

ماہنامہ حیات بنارس

مدیر
مولانا عبدالوہاب حجازی

سرپرست
عبداللہ سعود بن عبدالوحید

معاون مدیر
مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی
مولانا عبدالمتین مدنی

اس شماره میں		عدد مسلسل: ۳۴۲
۲	عبداللہ سعود بن عبدالوحید	جلد: ۳۰، شماره: ۶
۳	مولانا عبدالمتین مدنی	رجب المرجب ۱۴۴۳ھ
۴	مدیر	جون ۲۰۱۲ء
۶	مولانا اسعد اعظمی	بدل اشتراک
۱۳	ابوالمکرم عبدالجلیل سلفیؒ	♦ ہندوستان: 150 روپے
۱۹	محمد انور محمد قاسم سلفی	♦ بیرون ممالک: 40 ڈالر
۳۰	مولانا محمد اعظمی	♦ فی شماره: 15 روپے
۳۳	مولانا محمد مستقیم سلفی	مراسلت کا پتہ
۳۷	عبدالرحیم محمد یونس	دار التالیف والترجمہ
۴۱	عبدالسمیع محمد ہارون سلفی	بی ۱۸/۱ جی، ریوڑی تالاب
۴۴	ادارہ	وارانسی - ۲۲۱۰۱۰
۴۵	ظل الرحمن سلفی	Darut Taleef Wat Tarjama
۴۶	ساکب بستوی	B.18/1-G, Reori Talab,
۴۷	مولانا نور الہدی سلفی	Varanasi - 221010

نوٹ: ادارہ کا مضمون نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

درس قرآن

ان دو فرقوں میں سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے ہو؟ (سورہ انعام: ۸۱)

عبداللہ سعود بن عبد الوحید

(۷)

نبی کریم ﷺ کے حکم ”بلغوا عني ولو آية“ ”میری ایک بات بھی معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ“، اور فلیبلغ الشاهد الغائب“ ”جو یہاں حاضر ہے اور مجھے سن رہا ہے میری بات کو ان تک پہنچا دے جو آج حاضر نہیں ہے“ کے مطابق صحابہ کرام نے اسلام کی ہر بات کو جو آپ ﷺ سے حاصل کیا تھا امت تک پہنچایا ہے جس کو ہم قرآن مجید اور احادیث رسول کی شکل میں دیکھتے ہیں اور یہی دونوں چیزیں اسلام کو سمجھنے کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اسلام کی ان دونوں اساس یعنی قرآن مجید اور احادیث رسول، اور ان کو کتابی شکل میں اکٹھا کرنا، تاریخ اسلام کا ایک منفرد ذریعہ اور سنہری باب ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب و دھرم کی کتاب کا اس ناچہ سے مقابلہ نہیں ہے، یہ اسلام کی حقانیت اور اس کے آفاقی و ابدی مذہب ہونے کے ثبوت کے لیے کافی ہے، مگر بہت کم لوگ اس مذہب کو اس تاریخی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، ان دونوں اساس کو محفوظ کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، سورہ حجر آیت نمبر ۹ میں اللہ کا بیان ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ بیشک ذکر (قرآن) کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر ۱۶ تا ۱۹ میں محمد ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا: ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ وحی کے نزول کے وقت جب اللہ کے فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس قرآن لاتے تو آپ بھی جلدی جلدی اس کو اپنی زبان سے دہرانے لگتے تاکہ اس کو یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا کہ وحی کے نزول کے وقت اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے، یہ میرے ذمہ ہے کہ ہم اس کو (آپ کے دل میں) بٹھائیں اور آپ سے پڑھوائیں، پس جب آپ کو پڑھایا جائے تو آپ پڑھائے جانے کی اتباع کیجئے پھر اس کا بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا بھی میرا کام ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ انسان کو جس مذہب کی پابندی کی اللہ نے ہدایت دی ہے یہ اللہ کا نازل کردہ و پسندیدہ دین اسلام ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۹) بیشک دین و مذہب جو اللہ کے یہاں (معتبر و مقبول) ہے اسلام ہی ہے، اور اسی سورہ آل عمران آیت نمبر ۸۵ میں فرمایا: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ اور جو شخص مذہب اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب اختیار کرے گا وہ مقبول نہیں ہوگا اور یہ (غیر اسلامی دین ماننے والا) دوسری دنیا میں نقصان میں رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام اس کے نزول کے وقت سے کیا اور اس کو اصلی صورت میں سینے میں محفوظ کرنے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی خود لی۔ اللہ کے حکم سے فرشتہ جب قرآن مجید آپ کے پاس لا کر پڑھ کر سناتے تو شروع میں آپ ﷺ اپنی زبان سے دہرانے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان ہلانے سے منع کر دیا اور فرمایا:

(بقیہ صفحہ ۴۳ پر)

اسبال ازار کی مذمت

مولانا عبدالمعین مدنی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأَزَارِ فِي النَّارِ.
(رواه البخاری: ۲۱۷۱۰)

ترجمہ: صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ازار کا جو حصہ ٹخنہ سے نیچے ہوگا پس وہ آگ میں ہوگا یعنی اس کی وجہ سے جسم کے اس حصہ کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔
لباس انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے تاکہ وہ انسان کی ستر پوشی اور اس کی زینت کے کام میں آئے، قرآن کریم نے اسی مقصد کو یواری سو آتکم وریشا سے تعبیر کیا ہے۔

اسلام نے لباس کے آداب اور احکام کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کس قسم کے لباس مردوں کے لیے حرام ہیں اور لباس پہننے کے موقع پر اسے کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، یہ سب باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔

مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ازار، پانچامہ، پینٹ، لنگی وغیرہ ٹخنہ سے اوپر پہنیں، اگر ایک شخص ٹخنہ سے اوپر ہی لباس پہننے کا اہتمام کرتا ہے اور اس کا عادی بھی ہے، مگر اتفاقیہ طور پر کبھی کپڑا سرک کر نیچے چلا گیا اور ٹخنہ ڈھک گیا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر اسے اس کی فکر ہونی چاہئے کہ ٹخنہ سے اوپر ہی اس کا لباس ہو اور متنبہ ہونے کے بعد فوراً وہ اپنے کپڑے کو اونچا کرے۔

اوپر ذکر کی گئی حدیث میں ان لوگوں کے لیے شدید وعید ہے جو ٹخنہ سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں اور اس وعید کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ جہنم میں جلائے جانے کی وعید ہے اور اگر کوئی تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہو تو اس کے لیے وعید اور سخت ہے اور وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، قیامت کے دن نہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے گفتگو فرمائے گا، نہ اس کا تذکیہ فرمائے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱۰۶)

