

پہنچا ہے
دلیل

تبرہ 2008ء، رمضان المبارک 1429ھ

نور چشم و رحمة اللعینین
آن امام اولین و آخرین
سابقونہ آن تاجدار ہل النبی
مرفضی، مشکل کشا، شیر خدا
مزرع تسلیم و احاصل ہوں*
مالداران را اسوة کامل ہوں*

مدینہ

مدینہ سب زمیں کا آسمان ہے
 مدینہ، مرکز آرام جاں ہے
 جہاں جھکتے ہیں سر اہل جہاں کے
 مری سرکار کا وہ آستان ہے
 کروڑوں مانگنے والے ہیں بے شک
 خنی ہر اک پہ یکساں مہرباں ہے
 مدینے پاک کے ذرے ہیں ایسے
 بچھی جیسے زمیں پر کہکشاں ہے
 نموشی سے بے جاتے ہیں آنسو
 عجب دیکھا مدینے میں سماں ہے
 خضر افضل ترین سارے جہاں سے
 بتول و مرتضیٰ کا دودماں ہے

قلندری سے جوہر ہوا آشکار

تیرگی حالات نے اب یہ سوچیں عام کر دی ہیں کہ ارباب سیاست سے پوچھا جائے کہ وہ اُمہ اور اسلامی ممالک کو کہاں اور کس طرف لے جا رہے ہیں۔ صاف فیصلوں کی اصابت اور توانائی ہی اُمہ کے کارواں کو صحیح جانب لے جاسکتی ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں حالات نے مسلم سیاست دانوں کا نالائق ہونا ثابت کر دیا ہے، یہ لوگ کاغذی قائد ہیں، دماغ اور حیات کے بغیر موم کے جیسے ہیں، جن امراض نے مغربی دنیا کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اسے یہ بے سمجھ مخلوق اپنی بیماریوں کا دار و تصور کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، بنو امیہ کی لادین سلطنت سے لے کر آج تک سیاست دانوں نے کوشش یہی کی کہ دین و مذہب کو ریاست سے جدا کر دیا جائے اور اللہ کی زمین کو حجام کی دکان بنا دیا جائے، جہاں مذہبی بصائر کا تذکرہ درست نہ ہو۔ چند لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا جائے تو بھی مسلمان حکمرانوں کا رجحان یہی رہا کہ وہ اپنے لیے غلامی کی زنجیریں خود تخلیق کرتے ہیں۔ کفار کے سامنے یہ لومڑیاں بنے ہوتے ہیں اور آپس میں دیکھو تو باہم دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو ڈکاریں بھی امریکی لیتے ہیں اور بعضوں نے بے غیرتی کے ساتھ فکری رشتے زمانے کے فراعنہ اور یزیدوں سے جوڑ رکھے ہیں۔ اب تو یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ جب بھی مسلمانوں نے سیاسی عروج کو دینی تقویٰ و طہارت سے جدا کر کے مادی اصولوں پر استوار کرنے کی کوشش کی ہے، معاشرہ مارجی اور معاشی ہر لحاظ سے اضمحلال کا شکار ہوا اور ریاستی قبرمانیاں بھی تاریخی ذلتوں کی صورت اختیار کر گئیں۔ شہنشاہ ایران کا جو حشر ہوا کیا وہ سبق سکھانے کے لیے کافی نہیں۔ بابر عیش کوش کے نعرے لگانے والے لاشنسی ہو گئے۔ اکبر معظم نے ادیان کا ملعوبہ بنانے کی جو شیطانی کوشش کی پردہ عزت سے ایسا غائب ہوا کہ نشان عبرت ہو گیا۔

آج بھی ہمارے ریاست بانوں کی فکری خطا المیہ بنتی جا رہی ہے کہ وہ قہر مانی طاقت کا سرچشمہ طاغوتی عناصر اور عوامل کو قرار دے رہے ہیں۔ پرویز مشرف نے حدود ایسی آئینی شقوں کا جو مذاق اڑایا۔ مغربی فتنہ گر عورتوں کے ساتھ رقص و عیش کو جواز اور شاباش کے عطیے دیئے۔ لادینیت کے بیج دلوں کی پاکیزہ سرزمین میں بونے کی سعی ناپاک کی۔ اب زرداری کا رخ بھی مغربی بدنہادوں ہی کی طرف ہے۔ ہمارا نظام تعلیم برباد کر دیا گیا ہے، ہم مسلم ریاستوں میں مغربی شہری پیدا کر رہے ہیں۔

حاشا و کلا ہم بالکل بھی یہ نہیں سمجھتے کہ بدظنیت مسلم حکمران اسلام کی عزت کا نشان ہے۔ اسلام تو ایک نظریے، ایک عمل، ایک تحریک اور عقائد اور اصول و اعمال کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں جب بھی ایک مسلم

ریاست نہ تھی، رجاہ امت نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ شہادتوں کے جام نوش کر کے درخشندہ کارناموں سے افق حیات کو رونق بخشی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو تاریخی تجربوں کی روشنی میں بے جا نہ ہوگا کہ مسلمان جب بھی مادی شاہراہ پر تیزتر چلے ہیں اسلامی قدریں رو بہ زوال ہوئی ہیں اور مادی حکومتیں جب بھی زوال کا شکار ہوئیں تو دینی لحاظ سے اسلامی معاشرہ نسبتاً بہتر ہو گیا۔ ہمارے نزدیک اس کی وجہ ظاہر ہے خلافت راشدہ کے بعد چند نیک دل حکمرانوں کو چھوڑ کر شریعت اور حکومت کی مطابقت اور موافقت کم ہوئی ہے۔ اس دین کی حفاظت کا کام مشائخ عظام، نیک دل علماء اور جذبوں سے درشارعوام نے کیا ہے۔

وہ لوگ جو دین اسلام کا درر رکھتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی بالادستی دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اصول و فروع کا مرجع قرآن تصور کرتے ہیں اور حضور ﷺ ہی کی ذات کو امام کائنات تسلیم کرتے ہیں انہیں سر جوڑنا چاہیے۔ حکمرانوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے، وہ تو دین دار طبقہ کے ساتھ بیٹھنے کے بھی روادار نہیں۔ علماء ان کے دروازوں پر رلتے ہیں اور وہ فرعون بنے کسی کی پروا تک نہیں کرتے۔ اسلام کی بقا اور ترقی کے لیے درد مند مسلمانوں کو خود ہی سوچنا ہوگا۔

ایک مغربی مفکر نے بجا طور پر یہ بات لکھی:

کہ مسلمانوں کے سیاسی زوال کے ساتھ ان کے معاشرے میں دینی کمزوری نہیں پیدا ہوئی بلکہ ایک خاصی مدت سے حکومت اور شریعت جدا جدا ہو گئیں ہیں۔ محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی زوال نے ان کے دینی معاشرے کے اندر تازہ روح پھونکی ہے۔

اس وقت ہماری حکومتوں کی مدد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقشہ یہ ہے:

۱۔ اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔

۲۔ فحاشی اور عریانی کے سیلاب سے مسلم نوجوانوں سے غیرت اور عزت سب کچھ چھینا جا رہا ہے۔

۳۔ تمام دنیا سوڈی نظام میں جکڑ لی گئی ہے۔ اسلامی برادری مکمل یہ سوچ چکی ہے کہ سوڈی لین دین کے سوا معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔

۴۔ بے کاری اور سے خواری علامتی نشان بن چکے ہیں۔

۵۔ اسلامی درس گاہوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔

۶۔ عادات میں عورتوں کو مرد اور مردوں کو عورتیں بنایا جا رہا ہے۔

۷۔ اسلام کے قطعی مفادیم اور تعلیمات پر وسوسہ زنیاں کرنے کے لیے کرائے کے مفکر حاصل کر لیے گئے ہیں۔

۸۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے نفوی، بحث، تجزیہ اور تبصرہ کے نام پر اسلامی اقدار کو کمزور کرنے کا ایک طوفان پھا کر دیا گیا ہے۔

۹۔ تجارت میں لوٹ کھسوٹ جاری ہے۔ ممالک اسلامیہ میں کوئی معاشی نظام نہیں۔

۱۰۔ ریاستی قتل اور مظلوم جانوں کا ضیاع جاری ہے۔

۱۱۔ عبادت گاہیں اور مسجدیں سینہ زوری سے گرائی جا رہی ہیں۔ لاہور میں ایک افسر نے محض ضد سے اللہ کا گھر

منہدم کیا۔

- ۱۲- جنسیت اور بدنی آوارگی تجارت بن چکی ہے۔
- ۱۳- آئین اور قانون مادری اور پدری ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ جب چاہو بحال اور جب چاہو معطل۔
- ۱۴- دہشت گردی، انارکی اور ڈکیتیاں دھندا سمجھا جانے لگا ہے۔
- ۱۵- مکروہ قانون سازیوں سے مسجدوں کے خطبوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔
- ۱۶- قوم کی اخلاقی اور عمرانی تربیت ہدف ہی نہیں سمجھا جاتا۔
- ۱۷- ملک میں نظام عدالت مفلوج ہو چکا ہے۔
- ۱۸- مملکت اندھیرے میں ڈوبی پڑی ہے۔ دیوں کا دور گویا آچکا ہے۔
- ۱۹- بھوک اور افلاس نے اولاد فروٹی پر لوگوں کو مجبور کر دیا ہے۔
- ۲۰- پولیس کے لئے اخلاقی قدریں بے کار محض ہیں۔
- ۲۱- ملک میں جنگل کا قانون جاری ہے۔
- غیور مسلمانو!

اسلامی معاشرہ بپا کرنے کے لیے آپ کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا، زمین کی تقدیر بدلنے کے لیے شیخ سعدی کا نسخہ استعمال میں لانا ہوگا:

تو کار زمین رانکو ساختی

کہ آسمان نیز پر داختی

دینی انقلاب کے لیے ضروری نہیں کہ جب تک وزارتوں کے قلمدان تمہارے ہاتھ نہ

لگیں کار خیر ممکن نہیں۔

اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی:

سب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے

زوال بندہٴ مومن کا بے زری سے نہیں

اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا

قلندری سے ہوا ہے تو گمگمائی سے نہیں

مسلمانوں کی تاریخ کا ایک مجذب گذرا، اُسے بہلول دانا کہا جاتا ہے۔ آج آپ

غزنی کی ایک پہاڑی پر آسودہ ہیں لیکن جب زندہ تھے ایک مرتبہ بڑے لوگوں کی قبروں پر جا کھڑے ہوئے اور چیخے:

اموالکم قسمت

دیار کم سکنت

نساؤ کم زوجت

مال تمہارے تقسیم کر دیے گئے۔۔۔۔۔۔۔۔

تمہارے مکانوں میں تو اور لوگ

آباد ہو گئے۔۔۔۔۔۔۔۔

اور تمہاری بیویوں سے دوسرے

خاندنوں نے شادیاں کر لیں
کہتے ہیں بہلول کو ایک قبر سے نبی آواز سنائی دی
تو نے سچ کہا:

جو ہم نے کھایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا.....

جو مال اکٹھا کیا وہ نقصان ہی نقصان تھا

کاش دنیا کی رونقوں میں قبر کی ویرانی یاد کر لیتے:

آؤ قرآن حکیم کی روشنی میں

ہم کچھ سوچ لیتے

وَكَايِنَ فَمِنَ آيَاتِنَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

يَبُذَّرُونَ عَلَيْهَا وَأَهْمُ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (يوسف: ۱۰۵)

زمین اور آسمان میں کتنی ہی ایسی

نشائیاں ہیں جن سے یہ لوگ منہ پھیر کر

گذر جاتے ہیں-----

اے میرے اللہ

اے میرے الہ

اے مجھے رحمت عالمیاں کا راستہ بتانے والے

میرے لیے ان کی راہوں پر چلنا آسان فرما دے۔

آمین یا رب العلمین بجاہ رحمته اللعلمین

و الصلوة ووالسلام علیہ والہ الطاہرین و اصحابہ اجمعین

سیدہ ماجدہ حسنینہ بنت النبی

سید ریاض حسین شاہ

حرفِ روشنی

سید ریاض حسین شاہ قرآن مجید و قرآن مجید کی تفسیر ”تہمیر“ کے عنوان سے تحریر کر رہے ہیں۔ ان کا اسلوب نگارش منظر و نگار مگر مضمون سے مختلف بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ انعام لیان ساہوکار و گلش ہے جس میں روز و سحائی کا سنہ روزہ موزن ہوتا ہے۔ ڈیل میں ہم کارکن کی دلچسپی کے لیے سورہ وبل کی تفسیر پیش کر رہے ہیں (۱۰/۱۰)

سید ریاض حسین شاہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بربادی ہے ہر اُس شخص کے لئے جو رو برو عیب جوئی کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے (۱) ایسا شخص جس نے مال جمع کیا اور اُسے گن گن کر رکھا (۲) وہ ممکن یہ کرتا ہے کہ اُس کا مال اُس کی بقا کا سبب بن جائے گا (۳) ہرگز نہیں وہ بکھیر کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا (۴) تم کیا جانو کہ وہ بکھیر کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے (۵) وہ اللہ کی بھڑکانی ہوئی آگ ہے (۶) وہ آگ جو دلوں پر جا چڑھے گی (۷) یقیناً وہ اُن پر بند کر دی جائے گی (۸) وہ یوں پھیلے گی جیسے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں (۹)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ
مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَكَ ۖ
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۗ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
الْحُطَمَةُ ۗ تَارَ اللَّهُ الْمُوقَدَةَ ۗ الَّتِي تَطْلَعُ
عَلَى الْإِفْدَةِ ۗ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۗ فِي
عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۗ

ایشی آگ کا تشریحاتی اعجاز

سورہ ”ویل“ کا نزول مکہ شریف میں ہوا۔ سائنسی ادراکات پر مشتمل آیات کا تفسیر ہے۔

یہ سورہ عظیمہ مفسرین کے ہاں دوناموں سے مشہور ہے۔ ایک ”ہمزہ“ اور دوسرا ”ویل“ جمہور نے پہلانا ہی نقل کیا ہے۔

مکہ شریف کا وہ دور جب اسلامی تحریک کی اساسی دعوات ہرزائے سے کھل کر سامنے آئیں۔ کفر، شرک اور ڈھٹائی کے علمبردار مزاحمت اور گھٹکاش میں جنونی بن گئے۔ معاشرہ اخلاقی رذالتوں کی آماجگاہ بن گیا۔ زر پرستیوں نے روحانی اقدار کے چمن اجاڑ دیے۔ سنگین اور وحشیانہ سماجی رویوں نے شر اور شرارت کی حوصلہ افزائی دستور بنالیا۔ مال اور زر کی تجویریوں پر قابض رذیل لوگ خالی ہاتھ لوگوں کا مذاق اڑاتے، خود پسند، جیلگرد دولت کے نشیبے دوسروں کی تحقیر اور عیب چینی سے نفسانی لذت حاصل کرتے، یہ تھا وہ ماحول جس میں سورہ ہمزہ نازل ہوئی۔

اس سورت کے آغاز میں اخلاقی برائیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ ایسا معاشرہ جس میں حضور ﷺ ایسی عظیم ہستی کی قدر نہ کی جاتی ہو اور آپ کی روحانی اور سماجی اصلاح کی دعوت کا مذاق اڑایا جاتا ہو تو اس معاشرہ میں اور کون بچا ہوگا۔ گھناؤنے کردار کے گھٹیا علمبرداروں کے لئے یہ سورہ تازیانہ بن گئی۔ الفاظ کی تندہی اور اسلوب کی تیزی نے بد کردار لوگوں کا انجام ان کے سامنے رکھ دیا۔ انسانی سطح پر سورہ ہمزہ اخلاقی محاسن کی پھلکاری بن کر مشام سیرت کو معطر کرنے لگ گئی۔

سورت کا آغاز طعنہ زنی اور غیبت کرنے والوں اور چغلی کھانے والوں اور عیب چینی کرنے والوں کے لئے ہلاکت اور بربادی کی خبر سے ہوتا ہے اور اس سورت کے دوسرے حصے میں مال جمع کرنا، گننا، اس کے شغف میں مبتلا ہو جانا اور اس بد عقیدگی کا شکار ہو جانا کہ مال وزر ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں۔ قرآن حکیم اخلاقی عظمتوں اور سماجی رذالتوں کا ایک معیار دے دیتا ہے۔ یہاں قرآن کی دعوت ایک مصلح کا خطبہ بن کر روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ سورت کا تیسرا اور آخری حصہ آتش جنہم کی ہولناکی بیان کرتا ہے کہ جنہم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہر شے سے پہلے دلوں پر مسلط ہو جائے گی۔ وہ دل جو کبر و نخوت کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی صداقت بیانی کہ آگ کا نقشہ کھینچنے ہوئے فرمایا کہ یہ آگ ان پر در بست صورت میں ہوگی۔ دوامی اور طولانی ستونوں کی شکل میں ہوگی۔

قرآن مجید کی یہ سورت آج سے ساچودہ سو سال پہلے ایسی جنہم کی پیشین گوئی کر رہی ہے۔ کتاب مجید کا یہ زبردست اتمام حجت آنکھیں کھول دینے والا ہے آج کا انسان اس ہولناک مظہر کو زیادہ سمجھنے سے قریب ہے۔

حضور ﷺ نے سورت کے مضامین اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا:

”مومن سمجھدار محتاط، ذہین، ثابت قدم، جلدی نہ کرنے والا، پرہیزگار، جاننے والا ہوتا ہے جبکہ منافق منہ پر اور پیٹ پیچھے عیب چینی کرنے والا گھڑی اٹھانے والا جیسے راتوں کو کلکڑیاں چننے والا ہوتا ہے جانتا نہیں، کہاں سے کمکایا کہاں خرچ کیا۔“

مفسرین نے سورہ ہمزہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا کہ یہ سورت انص بن شریق یا ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے سورت کے مضامین کو عام شخص کے لئے لیتے تھے جس میں متذکرہ خوب ہوں۔ اسماعیل حقی نے اسی کو زیادہ صحیح لکھا ہے۔

سورہ ہمزہ سے پہلے سورہ عصر تھی۔ دونوں سورتوں میں وجہ ربط یہ ہے کہ سورہ عصر میں کہا گیا تھا کہ انسان خسارے میں ہے اب سورہ ہمزہ میں یہ بتا دیا گیا کہ کن عیوب اور خرابیوں کی وجہ سے انسان خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

ربط کا دوسرا قرینہ یہ ہے کہ پہلی سورت میں ایمانی اور اسلامی معاشرہ کے چار اوصاف بیان ہوئے تھے اور اس سورت میں مادی معاشرہ اور سوسائٹی کی علامتیں بیان کی گئیں کہ سماج کیسے زوال کا شکار ہوتا ہے۔

ربط کی تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلی سورت میں التزام حق، صبر، ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کر کے تڑھیدنی الدنیا کا درس دیا گیا تھا اب اس سورت میں مال جمع کرنے اور زر پرستی کو مسلک حیات قرار دینے پر تحویف اور خدو کا درس دیا گیا ہے۔

ربط کا چوتھا قرینہ یہ ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں ”ہمزہ“ کو مکرم اخلاق میں اعلیٰ مقام دیا گیا تھا اور اب اس سورت میں صبر نہ ہونے کے جو اثرات شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں انہیں بیان کیا گیا اور اللہ اعلم بالصواب۔

جد امجد نے جامع البیان میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ ہمزہ فرض نمازوں میں تلاوت کرے گا

قیح اور بری موت سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ واللہ اعلم بالصواب

مکالمین میں ہے کہ جو شخص سورہ ہمزہ پڑھے گا اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا جو حضور ﷺ اور آپ کے اصحاب کے ساتھ مذاق کرنے والوں سے دس گنا زیادہ ہوگا۔

واللہ اعلم بالصواب

وَيْلٌ لِّمَنْ هَمَزَ لَمْزَةً

”بربادی ہے ہر اس شخص کے لئے جو رو برو عیب جوئی کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے“

ویل

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ لفظ مذمت اور اظہار غضب کے لیے ہے ایسا شخص جو کرب، تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہو وہ ”ولولہ“ میں کہتا ہے۔ ”وی لفلان“ یعنی فلاں کے واسطے والے ہے، پھر یہی لفظ زبان زد عام ہونے کی وجہ سے ویل ہو گیا۔ یہ مصدر جامد ہے جس کا کوئی فعل نہیں راقب نے یہی لکھا۔ زبیدی نے اس لفظ کا معنی عذاب اور بد انجامی کا شکار ہو جانا لکھا۔ قرآن مجید نے اسے رسوائی، تباہی اور ہلاکت کے معنوں میں استعمال کیا ہے ایک آدھ مقام پر شرم اور تعجب کے طے جملے جذبات کے لئے بھی یہ کلمہ قرآن حکیم میں لایا گیا۔

امام ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ویل ایک عار ہے جس میں منکر حق مدت دراز تک گرتا چلا جائے گا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ویل جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔

لفظ همزه کی تشریح:

همزہ کا لغوی معنی توڑنا ہوتا ہے۔ دکھ دینا، کچوکھ دینا اور کاٹ کھانا بھی، اس لفظ کی معنویت میں شامل ہیں دوستوں میں جھگڑا ڈالنے اور جماعت میں تفریق پیدا کرنے والے شخص کو حماز کہتے ہیں۔ ”همزه“ مبالغے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں ”مہماز“ لوہے کی نوکیلی چیز کو کہتے ہیں جو سوار کے جوتے میں لگی ہوتی ہے اسی سے وہ اپنی سواری کو کچوکھا مار کر تیز دوڑاتا ہے۔ ابن فارس نے دبا کر چوڑا بھی اس کا مطلب لکھا ہے۔ وہ شخص جسے ہر جگہ خرابی ہی خرابی نظر آئے حماز ہوگا۔ عیب چینی کرنے کا مفہوم بھی اس لفظ کی تشریح میں شامل ہے۔

لمزه کا اسامی معنی

لمزه ”لمزہ“ سے ہے اور یہ لفظ غیبت کرنے اور عیب جوئی کے لئے استعمال ہوتا ہے اصل میں آنکھ، سر اور ہونٹوں سے اشارا کرنا اور خفیہ بات کرنا جس سے مذاق اڑانا مقصود ہو لمزہ کہلاتا ہے دوستوں کو دوستوں کے خلاف بھڑکانا، چغلی خوری کرنا الزامات دھرنا بھی لمزہ ہے۔ همزه اور لمزه کا تفسیری مصداق:

مفسرین کا ایک طبقہ دونوں لفظوں کا ایک ہی معنی قرار دیتا ہے جبکہ دوسرا طبقہ دونوں کی معنوی توجیہات الگ الگ کرتا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں:

”دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے غیبت اور بد گوئی کرنے والا“

ابو العالیہ، حسن بصری، مجاہد اور عطاء بن ابی رباح کہتے تھے همزه رو برو بد گوئی کرنے والا اور لمزه پیٹھ پیچھے برا کہنے والا ہوتا ہے“

قتادہ کہتے ہیں ”پیٹھ پیچھے بد گوئی کرنے والا همزه اور رو برو عیب چینی کرنے والا لمزه ہوتا ہے۔“

قتادہ اور مجاہد سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ جو نسب میں طعن کرے وہ همزه اور جو ہاتھ پاؤں یا دیگر اعضا کے اشاروں سے آبروریزی کرے وہ لمزه ہے۔

ابن کثیر کہتے ہیں جو زبان سے برائی کرے وہ همزه اور جو افعال سے بدخواہی کرے وہ لمزه ہے۔۔۔۔۔

همزه اور لمزه کا مفہوم اور حضور ﷺ کی ایک حدیث:

المؤمن كيس، فطن، حذر، وقاف، متشبت، لا يعجل، عالم، ورع والمنافق همزه، لمزه حطمه كخاطب لیل لا یدری من این اكتسب، وقيم انفق

”مؤمن سمجھدار، ذہین، محتاط، چونکا، ثابت قدم، دانائے اور پرہیزگار ہوتا ہے جلد باز نہیں ہوتا جبکہ منافق منہ پر اور پیٹھ پیچھے عیب چینی کرنے والا، گناہوں کی گنجشکی اٹھانے والا، رات کو ککڑیاں لانے والا ہوتا ہے نہیں جانتا کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔“

قاشانی کا قول:

همزه اور لمزه دونوں رذالت اور جہل اور کبر اور غضب سے مرکب ہیں اس لئے دونوں اذیت کے درپے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں سے ہمیشہ اونچے رہیں اور لوگوں پر وہ خواہ مخواہ فضیلت چاہتے رہتے ہیں حالانکہ فی نفسہ ان میں فضیلت کی کوئی بات موجود نہیں ہوتی۔ ایسا شخص نفس اور شیطان دونوں کا فریب خوردہ ہوتا ہے۔

گناہ کی دو قسمیں:

پہلی قسم اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی یا تجاوز کرنا، مثلاً نماز پڑھنے کا حکم تھا نماز نہ پڑھی یا ممانعت تھی کہ بدکاری نہ کرو اور اس شخص نے حدود سے تجاوز کیا اور ارتکاب فحاشی کر دیا۔

گناہ کی دوسری قسم بندوں کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جیسے کسی کا حق اور نہ کرنا یا کسی کی آبروریزی کرنا، دل کو رنج پہنچانا، خصوصاً اللہ کے نیک بندوں کی دل آزاری کرنا۔

دوسرے قسم کے گناہ اتنے مہلک ہیں بغیر اس کے کہ جس کو ایذا دی گئی ہے وہ معاف نہ کر دے تو یہ استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتے بلکہ وہ قبیح افعال ہیں جن سے معاشرہ میں فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے اور تمدن برباد ہو جاتا ہے۔

ہر چیز میں خامی دیکھنے والا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنے والا شخص دراصل خود اپنے ہاتھوں تباہ ہو چکا ہوتا ہے اس لئے ”ھمز اور لمز“ بیماری ہے جس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔

خیر اور شر کی تمیز ہی نہیں رہتی عام طور پر یہ مرض، مال کی کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ اخلاقی اقدار کا دیوالیہ بھی انسان کو عیب چینی، نفیبت اور بدخواہی کرنے والا بنا دیتا ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو شخصیت کو پہلے نچوڑ دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔

یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اسلام ان کے اندر برائے نام ہوتا ہے۔ ایمان اور کمینگی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سورت میں تسنخ، نفیبت، مذاق اڑانا، ہاتھوں اور آنکھوں سے اشارے کر کے کسی کو چھوٹا سمجھنا کسی کو بے وقوف بنانا، عیب جوئی کرنا یعنی ھمز اور لمز سے منع کیا گیا ہے اور سورۃ حجرات میں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ یہ رذالتیں کبھی جمع نہیں رہ سکتیں۔

ایک خاص بات:

سورہ ہمزہ جس وقت نازل ہوئی یہ وہی دور تھا جب مشرکین حضور ﷺ اور آپ کے اصحاب کا مذاق اڑا رہے تھے کبھی آنکھوں سے اشارے کرتے۔ کبھی ہاتھوں سے اشارے کر کے طنز کرتے اور کبھی زبان سے گھناؤنے الزامات گھڑتے۔ ھمز اور لمز کا اطلاق اگرچہ عام ہے لیکن نزول کا محل متعین ہے جس سے بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ رسول کریم ﷺ کا گستاخ جتنا بھی فضیلت مآب منصب پر فائز ہو رذالت مآب ہی ہوتا ہے

اس کے گھٹایا اور کمینہ ہونے میں کسی بھی قسم کا شک نہیں کیا جاسکتا لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے۔ جو حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کرے۔

یہ آیت کھل کر بتاتی ہے کہ ”ھمز اور لمز“ ایسی حرکات کا ارتکاب کرنے والے لوگ قابل معافی نہیں ہوتے خصوصاً جبکہ ان کے طعن و تسنخ کا رخ جناب رسالت مآب اور ان کے ساتھی ہوں۔ ”ذیل کی تعبیر ایک تہذیب شدید ہے جس سے ان دو گناہوں کی بد انجامی انتہائی موثر پیرائے

میں بیان کی جا رہی ہے۔

بصائر اور عبرتیں:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مومن طعنے دینے والا، لعنت کرنے والا اور فحش کہنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ (ترمذی)

حضرت عقبہ بن عامر ؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ سے ملا اور عرض کی حضور! نجات کا راستہ ارشاد فرمائیے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان بند کر اور گھر میں بیٹھ اور اپنے گناہوں پر رو دیا کر (احمد، ترمذی)

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اپنے بھائی کو اس کے عیب پر طعنہ زنی نہ کر خدا اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے اس بلا میں مبتلا کر دے گا۔۔۔۔۔ (ترمذی)

امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ بروز قیامت مجھ سے نفیبت کے بارے میں مواخذہ نہ ہوگا اس لئے کہ میں نے عمر بھر کسی کی نفیبت کی ہی نہیں۔ (تفسیر حقانی)

آپ ﷺ نے فرمایا اس شخص کے لئے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ خرابی ہے اس کے لئے خرابی ہے اس کے لئے (ابوداؤد، ترمذی، دارمی)

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَكَ

ایسا شخص جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا

ایسا شخص جس کے رویے اور زندگی گزارنے کی طرز کو دولت کی محبت اس قدر نگاڑ دے کہ وہ مال جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے کی

کو مقصد حیات تصور کرے۔ درہم و دینار کی چمک اسے ہمہ وقت اپنی دلچسپیوں میں جذب کر لے، سکوں سے وہ لذت حاصل کرے۔ اعتقادِ کفر و فساد اس کے ہاں دولت ہی کو "علسی کسل شنی قدیر" سمجھے۔ مال بت کی طرح پوچا جانے لگے۔ طبیعت کا یہ گھٹیا انسان روحانی تربیت کے خدائی عطیات سے فیضیاب ہونے کی بجائے شخصیت کی تعمیر کو دولت ہی کا مرہون منت تصور کرے دولت کا یہ رسیا شخص ظاہر ہے "جنون زر" میں اس قدر آگے بڑھ جائے گا کہ وہ نادار اور غریب انسانوں کا مذاق اڑانے کو اپنا حق تصور کرنے لگ جائے گا۔

مال کو جمع کرنا حرص کی علامت ہے

اسے گنتے رہنا کجس ہونے کا نشان ہے

جمع کرنا اور گننا کہ مشکل وقت میں یہ کام

آئے گا مال کو مشکل کشا سمجھنا ہے یقیناً عقیدے

کا یہ فسادِ اہنت ہے ایسا انسان الہ سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔

قرآن مجید نے مال جمع کرنا اور اسے گن گن کر رکھنا الگ الگ بیماریاں قرار دی ہیں۔ دولت اتنی ظالم چیز ہے کہ یہ دوسروں کی بھی ہوتو اسے گنتے میں نفس لذت محسوس کرتا ہے جدید دنیا کا اصل فساد نظام بنکاری ہے۔ مضاربت اور مشارکت دولت میں برکت لاتے ہیں جبکہ سودی تجارت مہلک معیشت کا سرچشمہ ہے۔

حضرت رضا کا قول ہے کہ پانچ خصلتوں کے سوا کسی شخص کے ہاں مال جمع نہیں ہو سکتا شدید بخل، طویل آرزوئیں، حرص، قطع رحمی اور دنیا کو آخرت پر مقدم رکھنا۔

يَحْتَسِبُ اَنْ هَا لَنَا اَخْلَدُ كَاٰ

وہ گمان یہ کرتا ہے کہ اُس کا مال اُس کی بھٹا کا سبب بن جائے گا

اس فقرے کی دو تفسیریں ہیں

ایک تو یہ کہ مال کا حریص اور محبت مست شخص سمجھتا ہے کہ اس کی دولت ہمیشہ رہنے والی ہے جب ہی تو وہ شدت کے ساتھ اسے چاہتا ہے زندگی میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو مال ہی کو ہی و قیوم تصور کرتا ہو۔

دوسری تفسیر یہ ہے دولت جمع کرنے والا شخص گمان کرتا ہے کہ اس کے مال و زرنے اسے دوام بخشنا ہے نہ موت اس کے پاس آئے گی اور نہ ہی بیماریوں نے اس کا کچھ بگاڑنا ہے۔ مجنون مال و زر یہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی مشکل آئی دولت کی صورت میں مشکل کشا اس کے پاس ہے دولت دوں کوئی، قیوم اور قادر و قدیر جانے والا شخص موت اور فنا کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اس لئے وہ دوسروں کا تسخر اور مذاق اڑاتا ہے۔

حسن بصری کا ایک خوبصورت قول:

آپ نے ایک بیمار شخص کی عیادت فرمائی۔ بیمار المادر بھی تھا اس نے حسن بصری ؓ سے ایک مسئلہ پوچھا یا حضرت! آپ ایسے خزانے کی نسبت کیا کہتے ہیں جو میں نے کسی بخیل کے مقابلہ میں جمع نہیں کیا اور نہ ہی کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے خیرات ملی ہے آپ نے پوچھا پھر آپ نے اسے جمع کیوں کیا؟ کہا خیال تھا کہ گردشِ زمانہ میں کام آئے گا۔ یا حکوتی افتاد کے وقت کام میں لاؤں گا یا بوقت احتیاج کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا میں پھر تو اس مال کو ان لوگوں کے لئے چھوڑ جائے گا جو تیری تعریف نہیں کریں گے اور ایسے مقام پر جائے گا جہاں تیرے یہ عذر قبول نہیں ہونگے۔

ایک ضروری وضاحت:

دولت کمانے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں "فضل اللہ" قرار دیا اور دوسری جگہ اسے خیر سے تعبیر کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ دولت معاشی زندگی کی ایسا تکیہ کا ذریعہ ہے۔ حضرت سعد ؓ نے نکل مال صدقہ کرنے کی اجازت چاہی اس لئے کہ انکی وارث صرف ایک ہی بیٹی تھی آپ ؓ نے صرف یہ کہ اجازت نہ دی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ وارثوں کو خوشحال چھوڑنا محتاج چھوڑنے سے بہتر ہوتا ہے جبکہ اس صورت میں مال جمع کرنے کو مذموم قرار دیا گیا۔

رفع تضادیوں ہوگا کہ ایسا مال جو زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لئے ہو وہ سرکشی، تمرد، ظلم اور اخلاقی بگاڑ کا باعث نہ بنے، وہ معاشی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ ہو، اسے خود ہدف اور مقصد نہ بنا لیا گیا ہو، مال کے حقوق ادا کر دیئے گئے ہوں، زکوٰۃ فرض ہو تو دی گئی ہو، مال کو تقاضا کرنا ذریعہ نہ سمجھا گیا ہو۔ مصارف کا فیصلہ دانائی سے کیا گیا ہو مذموم نہیں ہاں بذاتِ خود مقصد بن جائے، تقاضا اور تکبر کا ذریعہ ہو۔ ہر ایک کا

متسخر اڑانے کا باعث ہوا اس کی محبت اتنی غالب ہو جائے کہ انسان ہزار جان سے اس پر فدا ہو۔ اس میں نہ کسب حلال کا خیال کیا گیا ہو اور نہ مصارف خیر کا خیال کیا جاتا ہو اسے اکٹھا کرنے کی ذہن آخرت سے غافل کر دے یقیناً ایسا مال خسرانِ عظیم کا باعث ہوتا ہے اور اس سورت میں اسی کی مذمت کی گئی ہے۔“

كَلَّا يَتَّبِعُونَ فِي الْخَطَايَا

ہرگز نہیں وہ بکھیر کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا

انسانوں کی دو قسمیں:

ایک انسان تو وہ ہیں جن کے ہاں انسانیت کی کوئی تعریف ہی نہیں ایسا معاشرتی انسان جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ اس زندگی کے علاوہ کسی دوسری زندگی پر یقین ہی نہیں کرتا۔ اس کی عمر غفلت اور مصیبت میں گزرتی ہے، دنیوی آسائشوں کو وہ ابدی جانتا ہے۔ اسکی سوچوں میں کوئی روحانی شخص اترا ہی نہیں ہوتا اس کا منشور حیات مکانوں پر مکان بنانا، پھر ہر مکان کو مضبوط اور مستحکم کرنا جتنے قدم سفر کرنا، اس سے زیادہ مکانات اکٹھے کرنا باغوں پر باغ، صنعتوں پر صنعتیں ہزاروں برس کا سامان یہاں سے کہیں جانے کا عقیدہ جو نہیں۔

اور دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی ریگیں موٹی نہیں ہوتیں۔ وہ دنیا و دینا میں کوفانی تصور کرتا ہے۔ متاع دنیا سے پیار کرنا، اس کا منشور حیات نہیں ہوتا وہ اللہ کی رضا میں جیتا ہے وہ زندگی سے زیادہ موت کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کے روحانی امام ہمیشہ اس سے قریب رہتے ہیں اس کا یقین ایک خدا پر ہوتا ہے وہ دنیا سے دل لگانا حماقت اور غفلت سمجھتا ہے ایسا انسان ہی ایمان اور رضوان والا ہوتا ہے۔

دونوں قسموں کے انسانوں کا مریخ اپنا اپنا ہے ایک کا ٹھکانہ حسن المآب اور دوسرا اپنی پست حرکتوں، استہزائے متسخر، ڈھٹائی، غفلت، اعمالِ ظلمت کی وجہ سے دوزخ میں جا چکا جائے گا۔

