہلاکتوں کے باوجود بے شعور مسلمان اس خطرناک کام سے باز نہیں آتے اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے ایسے بے عقل لوگوں پر جس قدر بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس فضول اور بری رسم سے خود بھی بچیں اور اپنے تمام لواحقین اور متعلقین کو بھی بچنے کی تلقین کریں اور پورے عزم و استقامت سے اس مذموم رسم کو بند کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آتش بازی کا ساز و سامان بنانا، خریدنا، فروخت کرنا اور پھراس کو استعمال کرنا یہ سب کام شرعاً حرام ہیں لہذا مسلمانوں کو ان سے اجتناب ضروری ہے۔

شب برات کا حلوہ اور اس کے منکرین:

اگر کوئی شخص اس رات ایصالِ ثواب کے لئے حلوہ پکانے یا کھائے اور دوسروں کو کھلانے تو اسے بدعت کہنا بہت بڑی زیادتی اور بے جا تجاؤز ہے اگر اس مقدس رات میں حلوہ پکانا یا نام ہے تو اس میں حرج کیا ہے۔ ہاں اگر اسے کوئی دینی طور پر ضروری سمجھے اور لازمی قرار دے اور نہ پکانے والے کو مجرم قرار دے تو بے شک یہ بات ناجائز ہے، لیکن یہ کون سمجھتا ہے؟ آپ شاید جانتے ہی ہیں کہ بعض لوگ خواہ مخواہ مسلمانوں پر شرک و بدعت کے فتوے لگایا کرتے ہیں، پس حلوہ پکانے اور کھانے کھلانے پر بدعت کا فتویٰ لگانا ایسے ہی لوگوں کا مشغلہ ہے۔ چنانچہ ان کا ایک شعر مشہور ہے:

ہے شب برات کا حلوہ بالکل حرام
مسلمان کو کیا اس کے کھانے سے کام
ہل سنت کی طرف سے اس کا جواب یوں دیا گیا ہے:

جو شب رات کا حلوہ بھی ناروا ہے
بتاؤ تو اس میں نجس چیز کیا ہے
روا ہے وہ خود جس سے حلوہ بنا ہے
حقیقت میں منہ ہی تمہارا برا ہے
یہ سچی اور میدے کا عمدہ نوالہ
مٹے اس کو جو ہوئے تقدیر والا
اور حاجی حق نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا ہے:

اے منکر نہ اس قدر تلقی میں آ تو
نہ حلوے پہ بدعت کا فتویٰ لگا تو
یہ منہ اپنا حلوے کے لائق بنا تو

محمد ﷺ کی پڑھ نعت اور طلوہ کھا تو

جو بغض محمد ﷺ میں ہر دم چننا ہے

یہ طلوہ بھی بدعت اسی کے لئے ہے

جس منہ سے کبھی نعت محمد ﷺ نہ لگی ہو اس منہ میں طلوہ کیسے جائے۔ اسی لئے تو کہا گیا ہے کہ (جو وہ خوردن راروئے پاید) ان لوگوں کو شمشے کی اس عداوت کا کڑوا پھل یہ ملا کہ جہاں بھی گئے پیچھے پڑے اور ان تقریروں میں طلوہ دشمنی کے باعث شیرینی اور حلاوت نہ رہی اور تنگی ہی تنگی نظر آئے لگی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر قسم کی تنگی سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ (آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ)

شرعی فتویٰ:

حضرات اب ہم ناظرین کرام کی خدمت عالیہ میں علامہ سید ابولہرکات حنفی قادری برکات کا وہ بلند پایہ فتویٰ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اس مبارک رات کے بعض ضروری مسائل کے بارے میں مسلمان بھائیوں کی اصلاح کی خاطر صادر فرمایا ہے۔ امید ہے کہ اہل اسلام اس کو غور و فکر سے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔

عبارت فتویٰ:

شب برات قریب ہے اس رات تمام بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ مولیٰ عزوجل بظہیل حضور پر نور یوم النشور علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام مسلمانوں کے ذنوب معاف فرماتا ہے، مگر چند وہ مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں فرماتا ہے ان کو رتبہ دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں۔ لہذا جملہ مسلمانان اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ حتیٰ الواقع قبل غروب آفتاب ۱۳ شعبان المکرم باہم ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لیں۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں یا معاف کروائیں کہ باذن تعالیٰ حقوق العبادت و سحائف اعمال خالی ہو کر بارگاہ رب العزت جلت عنانہ میں پیش ہوں۔ حقوق مولیٰ تعالیٰ کے لئے تو بہ استغفار تو بہ صادقہ کافی ہے۔ الصائب من الذنب کمن لا ذنب له الخ

ایسی حالت میں باذن تعالیٰ ضرور اس شب میں امید مغفرت نامہ ہے۔ بشرط صحت عقیدہ ہو الغفور الرحیم الخ اور اس فقیر پر سیاہی ناکارہ کے لئے عفو و عافیت دارین کی دعا فرمائیں۔ فقیر آپ کے لئے دعا کرے گا اور سب مسلمانوں کو سبھا یا جائے کہ وہاں نہ خالی زبان نہ کبھی جاتی ہے اور نہ نفاق پسند ہے۔ صلح اور معافی سب سچے دل سے ہو اور یہ مقدس رات کھیل کود اور اسراف مال یعنی آتش بازی وغیرہ میں ضائع نہ کی جائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”مناہجہ بالسنة“ ص ۲۱۴ بیان فضائل شعبان میں ضمناً تحریر فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اکثر شہروں میں جو اس رات بلا ضرورت کبھرت چراغ جاتے ہیں اور آتش بازی وغیرہ ہو واجب میں مشغول ہوتے ہیں یہ رسم بڑا مکہ کی ہے جو آتش پرست تھے اور بعد اسلام اپنی رسوم پر قائم رہے اور ان کی دیکھا دیکھی تمام مسلمان اس میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا تمام مسلمانوں پر لازم اور واجب ہے کہ ہمیشہ خصوصاً اس مقدس رات میں ان بدعات کو مٹا کر عبادت الہی اور ایصال ثواب اموات میں مشغول رہیں اور اپنے عزیز بچوں کو آتش بازی کے لئے ایک پیشہ تک نہ دیں کہ اول تو اسراف شرماً حرام ہے اور ناجائز بھی ہے۔ ثانیاً ایسا اوقات ہلاکت نفس کا باعث ہوتا ہے اور یہ عوام میں مشہور ہے کہ اس رات سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اور اسی رات سرور کائنات ﷺ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا پھر اسی رات آپ نے طلوہ تناول فرمایا تھا بالکل انوار بے اصل ہے۔ کیونکہ غزوہ احد بانقلاب مؤرخین ساتویں یا گیارہویں شوال المکرم کو واقع ہوا تھا۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ آج طلوہ ہی ضروری ہے، بدعت ہے۔ الہت یہ سمجھ کر طلوہ اور مطلقاً ہمیشہ چیز حضور اقدس ﷺ کو محبوب و مرغوب تھی طلوہ پھایا جائے تو کچھ ضما اللہ نہیں، ترمذی شریف میں ہے:

کان النبی ﷺ یحب الحلواء والعسل

یعنی حضور اکرم ﷺ طلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے خلاصہ یہ کہ یہ رات انعامات الہی کی رات ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ رات اگر زندہ رہے تو سال بھر کے بعد میسر ہوگی۔ لہذا اس شب میں تو اہل پرہیز، دن کو روزہ رکھیں اور دماغے مغفرت اموات اور خیرات و صدقات سے فائل نہ رہیں اور زیادہ تر یہ پڑھتے رہیں۔

اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا الخ

اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے پس ہمارے گناہ معاف کر دے۔

(قالہ بضمہ ورقمہ بقلمہ السید ابوالبرکات السنی الحنفی القادری الرضوی)

آخر میں اہل ذوق حضرات کے لئے وہ بلند پایہ نظم پیش کرتے ہیں جو ضیاء القادری نے اس بابرکت اور پر عظمت رات کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کرام اسے پڑھ کر خوشی محسوس کریں گے۔

مبارک رات لے کر آج پیغام نجات آئی
 نوید اے امت سلطان بظلم شب برات آئی
 سمجھ میں اس مسعود کی بابت یہ بات آئی
 عبادت کے لئے سب سے جو بہتر ہے وہ رات آئی
 پنچھاور شام سے انوار کی تا صبح رات ہی ہے
 پسند اللہ کو تہائی صوم و صلوة آئی
 ہوئی عرش خدا سے رات پھر جلوہ افشائی
 نظر انوار رب میں جذب بزم کائنات آئی
 اسی شب ہے وہ محمود ساعت بھی کہ سب دنیا
 نظر مائل پہ سجدہ پیش رب کائنات آئی
 اشو مردان شب بیدار، مشغول عبادت ہو
 مبارک شب برات آئی مبارک شب آئی
 ہوا کرتی ہے اعمال زبوں کی مغفرت جس میں
 ضیاء مژدہ کہ شعبان المعظم کی وہ رات آئی

اب ہم اس کتاب کے سابقہ مباحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے موجودات کی تمام انواع و اقسام کو پیدا فرما کر ان میں سے بعض چیزوں کو شرف بخشا۔

(۲) انسان کے لئے وقت قیمتی سرمایہ ہے لہذا آدمی کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔

(۳) آدمی ہمیشہ مکان و زبان کی شرف و بزرگی سے فائدہ اٹھائے۔

(۴) بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی بندگی میں وقت گزارے اور ہمیشہ اوقات شرف و قرب کا خیال رکھے۔

(۵) موت کو آدمی ہمیشہ یاد رکھے اور جو قدم اٹھائے اس کو زندگی کا آخری قدم سمجھے۔

(۶) ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی نیکیوں کو بھول جائے۔

(۷) صحبت اختیار کرنا اپنے لئے نعمت سمجھے اور صحبت اثرات پر ہمیز کرے۔

(۸) دنیا کو فانی جانے اور آخرت کو باقی پس سفر آخرت کی تیاری میں مصروف رہے۔

(۹) آدمی ہمیشہ پاک و صاف ارادے اور خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر وقت توبہ اور استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی

رحمت اس کو اپنے دامن میں چھپالے۔

(۱۰) جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب ﷺ پر بکثرت پڑھیں صلوات و سلام بھیجیں کیونکہ ان کے احسانات کا نیکی تقاضا ہے۔

(۱۱) شب و روز کائنات میں غور و فکر کرے تاکہ اس کے ذوق معرفت میں اضافہ ہو۔

یہ ہیں گیارہ نکات یا اسباق جو ہم مسلمان بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنے کی عبادت حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ

انہیں حرز جان بنالیں تاکہ دونوں جہاں کی سعادتوں سے ہمکنار ہوں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلام کے ستیری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق

دے اور سنت رسول ﷺ پر چلنے کی ہمت بخشنے۔ آمین یا رب العالمین

بحرمت حبیبہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ و اصحابہ و اتباعہ و علیٰ جمیع علماء امتہ و

صلحاء ملۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

اسلام میں ریاست اور نبرد کا مقام

ڈاکٹر عبدالکریم زیدان

دومرا اور آخری حصہ

عام ملازمتوں کے لیے صلاحیت کا معیار

اب جبکہ علوم ہو چکا کہ ہمیں مملکت اور تمام ذمہ دار حکام کا فرض ہے کہ وہ سرکاری خدمات کے لئے افراد کا چناؤ کرتے وقت موجودہ لوگوں میں سے بہتر سے بہتر کو ترجیح دیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ کسی شخص کی صلاحیت کا پیمانہ اس کی جسمانی قوت اور امانت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے:

ان خیر من استأجرت القوی الامین (القصص: 26)

”اچھا نوکر وہ ہے جو قوی ہو اور امانت دار بھی ہو“

یہاں پر قوت سے مراد استطاعت و استعداد ہے اور مفروضہ کام کو انجام دینے کی صلاحیت ہے جو کہ ظاہر ہے مختلف شعبوں میں مختلف نوعیت کی ہوگی۔ رہی امانت کی صفت تو اس کا تعلق اپنے فرائض کو اسلامی شریعت کے مطابق پوری خدا ترسی کے ساتھ انجام دینے کے ساتھ ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان لوگوں سے ڈر کر اور ان کو خوش کرنے کے جذبے سے کام نہ کرے، بلکہ اس کے عمل کا محرک صرف خدا کے حضور جواب دہی کا تصور ہو۔

موجودہ زمانے میں عام ملازمتوں کا مسئلہ

یہاں پر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر اسلامی شریعت عہدے کی طلب کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اگر عام ملازمتوں کے لئے موزوں افراد کا انتخاب حاکم کی ذمہ داری ہے تو موجودہ زمانے میں ان احکام کی پیروی کی عملی صورت کیا ہوگی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک کلیدی ریاستی مناصب مثلاً وزارت، فوج کی سپہ سالاری اور انتظامی اداروں کی سربراہی کا تعلق ہے ان کے بارے میں بے شک ہمیں مملکت کا فرض ہے کہ وہ مستحق اور موزوں افراد تلاش کر کے انہیں یہ ذمہ داریاں سونپے اور ایسا کرتے وقت شریعت کے اصولوں اور اس کے دینے والے معیار صلاحیت کو پیش نظر رکھے، لیکن جہاں تک دوسری خدمات کا تعلق ہے تو ان کے سلسلے میں ذمہ دار حکام کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بطور خود موزوں افراد کو تلاش کر سکیں۔ اس کے بجائے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا جائے جس میں سرکاری ملازمتوں کے امیدواروں کی ضروری صفات واضح ہوں اور جو لوگ ان کے خواہش مند ہوں انہیں ان کے لئے درخواستیں دینے کی عام اجازت ہو اور ذمہ دار حکام کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ ان درخواستوں پر غور کر کے صلاحیت اور امانت کے اعتبار سے موزوں افراد کا انتخاب کریں اور ہر قسم کے تعلق رشتے اور گروہ بندی کے تعصب سے بالاتر ہو کر فیصلہ کریں اور اپنے اس فیصلے پر کسی دوستی یا دشمنی کا اثر انداز نہ ہونے دیں۔

درحقیقت اقتدار، ہمیں مملکت اور اس کے ماتحت حکام کے پاس ایک طرح کی امانت ہے اور ان کا فرض ہے کہ اس امانت کا حق ادا کرتے ہوئے مناصب اہل اور باصلاحیت افراد کو سونپیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا نشاہ یہی ہے کہ شریعت کے مقرر کردہ معیار کے مطابق اہل لوگوں کو آگے بڑھایا جائے نہ کہ اپنے رشتے داروں کو ان سے نوازا جائے۔ باصلاحیت افراد کو چھوڑ کر اپنے عزیز و اقارب میں عہدوں اور ملازمتوں کی تقسیم خدا کی امانت میں خیانت اور اسے ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب امانتیں ضائع کی جائیں تو پھر قیامت کا نظارہ کر دو۔“ لوگوں نے پوچھا: ”امانتیں ضائع کس طرح ہوتی ہیں؟“ فرمایا: ”جب اقتدار اہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے (51)۔“

فرد کے عام حقوق

عام حقوق کی تعریف

عام حقوق سے وہ بنیادی حقوق مراد ہیں، جو ایک معاشرے کا رکن ہونے کی حیثیت سے تمام افراد معاشرہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حقوق ان کی زندگی کے لئے ناگزیر ہیں اور یہ ان کی جان و مال اور آزادی کے تحفظ سے عبارت ہیں (52)۔

ماہرین قانون نے ان حقوق کو دو بڑی بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے: (۱) مساوات اور (۲) آزادی۔ پھر جس طرح مساوات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثلاً قانونی مساوات، عدالتی مساوات وغیرہ، اسی طرح آزادی کی نوعیتیں بھی بہت سی ہیں جیسے شخصی آزادی، ملکیت کی آزادی (یا حق) گھر کا احترام، عقیدے اور عبادت کی آزادی اور اظہار رائے اور تعلیم کی آزادی (53)۔

ہماری بحث کا اسلوب

اسلامی شریعت میں فرد کے عام حقوق پر بحث کے دوران ہم نے ماہرین قانون کی تقسیم کو پیش نظر رکھا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اسلام کے تحت افراد کو یہ حقوق کہاں تک حاصل ہوتے ہیں۔ اس غرض کے لئے ہم اس مسئلے پر دو عنوانات کے تحت گفتگو کریں گے:

اسلامی شریعت میں مساوات کا مقام

مساوات اسلامی شریعت کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ اسلام اپنی اصل کے اعتبار سے سب انسانوں کو مساوی قرار دیتا ہے اور نیک اعمال اور بھلائی کو ان کے لئے معیار فضیلت ٹھہراتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّفَاقُكُمْ
(الحجرات: 13)

”اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

سب انسان اپنی اصل کے لحاظ سے برابر ہیں اور انہیں ذاتوں اور قبیلوں میں محض باہمی تعارف اور باہمی تعاون کی خاطر تقسیم کیا گیا ہے۔ اس تقسیم کا منشاء یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی اپنی نسلی برتری پر فخر کرتے پھر میں اور بغاوت اور سرکشی کے مرتکب ہوں اور رگ، جنس، نسل اور قبیلے کی بنیادوں پر امتیازی سلوک کا مطالبہ کریں۔ اس طرح اسلام نے جاہلی عصییت اور رگ و نسل پر تفاخر اور غرور کے نیتے کا قلع قمع کر دیا اور انسانوں کے لئے ایک ایسا معیار فضیلت قائم کیا جو اچھے انسانی اوصاف اور نیک اعمال اور اندرون نگی اور خدا ترسی کے اوصاف حمیدہ کا مرکب ہے۔

شریعت میں مساوات کے اصول کی جڑیں بہت گہری بیوست ہیں اور ہمیں اس کے مظاہر شریعت کے بہت سے اصولوں اور احکام میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ہم یہاں پر صرف قانونی اور عدالتی مساوات کا ذکر کریں گے۔

قانونی مساوات

قانونی مساوات، اصول مساوات ہی کا ایک مظہر اور اسلامی عدل کا لازمی تقاضا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون سب کے لئے یکساں طور پر قابل احترام ہے۔ اس میں جنس اور رگ و نسل کی کوئی اہمیت ہے اور نہ محض دولت، رشتے، تعلقات، دوستی اور ہم مذہب ہونے کی بنا پر کسی سے کوئی امتیازی سلوک روا رکھا جا سکتا ہے (54)۔ قانون کی نگاہ میں سب انسان برابر ہیں اور اس کے نزدیک ان امتیازات کی بنا پر کوئی شخص کسی ترجیحی سلوک کا مستحق نہیں، چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے: ”بے شک تم سے پہلے لوگ اس لئے بلاک ہوئے کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کا مرتکب ہوتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے مگر جب کوئی کمزور اس کا ارتکاب کرتا تھا تو اس کو مزادے ڈالتے تھے۔ خدا کی قسم اگر قاطر بہت مہم چوری کا ارتکاب کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا (55)۔“

قانونی مساوات کی اہمیت

قومی زندگی میں قانونی مساوات کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے لوگوں میں اپنے حقوق کی سلامتی اور تحفظ کا احساس زندہ رہتا ہے اور انہیں ریاست کے استحکام اور بقا سے دل چسپی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اس کی بقا اور دفاع کے لئے جوش و خروش سے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ قانونی مساوات ختم ہو جائے اور قانون طاقت و روں اور بڑے لوگوں کے سامنے بے بس ہو اور کمزوروں کو دبا کر شروع کر دے تو پھر لوگوں میں یاس و ناامیدی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ریاست سے ان کی دل چسپی کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کی بقا یا تباہی و بربادی کا خطرہ بھی ان کے اندر کوئی حرکت و عمل پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو جاتا ہے، جس کے بعد حق و باطل، کو نہیں ملتا، لاشمی والے کا مال نیٹمٹ بن جاتا ہے۔ فیصلے کا اختیار قانون کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اندھی بہری قوت کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب کسی ریاست میں لوگوں کی یہ حالت ہو جائے تو پھر ایسی ریاست کا باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ ”ایک کافر غر عادل ریاست باقی رہ سکتی ہے مگر کوئی ظالم ریاست خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، باقی نہیں رہ سکتی“

اسلامی مساوات کی ایک مثال

اسی قانون مساوات کی ایک مثال وہ واقعہ ہے جو حضرت عمر بن الخطاب ؓ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا۔ ایک دفعہ مصر کے گورنر حضرت عمر و بن العاص ؓ کے بیٹے نے ایک قبیلے کے ساتھ دہڑ لگائی اور دہڑ میں پیچھے رہ گیا تو اس نے قبیلے کو تھپڑوں سے مارا۔ اس قبیلے نے اس کی شکایت حضرت عمر سے کر دی۔ جس پر آپ ؓ نے حضرت عمرو بن العاص ؓ اور ان کے بیٹے کو اپنے پاس طلب فرمایا۔ جب دونوں آگئے تو

آپ ﷺ نے قطعی کو بلوایا اور اس سے کہا: ”کیا اسی شخص نے تمہیں مارا تھا؟“ اس نے جواب دیا: ”ہاں“۔ فرمایا ”تم بھی اسے پیو!“ اس پر اس قطعی نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو خوب پیٹا۔ جب اپنے دل کا بخار نکال چکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: ”معرز باپ کے بیٹے کو کچھ اور مزہ چکھاؤ!“ پھر آپ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”اے عمرو! تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد انسانوں کی حیثیت سے جنا تھا“ (56)۔

عدالتی مساوات

اسلامی ریاست کے تمام شہری بلا کسی تخصیص عدالتی مساوات کے حق سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی عدالت کے دائرہ عمل سے باہر یا بالاتر نہیں ہو سکتا۔ عدالت میں دعویٰ دانا کرنے، پیشی کے اصول، دعوے کے اثبات کا طریقہ، قانون کا عملی اطلاق اور عدالتی حکام کی تنفیذ کے اصول بھی سب شہریوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے ان میں کسی قسم کی کوئی تیزروا نہیں رکھی جاتی۔ فریقین کے تنازعے کو ٹھیک ٹھیک انصاف کے تقاضوں کے مطابق طے کرنا اور اس کے لئے ممکن کرنا بھی اسلامی عدالت کا فرض ہے چنانچہ یہی ہے کہ دشمن تک اسلامی عدالت کے انصاف اور اس کے اصول مساوات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نًا قَوْمَ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقِسْطِ وَالتَّقْوَىٰ۔ (المائدہ: 7)

”اے ایمان والو! اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے بچ جاؤ۔ عدل کرو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔“

وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل (النساء: 58)

”اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔“

عدالتی مساوات کی اہمیت یہ ہے کہ اسلامی عدالت فریقین کے خلاف یا حق میں فیصلہ دیتے ہوئے بھی ان کے درمیان مساوات کے اصول کو سامنے رکھتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے نام ایک مکتوب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اچھی مجلس، اپنے سلوک اور اچھی عدالت میں لوگوں کے درمیان مساوات قائم رکھنا، تاکہ کوئی طاقت ور تجھ سے بے انصافی کی توقع کرے اور نہ کوئی کمزور شخص تیرے عدل سے مایوس ہو۔“ (57)۔ یہ مساوات کا اتنا بلند معیار ہے کہ دنیا کے کسی اور نظام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

شہری آزادیاں

انسانی آزادی

ماہرین قانون شخصی آزادی کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ اس سے فرد کی ایسی آزادی مراد ہے جس میں اسے نقل و حرکت کی آزادی حاصل ہو۔ اس کی ذات ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے محفوظ ہو اور اسے باقاعدہ عدالتی کارروائی کے بغیر نہ گرفتار کیا جاسکے اور نہ اس کی آزادی سلب کی جاسکے اور اسے حسب منشاء ریاست کی حدود سے باہر جانے اور واپسی کی تکمیل آزادی ہو (58)۔

اسلامی شریعت شخصی آزادی کی ضامن ہے

ماہرین قانون نے شخصی آزادی کا جو مفہوم بیان کیا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو اسلامی ریاست میں یہ آزادی اپنے وسیع ترین معانی میں ہر شہری کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ فرد پر زیادتی کرنا اس پر ظلم کرنا ہے اور ظلم اسلام کے نزدیک حرام ہے۔ اس سے اسلامی ریاست کی وجود و پستی ظاہر ہوتی ہے جو اسے فرد کی جان، مال اور آبرو کے تحفظ سے ہے۔ اسی لئے اسلامی قانون نے انسانی زندگی، مال اور آبرو پر دست درازی کرنے والوں کے لئے عبرت ناک سزائیں مقرر کی ہیں۔ یہ سزائیں ظلم و زیادتی کے مرتکب لوگوں کے لئے ہیں۔ اسی لئے کسی شخص کو اس وقت تک سزا نہیں دی جاسکتی جب تک اس کا جرم باقاعدہ عدالتی کارروائی کے بعد ثابت نہ ہو جائے۔ محض گمان اور شک ان کی عملی تنفیذ کے لئے کافی نہیں اور نہ ان کی بنا پر کسی کو دی جاسکتی ہیں۔ یہ اصول شریعت دراصل قرآن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سزا کا مستحق صرف جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے اور اس کے سوا کسی اور کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَنْزِدْ لِذُنُوبِهِمْ ذُرًّا أُخْرَىٰ (الاسراء: 170)

”کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“

جہاں تک نقل و حرکت کی آزادی کا تعلق ہے تو اس کی توثیق خود قرآن کریم کرتا ہے۔ قرآن نہ صرف اس کو جائز قرار دیتا ہے بلکہ عبرت اور

معاشرے کے حوالے سے باقاعدہ اس کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (يوسف: 109)

”کیا یہ لوگ زمین میں کہیں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔“

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَالِيهَا النُّشُورُ۔ (الملک: 15)

”تو اس (زمین) میں چلو پھرو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ پیا اور یاد رکھو کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

اس سے ظاہر ہے کہ نقل و حرکت کی جس آزادی کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، اسلامی ریاست میں اسے لازماً جائز ہونا چاہئے جس کا دوسرے مذاہب میں یہ مطلب ہے کہ اسلامی ریاست فرد کی نقل و حرکت کی آزادی کی ضامن ہوتی ہے، البتہ اس کو یہ حق بہر حال حاصل ہے کہ وہ بعض اشخاص کے معاملے میں اس حق کو ایک خاص حد کے اندر محدود کر دے۔ جیسا کہ حضرت عمر ؓ نے کیا تھا اور بعض صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کے مدینے سے باہر جانے پر پابندی مانگا کر دی تھی تاکہ وہ ہر وقت آپ ﷺ کے قریب موجود رہیں اور آپ ﷺ ان کے مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں۔

اسلامی ریاست فرد کی عزت و احترام کا تحفظ کرتی ہے

اسلامی ریاست فرد کو جان و مال اور آبرو کا تحفظ ہی نہیں دیتی بلکہ وہ اس کے شخصی تقدس اور احترام کی ضمانت بھی دیتی ہے۔ وہ فرد کی تذلیل اور اہانت کو گوارا نہیں کرتی اور نہ خود کو کوئی ایسا اقدام کرتی ہے اور نہ کسی اور کو اس کی اجازت دیتی ہے کیونکہ مسلمان ایک معزز و محترم ہستی ہے اور اس کا احترام ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“

جو شخص ذلیل اور حقیر ہو اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اسلام کی دعوت کا علمبردار بن کر وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جو آزاد و معزز ہو اور باوقار مقام کا حامل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ریاست ختائے الہی کے مطابق نقصان پہنچانے والے اسباب کا سدباب کرتی ہے اسی لئے حضرت عمر ؓ اپنے عمال کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو مت مارنا، بیٹنا کیونکہ اس طرح تم انہیں ذلیل کر دو گے۔ حج کے موقع پر وہ اپنے تمام عمال کا اجتماع کرتے تھے اور پھر لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ: ”اے لوگو! میں نے اپنے عمال کو تم پر اس لئے مقرر نہیں کیا کہ وہ تمہارے مالوں پر قبضہ کر لیں اور تمہیں ماریں چٹیں بلکہ میں نے انہیں اس لئے مقرر کیا ہے کہ وہ تمہیں ایک دوسرے پر ذاتی سے روکیں اور اموال نے کو تمہارے درمیان انصاف سے تقسیم کریں، تو اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا گیا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے (59)۔“

اسلام فرد کے ذاتی اکرام و تقدس پر اس قدر زور دیتا ہے کہ اگر ریاست اس کا احترام یا لحاظ کرنے میں ناکام ثابت ہو تو بھی مسلمان کسی ذلت اور غلامی کو گوارا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے عقیدے میں کسی ذلت اور خواری کے لئے کوئی مجتہد ہی نہیں ہے۔ مسلمان خدائے واحد کی توحید کا قائل ہے اس لئے اس کی نظروں میں اس کے رب عظیم کے علاوہ نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور نہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت میں سر جھکا یا جائے۔ خدا کے سوا جو کچھ ہے وہ سب خدا کی مخلوق ہے اور اس کے حکم کی پابندی اس مخلوق سے ڈرنا اور خوف کھانا جائز ہے اور نہ اس کے آگے سر جھکا کر انسانی شرف کی توہین کرنا روا ہے۔ مسلمان کے تمام معاملات کی باگ ڈور صرف اس خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اور اس کے سوا کسی اور کو اس کا حق دار نہیں مانتا، چنانچہ ایک اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ افراد کے لئے اسلام کے ختاء کے مطابق یا عزت اور آبرو منداند زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کرے کیونکہ اسلام فرد کو ایک معزز و محترم ہستی کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی تذلیل و حقیر کرنا نہیں کرتا۔

غیر مسلم اور شخصی آزادی

اسلامی ریاست مسلمانوں کی طرح غیر مسلموں کو بھی شخصی آزادی کی ضمانت دیتی ہے کیونکہ اس سلسلے میں فقہاء نے اصول کو یوں بیان کیا ہے: لہم مالنا وعلیہم ما علینا یعنی ان کے حقوق وہی ہیں جو ہمارے حقوق ہیں اور ان کی ذمہ داریاں اور ہماری ذمہ داریاں بھی ایک جہتی ہیں۔

حضرت علی ؓ کہا کرتے تھے کہ غیر مسلموں نے ہز یہی اسی لئے دیا ہے کہ ان کے اموال اور خون ہمارے اموال اور خون کی طرح محترم ہو جائیں (60)۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی فراخ دلی اور انصاف کا سلوک روا رکھا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے: ”جس نے کسی ذمی کو ایذا دی تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا اور جس کے خلاف میں دنیا میں

کھڑا ہوا، قیامت کے روز بھی اس کے خلاف ہوں گا (61)۔

آنحضور ﷺ کے انہی ارشادات کی روشنی میں فقہاء نے غیر مسلم رعایا کی جان و مال کی حفاظت اسلامی ریاست کا فرض اور انہیں ایذا دینا حرام قرار دیا ہے۔ مشہور فقہ القرائنی کا قول ہے:

”جس شخص نے ان لوگوں پر یعنی اہل ذمہ پر کوئی زیادتی کی، خواہ یہ کسی برسے غلطی کی شکل میں ہو یا ان میں کسی کی غیرت کی صورت میں یا کسی اور طرح کی ایذا کے رنگ میں اور جو شخص اس سلسلے میں کسی کی اعانت کرے تو اس شخص نے اللہ، اس کے رسول ﷺ اور اسلام کے دئے ہوئے سے کوشاں کر دیا۔“ اسی طرح امام ابن حزم اپنی مراتب الاجماع میں فرماتے ہیں: ”اگر کوئی شخص اسلامی ریاست کے اہل ذمہ میں شامل ہو اور کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ کرے اس کو گرفتار کرنا چاہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لئے ہر طرح کے اسلحہ سے لیس ہو کر ان حملہ آوروں کے خلاف لڑیں اور اس کے لئے جانیں دیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے لے رکھا ہے بے شک ایسے شخص کو لڑے بجز بے بغیر اس کے دشمنوں کے حوالے کر دینا ذمہ کے عہد کی خلاف ورزی ہے اور اپنے فرض میں غفلت ہے (62)۔“

2- عقیدے اور عبادت کی آزادی

دین میں کوئی جبر نہیں

اسلام کسی شخص کو اپنا عقیدہ تبدیل کرنے اور اسلام لانے پر زبردستی مجبور نہیں کرتا البتہ وہ اسے اسلام کی دعوت ضرور دیتا ہے اظہار ہے کہ کسی کو اسلام کی جانب بلانا اور اس کے اختیار کرنے پر کسی کو مجبور کرنا وہ بالکل مختلف باتیں ہیں۔ پہلی چیز کا اسلام حکم دیتا ہے اور دوسری سے منع کرتا ہے، چنانچہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ادع الی سبیل ربک بالْحکْمۃ وَ الْمَوْعِظۃ الْحَسَنۃ وَ جَا دَلِیْمًا لِّی سَیِّئِیۡمِیۡمِۡمٌ اَلْحَسَنُ (النحل: 125)

”اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلائیے اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے بحث کیجئے۔“ اور دین کے معاملے میں جبر و اکراہ کے متعلق فرمایا گیا ہے:

لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّیۡنِ قَد تَّبَیۡنَ الرُّشۡدَ مِنَ الْعِیۡ (البقرہ: 256)

”دین میں کوئی جبر نہیں۔ بے شک ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا گیا ہے۔“

اسی لئے اسلامی شریعت کا یہ ایک اصول ہے کہ ان سے اور ان کے دین سے ہم کوئی تعرض نہیں کرتے۔ چنانچہ اسلامی ریاست اپنی غیر مسلم رعایا کے عقیدے اور عبادت کی آزادی میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ آنحضور ﷺ نے اہل بخران کے نام خط میں لکھا:

”اور بخران اور اس کے ملحقہ علاقوں کے لئے ان کے مالوں، مذہب، عبادت گاہوں اور ان کی تمام ملکیتوں کی حفاظت کے لئے اللہ کی پناہ ہے اور محمد ﷺ کی طرف سے ذمہ لیا جاتا ہے (63)۔“

یہ اسی تعلیم کا آغاز ہے کہ ہر زمانہ تک اسلامی ریاست میں گر جا گھر اور مندر موجود رہے ہیں اور کسی نے ان کو بُری نیت سے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ عام مسلمانوں نے اور اسلامی ریاست کے ذمہ دار حکام نے کبھی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ ہر زمانہ میں ان کی حفاظت کی اور مختلف مذاہب کے پیروں کے لئے ان میں عبادت کی آسانیاں فراہم کیں۔

عقیدے کی آزادی کا بلند ترین تصور

اسلامی شریعت نے عقیدے کی آزادی کا جس قدر اہتمام کیا ہے اتنا شاید ہی دنیا کے کسی اور نظام قانون میں کیا گیا ہو۔ چنانچہ غیر مسلم میاں بیوی میں سے کسی ایک کے مسلمان ہو جانے کے مسئلے میں امام شافعی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے والا اپنے دوسرے ساتھی کے دربار میں آکر اظہار بھی نہ کرے (64)۔ کیونکہ اس طرح کا اظہار اس کے دین کے ساتھ ایک طرح کا تعرض ہے، حالانکہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے وقت یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس طرح کا کوئی تعرض نہیں کریں گے (65)۔ گویا امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک مسلمان خاوند یا بیوی کی جانب سے اپنے غیر مسلم بیوی یا خاوند کے سامنے اپنے ایمان لانے کا اظہار بھی ایک طرح سے اس کے عقیدے میں مداخلت ہے اور اسے اسلام لانے پر مجبور کرنا ہے، چنانچہ وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے دنیا کا کوئی اور نظام ایسا نہیں جس میں عقیدے کی آزادی کا اتنا عظیم الشان اور بلند تصور پیش کیا گیا ہو۔

مرتد کی سزا کا عقیدے کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں

اس موقع پر ایک غلط فہمی کو رفع کرنا ضروری ہے جو مرتد کی سزا سے زیر بحث عقیدے کی آزادی کے بارے میں پیدا ہو سکتی ہے۔ مرتد کی

سزا یعنی اس شخص کی سزا جو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور عقیدے کی آزادی جو یہاں زیر بحث ہے دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ جب ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ گویا اسلامی عقیدے اور احکام کی پابندی کا عہد کرتا ہے۔ اس طرح کے کسی شخص کا دائرہ اسلام سے خروج کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کی پاس داری میں ناکام رہا اور اس نے جان بوجھ کر اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے ایسا شخص سزا کا مستحق ہے کیونکہ جیسا کہ قانون کا عام اصول ہے۔ اپنے فرض کی بجائے آزادی میں کوتاہی کا مرتکب سزا کا مستحق ہوتا ہے۔

3۔ تھیکہ کی آزادی

اسلامی ریاست میں فرد کو تھیکے کی پوری پوری آزادی حاصل ہوتی ہے اور کوئی شخص اس کی اجازت اور مرضی کے خلاف اس کے مکان میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ آدی کا مکان اس کی ذاتی زندگی کا مرکز اور اس کے خاندان کا مسکن ہوتا ہے اس لئے اس کے گھر میں دست درازی اور مداخلت وداخل اس شخص کی ذات پر ظلم کے مترادف ہے جو کہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ قرآن مجید میں لوگوں کے گھروں میں آنے جانے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتكم حتى تسالوا - وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذ كفى لكم والله بما تعملون علِيمٌ (النور: 27-28)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو اور جب تک کہ گھر والوں کی رضامندی سے نہ ہو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔“

4۔ محنت کی آزادی

شریعت ہاتھ سے محنت کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کے نزدیک ہاتھ کی ہر وہ کمائی جو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کی جائے جائز اور حلال ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ابن آدم نے اپنے ہاتھ کی محنت سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی حاصل کرتے تھے۔“ چنانچہ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لئے تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت کی جائز سہولتیں فراہم کرے، مگر وہ کسی سودی یا ایسے کارہ باری اجازت نہیں دے گی جس میں کوئی اخلاقی قباحت پائی جاتی ہو۔ اگر کسی کام میں معاشرے کے لئے ضرر کا کوئی پہلو موجود ہو تو اسلامی ریاست اپنے شہریوں کو اس کے اختیار کرنے سے بھی روک سکتی ہے۔ مگر جب ایک شخص شریعت کی منشا کے مطابق جائز طریقے سے روزی کمائی کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت قرار پاتا ہے کیونکہ یہ اس کی محنت اور مشقت کا ثمرہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے:

وان ليس للانسان الا ما سعى - (النجم: 39)

”اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے۔“

اسلامی ریاست عمال حکومت کو تجارت کرنے سے روک سکتی ہے

اور ریاست کے لئے کسی شخص کو جائز اور مباح کام سے روکنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر کوئی شرعی مصلحت متقاضی ہو تو وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال عمال حکومت پر وہ پابندی ہے جس کی رو سے انہیں نہ تجارت کی اجازت ہوتی ہے اور نہ کوئی ایسا کام کرنے کی جس میں یہ غدرت ہو کہ وہ اپنے اختیارات اور اثر و رسوخ سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عمرؓ اپنے عمال کی دولت کا وہ حق تو تھا احتساب کرتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر جب ایک عامل نے کہا ”میں نے تجارت کی اور نفع کمایا“ تو حضرت عمرؓ نے جواب دیا: ”ہم نے تمہیں تجارت کرنے کے لئے نہیں بھیجا تھا (66)۔“

ہڑتال کا حق اور اسلامی ریاست

یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہر شخص کو اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرنے کی آزادی ہے تو اسے لازماً یہ حق بھی حاصل ہونا چاہئے کہ جب چاہے اپنا کام چھوڑ دے یعنی ہڑتال کر دے۔ لیکن چونکہ اس حق یعنی ہڑتال کا تعلق براہ راست عمومی بہبود سے ہے اس لیے یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کے نتیجے میں مصلحت عامہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اہل صنعت و حرفت اپنا کام بند کر دیں اور لوگوں

میں ان کی مصنوعات کی طلب و احتیاج موجود ہو تو ختم ان ان کو اجازت ملے کہ عرض کام کرنے پر مجبور رکھتا ہے (67)۔ اسی لئے ہمارے نزدیک اسلامی ریاست میں مزدوروں کی کسی عام ہڑتال کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی ہڑتال سے پیداوار میں اضافہ رک جاتا ہے اور اس سے مصالح عامہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے جواب میں اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ ہڑتال مزدوروں کے ہاتھ میں حصول انصاف کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے سے وہ منصفانہ اجرتیں حاصل کر سکتے ہیں تو ہم یہ جواب دیں گے کہ اسلامی ریاست میں اس کی بھی کوئی ضرورت ہے اور نہ گنجائش، کیونکہ عدل کا قیام جس میں مزدوروں کی منصفانہ اجرتیں بھی شامل ہیں، خود اسلامی ریاست کا فرض اولین ہے۔ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ مزدوروں کو مناسب اور منصفانہ اجرتیں دلوائے خواہ وہ مزدور اس کے کسی جھگڑے کے ملازم ہوں یا اس کے حامل اختیار میں کسی پرائیویٹ ملازمت سے منسلک ہوں۔ ان سب مزدوروں کو بلا کسی تخصیص کے عادلانہ مزدوری ملنی چاہئے۔ اگر کوئی آجرا نہیں منصفانہ اجرت دینے سے انکار کرے تو اسلامی ریاست خود مداخلت کر کے انہیں مجبور کرے گی کہ وہ مزدوروں کو مناسب معاوضہ ادا کریں تاکہ اجرتوں کا ایک عادلانہ معیار بروئے کار لایا جاسکے۔ جس کے بعد مزدور کو نقصان کا اندیشہ رہے اور نہ مالک کو۔ اس طرح نہ صرف معاشرتی مسائل حل ہو جاتے ہیں بلکہ معاشرہ ہنگاموں، انتشار اور تباہی و بربادی کے خطرے سے بھی بچ جاتا ہے۔

5۔ ملکیت کی آزادی

شریعت ملکیت کے حق کو تسلیم کرتی ہے

اسلامی شریعت کے نزدیک فرد کو نہ صرف ملکیت کا حق حاصل ہے بلکہ وہ اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ شریعت فرد کے اس حق ملکیت کا احترام کرتی ہے اور دوسروں کو اس کا احترام کرنا سکھاتی ہے اور اس کے خلاف ہر طرح کی دست درازی کو کبیہ ہنگاموں میں شمار کرتی ہے۔ اسی لئے اس نے ان کے مرتکبین کے لئے عبرت ناک سزائیں مقرر کی ہیں۔

ملکیت کی حدود

جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا شریعت فرد کے حق ملکیت کو تسلیم کر کے اسے اس میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار دیتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی وہ یہ قید بھی لگاتی ہے کہ ملکیت جائز ذریعے سے حاصل کی جائے اور اگر اس میں کوئی اضافہ ہو تو وہ بھی صحیح رستے سے اور اگر یہ خرچ ہو تو بھی جائز کاموں پر اور اگر اس میں دوسروں کے حقوق ہوں تو وہ ادا کیے جائیں۔ گویا شریعت فرد کو ملکیت کا جو حق عطا کرتی ہے وہ حق کی شریعت کے ساتھ مشروط ہے۔ جہاں تک ملکیت میں اضافے کا تعلق ہے اور وراثت، وصیت اور دوسرے مختلف النوع جائز کاموں کے نتیجے میں آدمی کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ سب جائز اور حلال ہے مگر چوری، لوٹ مار، جوار، رشوت اور سو وہ وغیرہ سے، جنہیں شریعت حرام قرار دیتی ہے، جو ملکیت حاصل ہوتی ہے اسے شریعت جائز تسلیم نہیں کرتی۔

کیونکہ اس کے حصول کے یہ سارے ذرائع ناجائز ہیں۔ اس کے برعکس جس شخص نے شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اور جائز طریقے سے کوئی ملکیت بنائی ہو اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس دولت کو شریعت کے مطابق جائز رستے میں خرچ کرے اور اگر اس میں اضافہ کرے تو بھی کوئی خلاف شریعت طریقہ نہ اپنائے۔ اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دھوکے، ملاوت، سود اور ذخیرہ اندوزی جیسے مذموم ذرائع سے زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کی کوشش کرے۔ یہ سب چیزیں خلاف شریعت ہیں اور اس کے اخلاق کے لئے تباہ کن، مگر انفرادی حق ملکیت کے اس سارے احترام کے باوجود اگر کسی ضرورت یا مصلحت کا تقاضا ہو تو مالک کو منصفانہ معاوضہ دے کر سلب بھی کیا جاسکتا ہے۔ باقی رہے وہ حقوق جو شریعت نے انفرادی ملکیت میں رکھے ہیں تو وہ بہت سے ہیں۔ اعزہ و اقارب اور محتاجوں کی امداد اور زکوٰۃ وغیرہ ایسے ہی حقوق ہیں۔ اگر زکوٰۃ سے بچے ہوئے والی رقم غریبوں اور محتاجوں کے لئے ناکافی ہو تو اس کی پورا کرنا بھی معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور یہ جیسا کہ ہم بعد میں عرض کریں گے امدادِ انہی کے اصولوں پر مبنی اسلامی معاشرے کی اہم خصوصیت ہے۔