ایک صحابی رسول حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس بات کی نصیحت فرمائی کہ اپنا ازار آدھی پنڈلی تک اونچا کرو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ٹخنہ تک یعنی اس کے اوپر تک کپڑا پہنو اور اسبال ازار یعنی ٹخنہ سے نیچے کپڑا پہننے سے بچو، فإن ذلك من المخیلة۔ ایسا کرنا تکبر کی بات ہے اور اللہ تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ (سنن ابی داؤد ج ۴۰۸۴)

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مردوں کو کپڑا ٹخنہ سے نیچے نہیں پہننا چاہئے، ٹخنہ کھلا ہی ہونا چاہئے، اور کسی کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں اور جو تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے ان کے لیے نہیں، اس لیے کہ حضرت جابر بن سلیم کی روایت میں اسبال ازار کو ہی تکبر کی بات اور علامت قرار دیا گیا ہے اور اللہ کا بندہ تکبر کی علامت کو کیونکر اختیار کرے اور ان لوگوں کی مشابہت کیوں اپنائے جو اپنے لباس کی وجہ سے سخت وعید کے مستحق بن رہے ہیں، بلکہ رسول کا حکم اور اس کی سنت ہی ہمارے لیے نمونہ عمل اور محبوب ہونی چاہئے۔

افتتاحیہ

مسلم معاشرہ کے نزاعات اور صلح کی کوششیں

انسانی معاشرت میں باہمی مسائل اور نزاعات کا پیدا ہونا طبعی امر ہے، اور صلح کی کوششوں سے معاشرہ امن کی طرف لوٹ کر تعمیری کاموں میں لگ جاتا اور انسانیت کے لیے باعث سعادت ہوتا ہے، مسلم معاشرہ بھی اپنے پاکیزہ امتیازات و خصوصیات کے باوجود نزاعات کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے میں صلح کی مخلصانہ کوششیں اسے اپنی اصل کی طرف لوٹا سکتی ہیں اور بد امنی کی پگڈنڈیوں پر چلنے سے محفوظ رکھ سکتی ہیں، معاشرہ کی اصلاح پسند طاقتوں کی سردمہری اور سکوت سے نزاعات قابو سے باہر ہوتے جاتے ہیں اور معاشرہ میں خلل انداز قوتوں کے بچنے کاڑنے کے راستے ہموار ہونے لگتے ہیں اور اس سے بد امنی کی شہاہیں کھلنے کے اندیشے بڑھنے لگتے ہیں، افسوس! آج مسلم معاشرہ مسائل و نزاعات کی مصیبتوں سے کراہ رہا ہے، مادہ پرستی ذوی الارحام میں سنگ دلی اور دوری پیدا کر رہی ہے، عام افراد مسلم کی دوریاں اور بیزاریاں اجنبیت کے تاریک جنگلوں کا سماں پیدا کر رہی ہیں، جب کہ ہمارے معبود برحق اللہ جل شانہ نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں اور ہمارے نبی برحق خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنی سیرت و حدیث میں ان مسائل و نزاعات کا علاج صاف صاف بتا اور کر کے دکھا دیا ہے، ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں ان مسائل کو سمجھنا اور انہیں سلجھانا معاشرہ کی مخلص صلح پسند قوتوں ہی کا کام ہے، اور ان کے فرائض حیات میں سے ہے، ان سے پہلو تہی اور سکوت سکوت مجرمانہ کا روپ اختیار کر سکتا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صلح کی تاکید نزاعی معاملات میں اس طرح فرمائی ہے:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. (الحجرات: ۱۰)

اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم لوگ ان میں صلح کراؤ، پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر چڑھ دوڑے تو تم سب باغی گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں گروہوں میں عدل و انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شبہ مومن لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا تم لوگ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔

متفق علیہ حدیث میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی کہ (قباء میں رہنے

والے) بنو عمرو بن عوف کے خاندانوں میں نزاع پیدا ہو گیا، رسول اللہ ﷺ کچھ لوگوں کے ساتھ ان میں صلح کرانے کے لیے نکلے، وہاں آپ کو کچھ رکنا پڑا اور نماز کا وقت آ گیا، ادھر بلالؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور بولے اے ابو بکر! رسول اللہ ﷺ تو قباء میں رک گئے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کریں گے، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: ہاں اگر تم چاہتے ہو، چنانچہ بلال نے نماز کی تکبیر کہی، اور ابو بکرؓ آگے بڑھے، تکبیر تحریمہ کہی اور لوگوں نے بھی تکبیر کہی، اتنے میں رسول اللہ ﷺ صفوں کے درمیان چلتے ہوئے تشریف لائے اور ایک صف میں کھڑے ہو گئے (ابو بکر کو بتانے کے لیے) لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، ابو بکرؓ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن بکثرت تالیاں بجانے کی وجہ سے متوجہ ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کو دیکھ لیا، رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر کو اشارہ فرمایا کہ (نماز جاری رکھو) لیکن ابو بکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کی اور اٹھے پاؤں پیچھے پلٹ کر صف میں کھڑے ہو گئے، پھر رسول اللہ ﷺ آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا لوگو یہ کیا بات ہے کہ جب نماز میں تمہیں کوئی نئی بات پیش آتی ہے تو تالیاں بجاتے ہو، تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، لہذا جب نماز میں کوئی چیز پیش آئے تو سبحان اللہ کہنا ہے، اس لیے کہ جو سبحان کہتے سنے گا متوجہ ہو جائے گا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تو تم لوگوں کی امامت سے کیوں رک گئے، ابو بکرؓ نے فرمایا: رسول اللہ کی موجودگی میں ابو قحافہ کے بیٹے (ابو بکر) کے لیے مناسب نہیں کہ لوگوں کی امامت کرائے۔

اس حدیث میں بہت سے مسائل و احکام کے ساتھ اصل محل شاہد نبی اکرم ﷺ کا نزاع کی اطلاع ملتے ہی صلح کے لیے پہنچنا ہے۔

ایک اور متفق علیہ حدیث میں مذکور ہے: عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی بلند آوازیں سنیں، ان میں سے ایک قرض میں کچھ کمی اور نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا اللہ میں ایسا نہیں کروں گا، اتنے میں رسول اللہ ﷺ نکل کر ان دونوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو اللہ پر قسم کھا رہا ہے کہ نیکی نہیں کرے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں (آپ ﷺ کے اس فرمان کے بعد) میرے قرض دار کو اختیار ہے اسے جو پسند ہو کرے (قرض کم کرا لے یا مہلت لے لے)۔