زیر مطالعہ آیت میں ایک ایسے ہی انسان کا انجام بتایا جا رہا ہے جس کا رویہ خراب ہو گیا ہو۔ حملہ لہرنے اسے توڑ کر رکھ دیا ہو ایسے ذلیل انسان کے لئے یہ سورت ایک دلدوز، ہولناک اور خوفناک منظر سامنے لاتی ہے، مغرور، ٹھنڈے باز، دولت مست اور آخرت سے غافل شخص کو نہیں دینے والی آگ میں بیخ دینے جانے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔

قرآن مجید کا یہ منظر قابلِ فہم ہے کہ یہ انسان چونکہ دنیا میں ہر ایک کو حقیر اور بے وقعت سمجھتا تھا اس لئے اسے یہاں حقارت اور ذلت کے ساتھ پاش پاش کر دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا دنیا میں اپنے آپ کو معزز مکرم سمجھنے والے کو جب جہنم میں جھونکا جائے گا تو یہ بیان ذلت آج احساس پیدا کرنے کا داعی ہے کتنے آج کے معزز کل کے ذلیل ہونگے۔

خود خواہوں کا انجام کتنا برا انجام ہے اللہ اس مرض سے ہر ایک کو بچائے۔

وَمَا آذَنَتْهَا لِتُخْطِئَةَ

تم کیا جانو کہ وہ بکھیر کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے

حلقہ ”عظم“ کے مادہ سے مبالغہ کا صیغہ ہے اس کا لغوی معنی کسی چیز کو توڑ دینا، پاش پاش کر دینا اور درہم برہم کر دینا ہوتا ہے۔ دوزخ کا یہ حصہ ایسی آگ پر مشتمل ہوگا جو اعضاء اور جوارح کو پس کر رکھ دے گی۔ دوزخ کے اس انتہائی گرم حصہ میں بھڑکائی گئی آگ کی دوسری خصوصیات قرآن حکیم نے یہ بیان کیں۔

كَأَنَّ اللَّهَ الْمَوْقَدُ الَّذِي تَصْلَعُ عَلَيْهِ الْأَنْفُسُ

وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے

وہ آگ جو دلوں پر جا چڑھے گی

یعنی یہ آگ دلوں تک جا پہنچے گی۔ گذشتہ زمانے میں دل تک چڑھ جانے والی آگ شاید لوگ اس کا مثل نہ جانتے ہوں لیکن ایٹم بم پھٹنے سے جو تابکاری اہریں بتا رہی لاتی ہیں، سب پر واضح ہے۔

ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ دلوں تک جلائے جائیں گے، باقی وجود باقی رکھا جائے گا تاکہ اپنی بد اعمالیوں کا احساس ہوتا ہے۔

محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں

یہ آگ تمام جسم کو کھا جائے گی یہاں تک کہ حلق کے سامنے جب دل تک پہنچے گی تو جسم کی طرف لوٹ جائے گی جسم دو بارہ اول

حالت پر کر دیا جائے گا پھر وہ جسم کے اوپر سے جلانا شروع کرے گی اور دل تک پہنچ جائے گی۔
 امام رازی لکھتے ہیں:

”یہ ایک آگ ہے جو ان کے پیٹ میں گھس کر دل پر چھا جائے گی دل حالانکہ سب سے نرم ہے تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ بھی موت لاحق ہو جاتی ہے لیکن اس آگ کے چھا جانے کے باوجود یہ لوگ مریں گے نہیں اس لئے کہ اس آگ کا جلانا دائمی ہوگا“

إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّوَدَّعَاتُهُمْ

بِقِيَّتِهِمْ وَأَنْ يَّرْتَدُّوا عَلَيْهِمْ

حسن بھری نے کہا کہ یہ آگ مستحق عذاب کو تنگی کے ساتھ ڈھک لے گی۔

ابن مردودہ کی روایت کے مطابق اوپر سے گھیرے گی۔

ایسا دعویٰ زبان میں دروازہ بند کرنے کو کہتے ہیں وہ صندوق جن میں مال رکھ کر پہاڑوں میں داب دیا جاتا ہے انہیں وصید کہتے ہیں قرآن مجید نے اسی لفظ کو حسی اور مادی عذاب بنا کر بیان فرمایا کہ یہ لوگ جس طرح دنیا میں خزانوں کو صندوق بھر کر دفناتے تھے آگ کو ان پر صندوق بنا کر محکم گھیرا کرنے والی بنا دیا جائے گا۔

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَاتٍ

”وہ یوں پھیلے گی جیسے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں“

امام رازی لکھتے ہیں کہ

انہیں کھینچے ہوئے طولانی ستونوں میں رکھا جائے گا منہوم یہ ہے کہ چوروں کو جیسے بیدار مانے کے لئے ننگلی میں ہاتھ پاؤں پھیلا کر باندھتے ہیں ایسے ہی ستونوں کے ساتھ انہیں باندھ کر آگ کو ان پر اوندھا کر دیا جائے گا۔

عطیہ عوفی کہتے ہیں کہ یہ ستون لوہے کے ہونگے

سدی کہتے ہیں کہ نہیں یہ طولانی ستون بھی آتشیں ہونگے۔

ابن عباس فرماتے ہیں ان کافروں کو پہلے ہاتھ، پاؤں باندھ کر زنجیروں سے جکڑا جائے گا پھر عمودوں سے دروازے جکڑ کر بند کر دیئے جائیں گے۔

قتیری نے کہا ان لوگوں کو محکم دروازوں کے اندر بند کر کے اوپر سے عمود کھینچ کر جکڑ دیا جائے گا یعنی یہ لوگ حرکت نہ کر سکیں گے۔
 لرزاوینے والی حدیث:

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان لوگوں کو آتش تختوں میں رکھ، آتش کیلوں اور عمودوں سے جزدینگے کہیں اس میں ہوا کا راستہ نہ ہوگا سوائے جنہی لوگوں کی جج و پکار کے۔

قابل توجہ استدراک:

سورہ حمزہ میں آگ کی جو صفات اور خصوصیات بیان ہوئیں وہ یہ ہیں

کہ یہ آگ بھڑکانی گئی ہے

یہ ایک کرشرکی طرح ہوگی جو ریزہ ریزہ کر دے گی

یہ گھیراؤ کرنے والی آگ ہے

یہ اوپر سے ڈھانپ لے گی

آئیں لمبے لمبے ستون ہونگے

یہ دلوں پر اور دلوں تک چڑھتی ہے

معروف سائنس دان یوسف جبرائیل لکھتے ہیں:

”ایٹمی توانائی ایک ایسے عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جس میں ایٹموں کے نیوکلائی (مرکز دل) کو توڑا جاتا ہے۔ ایٹمی توانائی دو

طریقوں سے پیدا کی جاتی ہے ایک کہلاتا ہے فوون پراس (Fission Process) اور دوسرا کہلاتا ہے۔ (Fusion)

پہلے طریقے کے مطابق ایٹم کا نیوکلیس توڑا جاتا ہے جبکہ دوسرے طریقے میں چند ایٹموں کے نیوکلائی مرکز ایک دوسرے میں چکڑے دئے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی توانائی اس ارتباطی توانائی کے سوا کچھ نہیں۔

آپ لکھتے ہیں کہ ایٹمی طاقت نیوکلیس کو تھس تھس کر دیتی ہے پھر جہاں سے یہ لہریں گزر جائیں وہاں دوبارہ جوڑنے کا عمل نہیں ہو سکتا گویا ایٹم بم جب پھٹتا ہے ہر چیز کو روند ڈالتا ہے۔ دھماکے سے پیدا ہونے والی شدید گرمی ایک شعلے کی صورت میں نمودار ہوتی ہے جو سورج سے کئی گنا زیادہ چمکدار ہوتا ہے یہ گرمی اور حرارت بجلی کی سی تیزی کے ساتھ انسانوں کے بدن پر چھپکا مارتی ہے اور جلد کو جلا کر سیاہ یا بھورا کر دیتی ہے ایک دو گھنٹے رہنے کی وجہ سے جلد سے نیچے سرائت نہیں کرتی لیکن دل کو دھمک اور صدمہ پہنچنے سے ہلاک کر دیتی ہے گویا اس میں کرشنگ کا عمل لاگو ہوتا ہے عربی میں اسی کو حطمہ کہتے ہیں۔

دوسرے نمبر پر خوفناک دھماکہ ایک کرشرکی حیثیت رکھتا ہے جو مضبوط ترین عمارتوں کو بھی باریک سونف کی طرح بنا دیتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں تابکاری شعاعیں پیدا ہوتی ہیں یہ شعاعیں بے جان مادے میں گھس کر ایٹموں کے نیوکلائی، مراکز کو زبرد کر دیتی ہیں جبکہ زندہ بدنوں میں گھس کر اندر کے ایٹموں کے نیوکلائی سے نیوکلیس کے اجزا باہر نکال پھینکتی ہیں اور غلیبے کے نیوکلیس پر حملہ آور ہو کر اس کے کروموسومز کو توڑ پھوڑ دیتی ہیں جس سے تباہی پھیل جاتی ہے۔

سائنس دانوں کے نزدیک آگ کا دل پر چڑھنا ایٹم کے دل تک چڑھ کر اسے روند دینا مراد ہے اور اس طرح قرآن مجید کا یہ جملہ پیشین گوئی ہے کہ یہ آگ بھڑکائی ہوئی ہے جو ایٹموں کے دلوں کو باہم چکڑے کر تباہی پھیلا دینے والی ہے۔

ایٹم بم کی ساخت پر انسائیکلو پیڈیا آف سائنسز کا مؤلف لکھتا ہے۔
”ایٹم بم کا دھماکہ الٹی دیگ کی صورت میں ہوتا ہے جس کا قطر کئی میل تک پھیلا ہوا ہوتا ہے میگا ٹن بم کی صورت میں تابکار مادہ ساری زمین کے گرد ایک غلاف بنا لیتا ہے۔“

حملے کے بعد بعض صورتوں میں چھ سال اور بعض صورتوں میں تیس سال کے بعد بھی گیسز نمودار ہوتے رہتے ہیں تابکاری کا عمل اپنے شکار پر کئی سال تک پہرہ دینا رہتا ہے۔

تابکار مادہ ہڈیوں میں بیٹھ جاتا ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی تابکار مادہ مردے کی ہڈیوں میں موجود رہتا ہے۔
تابکاری کا عمل انسان کی نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔

ایٹم بلاسٹ کا ہیٹ فلش پھیلا شعلہ لمبے لمبے ستونوں کی طرح آسمان کی طرف بڑھتا ہے بلکہ تابکار ایٹمی ذرات بھی لمبے لمبے ستون اٹھاتے ہیں اور پھر یہ دھماکہ ایک ڈھکنے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور نہ اندر والوں کو رحمت کا جھونکا راحت مند کرے اور نہ کوئی اندر سے بھاگ کر باہر جاسکے۔

یہ وہ حطمہ ہے جو انسانوں نے خود اپنے لئے بھڑکائی ہے۔

قرآن مجید نے انسانوں کو ”حطمہ“ کے عذاب سے بچنے کے لئے روحانی گنجینہ عطا فرمایا
انسان توڑ پھوڑ والے مہلک

اعمال چھوڑ دے

اسکی مادی صورت یہ ہے کہ تابکاری

کے مراکز کو مکمل طور پر ڈھانپ

دیا جائے یعنی رمی ایکڑوں کو سیسے یا

کننگریٹ سے ختم کر دیا جائے

اور روحانی صورت یہ ہے کہ انسان

رسول امن کی غلامی میں آکر انسانیت کش

گندے اعمال سے توبہ کر لے۔۔۔“

ایک دوسرے کا تسخر نہ اڑایا جائے

غیبت اور چغل خوری ترک کر دی جائے

احوال کارخانہ اعمال کی طرف پھیرا جائے جن میں انسانی منفعت کا دخل ہو فرد کی سطح پر بھی ذخیرہ اندوزی کا انسداد ہو اور قومی سطح پر بھی مال جمع کرنے کی حوصلہ شکنی ہو۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت اور اشتراکی انداز اقتصاد عذاب میں نظام نبوت اور نظام مصطفیٰ ہی ہمارے احوال کی درستگی کا ضامن ہے، خلوص سے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

دنیا کی ضرورت کنجوس، بخیل اور حریص انسان نہیں وہ لوگ جو مال گن گن کر رکھتے ہوں وہ دنیا کو ”حسنہ“ کب عطا کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی آبروریزی، خود خواہ ہونا لیکن خدا خواہ نہ ہونا ہر وقت عیب چینی کرنا، اپنے آپ کو فضیلت مآب تصور کرنا اور دوسروں کی ہر چیز میں غلطی نکالتے رہنا، شیطان کی ہمراہی ہے اور شیطان آگ وہ لعین دشمن ہے جو بھڑکانی آگ تک جا پہنچاتا ہے جو دلوں تک جا چڑھتی ہے اور بالآخر بد اعمال انسان اپنی گندی عادات کی وجہ سے آتشیں عمودوں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے جسے ہر طرف سے آگ گھیر کر بند آتشیں صندوقوں میں قیدی بنا لیتی ہے۔

اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے

حضور! غلام پر نظر فرمائے

آپ کی شفاعت ہی کے سہارے

اللہ رحمن رحیم سے معافی

کی امید ہے

اے اللہ! اپنا بنالے

امین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین

صل اللہ علیہ وآلہ وسلم

WWW.NAFSEISLAM.COM

خطبہ اور نماز میں اختلاف

مفتی محمد صدیق ہزاروی

حضرت جابرؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں رسول اکرمؐ کے ساتھ نماز ادا کرتا تو آپ کی نماز میں بھی اعتدال ہوتا اور آپ کا خطبہ بھی معتدل ہوتا۔ (صحیح مسلم)

رسول اکرمؐ کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ارشاد خداوندی ہے

وما ارسلناک الا رحمة للعالمین

”ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر“

گویا آپ کی ذات والا صفات سراپا رحمت تھی اور آپ کی رسالت کے تمام احکام بھی رحمت پر مبنی ہیں۔

رحمت کا معنی کسی کے لئے دل کا نرم ہونا اور پہنچ جانا ہے جس کا نتیجہ اس شخص پر فضل و احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کی مشکلات کو دور کرنا اور اس کو مشکلات میں نہ ڈالنا ہے جس پر رحمت کی جاتی ہے اور چونکہ آپ ﷺ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں اس لئے کائنات کی ہر چیز کو آپ کی رحمت، رافت اور شفقت سے حصہ ملا۔

اس حدیث میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول اکرمؐ نماز پڑھا رہے ہوتے تو اپنے پیچھے کھڑے نمازیوں کا بھی خیال رکھتے اسی طرح جب خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تو سننے والوں کا خیال فرماتے۔

نماز کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) نفل نماز جس میں سنت موکدہ اور سنت غیر موکدہ بھی شامل ہیں۔ (۲) فرض نماز۔

پہلی قسم کی نماز جماعت کے بغیر یعنی تنہا پڑھی جاتی ہے اس لئے اس میں دوسروں کے حقوق متعلق نہیں ہوتے کہ ان کی حق تلفی کا خطرہ ہو اس لئے رسول اکرمؐ جب رات کے وقت نماز پڑھتے تو اس قدر طویل قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آجاتے آپ سے گزارش کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل دوسروں کے گناہ بخش دیئے اور آپ تو معصوم ہیں تو پھر اس قدر طویل قیام کے ذریعے اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں تو آپ جو ابا ارشاد فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

یعنی آدمی جس قدر زیادہ انعامات خداوندی سے بہرہ ور ہو اسے اسی قدر زیادہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔

چونکہ اس صورت میں آپ صرف اپنی ذات پاک کو مشقت میں ڈالتے تھے آپ کے طویل قیام سے کسی دوسرے کو اذیت نہیں پہنچتی تھی لہذا آپ اس میں زیادہ وقت صرف فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ نوافل کی نماز جماعت کے بغیر پڑھنا مسنون ہے تاکہ آدمی جس قدر چاہے قیام رکوع اور سجدوں کو طویل کر سکے۔

لیکن جب رسول اکرمؐ پانچ وقت کے فرائض اسی طرح جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھاتے تو اعتدال کی راہ اختیار کرتے کیونکہ نمازیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو ان بھی بوڑھے بھی، تو انان بھی کمزور بھی، بحت مند بھی بیمار بھی، مرد بھی عورتیں بھی، مقیم بھی مسافر بھی، حاجت مند بھی اور فارغ بھی۔ اس لئے نماز باجماعت میں بوڑھوں، کمزوروں، بیماروں، عورتوں بالخصوص چھوٹے بچوں کی ماؤں، مسافروں اور حاجت مند لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اکرمؐ کا یہی وصف اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔

رسول اکرمؐ زیادہ وقت نماز میں مصروف رہنے کی چاہت رکھتے تھے اس کے باوجود آپ دوسروں کا خیال فرماتے۔

حضرت ابوقحادہؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرمؐ نے فرمایا:

”انسی لادخل فی الصلوة و انا ارید اطلنتھا فاسمع بکاء الصبی فانحوز فی صلوتی مما اعلم من شدة وجد

امہ من بکائه (صحیح بخاری بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۰۱، باب ما علی الامام)

”میں نماز شروع کرتا ہوں اور میں اس کو لمبا کرنا چاہتا ہوں تو میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز میں تخفیف کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں ٹمکن ہوگی“

رسول اکرمؐ نے ایک دوسری حدیث میں دونوں قسم کی نمازوں یعنی تنہا پڑھی جانے والی اور باجماعت نماز کے بارے میں واضح ہدایت فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا:

”اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فان فیہم السقیم والضعیف والکبیر و اذا صلی احدکم لنفسه فلیطول

ماشاء“ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۰۱، باب ما علی الامام)

”جب تم میں سے کوئی ایک لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، بے شک ان میں بیمار، کمزور اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص تنہا نماز پڑھے تو جس قدر چاہے لمبا کرے“

چونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات و ملاقات کا ایک اہم ذریعہ ہے اس لئے اس کو زیادہ مختصر بھی نہ کیا جائے اور چونکہ مقتدی امام کے پابند ہیں اس سے پہلے نماز سے باہر نہیں آسکتے اس لئے ان کا خیال بھی رکھا جائے۔ گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا خطبہ بھی اعتدال پر ہوتا تھا، یعنی نہ تو وہ اس قدر مختصر ہوتا کہ سننے والوں کو مسائل کی وضاحت نہ ہو سکے اور نہ اتنا طویل ہوتا کہ سننے والے اکتاہٹ محسوس کریں۔

اس لئے رسول اکرم ﷺ کی سنت پر عمل کا تقاضا یہی ہے کہ نماز کی طرح خطبہ میں بھی اعتدال ہو بلکہ نماز کی نسبت سے خطبہ زیادہ مختصر ہونا چاہیے۔ حضرت عمارؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا:

ان طول صلوة الرجل وقصر خطبة من فقهه فاطيلو الصلوة واقصر الخطبة ان من البيان سحرا.

(مشکوٰۃ المصابیح، ص ۱۳۳، باب الخطبہ والصلوٰۃ)

”بے شک آدمی کا اپنی نماز کو لمبا کرنا اور خطبہ مختصر رکھنا اس کی سمجھداری کی دلیل ہے پس نماز کو (مناسب حد تک) لمبا کرو اور خطبہ چھوٹا رکھو اور بے شک بعض بیان جادو ہیں“

محدثین کرام فرماتے ہیں خطبہ میں توجہ تعلق کی طرف ہوتی ہے اور حالت نماز میں اپنے خالق کا قصد اور ارادہ ہوتا ہے لہذا سمجھداری یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف عروج میں زیادہ وقت خرچ ہو کیونکہ نماز مومن کی محراج ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے اس حدیث کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ خطبہ میں طوالت کی بجائے تاثیر ہونی چاہیے۔ دودھ گھسنوں کے خطابات کی بجائے تقویٰ و پرہیزگاری کے ذریعے خطاب کو موثر بنایا جائے۔ رسول اکرم ﷺ کے زمانے میں اور آج بھی عرب میں خطبہ اور خطاب ایک ہی ہوتا ہے جبکہ ہمارے ہاں خطاب یا تقریر اردو یا علاقائی زبان میں ہوتی ہے اور خطبہ عربی میں ہوتا ہے، چونکہ عوام الناس عربی خطبہ سمجھ نہیں سکتے لہذا اس میں طوالت تو ایسے ہی بے مقصد ہے۔

جہاں تک تقریر کا تعلق ہے تو ”خیر الکلام ما قل و دل“ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو قلیل مگر جامع ہو۔ اگر آپ کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو جامع مانع گفتگو کے لئے زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ طویل خطابات کے عادی لوگ موضوع سے ہٹ کر کئی باتیں کرتے ہیں اور یوں تقریر کو طول دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کی سنت یہی ہے کہ ہر کام میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے بالخصوص طویل خطبہ بے شمار پریشانیوں کا باعث ہوتا ہے، لوگوں کے آرام میں خلل ڈالنا اور یوں کسب حلال کے عمل میں رکاوٹ ڈالنا، لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال سے لوگوں کو پریشان کرنا بلکہ رات کے طویل جلسوں کی وجہ سے فجر کی نماز کا قضا ہو جانا وغیرہ ایسی خرابیاں ہیں جو رسول اکرم ﷺ کی تعلیمات و ہدایات سے روگردانی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اکرم ﷺ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس حدیث میں اگرچہ نماز اور خطبہ میں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے۔ مثلاً خراجات میں نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرے اور چند ہی دنوں میں تنخواہ ختم کر کے ادھار لینے پر مجبور ہو جائے اور نہ ہی ہاتھ کو اس طرح تنگ کرے کہ اپنے اہل و عیال اور خود اپنی ذات کو بھی بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھے۔

بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں اور جب وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی دلیل یوں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش ہے اور ہمیں کسی سے قرض نہیں لینا پڑتا لیکن ایسے لوگوں کو اپنی دولت پیش نظر رکھنے کی بجائے ارشاد خداوندی

”ولا تسرفوا“

ضرورت سے زائد خرچ نہ کرو

اور رسول اکرم ﷺ کے اس ارشاد گرامی

”خیر الامور اوساطها“

بہترین امور وہ ہیں جو درمیانے انداز میں ہوں“

کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بے مقصد اور غیر ضروری کاموں پر خرچ کریں بلکہ معاشرے کے حاجت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے معاشرتی امن و سکون کا ذریعہ بنیں اور آخرت میں اجر و ثواب کی دولت سے مالا مال ہوں۔

فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نہر کے کنارے وضو کر رہا ہو تو وہاں بھی پانی حسب ضرورت خرچ کرے۔

حق کی بات میں کسی احتمال کی راہوں کی اور رسول اکرم ﷺ نے تو مشکل یوں ہی کیا کہ میں نماز کی پڑھتا ہوں، آگام کی کہتا ہوں

روزہ رکھتا ہوں اور پھر کسی وقت ہوں۔ (یعنی ظلم کی روئے) لہذا رسول اکرم ﷺ کی نقلیات کی اصل روئے کو سنائے رکھا جائے اور ہر کام میں

احتمال کی راہ اختیار کی جائے۔ دوسری جہت، نفرت سب اسی خاطر ہے کہ

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا

تحریر: ڈاکٹر عائشہ عبدالرحمن

ترجمہ: علامہ رسول بخش سعیدی

بعثت نبوی سے پانچ سال قبل حضرت سیدہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا بیت حمدی نے استقبال کیا۔ آپ رسالت مآب ﷺ کی چوتھی بیٹی تھیں۔ آپ کی ولادت ایسے معاشرہ میں ہوئی جس میں بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو زیادہ نوازا جاتا۔ آپ نے تاریخ اسلامی میں یوں طلوع اجلال فرمایا کہ آپ کے والد گرامی کے سوا یہ سعادت کسی اور کو میسر نہ آئی۔ آپ نے اسلامی تاریخ میں وہ اہمیت نقوش چھوڑے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جس سال سیدہ طاہرہ کی ولادت ہوئی اس سال قریش مکہ نے آپ ﷺ کو تعمیر بیت اللہ کے بعد حجرا سوڈی تھیب کے لئے ثالث ٹھہرایا۔ ولادت کی خوشی میں ایک خوبصورت محفل بھی چھائی گئی شاید مکہ کی تاریخ میں آپ سے پہلے اس قدر خوشی کا اظہار کسی بچی کی آمد پر نہ کیا گیا۔ عظیم والدین کے سایہ میں خوش نصیب بچپن یوں گزرا کہ بہنیں تھیں تو نثار ہوتیں بلکہ آپ کی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا تو انا چاہتیں گویا انہیں آپ کی چھوٹی ماں کہا جاسکتا ہے۔

آخر وہ گھڑی بھی آچٹھی جب یکے بعد دیگرے آپ کی بہنیں بیت نبوت سے داغ مفارقت دے کر رخصت ہوتی گئیں۔ آپ کی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ کی خالہ کے بیٹے ابوالعاص بن ربیع سے ہوا۔ ان کے بعد حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب کے بیٹوں سے ہوا۔ بہنوں کا یکے بعد دیگرے جدا ہونا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر گراں گزرا۔ اسی بات نے انہیں عہد طفولیت ہی میں اس نکاح کی حکمت کا ادراک سکھایا جو ایک بہن کو دوسری بہن سے اور ایک بیٹی کو والدین سے جدا کر دیتا ہے۔ یہی فکر تھی جس نے آپ کی راتوں اور دنوں کو مصروف کر دیا جس نے آپ کے دل خالص اور پاکیزہ شعور میں گہرا اثر چھوڑا۔ انہیں اثرات کو پہنچنے کرنے میں ان حالات کا بھی بڑا دخل تھا جو آپ کے خاندان پر طاری ہوتے رہے۔

آپ کے والد کریم ﷺ اپنے تفکرات میں ایسے گھرے کہ لوگوں کی دنیا سے الگ تھلک ہو گئے، انہیں تفکرات نے آپ ﷺ کو تنہائی کی عبادات اور غور و فکر تک پہنچا دیا۔

اور آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ اپنے محبوب خاوند کی خدمت میں ایسی مشغول ہوئیں کہ آپ کی موجودگی میں خدمت پر کمر بستہ اور عدم موجودگی میں دل آپ کی یاد سے وابستہ رہتا۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گویا اپنے تفکرات کے ساتھ تنہا چھوڑ دی گئیں جنہوں نے آپ کے وجدان میں رفتہ رفتہ اثر شروع کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہا ابن عم علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، جو آپ کے والد ماجد کا انتخاب تھے کو بھائی اور ساتھی پاتی تھیں، وہ آپ سے چار سال سے زیادہ بڑے نہ تھے اگر آپ حیاء فرماتیں تو وہ غم و اندوہ جواز دو ابی زندگی کے گردا گرد محیط ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ضرور پہنچاتیں اگر آپ ایسا کرنا چاہتیں تو آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہ دیتی۔

پھر وہ عظیم حادثہ رونما ہوا جس نے جزیرہ عرب کو تھر تھرا کے رکھ دیا جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خصوصی مشاغل سے نکال کر اور بچپن کے خوابوں سے بیدار کر کے لگا تار مہلک حوادث میں ڈال دیا جو بعثت نبوت کے بعد یکے بعد دیگرے وارد ہوتے رہے۔

ابھی آپ کی عمر شریف پانچ برس سے زیادہ نہ تھی کہ آپ کو سخت ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور دین جدید کے مقابلے میں قدیم ترین بت پرستی نے جن تند و تیز ہواؤں کو چلایا ان گولوں کے حضور میں اپنے آپ کو محصور پایا لیکن بچپن کے دوڑنے اور کھیل کود کے نہ ہونے پر آپ افسردہ خاطر نہ ہوئیں، بے فکری راحت و آرام کے وہ لمحات جو تیزی سے چھینے جا رہے تھے ان کا چلا جانا آپ کے لئے بار خاطر نہ ہوا، بلکہ بچپن کی تمام علامتوں سے آپ رضی اللہ عنہا خوشی الگ ہو گئیں اور بغیر کسی تردد کے اپنی ہم عمر لڑکیوں سے آپ نے کھیلنا چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا استقبال کیا، آپ نے اس نبی کی بیٹی کا مفہوم سمجھنا شروع کر دیا جسے اللہ جل شانہ، نے اپنا رسول چن لیا تھا اور اس بوجھ کا بھاری پن آپ نے بخوبی یاد کر لیا جس کا اٹھانا آپ پر ضروری تھا۔ یہ اس لئے کہ آپ رضی اللہ عنہا اس بہادر کے ساتھ قائم ہونے لائق ہو سکیں جو ایمان بالحق اور ستم رسیدہ چھوٹی سی جماعت کے ساتھ پورے قریش بلکہ عالم عرب سے لکرایا۔

ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قبل از بعثت کی وحدت و تنہائی کے بارے میں سوچ رہی تھیں کہ اسلام نے ان کے اور ان کے والد گرامی مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی والدہ ام المومنین اور ان کی مسلمان بہنوں کے درمیان ایسا رشتہ جوڑ دیا جو نسب سے زیادہ قوی، خون سے زیادہ مہنگا اور رحم سے زیادہ قریب تھا۔ بیت حمدی کے ہر فرد نے جب سے وہ دین واحد پر اٹھا ہوئے اپنے خصوصی مشاغل کو خیر آباد کہہ دیا۔ دین کے پھر و کار ہو گئے، رب واحد پر ایمان لائے اسی کے لئے سجدہ ریزہ ہوئے اور اسی ایک ہی کو معبود مانا کسی غیر کو اس کا شریک نہ بنایا۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے باعث خوشی یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تین میں سے ایک تھے جنہوں نے دین اسلام کی طرف سبقت کی، اس لئے کہ وہ آپ کے لئے ایک عزیز بھائی کی جگہ تھے، ان دونوں کا دین میں اختلاف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے آسان نہ تھا۔

کہ وہ حضرت علیؑ کے بغیر دین اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوں اور حضرت علیؑ محسن انسانیت کے گھر ویسے ہی چھوڑ دیئے جائیں کہ وہ عصیت کا فرکوا اختیار کریں جس پر اللہ کا غضب ہے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شدید خواہش تھی کہ بنو ہاشم کے سردار ابوطالب بھی اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جائیں جیسا کہ آپ کے والد کریم سید الانبیاء نے فرمایا "اے چچا جان! آپ دعوت الی الحق اور نصیحت کے زیادہ حق دار ہیں۔" آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ اسے قبول کریں اور اس کی مدد کریں۔" اور آپ رضی اللہ عنہا کی یہ بھی چاہت تھی کہ کاش! آپ کی خالدہ بالہ کے بیٹے، آپ کی سگی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند ابوالعاص بن ربیع بھی اسلام قبول کر لیں بلکہ آپ کی خواہش تھی کہ تمام بنو ہاشم اسلام قبول کر لیں کیونکہ وہ آپ کے باپ کا خاندان اور ان کے قریبی رشتہ دار ہیں جن کی جدائی آپ پر گراں تھی اور ان کی دشمنی آپ پر شاق تھی، لیکن مشیت ایزدی میں آل نبی کو آزمانا یا جانا تھا اور آزمائش کی بجائی میں ان کو ٹھکانا تھا اور اللہ جل شانہ، کا یہ بھی ارادہ تھا کہ آپ قربانی، صدق ایمانی اور عقیدے کی پختگی میں ضرب المثل ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو عبقری تکلیف کے بہت بڑے حصے کے بارے میں ترجیح دی اور ان کے لئے اس مقدس لڑائی میں حاضری اور بچپن ہی سے اس کی آگ میں جلنا لکھ دیا یہاں تک کہ آپ کے بہادر والد گرامیؑ اپنی روجوں کی سخاوت کرتے ہوئے رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور آپ رضی اللہ عنہا ان تمام چیزوں کے بارے میں اہل ثابت ہوئیں۔

وہ یہی ہیں جنہوں نے بچپن کے کھیل کود کو چھوڑ کر اور اپنی سہیلیوں سے الگ ہو کر اپنے والد کریم کے دل میں گھر کیا اور آپ کی صغریٰ آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتی تھی کہ جہاں بھی والد کریم جائیں ان کے پیچھے پیچھے جائیں، خصوصاً جب آپ قریش کی محافل اور مجالس میں اپنی دعوت کی خوشخبری کے لئے ہر دن تشریف لے جاتے اور اس دعوت کے راستے میں بے نیوں کے کمر اور امتقوں کی تکالیف کا آپ کو بہت سامنا کرنا پڑتا، اس دن بھی اپنے والد کریم کے ساتھ تھیں کہ آپ اللہ نے بیت اللہ کی طرف چلنا شروع کیا۔ آپ اللہ نے حجر سودو کو بوسہ دیا یہی تھا کہ مشرک آپ پر یکدم ٹوٹ پڑے اور یہ کہتے ہوئے آپ کے گرد گھیرا ڈال دیا کہ آپ ہی ہمارے آباؤ اجداد کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ ہی ہمارے معبودوں کے محبوب نکالتے رہتے ہیں تو حضورؐ فرمایا:

ہاں! وہ میں ہی ہوں

اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس دن بھی اپنی سانسوں کو کنٹرول میں لائیں جب آپ نے ایک (بد بخت) آدمی کو دیکھا کہ آپ کے والد کریم کی چادر کو پکڑ کر آپؑ کو دباتے ہوئے پلٹنے لگا، بس یہی تھیں یا حضرت ابو بکرؓ جو رسول اللہؐ کے آگے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکرؓ اظہار ناپسندیدگی کرتے ہوئے فرما رہے تھے:

"کیا تم اس انسان کے قتل کے درپے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہی ہے"

تو کفار حضرت ابو بکرؓ کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے غصیض و غضب کی چنگاریاں اڑ رہی تھیں، انہوں نے آپؑ کی داڑھی مبارک کھینچتے ہوئے اس حالت میں چھوڑا کہ آپ کا سر مبارک زخمی کر چکے تھے اور محمدؐ بیت الحرام کو چھوڑ کر راستے میں چل دیئے، آپ کی صاحبزادی آپ کے پیچھے چل رہی تھیں، راستے میں جو بھی انسان ملا آزاد ہو یا غلام سب ہی آپ کی تکذیب اور ایذا رسانی کرتے رہے۔ آپ گھر پہنچتے ہی سردی زدہ آدمی کی طرح بستر میں لیٹ گئے اور آپ ان مصائب کی شدت کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔

ایک اور واقعہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کریم سے کوئی دور نہ تھیں بلکہ ان کا دل اور آنکھیں حضورؐ کے گرد چکر لگا رہی تھیں کہ دیکھتی ہیں کہ آپ حرم شریف میں جہدہ کر رہے ہیں اور آپ کے گرد مشرکین کا جم غفیر ہے اتنے میں عقبہ بن ابی معیط اونٹنی کی جیلی لاتا ہے اور آپؑ پر پیٹیک دیتا ہے، آپؑ نے ابھی اپنا سر مبارک نہ اٹھایا تھا کہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا آگے بڑھیں اور جیلی کو اٹھا کر اس شخص کے لئے بد دعا کی اور جب آپؑ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مشرکین کے بارے میں بد دعا کرتے ہوئے فرمایا "اے اللہ! گروہ قریش کو پکڑ۔۔۔۔۔ اے اللہ! ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف کو پکڑ۔۔۔۔۔ تو مشرک آپ کی دعا کے آگے جھک گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، آپؑ اپنی نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں، ابھی کتنی کے چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس گروہ کو جس پر آپ نے اور آپ کے والد کریم نے بد دعا کی تھی بدر کے کونئیں کے ارد گرد منتول دیکھیں گی۔

جب آپؑ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں (و انذر عشیرتک الا قریبین) تو حضورؐ قریش کی طرف تشریف لے گئے تو بھی

آپ وہاں تھیں، آپ ﷺ نے پکارتے ہوئے فرمایا:

”اے گروہ قریش! اپنی جانوں کو خرید لو، میں اللہ کے حضور کسی کو کچھ نہ دوں گا، اے بنی مناف! میں اللہ کے حضور تم سے کسی کو کچھ نہ دوں گا، اے عباس بن عبدالمطلب! میں اللہ کے حضور تمہیں کچھ بھی نہ دوں گا اے صفیہ! اللہ کے رسول کی پھوپھی، میں اللہ کے حضور تمہیں کچھ بھی نہ دوں گا، اے فاطمہ بنت محمد! میرے مال کے بارے میں جو کچھ مانگنا ہے مانگو میں اللہ کے حضور تمہیں کچھ بھی نہ دوں گا۔“

تاثر اور میلان کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل دھڑکنے لگا آپ دل ہی دل میں کہنے لگیں، اے محبوب ترین والد کریم، معظم ترین بلانے والے، ”میں حاضر ہوں“ پھر آپ نے اپنے آپ کو (اس تحریک پر) تیار کیا، آپ خندہ پیشانی سے سر کو فاخرانہ انداز سے اٹھاتے ہوئے اپنے کمزور، چھوٹے ڈھانچے سے لوگوں میں گئیں، گویا کہ آپ کو بہت ہی بھلا لگا کہ آپ کے والد کریم نے آپ کی تمام بہنوں بلکہ خاص اہل بیت میں سے آپ کو پسند فرمایا، آپ نوع بشر انسانی کے لئے یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں میں سے عزیز ترین، محبوب ترین اور قریب ترین کو بھی آپ اللہ کے حضور کچھ نہ دیں گے۔

آپ نے تبلیغ کا آغاز، قریش میں سے اپنی قوم اور اپنے قبیلہ سے کیا، پھر اپنے خاندان کے قریب ترین بنی عبدمناف پھر اپنے چچا عباس اور پھوپھی صفیہ سے پھر آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان میں سے آخری تھیں جنہیں اللہ کے رسول ﷺ نے اس اہم مقام پر مثال قرار دیا۔

”دریاب کہ عمر رفتہ رانتوان یافت“

علامہ محمد دین سیالوی ارض وطن کے معروف عالم دین ہیں اس وقت انگلینڈ کے مشہور شہر نیلسن میں دین مبین کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ نے دانش حجاز کے نام سے انبیاء، صلحا اور دانشوران ملت کے ایمان افروز اقوال اکٹھے کئے ہیں۔ سبق آموز اقوال پر ان کے زرین اور با معنی تبصرے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ زبان حال سے کہی ہوئی باتیں قارئین دلیل راہ کی نذر کی جاتی ہیں۔

(دوسرا حصہ)

محمد دین سیالوی

قال ابو بکر الصديق ﷺ (الظلمات ثلاث والسراج لها ثلاث: حب الدنيا ظلمة والسراج له لا اله الا الله محمد رسول الله والاخرة ظلمة سراج لها العمل الصالح، والصراط ظلمة والسراج له اليقين)
سيدنا ابو بکر صديق ﷺ نے فرمایا:

تین چیزیں تاریکی ہیں اور تین چیزیں ان کے لئے چراغ ہیں:

☆ دنیا کی محبت تاریکی ہے اور اس کا چراغ "لا اله الا الله محمد رسول الله" ہے

☆ آخرت تاریکی ہے اور اس کا چراغ نیک عمل ہے۔

☆ پل صراط تاریکی ہے اور اس کا چراغ یقین ہے۔

(ارشاد العباس صفحہ ۹۰)

تہمرہ

لہد میں عشق رُخ شہبہ کا داغ لے کے چلے
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے

(امام احمد رضا بریلوی)

25. حفظ الاوقات

من أراد حفظ اوقاته، فليجعل كلامه ذكر او صمته تفكر او نظره عبرة وعمله برا
اوقات کی حفاظت

جو آدمی اپنے اوقات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے (اور انہیں ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے) وہ مندرجہ ذیل (چار کام) کرے۔

☆ جب بولے تو ذکر الہی کرے۔

☆ جب خاموش ہو تو (کارخانہ قدرت میں) غور و فکر کرے۔

☆ جب (کسی چیز کو) دیکھے تو عبرت اور سبق آموزی کے لئے دیکھے۔

☆ جب کچھ کرنا چاہے تو نیکی کرے۔

(ارشاد العباد صفحہ ۸)

تہمرہ

زندگی کے وہی لمحات کارآمد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت میں گزر جائیں ورنہ زندگی بیکار بلکہ باعث شرمندگی ہے۔

زندگی بے ہندگی شرمندگی

اوقات ہمہ بود کہ بیار بسر شد

باقی ہمہ حاصلی و بے خردی بود

یورپ میں ایک قبر کے کتبہ پر لکھا ہے:

Do all the good you can
To all the people you can
in all the ways you can
as long as ever you can

جس قدر نیکی کر سکتے ہو کرو۔

جتنے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہو کرو

جتنے طریقوں سے کر سکتے ہو کرو۔

اور جتنے عرصے تک کر سکتے ہو کرو۔

قال على ﷺ: من اشتاق الجنة، وسارع الى الخيرات ومن تيقن الموت، انهدمت عليه اللذات، ومن عرف الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن اشفق من النار، انتهى عن الشهوات.