6۔ آزادی اظہار رائے

شریعت میں آزادی اظہار کی اہمیت

فرد کے آزادی اظہار کے حق کو اسلامی ریاست میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ ریاست کو اس پر قہر غن بٹھانے کا کوئی حق ہے اور نہ فرد کو اس سے دست بردار ہونے کا کوئی اختیار۔ کیونکہ یہ فکری اور انسانی زندگی کے لئے ضروری شرط ہے اور ایک مسلمان کے لئے اسلام کے عائد کردہ فرائض سے عہدہ بردار ہونے کے لئے یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس کے بغیر وہ اپنے اسلامی فرائض کو پورا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک اہم اسلامی فریضہ ہے جس کی انجام دہی کے لئے آزادی رائے کا پایا جانا ضروری ہے۔ امر بالمعروف و نہی

عن المنکر کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے:

والعصر - ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تقوا و اتوا بالحق و تقوا و اتوا بالصبر. (العصر: 1-3)

”زمانہ گواہ ہے کہ آدمی گمراہی میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور بھلائیاں کیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔“

والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر (التوبة: 71)

”اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں۔ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔“

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر (آل عمران: 104)

”اور تم میں ایک ایسا گروہ ضرور بنا چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔“

اور حدیث میں اس کے متعلق آتا ہے:

”تم میں سے اگر کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اسے ہاتھ سے (یعنی بزور) روک دے، اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اسے روکے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں اسے برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے اونٹنی درجہ ہے“

ظاہر ہے کہ حکمرانوں کے احتساب، ان کی خیر خواہی اور ان کے اعمال پر تنقید کرنے کے لئے فرد کو رائے کی آزادی کا حق حاصل ہونا چاہئے۔ اس کی عدم موجودگی میں وہ اپنا یہ اسلامی فرض پورا نہیں کر سکتا۔

اسی طرح شوریات کے اصول، ملت کے حق انتخاب اور اس سلسلے میں پیدا ہونے والے مسائل سے غصے کے لئے اسلام نے جو اصول وضع کیے ہیں اور جو نظام دیا ہے، ان کے لئے بھی آزادی اظہار و رائے ناگزیر ضرورت ہے کیونکہ آزادی رائے کے بغیر شوری بے معنی ہو جاتی ہے۔

کیونکہ ایک طرف شوریات کے اصول پر زور دینا اور دوسری طرف افراد کو آزادی رائے کا حق دینے سے انکار کرنا مفہول ہی اور لاجینی بات ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ریاست کے حکمران افراد کو آزادی رائے کی باقاعدہ تربیت دیتے ہیں اور اگر وہ اس میں کوتاہی کریں تو انہیں توبہ دلاتے رہتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: اے عمر! اللہ سے ڈرا آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”اگر تم یہ نہ کہو (یعنی ہم کو نہ

کو) تو تم میں کوئی خوبی نہیں اور ہم میں کوئی خوبی نہیں اگر ہم اس کو سننے سے انکار کریں۔“ ظاہر ہے کہ ”اتقوا اللہ“ یعنی اللہ سے ڈرنے کی نصیحت امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کی ایک صورت ہے، جس کے لئے آزادی رائے کا ہونا ضروری ہے۔

آزادی رائے کے لئے جرأت و شجاعت بھی ضروری ہے

حکمران آزادی رائے کے حق کا محض قانونی اعتراف ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے شہریوں کے اندر جرأت اور شجاعت اور طاقتور کے ڈر سے بے خوفی بھی ضروری ہے کیونکہ خوف اور بزدلی کی موجودگی میں کوئی شخص اپنی صحیح رائے کا اظہار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر ساری قوم کی یہ حالت ہو جائے تو یہ اس کی ہلاکت کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے محرومی کی دلیل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب میری

امت کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ ظالم کو ظالم کہتے بھی ڈرے تو اس سے اللہ کی حفاظت اٹھالی جاتی ہے۔“

ایک مسلمان کی بے خوفی، جرأت اور بہادری کا راز اس کے دل کی گہرائیوں میں تو حید خالص کے عقیدے کی موجودگی ہے۔ اس کے مفہوم کو ذہن میں مستحضر رکھنے سے اسے تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان کا دل اور دماغ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نفع یا نقصان پر قادر نہیں، کیوں کہ سب اس کے محتاج ہیں، غلام ہیں اور کمزور ہیں۔ یہ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب وہ جان لیتا ہے کہ رکش مملکت اور اس کے حکام بھی اس کی طرح خدا کے بندے ہیں اور اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ جب یہ عقیدہ اور تصور انسان کے دل و دماغ میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ اپنی سچی رائے کے اظہار میں کبھی نہیں ہچکچاتا اور نہ حکام کے سامنے سچ کہنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ ان سے بالاتر ہے۔ زندگی یا موت اور رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔

آزادی رائے کی حدود

اسلام جس آزادی رائے کو تسلیم کرتا ہے وہ مطلق نہیں ہے بلکہ عقیدے اور اسے بعض قیود کے دائرے کے اندر رہ کر ہی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے پہلی شرط وہی عام شرط ہے جو اسلامی معاشرے میں ہر حق کے استعمال کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ ہے نیت کی پاکیزگی اور

ظلموں کی شرط کیونکہ اس حق کے استعمال کی غرض و غایت خداوند کریم کی رضا و خوشنودی کا حصول ہے اور اس کا مدعا و منشا پورے معاشرے کو

فائدہ پہنچانا ہے اور اس کی روح اسلام، مسلمان حکمرانوں اور عوام کی خیر خواہی ہے۔

دوسری شرط جو دراصل پہلی شرط کے نتیجے میں سامنے آتی ہے یہ ہے کہ آزادی رائے کا مطلب اپنی ذات کی نمائش اور تکبر کا اظہار نہیں ہے ورنہ یہ دوسروں کے عیب گمانے اور ان کی تشہیر کرنے کا نام ہے۔ اس کا مفہوم دولت یا عہدے کا حصول بھی نہیں ہے۔

تیسری شرط جس کے ساتھ آزادی رائے کا حق، شرط ہے، اسلامی اصولوں اور عقائد کا احترام ہے۔ اسلام کسی شخص کو آزادی رائے کی آزادی میں اسلام، اللہ کے رسول ﷺ یا اسلامی نظریہ کے بارے میں زبان درازی کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی مسلمان اس جرم کا مرتکب ہو تو وہ مرتد اور لہذا اسلام کا مستحق قرار پاتا ہے۔ آزادی رائے کی دلیل پیش کر کے وہ اپنے ارتداد کی مزاحمت نہیں چکا سکتا۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ فرد اسلامی اخلاقیات کی حدود کے اندر بات کرے۔ چنانچہ اسلام کسی انسان کو دوسروں کی آبروؤں سے کھیلنے یا انہیں بدنام طرازی کا محتجہ مشتق بنانے کی اجازت دینے کا روادار نہیں۔ آزادی رائے کے نام پر وہ دوسروں پر کچھڑا چھالنے کے بھی خلاف ہے کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ جب رائے کی آزادی، معاشرے کو نقصان پہنچانے یا فساد پھیلانے کا ذریعہ بن جائے تو وہاں پر اس کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔

آزادی رائے اور ریاست دشمنی

ملک کے ہر شہری کو ریاستی امور اور حکمرانوں کے فیصلوں پر اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ ان کو نقصان دہ سمجھتا ہو تو وہ ان پر تنقید کر سکتا ہے مگر کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے لڑائی چھیڑے اور اس طرح معاشرے میں فساد مچاتا پھرے۔ اگر فرد اس حد فاضل سے تجاوز نہ کرے اور معاشرے میں کسی فساد کا باعث نہ بنے اور نہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو ریاست اس کو کچھ نہیں کہے گی۔ نہ اس کے خلاف قوت استعمال کرے گی۔ بہر حال یہ وہ حد فاضل ہے جس تک ایک شخص ریاست اور حکمرانوں کے اعمال و افعال پر تنقید کرتے ہوئے جا سکتا ہے۔ اس سے تجاوز اس کے لئے جائز نہیں۔ اس بات کو حضرت علیؑ نے خوارج کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے بیان کیا ہے۔ خوارج اور ان کے عقائد سے کون ناواقف ہے، مگر اس کے باوجود حضرت علیؑ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”جب تک یہ لوگ فساد پھیلانے سے باز رہیں گے۔ ہم ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں چھیڑیں گے (68)۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی ریاست اپنے سے مخالف رائے رکھنے والوں کو نہ جلا وطن کرتی ہے اور نہ ان کے خلاف مسلح قوت استعمال کرتی ہے بشرطیکہ یہ لوگ اپنی رائے کو دوسروں پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے لوگوں کی خیر خواہی کے تقاضے کے تحت الٰہی ریاست ان پر ان کی رائے کی نقلی کو واضح کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہے۔

ابلیٰ علیٰ خوارج کے متعلق اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں لکھتے ہیں:

”اگر وہ اپنے عقائد کا اظہار کریں اور عام مسلمانوں سے ان کا سبب بول ہو تو امام کو چاہئے کہ وہ ان کے عقیدے کی خرابی اور ان کی بدعتوں کا باطل ہونا ان پر واضح کرے تاکہ وہ عقیدہ حق کی طرف لوٹ آئیں اور مسلمانوں کی جماعت سے موافقت پیدا کر سکیں (69)۔“

7- حصول علم کا حق

اسلام میں علم کی اہمیت

اسلام نے علم اور علماء کو بہت اونچا مقام دیا ہے اور انسان کو تلقین کی ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافے کی مسلسل دعا نکلتا رہے۔

وقل رب زدنی علما

”اور کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔“

یہی نہیں بلکہ علم اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی مقبولیت کی بھی ضروری شرط ہے، کیونکہ عمل وہی مقبول ہوتا ہے جو پورے اخلاص نیت سے محض اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا جائے اور جو شریعت کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے۔

پھر علم کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک وہ علم ہے جس کا حصول ہر شخص پر فرض ہے مثلاً عبادات کا علم، جو ہر شخص پر فرض ہے اور یہ علم ہر مسلمان کے لئے فرض عین ہے۔ علم کی دوسری قسم فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا تعلق ان پیشوں یا کاموں یا صنعت و حرفت اور معیشت و سیاست مثلاً حکام کے تقریر و منزل کے طریقے اور اس طرح کے دیگر امور سے ہے۔ جن کا علم اور موجودگی محشیب جمہوی امت کی دنیاوی اور دنیوی اصلاح اور فلاح کے لئے ضروری ہے۔ چنانچہ حیات انسانی کے مختلف وائر سے تعلق رکھنے والے وہ تمام علوم و فنون جو امت کی زندگی کے لئے ناگزیر ہوں۔ حاصل کرنا امت کے افراد کے لئے فرض کفایہ کے درجے میں ہیں کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ انہیں حاصل کر لیں، تو سب کا فرض ادا ہو جائے گا ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ اس صورت حال کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے لئے حصول علم کی تمام ممکن

سہولتیں فراہم کی جائیں۔ کیونکہ جو لوگ ان کے لئے کوشاں ہوتے ہیں وہ دراصل پوری امت کی جانب سے ایک فریضے کی ادائیگی میں مصروف ہوتے ہیں اس لئے امت کا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے۔ اس مقصد کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ کفائی علوم کے حصول کے لئے تمام شہریوں کو مساوی اور یکساں مواقع مہیا کیے جائیں اور ریاست کی جانب سے ان سب کی امداد و اعانت کی جائے۔

آنحضرت ﷺ کے اسوہ حسنہ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اپنے شہریوں کے لئے حصول علم کی سہولتیں مہیا کرنا اسلامی ریاست کا فرض ہے۔ چنانچہ حیرت ناکاروں کا بیان ہے کہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ چالیس اوقیہ (سونہ) مقرر ہوا تھا جس میں اس کے ادا کرنے کی استطاعت نہ تھی اس نے دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امت کے افراد کے لئے تعلیم کا انتظام کرنا اسلامی ریاست کا فرض ہے۔

8۔ فرد کی ریاستی کفالت

حق کفالت کا منشاء اور اس کی اساس

فرد کے اس حق کا مقصد یہ ہے کہ فرد کو ریاست کی جانب سے اس بات کی ضمانت حاصل ہو کہ ضرورت اور احتیاج کے موقع پر ریاست خود آگے بڑھے کہ اس کی امداد کرے گی۔ گویا ایک اسلامی ریاست میں یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا کوئی شہری ضرورت پر ریاست زندگی کے ہاتھوں پریشان و بد حال ہو اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو۔

اس حق کی اساس اس نظریے پر استوار ہے کہ اسلامی معاشرہ دراصل امداد باہمی پر مبنی معاشرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے نتیجے میں جو وہ میں آتا ہے:

وتعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان

”اور نیک اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔“

چنانچہ اگر ایک مالدار مسلمان اپنے کسی غریب بھائی کی کوئی امداد کرتا ہے یا اس کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ بھی اسی جذبہ و تعاون کا ایک مظہر ہے جس کی تاکید اس آیت میں کی گئی ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے (70):

”جس کے پاس کوئی زائد سواری ہو وہ یہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کسی کے پاس زائد زوراہ ہو وہ اس کو جس کے پاس نہیں ہے، دے دے۔“

اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:

”جس کسی کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو بھی شریک کر لے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ پانچویں کا چھٹے شخص کو بھی بہرا دیتا جائے (71)۔“

چونکہ اسلامی ریاست بھی اسلامی معاشرے کی مانند ہوتی ہے اور اس کی نمائندگی کرتی ہے اس لئے ان احادیث میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کرنا اس کے لئے بھی ضروری ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ محتاجوں اور غریبوں کی کفالت کرے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اپنے شہریوں کی کفالت اسلامی ریاست کا فرض ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اگر کوئی مسلمان مر جائے اور اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے داروں کا حق ہے اور اگر کوئی قرض یا بے سہارا وارث چھوڑ کر مرے تو میرے پاس آئے میں اس کا مذمہ دار ہوں۔“ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام شوکانی فرماتے ہیں: اس حدیث میں (قرض کے ساتھ) ضیاع (یعنی نقصان یا بوجہ) کا جو لفظ آیا ہے خطابی کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مرنے والے کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان کے لئے مصدر (ضیاع) استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والا جن لوگوں کو چھوڑ کر مرے وہ ذوی ضیاع بے سہارا لوگ ہیں یعنی ان کے پاس گزر بسر کے لئے کوئی سامان موجود نہیں ہے اور اس امر میں کہ کیا رسول اللہ ﷺ قرض داروں کے قرض بیت المال میں سے ادا کرتے تھے یا اپنے ذاتی مال میں سے، اختلاف ہے۔۔۔ بہر حال یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں آپ کا مقررہ طریقہ یہی ہے کہ ایسے قرضے بیت المال سے ادا کئے جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام حاجت مند اور مقروض اور مستحق لوگ جن کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کوئی سامان موجود نہ ہو ان کی حاجتیں سرکاری خزانے یعنی بیت المال سے پوری کی جائیں گی۔

ایک اور موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر شخص حکمران ہے اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔“

لوگوں پر حکمران ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔“ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”علماء کے نزدیک

عکس ان اپنے ماتحت تمام لوگوں اور کاموں کا محافظ اور امین ہوتا ہے اور ان کی بہتری کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کی نگرانی میں جو لوگ ہوں ان کے درمیان عدل کا قیام اور ان کے دینی، دنیاوی اور ایسے ہی دوسرے امور کی بہتری کی کوشش اس کے لیے ضروری ہے (72)۔ اب یہ ظاہر ہے کہ افراد کی دنیاوی بہبود میں ان کی مادی ضروریات کا پورا کرنا بھی شامل ہے خصوصاً جبکہ وہ خود اپنے ذرائع سے نہیں پورا کرنے سے قاصر ہوں۔ لوگوں کی مادی ضروریات کی فراہمی اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ بھی ان کے لئے آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر انسان کی یہ بنیادی احتیاجات پوری نہ ہوں تو وہ اللہ کی عبادت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی مادی ضروریات فراہم کرنے کے چکر ہی میں پڑا رہتا ہے۔

اجتماعی کفالت کے اسلامی ادارے

فرد کی اجتماعی کفالت کے لئے شریعت نے تعلیم و تنظیم کا ایک پورا نظام قائم کیا ہے۔ اگر اس کے باوجود کسی فرد کی ضروریات پوری نہ ہو سکیں، تو پھر ریاست سامنے آتی ہے، جو ضرورت و احتیاج کے تمام مواقع پر فرد کی کفالت و دست گیری اپنے ذمے لے لیتی ہے۔ شریعت نے فرد کی کفالت کا جو نظام قائم کیا ہے۔ اس کا ایک مختصر سا نقشہ یہ ہے:

1۔ ہر شخص کو اپنی روزی خود کمائی چاہیے

واقعہ یہ ہے کہ اصولی لحاظ سے ہر شخص کی کمائی اس کی ضروریات کے لئے کافی ہونی چاہیے۔ تاکہ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا نہ پڑے۔ کیونکہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ دوسروں کو دینا، ان سے لینے سے افضل ہے۔ مگر آدمی دوسروں کو ایسی حالت میں کچھ دے سکتا ہے جب اس کے اپنے پاس دینے کے لئے کچھ نہ ہو، اس کے لئے محنت اور کام کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے "س ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے اور پہاڑ پر چلا جائے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی پیٹھ پر لاد لائے اور اس سے اپنی روزی کمائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا چلے۔" اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں سامت ہوں اور وہ اپنی روزی کما سکتا ہو تو اس کے لئے لوگوں یا ایسی ہی کسی اور طاقت یعنی ریاست کے سامنے امداد کے لئے ہاتھ پھیلا نا کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔

2۔ ریاست افراد کے لئے رزق حلال کے مواقع فراہم کرتی ہے

شریعت کی نگاہ میں محنت اور مشقت کے پسندیدہ اور سوال کرنے کے ناپسندیدہ اور ممنوع ہونے کا ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست شریعت کے پسندیدہ افعال کو فروغ دینے اور اس کے ناپسندیدہ اعمال کو ختم کرنے اور متانے کی کوشش کرے، چنانچہ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ افراد کے لئے محنت اور مشقت اور کمائی کے جائز ذرائع اور مواقع فراہم کرے۔ یہ اس کے شہریوں کا اس پر حق ہے اور ریاست کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے سپہ روزگار شہریوں کو روزگار مہیا کرنے کے لئے نفع بخش کاروبار کے منصوبے بنائے اور سرکاری روپے کو منقول اور غیر نفع بخش کاموں میں ضائع نہ کرے۔ لوگوں کو روزگار کی فراہمی کے بعد اگر روپیہ بچ رہے تو اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ شہریوں کے قرض بیعت، الممال سے ادا کرے، کیونکہ کسی سے قرض لینا بالکل جائز ہے اور یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اس کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور و معروف ساتھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"اگر خرابی زمینوں کا مالک اپنی غربت کی وجہ سے ان میں کاشت نہ کر سکے تو اسے بیعت الممال سے قرض دیا جاسکتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد سے اپنی زمین کو آباد کر سکے (73)۔"

3۔ نان نفقہ کا حق

اگر کسی شخص کو روزگار نہ ملے یا روزگار ملتا ہو مگر وہ معذور ہو تو اس کے قریبی مالدار رشتہ داروں کا فرض ہے کہ وہ اس کی مالی اعانت کریں کیونکہ شریعت چاہتی ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کی احتیاج ان کے خاندان کے دائرے ہی میں پوری ہو جائے۔ چنانچہ وہ اہل خاندان اور عزیز رشتہ داروں کا فرض قرار دیتی ہے کہ اگر ان کے خاندان میں سے کسی کو اس قسم کی صورت حال پیش آ جائے تو وہ محض احسان کے طور پر نہیں بلکہ بنیادی فریضہ سمجھ کر اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں اور اس کی اعانت کریں۔

4۔ ذکوٰۃ

اگر کوئی شخص معذور ہو، اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور نہ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ایسا ہو جو اس کی امداد و اعانت پر آمادہ ہو تو ذکوٰۃ سے ہونے والے روپے سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے کیونکہ ذکوٰۃ دراصل ہے ہی امیروں کی دولت میں غریبوں کے حصے کا نام، اس کا صحیح

طریقے یہ ہے کہ ریاستِ زکوٰۃ کا رویہ و اصول کرتی ہے اور پھر مستحقین تک اسے پہنچاتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کسی غیر مستحق کو دینا جائز نہیں ہے، اس لئے ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کا رویہ یہ بتیج کرے اور اس کے مستحقین تک پہنچانے کا خاطر خواہ انتظام کرے۔

زکوٰۃ خزیوں کی اجتماعی کفالت کی نام نہانت ہے۔ اگر ضرورت ہو تو اس کی وصولی کی خاطر ریاست قوت بھی استعمال کر سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف کی تھی۔ زکوٰۃ اصل سرمائے، اس کے نفع اور قسم کے دیگر اموال مثلاً نقدی، جائداد، حیوانات، بھیتوں اور کانوں وغیرہ پر لی جاتی ہے اور اس سے اتنی بڑی رقم اکٹھی ہو سکتی ہے کہ اس کی موجودگی میں ملک میں کوئی شخص مفلوک الحال نہیں رہ سکتا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر عراق میں زکوٰۃ کی رقم جمع کی جائے تو اس سے کئی لاکھ دینار سالانہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اس سے ہر قسم کے محتاجوں اور مستحق لوگوں کی ضروریات پوری کی جاسکتی ہیں (74)۔

5۔ سرکاری خزانے سے حاجت مندوں کی کفالت

اگر متحدہ ہلالہ اداروں اور انتظام سے بھی ملک کے مستحق اور محتاج لوگوں کی ضروریات پوری نہ ہوں تو ان کی کفالت اسلامی ریاست اپنے ذمے لے لیتی ہے۔ جو دراصل اس جذبہ تعاون ہی کا ایک فطری نتیجہ ہے جو اسلامی معاشرے کے افراد میں کارفرما ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایسے محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں بیت المال سے پوری کی جاتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں: "اور اگر محتاجوں کی ضروریات کے لئے زکوٰۃ ناکافی ہو تو انہیں بیت المال سے دیا جائے گا اور میری رائے میں دوسرے اخراجات کے مقابلے میں انہیں ترجیح دی جائے گی (75)۔" اگر اسلامی ریاست کسی حاجت مند کی حاجت پوری نہ کرے تو ایسا شخص ریاست کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور عدالت کے ذریعے اپنا یہ حق وصول کر سکتا ہے۔ مشہور فقیر ابن عابدین کی رائے یہی ہے۔ ان کے نزدیک قاضی جس طرح کسی غریب شخص کے قریبی مال دار رشتے دار کو اس کی مالی اعانت کا حکم دے سکتا ہے۔ اسی طرح وہ حکومت کو بھی یہ ہدایت جاری کر سکتا ہے کہ وہ غریب اور بے بس حاجت مند کی ضروریات کا انتظام کرے (76)۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے نظائر ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ غریب حاجت مندوں کی حاجت روائی کا سامان بیت المال سے کرے۔ اسلامی بیت المال میں افراد کے حقوق کو حضرت عمر ؓ نے اپنے ایک قول میں یوں بیان کیا ہے:

فالرجل و بلاده و الرجل و قدمه و الرجل و حاجته

یعنی ہر شخص کو اس کی مصیبت، اسلام میں سہقت اور اس کی حاجت کے مطابق (کفالت کے لئے بیت المال سے) دیا جائے گا اور عام الرمدہ کے سال جب بارش نہ ہوئی اور عرب میں قحط پڑ گیا تو حضرت عمر ؓ محتاجوں کے لئے خود کھانا تیار کراتے تھے اور پھر لوگوں میں اعلان کیا جاتا کہ اگر کوئی کھانے کا محتاج ہو تو وہ آ کر کھانا کھالے اور جو شخص اپنے اور اپنے گھر والوں کے لئے کھانا ساتھ لے جانا چاہے وہ آ کر لے جائے (77)۔

اگر ریاست محتاجوں کی کفالت کا فریضہ ادا کرنے میں قاصر ہے

اگر بیت المال میں روپیہ کے نہ ہونے یا اس کی کمی کی وجہ سے ریاست محتاجوں کی ضروریات پوری نہ کر سکے تو اسلامی معاشرے کے تمام ذی استطاعت مسلمان ان کی کفالت کے ذمے دار قرار پاتے ہیں۔ اس طرح کی کفالت ان فردوں کا یہ ذمہ ہے جو ایسی حالت میں پوری امت پر عائد ہوتے ہیں، چنانچہ فقہاء نے اس کی تصریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تکالیف مثلاً جھوک اور تکفیر کو رفع کرنا جبکہ زکوٰۃ اور بیت المال ان کے دور کرنے سے عاجز ہو جائیں، مال دار اور صاحب استطاعت لوگوں کے فرائض کفالیہ میں سے ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے اور اپنے متعلقین کے لئے ایک سال سے زیادہ خرچ اپنے پاس رکھتے ہوں اور کیا یہاں پر دفع ضرر سے مراد حاجت مند کو بقدر سدرق امداد دینا ہے یا اس کا مفہوم ان کو بقدر کفالت مدد دینا ہے۔ یہ دو قول ہیں جن میں سے دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ قرن ڈھائی کے لئے سردی یا گرمی کے لحاظ سے اتنا کپڑا دینا ضروری ہے کہ جس سے حاجت مند کا پورا بدن ڈھک جائے اور کھانے اور تن ڈھانکنے کے مفہوم میں طہیب کا، عاوضہ، دوا کی قیمت اور ملازم کا خرچ بھی، جیسا کہ ظاہر ہے شامل ہے (78)۔

الغرض اسلامی معاشرے میں مال دار لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اگر بیت المال سے حاجت مندوں کی ضروریات پوری نہ ہوں۔ تو وہ آگے بڑھ کر ان کی امداد کریں۔ اگر یہ لوگ اپنے غریب بھائیوں کی امداد کرنے سے انکار کر دیں تو حکومت ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ چنانچہ امام ابن حزم فرماتے ہیں:

"اور ہر علاقے کے مال دار لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے علاقے کے غریبوں کی کفالت کریں اور اگر ان کی زکوٰۃ اور باقی مسلمانوں کے ذمے

سے ان کی ضروریات پوری نہ ہوں تو حکومت ان کو اس پر مجبور کر سکتی ہے کہ وہ ان غریبوں کے لئے ناگزیر قوت لایموت اور سرمدی گرمی میں پینے کے پٹرے مہیا کریں اور انہیں ایسے مکانات فراہم کریں جہاں وہ پائش، گرمی، دھوپ اور راہ گیروں کی نگاہوں سے محفوظ ہوں (79)۔“

غیر مسلموں کی کفالت

رعایا کی ریاستی کفالت صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ غیر مسلم بھی اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے اہل ذمہ میں سے اگر کوئی شخص محتاج ہو تو وہ بھی ریاست کی طرف سے کفالت کا اسی طرح حق دار ہے جس طرح ایک مسلمان حاجت مند۔ اسلامی تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ جن میں سے ایک وہ خط ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اہل حیرہ کو لکھا تھا، اس میں آپ نے لکھا تھا:

”اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا کام کاج سے رہ جائے یا وہ کسی اور آفت میں مبتلا ہو جائے یا پہلے جو امیر تھا، وہ غریب ہو جائے اور اس کے اہل ذمہ اب اس کو خیرات دینے لگیں تو اس شخص پر سے جزیہ ختم کر دیا جائے گا اور وہ جب تک دارالہجرت یا دارالاسلام (یعنی اسلامی ریاست) میں قیام پذیر رہے گا۔ اس کی کفالت مسلمانوں کے بیت المال سے کی جائے گی (80)۔“ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس عہد نامے کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا کسی اور مسلمان کا کوئی اختلاف منقول نہیں ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اسی طرح خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے گورنر عدی بن ارجطہ کو لکھا تھا:

”اما بعد۔۔۔ اور ان اہل ذمہ کی جو تمہارے پاس ہیں اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کی قوت جواب دے چکی ہے اور جن کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے۔ ان کی خبر گیری کرو اور ان کی ضروریات کے لحاظ سے ایک مناسب وظیفہ ان کے لئے بیت المال میں سے مقرر کرو (81)۔“

تیسرا باب

شہریوں پر ریاست کے حقوق

پچھلے دو ابواب میں ہم بڑی تفصیل سے ان حقوق کا ذکر کر چکے ہیں جو اسلامی ریاست میں شہریوں کو حاصل ہوتے ہیں، مگر ریاست شہریوں کے یہ حقوق اس وقت تک کما حقہ ادا نہیں کر سکتی جب تک شہری بھی اس معاملے میں اس کی مدد نہ کریں۔ اس کے بقا، واسطیہ حکام میں دل چسپی نہ لیں اور ان فرائض کو ادا نہ کریں جو ان پر ریاست کی جانب سے عائد ہوتے ہیں۔

ایک ریاست دراصل اس کے شہریوں کا گھر ہے، وہ ان کے لیے ایک پناہ گاہ ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی خادم ہوتی ہے جو ان کی خدمت کرنے اور انہیں فائدہ پہنچانے کے لئے بے قرار رہتی ہے۔ شہریوں کے لئے ریاست کی مثال اس شفیق و مہربان باپ کی ہی ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہو۔ اس لئے شہریوں کی اپنی صلحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ریاست کی جانب سے عائد ہونے والے فرائض کو پوری طرح ادا کریں اور اس کی امانت کریں۔ بے شک شہری ریاست کے حقوق کو پامال کر کے سرکشی کی راہ بھی اختیار کر سکتے ہیں مگر اس کا انجام ہمیشہ خود انہی کے لئے نقصان اور جانی کا موجب ہوتا ہے۔

شہریوں پر ریاست کے متعدد بڑے بڑے حقوق میں سے دو حقوق نہایت اہم ہیں: ایک جمع و طاعت کا حق اور دوسرا دفاع کا حق۔ اس باب میں ہم انہی دو حقوق پر گفتگو کریں گے۔

ریاست کا پہلا حق: جمع و طاعت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَوْلِيَّ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: 59)

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔“

مفسرین کے نزدیک اس آیت میں اولی الامر سے مراد مسلمانوں کے حکمران ہیں یا ان کے ملامہ (82) اسی طرح ایک حدیث میں حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

المسبح والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بسعصية

”مسلمان پر تمام معاملات میں خواہ وہ اسے گوارا ہو یا ناگوار۔ جمع و طاعت فرض ہے الا یہ کہ اسے کسی گناہ کا حکم دیا جائے (83)۔“

یہاں پر حکام کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا مرجع دراصل ریاست ہی ہے، کیونکہ حکمران اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریاست کے احکام کی اطاعت، ان کی محفیذ اور عوامی فلاح و بہبود کے ریاستی پروگراموں اور منصوبوں کو کامیاب بنانا شہریوں کا شرعی فریضہ ہے۔ اسی طرح اپنی بنیادی فرض و قنایت کے حصول کے لئے ریاست کی کوششوں کو کامیاب بنانا بھی شہریوں کا فرض ہے۔ ریاست کی

جانب سے شہریوں کو جس اطاعت کا پابند کیا گیا ہے وہ ایک طرح کی اختیاری اطاعت ہے، اس کے سوتے ان کے دلوں کے اندر سے پھوٹتے ہیں، یہ ریاست کی جانب سے ان پر زبردستی ٹھوس نہیں جاسکتی، مگر ریاست کے اس حق اطاعت میں کوتاہی شدہ یا خطرات کا باعث بن سکتی ہے۔ ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ریاست کی ہیبت اور دبدب جاتا رہے اور اس کی قوت بجائے امت کو کوئی مثبت فائدہ پہنچانے کے باغیوں اور سرکشوں کو دبانے میں ضائع ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کے نتیجے میں شہریوں اور ریاست کے درمیان نفرت اور عداوت کی ایک ایسی سطح بھی حائل ہو سکتی ہے جو باہمی اعتماد کے لئے تباہ کن ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جب ریاست افراد کو اطاعت پر مجبور کرنے کے لئے قوت استعمال کرتی ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے جس سے متاثر ہو کر حکام جبر و تشدد اور انتقامی کارروائیوں پر اتر آتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست جس میں شہری ایک دوسرے کے تعاون سے اعلیٰ اسلامی مقاصد کے لئے سرگرم عمل ہوتے ہیں ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک ایسی پولیس اسٹیٹ لے لیتی ہے، جس کا سارا کاروبار جبر و تشدد، انتقام اور ظلم پر چلتا ہے۔۔۔ اس صورت حال کا آخری نتیجہ ریاست کی کمزوری کی صورت میں نکلتا ہے، جس سے شہریوں کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔

اطاعت ہر حال میں اطاعت

اجتماعی زندگی میں اور ریاست کے استحکام اور بقا کے سلسلے میں اطاعت کو اس درجہ اہمیت حاصل ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو تمام معاملات میں اطاعت امر کا حکم دیا ہے خواہ وہ حکم ان کو پسند آئے یا نہ آئے، مگر اطاعت ضروری ہے۔ اس کے حعلق یہ حدیث ہم اوپر درج کر چکے ہیں کہ مسلمان پر صبح و اطاعت واجب ہے خواہ وہ بات جس کا اس کو حکم دیا جا رہا ہو اس کو پسند ہو یا نہ ہو۔ ہاں الہتہ اگر اسے کسی ارتکاب گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر اس پر اطاعت واجب نہیں۔

واتحہ یہ ہے کہ ریاست کے لئے تمام شہریوں کو خوش رکھنا ممکن ہی نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ اس کے احکام سے سارے لوگ متفق ہوں ان سے جہاں کچھ لوگ خوش ہوں گے وہاں بعض لوگ ان کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لئے لوگوں کی خواہشات کو ریاست کی اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا معیار ٹھہرانا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا کیونکہ اس معیار کو مان لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی کو جو باتیں پسند ہوں ان میں تو وہ ریاست کی اطاعت کرے اور جو وہ پسند نہیں کرتا ان میں اس کا جذبہ اطاعت سرد پڑ جائے یا حکم کھلا ریاست کے احکام کی خلاف ورزی پر اتر آئے۔ اس طرح کی خود غرضانہ اطاعت سے کوئی فرد اس اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتا، جو ریاست کی جانب سے اس پر فرض ہے اور نہ اس کی اطاعت سے آدمی کے کسی کمال کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی اطاعت تو ہر کس کو سہل کر سکتا ہے بلکہ کرتا ہی ہے اس طرح کی خود غرضانہ اطاعت پر مجبور نہ بھی نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ تمام تر خواہشات نفس پر مبنی ہوتی ہے اور اس کی ساری عمارت کسی وقت بھی دھڑام سے نیچے آسکتی ہے۔ اس طرح کے انسان کو جب کسی ناگوار بات کا حکم دیا جائے گا اور اسے اس میں دشواری پیش آئے گی، وہ فوراً نافرمانی اور کھلی سرکشی پر آمادہ ہو جائے گا۔ جس کے بعد اگر ریاست چپ رہے اور اسے کچھ نہ کہے تو نافرمانی اور بغاوت کی یہ دبا بڑھ کر ہمہ گیر اتار کی اور منتظر کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ایسی حالت میں لوگوں پر سے ریاست کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا اور کھلی امن و امان اور دم برہم ہو کر رہ جائے گا اور اگر ریاست اپنے مخالفین کو دبانے کے لئے قوت استعمال کرنے کا فیصلہ کرے تو اس کا نتیجہ قومی اتحاد کی تباہی اور اختلافات کی صورت میں سامنے آنے کا اور حکومت کی کھوار اپنے ہی شہریوں کے گلے کاٹنے لگے گی۔ اس کا انجام جیسا کہ ظاہر ہے بالآخر خود ریاست کی تباہی ہوگا۔ سوائے دشمنوں کے یہ صورت کسی کے لئے خوش آئند نہیں ہو سکتی۔

اس لئے ہر فرد (شہری) کا فرض ہے کہ وہ نافرمانی کے ان تباہ کن نتائج کو اپنے سامنے رکھے اور ریاست کی رضا کارانہ اطاعت کرنے ایسی اطاعت جس کا سوتا اس کے دل کے اندر سے پھوٹتا ہو اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اسلامی ریاست کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ اسی نے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور مسلمان کا شرعی فرض قرار دیا ہے کہ جب تک اسے معروف (نیکی) کا حکم دیا جائے وہ ریاست کی اطاعت سے سرتابی نہ کرے۔ مسئلے کے اس پہلو پر ہم ذرا آگے چل کر روشنی ڈالیں گے۔ بہر حال ریاست کی اطاعت کی اساس وہی ہے جو نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہونے، معتقدوں کی اطاعت کی ہوتی ہے، نماز باجماعت میں جس جذبے سے مقتدی امام کے فعال، قیام، رکوع و سجود کی متابعت کرتے ہیں، وہی جذبہ اسلامی ریاست کے شہریوں میں اسلامی ریاست کے معروف احکام کی اطاعت کرتے ہوئے کارفرما ہونا چاہئے۔

اطاعت کی حدود

فرد کو ریاست کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے وہ مطلق نہیں ہے بلکہ معروف کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ چنانچہ کسی فرد کے لئے حرام

کاموں میں ریاست کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

”مگر یہ کہ اسے (یعنی مسلمان کو) معصیت و نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اگر معصیت کا حکم دیا جائے تو اس پر نہ سنتے کی ذمہ داری ہے اور نہ اطاعت کی۔“

مفسرین قرآن نے آیت کریمہ: یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول واولی الامر منکم کی تفسیر کرتے ہوئے اس حقیقت کی طرف جگہ جگہ اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت ابن کثیر لکھتے ہیں:

”یعنی یہ لوگ جنہیں اللہ کی اطاعت کا جو حکم دیں، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کا۔ کیونکہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔“
مسلمان عورتوں سے بیعت لینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا:

یا ایہا النبی اذا جاءك المؤمنات ینابھنک علی ان لا یشرنکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادھن ولا یأتین بیهتان یفترنہ بین ایدیھن وارجلھن ولا یعصینک فی معروف فبایعھن و استغفر لھن اللہ ان اللہ غفور رحیم (الممتحنہ: 12)

”اے نبی! جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی۔ جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بنا لیں اور معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کریں بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔“

اس آیت میں خود رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کے ساتھ معروف کی قید موجود ہے، حالانکہ آنحضرت ﷺ نے معروف کے سوا کبھی کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اس سے دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔

غلام اطاعت کا خوفناک انجام

اگر فرد ریاست کے خلاف شریعت احکام کی اطاعت شروع کر دے تو دراصل وہ خدا کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے اور اس لئے سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتے بوجھے اطاعت کے جائز حدود سے تجاوز کرتا ہے اور اطاعت کی وہ راہ اختیار کرتا ہے جو صریحاً حرام ہے چنانچہ ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک دستہ ایک انصاری کی ماتحتی میں روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے انصاری امیر کی اطاعت کریں۔ ان انصاری نے کسی بات پر مشتعل ہو کر اپنے گروہ کے ارکان کو لنگڑیاں جج کر کے آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ جب آگ روشن ہو گئی تو انصاری امیر نے ماتحت صحابہ کو آگ کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب واپسی پر اس واقعہ کا ذکر انہوں نے آنحضرت ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہ لوگ اس (آگ) کے اندر داخل ہو جاتے تو پھر وہ اس سے کبھی باہر نہ نکل سکتے۔ کیونکہ اطاعت جو کچھ ہے، وہ صرف معروف میں ہے (84)۔“

چنانچہ اگر ماتحت بڑے ہوئے اور مسند حکمرانوں اور ان کے باطل اور خلاف اسلام احکام کی اطاعت کرنے لگ جائے تو وہ سزا کی مستحق ہوتی ہے اور پھر کوئی عذر حضرت اس کے کام نہیں آتی۔ قرآن اس قسم کے گمراہ لوگوں اور ان کے سرداروں کے بارے میں کہتا ہے:

وقالو اربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السیلا ربنا انھم ضعیفین من العذاب والعنھم لعناً کبیراً (الاحزاب: 67، 68)

”اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب! ان کو درد ہر عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔“

اذ تسرء الذین تبعوا من الذین تبعوا وراوا لعذاب وتقطعت بہم الاسباب وقال الذین تبعوا لو ان لنا کفرة فستبراً منھم کما تبروا منا کذلک یریبھم اللہ اعمالھم حسرات علیھم وما ہم بخارجین من النار۔ (البقرہ: 166، 167)

”جب وہی بخیر اور رہنما جن کی دنیا میں بیروی کی گئی تھی، اپنے پیروؤں سے بے تعلق ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی بیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش اہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ جہنمتوں اور پشیمانیوں سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔“

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اطاعت کی واضح حدود مقرر کر دی ہیں۔ ان سے تجاوز کر کے امت مسلمہ کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ظالم اور گمراہ حکمران کے خلاف اسلام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، کیوں کہ کسی حکمران کی ناجائز اطاعت کا مطلب خدا تعالیٰ کے غضب و دعوت دینا ہے اور اس کے لئے اس کو خدا کے حضور جواب دہی کرنا ہوگی۔

ریاست کا دوسرا حق دارالاسلام کی مدافعت

افراد کا یہ بھی فرض ہے کہ اگر اسلامی ریاست کو کوئی خطرہ درپیش ہو تو وہ اس کا دفاع کریں اسلامی ریاست کا یہ دفاع دراصل جہاد فی سبیل اللہ کے ہم معنی ہے اور قرآن و سنت میں اس کی فرضیت اور اس کے اجر عظیم پر بار بار زور دیا گیا ہے اور اس کو ترک کرنے پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

انفروا حفاانا و نفالوا و جاهدوا ما هو الکم و انفسکم فی سبیل اللہ۔ (التوبہ: 41)
 ”اور نکلو اللہ کی راہ میں خواہ کچھ نہ ہو یا بھاری۔ اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔“

آنحضرت ﷺ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا: ”اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا (85)۔“

اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ فریضہ جہاد کے سلسلے میں جدوجہد کو منظم صورت دے اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق مناسب ادارے قائم کرے تاکہ امت اپنے اس فرض کو احسن طریقے سے انجام دے سکے۔ اسی طرح اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ جہاد کے لئے پوری امت کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لئے ضروری قوت ہتھیار اور سامان بھی فراہم کرے۔

اسلامی نقطہ نظر سے جہاد کا فریضہ صرف مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا کے لئے جہاد میں حصہ لینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر دارالاسلام (اسلامی ریاست) کے دفاع میں حصہ لینا چاہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان پرست جزیہ ساقط کر دیا جائے گا۔ کیونکہ جزیہ دراصل ان کی حفاظت کے عوض وصول کیا جاتا ہے۔ اصولی طور پر وہ فوجی خدمات سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ اس لئے جب وہ عملاً اسلامی ریاست کے دفاع میں شرکت پر آمادہ ہو جائیں تو ان پر سے جزیہ ساقط ہو جانا چاہئے۔

حوالہ جات

- (1) السیاسة الشرعیة (2) فتاویٰ ابن حبیہ (3) المنتخب من السنن (4) تفسیر ابن کثیر (5) البدایہ والنہایہ: امام ابن کثیر، ابن ہشام (6) سیرت ابن ہشام (7) البدایہ والنہایہ (8) شرح القانون الدستوری (10) شرح السیر النکب (11) شرح الاذکار (12) بدائع الصنائع (13) فتح الباری (14) اصول القانون (15) القانون الدولی الخاص (16) الحنفی، ابن قدامہ الحسنبلی (17) منہاج السنۃ النبویہ (18) الاکدام المسلمیۃ (19) تفسیر الرازی (20) مقدمہ ابن قلدون (21) المادردی (22) المادردی (23) المادردی (24) البویج فی اصول الفقہ (25) السیاسة الشرعیہ (26) تفسیر الطبری (27) تفسیر الرازی (28) تفسیر الرازی۔ اصناع الامناع (29) السیاسة الشرعیہ (30) تفسیر القرطبی (31) الاکدام القرآن (32) اصناع الامناع (33) اصناع الامناع (34) اصناع الامناع (35) تفسیر القرطبی (36) تفسیر القرطبی۔ الاکدام القرآن (37) تفسیر الطبری (38) تفسیر المنار (39) سیرۃ ابن ہشام (40) آل عمران (159) (41) تفسیر القرطبی (42) ابوداؤد (43) ریاض الصالحین (44) الطبقات النکبلی (45) الملوک۔ شرح منقول از انظریات السیاسة الاسلامیہ (46) ایضاً (47) صحیح بخاری (48) صحیح بخاری (49) تیسیر الوصول (50) السیاسة الشرعیہ (51) تیسیر الوصول (52) اصول القانون (53) المدیقر علیہ الاسلامیہ (54) الاکدام الذمینیہ والملتزمین فی دار الاسلام (55) تیسیر الوصول (56) المنتزح الاسلامی (57) اعلام المومنین (58) القانون الدولی الخاص بالمصری (59) طبقات ابن سعد (60) الطاسانی (61) الجایع الصغیر: سید علی (62) القروقی (63) الخراج (64) حنفیہ کے نزدیک اس طرح کا اکتہار جائز ہے۔ (65) شرح الکفر (66) اصناع الشریع الاسلامی (67) الطباق النکبلیہ (68) نبل الامار (69) اصناع الامناع (70) الحال (71) الحال (72) الملوک والراہان فیما اتفقا علیہ الشیخان (73) ابن ماجہ (74) مترجم (75) السیاسة الشرعیہ فی خواص (76) المنتزح الاسلامی (77) الطبقات ابن سعد (78) المنہاج للعلوی (79) الحنفی (80) الخراج (81) الاموال ابو سعید (82) الاکدام القرآن۔ تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر القرطبی (83) شرح صحیح البخاری للعسقلانی (84) صحیح البخاری (85) ریاض الصالحین