آج مسلم معاشرہ میں نزاعات کی بے شمار شکلیں موجود ہیں، کوئی انہیں ختم کرنے والا نہیں، ظلم اور حق تلفی بڑھ رہی ہے، قریب دو سو برسوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اللہ و رسول کی تعلیمات زریں کاغذ کے اوراق میں دبی جا رہی ہیں، حالانکہ ہماری سچی زندگی انہیں تعلیمات کی زندگی سے وابستہ ہے۔

مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی

تاثرات

(قسط: ۲۳)

مولانا اسعد اعظمی / استاذ جامعہ سلفیہ

دارالحدیث رحمانیہ میں تشریف لانے والے علما و اکابرین کے کچھ تاثرات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں جو انہوں نے مدرسہ کے رجسٹر معائنہ میں درج فرمائے تھے۔ اول الذکر چار تاثرات کے راوی مولانا عبدالغفار حسن رحمانی ہیں۔

☆ مولانا ابوالکلام آزاد:

مولانا آزاد مرحوم جب رحمانیہ میں تشریف لائے، ۱۹۲۷ء تھا، رحمانیہ کے رجسٹر پر انہوں نے حسب ذیل تبصرہ تحریر فرمایا:

”عمارت معقول ہے، مصارف کا کافی انتظام ہے، مدرسہ میں طلبہ کے قیام کا بھی انتظام ہے، تقریباً ۵۷ طلبہ مقیم ہیں، جن کے تمام مصارف کا متکفل مدرسہ ہے اور ان کی ضروریات کا سیرچشمی کے ساتھ انتظام کیا جاتا ہے۔ مدارس عربیہ کی عام سروسامانیاں دیکھتے ہوئے یقیناً یہ صورت حال نہایت مغتنم ہے۔“ (۱)

☆ مولانا عبدالقادر قصوری (سابق صدر خلافت پنجاب و نائب صدر مجلس مرکزیہ ہند)

مولانا موصوف ۱۷ محرم ۱۳۴۴ھ کو رحمانیہ میں تشریف لائے، آپ نے اپنے تاثرات رحمانیہ کے بارے میں حسب ذیل عبارت کی صورت میں تحریر فرمائے:

”میں نے آج درسگاہ کا معائنہ کیا، بجز اللہ مدرسہ ہذا تمام انتظامات مکان، رہائش اور خورد و نوش کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ پیمانے پر ہے، طلبہ نے میرے سامنے تقاریر کیں اور ادیان غیر اسلامی کے مقابلے میں دین اسلام کی صداقت کو عقلاً و نقلاً ثابت کیا۔ یقیناً طلبہ میں ملکہ تحریر و تقریر و تبلیغ کی مدد کرنے کی سعی نہایت قابل تحسین ہے۔“ (۲)

☆ مولانا سید عبداللہ صاحب خلف الرشید مولانا عبداللہ صاحب غزنوی:

منشی فاضل مولوی فاضل، ممتحن السنۃ شرقیہ پنجاب و صوبہ سرحد

وہ تحریر فرماتے ہیں:

”آج پندرہ سال کے بعد مجھے دہلی آنے کا اتفاق ہوا، سب سے بہتر و زیادہ خوش کن، مسرت افزا و ایمان تازہ کن بات جو یہاں میں نے دیکھی وہ مدرسہ رحمانیہ کی رونق ہے، نہ صرف رونق بلکہ بلڈنگ، عمارت مدرسہ نہایت شاندار، صحت افزا

(۱) مولانا عبدالغفار حسن رحمانی: حیات و خدمات، ص: ۸۲۔

(۲) ایضاً، ص: ۹۳۔

وفراخ کمرہ جات، طلبہ میں باقاعدگی وحاضری وغیرہ تمام امور نہایت عمدہ اور موزوں وقابل تعریف ہیں۔ اعلیٰ مدرس ونیز دیگر جماعت کے علما وفضلائیک سیرت دیکھنے میں آئے۔ تاریخ آمد ۲۵ دسمبر ۱۹۳۰ء۔ (۱)

☆ مولانا ابوالقاسم سیف بنارسی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا موصوف ۲۹ دسمبر ۱۹۳۱ء رحمانیہ میں تشریف لائے، رحمانیہ کے بارے میں آپ کے تاثرات یہ ہیں:
”مدرسہ رحمانیہ کے دسویں سالانہ جلسے میں میں نے بھی شرکت کی، مجھے مدرسہ کی عمارت اور اس کی انتظامیہ دیکھ کر بے انتہا مسرت ہوئی اور میں اس بات کے کہنے میں مطلقاً مبالغہ نہیں سمجھتا کہ سارے ہندوستان میں اہل حدیث کا قابل فخر بھی ایک مدرسہ ہے، جسے صحیح معنوں میں مدرسہ کہنا چاہیے، نتیجہ امتحان مجموعی طور پر بہت اچھا رہا، خدا اس مدرسے کو تابدقائم رکھے۔“ (۲)

☆ مولانا ابویحییٰ خاں نوشہروی

(۱) موصوف اپنی مشہور زمانہ تالیف ”تراجم علمائے حدیث ہند“ میں ایک جگہ حاشیہ میں لکھتے ہیں:
”دارالحدیث رحمانیہ کے بانی شیخ عبدالرحمن اور شیخ عطاء الرحمن رؤسائے دہلی سے ہیں، شیخ عبدالرحمن صاحب کا ۱۹۲۱ء میں انتقال ہو گیا، اور شیخ عطاء الرحمن صاحب سایہ لگن ہیں۔ (خدا عمر میں اور ترقی بخشے)

یہ دارالحدیث ۱۳۳۹ھ میں قائم ہوا، اس کے تمام مصارف صاحب مہتمم کے ذمہ ہیں، ایک عمارت جدید تعمیر ہے باڑہ ہندورائے میں، جس میں دارالتعلیم اور دارالاقامہ علیحدہ علیحدہ ہیں، طلبہ کے خوردونوش کا ذمہ دار مدرسہ ہے اور کھانا عمدہ ملتا ہے، اساتذہ کی تنخواہوں کا معیار بلند ہے کہ شیخ الحدیث کونوے روپے ماہانہ پیش ہوتے ہیں (قس علی ہذا)، ایک وقت میں بقدر (۸) کے اساتذہ، اور طلبہ جس قدر آسکیں، مدت نصاب آٹھ سال، نصاب درس نظامی بمعہ حدیث وتفسیر، یعنی موجودہ حالت میں بلندتر ہے، مدرسہ کا ایک ماہانہ رسالہ محدث ہے، جو بلا طلب قیمت شائقین کی خدمت میں صرف صرفہ ڈاک ۴ (آنے) پر جاری ہوتا ہے۔ (۳)