سیدنا علیؑ کا فرمان

سیدنا علیؑ نے فرمایا:

☆ جو جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ نیک کام کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ (کیونکہ جنت نیکو کاروں کے لئے ہے)

☆ جسے موت کا یقین ہو جاتا ہے اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ (نبی کریم ﷺ نے موت کو ہازم اللذات خوشیوں اور لذتوں کو ختم کرنے والا قرار دیا ہے۔)

☆ جو دنیا کو پہچان لیتا ہے اس کے لئے مصائب جگہ ہو جاتے ہیں۔ (کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ دنیا مصائب کا گھر ہے اور ذہنی طور پر ان کے تیار ہو جاتا ہے۔)

☆ جو دوزخ سے ڈرتا ہے وہ خواہشات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے (کیونکہ خواہشات کی بیروی دوزخ میں لے جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جہنم خواہشات سے ڈھانپی گئی ہے، یعنی خواہشات کے پردے اٹھاتے جاؤ نیچے سے جہنم برآمد ہوگی۔) (ارشاد العباد صفحہ ۹۰)

27- حرفة العارف:

قال بعض الحكماء: حرفة العارف ستة اشياء: اذا ذكر الله افتخر واذا ذكر نفسه احتقر واذا نظر في آيات الله اعتبر، واذا هم بمعصية او شهوة انزجر واذا ذكر عفو الله استبشر، واذا ذكر ذنوبه استغفر

عارف کا مشغلہ

کسی وانا کا قول ہے کہ عارف کا مشغلہ چھ چیزیں ہیں:

☆ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو فخر کرتا ہے۔

☆ جب اپنے نفس کو یاد کرتا ہے تو حقارت سے یاد کرتا ہے۔

☆ جب اللہ کی آیات دیکھتا ہے تو نصیحت پکرتا ہے۔

☆ جب گناہ اور شہوت کا خیال آتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔

☆ جب اللہ کے عفو و درگزر کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔

☆ جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ (تنبیہ الغافلین صفحہ ۱۰۶)

28: حقوق الوالدین علی الولد

للولدین علی الولد عشرة حقوق:

احدها: انه اذا احتاج احدهما الى الطعام اطعمه.

والثانی: اذا احتاج الى الكسوة كساه ان قدر عليه قال الله تعالى (وصاحبهما في الدنيا معروفا) (لقمان

۱۵: ۱) فقال ﷺ: المصاحبة بالمعروف: ان يطعمها اذا جاعا، ويكسوها اذا عريا

والثالث: اذا احتاج احدهما الى خدمته خدمه

والرابع: اذا دعاه اجابه حضره.

والخامس: اذا امره بامر اطاعه: مالم يامر بالمعصية والغيبة.

والسادس: ان يتكلم معه باللدين ولا يتكلم معه بالكلام الغليظ.

والسابع: ان لا يدعوه باسمه.

والثامن: ان يمشی خلفه.

والتاسع: ان يرضى له ما يرضى لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه.

والعاشر: ان يدعو له بالمغفرة، كلما يدعو لنفسه.

والدين کے اولاد پر حقوق

والدین کے اولاد پر دس حقوق ہیں:

☆ جب ان میں سے کوئی کھانے کا محتاج ہو تو اسے کھانا کھلائے۔

☆ اور جب لباس کا محتاج ہو تو بشرط اسے لباس پہنائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور دنیا (کی زندگی) میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ (نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (مصاحبت بالمعروف کا معنی ہے: جب وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا کھلاؤ اور جب ننگے ہوں تو کپڑے پہنائو)۔

☆ جب ان میں سے کسی کو اس کی خدمت کی ضرورت تو خدمت کرے۔

☆ جب وہ بلائیں تو ان کو جواب دے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو۔

☆ جب وہ حکم دیں تو ان کا حکم مانے سوائے گناہ اور غیرت کے حکم کے۔

☆ ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرے، درشت اور سخت لہجے میں گفتگو نہ کرے۔

☆ ان کو نام لے کر نہ بلائے۔

☆ ان کے پیچھے چلے (آگے نہ چلے)۔

☆ جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے ان کے لئے بھی وہی پسند کرے اور جو اپنے لئے ناپسند کرتا ہے ان کے لئے بھی ناپسند کرے۔

☆ جب بھی اپنے لئے دعا مانگے ان کی مغفرت کے لئے بھی دعا مانگے۔ (تہذیب الغافلین صفحہ ۱۲۸)

تبرہ

اسلام نے والدین کو بہت بلند اور قابل احترام مقام عطا کیا ہے، قرآن و حدیث کی نصوص میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے شرک سے منع فرمایا ہے ساتھ ہی والدین کی نافرمانی اور ان کا دل دکھانے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ نے ایسے شخص کے لئے تباہی اور بربادی کی دعا کی ہے جس نے اپنے والدین (دونوں یا کسی ایک کو) بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، والدین جس صبر اور عزیمت سے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور اس راستہ میں آنے والی مشکلات خوشی خوشی برداشت کرتے ہیں کسی سے مخفی نہیں، وہ اپنا خون جگر پلا کر اولاد کو جواں کرتے ہیں، ان کے آرام و سکون اور مستقبل کو محفوظ بنانے کے لئے اپنا سب کچھ تہ تیہ دیتے ہیں بلکہ جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ والدہ کی اولاد کے ساتھ محبت اور جاں نثاری تو ایسی لازوال اور بے مثال ہے کہ اسے محسوس کیا اور دیکھا جاسکتا ہے لیکن لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

D.Hemans نے کہا ہے:

There is not found of deep, strong, deathless love, save that within a mother's heart.

لازوال محبت کا گہرا اور طاقتور چشمہ صرف ماں کے دل سے پھونتا ہے۔

لہذا سعادت مند اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ان محسنوں (والدین) کی خدمت میں کوئی کوتاہی روا نہ رکھیں، اپنا مال و دولت اور جسمانی توانیاں ان کی خدمت کے لئے وقف کر دیں۔ ان کی فرمانبرداری کریں اور ہر حوالہ سے انہیں عزت و احترام دیں، ان کے سامنے عاجزی و انکساری کا پتلا بنے رہیں، ان کی صحت و سلامتی اور بعد از وفات ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، احادیث سے پتا چلتا ہے کہ والدین کا نافرمان اور ان کے حقوق ضائع کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی شدید عذاب اس کا مقدر بنتا ہے۔

اسلامی معاشرے میں والدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسلام یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اولاد والدین کے آگے چلے یا ان کا نام لے کر عامیانه انداز میں انہیں بلائے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ جب والدین کو بلائیں تو معزز القاب (قبیلہ والد صاحب، ابا حضور وغیرہ) سے مخاطب کریں۔ موجودہ نسل اس حوالہ سے بہت غافل ہے۔ وہ والدین کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے بلکہ بڑے گھٹیا قسم کے الفاظ والدین کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ دیہاتی ماحول میں نوجوان اپنے والدین کے لئے بڑھی اور بڑھا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو سخت ناپسندیدہ ہیں۔

مغرب کی جدید تہذیب کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اولاد بوڑھے والدین کو بوجھ اور مصیبت سمجھتی ہے۔ انہیں دارالامان اور اولاد ہاؤسز میں

بھینک دیا جاتا ہے۔ جن گھروں کی بنیادوں میں ان کی جوانیاں دفن ہوتی ہیں ان کے دروازے ان پر بند ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کو پروران

چرخانے پر انہوں نے اپنی تمام توانیاں صرف کی تھیں اب سالوں ان کے چہرے دیکھنے کو ترستے ہیں۔ مرنے پر بچے ان کی قبر پر پھولوں کا ایک گلدستہ رکھ کر سارے احسانات حساب چکا دیتے ہیں۔ والدین بھی اسے جواب آں غزل کچھ کر بڑے صبر سے برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ محترم پیر زادہ امداد حسین ایک لطیفہ اپنی تقریر میں سنایا کرتے ہیں۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں اور عبرت حاصل کریں۔ ایک نوجوان نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ باہر شدید سردی تھی، بوڑھے نے التجا کی کہ اگر اس گھر پر میرا اور کوئی حق نہیں تو کم از کم مجھے ایک کبل تو دے دو تا کہ سردی سے بچاؤ کر سکوں۔ نوجوان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اپنے دادا جی کو ایک کبل اٹھا کر دے دو۔ بیٹے نے کبل اٹھایا اور اسے خوب ناپ تول کر درمیان سے کاٹنے لگا۔ نوجوان نے پوچھا، بیٹا کبل کاٹ کیوں رہے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا: آدھا کبل (Grand dad) کو دوں گا اور آدھا رکھ لوں گا، کیونکہ کل جب میں آپ کو گھر سے نکالوں گا تو آپ کو بھی تو کبل کی ضرورت ہوگی۔

آخر میں قرآن وحدیث کی چند خصوص پیش خدمت ہیں جن میں والدین کے حقوق کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔

(ووصینا الانسان بوالديه حسنا) (العنکبوت: ۸)

اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔

وقضی ربک ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندک الکبر احدھما او کلاھما فلا تقل لھما اف ولا تنهرھما وقل لھما قولا کریمما واحفظ لھما جناح الذل الرحمة وقل رب ارحمھما کما ربانی صغیرا (الاسرار: ۲۳، ۲۴)

اور آپ کے رب کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرو اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو (کوئی معمولی سی بات بھی اس طرح زبان پر نہ آئے کہ انہیں ناگوار گزرے) اور نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور اپنے بازو نہایت عاجزی اور نیا زمندی سے ان کے سامنے جھکا دو اور ان کے لئے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے (شفقت اور محبت سے) پالا تھا۔

(ان اشکولی ولوالدیک) (لقمان: ۱۳)

تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا:

ذلیل ورسوا ہووہ شخص (اور پھر فرمایا) جس نے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا۔ رواہ مسلم سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور عرض کی میری امی کہتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، لیکن میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ (روای) کہتے ہیں میں نے سنا کہ نبی کریم ﷺ فرما رہے ہیں (جو) والد (کی) اطاعت کرتا ہے اس کے لئے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تو چاہتا ہے تو اسے ضائع کر دے اور اگر چاہتا ہے تو اسے بچالے۔ (رواہ ترمذی)

29: اربعة ظاہر من فضیلة وباطنہن فریضة:

اربعة ظاہر من فضیلة وباطنہن فریضة:

☆ مخالطة الصالحین فضیلة والافتدا بہم فریضة

☆ تلاوة القرآن فضیلة والعمل بہ فریضة.

☆ زیارة القبور فضیلة والاستعداد للموت فریضة.

☆ عیادة المریض فضیلة والتخاذلوصیة منه فریضة.

چار باتیں ظاہر میں فضیلت لیکن حقیقت میں فرض ہیں۔

چار باتیں ہیں جن کا ظاہر فضیلت لیکن ان کا باطن فرض ہیں۔

☆ نیک لوگوں کے ساتھ میل جول فضیلت ہیں لیکن ان کی اقتدا فرض ہے۔

☆ قرآن پاک کی تلاوت کرنا فضیلت ہے لیکن اس کے مطابق عمل کرنا فرض ہے۔

☆ قبوروں کی زیارت فضیلت ہے لیکن موت کی تیاری فرض ہے۔

تمبرہ:

موجودہ دور میں امت مسلمہ فرائض کی بجائے فضائل کی دلدادہ ہو چکی ہے، اعمال کے مقاصد کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے اور ان کی ظاہری ہیئت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، اولیاء و صلحا کے پاس جانے کا مقصد تو یہ ہے کہ ان سے رہنمائی لی جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اور اپنے آپ کو ان کی سیرتوں کے سانچے میں ڈھال کر عرفان الہی کی منزل سر کی جائے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ تعلق ذمہ معنی قسم کا ہے، ظاہر تو یہ کیا جاتا کہ ہم ان کی اللہیت سے متاثر ہو کر ان کے پاس جا رہے ہیں، لیکن پس منظر میں دنیاوی اور مادی مقاصد چھپے ہوتے ہیں اور جو لوگ واقعی بوجہ اللہ الصالحین کے پاس جاتے ہیں وہ بھی آنے جانے اور ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں اور اصل مقصد ان کی پیروی اور اقتداء سے دور رہتے ہیں۔ موجودہ دور میں کسی کے صالح اور نیک ہونے کا جو معیار رائج ہے وہ بھی از بس بودا اور خام ہے جنہیں ہم صالح سمجھتے ہیں ان کی اکثریت کا کردار قابل تقلید نہیں بلکہ قابل نفرت ہے۔

نبی کریم ﷺ نے قبروں کی زیارت کی ترغیب دی ہے کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور موت کا تصور اجاگر ہوتا ہے لیکن اب قبروں کی زیارت بھی معمول کی سیر بن گئی ہے۔ قبرستان میں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ جنازے کے مواقع پر میت سامنے پڑی ہوتی ہے، حد نظر تک قبریں پھیلی ہوتی ہیں لیکن ہم آخرت کے تصور سے بے نیاز آیاؤ اجداد کی ہڈیوں پر کھڑے ہنسی مذاق اور لغو گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں، مریض کی عیادت بھی فضیلت ہے مقصد نہیں، مقصد اس سے وصیت حاصل کرنا اور جذبہ ہمدردی کا اظہار ہے۔ تلاوت قرآن عبادت بھی ہے اور فضیلت بھی، لیکن اس سے مقصود قرآن پاک کے احکام کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے لیکن بد قسمتی سے امت مسلمہ ان مقاصد کا شعور بھی کھوتی جا رہی ہے۔

30- کیف یرضی الولد والدیہ؟

ان الوالدین اذا ماتا ساخطین علی الولد یرضیہا بثلاثة اشیا:

اولہا: ان یکون الولد صالحا فی نفسہ، لانہ لا یکون شنی احب الیہما من صلاحہ.

والثانی: ان یصل قرابتہما واصدقا نہما.

والثالث: ان یرضی لہما ویدعو لہما ویصدق عنہما.

بیٹا اپنے والدین کو کیسے راضی کرے۔

والدین جب بیٹے سے ناراض فوت ہو جائیں ان کو تین چیزوں سے راضی کرے:

☆ بیٹا خود نیک بنے کیونکہ والدین کے لئے بیٹے کے نیک ہونے سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں۔

☆ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے تعلق رکھے اور ان سے نیکی کرے۔

☆ ان کے لئے مغفرت طلب کرے، دعا کرے اور صدقہ کرے۔ (تفسیر الغافلین صفحہ ۱۲۹)

تمبرہ

والدین کے وصال کے بعد بھی اولاد پر ان کے حقوق جاری رہتے ہیں کہ، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اولاد خود نیک بنے اور اچھا کردار اپنائے یہ والدین کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا، مزید برآں اس سے ان کی نیک نامی بھی ہوگی اور قبر میں روح بھی ٹھنڈی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ بیٹے تین قسم کے ہوتے ہیں پہلے وہ جو اپنے والدین کے لئے باعث بدنامی ہوتے ہیں ان کے مقام و مرتبہ کو بھل لگاتے ہیں اور ان کی اچھی شہرت کو داغ داغ کر دیتے ہیں انہیں کیوت کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو والدین کی عزت و شہرت میں اضافہ تو نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے معاشرے میں جو مقام بنایا ہوتا ہے اسے قائم رکھتے ہیں اور اس میں کمی نہیں آنے دیتے انہیں پوت کہا جاتا ہے اور تیسرے وہ جو اپنے والدین کی عزت و شہرت کو چار چاند لگا دیتے ہیں اور ان کی نیک نامی میں اور اضافہ کرتے ہیں، اپنے والدین کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں یہ پھوت کہلاتے ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے اچھا تعلق رکھے، ان کا ادب و احترام بجالائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے دوست زیادہ ہیں یا تمہارے باپ کے زیادہ تھے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے دوست زیادہ ہیں سوال کرنے والے نے کہا تم تو بڑے گستاخ ہو کیونکہ تم اپنے کو والد سے بڑا ثابت کر رہے ہو یعنی تم بڑے لجال ہو اور والد سے زیادہ دوستیاں پالنے والے ہو۔ اس نے کہا: میں گستاخ نہیں ہوں بلکہ سعادت مند بیٹا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میرے اپنے بھی دوست ہیں اور

میں نے والد صاحب کے دوست بھی رکھے ہوئے ہیں یعنی والد صاحب کے وصال کے بعد ان کی دوستیاں اور رشتہ داریاں میں نے قائم رکھی ہوئی ہیں اس طرح میرے دوست زیادہ بنتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں (ان من ابر البر ان یصل الکرکل اهل ودا بیہ بعد ان یولی) سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی والدین کی وفات کے بعد ان سے محبت کرنے والوں (دوستوں) سے صلہ رحمی کرے (رواہ مسلم)۔ تیسرا حق یہ ہے کہ والدین کے لئے مغفرت کی دعائیں کرے اور مالی و بدنی عبادت کرے کہ ان کو ایصال ثواب کرے۔ اس ضمن میں سب سے بہترین دعا وہ ہے جو قرآن نے سکھائی ہے، پندرہویں پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(ذ ب ار حمہما کما ربینہ صغیرا) (الاسرار: ۲۴)

اے میرے پروردگار! میرے والدین نے جس طرح مجھے بچپن میں شفقت و محبت سے پالاکھا تو بڑھاپے میں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما اور وصال کے بعد ان کو دامن رحمت میں جگہ عطا فرما۔

ایک حدیث مبارکہ جس میں والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق کا ذکر ہے۔

حضرت مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو نبی سلمہ سے ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے کوئی حقوق مجھ پر ہیں جو میں ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ہاں، ان کے لئے دعا کرو، ان کے لئے استغفار کرو، ان کے وصال کے بعد ان کے عہد (وصیت وغیرہ) کو پورا کرو، خاص ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔) (رواہ ابوداؤد)

ہر سعادت مند بیٹے کو ان حقوق کا خیال رکھنا چاہئے لیکن جس بد قسمت بیٹے کے والدین اس سے ناراض فوت ہوئے ہوں اسے تو یہ نسخہ کیسیاضور اپنانا چاہئے، ہو سکتا ہے اس طرح اس کے والدین اس سے راضی ہو جائیں اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کے والدین ناراض ہوں خدا اس سے راضی نہیں ہوتا۔

31- علاج قسوة القلوب

اذا رأیت من قلبک قسوة فاکثر من تلاوة القرآن بتدبر و تفکر و جالس الذاکرین و اصحاب الزاہدین و علیک بالسنة و سیرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سیرة اصحابہ رضی اللہ عنہم .

دل کی سختی کا علاج

جب تم اپنے دل میں سختی پاؤ تو (مندرجہ ذیل کام کرو انشاء اللہ تعالیٰ سختی دور ہوگی اور دل میں رقت اور نرمی پیدا ہوگی)

☆ تدبر اور تفکر کے ساتھ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔

☆ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو۔

☆ زاہدوں کی صحبت اختیار کرو۔

☆ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کو اپناؤ۔ (ارشاد العباد صفحہ ۸)

تہمرہ

قرآن اور حدیث اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا مطالعہ ان کے مطابق عمل کرنے اور صالحین و ذاکرین کی صحبت سے دلوں میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے اور پتھر دل بھی خشیت الہی سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم) (الحج: ۳۵)

جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔

32- اربعة من سعادة المرء

روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اربع من سعادة المرء: ان تكون زوجہ صالحہ، واولادہ ابراراً، وخلقناؤہ صالحین، وان یکون رزقہ فی بلدہ)

چار چیزیں آدمی کی سعادت مندی ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (چار چیزیں آدمی کی سعادت مندی ہیں)

☆ بیوی صالحہ ہو

مندرجہ بالا حدیث شریف میں چار چیزوں کو سعادت مندی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جس شخص کو یہ چار چیزیں نصیب ہو جائیں وہ بڑی پرسکون اور باوقار زندگی گزارتا ہے۔ سیدنا عمر ؓ کا ارشاد ہے کہ نیک سیرت، بلند کردار اور سمجھدار بیوی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ نے تعلیم دی ہے کہ رفیقہ حیات کے انتخاب کے وقت حسن و جمال، مال، دولت اور اونچے نسب کی بجائے سیرت و کردار اور اخلاق و عبادت کو میراث بنا لیں۔

اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بشرطیکہ وہ نیک اور صالح ہو ورنہ بد کردار اور گمراہ اولاد تو سونہاں روح بن جاتی ہے، نیندیں حرام اور آرام و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ والدین جن کی اولاد میں ان کی وفادار اور فرمانبردار نہیں، راہ ہدایت سے بھٹک چکی ہیں، دن کو آوارہ گردی اور رات کو نائٹ کلبوں کی حاضری ان کا محبوب مشغلہ ہے، کبھی ان (والدین) کے ویران دلوں میں جھانکیں وہاں حسرتیں اور زندہ درگور تمنائیں آپ کا استقبال کریں گی۔ ان سے داستان نم نہیں ان سے زیادہ آپ روئیں گے، قرآن نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک اہم دعایہ ہے (ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما) (الفرقان: ۷۴) اے ہمارے پروردگار! ہماری بیویوں اور اولادوں کو ہمارے دلوں کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

زندگی میں اچھے مخلص اور وفادار دوست میسر آ جانا بڑی خوش بختی ہے۔ ناسمجھ، جاہل، خود غرض اور بد کردار دوست سے عقل مند اور نیک سیرت دشمن بہتر ہوتا ہے، مولانا روم تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں فرماتے ہیں ”مار بد بہ از یار بد“ برے آدمی کی دوستی سے خطرناک اور زہریلے سانپ کی سنگت اچھی ہے۔ مولانا اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ سانپ تو صرف جان کا دشمن ہے لیکن برے دوست اور بری سوسائٹی جان کے ساتھ ایمان کی بھی دشمن ہے، نبی کریم ﷺ نے اچھے دوست کی مثال عطار اور اس کی خوشبو سے دی ہے اور برے دوست کی مثال لوہا اور اس کی دھواں لگتی بھٹی سے دی ہے۔ اس مضمون کی اہمیت مندرجہ ذیل ادب پاروں سے سمجھیں۔

(اطلبو الجار قبل الدار)

گھر سے پہلے اچھا پڑوسی تلاش کرو۔

(اطلبو الصديق قبل الطريق)

راہ پڑنے سے پہلے کوئی اچھا ساتھی تلاش کرو۔

اپنے شہر میں گھر کے قریب روزگار کی جوائنڈی ہے اس کا کون منکر ہو سکتا ہے، جسے روزگار کی تلاش گھر سے دور لے جائے وہ بیچارہ گھر کا رہتا نہ گھاٹ کا۔ ہر روز گھر سے جائے تو سفر کی صعوبتیں اور اخراجات کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور گھر سے دور روزگار کی جگہ پر رہے تو گھر اور بچوں سے جدائی کا عذاب سہتا پڑتا ہے۔ عدم سرپرستی کی وجہ سے بچوں کی تعلیم و تربیت متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی انجانے اندیشے انسان کے مستقل ساتھی بن جاتے ہیں۔

33- العجلة محمودة في ستة اشياء

قال الحكماء: (العجلة تحسن في ستة اشياء: في تجهير الميتم، وتزويج البنات اذا بلغت، وقطف الثمرة واذا ستوت، وقضاء الدين اذا وجب والتوبة من الذنب اذا فرط، واطعام الضيف اذا نزل)

چھ چیزوں میں جلدی پسندیدہ ہے۔

حکمائے کہا ہے کہ چھ چیزوں میں جلدی بہتر ہوتی ہے۔

☆ میتم کی تجہیز و تکفیل میں

☆ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں

☆ پھل جب تیار ہو جائے تو اس کو کاٹنے میں

☆ قرض کے ادا کرنے میں، جب اس کی ادائیگی واجب ہو جائے

جلد بازی اسلام میں بالعموم ناپسندیدہ ہے حدیث پاک میں ہے کہ فی العجلة ندامة۔ جلدی بازی باعث ندامت ہے۔ لیکن مندرجہ بالا چیزوں میں شریعت نے جلدی کو پسند کیا ہے۔ حکماء کے مندرجہ بالا قول سے ملتے جلتے الفاظ میں نبی کریم ﷺ سے ایک حدیث بھی روایت کی گئی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری گزکا اٹھی بہتی ہے۔ جہاں شریعت نے صبر کی تلقین کی ہے وہاں ہم بہت جلد بازی لیکن جہاں جلدی کا کہا ہے وہاں بہت سست رواد رکامل واقع ہوئے ہیں، میت کی تجہیز و تکفین اور بیٹیوں کی شادیوں میں بغیر کسی شرعی رکاوٹ کے تاخیر کرنا عام رواج بن گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرو اور اسے اس کے مقام پر پہنچاؤ، اگر وہ نیک ہے تو اسے اس کے اچھے مقام سے دور رکھنا زیادتی ہے اور اگر برا ہے تو تمہارے کندھوں پر بوجھ ہے اسے جلد اتارو۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ میت کا کوئی عزیز اگر دور ہے تو صرف اس کے انتظار میں میت کو برف میں لگا کر رکھ دیا جاتا ہے، میت کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، مردے کو بھی زندگی کی طرح گرمی، سردی اور دیگر چیزوں کا احساس ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ جنازہ کو اٹھاؤ تو آہستہ اور اعتدال کے ساتھ چلو، جلدی چلنے سے میت کو جھٹکے لگنے اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، جب کوئی زندہ چند گھنٹے بھی برف میں نہیں رہ سکتا تو میت کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ لہذا کسی شرعی عذر کے بغیر میت کی تجہیز و تکفین میں تاخیر بے جواز اور سخت ناپسندیدہ ہے۔ بیٹے یا کسی عزیز کا منہ دیکھنا اتنا اہم نہیں کہ اس کے لئے شریعت کے حکم کو پس پشت ڈال دیا جائے۔

حدیث پاک میں ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور مناسب رشتہ میسر ہو تو جلدی ان کی شادی کر دی جائے، انگریزی تعلیم اور امتحانات کی مصیبت قوم کے سر پر سوار ہو چکی ہے کہ یہ نصیحت بھی پس منظر میں چلی گئی ہے، لڑکیاں بھی لڑکوں کے ساتھ ڈگریوں کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں، شادی ہو جائے تو ڈگریوں کا حصول ممکن نہیں رہتا، ڈگریاں مل جائے تو خود ساختہ مناسب رشتہ (ڈگریوں اور عہدے والے لڑکے) کی تلاش شروع ہو جاتی ہے، رشتہ مل جائے تو ان کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں، لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکی نوخیز (Teen ager) ہو لیکن ادھر تو ڈگریوں کے حصول میں جوانی وصل گئی ہوتی ہے۔ دوسری طرف معاشرے میں بڑھتی ہوئی عریانی، بیجان انگیز فلمیں اور قش گانے خواہشات کو ابھارتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں فطری جذبات کی تسکین کے لئے غلط راہوں پر چل نکلتے ہیں، والدین نے اگر شادی میں تاخیر کی ہے تو وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے اور اگر تاخیر کا باعث لڑکے اور لڑکیاں خود بیٹے ہیں تو اس گناہ کا بوجھ صرف انہی پر ہوگا۔

قرض کی ادائیگی فرض ہے لیکن ہمارے نزدیک فرض کی کوئی اہمیت ہی نہیں، ہم نفل اور مستحبات (اور وہ بھی اپنی خواہشات کے تابع) کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں آیا ہے کہ مقرر قرض ادا کرنے کی بجائے تحائف اور دعوتوں سے قرض خواہ کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور اسی کو حسن معاشرت اور معاملات کی خوبی سمجھتا ہے۔ قرض ادا کرنا بہت مشکل لگتا ہے اتنی ہی رقم تحائف اور دعوتوں میں اڑا دینا بالکل آسان معلوم ہوتا ہے تو یہ میں جلدی اس لئے ضروری ہے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں معلوم نہیں اگلی سانس نصیب ہوگی یا نہیں، لہذا لمحہ موجود کو نعمت جانیں اور اسی میں اپنے معاملات درست کر لیں۔

34۔ قال عثمان

قال عثمان رضی اللہ عنہ: (ووجدت حلاوة العبادة في اربعة اشياء: في اداء فرائض الله، وفي اجتناب محارم الله، وفي الامر بالمعروف وابتغاء ثواب الله، وفي النهي عن المنكر اتقا غضب الله)

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (میں نے عبادت کی چاشنی (مٹھاس) چار چیزوں میں پائی ہے: اللہ کے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی میں۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں۔ اور اللہ کے غضب سے بچنے کی خاطر برائی سے روکنے میں۔) (ارشاد العباد صفحہ ۹۰)

بعض دفعہ مرض کی وجہ سے انسان کا ذائقہ بدل جاتا ہے اسے میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہیں ہم کیونکہ روحانی مریض ہیں اس لئے ہمارے بھی ذائقے بدل گئے ہیں۔ جن چیزوں میں اسلاف کو عبادت کا کیف اور لذت نصیب ہوتی تھی وہ ہمیں کڑوی لگتی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ

عند کہتے ہیں مجھے عبادت کا کیف اور سرور فراغ کی ادائیگی اور حرام چیزوں سے بچنے میں ملتا ہے لیکن ہمیں یہی کیف نوافل، مستحبات بلکہ فضول قسم کے مباحات میں ملتا ہے اور فراغ ہمارا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم مستحبات میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ فراغ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ مثلاً کئی دوست مسجد کے قریب نماز کے اوقات میں اپنے گھر محفل ذکر، گیارہویں شریف یا ختم و درود کا اہتمام کر لیتے ہیں اور اس میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ کئی نمازیں رہ جاتی ہیں بلکہ جو لوگ مدعو ہوتے ہیں وہ بھی نماز کے لئے نہیں جاتے اور اس دن مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ گیارہویں شریف اور دیگر نذر و نیاز پر تو بڑے شوق سے مال خرچ کرتے ہیں لیکن فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ہاتھ کا پتے ہیں۔ میں نوافل اور مستحب امور کی مخالفت نہیں کر رہا صرف ترجمات بدلنے کی بات کر رہا ہوں۔ فراغ اور واجبات کی ادائیگی کے بعد ان مستحبات پر جتنا زیادہ مال خرچ کریں اور نادم دیں کم ہے، لیکن فراغ اور واجبات کی قیمت پر مستحبات ادا کیے جائیں تو مستحبات بھی بے قدر و قیمت ہی رہتے ہیں۔ فرض کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بزرگوں نے کہا ہے انسان پوری زندگی نفل پر ہتھارے تو وہ فجر کے دو فرضوں کے برابر نہیں ہو سکتے اور کروڑوں روپے کے نفل صدقات زکوٰۃ کے ایک ٹکے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حرام کاموں سے بچنے کے بارے میں مجھے بھی ہمارا رویہ یہی ہے، مجھ مارنے سے پہلے تو اس کے جواز کا فتویٰ لینا ضروری سمجھتے ہیں لیکن انسان کو بے تامل قتل کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو عبادت کی حلاوت ملتی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صرف خود ہی نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا مکلف نہیں بنایا بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا ہے اور اسے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے:

من دل علیٰ خیر فلہ مثل اجر فاعلہ

نیکی کی طرف راہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح اجر کا مستحق ہے (رواہ مسلم)

بندۂ مومن کا امتیاز یہی ہے کہ اس کا وجود دوسروں کے لئے نافع ہوتا ہے وہ جو خیر اور بھلائی اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لئے بھی پسند کرتا ہے اور جو چیز اپنے لئے ناپسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لئے بھی ناپسند کرتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ (دنیاوی معاملات میں) اپنا نفع دوسروں کے دامن میں ڈال دیتا ہے اور دوسروں کا نقصان اپنے سر لے لیتا ہے۔ مومنوں کی شان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(یوئوئو علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ)

اور وہ (دوسروں کو) اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اور (انکی ضروریات کو مقدم رکھتے ہیں) اگرچہ خود ان کو شدید ضرورت (ہی کیوں نہ) ہو۔ (الحشر: ۹)

اس قدر ہمارا پیش انسان کب برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے بھائی بندہ جنم کا ایسے نہیں اور غضب الہی کا شکار ہوں۔ نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے بارے میں قرآن وحدیث کا حکم

(کتتم خیر امۃ اخر جت للناس تامرون بالمعروف وتنبہون عن المنکر)

(مسلمانوں سب امتوں میں) تم بہترین امت ہو جسے سب لوگوں (کی ہدایت) کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ (آل عمران: ۱۱۰)

(ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک ہم المفلحون)

اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا یا کرے اور نیک کاموں کا حکم دیا کرے اور برائی سے منع کیا کرے اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ (آل عمران: ۱۰۴)

قال رسول اللہ: (من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فان لم یستطع فبلسانہ، فان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان) رواہ مسلم۔

تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے (اور اس میں استطاعت ہو) تو وہ اسے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر زبان سے روکنے کی استطاعت بھی نہ ہو تو دل میں اسے برا سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

35۔ ثلاثة من اخلاق اهل الجنة

يقال: ثلاثة من اخلاق اهل الجنة، لا توجد الا في الكوريم:

الاحسان الی المسنی

تین چیزیں اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں

کہا جاتا ہے کہ تین چیزیں اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں اور سوائے شریف آدمی کے کسی میں نہیں پائی جاتیں۔

☆ برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرنا۔

☆ عظیم کرنے والے کو معاف کر دینا۔

☆ جس نے محروم کیا ہوا سے عطا کرنا۔

(تہذیب الغافلین صفحہ ۱۳۴)