دودمانِ سلطان العارفین کا چشم و چراغ صاحبزادہ پیر خالد سلطان سروری قادری

ملاقات: رضوان انجم، یاسر بلوی فونوگرافر: محمد شمیم

طویل مسافتوں کی روح پروردگہانی

چشتیان سلطان العارفین حضرت قبلہ سلطان بابو علیہ الرحمۃ کے مہینے بھول صاحبزادہ پیر خالد سلطان سروری قادری انتہائی جاہز بیت رکھنے والی شخصیت کے حامل انسان ہیں۔ جرأت، غیرت، رحمت اور جوانمردی ایسے اوصاف خاندانی ورثہ کے طور پر انہیں نصیب ہوئی ہیں۔ طبیعت کے اعتبار سے کسی قدر عریض لیکن اس پر بھی سنابت و سنجیدگی کا تلبہ نظر آتا ہے۔ پرنسٹن، ۱۰ ہارونق پیشانی اور سکرانہٹس سمجھتے ہوتے انہیں قدرت کے ایک خاص عطیہ کے طور پر ودیعت ہوئے ہیں۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اوست محمد بلوچستان سے جبکہ گریجویشن کا امتحان خیر پور شاہ عبداللطیف یونیورسٹی سے پاس کیا۔

ملک کے ناور و حلا کرام سے، نئی تعلیم کی تکمیل کی۔ سلسلہ طریقت کی تربیت و تعلیم اپنے تاجان سلطان نور محمد اور والد گرامی سلطان غلام میر اس سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے دین داری، شوقِ عمل، ذوقِ جنوں اور خدمتِ اسلام کے جذبہ کے ساتھ اللہ کے کرم سے مالامال ہوئے۔ اسکول اور کالج لائف میں ترویج و اشاعت دین کے لئے A.T. میں سرگرم عمل رہے۔ مغربی تہذیب سے نفرت طبیعت میں رہتی ہی ہوئی ہے۔ دل میں ایک ہی آرزو اور ایک ہی خواہش رکھتے ہیں کہ اسلام غالب آجائے، غلامانِ رسول اور عاشقانِ نبی آپس میں متحد ہو جائیں پورا ملک امن کا گہوارہ بن جائے۔ اس کی تکمیل کے لئے جماعتِ اہل سنت پاکستان کے ساتھ وابستگی اختیار کی جو آج بھی کلمہ تعالیٰ برقرار ہے۔ یہ آپ کے اخلاص، لگن اور جذبہ مسلسل ہی کا نتیجہ ہے کہ آج بلوچستان کے شہر شہر ترقی کر رہے اور گھر گھر سے یارِ رسول اللہ ﷺ کی صدائیں سننے کو لگتی ہیں۔ ماہنامہ دلیل راہ نے ان کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کیا جس کی تفصیل نذر قارئین ہے۔

سوال: تاریخ و جگہ پیدائش، تعلیم اور خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیں؟

جواب: دلیل راہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے ناتواں و ناقص کو اس قابل سمجھا کہ اپنے قارئین ساتھ مجھے کچھ باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میری تاریخ پیدائش ہے یکم جنوری 1967ء اوستہ محمد جائے پیدائش صوبہ بلوچستان۔ تعلیم F.Sc تک اوستہ محمد سے حاصل کی۔ B.A شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سے کیا۔ مولانا غلام رسول مولانا محمد قاسم اور مولانا غلام نبی سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ میں نے M.A اسلامیات کا امتحان تنظیم المدارس کے تحت انوار مصطفیٰ سے دیا۔

خاندانی پس منظر:

الحمد للہ حضرت سلطان العارفین کی دسویں پشت میں ہوں۔ دادا جان پیر بولان و مہربان حضرت سلطان فیض محمد علیہ الرحمۃ کو حضرت سلطان العارفین کی طرف سے بشارت ہوئی کہ آپ کو سندھ اور بلوچستان کی ولایت دی جاتی ہے اور حکم ہوا کہ وہاں جائیں۔ لہذا دادا جان سندھ تشریف لے گئے اور تقریباً 350 ہندو گھرانے شکار پور میں مسلمان ہوئے۔ کھور۔ فیملی اور جمالی فیملی کے اہم اشخاص آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ تینالی خاندان میں سے فیض محمد خان جمالی نے اوستہ محمد میں جگہ دی اور وہاں رہائش کی درخواست کی۔ اس سے قبل 1929ء و 1937ء چٹھڑی زمین کھور۔ فیملی کے ہاں رہائش پذیر رہے۔ والد گرامی کی پیدائش بھی یہیں پر ہوئی۔ اس کے بعد اوستہ محمد تشریف لے گئے۔ چچا حضرت سلطان ولی محمد جو کہ اپنی تعلیم کے حصول کے لئے اوستہ محمد آئے ہوئے تھے۔ 1944ء میں انکا ہاں انتقال ہو گیا اور وہیں پران کا مزار بنا۔

29 جون 1973ء میں حضرت پیر بولان کا وصال ہوا اور اوستہ محمد میں اپنے فرزند کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اس کے بعد والد گرامی حضرت سلطان غلام میراں سلسلہ قادری سروری نے طریقت کی خدمت کی اور ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لیا۔ ایم۔ پی۔ اے، مشیر برائے گورنر اور چیئر مین یونیورسٹی کینٹی رہے۔ ہمارا سلسلہ قادریہ سروری ہے۔ ہم لوگ Local (مقامی) بلوچستان کے رہنے والے ہیں۔

سوال: حضرت سلطان العارفین علیہ الرحمۃ کی اولاد کتنی ہے اور کس کس علاقے میں آپ کی اولاد فیض تقسیم کر رہی ہے؟

جواب: حضرت سلطان باہو کے کل 8 فرزند تھے۔ جن میں صرف دو کی اولاد ہے۔

1- حضرت سلطان نور محمد

2- حضرت سلطان ولی محمد

حضرت سلطان نور محمد کو حضرت سلطان باہو نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو سلسلہ کے طریقے سے ہٹ جائیں گے۔ ان کو حکم دیا کہ آپ فاطمہ مستونین جو کہ سلطان باہو کی کثیر اور فیض یافتہ تھی کے دربار پر چلے جائیں۔ یہ بھی فرمایا کہ آپ کو میں حکمت دیتا ہوں۔ آج تک ان کے گھرانے میں حکمت چلی آ رہی ہے۔ 60، 50 کے لگ بھگ گھرانے ڈسٹرکٹ لیڈ میں آباد ہیں۔

حضرت سلطان ولی محمد علیہ الرحمۃ کو دستار فضیلت و سجادگی عطا فرمائی اور فرمایا آپ کی اولاد میری روحانیت اور طریقت کی خدمت کرے گی۔ ہم تمام لوگ حضرت کی اولاد سے ہی ہیں اندازاً 70 گھرانے ہیں۔ ایک گھر انا اوستہ محمد، ایک گھر انا راولپنڈی میں جو ننگل میں ندیم سلطان قادری کا ہے، جو جماعت اہل سنت سے وابستہ ہیں۔

2,3 گھرانے سرگودھا شاہ پور۔

2,3 گھرانے ضلع بھکر میں۔

5,6 گھرانے ملتان۔

10 گھرانے لاہور۔

10, 12 گھرانے ڈیرہ اسماعیل خان، پہاڑ پور، جہوک چھال شریف اور جند شریف میں آباد ہیں۔ یہاں حضرت سلطان فتح محمد کا مشہور دربار بھی ہے۔ اسی طرح صوبہ سرحد، بلوچستان اور صوبہ سندھ میں روپڑی میں ایک گھر انا ہے۔ احمد پور شریقہ میں دو گھرانے ہیں اور کینٹن پر حضرت سلطان عظمت کا دربار بھی ہے۔ رحیم یار خان میں حضرت سلطان ولی محمد کا مزار ہے جو حضرت سلطان العارفین کے پہلے خلیفہ اور سجادہ نشین تھے۔ اس گاؤں کا نام بھی ان کے نام سے موسم مونجہ ولی محمد ہے۔

سوال۔ جماعت اہل سنت میں شمولیت کا پس منظر کیا ہے اور جماعت میں آپ کی گہری دلچسپیوں کا سبب کیا چیز ہے؟

جواب:- جماعت اہل سنت کو میں اپنی Mother Party کہتا ہوں۔ ہمارے بزرگ بھی اس سے وابستہ رہے۔ میرے چچا حضرت سلطان نور حسین تین سال جماعت اہل سنت صوبہ بلوچستان کے صدر رہے۔ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی، پھر میرے والد حضرت سلطان میراں 1977ء سے 1981ء تک جماعت اہل سنت بلوچستان کے صوبائی امیر رہے۔ اس وقت حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی مر کزی صدر تھے۔

تعلیمی شوق شروع سے تھا۔ شروع میں دو سال بلوچ قوم پرست تنظیم B.S.O میں رہا۔ پھر A.T. میں شمولیت اختیار کی۔ اوستہ محمد اور مبلغ نصیر آباد کا صدر رہا۔ کالج لائف کے بعد جماعت اہل سنت ضلع نصیر آباد کا کنوینیئر بنا، پھر جی ڈیویشن کا صدر بنا۔ اس وقت مفتی مختار نعیمی مر

کزی ناظم اعلیٰ تھے۔ بعد میں مزہاج القرآن سے وابستہ رہا۔ بحیثیت صوبائی امیر علماء مشائخ ونگ۔ جب پروفیسر طاہر القادری نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا تو میں مستعفی ہو گیا۔ اس کے بعد کسی بھی تنظیم میں نہیں رہا۔

پھر اپنی ایک تنظیم بنائی، ’’انجمن غلامان مصطفیٰ‘‘ پاکستان کی سطح پر رجسٹرڈ کروائی اور باقاعدہ دستور بنایا اور بطور امیر کام کرتا رہا۔

1996ء میں سید غلام محمد شاہ جو کہ جماعت اہل سنت صوبہ

بلوچستان کے امیر تھے وہ میرے پاس اوستہ محمد پھر کوئٹہ تشریف لائے اور مجھے پابند کیا کہ جماعت اہل سنت کے مرکزی قاعدین آرہے ہیں۔

میننگ میں ضرور شرکت کریں۔ میں نے عرض کیا کہ جماعت لوٹ بھوٹ کا شکار ہے اور تین حصوں میں تقسیم ہے لہذا میں ایسی جماعت میں نہیں آنا چاہتا جہاں اختلاف اور مخالفتیں ہوں اور ہمارا مسلک ٹوٹتا رہے، پھر انہوں نے مجھے تسلی دی کہ جماعت اہلسنت کا اتحاد ہو چکا ہے اور

موجی دروازہ والے پروگرام کی کوریج دکھائی۔ اس وقت پیر افضل قادری ناظم اعلیٰ تھے جبکہ علامہ سید مظہر سعید کاظمی مرکزی امیر تھے۔ اجلاس میں حاضر ہوا پیر افضل قادری نے اجلاس کی صدارت کی۔ D.S. آفس مسجد میں اجلاس ہوا اور منفقہ طور پر صوبائی امیر منتخب ہوا۔ علماء و مشائخ کے پرزور اصرار کے بعد اس شرط پر میں نے بعد قبول کیا کہ تمام علماء و مشائخ حلف دیں کہ وہ میرے فیصلوں پر پورا ساتھ جمائیں گے۔ تمام

علماء و مشائخ نے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس طرح 12 جون 1996ء میں صوبائی امیر بلوچستان بنا۔ پہلا اعلان یہ کیا کہ 30 ستمبر

1996ء صوبائی سنی کانفرنس ہوگی۔ اس اعلان نے سب کو پریشان کر دیا۔ کیونکہ اس وقت فرقہ وارانہ تہذیبات عروج پر تھے۔ اہل حدیث اور

اہل تشیع کی عبادت کا بوجھ پر ہم بلائینگے ہوگی۔ اس اعلان پر سب نے اختلاف کیا لیکن میں نے ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا۔ اس وقت ہم اہل سنت گھروں میں میاں دمناتے تھے، مسجد میں جیلے کرتے تھے لیکن پتیکر بند کر کے۔ میں جانتا تھا کہ اگر ایک وفد ہم محل کر میدان میں آئے تو انشا ء اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسائیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ نے ہماری مدد کی اور مرکزی قاعدین نے ہمارے حوصلے بڑھائے۔ پیر افضل قادری مر

کزی ناظم اعلیٰ ہماری کانفرنس میں شرکت کے لئے تشریف لائے، عبدالرزاق ساجد سیکرٹری نشر و اشاعت تھے وہ اور صاحبزادہ فضل الرحمن اور ڈاؤڈی تین دن پہلے چلے آئے۔

دو بند یوں نے C.M. کو کبھلوا کر کانفرنس کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا۔ میں نے وفد کے ہمراہ C.M. سے ملاقات کی اور صورت حال واضح کی۔ امن کے فروغ کی بات کی اور اس کو یقین دلایا کہ ہم لوگ حقیقی معنوں میں قیام امن کے داعی ہیں۔ لہذا C.M. نے اسی وقت کمشنر کو فون پر حکم صادر کیا کہ اجازت دی جائے، پھر دو بند یوں نے اہل تشیع کو اکسایا تو اہل تشیع نے گورنر کو درخواست دے کر اجازت پھر منسوخ

کر دادی۔ 30 کو کانفرنس تھی اور 29 کو میں نے گورنر سے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ گورنر جنرل عمران اللہ تھا۔ سچا ناشق رسول تھا۔ اس نے کہا میں جب مدینہ طیبہ جاتا ہوں تو اس سرزمین پر جو تے نہیں پہنچتا اس کو جب ہم نے اپنی جماعت کے منشور و مقاصد سے آگاہ کیا اور اپنا تعارف کر دیا تو اس نے فوراً اجازت بحال کرائی اور تمام ایجنسیوں اور آرمی کو حکم دے دیا کہ وہ ہماری کانفرنس کے لئے Security فراہم

کریں۔ ریلوے گراؤنڈ میں کانفرنس منعقد ہوئی۔ اللہ کا اتنا فضل ہوا کہ آخری وقت تک ہزاروں افراد پر مشتمل قافلے کانفرنس میں شریک ہو کر رہے۔ اس کانفرنس کے بعد آج تک سنی اہل الاعلان مخالف میلا د کرتے ہیں۔ آج تک پھر پتیکر کی پابندی ہمارے جلسوں پر نہیں لگی اللہ کے

افضل سے اس وقت سے آج تک یہ عاجز جماعت کی خدمت کر رہا ہے۔

سوال: آپ نے پاکستان میں کون کون سی تحریکیں دیکھیں؟

جواب: تحریک شتم نبوت کے وقت کم سن تھا۔ مسلکی بنیاد پر ہر تحریک میں حصہ لیا۔ 9 ستاروں والا دور بھی دیکھا۔ ہمارے قائدین نے تحریک نظام مصطفیٰ چلائی اس کے دور عروج کو دیکھا۔ اس کے علاوہ ضیاء الحق کے خلاف سیاسی تحریک کو دیکھا لیکن اس وقت شامل نہیں ہو سکا۔

سوال: جنرل ضیاء الحق کے خلاف کن وجوہات کی بنا پر تحریک چلی؟

جواب: ضیاء الحق کے خلاف تحریک عالمہ شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار خان نیازی نے ل کر چلائی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ہمیں ڈکٹیٹر نہیں چاہیے۔ دوسرا اس کے عزائم ظاہر تھے کہ وہ ملک میں گستاخان رسول کو تقویت دے رہا تھا۔ تبلیغی جماعت کو ضیاء کے دور میں سب سے زیادہ تقویت

ٹی. کا، شریف کلچر عام ہوا۔ ہر وکٹ کلچر بھی ضیاء کے دور میں آیا اور سندھ میں M.Q.M ضیاء کے دور میں بنی۔ اس کا اصل مقصد J.U.P کو کمزور بلکہ Crash کرنا تھا۔ اس تحریک میں قائدین نے بہت کام کیا اور جیل بھی گئے۔ میرے والد نے اس تحریک کے لئے ایک جیب J.U.P کو Donate کی تھی۔ بلوچستان میں اس تحریک پر اٹھنے والے تمام اخراجات کی ذمہ داری والد گرامی نے اٹھائی۔ کوئی حق روڈ فیض آباد میں بہت بڑا جہلہ بھی ہوا تھا۔ اس وقت تحریک عروج پر تھی لیکن ہمارے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ ہوتی کہ کچھ لوگ گورنمنٹ میں شامل ہو گئے۔ اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ تحریک نے نمایاں کامیابی حاصل کی، کیونکہ ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے تھے۔

سوال: آپ نے جماعت اہل سنت، جے۔ یو۔ پی اور اسلاف کے مختلف ادوار دیکھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اہل سنت کیوں کھمبائی اور اس کے اتحاد میں کیا رکاوٹیں ہیں؟

جواب: ممکن ہے میرے اس جواب سے کچھ لوگوں کو تظیف پہنچے اور چند میرے بزرگ شاید مجھ سے نالاں ہو جائیں لیکن حق بات کہہ دینی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے تھے جو عہدوں کی غرض سے عہدوں پر براجمان رہنا چاہتے تھے اور جب بندہ سوا ترا ایک ہی عہدے پر قائم رہے تو دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے Chance ملنے والا نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ جب چیف آف آرمی سٹاف Take over کرتا ہے تو روری تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے ورنہ بھروسہ دیگر وہ کمزور ہو جائے گا، لیکن اس کے جو نیکر ہاپس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں نہیں ملنے والا۔ نتیجتاً آرمی کے اندر اختلافات اور ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ساتھ بھی یہی المیہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس کو ٹیکسی سلسلے سے نہیں چلایا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کس لئے آئے تھے۔ صرف عہدے کے لئے تو نہیں آئے، ہمیں جماعت کا کام کرنا ہے اور ایسے قائدین پیدا کرنے ہیں جو جماعت کو آگے چلائے رہیں یہ سلسلہ جاری رہے۔ بعض دفعہ تنظیم کامیاب ہوتی ہے کسی عہدیدار کی وجہ سے بعض دفعہ غلاب ہوتی ہے لیکن کم از کم یہ تجربہ دہرانا چاہیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو یہ مایوسی نہ ہو کہ ہمیں عہدہ نہیں ملے گا۔

دوسری وجہ سرکاری ایجنسیاں بھی ملوث ہوتی ہیں۔ ایجنسیاں توڑتی ہیں اور ہمیں کمزور کرتی ہیں۔ ہمارے درمیان اختلافات پیدا کر کے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ برہندہ قائد بننا چاہتا ہے، جو بندہ قیادت کے نم میں رہے گا تو ظاہر ہے ایک جماعت میں تو سب کو قیادت نہیں دی جا سکتی۔ مجبوراً اس کو دوسری جماعت بنانے پڑے گی۔ جب وہ دوسری جماعت بنائے گا تو وہ قیادت کے نشے میں ہوگا اور اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میری جماعت ٹوٹ رہی ہے۔ ہمارے لوگوں میں تفریق پڑ گئی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں جب یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارا دشمن بہت عیار، مضبوط اور چالاک ہے تو پھر شاید ہم یہ تجربہ بار بار نہ دہرائیں۔

سوال: بیرونی ممالک کا کبھی سفر ہوا اور کن ممالک میں تشریف لے کر گئے؟

جواب: یہ عجیب بات ہے کہ شروع میں یورپی ممالک سے Allergic تھا۔ کئی دفعہ موقع بھی ملا مگر نہیں گیا۔ والد گرامی 84 میں امریکہ کے دورے پر گئے مجھے ساتھ چلنے کو کہا مگر میں نہیں گیا۔ برطانیہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تمام عرب ریاستوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ عراق 3 مرتبہ

کیا افغانستان گیا۔ ایران اس لئے نہیں گیا کہ وہاں کی حکومت بلائے گی تو جاؤں گا۔

سوال: یورپی ممالک اور امریکہ سے الرجی کی کوئی وجہ؟

جواب: اصل میں بچپن سے یہ پتا چلتا رہتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ذہن پختہ ہو گیا تھا کہ وہ ہمیں بے راہروی کا شکار کریں گے اور صحیح سمت نہیں دیں گے۔ وہ ہمیشہ ہم پر مسلط رہے۔ ہم پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑتے رہے۔ ان کے ساتھ قربت میں کیا ملے گا؟ لیکن اب یہ چاہتا ہوں کہ وہاں جو ہمارے مسلمان آباد ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور اللہ کے فرمان سسر و افسی الا رض پر عمل کرنا چاہیے۔ اب جہان کی سیر کے شوق سے دل چاہتا ہے کہ جایا جائے۔ لیکن اب ذوق بنے بھی تو وہ لوگ مذہبی کہہ دیتے ہیں ایک دفعہ ویزہ لگوانے گیا تو وہ مجھے کہتا گا اگر تم اپ کو ویزہ نہ دیں تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں خوش ہو جاؤں گا کہ آپ نے نہیں دیا۔

سوال: آپ بلوچستان میں رہائش پذیر ہیں وہاں کے اور سیاسی اور دینی حالات کے متعلق ارشاد فرمائیں؟

جواب: بلوچستان کے سیاسی حالات تقریباً تقریباً مرکز کے اشاروں پر چلتے ہیں یا بیرون ملک کی سازشوں سے چلتے ہیں۔ اس وقت P.P.F کے 7 نمبر ان 67 کے ایوان پر حکومت کر رہے ہیں وجہ مرکز میں P.P.P کی حکومت ہے اور دینی اعتبار سے وہاں کے لوگ بے اجتہاد ہیں، بے انتہا تخلص، بہت بچے، امانت دار، دیانت دار اور حضور ﷺ کی محبت اور اسلام کی محبت سے سرشار ہیں۔

المیہ یہ ہوا کہ جماعت اہل سنت، بچے۔ یو۔ پی اور دیگر سنی جماعتوں نے بلوچستان کے اندرونی حالات کا گہری نظر سے مشاہدہ نہیں کیا جبکہ ہے۔ یو۔ آئی اور جماعت اسلامی نے ان کو بھانپ لیا اور ان کی طبیعت کے مطابق سیاسی امور میں بھی چھلانگ لگا دی۔ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ وہ لوگ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑ کر کہتے تھے عوام کو ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ قرآن یا شراب۔ عوام کہتے تھے ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں قرآن پسند ہے۔ وہ کہتے تھے اگر قرآن پسند ہے تو ہمیں ووٹ دو اور اگر شراب پسند ہے تو کسی وڈیرے اور سردار کو ووٹ دو۔ اس بنیاد پر