(۲) مولانا نوشہروی ”جماعت اہل حدیث کی علمی خدمات“ میں ص ۱۲۸-۱۲۹ پر رحمانیہ کے تعارف میں کیفیت والے خانے میں لکھتے ہیں:

دارالحدیث رحمانیہ؟ / اس وقت ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے ۳ ایسے مدرسے ہیں جنہیں مدارس کے موجودہ پیمانے کے مطابق کالج کہنا چاہئے / (۱) دارالحدیث رحمانیہ / (۲) مدرسہ احمدیہ سلفیہ لہریا سرائے درجہنگلہ / (۳) دار السلام عربیہ عمر آباد مدارس / تلامذہ بیک وقت ۸۰-۹۰، مدت نصاب ۸ سال، / جملہ مصارف تنخواہ و طعام طلبہ وغیرہ کے کفیل صرف صاحب مہتمم / رحمانیہ کا ماہوار رسالہ بنام محدث بھی ہے / اور حاجی عبدالرحمن مرحوم کے بعد اس کے مالک شیخ عطاء الرحمن

(۱) ایضاً ص: ۹۳-۹۴ (۲) ایضاً ص: ۹۴

(۳) تراجم علمائے حدیث ہند، ص: ۱۷۳، حاشیہ نمبر (۱)

صاحب ہیں۔

(مختلف دور کے کالم میں لکھتے ہیں: شروع سے لے کر اب تک ایک ہی شان پر) (۱)

☆ مولانا ثناء اللہ امرتسری:

مولانا لکھتے ہیں:

میں آج اتفاقاً مدرسہ رحمانیہ میں گیا، طلبہ کی عربی اردو تقریریں سنیں، امید افزا ہیں، مدرسین کی محنت سے مزید امید ہے، خدا اس کے بانی و مربی کو جزائے خیر دے اور ان کے صدقہ جاریہ جاری رکھے۔ واللہ علی کل شئیء قدید۔ (۲)

خادم ابو الوفاء ثناء اللہ امرتسری

۸/رجب ۱۴۳۲ھ ۸ نومبر ۲۰۱۱ء

☆ مولانا فضل الرحمن غازی پوری پروفیسر کلکتہ یونیورسٹی

مولانا موصوف نے رحمانیہ کے بارے میں اپنے تاثرات حسب ذیل الفاظ میں بیان فرمائے:

”مجھے دارالحدیث رحمانیہ دہلی کو آج چار سال کے بعد دیکھنے کا اتفاق ہوا، میری عرصے سے یہ رائے ہے کہ مدرسہ اس وقت اپنی متعدد خصوصیات کے لحاظ سے ہندوستان میں اہل حدیث کا بہترین دینی مدرسہ ہے، اس کی عالی شان وسیع عمارت، لائق مدرسین، محنتی و پابند شرع طالب علم اور اچھے انتظام کو دیکھ کر میرے دل میں مسرت کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔“ (۳)

☆ علامہ محمد شوکل قاضی القضاة مدینہ طیبہ:

علامہ محمد شوکل قاضی القضاة مع علامہ شیخ محمد زیدان مدرس مدرسہ سعودیہ مدینہ منورہ نومبر ۱۹۳۳ء کو دارالحدیث رحمانیہ میں تشریف لائے۔ طلبہ رحمانیہ نے آپ کے خیر مقدم کے لیے شاندار جلسہ منعقد کیا، جس میں چند طلبہ نے عربی میں خیر مقدمی قصیدے پڑھے اور برجستہ تقریریں کیں اور قاضی صاحب نے بھی فرقہ ناجیہ پر ایک بصیرت افروز روح پرور تقریر فرمائی اور مکتبہ وغیرہ کا معائنہ کیا۔ ان تمام اثرات سے متاثر ہو کر قاضی صاحب نے ایک تحریر رجسٹر معائنہ پر مثبت فرمائی جس کے اہم اور ضروری اقتباسات درج ذیل ہیں، طویل تمہید کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:

”وبعد، نظرنا مکتبة المدرسة منفقدين خزائنها ناظرين في كتبها، واللہ لقد ألفيناها مکتبة مفيدة وحاوية كل ما يحتاجه الطالب.“

اس کے بعد خیر مقدمی جلسہ کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں:

(۱) جماعت اہل حدیث کی علمی خدمات، ص: ۱۲۸-۱۲۹۔

(۲) اخبار محمدی، دہلی: ۱۵ جنوری ۱۹۳۳ء، ص: ۱۲۔

(۳) مولانا عبدالغفار حسن، ص: ۹۸۔

”فألقى قصيدة مدح جللني العرق عند سماعها، كيف لا وأنا الظليع الذي لا يصلح لي الوقوف موقف الضليع، وذلك بعد قراءة آخر سورة البقرة مفتتحا بها الاحتفال، ثم تقدم أحد الطلبة فألقى خطابا ارتجاليا أتى فيه على تاريخ المدرسة الرحمانية ومنزلتها التي حازتها وفوائدها التي قدرها على طلبتها، والله لست أهلا لما تضمنه ذلك الخطاب مما أتى فيه صاحبه من عجب العجائب.

خاتمة كلام پرفرماتے ہیں:

إني أقول والحق أقول: إن هذه المدرسة خير ملجأ في هذه الديار، يجد فيها طالب العلم الصحيح حاجته، ويسد منها مرید الدين الخالص خلته، فاللهم احفظ عطاء الرحمن وأطل عمره. (۱)

☆ مولانا عبدالعزیز مبینی (سابق پروفیسر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ):

موصوف نے اپنے تاثرات عربی زبان میں اس طرح ثبت فرمائے ہیں:

”كنت أسمع بالمدرسة الرحمانية منذ بنائها، ولكن لم تسمح لي الظروف بزيارتها، وقمت لها بإشارة صديقي الأستاذ الحميد محمد الجوناكهي، فإذا بالأساتذة والطلبة قد احتفلوا بي، وقرطوا مسامعي بخطاباتهم المرتجلة وخطبهم بالعربية والأردية والبنجالية والبنكالية، كما قال أبو الطيب: تجمع فيه كل لسن وأمة، فما تفهم الحداث إلا التراجم. فسرنني كل ما رأيت وما سمعت من دين وأدب ومعرفة، وزاد اغتباطي أن يكون بريوع الهند مدارس تربي النشء، وتعني بحالهم، وتبذل لهم جهودها كهذا، وإني كنت أسمع كثيرا إلا أن رؤيا العين قد ربت على كل وصف وجلت عن كل بيان كما قال:

كانت مسائلة الركبان تخبرني
عن أحمد بن داود أطيّب الخبر
حتى التقينا فلا والله ما سمعت
أذني بأحسن ما قد رأى بصري

وما هذا إلا غيرة المسلم الغيور التاجر الصدوق الأمين عطاء الرحمن، فإنه جنى ثمر ما غرسه في هذه الحياة، وذلك أنه لا نهمة له ولا غرض إلا أن تراه محفوفاً لمحاويج الطلبة كاب رحيم، يقضي حاجتهم، ويقتنى بما يصلح شؤونهم، فجزاه الله عن الإسلام خيراً، فإنه غريب في

”ہذا الاعصار بمثل هذه الديار، وكثر الله من أمثاله، وهو ولي ذلك.“

العاجز: عبد العزيز الميمني، بجامعة علي گڈھ

عضو المجمع العلمي العربي بدمشق

٦ / رجب ١٣٥١ هـ = ٦ / نومبر ١٩٣٢ء (١)

☆ شیخ محمد فؤاد مصری، مدرس مدرسۃ المعلمین بغداد:

موصوف لکھتے ہیں:

”كان لزيارتي للمدرسة الرحمانية (دار الحديث) رنة فرح في قلبي لا يمحي أثرها وبهجة في فؤادي لا أستطيع إخفاءها، وأي شيء أجزل للقلب وأسمى للنفس وأحب للسمع من رؤية معهد ديني يعمل على رفع شعائر الدين، لا تأخذ في لومة لائم، لا تستولي عليه الأهواء ولا تسلك عليه الأباطيل، ولا يعرف إلا الطريق الواضحة طريق الله وطريق رسوله. وكذلك سرني جدا الخدمة الجليلة والمجهود العظيم الذي يقوم به حضرة ناظم المدرسة، فإنه ما ادخر قوة ولا ترك فرصة إلا وكان سابقا لاغتنامها فيما يعود على المدرسة بالخير العميم والفائدة المرجوة، وكذلك سرني أن أنوه بالراحة التامة التي يلقاها الطلبة وحسن المعاملة من ناظم المدرسة شيخ عطاء الرحمن من رؤساء دهلي، الأمر الذي دعاني أن أتمنى أن يكثر الله من أمثاله، وأن تدوم أيامه حتى لا يحرم الناس من ثمراته. وقبل أن أختتم كلمتي فإنني أشكر الطلبة الذين يقومون بواجبهم خير قيام، وأرجو للمدرسة رقيا عاجلا وتقدما سريعا في ظل حفظ ناظمه ورئيس أساتذتها وإخوانه، وأدعو لهم بالتوفيق.“

محمد فؤاد مصري، نزيل الهند

المدرس بمدرسة المعلمين، بغداد

١٠ / رجب ١٣٥١ هـ = ١٠ / نوفمبر ١٩٣٢ء (٢)

☆ مولانا اعزاز علی صاحب، استاذ الادب، دارالعلوم دیوبند:

مولانا موصوف ۱۹ محرم ۱۳۵۳ھ کو رحمانیہ میں تشریف لائے، انہوں نے عربی زبان میں مدرسہ کے بارے میں اپنے

تاثرات قلم بند کیے، ان کی تحریر حسب ذیل ہے:

”إني قد دخلت بهذه المدرسة المسماة باسم صاحبها الرحمانية، ودعاني إليها أعز أحبائي

(۱) ایضاً ص: ۹۵، اخبار محمدی، دہلی: ۱۵ جنوری ۱۹۳۳ء، ص: ۱۲۔

(۲) اخبار محمدی، دہلی: ۱۵ جنوری ۱۹۳۳ء، ص: ۱۲۔

عبد الغفور سلمہ، فتشرفت برؤية هذه المدرسة وأساتذتها وطلابها، ثم إن بعضاً منهم أنشد أشعاراً رائعة بديعة بالعربية والفارسية والأردية، وأيضاً خطب أحد منهم وكان موضوعه الرد على الفرقة المسماة بالقرآنية، وكانت خطبة حسنة مفيدة للضلال وهادية إلى مدارج الفضل والكمال. اللهم اجعله هادياً مهدياً. (۱)

☆ مولانا ابوالفضل عبدالمسیح مبارکپوری:

مولانا نے تحفۃ الاحوذی کے مقدمہ کے آخر میں صاحب تحفہ کے حالات تحریر فرمائے ہیں، اسی ضمن میں مدرسہ دار الحدیث رحمانیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”..... وقد اشتهرت هذه المدرسة في أيام قليلة حتى أصبحت من أشهر الجامعات العلمية، ينثال إليها الطلبة من جميع بلاد الهند ومدنها، ومن العرب وأفغانستان وكاشغر وتبت وبخارى وسماترا وغيرها من الممالك الإسلامية ..“ (۲)

منظوم تاثرات

☆ مولانا عبدالحمید ناظم صدیقی رحمانی (سابق استاذ دارالحدیث رحمانیہ و مدیر رسالہ محدث):

دارالحدیث رحمانیہ

گلشن رحمانیہ اے نو بہار مقتدر
تو نے ایسے سیکڑوں پیدا کیے لعل و گہر
مرحبا! کس شان سے عالم میں تو جلوہ گر
جن کے علم و فضل سے خیرہ ہے دنیا کی نظر
کامیابی چومتی ہے فخر سے تیرے قدم
قابل صد آفریں ہے یہ تیرا جاہ و حشم
ایسی راحت، ایسی شفقت اور پھر علمی کمال
واقعی ”رحمانیہ“ ہے درسگاہ بے مثال
بالیقیں، ناظم ہے یہ دار الحدیثی شاہراہ
ہند میں بتلائے مجھ کو کوئی ایسی درسگاہ (۳)

☆ جناب محمد ایوب ناظم آبادی:

دارالحدیث رحمانیہ کے جلسہ منعقدہ ۲۷ اکتوبر (۱۹۳۳ء) میں پڑھی گئی نظم:
افزوں یہ انجمن کا ہے دور بہار آج
جھوکے نسیم شوق کے ہیں خوشگوار آج

(۲) مقدمہ تحفۃ الاحوذی: ۲/۵۳۷۔

(۱) مولانا عبدالغفار حسن..... ص: ۹۷۔

(۳) اخبار محمدی، دہلی ۱۹۳۸ء۔

ہر حیثیت سے بزم خطابت میں ہے عروج
ہر فرد ہم میں اس طرح محو سرور ہے
یہ بھی ہے اک دلیل شباب بہار کی
..ت جو آگے دیکھے حسن فروغ بزم
روشن جہاں میں ہے جو اے دارالحدیث تو!
یارب ابد تک یہی اس کا سما رہے
تیرے فیوض سے نہیں نا آشنا کوئی
آرائش چمن کی بہاروں کو دیکھ کر