36۔ زیبگان چشم زن کو ربا د

وعلا مة المرأة الصالحة عند اهل الحقيقة ان يكون حسنها مخافة الله وغناها القناعة وحليها العفة اى التكف

من الشورور والمفاسد والاجتناب عن مواقع التهم يقال ان المرأة مثل الحمامة اذا نبت لها جناح طارت كذلك

الرجل اذا زين امراته بالثياب الفاخرة فلا تجلس في البيت ، قال الشيخ السعدى عليه الرحمة :

چوں زن راہ بازار گیر و بز

وگر نہ تو در خانہ نشیں چوں زن

زیبا نگاہ چشم زن کور بار

چو بیرون شد از خانہ درگور باد

خدا کرے عورت کی آنکھ زیبگانوں کو دیکھنے سے اندھی ہو جائے

اہل حقیقت کے نزدیک نیک عورت کی علامت یہ ہے کہ وہ خوفِ الہی کو اپنا حسن سمجھے، قناعت کو خفا اور عفت و پاکدامنی کو زیور یعنی برائیوں

اور مفاسد کی جگہ سے بچنے کو اپنا سنگار سمجھے، کہا گیا ہے کہ عورت کبوتری کی مانند ہے جب اس کے پر پیدا ہوتے ہیں تو وہ اڑتی ہے اسی طرح

جب مرد عورت کو فخر و بجز کیلا اور شوخ لباس پہناتا ہے تو وہ گھر میں نہیں بیٹھتی (بلکہ باہر نکل کر اپنا بناؤ سنگار لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتی

ہے)، شیخ سعدی نے فرمایا ہے:

جب عورت بازار جانے لگے تو اسے روکو، ورنہ خود عورت بن کر گھر بیٹھ جاؤ۔ خدا کرے زیبگانے مردوں کو دیکھنے سے عورت کی آنکھ

اندھی ہو اور گھر سے نکلے تو سیدھی قبر میں چلی جائے۔

(روح البیان جلد ۲۴ صفحہ ۲۴۰)

تبصرہ

اسلام نے عورت کو جن احکامات کا پابند بنایا ہے پر وہ ان میں سب سے اہم فرض اور بہترین عبادت، بلکہ ہر عبادت کی جان ہے، آج کی

مسلمان خواتین کی اکثریت دین بیزار ہے، جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی انتہائی ناقص ہے مثلاً بعض عورتیں نماز، روزہ کی پابند ہوتی

ہیں بلکہ نوافل اور مستحبات کا بھی بڑا خیال رکھتی ہیں لیکن پردے کو کوئی اہمیت نہیں دیتیں۔ بڑے شہروں میں عورتیں صبح کی نماز کے بعد پارکوں

میں مردوں کے ساتھ سیر کرتی ہیں ہاتھوں میں تسبیح بھی ہوتی ہے لیکن پردے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ایسی عورتیں بھی شیطان کو خوش کر رہی ہیں

سافر صدیقی کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔

کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر

آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں

بنیادی خرابی مرد کی اپنے فرائض سے غفلت ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے نسوانیت زن کا گمبھان بنایا تھا لیکن وہ ربرن بن چکا ہے مردوں کی

بہت بڑی اکثریت غیرت و حمیت سے محروم ہے اور وہ خود اپنی عورتوں کو جنس بازار اور شمع محفل بننے کی ترغیب اور داد دیتے ہیں، اس مسئلہ پر

علامہ اقبال کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں:

ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا

مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں

قصورزن کا نہیں کچھ اس خرابی میں
گواہ اس کی شرافت پہ ہے مہ و پرویں
فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور
کہ مرد سادہ ہے بیچارا زن شناس نہیں

37- حق الجار علی الجار

عن الحسن البصری علیہ الرحمة قال: قیل یا رسول اللہ. ما حق الجار علی الجار؟ قال ﷺ (اذا استقر ضک
افر ضنته، وان دعاک أحببتہ، وان مرض عدتہ، وان استعان بک أغنتہ، وان أصابته مصیبتہ عزیتہ، وان أصابه خیر
ہنیئہ وان مات شہدتہ، وان غاب حفظتہ، ولا تؤذہ بقتارٍ قدرک الا ان تہدی الیہ منہ)

پڑوسی کا پڑوسی پر حق

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا (جب وہ
تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دو

جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو

اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو

وہ تجھ سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو

وہ کسی مصیبت میں پڑ جائے تو اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرو

اسے کوئی نعمت ملے تو مبارکباد دو

مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو

اگر گھر سے غائب ہو تو (اسکے گھر اور اہل و عیال کی) حفاظت کرو۔

اور تمہاری ہانڈی کی مہک اسے ایذا نہ دے اور اگر یہ ممکن نہ ہو (اور یہ ہے بھی ناممکن) تو اس میں سے اسے ہدیہ بھیجو

(الترغیب والترہیب صفحہ ۴۰۹)

تبرہ

اسلام نے ہمسائے کو وسیع حقوق دیئے ہیں اور ان کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی
کے حقوق سے متعلقہ احکام لاتے رہے اور ان کی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو دراست میں حقدار نہ بنا دیا جائے
جس شخص کا پڑوسی اس سے ناخوش ہو وہ اچھا مسلمان نہیں کہا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
تین بار ارشاد فرمایا (واللہ لا یؤمن) قسم بخدا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، عرض کی گئی یا رسول اللہ کون؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا (الذی لا یؤمن
جارہ بوائقہ) جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اچھے پڑوس کی قدر و قیمت کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعہ سے لگائیں۔

مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمۃ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا اس نے اپنا گھر فروخت کرنا چاہا اور اس کی قیمت دو
ہزار لگائی۔ لوگوں نے کہا: اس کی قیمت تو ایک ہزار ہے۔ کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو، دراصل ایک ہزار گھر کی قیمت ہے اور ایک ہزار عبداللہ بن
مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے عبداللہ بن مبارک کو جب علم ہوا تو اس کو باا کرا ایک ہزار درہم دیئے اور کہا گھر مت بیچو۔

38- ان المؤمن فی ستۃ انواع من الخوف

قال عثمان رضی اللہ عنہ: (ان المؤمن فی ستۃ انواع من الخوف: احدها: من قبل اللہ ان یاخذ منہ الایمان،
والثانی: من قبل الحفظۃ ان یکتبوا علیہ ما یفتضح بہ یوم القیامۃ والثالث: من قبل الشیطان ان یبطل عملہ.
والرابع: من قبل ملک الموت ان یاخذہ فی غفلتہ، والخامس: من قبل الدنیا ان یغتر بہا وتشغله عن الآخرة.
والسادس: من قبل الأهل والعیال ان یشغل بہم فیشتغلونہ عن ذکر اللہ.

مومن چھ طرح کے خوف میں گھرا رہتا ہے

سیدنا عثمان ؓ نے فرمایا (بے شک مومن چھ طرح کے خوف میں مبتلا رہتا ہے:

☆ اللہ سے ڈرتا ہے کہ وہ اس سے ایمان نہ چھین لے۔

☆ اعمال نکلنے والے فرشتوں سے ڈرتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ لکھ لے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہو۔

☆ شیطان سے ڈرتا ہے کہ وہ اس کے عمل کو باطل نہ کر دے۔

☆ ملک الموت سے ڈرتا ہے کہ وہ اسے اچانک غفلت میں نہ آ لے۔

☆ دنیا سے ڈرتا ہے کہ وہ اسے دھوکہ میں ڈال کر آخرت سے غافل نہ کر دے۔

☆ اہل و عیال سے ڈرتا ہے کہ ان کے ساتھ مشغول ہو کر ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ (ارشاد العباد صفحہ ۹۱)

تبرہ

ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار اور اس کے عذاب و پکڑ اور ایمان و اعمال کے ضائع ہونے سے خوفزدہ رہتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(فلا یامن مکر اللہ الا القوم الاحاسرون) (الاعراف: ۹۹)

اللہ کی تدبیر (عذاب) سے سوائے خرابی میں پڑنے والوں کے کوئی بے خوف نہیں ہوتا اور

(انہ لا یبأس من روح اللہ الا القوم الکافرون) (یوسف: ۸۷)

اللہ کے فیضانِ رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں، جو کافر ہیں۔ گو یا قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اور عذاب سے بے خوفی خسارے میں ڈالنے والا کفریہ عمل ہے۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کثیر التسم (بہت مسکرانے والے) تھے اور یحییٰ علیہ السلام کثیر البرکاء (بہت رونے والے) تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے یحییٰ کیا تم خدا تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ناامید ہو گئے ہو کہ کسی وقت تمہارا روننا ختم ہی نہیں ہوتا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عیسیٰ! کیا تم خدا تعالیٰ کے قہر سے بالکل مامون ہو کہ تم کو ہر وقت ہنسی ہی آتی رہتی ہے آخر ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم دونوں میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ! جلوت میں تم ایسے رہو جیسے اب رہتے ہو لیکن جلوت میں یحییٰ علیہ السلام کی طرح گریہ و زاری کیا کرو اور اے یحییٰ علیہ السلام! جلوت میں تم ایسے ہی رہو جیسے اب رہتے ہو لیکن لوگوں کے سامنے کچھ تبسم بھی کر لیا کرو کہ لوگوں کو میری رحمت سے مایوسی نہ ہو جائے کہ جب نبی کا یہ حال ہے تو ہم کو نجات کی امید ہے اس سلسلہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی بڑا ایمان افروز ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کی رحمتوں کا دامن اس طرح مضبوطی سے تھاما ہوا ہے کہ اگر ارشاد ہو کہ ساری مخلوق دوزخ میں جائے گی صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہوگی کہ وہ جنت میں جائے والا شخص میں ہی ہوں اور اگر خدا نے ذوالجلال ارشاد فرمائے کہ تمام مخلوق جنت میں جائے گی صرف ایک بد نصیب دوزخ میں جائے گا تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں دوزخ میں جانے والا میں ہی نہ ہوں۔

39. عشرة اشیاء من الجفاء

روی عن سفیان الثوری علیہ الرحمة أنه قال:

عشرة اشیاء من الجفاء:

أولها: رجل أو امرأة يدعو لنفسه، ولا يدعو لو والديه ولا للؤمنین.

والثانی: رجل یقرأ القرآن، ولا یقرأ فی کل یوم منة آية.

والثالث: رجل دخل المسجد وخرج، ولم یصل رکعتین.

والرابع: رجل یمر علی المقابر، ولم یسلم علیہم، ولم یدع لہم.

والخامس: رجل دخل مدینة فی یوم الجمعة، ثم خرج، ولم یصل الجمعة.

والسادس: رجل أو امرأة نزل فی محلتها عالم، ولم یذهب الیہ أحد، لیتعلم منه شیاً من العلم.

والسابع: رجل ترافقا، ولم یسأل أحدهما عن اسم صاحبه.

والثامن: رجل دعاه رجل الی ضیافة، فلم یذهب الی الضیافة.

والناسخ: شاب یضیع شبابه وهو فارغ، ولم یطلب العلم والأدب.

دس چیزیں جفا سے ہیں

حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمۃ سے مروی ہے کہ دس چیزیں جفا ہیں۔

☆ کوئی مرد یا عورت اپنے لئے دعا کرے لیکن اپنے والدین اور عام مسلمانوں کے لئے دعا نہ کرے۔

☆ کوئی آدمی قرآن پڑھے لیکن ہر روز سو آیات نہ پڑھے۔

☆ کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو اور دو رکعت (تحیۃ المسجد) پڑھے بغیر نکل جائے۔

☆ آدمی مقابر کے پاس سے گزرے اور اہل قبور کو سلام کرے اور نہ ہی ان کے لئے دعا کرے۔

☆ آدمی جمعہ کے دن کسی شہر میں داخل ہو اور جمعہ پڑھے بغیر نکل جائے۔

☆ کسی مملہ میں کوئی عالم دین آئے اور مردوزن میں سے کوئی اس کے پاس علم سیکھنے نہ جائے۔

☆ دو آدمی رفیق سفر بنیں اور ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کا نام نہ پوچھے۔

☆ کسی آدمی کو کوئی دوسرا مہمانی پر بلائے اور وہ اس کی مہمانی پر نہ جائے۔

☆ جوانی میں کسی کو فراغت نصیب ہو اور وہ علم و ادب سیکھنے کی بجائے اسے (یعنی فراغت و جوانی کو) ضائع کر دے۔

☆ کوئی آدمی سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ اپنے کھانے میں سے اسے کچھ نہ دے۔ (تہذیب الغافلین صفحہ ۱۳۴)

40۔ أضيع الأشياء عشرة

أضيع الأشياء عشرة: عالم لا يسأل عنه، وعلم لا يعمل به، ورأى صواب لا يقبل، وسلاح لا يستعمل، ومسجد

لا يصلح فيه، ومصحف لا يقرأ فيه، ومال لا ينفق منه، وخيل لا تتركب، وعلم الزهد في بطن من يريد الدنيا، وعمر

طويل لا يتزود صاحبه فيه لسفره.

سب سے بڑی ضائع ہونے والی چیزیں دس ہیں:

☆ وہ عالم جس سے (مسائل) نہ پوچھے جائیں۔

☆ وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے۔

☆ وہ درست رائے جس کو قبول نہ کیا جائے۔

☆ وہ ہتھیار جو استعمال نہ کیا جائے۔

☆ وہ مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے۔

☆ قرآن کا وہ نسخہ جس سے تلاوت نہ کی جائے۔

☆ وہ مال جس سے خرچ نہ کیا جائے۔

☆ وہ گھوڑا جس پر سواری نہ کی جائے۔

☆ زہد کا علم اس آدمی کے پاس جو دنیا کا طلب گار ہو۔

☆ وہ لمبی عمر جس میں آدمی اپنے سفر آخرت کے لئے زور راہ تیار نہ کرے۔ (ارشاد العباد صفحہ ۹۱)

تہمرہ

اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان سے ہمارے دینی اور دنیاوی فوائد وابستہ کئے ہیں اگر ان سے وہ فوائد حاصل نہ کئے جائیں تو یہ

ان نعمتوں کا ضیاع اور منہم کی ناشکری ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اہل علم سے مسائل پوچھو، اب لوگوں کو عالم دین کا قرب اور صحبت نصیب

ہوتی ہے وہ اس سے دین کے مسائل نہیں سیکھتے تو یہ عالم دین کے علم کا ضیاع ہے، علم کا مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کر کے سیرت و کردار سنوارے

جائیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کی جائے، کہیں سے درست اور مفید رائے ملے تو اس پر عمل کر کے فوائد حاصل کئے جائیں، ہتھیار کو

استعمال کر کے اپنا دفاع کیا جائے، مسجد میں نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، قرآن گھر میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت کی جائے

اور زندگی کے ہر مسئلے میں اس سے رہنمائی لی جائے، مال سے اپنی اور مخلوق خدا کی ضرورتیں پوری کی جائیں، سواری اس لئے ہے کہ اس پر سواری

ہو کر پیدل چلنے کی مشقت سے بچا جائے، علم زہد دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت پیدا کرتا ہے اور لمبی عمر کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے

زیادہ اعمال کر کے آخرت کے لئے زاہد راہ تیار کیا جائے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ سب سے اچھا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور وہ اس میں اچھے اعمال کرے اور سب سے برا وہ آدمی ہے جسے لمبی عمر ملے اور وہ برے اعمال میں اسے ضائع کر دے۔ اب اگر مذکورہ نعمتیں ان مقاصد کے لئے استعمال نہیں ہوتیں تو یہ بے مقصد اور ضائع ہو جائیں گی۔

41۔ مفتاح بیت الذنوب

أن النبی ﷺ قال: (الذنوب والخطایا جعلت کلھا فی بیت واحد وجعل مفتاحہ شرب الخمر)

گناہوں کے گھر کی چابی

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تمام گناہوں اور خطاؤں کو ایک گھر میں رکھا گیا ہے اور اس کی چابی شراب پینا ہے۔ (تنبیہ الغافلین صفحہ ۱۵۲) تبصرہ

مندرجہ بالا حدیث میں نبی کریم ﷺ نے شراب خانہ خراب کو گناہوں کی چابی جبکہ دیگر احادیث میں ام انبیاء اور ام الفواحش (برے اور فحش کاموں کی ماں) قرار دیا ہے۔ مشاہدہ یہی ہے کہ شراب انسانوں کو ہر قسم کے جرائم پر آمادہ کرتی ہے۔ شراب خانے زنا، قتل اور دیگر خطرناک جرائم کے اڈے ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا، اور دنگ فساد شرابیوں کے لئے عام سی بات ہے، اسی سے بغض و عداوت پروان چڑھتے ہیں جو دور تک چلے جاتے ہیں اور معاشرتی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ شراب کے صرف روحانی نہیں مادی نقصانات بھی ہیں۔ یہ بڑے بڑے امراء و کونوں میں کنگال بنا دیتی ہے، صحت مندوں سے صحت چھین لیتی ہے اور جوانوں کو جوانی سے محروم کر دیتی ہے۔ سمندر میں نسل انسانی اس قدر غرق نہیں ہوئی جس قدر جام سے میں ہوئی ہے۔

جو عقل کھری تھی کی کھوئی اس نے
اچھے اچھوں سے چھینی روئی اس نے
مستوں پہ شراب فاقہ مستی لائی
پتلون کو کر دیا لنگوٹی اس نے

شراب کی تباہ کاریوں پر مغربی مفکر Bacon کا تبصرہ بڑا جامع ہے۔

All the crimes of earth do not destroy so many of the human race, nor alienate so much property, as drunkenness

دنیا کے تمام جرائم مل کر نسل انسانی کو اتنا ہلاک نہیں کرتے اور نہ اتنی جائیداد تباہ کرتے ہیں جس قدر تباہی شراب نوشی کرتی ہے۔ صرف افراد ہی نہیں اقوام کو بھی اس نے ذبح رکائے ہیں، تاریخ کے اوراق کھول کر دیکھیں کسی سلطنتیں اس میں ڈوبتی نظر آتی ہیں۔ پچھلے سات سو برس میں سینکڑوں مرتبہ شراب نے مسلمانوں کو تخت سے محروم کیا ہے۔ برصغیر کی تاریخ پر نظر دوڑائیں، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور عالمگیر نے اپنی بے پناہ حکمت و دانش اور سیاست و فراست سے جو سلطنت تعمیر کی تھی اسے ان کے عیاش جانشینوں نے شراب کے سیلاب میں غرق کر دیا۔

گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں
ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں
نہ کر اپنی برباد زندگی بوتل کے دیوانے
وہ کانٹے گا بڑھاپے میں جو بوتلا ہے جوانی میں
یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے
ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں
یہی سیال آتش جسم کو بے کار کر دے گی
چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہو گا جب کمائی میں

احادیث میں شرابی کے بارے میں جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے:

شرابی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے

شرابی سو راہ بندر کی طرح مسخ ہو سکتا ہے

شرابی سے ایمان چھین لیا جاتا ہے
 شرابی جنت کی شراب طہور سے محروم رہے گا
 شرابی کو جنہیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی
 ایک دفعہ شراب پینے سے شرابی کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔
 شرابی پورے معاشرے اور ملک کی تباہی کا سبب بنتا ہے
 شرابی محشر کی ہولناک گرمی میں پیاسا ہوگا وہ اعطش اعطش پکارے گا مگر اسے پانی میسر نہیں ہوگا۔

42. الجواهر والرمال

قال سعدی الشیرازی علیہ الرحمہ: اذا وقعت جوہرہ فی الوحل تبقی ثمنینہ و اذا صعد الرمل الی السماء یبقی دون قبمہ.

ہیرے اور ریت کے ذرے:

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: (موتی اگر کچھ میں گر جائے پھر بھی انمول رہتا ہے اور ریت کا ذرہ آسمان پر چڑھ جائے پھر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی) (طریقۃ الصوفی صفحہ ۱۱۴)

تمبرہ

مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہو وہ جہاں بھی ہو عزت والا ہوتا ہے، اس کے اوپر یا نیچے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ اسے نظر انداز کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے "نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی" اور "صدر ہرج کہ نشید صدر راست" (صدر جہاں بھی بیٹھ جائے صدر ہی رہتا ہے) دونوں محاورے اسی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں اور سے اللہ رب العزت بے وقار رکھا ہو لوگ اسے بے شک کند ہوں پھاٹھے پھریں وہ بے وقار ہی رہتا ہے۔ مسلم قوم آج اس فلسفہ کو بھول چکی ہے وہ عہدہ اور اقتدار کے پتھر میں پڑی ہوئی ہے جسے عہدہ اور اقتدار مل جائے وہ پروٹوکول کے لئے مرتا ہے اسے اپنی شخصیت اور کردار پر اکتفا نہیں ہوتا بلکہ باخبر بلاملاحظہ، ہوشیار جیسے الفاظ اور خوشامدیوں کے نعروں کی گونج میں اپنے آپ کو معزز خیال کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیس لاکھ مربع میل کے حاکم تھے لیکن اس سے آپ کے مزاج میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک موقع پر آپ اونٹ پر بیٹھے تھے، ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ آپ اونٹ سے نیچے اتارے کوڑا اٹھایا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ وہاں موجود لوگوں نے کہا حضور ہمیں کہا ہوتا خود کیوں تکلیف کی؟ آپ نے فرمایا: (جب میں اونٹ سے اترا اس وقت بھی ابن خطاب تھا اور جب دوبارہ سوار ہوا اس وقت بھی ابن خطاب تھا اس سے میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑا)۔ لیکن اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم (مسلم قوم) کا مزاج یہ ہے کہ جسے تھوڑا سا اقتدار یا چھوٹا سا عہدہ مل جائے وہ اپنے آپ کو ملاءِ اعلیٰ کی مخلوق سمجھنے لگتا ہے اور عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے لئے کسر شان اور اپنی گاڑی کا دروازہ تک کھولنے یا بند کرنے کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ جیسے ایک کھوتی تھانے سے ہو کر آئی تھی تو اس نے دوسری کھوتیوں کے ساتھ مل کر چرنا چھوڑ دیا تھا۔

نال کوٹگی سنگ نہ کرے کل نوں لاج لایئے ہو
 تھے تربوز مول نہ ہوندے توڑے توڑے کھے لے جائیے ہو
 کانواں دے پئے ہنس ناں تھیدے توڑے موتی چوگ چکائیے ہو
 کوڑے کھوہ ناں مٹھے ہوندے توڑے سے مناں کھنڈ پائیے ہو

(حضرت سلطان باہر رحمۃ اللہ علیہ)

43۔ لا یكون المؤمن کذابا

عن صفوان ابن مسلم علیہ الرحمۃ، انه قال: (قیل: یا رسول اللہ! ۱) یكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، فقیل له: ۲) یكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، فقیل له: ۳) یكون المؤمن کذابا؟ قال: لا

مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا

حضرت صفوان بن مسلم علیہ الرحمۃ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، آپ ﷺ سے پوچھا گیا: کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، آپ ﷺ سے پوچھا گیا: کیا مومن جھوٹا ہو

سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔

(تہذیب الغافلین صفحہ ۱۵۶)

تبصرہ

ایمان نیکی اور خیر کا سرچشمہ جبکہ جھوٹ شر اور برائی کا منبع ہے، لہذا ان کا اجتماع اجتماع ضدین ہوگا، جو ناممکن ہے، اس لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: میں چوری، زنا، شراب خوری اور دیگر کئی گناہوں کا عادی ہوں، میں اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ یہ گناہ نہیں چھوڑوں گا، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہاری یہ شرط ہمیں قبول ہے لیکن تمہیں بھی ایک شرط ماننا ہوگی۔ اس نے عرض کیا وہ کون سی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے، اس نے یہ وعدہ کیا اور جھوٹ سے بچی تو پہ کر لی، پھر جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے وہ سارے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ شیطان بھی انسان سے یہی معاملہ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہاری سری شرائط ماننا ہوں تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو مجھے کوئی اعتراض نہیں بس میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ معاملات میں جھوٹا موٹا جھوٹ بول لیا کرو اور اس سے کیا قیامت آرہی ہے؟ بندہ شیطان کے بہکاوے میں آکر ایک جھوٹ بولتا ہے اور یہ سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح دراز سے دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لئے سو جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ پھر اس جھوٹ کی نحوست سے بندہ شر اور برائی کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے اور شیطان کنارے پہ کھڑا اس کو منہ چڑھاتا ہے۔

رسالتِ مآب ﷺ کی پین گویاں
قلبِ سلطنتِ روما اور فتحِ پید

تالیف: ڈاکٹر یونس صاحبزادہ محمد سعید احمد بدر قادری

سید کا نکات فخر موجودات، رسالت مآب ﷺ نے اپنی الہامی زبان مبارک سے مختلف مواقع پر جن واقعات کی پیش گوئی یا پیشین گوئی کی ہے، ان میں سب سے زیادہ شاندار، سب سے زیادہ صریح اور واضح نیز سب سے زیادہ معرکہ الآراء پیشین گوئی ”غلبہ سلطنت روما“ کی ہے۔ رسالت مآب ﷺ کے عہد مبارک میں جو عرب علاقہ تھا اس کے مشرق میں فارس اور مغرب میں روما کی باجروت حکومتیں قائم تھیں۔ ایران کا حکمران خسرو پرویز اور روما کا تاجدار ہرقل تھا۔ دونوں فرماں رواں طویل مدت سے باہم دست و گریباں تھے اور ان کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ 613ء یا پھر بعثت نبوی کے پانچویں برس دونوں سلطنتوں کے درمیان خون آشام معرکہ ہوا جس کے صدائے بازگشت عربوں تک بھی پہنچی۔ اسلامی نکتہ نظر سے اگرچہ دونوں ممالک کے لوگ غیر اسلامی عقائد کے حامل تھے، بالخصوص اہل ایران منترک تھے اور زیادہ تر آتش پرست تھے جبکہ اہل روما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کی بنا پر اہل کتاب تھے، اس لئے مسلمانوں کو ایرانیوں کے مقابلہ میں رومیوں سے ہمدردی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں اور کفار مکہ دونوں کو جنگ کے نتائج کا بے تابھی سے انتظار تھا۔ جغرافیائی اعتبار سے ہر دو مملکتوں کی حدود دریاے دجلہ و فرات کے کناروں پر ملتی تھیں۔ رومیوں کی سلطنت مشرق میں ایشیائے کوچک موجودہ ترکی، عراق، شام، فلسطین، اردن اور مصر کے ممالک تک وسعت پذیر تھی۔

ایران و روما کے درمیان باہمی چپقلش کی اصل وجہ مذہبی نہیں تھی، اصل حقیقت تو یہ تھی کہ دونوں عظیم الشان سلطنتوں کے درمیان جنگ ”جوع الارض“ یا پھر ہوس ملک گیری کا نتیجہ تھی لیکن ممتاز محقق اور مفسر قرآن سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تحقیق کے مطابق جو بات جنگ کی وجہ جواز بنی، وہ کچھ اور تھی، چنانچہ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ ”نبی اکرم و محتشم ﷺ کی نبوت سے ۸ سال پہلے قیصر روم ہرقل نہیں بلکہ ماریس (Mauric) تھا، جس کے خلاف ایک شخص فوکاس (Phocas) نے بغاوت کی اور وہ تخت روم پر قابض ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے قیصر روما کی آنکھوں کے سامنے اس کے پانچ بیٹوں کا قتل کیا، جس کے بعد اس نے خود اپنے ہاتھوں سے قیصر روما کا خاتمہ کیا اور باپ سمیت بیٹوں کے سروں کو برسر عام لٹکا دیا۔ چند روز بعد اس کی بیوی اور بیٹوں کو بھی مروا دیا۔ اس دردناک واقعہ سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو سلطنت روم پر حملہ کرنے کے لئے بہترین اخلاقی جواز مل گیا، کیونکہ قیصر ماریس اس کا محسن تھا۔ چند سال قبل اسی کی امداد اور تعاون سے خسرو پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا۔ اس لئے وہ قیصر ماریس کو اپنا ”منہ بولا باپ“ تصور کرتا تھا۔ فوکاس کے ظلم و ستم سے متاثر اور مشتعل ہو کر اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 603ء میں اس نے سلطنت روما کے خلاف جنگ شروع کر دی اور چند ہی برسوں کے اندر فوکاس کی افواج کو مسلسل شکست سے ہمکنار کرتا ہوا ایک طرف ایشیائے کوچک میں ایڈریا (موجودہ اورفا) تک اور دوسری، شام میں حلب اور اٹاکیہ تک جا پہنچا۔ روما کے اعیان حکومت نے جب یہ دیکھا کہ غاصب حکمران ”فوکاس“ ملک بچانے کے قابل نہیں تو انہوں نے افریقہ کے گورنر سے مدد طلب کی، جس نے اپنے بیٹے ہرقل (Heracullus) کو طاقتور بحری بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ روانہ کر دیا۔ ہرقل کو ”قیصر روم“ بنا دیا گیا۔ جس نے برسرِ قہر آتے ہی فوکاس سے وہی سلوک کیا جو اس نے قیصر ماریس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ یہ 610ء کا واقعہ ہے اور حسن اتفاق سے یہ وہی سال ہے جب سید کا نکات فخر موجودات حضرت محمد ﷺ کا ولادت تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔“

یہ امر حیران کن ہے کہ شہنشاہ ایران خسرو پرویز نے جس اخلاقی جواز کو بنیاد بنا کر سلطنت روم پر حملہ کیا تھا، وہ وہاں ختم ہو چکی تھی مگر اس نے اس کے باوجود جنگ کا سلسلہ جاری رکھا اور اس جنگ کو مجوسیت اور عیسائیت کی مذہبی جنگ بنا دیا۔ حالانکہ اب یہ جنگ ہوس ملک گیری سے زیادہ اہمیت کی حامل نہ تھی، لیکن شہنشاہ ایران نے اخلاقی جواز کے لئے اسے مذہبی جنگ بنا دیا۔ عیسائیوں کے جن فرقوں نسطوری اور یعقوبی وغیرہ کو سلطنت روما کے کلیسا نے طہ قرار دے کر تخریب مشق ستم و جور بنا رکھا تھا انہوں نے حملہ آور کی بھرپور مدد کی۔ مزید براں علاقہ میں آباد تمام یہودیوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ دیا اور 26 ہزار کی تعداد میں یہودی نوجوان خسرو پرویز کی فوج میں بھرتی ہوئے۔ آگے چل کر ان یہودیوں نے عیسائیوں کے خلاف جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

ہرقل اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ایرانیوں کے سیل بے پناہ کی یلغار کو روک نہ سکا۔ تخت نشین ہوتے ہی اسے جو پہلی اطلاع ملی وہ اٹاکیہ پر ایرانیوں کے قابض ہونے کی تھی۔ 613ء میں انہوں نے دمشق اور 614ء میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ جس کے ساتھ ہی عیسائیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ بیت المقدس میں 90 ہزار عیسائی تہ تیغ کئے گئے اور ان کا سب سے زیادہ مقدس کلیسا ”کلیسۃ القیامہ“ (Holy Sepulchre) مسمار کر دیا گیا۔ اسی طرح اصلی صلیب جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر ہی حضرت مسیح نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی تھی، اسے چھین کر مجوسی مدائن لے گئے۔ حتیٰ کہ دیگر تمام گرجے بھی برباد کر دیئے گئے۔ اور لاث پادری ”زکریا“ کو کچل لیا گیا۔ مسیح کے اس نشہ زخموں پر پرویز کو انسان نہ رہنے دیا، اس نے ہرقل کو کہا:

”سب خداؤں کے بڑے خدا“ تمام روئے زمین کے مالک خسرو پرویز کی طرف سے اس کمینہ اور بے شعور بندے ہرقل کے نام: تو کہتا ہے کہ تمہیں اپنے رب پر بھروسہ ہے اور اعتماد ہے۔ تو پھر کیوں نہ تیرے رب نے یہ وحکم کو میرے ہاتھوں بچا لیا؟“ بہر حال اس فتح کے بعد صرف ایک سال کے اندر اندر ایرانی افواج اردن، فلسطین اور جزیرہ نماے سینا کے پورے علاقہ پر قابض ہو کر حد و مر تک پہنچ گئیں۔

یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں آفتاب ہدایت ضیاء بارہو چکا تھا اور ایک طرف اہل توحید، رسالت مآب ﷺ کی قیادت میں جدوجہد کر رہے تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ سرداران قریش کی رہنمائی میں برسریہ پکارتے۔ مشرکین کے ظلم و استبداد سے تنگ آ کر مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد ۶۱۵ء میں حبشہ کی عیسائی سلطنت میں پناہ لے رہی تھی جو سلطنت روما کی حلیف تھی۔ اس زمانے میں ایرانی بت پرستوں کے غلبہ کا ہر جگہ عام چرچا تھا۔ اہل مکہ خوشیوں کے شادیاں بنا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہتے کہ وحی و رسالت کے پیروکار شکست کھا رہے ہیں اور بت پرست کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس لئے اب ہم بھی تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ مسلمان اس صورتحال سے سخت دل برداشتہ تھے اور شدید صدمے کی حالت میں تھے۔

یہ تھے وہ حالات جن میں سورہ روم کا نزول ہوا، جس میں کہا گیا کہ:

”قریب کی سرزمین پر رومی مغلوب ہو گئے مگر اس مغلوبیت کے چند سال کے اندر ہی وہ پھر غالب آجائیں گے اور وہ دن وہ ہوگا جب اہل ایمان اللہ کی دی ہوئی فتح و نصرت سے خوش ہو رہے ہوں گے، تمام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“ ان آیات مبارکہ میں ایک نہیں بلکہ بیک وقت دو پیش گوئیاں کی گئی تھیں۔

۱۔ اول یہ کہ رومیوں کو دوبارہ غلبہ نصیب ہوگا۔

۲۔ دوم یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔

بظاہر دور دور تک اس قسم کے قرآن اور آثار دکھائی نہ دیتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ہوگا۔ مسلمان تعداد میں مضحی بھر سے زیادہ نہ تھے جن کو بری طرح مارا پیٹا جا رہا تھا۔ دنیوی حقیقت یہ تھی کہ اس پیشین گوئی کے آٹھ سال بعد تک بھی غلبہ و فتح کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف اہل روم شکست پر شکست کھا رہے تھے، صورتحال یہ تھی کہ ۶۱۹ء تک پورا مصر ایران کے قبضہ میں تھا اور آتش پرستوں نے طرابلس کے قریب پہنچ کر فتح کے پرچم گاڑ دیئے تھے، ادھر ایشیائے کوچک میں ایرانی افواج آرمینیا سے ہوتی ہوئیں اہل روما کو پے در پے شکست سے دستکار کرتی ہوئی آبنائے سافورس تک پہنچ گئیں۔ ۶۱۷ء میں انھوں نے قسطنطنیہ کے سامنے خلیفہ ون (chalcedon) (موجود نام قاضی کوئی) زبردستی کر لیا۔ قیصر رومانے اپنی بھیج کر خسرو سے درخواست کی کہ ”میں ہر وقت ہر صلح کے لئے راضی اور تیار ہوں اس پر خسرو پرویز نے مندرجہ ذیل انتہائی توہین آمیز اور رسوا کن شرائط پیش کیں جنہیں کوئی غیرت مند حکمران قبول نہ کر سکتا تھا۔

(۱) رومی باج ادا کریں

(۲) ایک ہزار ٹالنت (اس دور کا ایرانی وزن) سونا، ایک ہزار ٹالنت چاندی

(۳) ایک ہزار حریر و دیبا کے تھان

(۴) ایک ہزار بہترین گھوڑے

(۵) ایک ہزار کی تعداد سے باکرہ (کنواری) دو شیراز میں پیش کی جائیں، یہ شرط تک انسانیت تھی۔

رومیوں نے باہر مجبوری تمام شرائط تسلیم کر لیں اور مطلوبہ ساز و سامان ایرانیوں کے سامنے پیش کر دیا لیکن خسرو پرویز کے فرور و تکبر کا یہ عالم تھا کہ اس نے مطالبہ کر دیا کہ

”شہنشاہ ہرقل زنجیروں میں بندھا میرے حضور پیش کیا جائے اور وہ مصلوب خدا کو ترک کر کے سورج دیوتا کی پرستش کا اعلان کرے، تب جا کر میں اس کی جان بخشی کروں گا“

عرب کی سرحدوں پر ایک طرف تو ہولناک جنگ کا وحشت ناک منظر پیش ہو رہا تھا اور دوسری جانب مکہ کے خشک پہاڑوں اور بے آب و گیاہ صحراؤں میں ”پیغمبر امن و سلامتی“ ”خدائے واحد“ کے ”پیغام توحید“ کا اعلان فرما رہے تھے۔ کہہ ارض پر وقوع پذیر خون آشام واقعات کے بالکل برعکس سروش غیب سے نغمہ قدوسی نازل ہوا جو رسالت مآب ﷺ کی زبان خوش بیان سے جاری ہوا اور وہ دو پیش گوئیوں کی صورت اختیار کر گیا۔

”رومی قریب تر زمین میں مغلوب ہو گئے لیکن وہ چند سال میں مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب ہوں گے اور انہی ایام میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی غالب کر دے گا۔“