انہوں نے ووٹ لیے اور بلوچستان میں چھانکے۔ انہوں نے بلوچستان میں مدارس کے جال پھیلائے۔ ہمارے قائدین کی طرف سے اس جانب توجہ نہیں دی گئی کہ وہاں درس و تدریس کا نظام چلایا جائے۔ انسان کو نظریاتی طور پر مضبوط کرنے والی سب سے بڑی ٹیکنالوجی مدارس ہیں۔ اگر مدارس جماعت اہل سنت کے حوالے سے بلوچستان میں مضبوط ہوتے تو آج ہم مایوس نہ ہوتے۔

دینی طور پر آج بھی بلوچستان میں بہت اچھا گروانڈ موجود ہے اگر آج بھی ہماری جماعت کے لوگ جاگ جائیں اور اہل سنت سے منسلک لوگ جو پوری دنیا میں رہتے ہیں اگر ایک ایک گھرانہ اپنے فنڈ سے بلوچستان میں ایک ایک مدرسہ بنادے تو پھر بھی میں یہ سمجھوں گا کہ دیر آید درست آید۔

سوال: آپ نے اپنی گفتگو میں B.S.O میں شمولیت کا ذکر کیا کیا یہ علیحدگی پسند تنظیم نہیں ہے اگر ہے تو پھر اس میں شمولیت کی کیا وجہ تھی؟

جواب: وہ میرا بچپن تھا اور کالج فیلوز اس طرف مائل کرتے تھے، یہاں تک کہ سکول میں اساتذہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم بلوچستان والوں کے حقوق غصب ہوئے ہیں۔ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ظاہر ہے میں بھی بلوچستان کا پیدائشی ہوں اور بلوچستان کا رزق کھایا ہے وہاں کی آکسیجن ملی ہے تو فریٹ کا تقاضا بھی یہی تھا کہ پہلے اپنے حقوق کی بات کی جاتی۔ پہلے خولیش پھر روڈش۔ اس میں کوئی دورانے نہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اب بھی ہو رہی ہیں۔ بلوچستان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے عوام کو مایوسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں صرف پنجاب Involve ہے۔ پنجاب Involve نہیں ہے جب میں نے طریقت کی خدمت شروع کی اس وقت تک ذہن میں یہی تھا کہ پنجاب ہمارا دشمن ہے، لیکن جب طریقت کی راہوں میں نکلا اور آ کر دیکھا کہ جو ظلم پنجاب کے ساتھ روا ہے بلوچستان کے ساتھ تو اس کا عشر عشر بھی نہیں ہے۔ پنجاب میں اس دور میں بھی ایسے دیہات موجود ہیں جہاں پر سکول میں بچوں کو بیٹھنے کے

لئے ٹاٹ میسر نہیں ہیں۔ بجلی کے بحران میں سب سے زیادہ پنجاب بھٹ رہا ہے۔ پانچوں دریا یہاں سے نکل رہے ہیں لیکن پنجاب کے لیے ایسے علاقے ہیں جو ویران ہیں۔ اس وقت چونکہ میں نے دنیا نہیں دیکھی تھی۔ میں بلوچستان کا باہمی ہوں اور مجھے بلوچستان کے لئے سوچنا تھا۔ اب بھی ایسا نہیں ہے کہ میں B.S.O کو غلط سمجھ کر A.T.I میں آیا بلکہ A.T.I میں مجھے میری دین و دینی لائی اسلام کی محبت لائی۔ بزرگوں کا خاندانی پس منظر لے کر آیا کہ A.T.I میں رہ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے، اس لئے ایسا نہیں ہے کہ میں نے B.S.O کو علیحدگی پسند تنظیم ہونے کی وجہ سے چھوڑا۔

اس وقت بھی اور آج بھی بلوچستان کے اصل سیاستدان علیحدگی نہیں چاہتے بلکہ وہ بلوچستان کی خود مختاری چاہتے ہیں۔ جیسے نواب اکبر بھٹائی کو شہید کیا گیا تو نواب صاحب پاکستان کے سب سے بڑے داعی تھے۔ قیام پاکستان میں مرداروں نے جو رول ادا کیا اس میں سب سے

پہلے دستخط کرنے والا نواب اکبر بھٹائی تھا۔ بلوچستان کے لوگ جب مجھے کہتے ہیں کہ پنجاب نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو جو باہم اپنے بلوچی بھائیوں سے یہ کہتا ہوں تاریخ گواہ ہے مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا ایسا پنجابی جزل تھا جس نے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد اس نے حکومت کو گرایا، دو اور خود حاکم بن گیا ہو۔ آج بھی جزل کیانی پنجابی ہے لیکن اتنے خراب حالات کے باوجود وہ Take over کیوں نہیں کر رہا۔ پہلا مارشل لاہ جزل ایوب نے لگا یا وہ پنجابی نہیں تھا۔ دوسرا بھٹی نے لگا یا وہ بھی پنجابی نہیں تھا۔ تیسرا مارشل لاہ غنیاء الحق نے لگا یا وہ بھی انڈیا سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ چوتھا مارشل لاہ شرف نے لگا یا وہ بھی پنجابی نہیں ہے۔ وہ بھی انڈیا سے ہجرت کر کے آئے۔ یہ ان لوگوں کی سازش ہے جو بلوچ اور پنجابی کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلوچ اور پنجابی آپس میں بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق غصب نہیں کرتے۔

جزل جہاں تک کرامت پنجاب کا رہنے والا تھا۔ کتنے حالات خراب ہوئے کتنی زیادتی ہوئی اس کے ساتھ لیکن اس نے مارشل لاہ نہیں لگایا۔ B.S.O میں رہنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ Second Side دیکھنے کا موقع ملا اور حقیقت کھل کر سامنے آگئی۔

سوال: موجودہ دور کا خاندانی نظام خوش نہیں رہا اس کی کیا وجوہات ہیں؟

جواب: اس جواب سے بھی کچھ احباب ناراض ہوں گے ان سے معذرت۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ہمیں داری نظام قائم کر لیا ہے کہ سردار صاحب کا بڑا بیٹا ہی سردار بنے گا۔ روحانیت میں یہ چیز نہیں چلتی۔ روحانیت اس کو چاہتی ہے جو اس کے قدم پر چل رہا ہو۔ اب سجادگی کا بھی یہی عالم ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے دستار اس کے سر پر آئے گی، چاہے وہ شہابی ہو، چاہے وہ جس بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، چونکہ بڑا بیٹا ہے تو سجادہ نشین بھی یہی بنے گا۔ اس چیز نے خاندانی نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔

پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا روٹس بند ہو وہ اپنے خاندان اور بچوں میں تلاش کرتا تھا کہ کون سا بچہ میری تعلیمات کو Adopt کر رہا ہے۔ وہ اس کو قریب کر کے اس کی دستار بندی کر جاتا تھا۔ اگر اس کو اپنے خاندان میں نظر نہیں آتا تھا تو اپنے خانقاہ میں دیکھا جاتا تھا کہ کون سا خلیفہ ایسا ہے جو میری تعلیمات کو فروغ دے سکتا ہے اور اس فیض کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ وہ قلب پر نظر کرتے تھے کہ کس کا دل متوسط ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کے دل کا پیالہ سیدھا ہے جو میرے فیض کو سنبھال سکتا ہے اس کو دستار عطا کی جاتی تھی۔ آج کل "پدرم سلطان ہو" کا رواج ہو گیا ہے۔ میں نے ایسے سجادہ نشین بھی دیکھے ہیں جن کو اپنے شجرے کا ہی پتہ نہیں۔ ایسے بندے جب سجادہ نشین بنیں گے تو پھر خاندانی نظام کیسے چلے گا، پھر ہم نے تربیت گاہیں نہیں بنائیں۔ کوئی تربیت گاہ نہیں ہے جو سجادگان کو تربیت دے۔ سجادگان ایسی ہستی ہوتے ہیں جو لاکھوں دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ ان کو اگر اپنے دل کا پتہ نہ ہو تو وہ دوسروں کو کیسے فیض یاب کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو Straight way دے سکتے ہیں۔

سوال: اسی تناظر میں سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک خلافت دینے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟

جواب: میں فی الحال تو خود بھی اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی پیر بن جاؤں۔ حضرت سلطان العارفین کی کتب پڑھتا ہوں تو اس حوالے سے میں تو اپنے آپ کو پکا مسلمان بھی نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں چہ جائیکہ میں یہ سوچوں کہ کس کو اپنا جانشین بناؤں۔

میرا بیٹا ہے مرید سلطان اور ہمارا بیٹا سلطان محمد حیات ان کے لئے نیک خواہشات ہیں اور ان کو قبلہ شاہ صاحب کے ادارے میں داخل

کیا ہے اسی نیت سے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں گے اور شاہ صاحب سے تربیت حاصل کریں گے کیونکہ تعلیم سے زیادہ تربیت۔ اگر تربیت ان کو اچھی مل جائے ادب و آداب سکھ جائیں تو کم از کم کھل ہماری قبر پر دعا کرنے والے تو بن جائیں گے۔

سوال:- آپ کے خیال میں جماعت اہل سنت پاکستان کا یہ عروج کن شخصیات کی کاوشوں کا مرہون منت ہے؟

جواب:- اول و آخر تو ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کو جب دوسادات کی قیادت نصیب ہوئی ہے اس کی ترقی میں روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ میرے دل میں قبلہ پیر سید مظہر سعید کاظمی امیر جماعت اور قبلہ سید ریاض حسین شاہ ناظم اعلیٰ کے لئے بہت ہی زیادہ تحکیم و حاکمیت اور خوشامناسی اور خواہشات موجود ہیں میں دونوں کا بہت احترام کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کا سایہ سنیوں کے سرواں پرتا دیر قائم رکھے آمین۔

سوال:- آپ کے نزدیک تبلیغ کا مؤثر طریقہ کیا ہے؟

جواب:- مدارس اور تسلسل کے ساتھ درس قرآن۔

سوال:- کوئی ایسا یادگار واقعہ جس نے خوشگوار یادیں آپ کی زندگی میں چھوڑی ہوں؟

جواب:- ویسے تو بہت سے واقعات ہیں لیکن میرا اور شاہ جی کا بلوچستان کا دورہ اس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ انسان کو اصل خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے قائد کے ساتھ کھل مل جائے۔

سوال:- بیعت لیتے وقت مریدین کو کیا ہدایات دیتے ہیں؟

جواب:- اہم ہدایات نماز کی پابندی۔ قلب کی طرف توجہ۔ دل کی سمت اللہ پاک کی طرف ہو۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا کہ یہ میرے محبوب پاک ﷺ کی سنت ہے۔ والدین کا احترام کریں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت میں مرشرا رہیں۔ دامن مصطفیٰ ﷺ کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جو دامن مصطفیٰ ﷺ چھوڑ گیا وہ کبھی فلاح نہیں پاسکتا اور کبھی مرشد سے بھی وفا نہیں کر سکتا۔

سوال:- لباس کون سا پسند کرتے ہیں؟

جواب:- سفید کاشن اور یونکی۔

سوال:- خوشبو کون سی پسند کرتے ہیں؟

جواب:- گلاب کی خوشبو۔

سوال:- سورج غروب ہونے کا وقت زیادہ اچھا لگتا ہے یا طلوع ہونے کا؟

جواب:- غروب کا وقت خوف کا ہوتا ہے اور طلوع ہوتے وقت امید میں بندہ ہوتی ہیں اپنے مسلک کے عروج کے لئے طلوع کا وقت بہت اچھا لگتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں طلوع کا وقت میں بھلا نہیں سکتا۔ جنت البقیع کی طرف سے سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا ہوں تو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ سورج بھی میرے محبوب پاک ﷺ کے قدم مبارک چوم کر اٹھ رہا ہے، اسی لئے طلوع کا وقت بہت اچھا لگتا ہے۔

سوال:- دھوپ اچھی لگتی ہے یا بارش یا باد؟

جواب:- دھوپ کی تپش محسوس ہوتی۔ خاک کی طبیعت ہے۔ بارش پسند ہے کیونکہ خاک پر جب پانی پڑے تو عجیب قسم کی خوشبو لگتی ہے۔

سوال:- پسندیدہ موسم؟

جواب:- بہار اور سردی۔

سوال:- پسندیدہ مقام؟

جواب:- کونہ۔

سوال:- سب سے زیادہ صدمہ زندگی میں کب ہوا؟

جواب:- میرے تاپا حضرت سلطان نور محمد جنہوں نے مجھے سلوک میں بہت کچھ عطا کیا۔ روحانیت میں بہت مدد کی۔ منزل شریف اور بہت کچھ عطا کیا۔ ان کے وصال کا بہت صدمہ ہوا۔

سوال:- کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟

جواب:- سبزی۔

سوال: اہل سنت کے سیاسی مستقبل کو بہتر بنانے کے لئے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟

جواب: یا ضابطہ متحدہ اہل سنت کی سیاسی جماعت ہو۔ شاہ صاحب جیسے بزرگ اس کی قیادت کریں۔ ولولہ انگیز قیادت ہو اور ہم پورے ملک میں یا رسول اللہ ﷺ کی بنیاد پر اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر الیکشن Contest کریں۔ یہ جماعت فروغ تعلیمات اولیاء اور نفاذ نظام مصطفیٰ ﷺ کے لئے کوشش کرے۔ سنیوں کی مردم شماری کرائیں District Level پر۔

سوال: بیعت کس سے اور کتنی عمر میں کی؟

جواب: بیعت اپنے والد گرامی حضرت سلطان غلام میراں سے کی۔ 17 سال کی عمر میں۔ اس وقت کراچی میں پڑھتا تھا۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے والد یا تاجا جان کی بیعت کروں، پھر روضہ میں یہ آیا کہ ان دونوں میں سے جو خود کہیں گے ان سے بیعت کروں گا پھر میرے والد گرامی کراچی تشریف لائے تو میں نے ان کا بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے فرمایا بیٹا جو تمہارے دل میں ہے وہ مجھے پتہ چل گیا ہے تمہیں بیعت کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہ تمہیں روحانیت کی خدمت کرنی پڑے گی۔ تمہارے ذہن میں دنیا داری کے جو بڑے بڑے Plan ہیں یہ چھوڑنے پڑیں گے۔ میں نے وعدہ کیا کہ امتحان دینے کے بعد میں حاضر ہوا جاؤں گا۔ امتحان کے بعد اوستہ محمد میں بیعت ہوا۔ اسی دن خلافت بھی عطا ہوئی۔

سوال: آپ کے پسندیدہ خطیب؟

جواب: علامہ سید ریاض حسین شاہ۔ جن کی تقلید کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔

سوال: آپ نے کبھی عملی طور پر سیاست میں حصہ لیا؟

جواب: نہیں۔

سوال: علماء و مشائخ کے سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: علماء و مشائخ کا حق بنتا ہے کہ وہ اب میدان عمل میں آجائیں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مشرف دور میں مجھے عمران حکومت میں تعلیم اور مذہبی امور کی وزارت مل رہی تھی۔ میں نے مرکزی ناظم اعلیٰ علامہ سید ریاض حسین شاہ کو خط لکھا کہ میں وزارت قبول کروں یا نہیں۔ تو انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ اگر آپ وزارت قبول کریں گے تو پھر جماعت کے صوبائی عہدے سے مستعفی ہونا پڑے گا۔ یہ جواب سن کر میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ سب سے افضل دین اور جماعت کی خدمت ہے، اس لئے وزارت کی خاطر جماعت چھوڑ دوں ضمیر نے اجازت نہیں دی۔ اس لئے میں نے وزارت قبول کرنے سے معذرت کر لی۔

لیکن آج موجودہ صورتحال میں جب تک ہم سیاست میں نہیں آئیں گے کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ گستاخان رسول کی سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایوانوں میں وہ پہنچ کر گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں اور اپنے گستاخانہ عقائد کو تقویت دے رہے ہیں۔ ایسی صورت حال میں علماء و مشائخ کا سیاست میں آنا لازم ہے۔

سوال: مرشد میں کیا کیا صفات ہونی چاہیں؟

جواب: مرشد ہونا ہی وہ ہے جو مجمع صفات ہو وہ مرشد ہو نہیں سکتا اور مرید کبھی بھی عیب تلاش نہ کرے مرشد میں یا پھر مرشد نہ بنائے۔ یہ طریقت کے اسلوب کے خلاف ہے

سوال: مرید کے شیخ پر کیا حقوق ہوتے ہیں اور شیخ کے مرید پر کیا حقوق ہوتے ہیں؟

جواب: مرید کے شیخ پر وہ حقوق ہیں جو اولاد کے اپنے والدین پر ہیں اور شیخ کے وہ حقوق ہیں جو والدین کے اپنی اولاد پر ہیں۔

سوال: کیا کبھی جیل بھی جانا ہوا؟

جواب: یہ نعمت ابھی تک نصیب نہیں ہوئی۔

سوال: شادی کب ہوئی اور اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں؟

جواب 1990ء میں پہلی شادی 2006ء میں دوسری شادی۔ ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں۔

سوال: زندگی میں کبھی کسی ناکامی کا سامنا کر پڑا؟

جواب: جماعت اور مسلک کے لوگوں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار دیکھتا ہوں تو ناکامی کا خوف ہوتا ہے۔

سوال: تنظیم سفر میں کیا کیا مشکلات دیکھیں؟

جواب: تنظیمی سفر میں بے انتہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھی اپنی طرف سے۔ اپنے ہی گمراہے ہیں لہذا پہلیں۔ الحمد للہ فیروں سے کبھی نہیں ڈرا۔ ہزاروں مخالفین بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے جرأت کے ساتھ بولنے میں خوشی ہوتی ہے۔

سوال: سنی سیکرٹریٹ کے قیام کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب: میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے اتنا اہم سوال ابھی تک مجھ سے کیوں نہیں پوچھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے جماعت اہل سنت کے کئی تنظیمی دفاتر دیکھے۔ وہ دور بھی سامنے ہے۔ جب میں ضلع نصیر آباد کا کنوینینر پھر صدر بنا، پھر اس کے بعد جماعت و تین لخت ہوئی وہ حالات بھی دیکھے جب جماعت ایک ہوئی۔ جب سے صوبائی عہدے پر آیا اجلاسوں میں حاضر ہوتا رہا۔ پہلے پہل جب حزب الاحناف لاہور میں اجلاس ہوتا تھا تو ہم کوئٹہ سے دور دراز کا سفر کر کے آتے تو یہاں دیکھتے کہ صرف 20 تا 30 لوگ اجلاس میں موجود ہوتے اور پھر ہر آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھتا تھا کہ چائے کون منگواے۔ یہ وہ تعلق تھا کہ میں جو ہم پر بیٹے ہیں۔ اس وقت اجلاس کے بعد ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ آپ لوگ کہاں رہ رہے ہو۔ جاؤ گے کس طرح۔ کوئی پرسنان حال نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ 1996ء میں میرا بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ اجلاس کا لیٹر موصول ہو گیا۔ میری کاڑھی ایک ہیڈ کی وجہ سے ورکشاپ میں تھی۔ میں نے نئی کار خریدی اور کوئٹہ سے اجلاس میں شرکت کے لئے اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ ہم اجلاس میں پہلے پہنچے اجلاس والے بعد میں آئے، اجلاس کے اختتام پر چائے پلائی گئی پھر اسی وقت ہم واپس کوئٹہ کے لئے روانہ ہوئے۔

یہاں کوئی سنی بھائی ایسا نہیں تھا جو یہ مشورہ دے دیتا کہ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں میرے پاس تھوڑی دیر آرام کر لیں میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ سید ریاض حسین شاہ کو عمر دراز عطا فرمائے ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ شاہتی کے آنے سے سنیت کو ایک نئی جہت ملی۔ جب یہ ناظم اعلیٰ بنے تو سب سے پہلے یہ کہا کہ ہمارے پاس اپنی چھت نہیں ہے۔ ایک توافق مسجد میں اجلاس شروع ہوئے اور ان میں باقاعدہ مہمانوں کی تواضع کی جانے لگی اور کوئٹہ اور دیگر دور دراز کے علاقوں سے آنے والے مہمانوں کے لئے رہائش کا انتظام بھی کیا جانے لگا۔ اس کے بعد جب سنی سیکرٹریٹ کی زمین ملی گئی اس وقت بھی میں شامل تھا۔ سبب بنیاد کے وقت بھی موجود تھا اور آج اللہ نے یہ دن بھی دکھایا ہے کہ سنی سیکرٹریٹ میں اپنی چھت تلے اجلاس ہوتا ہے اور ڈیڑھ دو سو کے لگ بھگ لوگ شریک ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جماعت کا کوئی وجود بھی ہے۔ سنی سیکرٹریٹ بنا تو ہماری بنیاد بنی۔ سنی سیکرٹریٹ نے ہمیں آگے آنے کا جذبہ دیا، ہمیں یکجا کیا اور نئی زندگی دی۔ جماعت و دولت ہونے کے باوجود آج اگر جماعت اہل سنت مضبوط ہے تو اس کی اصل وجہ سنی سیکرٹریٹ ہے۔ میری یہ تجویز ہے کہ کاروں صوبوں میں صوبائی سنی سیکرٹریٹ ہونے چاہئیں اور ہر ڈسٹرکٹ میں بھی۔

سوال: ملک کی موجودہ بدترین سیاسی حالت اور امن عامہ کے خراب ہونے پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟

جواب: جو ہر ذی شعور کا ہے وہی میرا بھی ہے۔ اس وقت جب موت کا خوف سر پر سوار ہے۔ موت و حیات کی کشمکش میں ساری قوم ہتلا ہے۔ اس وقت ایسا سمجھا جائے جو موت سے نہ ڈرتا، داور عوام میں آکر ان کی دلجوئی کرے۔ عوام میں غیرت، جذبہ اور سچائی ہے لیکن عوام قاعدہ کی تلاش میں ہے۔

سوال: ان حالات کا ذمہ دار کون لوگوں کو سمجھتے ہیں؟

جواب: حکومتی ایوان میں بیٹھے والے پھر حزب اختلاف میں بیٹھے والے اور پھر وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اس صورتحال پر خاموش تماشاکی بنے بیٹھے ہیں جن میں خود بھی شامل ہوں۔

سوال: کیا کوئی شخص آپ کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہوا؟

جواب: الحمد للہ 87 لوگ مسلمان ہوئے جن میں 9 عیسائی، 22 اوڈھ، بقایا تمام ہندو ہیں۔ ان میں سے ایک ہندو کا نام غلام رسول رکھا جبکہ آباؤ میں اور وہ نعت گو شاعر ہے۔

سوال: آپ کا پسندیدہ شاعر اور پسندیدہ شعر کون سا ہے؟

جواب: صوفیاء میں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی آیات میں سے دو مجھے بہت پسند ہیں۔

بے بسم اللہ اسم اللہ دا
 اے وی کہنا ہمارا ہو
 نال شفاعت سرور عالم
 چھلسی عالم سارا ہو