زیبا ہے ہم کو جتنا کریں افتخار آج
گویا چمن میں عام ہے ذوق نثار آج
ہر سو سے آرہی ہے جو بانگ ہزار آج
ہو جائے وہ بھی شوق سے حرف نثار آج
ہر شخص تجھ پہ گرتا ہے پروانہ وار آج
منظر جو آرہا ہے نظر خوشگوار آج
عالم میں مثل شمس ہے تو آشکار آج
حساد رنج و غم سے ہیں سینہ فگار آج

در اصل یہ بھی حضرت ناظم کا فیض ہے

ناظم کا شاعروں میں جو ہے اب شمار آج (۱)

(محمد ایوب ناظم انصاری الہ آبادی)

☆ جناب محمد ہارون الرشید ارشد رحمانی:

قصیدہ در مدحت مدرسہ رحمانیہ دہلی
گلستان علم و فن رحمانیہ ہے شادماں
کیوں نہ ہو جب رحمتوں کی چھاگئی ہو بدلیاں
محفل علمی ہے، غنچے اور گل ہیں جمع یاں
سچ تو یہ رب تعالیٰ بھی ہو اس پر مہرباں
اے خدا باد خزاں راکن برائے او نسیم
ناز گلہائے محبت می شود جاری شمیم
گلستان علم و فن رحمانیہ بڑھتا رہے
اس کے دشمن گوجلیں جلتے رہیں بھنتے رہیں
دہر میں گو انقلاب آیا کرے جایا کرے
رحمتوں کی بارشیں اس پر خدا کرتا رہے
ایں چنیں مکتب نمی آرد جہانے در جہاں
درمیاں گفتن و کردن تفاوت ہست داں (۲)

(محمد ہارون الرشید ارشد رحمانی)

☆☆☆

(۱) اخبار محمدی، دہلی: ۱۵ نومبر ۱۹۳۳ء، ص: ۴۔

(۲) ایضا، ۱۵ جنوری ۱۹۳۳ء، ص: ۱۲۔

معجزات و کرامات اور شیطانی احوال مقاصد، فرق اور چند نمونے

تالیف: شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
ترجمہ: ابوالمکرم عبدالجلیل سلفی رحمہ اللہ

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ وسیع تحریر عقیدہ کے ایسے اہم مسئلہ سے متعلق ہے جس کے بارے میں ضعیف العقیدہ افراد گمراہی کے شکار ہیں، ایک طرف تو اولیاء کی کرامتوں کی حقیقت اور ان کا مقصد سمجھنے کے بجائے محض کرامتوں کی وجہ سے ان کی شان میں غلو کرتے ہیں تو دوسری طرف احوال شیطانی کو بھی وہ کرامت سمجھ بیٹھتے ہیں اور ڈھونگیوں کے ہاتھوں اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے صحیح عقیدہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ (ع م)

اللہ تعالیٰ کے محبوب اولیاء کی کرامتیں دراصل دین کی حجت یا مسلمانوں کی کسی ضرورت کے لیے ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کے معجزات کا ظہور ہوتا تھا۔

اولیاء اللہ کی کرامات رسول اللہ کی اتباع کی برکت سے حاصل ہوتی ہیں، اس لیے درحقیقت یہ بھی رسول اللہ ﷺ کے معجزات میں شامل ہیں، مثلاً چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، آپ کے دست مبارک میں کنکر یوں کا تسبیح پڑھنا، درخت کا اپنی جگہ سے چل کر آنا، کھجور کے تنے کا آپ کے سامنے رونا، معراج کی رات آپ کا بیت المقدس کا وصف بتانا، ماضی اور مستقبل کے واقعات کی خبر دینا، قرآن کریم کا لانا، متعدد مرتبہ کھانا اور پانی کا زیادہ کر دینا، جیسا کہ ام سلیم کی مشہور حدیث میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے کھانے کی ایک دیگ سے پورے لشکر کو پیٹ بھر کر کھلا دیا اور کھانا بھی کم نہ ہوا، اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر پانی کی ایک مشک سے پورے لشکر کو سیراب کر دیا اور پانی جوں کا توں باقی رہا، اور تبوک کے سال تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کے برتن بھر دیئے اور کھانا اپنی مقدار سے کم نہ ہوا جبکہ لشکر کی تعداد تیس ہزار کے قریب تھی، اسی طرح متعدد بار آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اتنا پانی نکلا کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کے لیے کافی ہو گیا، جیسا کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ہوا، جبکہ لوگوں کی تعداد چودہ سو یا پندرہ سو تھی، اسی طرح جب حضرت قتادہ کی آنکھ نکل کر ان کے رخسار پر آگئی تو آپ نے اسے واپس لوٹا دیا اور پہلے سے اچھی ہو گئی اور جب آپ نے محمد بن مسلمہ کو کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے لیے بھیجا اور گرجانے کی وجہ سے ان کا ایک پیر ٹوٹ گیا تو آپ نے ان کے پیر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور وہ اچھا ہو گیا، اور ایک بکری کے کلیجے سے ایک سو تیس (۱۳۰) لوگوں کو کھلایا، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک ٹکڑا کاٹا اور پھر اس ٹکڑے کے دو حصے کر دیئے، یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر کھالیا اور گوشت بھی باقی بچ رہا، اور حضرت عبداللہ (بن عمرو بن حزام انصاری) پر

یہودی کا تیس وقت قرض ادا کیا، حضرت جابر سے کہا کہ قرض خواہ (یہودی) سے کہو کہ قرض کے عوض سارا کھجور لے لے، لیکن قرض خواہ راضی نہ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ ان کھجور کے درمیان چلے، پھر حضرت جابر سے کہا کہ اس کے لیے کھجوریں کھاٹ دو، چنانچہ اسے تیس وقت کھجوریں دے دیں اور سترہ وقت کھجور باقی بھی بچ گئی، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں، اس طرح کے رسول اللہ ﷺ کے تقریباً ایک ہزار معجزے جمع کئے گئے ہیں۔

صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور دیگر صالحین کی کرامات بھی بہت ہیں، مثال کے طور پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ آسمان سے بادل کے سائبان جیسی ایک چیز اتری جس میں لگتا تھا کہ چراغ روشن ہیں، یہ فرشتوں کی جماعت تھی جو ان کی تلاوت سننے کے لیے اتری تھی، اسی طرح عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے فرشتے سلام کرتے تھے، سلمان اور ابو درداء رضی اللہ عنہما ایک برتن میں کھا رہے تھے تو وہ برتن تسبیح پڑھنے لگا یا برتن میں جو کھانا تھا وہ تسبیح پڑھنے لگا، اور عباد بن بشر اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما ایک تاریک رات میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکلے تو ان کے تازیانے کا کنارہ روشن ہو گیا اور جب ان دونوں کا راستہ الگ ہوا تو ان کے ساتھ ہی روشنی بھی منقسم ہو گئی، اس واقعہ کو امام بخاری وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیحین میں مذکور ہے کہ وہ تین مہمان اپنے ساتھ گھر لے گئے اور جب کھانا کھانے لگے تو جو لقمہ کھاتے اس کے نیچے کھانا بڑھ کر اس سے زیادہ ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ سب شکم سیر ہو گئے اور کھانا بھی پہلے سے زیادہ ہو گیا، جب ابو بکر صدیق اور ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ کھانا تو پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے تو حضرت ابو بکر نے وہ کھانا رسول اللہ ﷺ کے پاس پیش کر دیا، چنانچہ بہت زیادہ لوگ آئے اور سب نے آسودہ ہو کر کھانا تناول کیا۔

عامر بن نہیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے تو لوگوں نے ان کی لاش تلاش کی مگر نہ مل سکی، کیونکہ ان کے قتل ہوتے ہی ان کی لاش اٹھالی گئی، عامر بن طفیل نے ان کی لاش اٹھتے ہوئے دیکھا، عروہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو فرشتوں نے دفن کیا۔

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا ہجرت کی راہ میں نکلیں تو ان کے پاس نہ تو شہ تھانہ پانی، اور قریب تھا کہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جاتیں، وہ روزہ سے تھیں، جب افطار کا وقت ہوا تو اپنے سر کے اوپر کوئی آہٹ محسوس کی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک سفید لوٹا لٹک رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اس لوٹے سے آسودہ ہو کر پانی پیا اور پھر زندگی بھر انہیں پیاس نہیں محسوس ہوئی۔

حضرت زبیرہ کو اسلام لانے کی پاداش میں اللہ کی راہ میں عذاب دیا گیا لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، ان کی بینائی بھی چلی گئی، مشرکین نے کہا کہ لات اور عزی نے ان کی آنکھ لے لی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم! ہرگز ایسی بات نہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی۔

علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ بحرین میں رسول اللہ ﷺ کے گورنر تھے، وہ (یا علیم، یا حلیم، یا علی، یا عظیم) کہہ کر دعا کرتے اور ان کی دعا قبول ہو جاتی، ایک مرتبہ ان کے ساتھیوں کے پاس پانی نہیں تھا تو انہوں نے ان کے پینے اور وضو کرنے کے لیے پانی کی دعا کی اور یہ کہ ان کے بعد پانی باقی نہ بچے، چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی، اسی طرح جب ان کے سامنے سمندر حائل ہو گیا اور وہ اپنے گھوڑے بڑھانے سے قاصر رہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان کے سارے ساتھی سمندر پار کر گئے اور

ان کے گھوڑوں کی زینیں بھی نہ بھیکیں، انہوں نے اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ ان کے انتقال کے بعد لوگ ان کا جسم نہ دیکھیں، چنانچہ قبر میں ان کی لاش نہیں پائی گئی۔

صلہ بن اشیم - رحمۃ اللہ علیہ - کا گھوڑا جہاد کے دوران مر گیا، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! میرے اوپر کسی مخلوق کا احسان نہ ڈال، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس گھوڑے کو زندہ کر دیا، جب وہ گھر واپس لوٹے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ گھوڑے کی زین لے لو کیونکہ گھوڑا عاریت ہے، ان کے بیٹے نے گھوڑے کی زین اتاری اور گھوڑا مر گیا۔ ایک مرتبہ آپ کو ابواز (شہر) میں بھوک لگی تو آپ نے اللہ عزوجل سے دعا کی اور کھانا مانگا، چنانچہ آپ کے پیچھے ریشمی کپڑے میں کھجوروں کا ایک گٹھر آ کر گرا، آپ نے کھجور کھالی اور وہ کپڑا ایک مدت تک آپ کی بیوی کے پاس باقی رہا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ ایک جھاڑی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شیر آپہنچا، جب آپ نے سلام پھیرا تو اس سے کہا کہ تم کہیں اور سے اپنا رزق ڈھونڈ لو، چنانچہ وہ چنگھاڑتا ہوا واپس چلا گیا۔

عتبہ غلام - رحمۃ اللہ علیہ - نے اپنے رب سے تین باتوں کا سوال کیا: اچھی آواز کا، بھرپور آنسو کا اور بلا تکلف کھانے کا، چنانچہ جب وہ قرآن پڑھتے تو خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے، ان کے آنسو زندگی بھر جاری رہے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو ان کا کھانا موجود ہوتا لیکن یہ نہیں جانتے کہ کھانا کہاں سے آتا ہے۔

عبدالواحد بن زید - رحمۃ اللہ علیہ - فالج کا شکار ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وضو کے وقت ان کے اعضاء کھل جایا کریں، چنانچہ وضو کے وقت ان کے اعضاء کھل جاتے اور اس کے بعد اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آتے۔ یہ بھی جان لینا چاہئے کہ کرامتیں آدمی کی حسب ضرورت ظہور میں آتی ہیں، چنانچہ ایک ضعیف الایمان یا ضرورت مند شخص کو جب کسی کرامت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے ایمان کی تقویت یا اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ولایت میں کامل ہوتا ہے اسے کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا اس کے مقام کی بلندی اور اس کے کرامت سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اس طرح کی کرامتیں نہیں ظاہر ہوتیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ولایت میں نقص اور کمی ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی بہ نسبت تابعین میں کرامتوں کا ظہور زیادہ ہوا ہے، البتہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں مخلوق کی ضرورت و حاجت کے پیش نظر یا ان کی ہدایت کے لیے خارق امور ظاہر ہوتے ہیں ان کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ سب سے عظیم ہے۔