یہ پیشین گوئی جاری و ساری واقعات کے اعتبار سے اس قدر بعید از فہم و شعور اور ناقابل یقین تھی کہ کفار نے حسب عادت مذاق اڑایا۔ آخر کار حالات نے پلٹا کھلایا اور چند ہی سال بعد قرآن کے ذریعے آنے والا نبی کریم کا فرمان عالی شان حرف صحیح ثابت ہوا۔ مشہور مورخ گنن لکھتا ہے کہ:

شہنشاہ روم جو اپنی ابتدا سے آخر تک زندگی میں ست، کابل، عیاش، اور اوہام پرست تھا اور رعایا کے مصائب اور مشکلات سے غافل تھا، وہ اس طرح بیدار ہوا جیسے صبح وشام کا دیز اندھیرا آفتاب نصف النہار کی روشنی سے پھٹ جاتا ہے۔ وہ ہی شخص جو محلات کا ارکارڈیوس بنا ہوا تھا۔ وہ میدان جنگ کا ”بیزز“ بن کر باہر نکلا اور اس طرح روما اور ہرقل کی عزت بچائی گئی۔“

جس وقت ہرقل بچی کھچی فوج لے کر قسطنطنیہ سے باہر نکل رہا تھا تو دیکھنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ رومۃ الکبریٰ کے ایوانوں کی شان وشوکت کا یہ آخری منظر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اہل روما پھر بار جائیں گے لیکن رسالت مآب ﷺ کی زبان خوش بیان سے نکلے ہوئے الوہی الفاظ نے حقیقت کا روپ دھارنا تھا۔ عربستان کے نبی امی کی پیش گوئیوں نے حرف بحرف درست ہونا تھا۔ عین اس وقت جب اہل رومانے اہل ایران پر غلبہ پایا اور تمام مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا اور ایرانیوں کو آہنائے باسفورس کے ساحلوں اور دیائے نیل کے کناروں سے دھکیل کر جلد و فرات سے پار پناہ لینے پر مجبور کر دیا تو اس وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں عظیم الشان پیش گوئیوں کی صداقت نے اہل دنیا کو وسط حیرت میں ڈال دیا۔ قریش کے بہت سے لوگ اس زندہ سچائی کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے کیونکہ جس سال اہل رومانے فتح پائی اسی سال مسلمانوں نے جنگ بدر میں اہل کفر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا۔ حفظ جانندھری نے اپنے شاہنامہ اسلام میں لکھا ہے:

بسا اوقات نصرت دے کے وحدت کیش ملت کو

خدا کثرت پہ غالب کر دیا کرتا ہے قلت کو

”تاریخ زوال روما“ کا مصنف گنن اس حیرت ناک پیش گوئی کی سچائی سے متاثر ہو کر لکھتا ہے کہ

”وہ پیغمبر اعظم مشرق کی ان دو عظیم الشان سلطنتوں کے ڈانڈے پر بیٹھ کر، ان دونوں کی ایک دوسرے کو تباہ کر دینے والی روز فزوں

مساعی کی ترقی کو قلبی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کر رہا تھا اور عین اس وقت جبکہ ایرانیوں کو پیہم کا میا بیاں حاصل ہو رہی تھیں، اس

(پیغمبر ہدایت) نے پیش گوئیاں کرنے کی جرأت کی کہ چند سال میں فتح و ظفر رومی علم پر سایہ گنن ہو جائے گی۔“

جس وقت یہ پیش گوئیاں گئی تھیں، اس وقت دنیا بھر میں کوئی پیش گوئی اس سے زیادہ دور از قیاس اور بعید از فہم و فرست نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہرقل کی بارہ سال (610ء سے 622ء تک) کی حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ سلطنت روما کا شیرازہ جلد ہی بکھیر جائے گا کیونکہ وہ بھاگ کر تیونس پناہ لینے جا رہا تھا۔

مورخین نے ہرقل کے اس انقلاب اور حیرت ناک تغیر کے لئے عجیب و غریب عقلی دلائل پیش کئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میدان کارزار سے بہت دور ”وادی فاران“ کے پہاڑوں پر ایک پیغمبرانہ ہاتھ اہل روما کی مدد کے لئے نضاؤں میں دراز تھا جسے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا ایک ”عبدہ“ کی زبان خوش بیان سے دعائیہ الفاظ نکل کر آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے اور قبولیت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اس بہت بڑے تغیر اور بہت بڑی تبدیلی یا پھر انقلاب عظیم کا اصل سبب روحانی تھا جسے اہل دنیا کی کورانہ نگاہیں دیکھ ہی نہیں سکتی تھیں بقول حکیم الامت علامہ اقبال:

کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

مستدرک اور تردی نے ”سورہ روم“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”روما و فارس کی جنگ کا جب آغاز ہوا تو مشرکین مکہ، اہل ایران کے طرفدار تھے کیونکہ وہ بھی اصنام پرست تھے اور مسلمان اہل روما کے حامی تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایرانی، رومیوں کو مسلسل شکست دیتے چلے جا رہے تھے، اس موقع پر سورہ روم کا نزول ہونا اور یہ پیش گوئیاں کرنا حیرت انگیز تھا۔ لیکن پیکر صداقت حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے چلا چلا کر اہل مکہ کو یہ پیش گوئیاں سنائیں۔ جس کے جواب میں مشرکین مکہ نے کہا کہ ان پیش گوئیوں کی سچائی کے لئے کوئی سال مقرر کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے پانچ سال کی شرط پیش کر دی اور اس کے لئے دس اونٹ دینا قرار پائے۔ حضور رسالت مآب ﷺ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہمی بضع سنین“ کے الفاظ آئے ہیں یہ لفظ عربی زبان میں تین سے نو تک کے مفہوم کے

لئے بولا جاتا ہے اس لئے دس سال سے کم مدت تک مقرر کرنا چاہئے تھی۔ چنانچہ نو سال مدت اور سو اونٹ کی شرط لگائی گئی۔ سید الانبیاء والمرسلین کی اس تشریح کے مطابق نویں سال غزوہ بدر کے موقع پر یہ پیش گوئیاں بالکل صحیح ثابت ہوئیں اور اہل روم ایرانیوں پر غالب آگئے بلکہ مسلمان بھی کامیاب و کامران ٹھہرے۔

دراصل نبی کریم ﷺ 622ء میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ادھر ہرقل خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے بحر اسود کے راستے طرابزون کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے ایران پر عقب سے حملہ کرنے کا طے کر رکھا تھا۔ اس جوانی حملے کے لئے قیصر نے کلیسا سے رقم مانگی۔ اسقف اعظم نے گرجاؤں میں موجود رقم جمع کر کے سود پر بادشاہ کے حوالے کر دی۔ ہرقل نے 623ء میں یہ حملہ آرمینیا سے شروع کیا اور دوسرے ہی سال 624ء میں آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش ”ارمیاہ“ (Cloromia) کی اینٹ سے اینٹ بھادی اور سب سے بڑا آٹھلہ ہر ہاڈ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کا کرشمہ قدرت دیکھئے کہ یہ وہی سال تھا جس میں مسلمانوں کو مقام بدر پر فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح سورہ روم کے ذریعے کی جانے والی نبی کریم ﷺ کی ہر دو پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئیں جو دس سال مدت پوری ہونے سے قبل ہی پایہ ثبوت کو پہنچیں۔ یہ جنگ اس کے بعد بھی جاری رہی۔ روم کی افواج کو دہائی ہی چلی گئیں اور 627ء میں نینوی کی فیصلہ کن جنگ میں سلطنت ایران کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ شاہان ایران کی قیام گاہ ”دست گرد“ کو تباہ کر دیا گیا اور آگے بڑھ کر ہرقل طینون پہنچ گیا جو ایران کا پایہ تخت تھا۔ 628ء میں خسرو پرویز کے اپنے گھر بغاوت ہو گئی۔ وہ قید ہوا اور اس کے سامنے 18 بیٹے قتل کر دیئے گئے۔ چند روز بعد وہ خود بھی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ وہ سال تھا جس میں ”صلح حدیبیہ“ ہوئی جسے قرآن نے ”فتح عظیم“ قرار دیا۔ اسی سال خسرو کے بیٹے قباد جانی نے تمام رومی مقبوضات سے دستبرداروں کا اعلان کر کے انہیں اصل صلیب واپس کر دی اور وہ یہ صلیب نصب کرنے خود بیت المقدس پہنچا۔ اسی سال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ القضاء کے لئے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ پہنچے۔

اس واقعہ کے بعد اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ 9 سال قبل کی جانے والی دونوں پیشین گوئیاں سچ نکلیں۔ عرب کے مشرکین کثرت ایمان لے آئے۔ ابی بن خلف کے وارثوں نے اپنے باپ کی شرط کے بدلے 100 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دئے جو آپ نے لے لئے لیکن رسالت مآب ﷺ نے انہیں صدقہ میں دے دیا۔ جب شرط لگی تھی، اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب شرط بننے کی حرمت کا حکم آچکا تھا، اس لئے ان اونٹوں کا استعمال حرام تھا۔

سورہ روم کی ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا رسول اللہ ﷺ کی چشم بینا دیکھ سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے شاید اسی موقع کے لئے کہا تھا۔

مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے

وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے

لیکن عام آدمی یہ نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔

تاریخ پر بغور نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر ہجرت نبوی کے پہلے سال اور بعثت کے بعد چودھویں سال پیش آیا اس سے ۴ برس پہلے بعثت نبوی کا پانچواں سال تھا اس بنا پر پیشین گوئی کا زمانہ سنہ ۵ بعثت اور اس کے پورا ہونے کا زمانہ سنہ ۱۴ بعثت یا سنہ ۱۰ ہجری ہے۔ بعض مورخوں نے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا زمانہ صلح حدیبیہ کا سال یعنی ۶ھ بیان کیا ہے جو درست نہیں۔

رومی تاریخ سے مطابقت سامنے رکھی جائے تو اس کے مطابق حضور ﷺ کی بعثت 609ء میں ہوئی، 610ء میں روم و فارس کے درمیان چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہوا۔ 613ء میں اعلان جنگ ہوتا ہے اور 614ء میں رومیوں کی شکست شروع ہوتی ہے۔ یہ شکست 616ء میں پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ 622ء میں رومیوں نے جوانی حملہ کیا، 623ء سے کامیابی کا آغاز ہوتا ہے، اور 625ء میں مکمل فتح نصیب ہوئی۔ اس ترتیب سے دیکھیں تو اس پیش گوئی کی یہ خوبی سامنے آتی ہے کہ آغاز شکست سے آغاز فتح تک حساب جوڑیں تو نو برس بنتے ہیں اور اگر انجام شکست سے آغاز فتح تک شمار کریں تو بھی نو سال ہی بنتے ہیں۔

افضل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی حرف بحرف درستی نے کفار کے دلوں کو دہلا کر رکھ دیا اور وہ اس سچائی پر انگشت بدانداز رہ گئے۔ سچائی اور صداقت سے محبت کرنے والے اکثر مشرکین فوراً ہی اسلام کی آغوش میں چلے آئے اور انہوں نے نبی جانی سے رسالت مآب ﷺ کی نبوت کی شہادت دی۔

حیران کن امر یہ ہے کہ رومیوں کا شہنشاہ اس فتح کے بعد پھر عیش و عشرت میں مستغرق ہو گیا گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے اور رسالت مآب ﷺ کی زبان سے ادا شدہ الفاظ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے اس کے دل و دماغ کو ہشیار اور دست و بازو کو مضبوط کر دیا تھا۔ عیش و گوئی کی تکمیل کے بعد وہ دوبارہ غفلت میں ڈوب گیا اور عیش و عشرت میں غرق ہو گیا۔

مولانا نے روم نے کیا خوب فرمایا ہے:

مکفۃً او مکفۃً اللہ یو
گرچہ از حلقوم عبداللہ یو

یعنی ”مرد مومن کا کہا ہوا اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہوتا ہے خواہ کسی اللہ کے بندے کے منہ ہی سے وہ بات نکلے۔“

حضرت علامہ الحاج ابوالنصر

دامت برکاتہم
العالیہ

پیر منظور احمد شاہ

انٹرویو پینل: محمد نواز کھل - ابوجی الدین - منظور حسین اختر - محمد فاروق احسن

نگاہ بلند، سخن دلنواز اور جاں پر سوز جیسی صفات سے جنگلگانی شخصیت کے مالک شیخ الشیوخ حضرت علامہ الحاج ابوالنصر پیر منظور احمد شاہ دامت برکاتہم العالیہ کے پیکر میں تو س قزح کی سی دلکشی اور دلآویزی بھری ہوئی ہے۔ وہ صاحب علم و عرفان بھی ہیں اور دینی علوم پر کامل دسترس رکھنے والے راسخ العلم عالم دین بھی۔ ان کی طبیعت میں مومنانہ گداز بھی ہے اور حق کی سربلندی کے لئے سرگرم عمل ہونے کا مجاہدانہ جنون بھی۔ وہ روحانیت کی حسین راہوں کے فقیر منش مخلص مسافر بھی ہیں اور علم و تحقیق کی کٹھن راہوں کے متلاشی بھی۔ وہ دل میں اتر جانے والی تقریر اور ذہن و فکر کے درپچوں پر دستک دینے والی دلکشا تحریر کا سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ اور آپ کی اہل بیت کا معطر و مشکبوند ہر لمحے ان کے ہونٹوں پر سچا رہتا ہے۔ خطہ پنجاب کی عظیم روحانی خانقاہ ہنسی شریف کے تاجدار حضرت میاں علی محمد خان چشتی نظامی کے میکدہ محبت سے فیض یافتہ ابوالنصر پیر منظور احمد شاہ نے کئی برس قبل ساہیوال میں ”جامعہ فریدیہ“ کی صورت میں ایک ایسے مرکز علم و دانش کی بنیاد رکھی، جو آج ایک عظیم الشان اسلامی یونیورسٹی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اپنے عہد کے ممتاز روحانی پیشوا پیر چراغ علی شاہ کے قابل اور لائق فرزند پیر منظور احمد شاہ نے 1953ء کی تحریک ختم نبوت میں تاریخی کردار ادا کیا اور 9- ماہ کا طویل عرصہ جیل کی کال کوٹھڑیوں میں گزارا۔ حضور غزالی زماں اور حضرت فقیہ اعظم جیسی باکمال شخصیات کا شاگرد ہونے کا اعزاز بھی جناب ابوالنصر کو حاصل ہے۔ ان کی 106 سے زائد تالیفات شائع ہو کر قارئین کے ذوق مطالعہ کی تسکین کا باعث بن رہی ہیں اور آپ کی زیر سرپرستی معروف اور مقبول دینی جریدہ ماہنامہ ”انوار فریدیہ“ تیس سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ وقار، وجاہت اور وفا کے پیکر، جوش جنوں اور سوز دروں سے مالا مال پیر منظور احمد شاہ نے یوں تو تمام باطل نظریات سے مجاہدانہ لنگری لیکن مسیحیت کے خلاف حضرت کے جذبات کا یہ عالم ہے کہ تن تنہا کلیساؤں میں جا کر اپنے دور کے نامور پادریوں کو لکلا اور قلندری ضربوں سے قصر عیاسیت کی بنیادیں ہلا دیں۔

نزالی حج و حج والے پیر منظور احمد شاہ نے ایک قابل رشک با معنی اور با مقصد زندگی گزارا ہے۔ کئی عشروں پر محیط ان کا شاندار اور عہد ساز سفر زندگی یادگار معرکہ آرائیوں، کامیابیوں اور کامرانیوں سے جنگلگ رہا ہے۔

کچھ دن پہلے برادر ام ابوجی الدین، محترم ڈاکٹر منظور حسین اختر اور محمد فاروق احسن کی سنگت میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری اور گفتگو کا موقع میسر آیا۔ پیر صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے اور میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آواز اٹھ رہی تھی ”اُہی! یہ زبان بولتی رہے اور اس دہن سے نکلنے والے الفاظ نجوم بن کر دین اسلام کا چراغاں کرتے رہیں۔ پیارے قارئین! آئیے ہم آپ کو علامہ پیر منظور احمد شاہ کی پھول پھول باتوں سے مہکتے گلستاں میں لئے چلتے ہیں۔ (محمد نواز کھل)

❁ دلیل راہ: اپنے ابتدائی حالات زندگی کے متعلق آگاہ فرمائیں، آپ نے کہاں، کب اور کس خاندان میں آنکھ کھولی؟

✽ پیر منظور احمد شاہ: میں 1930ء میں انڈیا کے ضلع فیروز پور کے گاؤں بھیر بخش چو بان میں پیدا ہوا۔ میرے والد گرامی پیر چراغ علی شاہ معروف روحانی شخصیت تھے اور انہیں منقولات کے علاوہ مرید علوم درس نظامی خصوصاً فارسی میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد میرے والد محترم اپنے خاندان کے ساتھ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان کے موضع ڈھمٹی میں رہائش پذیر ہوئے۔

❁ دلیل راہ: آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنے اساتذہ کے اسمائے گرامی سے بھی آگاہ فرمائیں؟

✽ پیر منظور احمد شاہ: میں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی کے سایہ شفقت میں حاصل کی جبکہ پاکستان آنے کے بعد اس دور کی اہم ترین علمی شخصیات کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے عظیم اور کریم اساتذہ میں حضرت فقیہ اعظم مفتی محمد نور اللہ نعیمی محدث بصیر پوری، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاشمی اور حضرت مولانا محمد اسماعیل جسی مایہ ناز ہستیاں شامل تھیں۔ فارسی، صرف و نحو اپنے والد سے پڑھیں۔ 46-1945 میں جلال آباد کے ایک مدرسہ میں پڑھتا رہا پھر 1947ء میں پاکستان آ گیا۔ یہاں دو سال علامہ کاشمی کے پاس اور دو سال دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور میں پڑھتا رہا۔ اس سے قبل فیروز پور میں مولانا شرف الدین کے مدرسہ میں بی چار سال تک پڑھا۔ 1950ء میں سید فراغت حاصل کی۔

❁ دلیل راہ: زمانہ طالب علمی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے حافظے میں آج بھی محفوظ ہو۔

✽ پیر منظور احمد شاہ: جب میں نے حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھنے کا آغاز کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج تم جو بھی نیت کرو گے وہ اللہ کے فضل سے ضرور پوری ہوگی، چنانچہ میں نے اسی وقت اپنی زندگی کی دو خواہشات کی تکمیل کے لئے دعا کی۔ پہلی خواہش یہ کہ اللہ حضور نبی کریم ﷺ کی زیارت نصیب کرے اور دوسری یہ کہ دین اسلام کی خدمت کے لئے دینی ادارہ قائم کرے اسے کامیابی کے ساتھ چلا سکوں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ بخاری شریف پڑھنا شروع ہی تو تیسرے ہی دن کریم آقا ﷺ کی زیارت کی سعادت حاصل ہوگئی اور اسی حاضری کے دوران میں نے حضور نبی کریم ﷺ کی قدم بوسی کے بعد دینی ادارہ چلانے کی خواہش ظاہر کی تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری وہ خواہش بھی ضرور پوری کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے خاص فضل و کرم اور حضور نبی کریم ﷺ کی نگاہ لطف و کرم سے جامع فریدیہ کی صورت میں دوسری خواہش کی تکمیل بھی ہوئی۔

❁ دلیل راہ: اپنے مرشد گرامی سے متعلق آگاہ فرمائیں؟ آپ نے کب بیعت کی اور کیسے؟

✽ پیر منظور احمد شاہ: مجھے بچپن سے روزہ رکھنے کا شوق تھا۔ میں نے اسی شوق اور ذوق کی تسکین کے لئے بارہ سال مسلسل روزے رکھے اور ہر جمعرات کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر حاضری معمول رہا۔ ایک مرتبہ حضرت بابا صاحب کے مزار اقدس پر حاضری کے دوران مجھے اولگہ آگئی اور خواب میں حضرت بابا صاحب کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک سفید ریش بزرگ بھی تھے۔ حضرت بابا صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس سفید ریش بزرگ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا۔ میں اس خواب کے چھ ماہ بعد تک سخت پریشان اور مضطرب رہا کہ وہ سفید ریش بزرگ کون تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ میاں علی محمد صاحب (بسی شریف) کی زیارت ہوئی تو اچانک یاد آیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کے ہاتھ میں بابا صاحب نے میرا ہاتھ دیا تھا۔ چنانچہ میں فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ مولوی صاحب! شام کو میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب میں بیعت کی نیت سے شام کو حاضر ہوا تو آپ نے بیعت بھی کیا اور فرمایا کہ تمہارے بارے میں بابا صاحب کا حکم ہے کہ تمہیں تعلیم دوں اس طرح حضرت خواجہ علی محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سلسلہ چشتیہ میں بیعت فرمایا۔

❁ دلیل راہ: اپنے شیخ طریقت سے متعلق کوئی خاص واقعہ یا ایسی یاد جو آپ ہمارے قارئین کو سنانا پسند کریں؟

✽ پیر منظور احمد شاہ: ایک مرتبہ میں حج پر گیا تو طبیعت سخت خراب ہوگئی۔ پھوڑے اور پھنسیوں سے جسم پر زخم بن گئے ایسی حالت میں مجھے خیال آیا کہ مولانا روم نے تو فرمایا ہے کہ شیخ مصیبت کے وقت ضرور کام آتا ہے اور مرید کی پکار سنتا ہے۔ لیکن میرے شیخ میری حالت سے بے خبر ہیں۔ یہی وسوسہ دل میں تھا اور میری آنکھ لگ گئی، خواب میں حضرت میاں صاحب ایک گدا بخل میں لئے تشریف لائے اور فرمایا کہ مولانا روم نے بالکل درست فرمایا ہے میں تمہارے لئے یہ گدا لایا ہوں تم اس پر لیت جاؤ۔ اس خواب کے بعد جب آنکھ کھلی تو درد ختم ہو چکی تھی اور طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اسی طرح جب مسلسل روزے رکھتا تھا تو میری والدہ محترمہ مجھے کہا کرتی تھی کہ روزے زیادہ نہ رکھا کرو بیمار ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ معاملہ اس کے الٹ ہوتا تھا جب روزے نہ رکھتا تو بیمار ہو جاتا اور روزے شروع کر دیتا تو فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ ایک

مرتبه والدہ محترمہ نے روزے نہ رکھنے پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ”بی بی! کیا خبر! منظور احمد میرا جنازہ پڑھائے۔“ اس حاضری کے کافی مدت بعد میرے شیخ احمد کا جنازہ خود پڑھاؤں گا تو میں روزے رکھنا چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ میری والدہ محترمہ مجھے میرے شیخ کی خدمت میں لے گئیں اور میرا جنازہ پڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا ”بی بی! کیا خبر! منظور احمد میرا جنازہ پڑھائے۔“ اس حاضری کے کافی مدت بعد میرے شیخ

کامل، مرد درویش کا وصال ہوا تو آپ کے جنازہ میں علامہ کاظمی سمیت اس دور کے تمام اکابرین موجود تھے لیکن صاحبزادگان نے اصرار کیا کہ حضرت میاں صاحب قبلہ کا جنازہ منظور احمد ہی پڑھائے گا۔ چنانچہ میں نے نماز جنازہ کی امامت کی اور اس وقت مجھے اپنے مرشد کریم کا برسوں پرانا قول یاد آیا کہ ”بی بی! کیا خبر یہ منظور احمد ہی میرا جنازہ پڑھائے۔“

دلیل راہ: حضرت ہماری راہنمائی فرمائیں کہ

ایک پیر طریقت کا شرعی معیار کیا ہے؟ کیا کوئی بھی پیر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے یا کوئی اہلیت اور شرائط متعین ہیں؟
 پیر منظور احمد شاہ: پیر کے لئے ضروری ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو اور لغویات سے محفوظ ہو۔ پیر وہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں رسول اللہ ﷺ کا دامن ہو۔ شریعت کی پابندی نہ کرنے والا ہرگز پیر نہیں ہو سکتا۔

دلیل راہ: کیا یہ ضروری ہے کہ پیر کا بیٹا ہی ان کا جانشین ہو گا یا خلفاء میں سے بھی کوئی اہل آدمی جانشین بن سکتا ہے؟
 پیر منظور احمد شاہ: ضروری نہیں کہ پیر کا بیٹا ہی ہر صورت جانشین ہوگا۔ اگر پیر صاحب کا صاحبزادہ اہلیت پر پورا اترتا ہے، اپنے والد کے مشن پر کاربند ہے تو اس کے جانشین بننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نا اہل بیٹا جانشین بننے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ شرط اہلیت ہے، نہ کہ بیٹا ہونا۔

دلیل راہ: کیا آپ موجودہ دور کی خانقاہوں کے کردار و عمل سے مطمئن ہیں؟
 پیر منظور احمد شاہ: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بے شمار خانقاہیں ہندگان خدا کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہی ہیں۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور مسلمانوں کی اصلاح نفس کے لئے خانقاہوں کا تاریخی کردار قابل صد تحسین ہے۔ اس مادیت زدہ دور میں بھی خانقاہوں سے لنگر کی صورت میں بے شمار افراد کو کھانا ملتا ہے۔ خانقاہوں سے دہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ بے سکون افراد کو سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے لیکن عہد حاضر میں کچھ جعلی پیروں نے خانقاہی نظام کو بدنام کیا ہے۔ ایسے بہروپیوں کا طریقہ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کی وساطت سے یہ تجویز دوں گا کہ ہر خانقاہ کے ساتھ ایک دینی مدرسہ ضرور قائم ہونا چاہئے۔

دلیل راہ: کیا آپ اپنے مریدین کی تعداد بتانا پسند کریں گے؟
 پیر منظور احمد شاہ: پہلے تو یاد رہتی تھی لیکن اب چونکہ تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس لئے صحیح تعداد بتانا ممکن نہیں۔

دلیل راہ: جامعہ فریدیہ کی بنیاد کب رکھی اور اب تک کتنے طلبہ فارغ ہو چکے ہیں؟
 پیر منظور احمد شاہ: جامعہ فریدیہ کی بنیاد 1963ء میں رکھی۔ اس دارالعلوم سے اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق دس ہزار سے زائد طلبہ سرفراغت حاصل کر کے خدمت دین کے مشن میں سرگرم عمل ہیں۔ اس وقت بھی تقریباً 1900 طلبہ جامعہ فریدیہ میں رہائش پذیر ہیں۔ جن کے قیام و طعام کے تمام اخراجات کا بندوبست جامعہ کی ذمہ داری ہے۔

دلیل راہ: کیا مدارس میں پڑھایا جانے والا نصاب عصری تقاضے پورے کر رہا ہے یا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟
 پیر منظور احمد شاہ: مدارس میں پڑھایا جانے والا درس نظامی کا نصاب بالکل درست اور ٹھیک ہے۔ اس میں کسی طرح کی ترمیم اور رد و بدل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ جن مدارس میں درس نظامی کے ساتھ عصری علوم کی تدریس کا خاطر خواہ بندوبست نہیں ہے۔ انہیں اس طرف توجہ کرنی چاہئے۔ عہد موجود میں اسلام کی تبلیغ کے کام کو موثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لئے جدید عصری علوم اور مختلف زبانوں کا سیکھنا علماء کے لئے بے حد ضروری ہے۔ ہمارے مدرسے میں کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے۔

دلیل راہ: آپ ایک زمانے میں جماعت اہل سنت کے صوبائی صدر بھی رہے۔ اس دور کی جماعت اہل سنت کا تنظیمی ماحول کیسا تھا۔ کیا اس وقت کی یادیں آپ ہمارے ساتھ شیر کریں گے؟

ہذا پیر منظور احمد شاہ: جب میں جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب کا صدر تھا، اس وقت غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی جماعت

اہل سنت پاکستان کے مرکزی صدر تھے۔ بہت خوبصورت اور یادگار دور تھا۔ مجھے یاد ہے، میں نے صوبائی صدر کی حیثیت سے پورے صوبے کا تفصیلی دورہ کیا تھا۔ اس وقت لاتعداد لوگ جماعت کے ساتھ وابستہ تھے۔ بہت جوش و خروش اور خلوص کا زمانہ تھا۔ اختلافات اس وقت بھی

تھے لیکن باہمی احترام و محبت اور وضعداری کا ماحول تھا۔ مجھے یاد ہے کہ سنی کانفرنس ملتان میں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے شرکت سے انکار فرما دیا تھا، چنانچہ علماء نے مجھے پیر سیال کو آمادہ کرنے کی ذمہ داری سونپی، چنانچہ میں سیال شریف میں حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت با با فرید الدین گنج شکر کے شہر پاکستان سے حاضر ہوا ہوں۔ پیر صاحب سیال شریف حضرت با با صاحب کا حوالہ دے کر سکے اور سنی

کانفرنس میں شرکت پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح موچی دروازے کی معروف جلسہ گاہ میں ہونے والی حجاز کانفرنس میں حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب کی آمد یقینی نہیں تھی۔ میں حضرت کے پاس گیا حضور داتا صاحب کا حوالہ اور واسطہ دے کر انہیں کانفرنس میں شرکت پر آمادہ کر لیا۔ باہمی احترام کی ان خوبصورتیوں میں اب کچھ کمی ہو گئی ہے اور اختلافات نے ہماری کمزور کرد رکھ دی ہے۔ خدا ہماری حالت پر رحم کرے۔

دلیل راہ: اتحاد اہل سنت اور عظمت رفتہ کی بحالی کیسے ممکن ہے؟ آپ کیا لائحہ عمل یا فارمولہ تجویز کرتے ہیں؟

ہذا پیر منظور احمد شاہ: ہم سیاسی طور پر متمہ ہو چکے ہیں۔ اکثریت میں ہونے کے باوجود ملکی سیاست اور ریاستی امور میں ہماری کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ ہم بدترین انتشار کا شکار ہیں۔ گروہ درگروہ ہماری تقسیم نے، ہمیں کمزور بنا دیا ہے۔ ہر کوئی لیڈر ہے اور کوئی بھی کسی دوسرے کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ میں اپنے تمام بڑوں سے اور قائدین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نبی پاک کے سبز گنبد والے جھنڈے تلے متحد ہو جائیں اور بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کریں۔ دل سے دل اور کندھے سے کندھا ملائیں۔ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اور جماعتیں شمع کر کے جماعت اہل سنت اور جمعیت علماء پاکستان کو مضبوط کریں۔ یہ دونوں تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ محاذ آرائی کی بجائے باہمی تعاون کا نظام بنائیں۔

دلیل راہ: لحد موجود میں جہاد کو خاصا متنازعہ بنا دیا گیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں کہ جہاد کا اسلام میں صحیح تصور کیا ہے؟ جہاد کی شرائط کیا ہیں؟ نیز خود کش حملوں سے متعلق بھی اسلامی اور شرعی نقطہ نظر کی وضاحت فرمائیں؟

ہذا پیر منظور احمد شاہ: جہاد کی اسلام میں بے حد اہمیت اور فضیلت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ جہاد نافذ کرنے کا حق اسلامی ریاست کو ہے۔ جہاد کی شرائط کو ملحوظ رکھے بغیر کیا جانے والا جہاد فساد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جہاد ایک متفقہ امر کی غیر متنازعہ قیادت میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ خود کش حملے جہاد نہیں ہیں بلکہ یہ عمل سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ خود کش حملوں کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور دینی طبقات بدنام ہو رہے ہیں۔ گرز سکولوں کو آگ لگانا، جاموں کی دکانیں جلانا، انٹرنیٹ کلبوں میں دھماکے کرنا، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کرنا جہاد ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب کچھ حکمت کے بھی خلاف ہے اور اس طریقے سے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو صوفیاء کے نظریہ محبت کے علمبردار ہیں۔ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ دلوں کو حسن سلوک، پیارا اور محبت سے فتح کیا جا سکتا ہے، ہندوق سے نہیں۔

دلیل راہ: اس وقت امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے۔ جس میں مکمل طور پر اسلامی اور شرعی نظام نافذ ہو۔ دوسری طرف امریکہ کی اسلام دشمنی بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے۔ اس ساری صورت حال پر آپ کیا فرماتے ہیں، اسلام کی نشاۃ ثانیہ کیسے ممکن ہے؟

ہذا پیر منظور احمد شاہ: عالمی منظر نامے میں بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کا زوال بردور مند مسلمان کے لئے پریشانی اور اضطراب کا باعث ضرور ہے لیکن یہ اسلام کی ناکامی نہیں بلکہ مسلم حکمرانوں اور موجودہ دور کے مسلمانوں کی ناکامی ہو سکتی ہے۔ ہماری تمام تر بد عملیوں کے باوجود اسلام تو آج بھی یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہئے کہ امریکہ ہمارا دشمن کیوں بن گیا ہے۔ کیا ہم نے امریکہ کی کسی ریاست پر قبضہ کیا ہے؟ دوسرا امریکہ کی ساری دشمنی فقط اسلام کی وجہ سے ہے۔ روس کے ٹوٹنے اور کیمونزم کی ناکامی کے بعد

امریکہ صرف اور صرف اسلام سے خوفزدہ ہے۔ یہود و نصاریٰ اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات اور پھینکتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لئے سازشیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے شہر نیویارک میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ”میں یہاں سیر کرنے نہیں

آیا بلکہ امریکی صدر بش کو پیغام دینے آیا ہوں، وہ پیغام جو میرے حضور ﷺ نے قیصر و کسریٰ کو دیا تھا، یعنی ”اسلم تسلّم“ اسلام تو دین امن و سلامتی ہے۔ اسلام تو ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ اسلام انسان دوستی کا درس دیتا ہے۔ عظمت آدمیت کی بات فقط اسلام کرتا ہے۔ عالمی سطح پر اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے ضروری ہے کہ تمام اسلامی ممالک ”متحدہ مسلم پاک“ قائم کر کے اسلامی اقوام

متحدہ کا اعلان کریں۔ پوری دنیا میں کسی ایک اسلامی ملک میں بھی اسلام کا نافذ نہ ہونا، حکمرانوں کی ناکامی ہے مگر مذہبی لحاظ سے ہم پھر بھی مایوس نہیں ہیں۔ میں نے یورپ میں جگہ ”چرچ فارسل“ کے بورڈ لگے ہوئے دیکھے ہیں۔ لیکن مسجدوں کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپ کے گرجا گھروں میں صرف دس بارہ بورڈس ہی دکھائی دیتے ہیں جبکہ مسجدوں میں مسلمان نوجوان، بچے، بوڑھے سب جوق در جوق اور شوق در شوق آتے ہیں اور دین اسلام سے اپنی لازوال وابستگی ظاہر کرتے ہیں۔

دلیل راہ: کیا اسلام میں بادشاہت کا تصور ہے؟
 ✨ پیر منظور احمد شاہ: اگر بادشاہ مملکت کے نظام کو اسلامی احکامات و روایات کی روشنی میں کامیابی کے ساتھ چلائے تو بادشاہت کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والا بادشاہ بھی ہمارے سر کا تاج ہوگا۔ البتہ دین سے ہٹ کر کسی بھی نظام اور کسی بھی بادشاہت کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔

دیں	چھوڑ	کے	اگر	آزاد	ہو	ملت
ہے	ایسی	تجارت	میں	مسلمان	کو	خسارہ

دلیل راہ: اسامہ بن لادن سے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟
 ✨ پیر منظور احمد شاہ: ایک ملاقات کے دوران اسامہ بن لادن کے ایک قریبی عزیز نے مجھے بتایا کہ اسامہ بن لادن ”دلائل الخیرات شریف“ باقاعدگی سے پڑھتا ہے۔ شائد سعودی حکومت کی مخالفت کی وجہ بھی یہی ہو۔

دلیل راہ: کیا ایک ایسا شخص جس کے ذرائع آمدن مشکوک اور ناجائز ہوں۔ ایسے شخص سے دینی مقاصد کے لئے چندہ وصول کرنا جائز ہے؟
 ✨ پیر منظور احمد شاہ: اگر تو کسی شخص کی کمائی میں حلال اور حرام دونوں ذرائع شامل ہوں تو حسن نیت رکھتے ہوئے یہ سمجھ کر چندہ لینا جائز ہے کہ اس شخص نے حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ البتہ سو فیصد حرام کمائی والے شخص سے چندہ لینا جائز نہیں ہے۔

دلیل راہ: آپ کی زندگی کا وہ لمحہ کون سا تھا، جب آپ بے حد خوش ہوئے؟
 ✨ پیر منظور احمد شاہ: میں نے بارہ سال مسلسل حج کے لئے درخواستیں دیں لیکن قرعہ نہ نکلا۔ 12 سال کے طویل انتظار کے بعد جب میں سخت بیمار تھا، توجہ کی درخواست منظور ہوگئی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا خوش ترین لمحہ تھا۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا اس بیماری کی حالت میں کیسے جاؤ گے؟ تو میں نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ مدینہ الرسول، کائنات کا سب سے بڑا ہسپتال ہے اور ہسپتالوں میں بیمار ہی جاتے ہیں۔ چنانچہ میں حج پر گیا اور مدینہ شریف کی مٹی اپنے جسم پر ملی، مجھے یاد ہے، میں جب مدینہ شریف کی مٹی اپنے جسم پر لگا رہا تھا تو مدینہ منورہ کے بچے مجھے دیکھ کر کہنیں رہے تھے تو میں نے ہنستے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے شہر محبوب کے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ خدا کا کرم ملاحظہ کیجئے، کہ مدینہ کی مٹی اپنے جسم پر لگانے سے میں تا صرف تندرست ہو گیا بلکہ اس کے بعد آج تک وہ بیماری دوبارہ نہیں ہوئی۔