(2)

اے تن رب سچے دا بھرو
 دچھا پا فقیرہ چاتی ہو
 نہ کر منت خواج خضر دی
 تیرے امداد آب حیاتی ہو

سوال: آپ کے نزدیک زندگی کی تعریف کیا ہے؟

جواب: فلسفیانہ سوال ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ ”جو اپنے نفس کو پہچان جاتا ہے اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی“ ایسے بندے کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے کس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔

سوال: زندگی میں کس چیز کی کمی بہت محسوس کرتے ہیں؟

جواب: سنیٹ میں Unity کی کمی بہت محسوس کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ مرتے دم تک یہی صورت حال دیکھتا رہوں۔ اللہ کرے اتحاد ہو جائے اور سنی ایک ہو جائیں۔

سوال: آپ کی زندگی کا خوبصورت ترین دن کون سا ہے؟

جواب: 1989ء میں والد محترم کے ساتھ پہلی مرتبہ مدینہ شریف روضہ مبارک پر حاضری۔ مرشد بھی ہو۔ والد بھی ہو اور پھر حضور ﷺ کی پارکاوہ بھی ہو اور اس وقت میں والد محترم کے خوف سے جالی مبارک کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ میں نے عرض کی کہ میں تڑپ رہا ہوں کہ جالی مبارک کو بوسہ دوں۔ انہوں نے فرمایا یہاں کوئی قید نہیں ہے نہ والد کا احترام نہ بیز کا۔ سب سے بڑی آقا ﷺ کی ذات ہے جو من میں آئے کرو۔ پھر میں جالی مبارک سے لپٹ گیا۔ بوسہ بھی دیا۔ سیدہ بھی اٹکایا۔ لیکن اب مجھے موقع بھی ملتا ہے تو میں ہاتھ بھی نہیں لگا تا کہ خوف آتا ہے کہ میں اسٹا پیلید اور نجس ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ آقا کی جالی مبارک کو ہاتھ لگاؤں۔

سوال: قیام پاکستان کے بعد کون سا دور حکومت اچھا رہا؟

جواب: جتنے دور میرے سامنے گزرے ان کو تو میں اچھا نہیں کہوں گا الیت سنا ہے جزل ایوب کا دور بہت اچھا تھا۔ میں نے دیکھا نہیں ہے۔

سوال: دیہات اچھے لگتے ہیں یا شہر؟

جواب: دیہات۔

سوال: اگر کوئی شخص بار بار سمجھانے پر بھی نہ سمجھے تو کیا کرتے ہیں؟

جواب: خود سمجھ جاتا ہوں۔

سوال: پہاڑ، ریگستان یا جنگل کیا اچھا لگتا ہے۔

جواب: پہاڑ۔

سوال: چاندنی کیسی لگتی ہے؟

جواب: بہت اچھی۔

سوال: کامیابی کے لئے کس بات پر یقین رکھتے ہیں؟

جواب: خلوص، اعتقاد اور ایمان کی مضبوطی پر۔

سوال: دوعا کی قبولیت کا وقت جو تو اللہ سے کیا مانگیں گے؟

جواب: گناہوں کی بخشش اور اللہ کی محبت۔

سوال: پسندیدہ رنگ؟

جواب: سبز۔

سوال: پسندیدہ پھول؟

جواب: گلاب۔

سوال: پسندیدہ جانور؟

جواب: گھوڑا۔

سوال: پسندیدہ پرندہ؟

جواب: قمری۔

سوال: پسندیدہ پھل؟

جواب: آم۔

سوال: پسندیدہ ملک؟

جواب: پاکستان۔

سوال: پسندیدہ لیڈر؟

جواب: علامہ سید ریاض حسین شاہ۔ ان کے علاوہ کسی کو لیڈر نہیں مانا۔

سوال: پسندیدہ حکمران؟

جواب: ذوالفقار علی بھٹو۔

سوال: پسندیدہ کھیل؟

جواب: ہاکی۔

سوال: پسندیدہ کھلاڑی؟

جواب: سلیم اللہ اور کلیم اللہ۔

سوال: مشروب کون سا پسند ہے؟

جواب: پائین اپیل کا جوس۔

سوال: کتاب؟

جواب: قرآن مجید۔

سوال: لفظ کون سا پسند ہے؟

جواب: محمد ﷺ

سوال: سواری کون سی پسند ہے؟

جواب: گھوڑا اور عام طور پر جوئل جائے بہر حال زمین سے اوپر ہو۔

سوال: کالم نویس کون سا پسند ہے؟

جواب: جو سچائی لکھنے والا، دواہر خود بھی اس پر قائم رہے۔

سوال: اخبار کون سا پسند ہے؟

جواب: مشرق۔

سوال: تہنائی اچھی لگتی ہے یا محفل؟

جواب: تہنائی زیادہ پسند کرتا ہوں لیکن کبھی تہنائی ملی نہیں۔

سوال: کسی ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات جو آج تک آپ نہ بھولے ہوں؟

جواب: ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ایک بزرگ سے میر پور خاص میں بابا عبدالکلیم۔ صاحب کشف تھے۔ تہا رہتے تھے۔ ان کی محفل سے اٹھنے کا جی نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لی نظر نہیں آتے میں کہتا ہوں ولی موجود ہیں لیکن ہماری آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے۔

سوال: انسانی زندگی کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ اس میں انسانی اختیار اور ارادے کی کیا اہمیت ہے؟
جواب: انسانی اختیار کی کچھ اہمیت نہیں ہے لیکن ارادے صحیح ہوں تو اللہ تعالیٰ منزل عطا کر دیتا ہے۔

سوال: دوستی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے۔ دوست کسے کہتے ہیں کیا اس دور میں دوست موجود ہیں؟

جواب: دوستی لازماً رشتہ ہے۔ دوست اس کو بنایا جائے جو اس قابل ہو۔ جو خود پر خلوص ہو اسے پر خلوص دوست مل جاتے ہیں۔

سوال: ویسٹ راہ کے قارئین کے لئے کوئی پیغام؟

جواب: آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو شاہ جی کی شفقت اور سرپرستی نصیب ہے۔ جو کچھ حاصل کرنا ہے کر لیں۔ آپ کے پاس کروڑوں تختیں شاہ جی کی صورت میں موجود ہیں۔ شاہ جی بہتا ہوا سمندر ہیں جس میں کئی گوبہر ہیں۔ تلاش کر کے ان کو سمیٹ لیں۔ یہ آپ کے لئے بہت بڑا اعزاز ہوگا اور آگے چل کر آپ کو یہ کام آئے گا۔

سوال: کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے سوال کے بغیر ہی کرنا چاہیں؟

جواب: میری نظر میں جماعت اہل سنت میں علامہ سید ریاض حسین شاہ ایک زریک انسان ہیں۔ میں ان کے ساتھ وفا کا کہوں گا اور پھر سب سے بڑی بات سادات کی جو خاصیتیں میں نے پڑھی ہیں وہ تمام کی تمام شاہ جی میں موجود ہیں۔ ان کی وجہ سے جماعت کو بہت ترقی ملی۔ دوسری بات خانقاہوں والے میدان عمل میں آئیں۔

نکل کر خانقاہ سے ادا کر رسم شہیری

الدين النصيحه

اسلامى معاشرت كى مضبوط بنياد

پي پبلشنگ

حضرت تميم دارمی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”دین خیرِ خواہی ہے ہم نے عرض کی کس کے لئے خیرِ خواہی؟ فرمایا اللہ کے لئے، کتاب اللہ کی، رسول اللہ اور ائمہ مسلمین کی اور عام مسلمانوں کی۔“

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیرِ خواہی کرنے پر بیعت کی ہے۔

اللہ کے لئے خیرِ خواہی کا مطلب اس کی ذات پر ایمان اور اس کی صفات کو تسلیم کرنا ہے۔ توحید کا علم پانا اور پھر اس علم کو یقین کے درجے تک پہنچا دینا ہے۔

حضرت شبلی فرمایا کرتے تھے کہ:

”جو شخص علمِ توحید کا ذرہ برابر حصہ بھی پالیتا ہے تو وہ ایک کھٹل کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔“

امام قسری فرماتے ہیں کہ:

”توحید تین طرح مانی جاتی ہے: ایک تو اللہ کے بارے میں علم رکھنا کہ وہ ایک ہے اور اس کے بارے میں بتانا کہ وہ ایک ہے دوسرا اللہ کا یہ بتانا کہ میرا مانا بندہ موصد ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندوں کا جان لینا کہ اللہ واحد ہے۔“

حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

”توحید کا علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یقینی وحدانیت کو اس کی کمال احدیت کے ساتھ تہا بھنا اس طرح کہ اس نے نہ تو کسی کو جانا، نہ اسے کسی نے جانا، نہ اس کی کوئی ضد، نہ مقابل، نہ کسی سے تشبیہ، نہ کسی کیفیت میں، نہ صورت میں اور نہ ہی اس کی کوئی مثل دی جاتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے لئے خیرِ خواہی میں اس کے احکام پر عمل بھی شامل ہے۔ دوسرا نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ کے لئے خیرِ خواہی دراصل بندے کی اپنے لیے ہی خیرِ خواہی ہوتی ہے۔

کتاب اللہ سے خیرِ خواہی کے بھی چند درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ایمان لایا جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اپنے آپ کو مستعد بنایا جائے کہ اس کتاب کا علم میں نے سیکھنا ہے اور یہ بھی ایک وفد سیکھ لینا ہی کافی نہ جانا جائے بلکہ اس کی تلاوت اور اس کے پیغامات کو سمجھنے کی مخلصانہ کوشش کی جائے۔ کتاب کو پیٹھ کے پیچھے نہ پھینکا جائے۔ اس کی عزت کی جائے اور آیات میں غور و فکر کر کے جس چیز سے کتاب منبج کرے اس سے باز آیا جائے اور جو کچھ یہ کتاب کرنے کا کہے اس کی دعوات پر لبیک کہی جائے۔

رسول اللہ ﷺ کے لئے خیرِ خواہی کا مطلب بھی آپ کے رسول ہونے پر ایمان لانا ہے۔ آپ کی اتباع اور اطاعت کو ذریعہ فلاح جانتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے خیرِ خواہی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ سے پیار اور محبت کی جائے۔ آپ کی توقیر اور تعظیم کو ایمان کا حصہ تصور کیا جائے۔ جتنا ممکن ہو آپ ﷺ پر درود و سلام پڑھا جائے۔ جو لوگ حضور ﷺ کے گستاخ ہیں ان کی دشمنی اور جو آپ سے پیار کرنے والے ہیں ان کی دوستی کو منشور حیات بنایا جائے۔

ائمہ مسلمین کی خیرِ خواہی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کا نظام حکومت اور نظام امارت سمجھا جائے۔ وہ مسلمان حکمران جن کا نام تو مسلمانوں والا ہو لیکن وہ یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندؤں کی دہلیز کے زرخیز غلام بن چکے ہوں، ہو سکے تو انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، انہیں نظامِ مسطلف کی طرف بلائے صدق کی راہ پر انہیں چلنے کی تلقین کرے۔ ہاں اگر حکمران مسلمان ہوں کتاب اللہ اور سنتِ خیمہ الایمان کے مطابق امور عامہ چلانے کے پابندوں تو ایسے لوگوں کی اطاعت کی جائے۔ اس کی امارت کو مضبوط بنایا جائے۔ ایسے لوگوں کے خلاف بغاوت نہ کرے۔

ائمہ مسلمین میں مجتہدین، علمائے راجحین اور مشائخِ عظام بھی آتے ہیں۔ ان کی خیرِ خواہی یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی بھکریم اور توقیر دین ہی کی بھکریم ہوگی۔ ان کی خدمت اور مساعادت دین کی تعلیمات میں مساعادت ہوگی۔ ان کا کہا مانا جائے۔ یہ جواز کا رتقین کریں ان سے روشنی حاصل کی جائے، ان میں سے کوئی صاحب عقیدہ، صاحب سوز، صاحب نظر، صاحب عمل اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صاحب سند اور نسبت تلاش کر کے اس کی صحبت اختیار کی جائے اور وہ لوگ علوم اور معارف کا جو سرمایہ چھوڑیں اس سے استفادہ کیا جائے، اگر علماء ہوں تو

ان کے فتاویٰ اور مواظفہ پر عمل کر کے اللہ کی رضا طلبی کا سفر تیز سے تیز تر کیا جائے۔

عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان سے ہمدردی کی جائے۔ ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا جائے۔ انہیں تکلیف اور آذیت سے بچایا جائے۔ خود تکلیف برداشت کرنی جائے لیکن ان کے دلوں کے نازک آئینے توڑنے نہ جائیں۔ اگر اللہ سمجھ کا نور عطا فرمائے تو دوسروں کو دعوت خیر دی جائے۔ انہیں صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے کی سعی کی جائے۔ غیبت، پتھلی، حسد اور بغض ایسے کریہ معاملات سے انہیں محفوظ کیا جائے۔ ان کے بیہوشی کی پرورہ پوشی کر کے ہو سکے تو ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے اور مسلمانوں کے جان، مال اور عزت کی حفاظت کو زندگی کا لائحہ عمل بنائے۔

چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کی جائے۔ کمزوروں، ضعیفوں، بوڑھوں، خواتین اور بچوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا جائے۔ ماں، باپ، استاد، مشائخ اور منصوبوں پر دیانت سے کام کرنے والوں کا ادب کیا جائے۔

خلیفہ ہارون الرشید نے کتنی خوبصورت بات کی تھی:

”کوئی شخص عمر، علم اور مرتبے میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو تو میں افراد کے سامنے بڑا نہیں ہوتا استاد، قاضی اور اپنے والدین کے سامنے۔“

عامتہ المسلمین کی خیر خواہی کرنے والا شخص ہی حقیقتاً صاحبِ عزت ہوتا ہے۔

اللہ کرے مسلمان خیر خواہی کے منشور پر دل و جان سے عمل پیرا ہو جائیں۔

متاثر ہے میں اپنی رائے پر عمل کرنے کا التزام دھرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں حدیث کی تعریف بھی نہیں آتی وہ کو چہ بازار میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث پر طعن کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے ادیکھتے ہیں کہ محدثین کرام آپ کی حدیث دانی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔

علامہ ابن حجر مکی شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری کے حوالے سے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی کثیر تعداد سے اخذ فیض کرنے کے بارے میں رقم طراز ہیں:

وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن حجر (العسقلاني) انه ادرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانين وهو من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لاحتمال من انهم الا مصابرو المعاصرين له كالاوزاعي بالشام والحماديين بالبصرة والتوزي بالكوفة ومالك بالمدينة الشريفة واليث بن سعد بمصر۔

”شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی کے فتاویٰ میں ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک کثیر جماعت کو پایا ہے جو ۸۰ھ میں آپ کی پیدائش کے بعد کوفہ میں موجود تھے، لہذا آپ طلبہ تابعین میں شامل ہیں جب کہ یہ فضیلت آپ کے خاص علاقوں سے تعلق رکھنے والے ائمہ میں سے مثلاً شام میں امام اوزاعی، بصرہ میں حماد بن سلمہ، حماد بن زید، کوفہ میں سفیان ثوری، مدینہ شریف میں امام مالک اور مصر میں سعد بن لیث کے لئے ثابت نہیں ہو سکتی۔“

امام عبد اللہ بن داؤد الحری لکھتے ہیں:

يجب على اهل الاسلام ان يدعوا لله لابي حنيفة في صلواتهم و ذكر حفظه عليهم والسنن والفقہ۔

”اہل اسلام پر لازم ہے کہ اس کی نماز میں امام اعظم ابوحنیفہ کے حق میں دعا کیا کریں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لئے سنن اور فقہ کو محفوظ کر دیا۔“

امام محدث فقیر اور قاضی ابو عبد اللہ حسن بن علی الصمری حضرت امام شافعی کا ارشاد نقل کرتے ہیں:

من لم ينظر في كتب ابي حنيفة لم ينبحو في الفقه

”جو شخص امام ابوحنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے وہ فقہ میں تبحر نہیں ہو سکتا۔“

خطیب بغدادی نے امام شافعی کا قول یوں نقل کیا ہے:

من اراد ان يصرف الفقه فيلزم ابا حنيفة واصحابه فان الناس كلهم عيال عليه في الفقه

جو شخص فقہ میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ حضرت امام ابوحنیفہ اور ان کے شاگردوں کا دامن لازمی تھاے کیونکہ

لوگ سب کے سب فقہ میں ان کے محتاج ہیں۔“

محدث کبیر امام عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں:

كنت عند مالك بن انس فدخل عليه رجل فرفعه ثم قال أتدرون من هذا؟ حين خرج قالوا لا وعرفته انا

فقال هذا ابو حنيفة العراقي لو قال هذا لاسطوانة ذهب لخرجت كما قال لقد وفق له الفقه حتى ما عليه فيه

كبير حونة

”میں امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ اتنے میں ان کے پاس ایک شخص آیا، آپ اس سے ادب واحترام سے پیش آئے، پھر

جب وہ شخص چلا گیا تو شاگردوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون تشریف لائے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں (عبد اللہ بن

مبارک) نے ان کو پہچان لیا۔ چنانچہ امام مالک نے فرمایا یہ عراق کے ابوحنیفہ تھے۔ ان کے علمی پایہ اور زور استدلال کا یہ عالم ہے کہ

اگر کہہ دیں کہ یہ ستون سونے کا ہے تو وہ ویسا ہی نقل آئے جیسا کہ انہوں نے کہا ہو۔ ان کو مہارت فحقی توفیق دی گئی ہے۔ ان پر اس

کے مسائل کو حل کرنا دشوار نہیں۔“

امام محدث اور فقیر سفیان بن عیینہ کا قول امام شمس الدین محمد الذمعی الشافعی نے یوں روایت کیا ہے:

ما سفلت عيني مثل ابي حنيفة۔

”میری آنکھ نے علم فقہ میں ابوحنیفہ کا مثل نہیں دیکھا۔“

امام ذمعی شافعی نے امام عبد اللہ بن مبارک کا ایک قول یوں نقل کیا:

اگر حدیث معلوم ہو اور اجتہادی رائے معلوم کرنا ہو تو یہ رائے امام مالک، سفیان ثوری اور امام ابوحنیفہ کی تھی چاہئے اور امام ابوحنیفہ کی نظر عقل و ذہانت کے اعتبار سے ان سب سے زیادہ بہتر اور دقیق تر ہے اور فقہ میں زیادہ گہری ہے اور وہ تینوں میں زیادہ فقیہ ہیں۔ امام بخاری کے استاد امام الجرح والتعديل حنفی بن عیینہ فرماتے ہیں:

الفرقة عندي قراءة همزة و الفقه فقه ابي حنيفة

”قرأتیہ سے نزدیک ہمزہ کی قرأت اور فقہ امام ابوحنیفہ کی فقہ ہے۔“

امام شافعی کے استاد امام کبج فرماتے ہیں:

ما لقیبت احدا الفقه من ابي حنيفة

”میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔“

امام محمد بن حسن الشیبانی جو امام شافعی کے استاد ہیں، فرماتے ہیں:

كان ابو حنيفة واحدا زمانه

”امام ابوحنیفہ کیلئے روزگار تھے۔“

امام احمد بن حنبل کے شیخ امام محدث شیخ الاسلام بزید بن حارون فرماتے ہیں:

كان ابو حنيفة . . . . . احفظ اهل زمانه سمعت كل من ادر كنه من اهل زمانه يقول انه ما رأى افقه منه

”امام ابوحنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حدیث کے حافظ تھے آپ کے معاصر علماء میں جس جس کو میں نے پایا یہی کہتے سنا کہ اس نے آپ سے بڑا کوئی فقیہ نہ دیکھا۔“

اس قدر کثیر اقتباسات کے بعد آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم حدیث میں امام اعظم کا پایہ بہت بلند تھا۔ اگر ان کے فن حدیث میں ذرا بھی ضعف ہوتا تو اتنے کبار محدثین اور امام ان کی شان میں خراج عقیدت پیش نہ کرتے۔ اب صحاح ستہ کے مصنفین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اس امام امان کی برکات سے مستفیذ ہوئے ہیں۔ امام بخاری کے استاد امام حنفی بن ابراہیم اور عبدالرزاق بن ہمام ہیں اور یہ دونوں امام اعظم ابوحنیفہ کے اہل تلامذہ میں سے ہیں۔ امام شافعی کے استاد امام محمد بن حسن شیبانی بھی امام ابوحنیفہ کے خاص شاگرد ہیں۔ امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں اور امام احمد بن حنبل امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد کے استاد ہیں۔ امام نسائی ابن ماجہ بھی اسی سلسلہ سے منسلک ہیں۔

ذرا غور فرمائیے اہماری مشہور کتب حدیث صحاح ستہ کے تمام جلیل القدر مصنفین حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ٹھہرے ہیں تو پھر ہمارے علم حدیث میں امام اعظم کے ارفع و اعلیٰ مقام کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس وہم کا شکار ہوتے ہیں کہ جس طرح دیگر موزمین کی مشہور کتب احادیث ہیں اس طرح امام ابوحنیفہ کی کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے۔ یہ بھی محض ان کا سونے ظن ہی ہے حالانکہ حقیقت ہے کہ امام اعظم کی ”کتاب الآثار“ جسے آپ نے چالیس ہزار حدیثوں سے مستحب فرمایا، نہ صرف کتب احادیث میں نقش اولین ٹھہرتی ہے بلکہ اس میں مسائل فقہ کی جو ترتیب و مجموعہ امام اعظم نے اختیار فرمائی ہے وہی کو بعد میں امام مالک نے موطاء امام مالک میں اپنایا ہے اور بعد میں آنے والے محدثین اسی ترتیب کو اپناتے رہے ہیں۔ آپ کی کتاب الآثار کو آپ کے 13 تلامذہ نے روایت کیا ہے جبکہ امام محمد اور امام ابو یوسف کی روایت زیادہ مشہور ہیں۔

اسی طرح آپ کی مسانید بھی معروف ہیں۔ آپ کے ہر شیخ کی مرویات کو آپ کے تلامذہ نے الگ الگ سند میں جمع فرمایا ان مسانید کی تعداد بھی 15 بنتی ہے۔ مسانید امام اعظم ان سنوں کو ساتویں صدی ہجری کے جلیل القدر محدث اور امام محمد بن محمود خوارزمی نے یکجا فرمایا اور فرماتے ہیں:

”میں نے ملک شام میں بعض جاہلوں کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت امام اعظم کی روایت حدیث کم ہے اور ایک تلامذہ نے امام شافعی کے مسند امام مالک کی موطا اور امام احمد کی مسند کا حوالہ دے کر حضرت امام ابوحنیفہ کی شان میں گستاخی کی، یہ سن کر مذہبی عزت جوش میں آئی کہ میں امام اعظم کی 15 مسانید کو ایک مسند میں ترتیب دوں، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ابواب فقہ کو سامنے رکھ کر مسند ترتیب دی تاکہ جاہل دشمنوں کا وہم دور ہو سکے۔“

اسی مسند امام اعظم کے مقدمے میں امام خوارزمی نے لکھا:

”کہ اجتہاد میں تمام علماء کرام سے پیش قدم، اعتقاد میں سب سے پاکیزہ، ہدایات میں سب سے واضح، طریقے میں سب سے درست، امام الاثم، سراج الامم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت ہیں۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کے رخ روشن سے نقاب اٹھایا اور فقہ کے ماتھے پر سے ظلمت کی پرچھائیوں کو دور کیا۔ اپنے زمانے کے اہل علم کو آگے بڑھایا، جہاں قدم پھسلنے کا موقع تھا وہاں قدم بتائے اور احکامات کو مضبوط فرمایا۔ اب علماء دریاے نعمان میں غوطے لگا لگا کر پیش رہا نہیں حاصل کر رہے تھے۔“

قارئین گرامی!

حدیث پر عمل کے حوالے سے ایک اور مغالطے کا ازالہ بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شاید امام اعظم حدیث کو چھوڑ کر اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ اپنے قول پر ضعیف سند والی حدیث کو پھر ترجیح دیتے ہیں۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ جس حدیث پر عمل نہیں کرتے وہ ایسی حدیث ہوتی ہے جسے کسی دوسری حدیث سے منسوخ کر دیا ہو گویا وہ ناسخ حدیث پر عمل کرتے ہیں، یا پھر وہ ایسی حدیث کو ترک کرتے ہیں جو کسی سقم کی بنا پر ناقابل ہوا ہر اس کے مقابلہ میں کسی محکم اور صحیح حدیث لاکر اس پر عمل کرتے ہیں، یا پھر ایسی حدیث جو حضور ﷺ کی کسی خصوصیت پر مبنی ہو اس پر عمل نہیں کرتے جیسے غائبانہ نماز جنازہ والی حدیث کہ یہ حضور ﷺ کا خاصہ ہے اور صحابہ کرام کے بقول شاہنشاہ کا جنازہ حضور ﷺ کے سامنے موجود تھا۔

اس طرح دیکھا آپ نے کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ امام اعظم کسی حدیث کو چھوڑ کر اپنی رائے پر عمل کرتے ہوں بلکہ وہ تو بڑی باریکی سے حدیث کا جائزہ لے کر صحیح حدیث پر عمل کا حکم دیتے ہیں۔

ایک اور خصوصیت جو امام اعظم کو علم حدیث میں حاصل ہے اس کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، امام بخاری کی صحیح میں ثلاثیات روایات ہیں یعنی جن میں امام بخاری اور حضور ﷺ کے درمیان تین واسطے ہیں۔ ان میں سے 13 روایات صرف امام کی بنی برائیم کی روایت سے ہیں وروایت لینے میں امام اعظم سے گویا امام بخاری کا یہ فقرہ بھی امام اعظم کے وسیلہ سے ہے۔ امام مالک کی موطا میں بعض ثلاثیات ہیں یعنی دو واسطے میں لیکن جو امتیاز امام اعظم کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں کہ امام ابوحنیفہ اور حضور اکرم ﷺ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا فلاں صحابی سے اور انہوں نے سنا رسول اللہ ﷺ سے۔

اب سوچئے کہ کیا ایسے راوی کی روایت میں ضعف یا ایسے امام کے علم حدیث میں کمزوری ہو سکتی ہے۔

ایں سعادت بزدور بازو نیست

تان بخشد خدائے بخشیدہ

رحمۃ اللہ علیہ

امام ابوحنیفہ

اور
علم حدیث

ڈاکٹر ظفر اقبال توری

محبت میں ہے منزل سے بھی خوشتر جاوہر پائی

رپورٹ: تاجدار صداقت کا فرانس

ڈاکٹر منظور حسین اختر

حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ کی ذات کرامی عظمت و بلند پایہ کا وہ مینارہ نور ہے کہ خود آقا حضورؐ فرمایا: "میری امت پر واجب ہے کہ میرے صدیق سے محبت کرے"۔ گو یا محبت صدیق سے جو سید خانی ہو گا وہ محبت رسول کے نور سے جگمگا نہیں سکتا اور جہاں نور عشق محمدؐ کے جلوے نہ ہوں وہاں محبت الہی چشم نہیں لے سکتی یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اکثر و بیشتر جناب سیدنا صدیق اکبرؓ کے ذکر کی محافل سجاتے رہے تاکہ لکھن محبت کی آبیاری ہوتی رہے اور اگلی لسواں تک یہ پیغام پہنچتا رہے کہ ہمیں سیدنا صدیق اکبرؓ سے محبت کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ان کے دامن صدق و وفا میں پناہ لینی ہے۔

اسی مقصد کے پیش نظر دربار حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ کے اعلاط میں جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب کے زیر اہتمام 12۔ جون 2010 کو "تاہد اصدقات کانفرنس" کا اہتمام کیا گیا، جس میں جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی امیر جگر گوشہ غزالی زماں پروفیسر بی بی منظور سید کاظمی اور مرکزی ناظم اعلیٰ مفسر قرآن، مفکر اسلام پیر سید ریاض حسین شاہ کے علاوہ علامہ قاری خالد محمود، پروفیسر محمد عبدالعزیز نیازی، پیر سید شمس الدین بخاری، صاحبزادہ محمد رفیق شاہ جمالی، ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، مفتی محمد رمضان سیالوی، قاری عارف سیالوی، پیر سید کاظم حسین شاہ، علامہ ظفر محمود راشدی، قاری محمد زید قادری، قاری فیروز صدیقی، مولانا سلیم ہدی، پیر نور الدین انور، قاری رب نواز، قاری اسلم نواز سعیدی، و دیگر کثیر علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ کانفرنس کے روح رواں اور منتظم خلیفہ عصر حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی تھے جبکہ مہمان خصوصی پیر سید اعظم علی گیلانی (چن پیر)، پیر میاں محمد معروف اور پیر انصار الحق شاہ تھے۔

سلامت و نعت کے بعد سب سے پہلے ملتان سے تشریف لانے والے علامہ صادق سیرانی نے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کا لقب آسمانوں میں شقیق ہے۔ آپ کی صحابیت کا ذکر قرآن میں مسابحا موجود ہے۔ تاریخ التواریخ میں ہے کہ امام باقرؓ سے لکوار پر چاندی کا دست لگانے کا سوال کیا گیا تو آپ نے دست لگانے کی اجازت دے دی اور فرمایا سیدنا صدیق اکبرؓ نے لکایا تھا، پوچھا گیا کہ آپ بھی صدیق کہتے ہیں تو فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔

جماعت اہل سنت لاہور ڈویژن کے امیر پروفیسر عبدالعزیز نیازی نے کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر صدیق اکبر کا نام محبت سے لیا جائے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صدیق پر اسلام نازل کرتا ہے۔ ایمان لانا ہے تو صدیق کی طرح لاؤ۔

جماعت اہل سنت پنجاب کے نائب امیر رفیق شاہ جمالی نے کہا کہ حضورؐ نے حضرت صدیق اکبرؓ کو ہجرت کی رات اپنا مسطر بنایا۔ راستے میں سیدنا صدیق اکبرؓ نے حضورؐ کو کاندھوں کو اٹھایا اور اس حالت میں حضورؐ کے ہاتھ مبارک سیدنا صدیق اکبرؓ کے سر پر تھے، یعنی صدیق اکبرؓ کے سر پر حضورؐ کا سایہ ہے اور صدیق اکبرؓ کی سواری ہیں۔

کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فاروق سلطان نے کہا کہ میرے ابوبکرؓ کی محبت اور آپ کا شکر ہر امتی پر واجب ہے۔ صدیق اکبرؓ کے ایمان کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی سب لوگوں کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق اکبرؓ کے ایمان کا پلڑا سب سے بڑھ جائے گا۔

ملتان سے تشریف لانے والے دور حاضر کے معروف خلیفہ حافظ قارق خان سعیدی نے کہا کہ دنیا میں ایک ارب 30۔ کروڑ کے قریب مسلمان پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی کئی حکومتیں ہیں، وسائل و ذخائر ہیں لیکن آج کلہ بھتی کہنا مشکل ہے لیکن ساڑھے چودہ سو سال پہلے کفر و شرک کے گھناٹوں پر اندھیروں میں سیدنا صدیق اکبرؓ نے حضورؐ کی آواز پر لبیک کہا اور تبلیغ اسلام کا کارنامہ احسن انداز سے پورا فرمایا۔

جماعت اہل سنت لاہور کے امیر معروف عالم دین، یادگار اسلاف پیر سید شمس الدین بخاری نے کہا کہ ہمیں اللہ کے سب بندوں سے محبت ہے، اہل بیت، صحابہ، اولیاء سب سے ارادت، عقیدت اور محبت ہے۔ اس لئے کہ صحابہ ستارے ہیں، اہل بیت کشتی، کامیابی اسی میں ہے کہ ستاروں پر نظر رکھتے ہوئے اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جائے، جو صدیق کو نہ مانے دو لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں۔ پیر شمس الدین بخاری کے خطاب کے بعد قاری عبدالغفار نقشبندی نے محبت بھرنے انداز سے سلامت خاتم پاک سے حاضرین کو مخاطب کیا اس کے بعد علامہ فیض بخش رضوی نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبرؓ سے محبت کرنا اہل ایمان کے ایمان دار ہونے کی نشانی ہے۔ سیدنا شیخ الحدیث قادری الگیلانی نے کہا کہ حضور اللہ کی طرف سے سچ لے کر آئے اور اس سچ کی حضرت ابوبکر صدیقؓ نے تصدیق فرمائی۔ صدیق اکبرؓ ہمیشہ حضورؐ کے ساتھ رہے، اگر حضور مکہ میں ہیں تو صدیق مکہ میں، حضور مدینہ میں ہیں تو صدیق مدینہ میں، حضور بازار میں ہیں تو صدیق بازار میں اور اگر حضور مزار میں ہیں تو صدیق مزار میں بھی ساتھ ہیں۔

جماعت اہل سنت پنجاب کے امیر استاذ العلماء علامہ قاری خالد محمود نقشبندی نے کارکنان کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ جماعت اہل

سنت کے لئے وقت اور مال کی قربانی دیں تاکہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ترقی پذیر ہو۔ آپ نے شہداء کو کانفرنس میں شریک ہونے پر خطوط ارسال کیے۔ ہدیہ تمجید پیش کیا۔ اس کے بعد عالم اسلام کے شعلہ ہیاں مقرر، جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ اور صداقت اسلام کانفرنس کے روح رواں جناب مفتی محمد اقبال چشتی نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر حضور ﷺ کے ساتھ سایہ بن کر رہے۔ انہوں نے فرقہ واریت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے صدیق ﷺ کو کیا اور علی کو چھوڑ دیا جبکہ کچھ لوگوں نے علی ﷺ کو کیا اور صدیق ﷺ کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ صدیق ﷺ کو بیار کر دیا، کا امام سمجھ کر اور علی ﷺ کا حیا کر و صدیق ﷺ کا موٹی سمجھ کر۔ انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کریم ﷺ کے یوکر ﷺ، عمر ﷺ، عثمان ﷺ، علی ﷺ اور سب صحابہ لا جواب ہیں۔ ہمیں سب سے محبت کرنی چاہئے۔

برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے عالم اسلام کے مشہورہ معروف، کار علامہ ظفر محمود فراشوی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملتوں کی سرکوبی کے لئے محبت اہل بیت بھی ضروری ہے اور محبت صحابہ بھی ضروری ہے۔ یہود و نصاریٰ کی جانب سے گستاخانہ کارروائیاں پر بات کرتے ہوئے علامہ ظفر محمود فراشوی نے کہا کہ یہود و نصاریٰ گستاخانہ خاکوں سے ہماری غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں، 23 سالوں میں حضور ﷺ نے جس جماعت کی تربیت کی جناب صدیق اکبر ﷺ نے اسی جماعت کے امیر ہیں۔ حضرت علی ﷺ نے فرمایا تھا کہ جس کو اللہ اور رسول نے ہمارے دین کے لئے چنا، ہم نے اپنی دنیا کے لئے اسی کو چن لیا۔ جناب ظفر فراشوی نے کہا کہ دور صدیق اکبر میں مسیلمہ کذاب سے جنگ کے دوران حضرت صدیق اکبر ﷺ نے ”یا محمد اہ“ کا نعرہ لگوا دیا۔ جناب علامہ ظفر محمود فراشوی کے خطاب کے بعد جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام تقریری مقابلہ میں اول دوم اور سوم آنے والے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کئے گئے، جن کے نام ترتیب وار درج ہیں، ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی کے طالب علم مامر عثمان نے مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی، جزاوالہ سے اعجاز مصطفیٰ نے دوم اور فیصل آباد سے رانا محمد بیدار بخت نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خصوصی انعام کے حقدار رند امصطفیٰ قرار پائے۔ اس کے بعد جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ مفکر اسلام مفسر قرآن پیر سید ریاض حسین شاہ مفتی محمد اقبال چشتی نے دعوت خطاب دی۔ سارا مجمع گویا ہم تن گوش ہو گیا شاہ صاحب یوں گویا ہوئے:

صوبہ پنجاب کو خوبصورت اجتماع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس زمانے میں 2 آدمی بھی اکٹھے کرنا محبتوں کا امتحان ہے یہ اجتماع ان کی اعلیٰ قیادت کی دلیل ہے۔ آج ہم داتا صاحب کے روئے کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ داتا صاحب نے صدیق ﷺ سے پیار کا اظہار ایک روایت سے کیا ہے۔ رحمت عالم کے مزاج شناس اور حضور ﷺ کے خادم خاص حضرت صدیق ﷺ نے فرمایا لوگو! دنیا قاتی ہے، احوال عارضی ہیں، سانس گنی چنی ہیں لیکن ہم میں سستی موجود ہے۔ آج ہمیں اس قول کی روشنی میں اپنے احوال کا جائزہ لینا چاہئے۔ پرسوں جلسہ میں شرکت کے لئے جانے کا توجہ دہانی تھی ایک آدمی نے کہا شاہ صاحب! اس دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں بہت سے چلو۔ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔

ارشاد گرامی کی روشنی میں احتساب کر، کہ دین کے لئے کیا کر رہے ہیں۔

کبھی شام کے وقت سورج دیکھو تو چھوٹا نظر آتا ہے، حالانکہ چھوٹا نہیں ہوتا دراصل آپ دور ہیں، بڑے آدمی کو چھوٹا ہی سمجھتا ہے جو دور ہو یا پر غور ہو۔

صدیق کو چھوٹا سمجھنے والا خود چھوٹا ہے، عزت والا چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عمر ابو بکر کی نیکیوں سے ایک نیکی ہے۔ جناب صدیق اکبر ﷺ نے لشکر سامعہ کے لئے مشاورت کی تو عمر ﷺ سے پوچھا کہ نیکیوں یا نہ نیکیوں تو عمر ﷺ نے کہا ابو بکر! وقت نہیں، آپ نے فرمایا جہالت کے زمانے میں تو بہت مضبوط تھا تو عمر ﷺ نے کہا 16 سال کے سامعہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر عمر ﷺ راہ جہاد کو لنگے کا۔ حضور ﷺ کے وصال کے وقت جب تمام صحابہ کے اوسان خطا ہو چکے تھے جناب صدیق نے فرمایا:

وما محمد الا رسول

یعنی حضور ﷺ اور وہ ہیں تو بھی رسول ہیں اور روضہ میں ہوں تو بھی رسول ہیں۔

انداز حکمرانی کیا تھی؟ کوئی بادشاہ دیکھا ہے جو شہر یوں کی بکریوں کا دودھ دھو دیا کرے۔ ابو بکر ﷺ اور عمر ﷺ سوائے انبیاء کے پہلوں اور پچھلوں میں سب سے افضل ہیں۔

شاہ جی کے خطاب کے بعد جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی امیر حضرت علامہ پیر سید مظہر سعید گانگی صدیق اعلیٰ نے خطاب کے لئے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صدیق اکبر ﷺ کی محفل جاتے ہیں کہ یہ حضور ﷺ کی محفل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ﷺ صحیح معنوں میں پرانے رسالت تھے بلکہ گھر کے ہر فرد کو پروردگار بنا دیا تھا۔ غزہ جو کہ میں سارا سامان لے آئے تھے، لیکن یہ ایک مرتبہ نہیں

بارھا ایسا ہوا۔ جب ابو قحافہ نے صدیق اکبر ؓ کے بچوں سے کہا کہ ابو بکر سارا سامان لے گیا ہے اور تمہارے لئے کچھ نہیں چھوڑا تو بیٹی نے پتھروں پر چادر ڈال کر کہا کہ دیکھیں یہ سامان ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں۔ حضور ﷺ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق ؓ یمن میں تجارت کے لئے گئے، ایک شخص نے غور سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ اہل حرم سے ہیں؟ فرمایا: ہاں، پوچھا قبیلہ بنی تیم سے ہیں؟ فرمایا: ہاں، کہنے لگا کہ اپنا پیٹ دکھاؤ آپ نے وہ پوچھی تو کہنے لگا کہ عالم ہوں، آخری نبی کی نشانیاں معلوم ہیں، دو شخص ایسے ہیں جس سے سارے عالم کو فائدہ ہوگا ایک بچی عمر کا اور ایک جوان ہوگا اور اس کے پیٹ پر ناف کے اوپر کالافل ہوگا۔ ابو بکر نے تمہیں اٹھائی تو کالافل موجود تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مبارکباد دیتا ہوں کہ نبی ﷺ کے صدقے جو شانِ حشمتیں ملے گی کسی کو نہیں ملے گی، اس کے بعد اس شخص نے نعت پڑھی۔ دوسرے حضور نے اعلان نبوت فرمادیا۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ ابو بکر کا انتظار کرو جو کہے گا عمل کریں گے، ابو بکر پہنچے رات کو کفار آگئے اور حضور ﷺ کے اعلان نبوت کا بتایا صبح حضور کے پاس گئے، بچپن کے ساتھی تھے، اعلان نبوت کے بارے میں پوچھا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے دلیل پوچھی تو فرمایا یمن کا شیخ دلیل ہے، جس نے نعت پڑھی تھی تو آپ نے فوراً نکل پڑھا لیا۔

امیر اہل سنت کے خطاب کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھا گیا اور امیر محترم کی دعا کے ساتھ ہی یہ نورانی تقریب اختتام پذیر ہوئی۔

- تعلیمات اسلامیہ سے اپنی زیرت میں فہم و دانش کی بہار لانے کیلئے
- زندگی کو عشق رسالت مآب ﷺ کے نور سے منور کرنے کیلئے
- باطنی صفائی کے حصول اور تقویٰ و پرہیزگاری کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کیلئے
- اخلاقی رزائل اور روحانی بیماریاں دور کرنے کیلئے

{ شاہ جی کی تحریروں کے ساتھ ساتھ آپ کا سلسلہ گفتگو }

سلسلہ وارد رو جس حدیث
اجالے حدیث کے

سلسلہ وارد رو جس قرآن
اجالے قرآن کے

مصراہ^{۳۳} سماعت فرمائے

• دلوں کی تالیف	• اخلاص کی برکات
• معاملات میں حسن	• تدبیر اہمیت و فضیلت
• جلد بازی کے نقصانات	• حج
• قرآن اور اہل بیت	• بلند نظری اور ایثار
• یادگار زندگی کا تصوف	• عبادت کے ادغام اور آداب
• ہدایات اور دل نوازی	• قوی مومن اور اس کی زندگی کا حسن
• فکر آخرت	• خوف اور احساسِ مذہبیت
• دینی تربیت کی ٹھوس بنیادیں	• پرسکون ماعلیٰ زندگی کی بنیادیں
• اسبابِ جہنم اور نعمات کی راہ	• ذکر کی فضیلت اور محافظینِ جنس رضی اللہ عنہم
• لفظ برکت کے اظہار	• حصولِ برکت کے ذرائع
• عملی روحانی زندگی سے تعلق رکھنے والی روشنی میں	• استفادہ کی برکات
• عید میلاد النبی ﷺ	• لاپرواہیوں کا تدارک
• تقریباً ۱۰ ماہ دور و حدیث - ایک اہم خطاب	• پیغامِ حسین کا ترجمان

سی ڈیز اور کتب حاصل کرنے کیلئے رابطہ:

ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان مر سید سکسٹر III راولپنڈی 0300-5141965

اشفاق اسلامک سنٹر H بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور 042-35838038

www.daleelerah.info Email: alms58@gmail.com

اللہ ہمارا رب ہے۔۔۔۔ اور بے عیب ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔۔۔ اور بے عیب ہیں۔

قرآن ہمارا دستور ہے۔۔۔۔ اور بے عیب ہے۔

منجانب: پروفیسر ڈاکٹر محمد اطہر گلشن راوی لاہور

ایک بات ہم سب کو اچھی طرح سوچ لینی چاہیے کہ نگاہ رسول نے جو حرکی، انقلابی اور روحانی افراوتیار کئے تھے بنیادی طور پر ان میں چار خوبیاں پیدا کی تھیں۔ علامہ اقبال نے بھی قدسیوں کے اس قافلے کی خوشبو سونگھ کر مرقعہ کشی کی تھی کہ وہ نرم دم گفتگو تھے، گرم دم جستجو تھے، رزم ہو یا بزم ہو وہ لوگ پاک دل اور پاکباز تھے۔ ان کے سینوں میں دل پتھروں کی سلیس نہیں تھیں رحمت ورافت کے چشمے تھے، دینی اور روحانی انقلاب کے یہی صاف ستھرے دھارے تھے جو عرب دنیا سے باہر اُٹلے تو مسلمانوں کی یہ خوبیاں لوگوں کی روتوں میں تلاطم پیدا کرنے لگیں اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ غریب نواز نے گولیاں نہیں چلائی تھیں، پیر پیراں دنگیر نے شمشیر زنیوں سے لوگوں کے اخلاق و کردار میں ارادت اور ایمان کا چراغاں نہیں کیا تھا۔ سید علی ہمدانی نے نیزے پھینک کر چالیس ہزار پنڈتوں کی تقدیر تبدیل نہیں کی تھی۔ داعی حق کے سینے پر نازل ہونے والے قرآن نے تورویوں کو ششگئی دی تھی۔

گفتنی و ناگفتنی سے ایک اقتباس

ڈاکٹر محمد سلیم

ایمر جنسی سنٹر، چندیا لہ روڈ شیخوپورہ

فون: 0300-4424419, 0333-4008003