دلیل راہ: آپ کی زندگی کا وہ لمحہ کون سا تھا جب آپ بہت دکھی ہوئے؟
 ✨ پیر منظور احمد شاہ: زندگی میں سب سے زیادہ دکھا اس وقت ہوا جب میرے شیخ کا وصال ہوا۔

❦ دلیل راہ: اپنے شیخ کے وصال کے بعد کا کوئی ایسا واقعہ اور کوئی ایسی بات جو آپ بتانا پسند کریں؟ یا کوئی کرامت؟

✽ پیر منظور احمد شاہ: ایک مرتبہ مجھے دل کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ بہت سارے اعلیٰ ترین ڈاکٹروں سے علاج کے باوجود مرض ٹھیک نہیں ہوا۔

ایک روز ہمارے محلے کے ایک عیسائی نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ لاہور چلیں، وہاں میرا ایک عزیز ہارٹ سپیشلسٹ ہے۔ اس سے آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ میں نے اسے ہاں یا ناں میں جواب دینے کی بجائے سوچ کر فیصلہ کرنے کا کہا۔ رات کو سوتے ہوئے میرے شیخ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ”منظور لاہور نہ جانا اور صبح سویرے گا جرحکایا کرو، اللہ کرم کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اگلی ہی صبح

ناشتے میں گا جرحکنا شروع کر دی۔ اس طرح کچھ ہی دنوں بعد میری تکلیف ختم ہو گئی اور میں تندرست ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آلوہمار شریف کے صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب نے مجھ سے اس واقعہ کی نسبت سے گا جرحکمانے کی اجازت چاہی اور اصرار کر کے کہا کہ آپ یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کریں کہ ”میں نے اپنے شیخ کے حکم پر گا جرحکمانے کی آپ کو اجازت دی“ میں نے صاحبزادہ کو اجازت دے دی تو گا جرحکمانے سے ان کا عارضہ دل بھی ٹھیک ہو گیا۔

❦ دلیل راہ: آپ کی تصنیفات کی تفصیل کیا ہے؟

✽ پیر منظور احمد شاہ: ان دنوں تفسیر پر کام کر رہا ہوں۔ آٹھ پاروں کی تفسیر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے صرف فجر کے بعد تفسیر کا کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اب تک چھوٹی بڑی 106 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ جن میں ”جلوہ جاناں“ چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ میری سب سے اہم اور مقبول تصنیف ”مدیۃ الرسول“ ہے جو 440 صفحات پر مشتمل ہے اور اب تک اس کے پندرہ سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب پر مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے 1985ء میں ایوارڈ بھی دیا گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میری اس کتاب کو بارگاہ نبوی میں قبولیت کا درجہ مل چکا ہے۔ میرا ایک مرید کسی کارخانے میں کام کرتا تھا، اس نے یہ کتاب ”مدیۃ الرسول“ فارغ وقت میں پڑھنے کی غرض سے کارخانے میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کارخانے کے مالک کو علم ہوا تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ مجھے اس واقعہ کا علم ہوا تو میں نے مالک کو خط لکھا کہ آپ نے بالکل درست ناراضگی کا اظہار کیا، میرے مرید کو دوران ملازمت کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا چاہئے تھا۔ خط کے ساتھ میں نے کتاب بھی تحفہ اس کو ارسال کر دی۔ چند روز کے بعد کارخانے کا وہ مالک روتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کی اور جس رات مکمل کی، اسی رات حضور نبی کریم ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی، اسی طرح ایک اور شخص کو خواب میں حضور سرور کائنات ﷺ کی بارگاہ اقدس میں شرف باریابی نصیب ہوا تو اس نے حضور ﷺ کے سامنے دو کتابیں پڑی ہوئی دیکھیں۔ جن میں ایک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ”جذب القلوب“ اور دوسری فقیر کی کتاب ”مدیۃ الرسول“ تھی۔

❦ دلیل راہ: آپ کی پسندیدہ تفسیر کون سی ہے؟

✽ پیر منظور احمد شاہ: علمائے اہل سنت کی تمام تفاسیر نہایت اعلیٰ پائے کی ہیں۔ میں کسی پر بھی تنقید نہیں کر سکتا۔ جس نے بھی قرآن مجید کے حوالے سے کام کیا ہے۔ وہ قابل قدر ہے۔ میں تمام تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں اور جس میں جو بھی بات پسند آئے وہ اپنی تفسیر کے لئے نوٹ کر لیتا ہوں۔

❦ دلیل راہ: کیا اسلام نے ارتکاز دولت سے منع نہیں کیا ہے اگر ایسا ہے تو مذہبی راہنماؤں اور علمائے کرام کی طرف سے ارتکاز دولت کے خلاف آواز کیوں بلند نہیں کی جاتی؟

✽ پیر منظور احمد شاہ: اسلام کے دیئے ہوئے نظام معیشت کو اپنایا جائے تو ارتکاز دولت ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف نظام زکوٰۃ کو اس کی روح کے مطابق صحیح طور پر نافذ کر کے اس پر عمل کو یقینی بنا دیا جائے تو ارتکاز دولت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔

❦ دلیل راہ: آپ کو محفل اچھی لگتی ہے یا تنہائی؟

✽ پیر منظور احمد شاہ: دینی محفل میں دل لگتا ہے اور طبیعت خوش ہوتی ہے اس کے علاوہ تنہائی دل کو بھاتی ہے۔

☆ دلیل راہ: آپ کو شہر میں رہنا پسند ہے یا دیہات میں؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: دیہات سے وابستگی زیادہ ہے۔ دیہات میں رہنا فطرت کی آغوش میں رہنے کے مترادف ہے۔ دیہات میں رہنا اس لئے بھی پسند ہے کہ وہاں کی آب و ہوا صاف ہوتی ہے۔ جرائم کم ہوتے ہیں اور دیہاتی لوگوں کے عقیدے ٹھیک اور مضبوط ہوتے ہیں۔ دیہات کے سادہ اور قنصع سے پاک ماحول میں قدرت الہیہ کے آثار زیادہ ہوتے ہیں۔

☆ دلیل راہ: آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: مدینہ منورہ اور اس کے بعد پاکپتن شریف۔

☆ دلیل راہ: آپ کا پسندیدہ لفظ کون سا ہے؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

☆ دلیل راہ: آپ کا پسندیدہ خطیب؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: جو خطیب میرے حضور ﷺ کا ذکر پیار سے کرے، وہی اچھا لگتا ہے۔

☆ دلیل راہ: آپ کا پسندیدہ پھل؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: آم (انور ٹول)

☆ دلیل راہ: آپ کا پسندیدہ پھول؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: گلاب

☆ دلیل راہ: آپ کا پسندیدہ رنگ؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: سبز، گنبد حضرتی کی نسبت سے۔

☆ دلیل راہ: آپ کا پسندیدہ شعر؟

☆ پیر منظور احمد شاہ:

مٹی نہ ہو برباد پس مرگ اٹھی
جب خاک اڑے مری تو مدینہ کی ہوا ہو

☆ دلیل راہ: آپ کا پسندیدہ جانور؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: مجھے بکری پسند ہے۔

☆ دلیل راہ: آپ کا پسندیدہ پرندہ؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: تیز، سخان تیری قدرت سے مشابہ آواز کی وجہ سے۔

☆ دلیل راہ: آپ کو دن اچھا لگتا ہے یا رات؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: جب یا محبوب کی خوشبو نصیب ہو جائے وہی لمحہ اچھا لگتا ہے۔ اگر دن کو حضور ﷺ کا ذکر ہو تو دن اچھا لگتا ہے، رات کو ذکر محبوب ہو تو رات مہک مہک جاتی ہے۔

☆ دلیل راہ: قیامت کب آئے گی؟ کیا قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع نہیں ہو گئیں؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: قیامت کے بڑے آثار ابھی پیدا نہیں ہوئے۔

☆ دلیل راہ: تعلیم نسواں سے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: خواتین کی تعلیم کے خلاف نہیں ہونا چاہئے۔ خواتین کے لئے دینی اور دنیاوی تعلیم بے حد ضروری ہے۔ ہماری خواتین اور ہماری مائیں تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوں گی تو وہ اپنی اولاد کی بھی تعلیم و تربیت کرنے کے قابل ہوں گی۔ اچھی اور عظیم قوم تیار کرنے کے لئے عظیم ماؤں کا ہونا ضروری ہے۔ خواتین کے دینی اداروں کا قیام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمارے دارالعلوم میں بچیوں کی تعلیم کا اعلیٰ انتظام ہے۔ ایک ہزار طالبات ہوئیں تو قیام پذیر ہیں۔ الحمد للہ میری اپنی بیٹی دورہ حدیث پڑھاتی ہے۔

☆ دلیل راہ: پسند کی شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: اگر شادی کے فیصلے میں والدین کی رائے شامل نہ ہو تو شادی بے برکت ہو جاتی ہے۔

☆ دلیل راہ: پاکستان کے وزیراعظم نے سزائے موت کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: یہ بالکل غلط اور مداخلت فی الدین کے مترادف ہے۔۔۔

☆ دلیل راہ: ایک سال سے زائد عرصہ گزارنے کے باوجود عدالتی بحران حل نہیں ہوا اور معزول ججوں کی بحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اس مسئلہ پر آپ کی رائے کیا ہے؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: میں عدلیہ کی آزادی کے لئے بے مثال تحریک چلانے اور قربانیاں دینے پر دکھ اور برادری کو سلام کرتا ہوں۔ میرے خیال میں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کرنے والے باغیہ ججوں کو ہر صورت بحال ہونا چاہئے اور حکمران طبقہ اس سلسلہ میں اپنے وعدے پورے کرے۔

☆ دلیل راہ: آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: دنیا کو اچھا پایا۔ اسی دنیا میں حضور ﷺ کی محبتوں کا درس دیا، ادارہ بنایا، کتابیں لکھیں، دین کی خدمت کی توفیق نصیب ہوئی۔ دعا ہے دنیا سے جاتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو۔

☆ دلیل راہ: آپ کون کون سے ممالک کا تبلیغی دورہ کر چکے ہیں؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: ہندوستان، یمن، سعودی عرب، سوئٹزرلینڈ، امریکہ، ناروے، انگلینڈ کے سفر کر چکا ہوں۔ اب اٹلی جا رہا ہوں۔

☆ دلیل راہ: آپ ہر سال ساہیوال میں دعائیہ اجتماع کرتے ہیں، یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: ہمارا سالانہ دعائیہ اجتماع پچاس سال سے جاری ہے۔ حرم شریف میں ایک تقریب سے اس کا آغاز ہوا۔ اور اب ہر سال جامعہ فرید یہی سالانہ تقریب کے موقع پر دعائیہ اجتماع بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ جس میں لاکھوں افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

☆ دلیل راہ: ماضی اور حال کے حکمرانوں میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کا کوئی یادگار واقعہ، جو آپ سنا نا پسند کریں؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: جنرل ضیاء الحق نے علماء و مشائخ کا ایک کنونشن اسلام آباد میں بلایا تھا۔ میں بھی اس میں شریک ہوا۔ اس موقع پر میں نے اپنی تقریر میں جنرل ضیاء الحق سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ ملک میں عملاً نظام مصطفیٰ نافذ کریں۔ جنرل ضیاء الحق نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کو علم نہیں کہ اسلام نافذ کرنا کس قدر مشکل ہے۔ تب میں نے جواب کہا کہ اگر سندھ کی پھلیوں پر بھی مارشل لا نافذ کیا جا سکتا ہے تو انسانوں اور مسلمانوں پر اسلام نافذ کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ پھر میں نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب! اگر کل قیامت کے روز حضور ﷺ نے آپ سے اسلامی نظام کے متعلق پوچھا تو کیا جواب دو گے میری یہ بات سن کر جنرل ضیاء الحق رونے لگ گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے مجھے ملاقات کی دعوت دی تھی۔ لیکن میں نے معذرت کرنی۔ میاں نواز شریف کے ساتھ جدہ میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ نواز شریف دیندار اور حیا والا انسان ہے۔ نمازی ہے، اس لئے ہمیں اچھا لگتا ہے۔

☆ دلیل راہ: آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اور ان کے مشاغل کیا ہیں؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: میرا بڑا بیٹا مکہ یونیورسٹی کا فاضل ہے۔ جامعہ فرید یہیں دورہ حدیث پڑھاتا ہے۔ دوسرا بیٹا مظہر فرید ہے، جو ایم اے، پی ایچ ڈی اور علم میراث کا ماہر ہے۔ میرے سارے کام وہی سنبھالتا ہے۔ تیسرا بیٹا بھی ایم اے اور درس نظامی کر چکا ہے۔ آج کل وہ جامعہ فرید یہی کی پرنٹنگ پریس کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ میرے چوتھے بیٹے کا داخلہ مصر کی جامعہ الازہر میں ہو چکا تھا لیکن جانے سے پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور میں اپنے اس پیارے بیٹے کی جدائی کا صدمہ تحمل رہا ہوں۔

☆ دلیل راہ: عیسائیوں کے ساتھ آپ کے مناظروں کی بہت دھوم ہے، بے شمار عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا ہے۔ ان مناظروں اور معرکوں کی کہانی ہم بھی سننا چاہتے ہیں؟

☆ پیر منظور احمد شاہ: ساہیوال جس کا پرانا نام منگھری تھا، یہاں پر عیسائیوں کا بہت زور تھا۔ چنانچہ جب میں یہاں آیا تو عیسائیوں کے ساتھ بہت مناظرے ہوئے، جلسے ہوئے۔ الحمد للہ اندرون و بیرون ملک اس وقت 7000 سے زائد لوگ اس فقیر کے ہاتھوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کراچی میں تھے تو ایک عیسائی پادری نے انہیں دعوت مناظرہ دی۔ سیال شریف کے مقام پر مناظرہ ہوا۔ خواجہ صاحب نے حضرت علامہ سید ابوالبرکات کو خط لکھا اور تعاون کے لئے کسی عالم دین کے متعلق پوچھا۔ علامہ سید ابوالبرکات نے مولانا محمد بخش مسلم کا نام تعاون کے لئے پیش کیا۔ جب مولانا محمد بخش مسلم کو علم ہوا تو انہوں نے خواجہ صاحب کو خط لکھا کہ ساہیوال سے مولانا منظور احمد کو بلائیں۔ چنانچہ مجھے بلایا گیا اور میں حاضر ہوا۔ سیال شریف میں قیام کے دوران صرف تین دن کے مختصر عرصہ میں ’اسلام

اور عیسائیت کے عنوان سے ایک کتاب لکھ دی۔ جسے دیکھ کر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ مناظرے کا دن آیا تو پادری صاحب تشریف نہ لائے اور اس طرح مسلمانوں نے مناظرہ جیت لیا۔ سیال شریف سے واپسی پر جبرسیال مجھے الوداع کہنے کے لئے خود چل کر آئے اور مجھے اس وقت کے لحاظ سے خطیر رقم عطا فرمائی۔ میں عیسائیوں کے گرجا گھروں میں اکیلا ہی چلا جاتا اور ان کے پادریوں سے گفتگو کرتا۔ ایک مرتبہ میری والدہ کو حضور ﷺ کی زیارت ہوئی اور حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ منظور سے کہو کہ عیسائیوں کے گرجاؤں میں اکیلا نہ جایا کرے۔

ایک عیسائی پادری عبدالحق نامی مدرسہ دیوبند کا پڑھا ہوا تھا۔ اس نے عیسائیت کے حق میں ایک کتاب ”التکلیف فی التوحید“ لکھی، مجھ تک یہ بات پہنچی تو میں نے اس کے جواب میں ”الاتحیث فی التوحید“ نامی کتاب اس کے جواب میں لکھی۔ ایک مرتبہ وہ ساہیوال آیا تو ساہیوال کے عیسائی مجھے اس کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ مولانا منظور صاحب عیسائیت کے بڑے خلاف ہیں اس نے مجھے کہا کہ کیا آپ نے میری کتاب ”التکلیف فی التوحید“ پڑھی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے پڑھی ہے اور اس کا جواب ”الاتحیث فی التوحید“ بھی لکھ دیا ہے۔ تو وہ چونک کر کہنے لگا کہ آپ سے کل بات ہوگی۔ چنانچہ دوسرے دن ایک انگریز کے گھر دو تین سو افراد کے سامنے ہماری گفتگو ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ عیسائیت کے خلاف کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ عیسائی مذہب ناقص اور نامکمل ہے۔ ہمارے مسائل کا تسلی بخش حل پیش نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا کہیے؟ تو میں نے کہا دیکھیے! آپ کے دو بیٹے اور ایک بیوی ہے، خدا نخواستہ آپ فوت ہو جائیں تو عیسائی مذہب کے حوالے سے آپ کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ یقیناً آپ کی کوئی کتاب اس مسئلے کا حل پیش نہیں کرتی۔ لیکن آپ اسلامی حوالے سے کوئی مسئلہ پیش کریں میں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب پیش کروں گا۔ یہ سن کر وہ پادری مبہوت ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن سکا۔

دلیل راہ: آپ طالب علمی کے زمانے میں اپنے اساتذہ سے سوالات کیا کرتے تھے یا خاموش رہتے تھے؟
 پیر منظور احمد شاہ: اساتذہ میں کو علماء تھے اور راسخ العلم تھے، میں ان سے بہت سوال پوچھتا تھا۔ البتہ جو صوفی ہوتے ہیں اور درویش ہوتے ہیں ان کے سامنے خاموش رہتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ قال کی نہیں حال کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔

دلیل راہ: جامعہ فریدیہ کے اخراجات کے بندوبست کا کیا انتظام ہے؟
 پیر منظور احمد شاہ: اس وقت ہمارے دارالعلوم میں 1900 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ستر ہزار روپے ماہانہ صرف آنے کا خرچ ہے۔ اس سال تقریباً ایک کروڑ 75 لاکھ روپے سالانہ اخراجات ہوئے۔ ہم نے جامعہ کے لئے چندہ جمع کرنے کی غرض سے کوئی سفیر مقرر نہیں کیا۔ جو ملک بھر کا دورہ کر کے چندہ جمع کرے۔ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ بندوبست کر دیتا ہے اور نظام چل رہا ہے۔
 دلیل راہ: آخر میں ہمارے لئے اور ”دلیل راہ“ کے قارئین کے لئے کوئی نصیحت اور کوئی پیغام ارشاد فرمائیں:
 پیر منظور احمد شاہ:

ہر کہہ عشق مصطفیٰ سامان اوست
 بحر و بر در گوشہ دامان اوست

”دلیل راہ“ کے چیف ایڈیٹر اور ہماری جماعت اہل سنت کے مرکزی ناظم اعلیٰ علامہ سید ریاض حسین شاہ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں۔ وہ صاحب ذوق اور صاحب قلم ہیں۔ ہمارے پیارے دوست، اچھے ساتھی اور عظیم شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو بے پناہ صلاحیتیں اور اخلاص عطا کر رکھا ہے۔ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اہل سنت کے اتحاد کی کوشش کریں اور یا رسول اللہ کہنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں۔

سفیر عشق رسول اللہ ﷺ اور اپنے عہد کے شعلہ نواہ خطیب

مولانا محمد شفیع اوکاڑوی

مہرِ نواذکر

اپنے عہد کے مقبول و محبوب اور شعلہ نوا، خطیب مولانا محمد شفیع اودکاڑوی زندگی بھر خپ اہلی اور عشق رسول اللہ ﷺ کے چراغ روشن کرتے رہے۔ عشق رسول اللہ ﷺ ان کا شیوہ اور ذکر رسول اللہ ﷺ ان کا وظیفہ رہا۔ ستوں میں ان کی صدائے حق کی گونج تھی۔ ملک ملک، قریہ قریہ گلی گلی دین مبین کا پرچم اٹھائے ہوئے وہ اندھیرے دور کرتے رہے اور روشنی پھیلاتے رہے۔ دو مہینے تھے۔ انہیں اہل سنت کے مجدد کا رتبہ ملا اور خطیب اعظم پاکستان کہلائے۔ عالمی سطح پر شہرت و مقبولیت کے پام عروج پر پہنچنے والے، اجالوں کے نقیب مولانا محمد شفیع اودکاڑوی 1929ء میں بھارتی مشرقی پنجاب کے علاقہ کھیم کرن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حاجی شیخ کرم الہی مرحوم پنجاب کی معزز شیخ تاجر برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا اودکاڑوی نے اپنے شیخ طریقت حضرت پیر میاں غلام اللہ شرقپوری اور علمائے اہل سنت کے ساتھ زمانہ طالب علمی میں تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور قیام پاکستان تک سرگرم عمل رہے۔

1947ء میں ہجرت کر کے اودکاڑو آگئے اور جامعہ حنفیہ اشرف المدارس قائم کیا۔ جس کے بانیان اور سرپرستوں میں سے تھے۔ دارالعلوم اشرف المدارس اودکاڑو کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام علی اشرفی اودکاڑوی اور مدرسہ عربیہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی سے علوم دینیہ حاصل کئے اور اسناد حاصل کرنے کے بعد جامع مسجد مہاجرین منگلوری (ساہیوال) میں نماز جمعہ کی خطابت شروع کی اور برلاہائی سکول اودکاڑو میں دینیات کے معلم رہے۔ 1952ء میں تحریک ختم نبوت میں سید عالم ختمی مرتبت حضور ﷺ کی عزت و ناموس کے لئے بھرپور حصہ لیا۔ تحریک کے دوران دس ماہ منگلوری جیل میں رہے۔ اسیری کے ان ایام میں مولانا کے دو فرزند تنویر احمد اور منیر احمد جن کی عمر بالترتیب تین سال اور ایک سال تھی انتقال کر گئے۔ یہ دونوں مولانا کے پہلے فرزند تھے۔ ان کی وفات کے سبب گھریلو حالات پریشان کن تھے۔ کچھ بااثر لوگوں نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے مل کر سفارش کی۔ ڈپٹی کمشنر نے جیل کا دورہ کیا۔ گرفتار شدگان سے ملاقات کی اور مولانا اودکاڑوی کو بالخصوص الگ بلا کر کہا کہ ”بچوں کی وفات کی وجہ سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے پاس آپ کے لئے بہت سفارشی ہیں آپ معافی مانگے پر دستخط کر دیں آپ کا معافی نامہ عوام سے پوشیدہ رکھا جائے گا اور آج ہی آپ کو رہا کر دیا جائے گا“ مولانا اودکاڑوی نے جواباً کہا کہ

”میں نے عزت و ناموس مصطفیٰ ﷺ کے لئے کام کیا ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ آخری نبی ہیں۔ لہذا معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری جان بھی چلی جائے تب بھی اپنے عقیدے پر قائم رہوں گا اور معافی نہیں مانگوں گا“ اس جواب پر حکومت برہم ہوئی اور مزید سختی کر دی گئی۔ دفعہ 3 میں نظر بند کر دیا گیا اور ملاقات پر بھی سختی سے پابندی عائد کر دی گئی۔ مولانا نے آخر وقت تک صبر و استقامت سے تمام صعوبتیں برداشت کیں۔ اودکاڑو اقیام کے دوران دینی و مذہبی اور ملی و سماجی امور میں ہمیشہ نمایاں طور پر حصہ لیتے رہے۔ 1955ء میں کراچی کے مذہبی حلقوں کے شدید اصرار پر کراچی منتقل ہو گئے۔ کراچی کی سب سے بڑی مرکزی مبین مسجد بولٹن مارکیٹ کے خطیب و امام مقرر ہوئے اور جب سے تادم آخرب و روز دین و مسلک کی تبلیغ میں مصروف رہے۔

مبین مسجد کی امامت و خطابت کے بعد تقریباً تین برس جامع مسجد عید گاہ میدان اور سوادو سال جامع مسجد آرام باغ اور بارہ برس نور مسجد دوجولی سینما میں بلا معاوضہ خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے اور نماز جمعہ پڑھاتے رہے۔ ہر مقام پر زبردست اجتماع ہوتا۔ ان تمام مساجد میں تفسیر قرآن کا درس دیتے رہے اور نو پاروں کی تفسیر بیان کی۔

اس دوران 1964ء میں پی ای سی ایچ سوسائٹی کراچی میں مسجد غوثیہ ٹرسٹ سے ملحق ایک دینی درس گاہ قائم کی جس کا نام دارالعلوم حنفیہ غوثیہ ہے۔ الحمد للہ وہاں سے متعدد طلبہ علوم دینیہ حاصل کر کے چہار سمت تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ 1972ء میں ڈوبلی کھائیہ گلستان شفیع اودکاڑوی (سولجر بازار) کراچی میں ایک قطعہ زمین پر جوڈیزھ سو برس سے مسجد کے لئے وقف تھا، تعمیر مسجد کی بنیاد مولانا اودکاڑوی نے رکھی اور بلا معاوضہ خطابت شروع کی۔ ایک ٹرسٹ قائم کی جس کا نام گلزار حبیب ﷺ رکھا۔ اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام جامع مسجد گلزار حبیب اور جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب زیر تعمیر ہے۔ اسی کے پہلو میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ مسلسل چھتیس برس تک ہر شب مولانا محمد شفیع اودکاڑوی مذہبی تقاریر فرماتے رہے ہیں۔ مولانا کی علمی استعداد، حسن بیان اور خوش الحانی اور شان خطابت نہایت منفرد اور ہر دلعزیز تھی۔ ہر تقریر میں ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کے اجتماعات ہوتے تھے۔ ماہ محرم کی شب عاشورہ میں ملک کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع مولانا کے خطاب کی مجلس کا ہوتا تھا۔

پاکستان کا کوئی علاقہ شاید ہی ایسا ہو جہاں مولانا نے خطاب نہ فرمایا ہو۔

دین و مسلک کی تبلیغ کے لئے مولانا نے شرق وسط و خلیج کی ریاستوں، بھارت اور جنوبی افریقہ، ماریشس اور دوسرے ملکوں کے دورے کئے۔ صرف جنوبی افریقہ میں 1980ء تک مولانا کی تقاریر کے ساتھ ہزار ٹینس فروخت ہو چکے تھے۔ دوسرے ممالک میں فروخت ہونے

والی تعداد بھی کم نہیں اور اب مولانا کی وڈیوسٹس اوریڈیو بھیجیل رہی ہیں۔ مولانا کا ڈروی کی عالمانہ تحقیق اور عشق رسول پر مبنی متعدد مذہبی تصانیف ہیں جو مذہبی حلقوں میں نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں ذکر جمیل، ذکر حسین (دو حصے) (راہ حق، درس توحید، شام کربلا، راہ عقیدت، امام پاک اور یزید پلید، برکات میلاد شریف، ثواب العبادات، نماز مترجم، سفینہ نوح (دو حصے)، مسلمان خاتون، انوار رسالت، مسئلہ طلاق ثلاثہ، نعمہ حبیب، مسئلہ سیاہ خضاب، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، (نشری تقاریر) اخلاق و اعمال، جہاد و قتال، آئینہ حقیقت، مسئلہ خیس تراویح اور متعدد مقالات پر مشتمل رسائل وغیرہ۔

16 اکتوبر 1962ء میں کراچی کے علاقہ کھنڈہ میں ایک سازش کے تحت اختلاف عقائد کی بنا پر کچھ لوگوں نے محض تعصب کا شکار ہو کر دوران تقریر مولانا کا ڈروی پر چھریوں اور چاقوؤں سے شدید قاتلانہ حملہ کیا جس سے آپ کی گردن، کندھے، سر اور پشت پر نہایت گہرے زخم آئے۔ کراچی کے سول ہسپتال میں دو دن بعد پولیس آفیسر کو اپنا بیان دیتے ہوئے مولانا نے کہا کہ

”مجھے کسی سے کوئی ذاتی عناد نہیں، نہ میں مجرم ہوں، اگر میرا کوئی جرم ہے تو صرف یہ کہ میں دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں اور سید عالم محسن انسانیت حضور تاجدار دو جہاں ﷺ کی تعریف و ثنا کرتا ہوں۔ میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا اور نہ میں حملہ آوروں کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خون ناحق بہایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں حملہ آوروں کو معاف کرتا ہوں۔ باقی آپ لوگ بقاء امن کے لئے جو مناسب ہو وہ کریں تاکہ ایسی کاروائیاں آئندہ نہ ہوں“

مولانا نے اس مقدمے کے لئے کوئی وکیل نہیں کیا، نہ کسی مقدمے کی پیروی کی صرف ایک گواہ کی حیثیت سے اپنا بیان دیا۔ مولانا کا اس حملے سے جانبر ہونا محض ایک کرشمہ تھا۔ انگریزی اخبار ڈیلی دی نیوز کا پہلا شمارہ انہی دنوں جاری ہوا۔ جس کی بڑی سرخی مولانا پر قاتلانہ حملے سے متعلق تھی۔ مولانا ڈھائی مہینے ہسپتال میں زیر علاج رہے اور ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی پھر تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ اس قاتلانہ حملے کے خلاف ملک بھر میں شدید احتجاج ہوا۔

1965ء میں پاک بھارت جنگ کے موقع پر آپ نے پورے ملک میں جذبہ جہاد کے لئے ملت کی رہنمائی کی۔ قومی دفاعی فنڈ میں ہزاروں روپے دیئے اور اپنی تقاریر کے اجتماعات میں لاکھوں روپے کا سامان، جو لباس اور اشیائے خورد و نوش پر مشتمل تھا، جمع کیا اور ہزاروں روپے نقدی سمیت علمائے کرام کے ایک وفد کے ساتھ آزاد کشمیر گئے اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مہاجرین کے کیچوں میں سامان تقسیم کیا۔ آزاد کشمیر کے بائیس مقامات سیالکوٹ، تھمب، جوڑیاں، لاہورا، ہک اور کھیم کرن کے متعدد محاذوں پر جا کر مجاہدین میں جہاد کی اہمیت اور مجاہد کی عظمت و شان اور فی سبیل اللہ جہاد کے موضوع پر ولولہ انگیز تقاریر کیں۔ 1970ء میں قومی اسمبلی کے امیدوار کی حیثیت سے کراچی کے سب سے بڑے حلقے سے مولانا نے انتخابات میں حصہ لیا اور قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان سے تادم آخر مولانا ایک مخلص اور محب وطن پاکستانی اور سچے اور سچے مسلمان ہونے کا بھرپور مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ ان کی شخصیت ملک بھر میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم محبوب و محترم اور مقبول و ممتاز رہی۔ حضرت مولانا تحریک نظام مصطفیٰ ﷺ کے قافلہ سالار تھے۔ آج اس تحریک کو تاریخ میں جو مرتبہ و مقام حاصل ہے۔ اس میں ان کی خدمات اور مساعی جلیلہ بنیادی اہمیت و حیثیت رکھتی ہیں۔ جزل محمد ضیاء الحق کی قائم کردہ مجلس شوریٰ کے معزز رکن نامزد ہوئے اور قوانین اسلامی کی ترتیب و تشکیل اور تحفیذ کے لئے کاربائے نمایاں انجام دیئے۔ علاوہ ازیں وزارت امور مذہبی کی قائمہ کمیٹیوں کے رکن رہے۔ مرکزی محمد اوقاف پاکستان کے نگران اعلیٰ مقرر ہوئے۔ قومی سیرت کمیٹی کے بنیادی رکن رہے۔ اتحاد دین المسلمین کے لئے ملک بھر میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ قومی دفاعی فنڈ، افغان مجاہدین، سیلاب زدگان اور ہر ناگہانی سانحے سے متاثر ہونے والے افراد کی امداد میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ سولہ مرتبہ حج و زیارت اور عمرہ کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ 1974ء میں پہلی مرتبہ عارضہ قلب کی شکایت ہوئی مگر تبلیغی اور تنظیمی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں کی بلکہ کچھ زیادہ جذبہ و جوش سے شب و روز مصروف رہے۔ تین ہزار سے زائد افراد مولانا مرحوم کے دست حق پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضرت مولانا مرحوم کو طریقت کے تمام سلاسل میں متعدد مشائخ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ کے مریدین ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں موجود ہیں۔ جنوبی افریقہ میں انجمن اہل سنت و جماعت قائم کی۔ وطن عزیز کی ایک موثر اور ملک گیر تنظیم ”جماعت اہل سنت“ کا بانی ہونے کا اعزاز بھی مولانا محمد شفیع اوکاڑوی کو حاصل ہے۔ اس کے لئے آپ نے پاکستان میں سنی تبلیغی مشن، انجمن مہمان صحابہ و اہل بیت، تنظیم آئمہ و خطباء، مساجد اہل سنت اور متعدد ادارے قائم کئے۔ 36 برس میں حضرت خطیب پاکستان نے اٹھارہ ہزار سے زائد اجتماعات سے سینکڑوں موضوعات پر خطاب کیا۔ جواب تک ایک ریکارڈ ہے۔ 1975ء میں دوسری بار دل کا دورہ پڑا اور ایک ماہ سے زائد مدت زیر علاج رہے۔

1983ء میں آخری بیرون ملک سفر بھارت کے لئے کیا، اپنے دورے میں بمبئی، اجمیر، دہلی اور بریلی گئے۔ مارچ 1984ء میں شرقپور شریف میں اپنے پیر و مرشد کی درگاہ کی حاضری دی اور یہ کسی درگاہ پر ان کی آخری حاضری تھی، 20 اپریل 1984ء کو آخری خطاب جامع مسجد گلزار حبیب کراچی میں نماز جمعہ کے اجتماع سے کیا۔ اسی شب تیسری بار دل کا شدید دورہ پڑا اور قومی ادارہ برائے امراض قلب میں داخل ہوئے اور 24 اپریل 1984ء کی صبح 55 برس کی عمر میں اذن فجر کے بعد درود و سلام پڑھتے ہوئے خالقِ حقیقی سے جا ملے۔

25 اپریل کو نشتر پارک کراچی میں علامہ سید احمد سعید کاظمی کی امامت میں لاکھوں افراد نے نماز جنازہ ادا کی اور مسجد گلزار حبیب کے احاطے میں مدفون ہوئے۔

یادیں بھی اور باتیں بھی

دل آپ اپنے شام و سحر کا ہے
نفسِ بے بند

حافظ شیخ محمد قاسم

سماں نور پڑھی اس میں شاہ جی نے اپنے گاؤں کا بڑا جمالیاتی نقشہ کھینچا ہے ایک عرصہ سے خواہش تھی کہ وہ سادہ سادہ بیہات جسے فطری نظاروں نے روحانی کھکشاں بنا دیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ خوبصورت درختوں، رنگ برنگ پھولوں اور خوش نما وادیوں کی زیارت کرنے کے ذہن میں فردوسِ سماں کی کوشش کروں۔ بخت رسا ثابت ہوا اور ایک دن شاہ جی کی معیت میں کونٹالی شریف میں ورود ہوا۔ اگر میں غلط نہیں تو شاہ جی کا گھر جس چھوٹی سی پہاڑی پر واقع ہے وہ بڑے پہاڑوں کے درمیان ایسے لگتی ہے جیسے کوئی گھوڑا ہو جس کی پیٹھ پر کوئی شہر یا سواری کرنے کے لئے تیار کر رہا ہو۔ میں جب پہلی بار وہاں گیا تھا گاڑی شاہ جی نے خود چلائی تھی اور ہمارے ساتھ فیصل سہی اور بھائی رضوان احمد انجم بھی تھے۔ ڈھیری والی زیارت کے پاس کھڑے ہو کر ہم نے چاروں طرف نگاہ ڈالی، ہر طرف بے پناہ کوہستانی چوٹیوں کا آکاش کے سائے میں مست خیر محسوس ہوئیں۔ پرندوں کی خوش نوائیاں جیسے روجوں کو لوریاں دے رہی ہوں۔ وقت ایسا تھا کہ گھاس کی نرم و نازک پتیاں شبنم کو بھی جیسے برداشت نہ کر رہی ہوں۔ ایسے میں شاہ جی بھی ہمارے ساتھ آکھڑے ہوئے۔ اب تو آپ کے وجود سے ہم نے اپنی سانسوں تک کو اور فیر محسوس کیا۔ طبیعتوں میں ایک تازگی، شگفتگی اور محبت کی سرسراہٹ دیکھی خواہ خواہ ہی ہمیں لگا جیسے ہمارے قتل لائے ہو گئے ہیں اور ہم ابھی آسمان کو چھو لیں گے لیکن ہر وقت کام میں لگے رہنے والے شاہ جی نے مسکرا کر ہمیں مکان کی چھت پر پڑے ایک ”مٹھے“ پر بیٹھنے کے لئے کہا اور حسب معمول فرمایا کیوں نہ قرآن حکیم کا کوئی حصہ پڑھ لیں۔ رضوان بھائی نے سورہ رحمن پڑھی اور شاہ جی نے مترنم سروس میں سورہ رحمن کا ترجمہ فرمایا۔ ارتجالاً جب آپ کوئی تفسیر لکھ اور توضیحی اور شاد و فضا میں بکھیرتے تو ایسا لگتا جیسے کونٹالی شریف کی وادی طشت بن گئی ہے اور شاہ جی روحانی افکار اور رحمانی سوناتے کے رنگ برنگ پھول اس طشت میں رکھ کر اپنے مہمانوں کو پیش فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید سن کر آنکھوں میں جگنو جگانے کا مزہ اسی کچھ اور تھا میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن سننے اور سنانے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ شاہ جی کسی محفل اور جلسہ ہی میں ہوں آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی یہ عبادت کر لیتے ہیں۔

آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شاہ جی نے بارہا موبائل دورہ تفسیر پڑھایا آپ کے طالب علم الگ ایک گاڑی میں ہوتے ہیں اور جہاں خوبصورت منظر دیکھا بیٹھ گئے۔ پاک پتن سے ڈاکٹر زبیر، لاہور سے ڈاکٹر اطہر کونڈہ سے حاجی عبدالحمید، میرے والد گرامی اور درجنوں دوسرے بخت مند لوگ اس طریق تعلیم سے مستفید ہوئے ہیں۔ شاہ جی نے لوگوں میں قرآن کا عشق پیدا کیا۔ ایک اور نفیس بات سنتے چلیے کہ شاہ جی کے سامنے اگر کوئی اختلافی مسئلہ چھیڑے اور بحث کرنے والے ہوں سبھی تو شاہ جی جواب کے لئے مفتیانہ طریقہ نہیں اپناتے بلکہ مسئلہ سے متعلق قرآن حکیم سے مخصوص آیات تلاوت فرمادیتے ہیں یا کوئی قاری موجود ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ آیات ذرا دہرے دہرے تلاوت فرمائیں۔ قرآن سننے کے بعد سبھیوں سے آپ فرماتے ہیں کیا قرآن ہمارے لئے کافی نہیں۔۔۔۔۔“

شاہ جی نے اعلیٰ سطحی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، گارڈن کالج راولپنڈی، حشمت علی اسلامیہ کالج اور جزوقتی جامعہ مدینہ میں، خانہ فرہنگ ایران اور امریکن سنٹر لیکن شاہ جی کی وضع داری اور خاندانی اقدار کا توجہ ایک خاص طرز زندگی سے انہیں دور نہ ہٹا سکا۔ ان کی باتوں میں بلا کی آزادی، علم پروری اور انقلابیت ہوتی ہے لیکن وہ جدید حوالوں سے جینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کا ”مولویانہ انداز حیات“ سرمایہ افکار سمجھا جاتا ہے۔ شاہ جی اشفاق احمد، ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب سب سے ملے ہوئے ہیں لیکن شاہ جی کو ان کے باپوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اشفاق احمد کبھی کبھار ان کے ساتھ جمعہ پڑھتے اور شاہ جی کو باہمی کہہ کر سلام کرتے۔ میری بد قسمتی یا خوش قسمتی سمجھئے کہ میں اشفاق احمد کے ڈراموں کا دلدادہ ہو گیا اور مجھے بھی تلاش رہنے لگی کہ چاکا کس کس پیری کے بوٹے تلے کوئی باطل جائے اور میں بھی ہری ہری کی دنیا میں کچھ دیر سکون حاصل کر سکوں لیکن شاہ جی میرا مرض سمجھ گئے اور مجھے خوب ڈانٹ پائی اور فرمایا ”ڈرامے کو بس ڈرامہ ہی سمجھا کریں“ مادرِ مکتبی میں فرضی باپے تفسیح اوقات کے سوا کچھ نہیں جو لوگ اپنے پانچ فٹ کے بت پر نظام خدا نافرمانہ نہیں کر سکتے امور ملکوں سے ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں ان میں مغربیت کے فتنے چھپے ہوتے ہیں۔ یہ کتابیں سوچتی ہیں لیکن ان کی سوچ ڈیکارٹ اور ڈورڈر توجہ سے آگے نہیں جاتی۔ ناقص کتابیں فکری غلامی کی رسیوں میں جکڑ جاتی ہیں۔ عزیزم قاسم تمہارے والد نے تمہیں قرآن کی راہ ڈالا ہے، یہی وہ خوبصورت راہ ہے پہلے یاد کرو پھر اس کتاب کی دعوت کو سمجھو، اگر کچھ سمجھ آ جائے تو اس فکر کا پرچم بلند کرنے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ مجھے قرآن کی صورت میں علم کے کشت آسمانوں سے واقفیت ہو گئی اور ایک بابا بھی مل گیا اب تو تھان ہی ہے کہ ساری زندگی بس اسی باپے کے قدموں میں بسر کرنی ہے لیکن میرے قاری کو ایک زیادتی نہیں کرنی چاہئے کہ وہ شاہ جی پر الزام دھر دیں کہ آپ دوسرے مفکرین کی قدر نہیں کرتے۔ شاہ جی کی وفا کی کہانیاں تو اتنی لذیذ ہیں کہ سفینہ چاہئے اس بحرِ بے کراں کے لئے، ایک ہلکی سی بات آپ کو سنا تا چلوں کہ ہمارے عزیز الرحمن بھائی ابتدائے زندگی میں نوکری چھوڑ کر پڑھنے کے لئے شاہ جی کی خدمت میں

آگئے۔ اب پچیس سال گذر گئے احباب نے بڑی کوشش کی کہ عزیز الرحمن بھائی کے سر شیعہ اعمال سے شاہہی اپنا تعلق منقطع کر لیں لیکن شاہہی کا کہنا یہ ہے جو جڑ جائے اسے کاٹنا نہیں جاسکتا، جو قریب آجائے اسے دور نہیں کیا جاسکتا، نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ فقیر کی جلد موٹی ہوتی ہے وہ دوستوں کی ہر مہربانی کا بوجھ سہا لیتی ہے۔ دوسروں کے لئے جل کر روشنیوں کا اہتمام کرنا شاہہی کا مسلک حیات ہے۔ حافظ خراب ہونے کی وجہ سے شاہہی کے گاؤں سے تھوڑا دور نکل آیا پھر اسی سکون بستی کی طرف رخص خیال باز کرتے ہیں۔ شاہہی کے گاؤں میں زمہبیریاں ایک خوبصورت جگہ کا نام ہے جیسے نام ہے ویسے ہی ٹھنڈی، شہر کے ہنگاموں سے دور اس جگہ کا ذکر شاہہی نے سنا بل نور میں بھی کیا ہے۔ مجھے شوق تھا کہ وہ پتھر کا مصلیٰ دیکھوں جس پر چالیس اولیاء نے نمازیں پڑھی ہیں۔ وہاں پہنچے تو شام ہوگئی۔ نماز ادھر ہی اللہ نے نصیب فرمائی۔ نماز کے بعد شاہہی نے درس حدیث دیا۔ آدمی تو خیر پانچ سات ہی تھے لیکن فضا میں نفس کی رحوں میں اطمینان پیدا کر رہی تھی شاہہی نے درس حدیث دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”علم کی مثال موسلا دھار بارش کی سی ہے جو زمین پر برستی ہے صاف زمین تو پانی کو پی لیتی ہے اور خوب سبزہ اور گھاس اگاتی ہے اور جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اور لوگوں کو میرا اللہ اس پانی سے فائدہ پہنچاتا ہے لوگ خود پیتے ہیں جانوروں کو پلاتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور بارش کا کچھ حصہ پھیل حصے کو بھی پہنچاتا ہے وہ نہ تو پانی کو ذخیرہ کرتا ہے اور نہ سبزہ اگاتا ہے۔“

شاہہی نے فرمایا:

ذہنوں، دلوں اور دماغوں کی بھی حالت تین ہی طرح کی ہے۔ اچھے دل وہ ہیں جو علم، صدق، فیض نسبت اور معرفت و ایقان کو محفوظ کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں فیض ربوبیت اتنا سیراب کر دیتا ہے کہ ان کے وجود میں رحمتوں کے دریا موجزن ہو جاتے ہیں۔ زمین کی آبادی اور کائنات کی بقا ایسے ہی زندہ دل لوگوں کی مرہون منت ہوتی ہے۔

درس کے بعد دعا ہوئی اور ساتھ ہی رات بھی گہری ہوگئی۔ اتنی تاریکی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ واپس گاؤں کی طرف آئے تو ”چمڑ کڑاں دانقہ“ ایک جگہ ہے، رات کے سنانے میں درختوں کے پتوں سے جیسے چاندنی پھوٹ رہی ہو، چاند کی رو پہلی کر نیں شاہہی کی حنا رنگ ڈاڑھی سے ہم آغوش ہوتے بھلی لگیں۔ شاہہی نے رضوان انجم سے کہا کسی اچھے شاعر کا کلام سناؤ۔ رضوان بھائی نے تو یاد نہیں کس کا کلام سنایا البتہ محفل کے ایک ساتھی نے شاید وہ سید محمد حسین شاہ تھے اقبال کا کلام پڑھا۔ سب دوستوں کی آنکھیں بھیگ گئیں کلام یہ تھا:

چمک تارے سے ماگئی، چاند سے داغ جگر مانگا
اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے
ترپ بجلی سے ماگئی، حور سے پاکیزگی پائی
حرارت لی نفسہائے مسیح ابن مریم سے
ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی
فلک سے عاجزی، افتادگی تقدیر شبنم سے
پھر ان اجزا کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں
مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے

گھر پہنچے تو شاہہی کے عم بزرگ سید عبدالسبحان شاہ صاحب نے پر تکلف کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر عشاء پڑھی اور حسب روایت شاہہی نے نیچائی محترم سے واپسی کی اجازت چاہی۔

دوران سفر اچانک آپ نے رکنے کا امر فرمایا۔ یہ ایسا مقام تھا جہاں تریبلا جمیل بینیوی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پہاڑوں کے سنگم اور جمیل کے کنارے ایک گاؤں جو کھنڈر بن چکا تھا شاہہی اسے دیکھ کر رونے لگ گئے۔ چند ماہ کے جلووں میں شاہہی نے ایک کرب ناک کہانی سنائی فرمایا:

”اس گاؤں کا نام کبھی ہے۔ دور ایو بی میں ایک مرتبہ ملک قیط سالی کا شکار ہو گیا اور لوگوں کو گندم ڈپ کے بغیر نہ ملتی تھی۔ میرے والد گرامی چونکہ عوام کے منتخب نمائندہ تھے اس لئے کبھی گندم کا ڈپوان کے زیر انصرام آ گیا۔ یہاں قیام کے زمانے میں اس ویران حال گاؤں کے بالائی محلہ میں والد گرامی جمعہ کی نماز پڑھتے اس ذوجیتی مصروفیت کی وجہ سے ہم بھی منتقل ہو گئے اور میں نے نرسری اور پہلی جماعت اس گاؤں میں پڑھی۔ یہاں پہننے والے دریا کا نام سرن ہے اور گاؤں کے سامنے مراد پور اور کبھی کے درمیان اس

کی دو شاخیں ہو جاتی تھیں۔ ایک بڑی اور دوسری قدرے چھوٹی۔ دونوں کے درمیان ایک یا دو پن چکیاں تھیں ایک دن میں دوستوں کے ساتھ نہانے کے لئے دریا کی بڑی شاخ کی طرف نکلا اور سیلاب آ گیا۔ پانی اتنا چڑھا کہ دریا کی دونوں شاخیں مل گئیں اور پن چکیاں جب ڈولنے لگیں تو میں اور حیدر نامی ایک آدمی تو ت کے بڑے درخت پر چڑھ گئے۔ حیدر نے مجھے اپنی چادر کے ساتھ درخت کی شاخوں کے ساتھ باندھ دیا کہ رات پڑ گئی ہے اور سیدزادہ نیند کے جمونکے سے پانی میں گر نہ جائے۔ پانی کا ریلہ جب حیدر کے پاؤں کو چھونے لگا اور اس نے کرب ناک انداز میں کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا اور کہا شاہ جی اپنے اجداد کا صدقہ اللہ کی پناہ مانگیں۔ ایک رات کا ساں، گھٹا گھوڑا گھٹائیں، دریا کا شور، طوفانی سیلاب اور تہنائی اور پھر ایک درخت پر شب بیداری، جبکہ درخت کے ٹوٹنے کا اندیشہ بھی موجود تھا۔ اللہ کی ذات پر یقین اسی دن دل میں حقیقت بن کر رہنے لگ گیا تھا۔ پانی کا زور تھا اور آہستہ آہستہ دریا اپنی اصلی حالت میں آ گیا لیکن ہم نیچے اترتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ حیدر کا کہنا یہ تھا کہ صبح بڑے شاہ جی تلاش کرتے کرتے جب ہماری پن چکی پر پہنچے تو ہمیں دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ یقین کسی کو نہیں آتا تھا کہ ہم بچ گئے ہوں گے۔ یہی واقعہ کبھی سے کوئٹہ منتقلی کا سبب بنا۔ ایک دوسری وجہ وہ خوف بھی تھا کہ ہمارے ماسٹر جناب عبدالباقی صاحب سبق یاد نہ کرنے والے بچوں کو ایک صندوق میں بند کر دیتے تھے۔ میری والدہ ماجدہ کا کہنا یہ تھا جس نظام تعلیم میں بچے میں مقصدیت، خود اعتمادی اور عزت نفس نہ پیدا کی جاتی ہو وہ قیادت ساز نظام تعلیم نہیں ہوتا۔“

شاہ جی دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور تیزی کے ساتھ یہ قافلہ ہری پور کی طرف بڑھا لیکن اس مرتبہ پنڈی تک ہم سب نے خاموشی کے ساتھ سفر کیا، ہاں کبھی کبھار شاہ جی ذکر کرتے ہوئے ام اللہ زور سے ادا فرماتے تو دھمک سے سکوت شب اور سکوت سفر دونوں درک جاتے۔ سچی بات یہ ہے کہ شاہ جی کی نقشندیت ہی سے شاہ نقشبندوں کا مسلک سمجھ آیا۔

اقبال نے کیا خوب کہا تھا:

سمجھا لبو کی بوند اگر تو اسے تو خیر
دل آدمی کا ہے فقط اک جذبہ بلند
گردش ماہ و ستارہ کی ہے ناگوار اسے
دل آپ اپنے شام و سحر کا ہے نقشند
جس خاک کے خمیر میں ہے آتش چنار
ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمند

ترغیب الجماعۃ

علامہ حافظ محمد عبدالاحد کا نام پرانے دور کے علماء میں معروف ہے۔ آپ نے نماز، جماعت کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر نہایت مدلل اور بیش قیمت مضمون تحریر کیا ہے۔ مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اسے افادۂ عام کیلئے ”دلیلِ راہ“ میں شائع کیا جا رہا ہے۔

حافظ محمد عبدالاحد

﴿احادیث فضیلت جماعت کے اور رُائی ترک اس کی کے﴾

قال رسول الله ﷺ الجماعة تفضل صلوة الفذ بسبع و عشرين درجة متفق عليه

یعنی فرمایا رسول خدا ﷺ نے نماز جماعت کی زیادہ ہوتی ہے ثواب میں اکیلے کی نماز سے ستائیس درجے، نقل کی یہ بخاری و مسلم نے اور فرمایا رسول خدا ﷺ نے والذی نفسی بیدہ لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلوة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال و في رواية لا يشهدون الصلوة فاحرق عليهم بيوتهم والذی نفسی بیدہ لو يعلم احدهم انه يجد عرفا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء (رواہ البخاری و المسلم)

یعنی قسم ہے اس ذات کی کہ جان میری اس کے ہاتھ میں ہے البتہ تصد کیا میں نے یہ کہ حکم کروں میں یعنی کسی خادم کو واسطے جمع کرنے لکڑیوں کے پس جمع کی جاویں لکڑیاں پھر حکم کروں میں اذان کہنے کا نماز کے لئے یعنی نماز عشاء کے لئے پس اذان دی جاوے اس کے لئے پھر حکم کروں میں ایک شخص کو پس امامت کرے لوگوں کی پھر جاؤں میں ان لوگوں کی طرف کہ حاضر نہیں ہوتے ہیں نماز کے لئے یعنی بغیر عذر کے تا پکڑوں ان کو جانک اور ایک روایت میں ہے کہ جاؤں میں ان کی طرف کہ حاضر نہیں ہوتے نماز میں پس جلادوں میں ان پر گھران کے اور قسم ہے اس ذات کی کہ جان میری اس کے ہاتھ میں ہے اگر جانے ایک ان کا یعنی جو کہ نہیں حاضر ہوتے جماعت میں یہ کہ پاوے یعنی مسجد میں ہڈی گوشت کی فرہہ بلکہ وہ کھر گائے یا بکری کے ایتھے تو البتہ حاضر ہونا نماز عشاء میں روایت کی یہ بخاری اور مسلم نے مانند اس کے۔

ف اس میں مبالغہ ہے ان لوگوں کو عذاب دینے کے اہتمام میں جو جماعت میں نہیں حاضر ہوتے کہ حضرت نے بذات مبارک ارادہ فرمایا کہ امامت ترک کروں اور ان کو عذاب دوں اور اخیر حدیث میں بیان ان کی کم نعمتی کا کیا کہ ایسے امر خسیس دنیاوی میں حاضر ہوتے ہیں اور واسطے ثواب آخرت اور حاصل کرنے قرب حق کے نہیں آتے۔ یہ مضمون ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور آجانبی ﷺ کے پاس ایک اندھا یعنی عبد اللہ بن مکتوم صحابی ﷺ اور کہا اس نے اے رسول خدا کے بلاشبہ نہیں ہے میرے لئے کوئی کھینچنے والا کہ کھینچ کر لیجاوے مجھ کو طرف مسجد کے پس پوچھا اس نے رسول خدا ﷺ سے یہ کہ رخصت دیں اس کو پس نماز پڑھے اپنے گھر میں پس رخصت دی حضرت ﷺ نے اس کو پھر جبکہ پیٹھ پچھر چلا وہ تو بلایا اس کو حضرت نے اور فرمایا کہ سنتا ہے تو اذان نماز کی کہا اس نے ہاں فرمایا کہ پس حاضر ہونا نماز میں روایت کی یہ حدیث مسلم نے۔ ف حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جب عثمان بن مالک ﷺ نے شکوہ کیا اپنی بیعتی کا تو حضرت ﷺ نے رخصت دی کہ نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کرے اس سے معلوم ہوا کہ اندھے کو اجازت ہے ترک جماعت کی اور ان مکتوم کو اجازت نہ دی اس لئے کہ وہ فضلاء مہاجرین سے تھے لائق تر ان کے حال کے یہی تھا کہ عمل اولیٰ پر کریں پس پہلے اجازت دی پھر روکی بسبب وحی آنے کے یا بسبب متغیر ہونے اجتہاد کے اور اس میں کمال تاکید ہے واسطے حاضر ہونے کے مسجد میں سننے اذان کے ساتھ یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے اور کہا ابی ﷺ بن کعب نے کہ نماز پڑھائی ہم کو رسول اللہ ﷺ نے ایک دن صبح کی پس جب سلام پھیرا فرمایا کیا حاضر ہے فلاں یعنی نام لیا اس کا عرض کیا صحابہ نے کہ نہیں فرمایا کیا حاضر ہے فلاں یعنی اور کسی کا نام لیا عرض کیا صحابہ نے کہ نہیں فرمایا تحقیق یہ دونوں نماز میں یعنی فجر اور عشاء کی بہت گراں ہوتی ہیں نمازوں میں منافقوں پر اور اگر جانتے تم کہ کیا کچھ ثواب ہے ان دونوں میں تو البتہ آتے تم ان دونوں نمازوں کو اگر چہ چلتے گھٹنوں پر یعنی اقبال و خیزان اور بلاشبہ پہلی صف مانند نصف فرشتوں کے ہے یعنی ثواب اور بزرگی میں اور قرب میں ساتھ اللہ کے اور اگر جانتے تم کہ کیا ثواب ہے اس کا تو البتہ جلدی کرتے تم اس میں پہنچنے کے لئے اور بلاشبہ نماز آدمی کی ساتھ ایک شخص کے ثواب زیادہ رکھتی ہے۔ اس کی نماز سے اکیلے اور نماز اس کی ساتھ دو شخصوں کے زیادہ ثواب رکھتی ہے اس کی نماز سے ساتھ ایک شخص کے اور جس قدر زیادہ ہوں پس وہ زیادہ تر محبوب ہے طرف اللہ کے روایت کی یہ ابوداؤد نسائی نے اور فرمایا رسول خدا ﷺ نے ما من ثلثة فی قریة ولا بدو ولا تقام فیہم الصلوة الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعة فانما یاکل الذنب القاصیة رواہ احمد و ابوداؤد و التسانی یعنی نہیں تین شخص ہستی میں اور نہ باد یہ میں کہ جماعت نہ کی جاوے ان میں نماز کی مگر تحقیق غالب ہوتا ہے شیطان پس لازم کر اپنے پر جماعت پس سوائے اس کے نہیں کہ بھڑیا لکھا تا ہے اس بکری کو کہ دور ہو یوز سے اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے من سمع المنادی فلم یمنعه من اتباعه عذر قالوا ما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلوة التي صلے رواہ ابوداؤد و الدارقطنی یعنی جو کوئی سنے اذان مؤذن کی پس نہ باز رکھے اس کو مؤذن کی تابعداری سے کوئی عذر کہا صحابہ نے اور کیا ہے عذر کہاؤں بنا یعنی دشمن سے یا بیماری نہیں قبول کی جاتی اس سے نماز جو

کہ بغیر جماعت کے پڑھے یعنی اگر چہ مسجد میں پڑھے روایت کی یہ حدیث ابوداؤد و دارقطنی نے اور کہا ابن مسعود ﷺ نے کہ بلاشبہ دیکھا میں

نے اپنے تئیں اور صحابہ کو اس حالت میں کہ نہیں پیچھے رہتا تھا نماز باجماعت سے مگر منافق کہ معلوم و ظاہر تھا نفاق اس کا یعنی جو کہ نفاق پوسیدہ رکھتا تھا وہ بھی نہیں باز رہتا تھا جماعت سے یا یہاں یعنی جو کہ اصلاً طاقت مسجد میں آنے کی نہ رکھتا تھا وہ بھی باز نہ رہتا تحقیق تھا بیمار کہ البتہ چلتا درمیان دو شخصوں کے یہاں تک کہ آتا نماز میں اور کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ تحقیق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہم کو طریقے ہدایت کے اور تحقیق طریقوں ہدایت سے ہے نماز پڑھنی یعنی جماعت سے اس مسجد میں کہ اذان دی جاتی ہو اس میں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جس شخص کو خوش آوے یہ کہ ملاقات کرے اللہ تعالیٰ سے کل کو پورا مسلمان پس چاہئے کہ محافظت کرے ان پانچوں نمازوں پر اس جگہ کہ اذان دی جاوے ان کے لئے یعنی جماعت سے ادا کرے مسجد میں پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تمہارے نبی کے واسطے طریقے ہدایت کے اور بلاشبہ یہ نمازیں پانچوں جماعت سے پڑھنی طریقوں ہدایت سے ہے اور اگر تحقیق تم نماز پڑھو اپنے گھروں میں یعنی اگرچہ جماعت سے پڑھو جیسا کہ نماز پڑھتا ہے یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں تو البتہ چھوڑو گے تم سنت اپنے نبی کی تو البتہ گمراہ ہو گئے اور نہیں کوئی شخص کہ وضو کرے پس اچھا وضو کرے یعنی واجبات اور آداب اس کے بجا والا وہ پھر قصد کرے مسجد کی طرف ان مساجد میں سے مگر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ واسطے اس کے بدلے ہر قدم کے کہ قدم رکھتا ہے ایک نیکی اور بلند کرتا ہے اس کا بسبب اس قدم کے ایک درجہ اور دور کرتا ہے اس سے بسبب اس کے ایک بُرائی اور البتہ تحقیق دیکھا میں نے اپنے تئیں اور صحابہ کو اس حالت میں کہ نہیں پیچھے رہتا تھا جماعت سے مگر منافق ایسا کہ معلوم تھا نفاق اس کا اور تحقیق تھا آدمی بیمار کہ لایا جاتا نماز میں اس حالت میں کہ تکیہ کرتا درمیان دو آدمیوں کے یعنی بسبب نہایت ضعف کے یہاں تک کہ کھڑا کیا جاتا صاف میں روایت کی یہ مسلم نے ف طریقے ہدایت کے یعنی وہ طریقے کہ عمل کرنا ان پر موجب ہدایت کا اور پینچنے کا درگاہ قرب اور رضائے باری تعالیٰ میں ہوا فعال حضرت کے دو طرح کے تھے ایک وہ کہ حضرت بطریق عبادت کے کرتے تھے اور ایک وہ کہ بطریق عادت کے کرتے جو بطریق عادت کے کرتے ان کو سنن زوائد کہتے ہیں جو بطریق عبادت کے کرتے تھے اس کو سنن ہدے کہتے ہیں پھر آگے سنن ہدے کی دو قسمیں ہیں سنن موکدہ اور سنن غیر موکدہ سنن موکدہ وہ ہیں کہ حضرت نے بطریق مواظبت کے کیں یا ان کے کرنے کی تاکید فرمائی اور غیر موکدہ وہ کہ جن پر مواظبت اور تاکید نہ کی اور یہاں سنن ہدے یعنی طریقے ہدایت سے سنن موکدہ مراد ہیں اور جو کہ جماعت کو واجب کہتے ہیں ان کی بھی یہ منافی نہیں اس لئے کہ واجب بھی سنن ہدی میں داخل ہے لفظ اور روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق مرفوع کے کہ فرمایا ظلم پورا ظلم اور کفر و نفاق وہ ہے کہ سنا اللہ کے پکارنے والے کو یعنی موزن کو کہ پکارتا ہے طرف نماز کے پس نہ جواب دیا اس کو یعنی مسجد میں نہ آیا نماز کے لئے روایت کی یا احمد اور طبرانی نے پس معلوم ہوا کہ یہ وہ عید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اوپر ترک کرنے جماعت کے مسجد میں اور یہ جو کہا کہ جیسا نماز پڑھتا ہے یہ پیچھے رہنے والا ظاہر ہے ایک شخص تھا کہ جماعت میں نہیں حاضر ہوتا تھا اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لَسُوْا مَا فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِيَةِ اَقِمْتُمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَاَمَرْتُمْ فِتْيَانِي يَحْرِقُونَ مَا فِي الْبَيْتِ بِالنَّارِ رواہ احمد یعنی اگر نہ ہوتیں گھر میں عورتیں اور اولاد، حکم کرتا میں نماز عشاء کے قائم کرنے کا اور حکم کرتا اپنے خادموں کو کہ جلا دیتے اس چیز کو کہ گھروں میں رہے آگ سے روایت کی یا احمد نے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مَنْ سَمِعَ السَّنْدَاءَ فَلَمْ يَحْبِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ الا من عذر رواہ الدارقطنی یعنی جس سے مسجد میں نہ آیا خیر کچھ مضائقہ نہیں روایت کی یہ دارقطنی نے اور روایت ہے اُم رردا سے کہ کہا آئے میرے پاس ابو برداء یعنی خاندان کے اور وہ غصے تھے پس کہا میں نے کس چیز نے غصہ دلا یا تم کو کہا قسم اللہ کی نہیں جانتا میں امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کچھ مگر تحقیق وہ نماز پڑھتے تھے جماعت سے یعنی اور اب اس کو بھی ترک کرتے ہیں اور آیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نہ پایا سلیمان بن ابی حمزہ کو نماز صبح میں اور تحقیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے صبح کو بازار کی طرف اور مکان سلیمان کا درمیان مسجد اور بازار کے تھا پس گذرے عمر رضی اللہ عنہ اور پشرفکا کے کہ نام سلیمان کی ماں کا ہے پس عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نہیں دیکھا میں نے سلیمان کو نماز صبح میں پس کہا سلیمان کی ماں نے کہ تحقیق سلیمان نے رات گزارنی تھی نماز پڑھتے پس غلبہ کیا اس کی آنکھوں نے یعنی اس کی نیند نے پس کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے البتہ حاضر ہونا میرا نماز صبح کو جماعت میں بہتر ہے طرف میرے قیام کرنے سے میری رات کو روایت کی یہ مالک نے۔

باب دوسرا

مسجد کی فضیلت اور ثواب میں جو وہاں کے جانے والے کے لئے حاصل ہوتا ہے:

جاننا چاہئے کہ فضائل مسجد میں حدیثیں بہت آئی ہیں کچھ ان میں تو مشکوٰۃ میں مذکور ہیں انشاء اللہ تعالیٰ وہ آگے لکھی جائیں گی اور کچھ اور کتابوں میں ہیں چنانچہ ترجمہ بعض ان کا بھی لکھا جاتا ہے تاکہ مسلمان بزرگی اس کی معلوم کر کے عبادت کرنی اس میں غنیمت جائیں آیا ہے کہ

ابو ذرؓ نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے میرے اچا ہے کہ ہوئے مسجد گھر تیرا اس لئے کہ تحقیق میں نے سنا ہے رسول خدا ﷺ سے کہ فرماتے
 مسجدیں گھر متقیوں کی ہیں پس جس کا مسجد گھر ہووے۔ ضامن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ واسطے اس کے راحت و رحمت کا اور گزرنے کا پل صراط
 پر سے طرف جنت کے اور عبدالرحمن بن معقل سے روایت ہے کہ ہم حدیث کے جاتے تھے کہ مسجد قلعہ محکم ہے شیطان سے بچنے کے لئے اور
 حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ مسجدیں گھر اللہ کے ہیں زمین میں اور حق ہے زیارت کئے گئے پر یہ اکرام کرتا ہے اپنی زیارت کرنے والے
 کا یعنی اللہ زیارت کیا گیا ہے اور جانے والا اس میں زیارت کرنے والا ہوتا ہے پس وہ اکرام کرتا ہے مسجد میں آنے والوں کا اور فرمایا
 آنحضرت ﷺ نے کہ نہیں جگہ بگڑتا ہے آدمی مسجد میں واسطے نماز کے یا واسطے ذکر اللہ کے مگر کہ نظر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف مہربانی و رحمت
 سے جیسے کہ نظر مہربانی اور رحمت کی کرتے ہیں گھر والے غائب کے جبکہ آتا ہے ان پر غائب ان کا۔ یہ ملاطفت قاری اور شیخ عبدالحق رحمہما اللہ نے
 لکھا ہے اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ مسجد کے جانے میں کئی طرح کی نیتیں ہو سکتی ہیں اور ہر نیت کا ثواب علیحدہ پاتا ہے مثلاً نیت کرے کہ وارد
 ہوا ہے کہ مسجد گھر اللہ تعالیٰ کا ہے اور جو کوئی مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کو آتا ہے اور وہ کریم ہے اور واجب ہے کہ کریم پر کہ نسیانیت کرتا
 ہے اپنی زیارت کرنے والوں کی پس میں بھی اُمید و اراں کا ہوں پس اس نیت میں اس کا ثواب پاوے گا اور نیت کرے انتظار نماز میں ساتھ
 جماعت کے کہ حدیث میں آیا ہے جو کوئی انتظار کرتا ہے نماز کا گویا کہ نماز ہی میں ہوتا ہے پس اس نیت سے اس کا ثواب پاوے گا اور نیت
 کرے کہ کان اور آنکھ اور تمام اعضا کو کوچہ و بازار میں گناہوں میں گرفتار ہوتے تھے یہاں محفوظ ہیں اس سے اور نیت اعتکاف کی کرے کہ
 علماء نے کہا جب مسجد میں آوے نیت اعتکاف کی کر لیا کرے جن کے نزدیک کم سے کم مدت اعتکاف کی ایک ساعت ہے ان کے نزدیک
 اعتکاف ہو جائے گا اور ثواب اس کا پاوے گا یہ عجب آسان عبادت ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور نیت کرے کہ صلوة و سلام بھیجنا
 حضرت پر اور دعائیں کہ حدیث شریف میں آئی ہیں وقت آنے اور نکلنے کے مسجد سے ان کا پڑھنا نصیب ہوگا کہ ثواب و فضیلت پیشتر رکھتی
 ہیں اور نیت کرے کہ مسجد میں تنہائی اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن اور سننے قرآن یا وعظ نصیحت کے لئے میسر ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا
 ہے کہ جو کوئی صبح کو مسجد میں ذکر و عطا کے لئے جاوے مانند مجاہد فی سبیل اللہ کے ہوتا ہے اور جو ایک قوم ﷺ ایک گھر کے گھروں خدا سے بیٹھے اور
 تلاوت قرآن اور آپس میں پڑھنا اور پڑھانا اس کا کرے تو گھیر لیتے ہیں اس کو ملائکہ اور ڈھانک لیتی ہوں اس کو رحمت اور نیت کرے کہ وضو کر
 کے مسجد میں نماز کے لئے جانے سے ثواب حج اور عمرے کا حاصل ہوتا ہے اور نیت کرے کہ فائدہ دنیا اور فائدہ لینا ساتھ علم کے اور امر
 بالمعروف اور نہی عن المنکر مسجد میں میسر ہوتے ہیں بسبب جمع ہونے لوگوں کی اور نیت کرے مسلمان بھائیوں کی ملاقات کی اور ان پر سلام
 علیک کرنے کی اور نیت کرے کہ نظر اور مراقبہ کی امور آخرت میں اور استغفار و تفسیرات سے کہ بسبب خاطر جمع کے مسجد میں میسر ہے اور جاسے
 نہیں اور نیت کرے کہ حضور باطن و آرام دل اور اتصال ساتھ مشاہدہ حق کے اور استغراق ﷺ شہودات کے عجیب مسجد میں نصیب ہوتا ہے پس
 یہ بارہ نیتیں ایک مسجد کے آنے میں ہو سکتی ہیں کہ ہر ایک کا ثواب علیحدہ پاویگا تمام ہوا کلام حضرت شیخ کا ﷺ۔ اب سنو حدیثیں مشکوٰۃ کی فرمایا
 رسول خدا ﷺ نے صلوة فی مسجدی ہذا خیر من الف صلوة فیما سواہ الا المسجد الحرام متفق علیہ یعنی نماز میری
 مسجد میں کہ یہ ہے یعنی مسجد نبوی میں بہتر ہے ہزار نمازوں سے بہ نسبت اور مسجدوں کے سوائے مسجد الحرام کے روایت کی یہ بخاری و مسلم نے
 اور فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا و ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا (رواہ مسلم) یعنی محبوب زیادہ مکاناتوں کے شہروں میں
 اللہ کی طرف مسجدیں ان کی ہیں اور بہت مبغوض مکاناتوں کے شہروں میں اللہ کی طرف بازار ان کے اور فرمایا من بنی للہ مسجداً بنی اللہ
 لہ بیتاً فی الجنة یعنی جو شخص کہ بناوے واسطے خدا کے مسجد بنا تا ہے اللہ واسطے اس کے گھر بہشت میں اور فرمایا جو شخص جائے اول روز میں
 طرف مسجد کے یا آخر روز میں تیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ واسطے اس کے مہمانی اس کی بہشت میں سے جب جاوے اول روز کو یا آخر روز کو روایت
 کی یہ بخاری و مسلم نے اور فرمایا اعظم الناس اجراً فی الصلوة ابعدهم فابعدهم ممشے والذی ینتظر الصلوة حتی یصلیہا
 مع الامام اعظم اجراً من الذی یصلی یعنی بڑا لوگوں میں سے ازروے ثواب کے نماز میں دوران کا ہے پھر دوران کا چلنے میں یعنی جتنا
 گھر دور ہوگا مسجد سے اتنا ہی ثواب زیادہ پاوے گا اور وہ شخص کہ منتظر ہو نماز کا یہاں تک کہ نماز پڑھے ساتھ امام کے بڑا ہے ازروے ثواب کے
 اس شخص سے کہ نماز پڑھے پھر سو رہے روایت کی یہ بخاری و مسلم نے اور کہا جابر نے کہ خالی ہوئے گھر گرد مسجد کے پس ارادہ کیا ہوئے سلمہ یہ یہ
 کہ اٹھ آویں نزدیک مسجد کے پس پہنچی خبر نبی ﷺ کو پس فرمایا ان کو حضرت نے پہنچا ہے مجھ کو یہ کہ تم ارادہ رکھتے ہو کہ نقل مکان کرو یعنی اٹھ آؤ
 نزدیک مسجد کے انھوں نے کہا ہاں اے رسول خدا کے بلاشبہ یہ ارادہ کیا ہم نے پس فرمایا اے بنی سلمہ ٹھہرے رہو اپنے گھروں میں لکھے جائیں
 گے تمہارے قدم کے نشان ٹھہرے رہو اپنے گھروں میں لکھے جائیں گے تمہارے قدم کے نشان نقل کی یہ مسلم نے اور فرمایا رسول خدا ﷺ نے

سات شخص ہیں کہ سایہ میں رکھے گا ان کو اللہ تعالیٰ سچ سا یہ اپنے کے اس دن کہ نہیں ہوگا سایہ مگر سایہ اس کا ایک سردار عادل اور دوسرا جواں کہ جوانی خرچ کرے اللہ کی بندگی میں اور تیسرا وہ شخص کہ دل اس کا لگا ہوا ہے مسجد میں جس وقت کہ نکلتا ہے اس سے یہاں تک کہ پھر جائے اس کی طرف اور چوتھے وہ شخص کہ محبت رکھتے ہیں آپس میں واسطے اللہ کے اکٹھے ہوتے ہیں اسی کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں اسی کی محبت میں یعنی حاضر و غائب۔ خالصتاً اللہ محبت رکھتے ہیں اور پانچواں وہ شخص کہ یاد کرتا ہے اللہ کو تمہا پس بہتی ہیں آنکھیں اس کی اور چھٹا وہ شخص ہے کہ بلا یا اس کو ایک عورت نے کہ صاحب حسب و جمال کی ہو یعنی بارادہ بد بلا یا پس کہا اس نے تحقیق میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور ساتواں وہ شخص کہ دیا کچھ اللہ پس چھپایا اس کو یہاں تک کہ نہ جانا بائیں ہاتھ اس کے نے کہ کیا خرچ کیا داہنے ہاتھ اس کے نے روایت کی یہ بخاری و مسلم نے اور فرمایا نماز آدمی کی جماعت میں بچیس درجے زیادہ ہوتی ہے اس کی نماز سے کہ گھر میں پڑھے اور بازار میں یعنی دکان وغیرہ میں کہ جہاں تجارت کے لئے بیٹھتا ہے اور یہ اس واسطے کہ جس وقت وضو کیا پس اچھا وضو کیا یعنی ساتھ رعایت شرائط اور آداب کے پھر نکلا طرف مسجد کے نہ نکالا اس کو گھر نماز نے یعنی خاص نماز ہی کے لئے نکلا کچھ اور غرض نہیں رکھتا کوئی قدر مگر بلند کیا جاتا ہے واسطے اس کے سبب اس قدم کے درجہ ثواب میں اور دور کیا جاتا ہے اس سے سبب اس کے گناہ پس جس وقت کہ نماز پڑھتا ہے ہمیشہ رہتے ہیں فرشتے دعا کرتے اور اس کے لئے جب تک کہ نماز کی جگہ میں ہے یا الہی بخشش کراس پر یا الہی رحم کراس پر اور ہمیشہ رہتا ہے ایک تمہارا نماز میں جب تک کہ منظر ہے نماز کا اور ایک روایت ہے کہ فرمایا جس وقت کہ داخل ہوتا ہے مسجد میں اس حالت میں کہ نماز ہوتی ہے روکنے والی اس کو اور زیادہ کیا سچ دعا فرشتوں کے یا الہی قبول کرتو ہ اس کی جب تک کہ نہ ایذا دے اس میں یعنی کہ مسلمان کو زبان یا ہاتھ سے جب تک نہ وضو نئے اس میں یہ روایت کی بخاری و مسلم نے اور فرمایا جس وقت کہ داخل ہوا ایک تمہارا مسجد میں پس چاہیے کہ کہے اللھم الفتح لی ابو اب رحمتک اور جب نکلے کہے اللھم انی اسئلک من فضلک اور فرمایا جس وقت کہ داخل ہوا ایک تمہارا مسجد میں پس چاہئے کہ پڑھے دو رکعتیں پہلے بیٹھنے سے نقل کی یہ بخاری و مسلم نے اور نبی ﷺ نہ آتے سفر سے مگر دن کو چاشت کے وقت پس جس وقت کہ تشریف لاتے پہلے جاتے مسجد میں پس نماز پڑھتے اس میں دو رکعتیں پھر بیٹھتے اس میں نقل کی یہ بخاری و مسلم نے اور فرمایا رسول خدا ﷺ نے رو برو لائے گئے میرے عمل میری امت کے ایک اور بد پس پائی میں نے سچ نیک عملوں اس کے موذی چیز کہ دور کی جائے راہ سے اور پایا میں نے سچ نئے عملوں اس کے تھوک کہ ہووے مسجد میں کہ نہ دفن کیا جائے روایت کی یہ مسلم نے اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حکم فرمایا رسول خدا ﷺ نے واسطے بنانے مسجدوں کے عملوں میں اور یہ کہ پاک کی جائیں مسجدیں اور خوشبوداری کی جائیں روایت کی یہ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اور فرمایا رسول خدا ﷺ نے رو برو کیے گئے میرے ثواب میری امت کے یہاں تک کہ ثواب کوڑے اور خاک کا کہ نکالے اس کو آدمی مسجد سے اور رو برو کئے گئے میرے گناہ میری امت کے پس نہیں دیکھا میں نے کوئی گناہ بہت بڑا سورت قرآن سے یا آیت کہ دیا گیا اس کو ایک شخص پھر بھلا دیا اس کو روایت کی یہ ترمذی اور ابو داؤد نے اور فرمایا رسول خدا ﷺ نے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیمة یعنی خوشخبری دے چلنے والوں کو سچ اندھروں کے مسجدوں کی طرف ساتھ پورے نور کے دن قیامت کے روایت کی یہ ترمذی اور ابو داؤد نے اور فرمایا رسول خدا ﷺ نے اذا رايتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان فان الله يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر یعنی جب دیکھو تم ایک شخص کو کہ خبر گیری کرتا ہے مسجد کی پس گواہی دو واسطے اس کے ایمان کی اس لئے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں آباد کرتا اللہ کی مسجدوں کو مگر وہ شخص کہ ایمان لایا اللہ پر اور بچھلے دن پر روایت کی یہ ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے اور کہا عثمان بن مظعون ﷺ نے اے رسول خدا کے اذن دو میرے لیے خود ہونے کا یعنی تا خطرہ زنا سے بچوں پس فرمایا رسول خدا ﷺ نے نہیں ہم میں سے یعنی طریقے ہمارے پر جو شخص کہ خود کرے کسی کو یا خود کرے اپنے تئیں بلاشبہ خود ہونا امت میری کاروزہ رکھنا ہے یعنی اس سے شہوت جاتی رہتی ہے پھر عرض کیا عثمان نے اذن دو میرے لئے سیاحت کے لئے یعنی سیر کرنے کے لئے زمین میں فرمایا سیاحت امت میری کی جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں پھر عرض کیا کہ حکم دیجئے مجھ کو ترہب کے لئے پس فرمایا حضرت نے تحقیق کہ رہانیت میری امت کی بیٹھنا ہے مسجدوں میں واسطے انتظار نماز کے روایت کی یہ شرح السنہ میں اور فرمایا رسول خدا ﷺ نے دیکھا میں نے پروردگار اپنے کو سچ بہترین صورت کے پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کس چیز میں گفتگو کرتے ہیں فرشتے مقربین کہا میں نے کہ تو خوب جانتا ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں فرمایا پیغمبر خدا نے کہ پس رکھا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اپنا درمیان موندھوں میرے کے پس پائی میں نے سردی اس کی درمیان سینے اپنے کے پس جان لی میں نے وہ چیز کہ تھی سچ آسمانوں اور زمین کے اور پڑھی حضرت نے یہ آیت و کذلک نسوی ابراہیم آخر آیت تک یعنی اور اسی طرح سے دکھلایا ہم نے ابراہیم کو تصرف آسمانوں اور زمین کا اور تا کہ ہووے یقین کرنے والوں میں سے روایت کی یہ دارمی نے مرسل اور ترمذی نے ما نند اسی حدیث

کے ساتھ اختلاف بعض فظوں کے عبدالرحمن اور ابن عباس اور معاذ بن جبل سے اور زیادہ کیا ترمذی نے اس میں یہ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہی بعد دینے علم کے پھر سوال کیا کہ اسے محمد ﷺ کیا جانتا ہے تو کہ کچھ چیز کے گفتگو کرتے ہیں فرشتے مقررین کہا میں نے کہ ہاں میں جانتا ہوں گفتگو کرتے ہیں کفارات میں یعنی ان اعمال میں کہ گناہ ان سے جھڑتے ہیں اور گناہ جھڑتے ہیں بیٹھے رہنے سے مسجدوں میں بعد نمازوں کے یعنی واسطے ذکر اور دعا کے یا واسطے انتظار نماز دوسری کے اور جھڑتے ہیں گناہ پیادہ پا چلنے سے طرف جماعتوں کی اور پورا پہنچانے پانی وضو کے یعنی اعضائے وضو پر اوقات ناخوش میں یعنی حالت بیماری یا سردی میں اور جس نے کیا یہ زندہ رہے گا ساتھ بھلائی کے اور مرے گا ساتھ بھلائی کے اور ہوگا پاک اپنے گناہوں سے مانند اس دن کہ جتنا اس کو اس کی ماں نے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے محمد ﷺ جس وقت نماز پڑھ چکے تو پس کہہ اللھم انی اسئلک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین فاذا اردت بعبادک فنتہ فاقبضنی الیک غیر مفتون فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی واسطے زیادتی تعلیم بغیر اپنے کے بعد اس کے کہ بیان کیے انہوں نے کفارات یا کہا حضرت ﷺ نے واسطے زیادتی بیان کے اُمت کو بسبب حاصل ہونے علم کے جانب حق تعالیٰ سے اور درجات یعنی وہ عمل کہ جن سے مرتبہ بندے کا درگاہ حق میں بلند ہوتا ہے یہ ہیں پھیلا تا سلام کا یعنی ہر مسلمان سے سلام علیک کرنی آشنا ہو یا غیر آشنا اور کھانا ناکھانے کا اور نماز پڑھنی رات کو اس وقت کہ لوگ سوتے ہوں اگر یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کا خواب میں تھا جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے تو کچھ اشکال نہیں کیونکہ آدمی خواب میں کبھی غیر شکل دار کو شکل دار دیکھتا ہے اور شکل دار کو غیر شکل دار اور اگر یہ دیکھنا بیداری میں تھا جیسا کہ اور روایت میں آیا ہے تو پس ضرور ہوگی اس میں تاویل کرنی پس مراد صورت سے صفت ہے کہ تجلی کی ساتھ صفت جمال اور لطف و کرم کے اور اطلاق صورت کا صفت پر اکثر آتا ہے جیسے کہ کہتے ہیں صورت حال کی ایسی ہے اور صورت مسئلے کی ایسی ہے اور اخیر حدیث میں اشارہ اس پر ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جمع کرے اپنے میں صفت تواضع اور بخشش اور عبادت کی

شرف مرد بجز دست و کرامت بجز

ہر کہ اس ہر دو ندارد عرش پہ زوجود

اور فرمایا رسول خدا ﷺ نے تین شخص ہیں کہ سب کا ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی واجب کیا ہے اپنے پر یہ کہ محفوظ رکھے گا ان کو دنیا اور آخرت کے ضرروں سے ایک وہ شخص کہ نکلا جہاد کے لئے اللہ کی راہ میں پس وہ ذمے پر ہے اللہ کے یہاں تک کہ وفات دے اس کو اللہ پس داخل کرے اس کو بہشت میں یا پھرے اس کو ساتھ اس چیز کے کہ پہنچے اس کو ثواب یا نینت یعنی پہلی اور دوسری صورت میں سعادت دین کی حاصل ہوئی اور تیسری صورت میں سعادت دنیا کی غرض کہ ہر طرح فائدہ ہے یا فائدہ دین کا ہو یا دنیا کا اور دوسرا شخص وہ ہے کہ گیا طرف مسجد کے پس وہ ذمے پر ہے اللہ کے یعنی واجب ہے اس پر کہ کوشش اور ثواب اس کا ضائع نہیں کرنے کا اور تیسرا وہ شخص ہے کہ داخل ہوا اپنے گھر میں ساتھ سلام کے پس ذمے پر اللہ کے ہے روایت کی یہ ابوداؤد نے اور فرمایا جو شخص آوے اس میری مسجد میں نہ آوے مگر واسطے نیک کام کے کہ کیکھے اس کو یا سیکھائے اس کو پس وہ ثواب میں مانند جہاد کرنے والے کے ہے خدا کی راہ میں اور جو شخص کہ آوے واسطے غیر کام نیک کے یعنی مانند لبو و لعب وغیرہ کے پس وہ مانند اس شخص کے ہے کہ دیکھتا ہے غیر کے اسباب کی طرف روایت کی یہ ابن ماجہ نے اور تہمتی نے شعب الایمان میں اس مسجد میری میں یعنی مسجد نبوی ﷺ میں کہ وہ عظیم الشان ہے اور مسجدیں تابع اور فرع اس کی ہیں اس حکم میں یعنی اور مسجدوں کا بھی یہی حکم ہے اور نہ آئے مگر واسطے نیک کام کے کہ کیکھے اس کو یا سیکھلا دے اس کو سیکھے اور سکھانے کو خاص ذکر کیا واسطے اظہار فضیلت ان کی کے والا نماز اور احتکاف اور تلاوت اور ذکر بھی۔

ظہیر سول کا فنری

پچا آٹا وی --- پاپا وی

ساجزادہ حسنا احمد مرتضیٰ

رفتہ ذکر ترفیغبر اسلام کا ایک وصف جمیل ہے اور اس صفت کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، بلندی ذکر کا کمالی نمونہ کائنات کے چنے چنے سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، مکان و لامکان میں انکا ذکر ہوتا ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کا خاص فضل ہو تو انسان محبوب کریم ﷺ کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے۔ اس کے لئے وقت، جگہ اور ملک کی کوئی قید نہیں۔ اسلامی ممالک میں جہاں محبوب کے نام کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے وہیں دیار غیر میں بھی ایسے اہتمام انتہائی عقیدت و محبت سے کئے جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جرمنی کے مشہور شہر اسٹٹ گارڈ میں پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام جامع مسجد مدینہ میں شیخ ضمیر احمد، ظفر اقبال نوری اور دیگر احباب کے تعاون سے علامہ محمد الیاس علوی کی زیر سرپرستی عظمت رسول کا نفرنس کا انعقاد کیا گیا، راقم نے بھی شرکت کی، اس کانفرنس میں شرکت کے لئے جماعت اہلسنت پاکستان کراچی کے امیر علامہ شاہ تراب الحق قادری کو دعوت دی گئی آپ پاکستان سے تشریف لائے تو احباب نے کوہلنز، ہنارو، ہمبرگ میں بھی پروگرام ترتیب دے دیئے، علامہ صاحب نے کلام رسول کے حوالے سے عظمت رسول کے خوبصورت عنوان پر خطاب کیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنا کلام دین رسول سے ارشاد فرماتا ہے، آپ ﷺ کی لسان نور سے صادر ہونے والا کلام قرآن اور حدیث کی صورت میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، امیر جماعت کراچی نے الیکٹرانک میڈیا پر بے دین پروفیمرز اور ڈاکٹر حضرات پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بے چارے تفسیر بیان کر کے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور ضعیف حدیث کی آڑ میں حدیث کی تحقیر کرتے ہیں، کلام رسول کے حوالے سے اس صحابی کا تذکرہ کیا جن کو کسی نے منع کیا تھا کہ نبی پاک ﷺ کی ہر بات نہ لکھا کرو۔ کیفیت مختلف ہوتی ہے اس لئے خاص اوقات میں لکھا کرو، انہوں نے اس بات کا ذکر حضور ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا میں جس حالت میں بھی ہوں، جو بات بھی کروں لکھ لیا کرو، اس لئے کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا دو قیدیوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے ایک کو ساقی اور دوسرے کو پھانسی کی تعبیر بتائی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو خواب نہیں دیکھا پھر تعبیر کیسی؟ آپ نے فرمایا اب دیکھا ہے یا نہیں جو ترفیغبر کی زبان سے جاری ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا، جناب قادری صاحب نے حضرت عثمان بن طلحہ ﷺ کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایک موقع پر نبی پاک کو کعبہ کی چابی دینے سے انکار کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی اور پھر میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا، پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے چابی لے کر دو بارہ انہی کو دی جو کہ اب تک انہی کے خاندان کے پاس ہے۔ اسی طرح آپ نے ہجرت کے موقع پر سراقہ بن مالک کو کوسری کے ننگن پہننے کی بشارت عطا فرمائی جس کی عملی تعبیر دور فاروق اعظم ﷺ میں ہوئی۔ کانفرنس کے اختتام پر آپ نے شرکاء کے سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔

یوم آزادی----- پیارا وطن

14۔ اگست ہماری شان و شوکت، عزم و ہمت اور جوش و خروش کا تاریخ ساز دن ہے۔ اس دن کو ہم بھول سکتے ہیں اور نہ ہی فراموش کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے اس دن کو خوشی کے ساتھ منایا جاتا لیکن اب خوشی و غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وطن سے عقیدتوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ خوشی اس بات کی کہ یہ وہ برکتوں والا دن ہے جس دن برصغیر کے مسلمانوں کو ایک پیمانہ نصیب ہوئی، اس دن ہمیں ایک قومی تشخص ملا، یہ وہ دن ہے جس میں غلامی سے نجات ملی، یہ وہ دن ہے جب علامہ اقبال کے خوابوں کو تعبیر نصیب ہوئی، یہ وہ دن ہے جس دن برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں عظیم قربانیاں پیش کر کے ایک آزاد اور خود مختار وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان حاصل کیا، اور غم اس بات کا ہے کہ مفاد پرست حکمرانوں اور خود غرض سیاستدانوں کی ٹکمی پالیسیوں کے سبب ارض وطن اپنے معرض وجود میں آنے کے اصل مقاصد سے محروم ہے۔ آج نظام اسلام کی بجائے بدامنی، مہنگائی، بے انصافی، دہشت گردی، اور قتل و غارتگری کا بازار گرم ہے لیکن یوم آزادی کے موقع پر تازہ امنگوں کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو پاکستان بنانا ہے۔

اہل وطن جہاں بھی ہوں اس دن کو انتہائی محبت سے مناتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستان کی اہمیت یا توصیلت ہے وہاں پرچم کشائی کی تقریب ہوتی ہے۔ مختلف سیاسی، مذہبی شخصیات اور فلاحی و سماجی تنظیمیں آزادی کے پروگرامز کا انعقاد کرتی ہیں۔ دیار غیر میں بسنے والے پاکستانی ان تقاریب میں روایتی جوش و خروش سے شرکت کرتے ہیں۔ ایسے پروگرام ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کا بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ راقم الحروف نے فرینکفرٹ میں پاکستانی توصیلت میں پرچم کشائی کی تقریب میں شمولیت اور ملکی سلامتی اور استحکام کے لئے دعا کی سعادت حاصل کی، پرچم لہرانے کے ساتھ قومی ترانہ پڑھا گیا۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کے پیغامات کمرشل کونسلر جو نیوجور قائم مقام کونسلر جنرل احمد نے پڑھ کر سنائے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستانی توصیلت نے کچھ عرصہ سے عوام کی سہولت کے لئے مختلف شہروں میں ایک روزہ موہل آفس قائم کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ جس کی وجہ سے لوگوں کو دور دراز کا سفر کرنے کی زحمت سے بچایا

جاتا ہے، اسٹاٹ گارڈ، میونخ، ایسن اور دیگر شہروں میں یہ ٹیمیں جا چکی ہیں۔ اس بار تو نصیلت کے پروگرام میں مقامی میڈیا کو بھی مدعو کیا گیا۔ پاکستان کے حوالے سے ایک خوبصورت ڈاکومنٹری کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جس میں پاکستان کے کلچر، صنعت و حرفت، تفریحی مقامات اور بہت کچھ دکھایا گیا۔

جشن آزادی کی شام ہمیشہ کی طرح پری پیڈ مارکٹ کے ڈائریکٹر چوہدری لیاقت علی نے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ فرینکفرٹ کے مین ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک ریٹورنٹ کے خوبصورت ہال میں آزادی کی یادوں کو تازہ کیا گیا۔ ہال کو پاکستان کے جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ شرکا کی آمد کے ساتھ ان کو پاکستانی پرچم کے بیچ اپنے سینے پر لگانے کے لئے پیش کئے گئے۔ مختلف شہروں سے اداروں اور تنظیموں نے اپنی اپنی نمائندگی کرتے ہوئے اس پروگرام میں شرکت کی۔ قاری ناصر قیوم کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ طلباء و طالبات نے ملی نغمے، ترانے اور نعتیں سنا کر پاکستان سے محبت کا اظہار کیا۔ دلچسپ بات یہ کہ یہاں رہنے والے اکثر پاکستانی بچے اردو تو بول لیتے ہیں لیکن پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے، ایسے موقعوں پر روسن میں اپنی قومی زبان لکھ کر نعت، ترانہ اور تقریر میں حصہ لیتے ہیں۔ پاکستان ایسوسی ایشن کے صدر سید وجیہ الحسنین، پاکستان و پٹنفر سوسائٹی کے صدر شیخ منیر احمد، چوہدری لیاقت علی، اور راقم نے خطاب کیا۔ عبدالعزیز نے اپنی تقابلیت سے ماحول میں جوش پیدا کیا۔ حاجی ارشد، مرزا اسد، مظفر شیخ، پاکستانی قونصلیٹ سے امجد، جونجو، زیدی اور دیگر معززین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔

مقررین نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان سے اپنی گہری وابستگی کا ثبوت فراہم کیا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ آج پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے لیکن یوم آزادی پر اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اسی کی توفیق سے جدوجہد کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پاکستان میں شخصیات کی بجائے ریاستی ادارے آزاد ہوں گے، انصاف بلا امتیاز سب کو ملے گا، عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا، قوم نسلی و لسانی، تعصب اور فرقہ واریت سے آزاد ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، حد لید آزاد ہوگی، فکرو عمل میں پختگی پیدا ہوگی، سادگی اور کفایت شعاری کا چرچا ہوگا، قوم میں ملی وقار، خودداری، اور دانشمندی کا سلیقہ پیدا ہوگا، علم کی قدریں عام ہوں گی، لائق مخلص قیادت ملے گی، مفاد پرست سیاستدانوں اور آمروں سے نجات ملے گی اور ہمارا وطن پاکستان حقیقی جمہوریت کی راہ پر گامزن ہو کر اسلام کا گہوارہ بن جائے گا۔

ملک پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے کوئی ذی شعور اس سے غافل نہیں۔ ہر شخص ملکی صورت حال سے پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی کی طویل اور بار بار لوڈ شیڈنگ، سیاسی طور پر عدم استحکام، انصاف کی عدم دستیابی اور آنے کے بحران جیسے مسائل نے پاکستانی شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔

افسوس اور صد افسوس کہ جس مقصد کی خاطر یہ وطن معرض وجود میں آیا ہم اس مقصد کو حاصل نہ کر سکے۔ جس نظام کو اپنانے کے لئے یہ ملک صفحہ ہستی پر بنایا گیا ہم نے اس نظام کو پیٹھ پیچھے دھکیل دیا۔ جس منزل کو حاصل کرنے کے لئے یہ خطہ پاک تخلیق ہوا، ہم اس منزل کی راہوں سے کوسوں دور چلے گئے۔ افسوس کہ ہم نے جن لوگوں پر بھروسہ کیا انہوں نے ہی ہمارے حقوق غصب کئے۔ ہمیں جن پر امید تھی کہ یہ لوگ اختیار کی کنجیاں تھام کر آسائشوں کے دروازے کھولیں گے انہوں نے مصائب اور دشواریوں کی راہیں ہموار کر دیں۔ ہم نے جن لوگوں کو دن رات محنت کر کے اسمبلیوں میں بھیجا وہ لوگ اسمبلیوں کی نرم و گداز کرسیوں پر بیٹھے ہی ہمیں بھول گئے۔ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ نظام مصطفیٰ کے وعدے کئے وہی لوگ دین اور دینداروں کو قادی نوئی کہنے لگے۔ جو لوگ اپنی آنکھوں میں خاک حجاز و نجف رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے وہ لوگ سفید چمڑی اور ڈالروں کی چمک سے چندھیا گئے۔ ہم اس جہاں میں نہتے ہو کر رہے گئے، ہم اقوام عالم کے درمیان اکیلے ہو کر رہ گئے، ہم اپنا مقام کھو بیٹھے شاید اس لئے کہ ہمارے افکار مغربی ہو گئے، ہماری سوچوں کا محور یورپ بن گیا، ہم ظاہری و باطنی طور پر نیم فرنگی ہو گئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو بھول کر اپنا آئیڈیل یہود و نصاریٰ کو بنا بیٹھے۔ شاید اس بات کی سزا ہمیں ملنی حالات کی صورت میں مل رہی ہے۔ لیکن بقول اقبال:

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتِ دیراں سے
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

مصیبت اور مشکلات کی ان گھڑیوں میں لوگوں کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سہارا اور بکھرے ہوئے افکار کو سوائے حرم کرنے کے لئے جماعت اہلسنت پاکستان نے اپنی روایت کے مطابق ایک مرتبہ پھر عوام کی رہنمائی کے لئے 15 اگست کو "پاکستان بچاؤ کانفرنس" کا انعقاد کیا۔ جس میں مقررین نے سیر حاصل گفتگو کر کے ہمارے زخموں پر مرہم رکھا اور ریزہ ریزہ ہوتی امیدوں کو پچھر سے نئی امنگ دیتے ہوئے پیغام دیا کہ اپنی ذات پر نظام مصطفیٰ کو نافذ کر لو تو پورے ملک میں خود بخود نئی آخرا زمان کا قانون نافذ ہو جائے گا۔

اس مقدس تقریب کی صدارت عالم با علم پیر سید شمس الدین بخاری کر رہے تھے جبکہ مرکزی ناظم اعلیٰ مفسر قرآن مفسر اسلام پیر سید ریاض حسین شاہ بطور مہمان خصوصی تشریف لائے تھے۔ صوبائی ناظم اعلیٰ مفتی محمد اقبال چشتی بھی انگلینڈ کے دورے کے بعد اس تقریب میں کارکنوں کے حوصلے بلند کرنے کے لئے تشریف فرما تھے۔ قاری نذیر احمد قادری نقابت کے فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ کانفرنس کے روح رواں جماعت اہلسنت ضلع لاہور کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد سلیم ہمدی کی پر خلوص محنت پر پریس کلب کے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہال سے نمایاں ہوا رہی تھی۔

WWW.NAFSEISLAM.COM

مولانا محمد سلیم ہمدی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت ضلع لاہور نے مرکزی، صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی کارکنان و اراکین جماعت اہل سنت کو خراج تحسین پیش کی خصوصاً مرکزی ناظم اعلیٰ پیر سید ریاض حسین شاہ کی قابل قدر خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی 61 سالہ حیات اپنوں کے تیر ستم سے مجروح اور غبار کے ترک تازوں کا نشانہ نہ رہی ہے۔ ہمارے دشمن ہمیں مٹانے کے لئے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اس وقت پاکستان بجلوں کی زد میں ہے۔ اندرونی طور پر جمہوریت کے اس نئے سفر میں تاج لرزے اور تخت ڈولنے دکھائی دے رہے ہیں۔ سیاسی اور مذہبی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے مائیں اپنی اولاد فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ ان حالات میں جماعت اہل سنت ضلع لاہور نے "پاکستان بچاؤ کانفرنس" کے ذریعے پاکستان کے علماء و دانشور اور زعمائے ملت کے افکار و نظریات پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ ملک کی ذہنی ہونٹ ناؤ کنارے لگانے میں ہم اپنا فریضہ ادا کر سکیں۔

پروفیسر محمد عبدالعزیز نیازی امیر جماعت اہل سنت لاہور ڈویژن:

نے کہا کہ 10 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کے وقت ایک مغربی اخبار نے لکھا تھا کہ بھارت کا مستقبل مخدوش ہے کیونکہ اس میں بہت سے کلچر، اور بہت سی زبانیں ہیں لیکن پاکستان کا مستقبل روشن ہے کہ دین اسلام نے تمام پاکستانیوں کو یکجا کر دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ 40 سال کے بعد حالات اس کے برعکس ثابت ہوئے۔ بھارت تو ایک طاقت بن گیا جبکہ

پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پروفیسر صاحب نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ایک نکتہ کی طرف اشارہ کیا کہ کوریا کے جب دو ٹکڑے ہوئے تو توشمی کوریا اور جنونی کوریا کے الفاظ سے کوریا کا نام زندہ رکھا گیا لیکن افسوس کہ مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تو پاکستان کا لفظ ہی کاٹ دیا گیا اور بنگلہ دیش نام رکھ دیا گیا کاش کہ پاکستان کا نام قائم رکھا جاتا۔ قائد اعظم نے اسلامیا کالج پشاور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ

Wealth is gone nothing is gone
Health is gone something is gone
character is gone everything is gone

دولت چلی گئی تو سمجھیں کہ کچھ نہیں گیا
صحت چلی گئی تو سمجھیں کہ کچھ چلا گیا
اور اگر کردار چلا گیا تو سمجھیں کہ سب کچھ چلا گیا

محمد نواز کھرل مرکزی ناظم اطلاعات

نے جماعت اہلسنت ضلع لاہور کی قیادت کو اس کانفرنس کے بروقت انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کانفرنس ثابت کر رہی ہے کہ پاکستان بنانے والے مشائخ کے فکری وارث ہی اس ملک کو بچائیں گے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک صرف مخصوص 40 خاندانوں کا اس ملک پر قبضہ رہا ہے اور افسوس کہ پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے والے کو بھی پرچم میں لپیٹ کر سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ غریب آدمی کو چھوٹے سے جرم پر قید کر دینا اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے مقدمات فی الفور ختم کر دینا، ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ جماعت اہلسنت تشدد اور فتنہ گردی پر یقین نہیں رکھتی، خود کش حملوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ انتہا پسندانہ حرکتوں سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مخصوص مکتبہ فکری سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھی جائے اور پاکستان کو دل سے تسلیم نہ کرنے والے عناصر کو حکومتی اتحاد سے نکالا جائے۔

مفتی محمد اقبال چشتی ناظم اعلیٰ جماعت اہلسنت صوبہ پنجاب:

جماعت اہلسنت ضلع لاہور کی قیادت کو مبارکباد دیتے ہوئے عالم اسلام کے معروف خطیب نے کہا کہ صرف جماعت اہلسنت کے کارکن ہی فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر میں سے کوئی ایک بھی پاکستان بنانے کا مخالف نہ۔ لیکن ظلم و در ظلم کہ جو لوگ مخالف تھے انہیں ہیرو بنا دیا گیا۔ ملک عزیز میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ سر زمین پاکستان کو نظام مصطفیٰ ﷺ سے خالی کرنا چاہتے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ مفکر پاکستان علامہ اقبال اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح دونوں کا نظریہ اسلام پر مبنی تھا۔ پیر سید جماعت علی شاہ نے قائد اعظم کو تسبیح، مصلے اور قرآن پاک کا تحفہ بھیجا تھا کہ ہماری اصل یہی ہے۔ مفتی محمد اقبال چشتی نے ملک پاکستان کے اندرونی حالات کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک عزیز میں فساد کرنے والوں میں کوئی سنی نہیں ہے پاکستان ہمارا گھر ہے اور اپنے گھر کو کوئی آگ نہیں لگا تا۔

مفتی صاحب کے بعد سٹیج سیکرٹری نے جماعت اہلسنت کے مرکزی ناظم اعلیٰ مفکر اسلام مفسر قرآن پیر سید ریاض حسین شاہ کو دعوت خطاب دی تو ہال میں موجود سب لوگوں نے کھڑے ہو کر اور نعرہ تکبیر و رسالت بلند کرتے ہوئے اپنے قائد کا استقبال کیا۔

پیر سید ریاض حسین شاہ مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہلسنت پاکستان:

مرکزی ناظم اعلیٰ نے اپنے فکرسا اور پرمغز خطاب میں ضلع لاہور کی قیادت کو اس انتہائی حساس عنوان پر سیمینار منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اہلسنت غیر سیاسی جماعت ہے لیکن ملک پاکستان کے وفادار شہری ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے کہ اس کی جٹا اور اس کی ترقی کے لئے سوچیں۔ ہماری باتوں کا کوئی سیاسی منظر نامہ نہیں اور نہ ہی کوئی سیاسی خواہش ہے انھوں نے کہا کہ سیاسی، عمرانی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے ہم بکھرے ہوئے ہیں ایک قوم محسوس نہیں ہوتے اور ان حالات میں مغربی دنیا ہمیں ترنوالہ سمجھتی ہے۔ کیا ہمارے سیاستدان، زما اور دانشور جو اب دے سکتے ہیں کہ ہم جو نسل اپنے ملک کے اندر پیدا کر رہے ہیں کیا وہ پاکستانی ہے؟ ہمارا نظام تعلیم انحطاط کا شکار ہے۔ ہم امریکی قوم پیدا کر رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں اپنے افکار، سوچوں اور تربیتی نظام کا رخ مدینہ کی طرف پھیرنا ہوگا ورنہ ترقی ممکن نہیں ہو سکتی، ہم نے قائد اعظم کی فکری بنیادوں سے غداری کی ہے۔ تحریک پاکستان کے کروڑوں کارکنوں سے بے وفائی کی ہے۔ امت مسلمہ کو اپنی فکری بنیادیں فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ مفکر اسلام نے پاکستان کے شہریوں کو ہمت و حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی

شہریوں! جانیں دے دو لیکن مصطفیٰ کریم کا جھنڈا سرنگوں نہ ہونے دو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ (establishment) تالائق ہے ورنہ مشرقی پاکستان جدا نہ ہوتا، افسوس کہ ہمارے ملک میں میٹرک پاس لوگ پالیسیاں بناتے ہیں۔ حالیہ ملکی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے مرکزی ناظم اعلیٰ نے کہا کہ کراچی خطرناک بھیڑیوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ قبائل، سرحد اور بلوچستان دہشت گردوں کا ترنوالہ بن چکا ہے، معاشی لحاظ سے ہمارا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ Big Marketes (بڑے سنور) بنا کر پاکستانی تاجر کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ خفیہ ہاتھ مذہبی جماعتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ پیر سید ریاض حسین شاہ نے اپنی قوم کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ملک کا ہر شہری اپنے وطن کی خاطر محنت کرے اپنی فیکٹریاں آباد کریں اور اگر صرف ایک وقت کی روٹی بھی کھانا پڑے تو برداشت کریں اور اپنے وطن کی عظمت کا جھنڈا بلند سے بلند کریں۔ عالم اسلام کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے مفکر اسلام نے کہا کہ مسلمانو! تمہیں امریکہ کا کوئی ہم تنباہ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری مدد مدینہ سے آتی ہے۔ ہمیں سیسہ پلائی دیوار بن کر اپنے ملک کی حفاظت کرنی چاہئے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سیاستدان اسلامی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، حالانکہ امریکہ خود اندرونی مسائل کا شکار ہے وہ اپنے مسائل بھی حل نہیں کر سکا۔ مرکزی ناظم اعلیٰ نے سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ جماعت کے ایک وفد کی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے صدر صاحب سے کہا کہ کچھ لوگ ہماری مساجد پر قبضہ کر رہے ہیں تو صدر نے کہا کہ آپ لوگ (کثرت) Majority میں ہو آپ بھی ان پر حملہ کریں تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ صدر صاحب! پاکستان کے جھنڈے تلے ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی، بڑا ذرا اور حکومت کر دو کی پالیسی ٹھیک نہیں ہوتی۔

اپنے خطاب کے آخر میں مرکزی ناظم اعلیٰ نے پاکستانی قوم کو پیغام ہمت اور درس ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانو! کم ہمت نہ ہو بلکہ مدینہ کی طرف رخ کر کے کہو کہ یا رسول اللہ! (ﷺ) ہم آپ کو اور اپنے وطن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ منافقت ختم کر کے، اخلاص پیدا کر کے، خدا کا بندہ، حضور کا غلام اور پاکستان کا شہری بن کر زندہ رہیں۔ اللہ میرے وطن کو قائم رکھے۔ آمین

مرکزی ناظم اعلیٰ کے خصوصی اور مرکزی خطاب کے بعد تقریب کے صدر جماعت اہل سنت ضلع لاہور کے امیر پیر سید شمس الدین بخاری نے اپنے صدارتی خطبہ میں تمام شرکاء خصوصاً مفکر اسلام پیر سید ریاض حسین شاہ، مفتی محمد اقبال چشتی، پروفیسر محمد عبدالعزیز نیازی، میاں حنفی سیفی و دیگر علماء و مشائخ ضلع لاہور کے اراکین تمام ذیلی تنظیموں، کارکنان اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قائد پیر سید ریاض حسین شاہ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے ہمارے قلوب و اذانان اسے قبول کرتے ہیں انہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد، انتظام، انعام اور دیگر معاملات میں ضلعی ناظم اعلیٰ مولانا محمد سلیم ہمدی کی خدمات کو سراہا اور انہیں کانفرنس کی کامیابی پر خصوصی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا وجود حضور کی محبت سے قائم ہے اور حضور سے محبت کرنے والے صرف اہل سنت ہیں لہذا اہل سنت کی بدولت ہی پاکستان قائم رہے گا۔

آخر میں معروف روحانی شخصیت میاں محمد حنفی سیفی کی دعا سے اس پر مغز کانفرنس کا اختتام ہوا اور لوگ اپنے دلوں میں اپنے اللہ، اپنے رسول اور اپنے وطن کی محبت کا پاکیزہ درس لے کر گھر وں کو روانہ ہوئے۔

پاکستان بچاؤ کا نفرنس

ڈاکٹر منظور حسین اختر