کرامات کے برخلاف شیطانی احوال کے چند نمونے

ان کرامتوں کے برخلاف شیطانی احوال ہیں، مثلاً عبداللہ بن صیاد کا حال جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ظاہر ہوا، اور جس کے بارے میں بعض صحابہ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ یہی دجال ہے، نبی کریم ﷺ نے شروع میں اس کے بارے میں توقف فرمایا پھر بعد میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ دجال نہیں بلکہ کافروں کی جنس سے ہے، نبی ﷺ نے اس سے پوچھا کہ بتائیں تم سے کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے کہا: الدخ، الدخ، حالانکہ آپ نے سورۃ الدخان چھپا رکھی تھی، اس پر آپ نے فرمایا کہ تو ذلیل

ورسوا ہو، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی تو بھی ایک کاہن ہی ہے۔

بعض کاہنوں کے پاس شیاطین میں سے کچھ ساتھی ہوتے تھے جو انہیں آسمان سے چرائی ہوئی خبروں میں سے بہت سے غیبی امور کی خبر دیتے تھے، اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا کر بیان کرتے تھے، جیسا کہ امام بخاری وغیرہ کی روایت کردہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور آسمان میں کئے گئے فیصلے کا تذکرہ کرتے ہیں تو شیاطین ان کی بات چرا لیتے ہیں اور کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، پھر کاہن ان باتوں میں اپنی طرف سے سوجھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں۔“

اسی طرح اسود عسسی کا حال تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پاس بھی شیطان ہوتے تھے جو اسے بعض غیبی امور کی خبر دیتے تھے، جب مسلمانوں نے اس سے قتال کیا تو انہیں یہ خوف تھا کہ وہ اس کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں شیطان اسے ان باتوں سے آگاہ کر دے گا، یہاں تک کہ خود اس کی بیوی کو جب اس کے کفر کا علم ہوا تو اس نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

مسیلمہ کذاب کے پاس بھی شیطان ہوتے تھے جو اسے غیبی امور کی خبر دیتے تھے اور بعض معاملات میں اس کی مدد بھی کرتے تھے۔

شیطانی احوال والوں کے پاس شیطان بھگانے والی کوئی آیت مثلاً آیت الکرسی وغیرہ پڑھی جائے تو شیطان انہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ جب نبی ﷺ نے انہیں صدقہ فطر کے مال کی حفاظت پر مامور کیا اور مسلسل دو رات شیطان آکر مال میں سے چراتا اور یہ اسے پکڑتے، پھر وہ توبہ کرتا اور یہ چھوڑ دیتے، تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ وہ دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کر گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ پھر آئے گا، چنانچہ جب تیسری بار حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک دعا بتلاتا ہوں جس سے تمہیں فائدہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی ﴿اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ آخر تک پڑھ لو، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نگر (فرشتہ) متعین کر دیا جائے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب تک نہ آسکے گا، صبح ہونے پر جب حضرت ابو ہریرہ نے نبی ﷺ کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے بات تو سچ بتائی ہے مگر وہ خود پکا جھوٹا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔

شیطانی احوال والوں میں سے بعض کا حال یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کے پاس ایسے کھانے، میوہ جات اور ایسی مٹھائیاں وغیرہ لاتا ہے جو اس علاقہ میں نہیں پائی جاتیں۔

کرامات اولیاء اور احوال شیطانی میں فرق:

اولیاء کی کرامات اور ان سے مشابہ شیطانی احوال میں متعدد امور کا فرق ہے، ایک فرق یہ ہے کہ اولیاء کی کرامتوں کا سبب ایمان و تقویٰ ہوتا ہے، لیکن شیطانی احوال اللہ اور اس کے رسول کی منہیات کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعہ اللہ اور

اس کے رسول کی منع کردہ باتوں پر استعانت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَثَمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الاعراف: ۳۳)

آپ فرمائیے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم نہیں جانتے۔

لہذا اللہ کے ذمہ بغیر جانے ہوئے کوئی بات لگانا، شرک کرنا، ظلم کرنا اور فحش باتوں کا ارتکاب کرنا یہ سب اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہے، لہذا یہ اللہ کی کرامت کا سبب نہیں بن سکتیں اور نہ ہی کرامتوں کا ذریعہ ان پر مدد ملی جاسکتی ہے، کیونکہ جو چیز نماز، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے ذریعہ نہ حاصل ہو، بلکہ شیطان کی مرغوب اور پسندیدہ چیزوں اور شریکہ امور سے حاصل ہوتی ہو، مثلاً مخلوقات سے استغاثہ وغیرہ کے ذریعہ، یا وہ چیز ایسی ہو جس کے ذریعہ مخلوق پر ظلم و زیادتی اور فحش و بدکاری پر مدد ملی جاتی ہو وہ شیطانی احوال میں سے ہے، اللہ کی کرامت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

شیطانی احوال والوں میں سے بعض کا حال یہ ہے کہ جب وہ سیٹیوں اور تالیوں کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں تو ان پر شیطان اترتا ہے، اور انہیں اس گھر سے نکال کر ہوا میں اڑاتا ہے، پھر جب کوئی ولی اللہ حاضر ہو کر شیطان کو بھگاتا ہے تو یہ زمین پر گر پڑتے ہیں، ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آچکا ہے۔

اسی طرح بعض لوگ زندہ یا مردہ مخلوق سے استغاثہ و فریاد کرتے ہیں، خواہ وہ مخلوق مسلمان ہو یا نصرانی ہو یا مشرک ہو، پھر ہوتا یوں ہے کہ جس مخلوق سے استغاثہ فریاد کی جاتی ہے شیطان اس کا روپ اختیار کر کے استغاثہ کرنے والے کی بعض ضروریات پوری کر دیتا ہے، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جسے پکارا گیا ہے، یا پھر فرشتہ ہے جو اس کی شکل میں حاضر ہوا ہے، حالانکہ وہ درحقیقت شیطان ہوتا ہے جسے اللہ نے اس کے شرک کی وجہ سے گمراہ کر دیا ہے، جیسا کہ شیاطین بتوں میں داخل ہو کر مشرکین سے گفتگو کرتے تھے۔

مشرق و مغرب میں بہت سے کفار کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد اسی کی شکل میں ان کے پاس شیطان آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود وفات یافتہ حاضر ہوا ہے، چنانچہ وہ قرض ادا کرتا ہے، لوگوں کی امانتیں لوٹاتا ہے اور میت سے متعلق بہت سے کام کرتا ہے بلکہ اس کی بیوی کے پاس بھی آتا جاتا ہے، حالانکہ بعض اوقات اس کی لاش جلانی جا بھلی ہوتی ہے، جیسا کہ ہندوستان کے کفار کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وفات یافتہ شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔

مصر میں ایک شیخ تھا جس نے اپنے نوکر کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی شخص مجھے غسل نہ دے، بلکہ میں خود آکر اپنا غسل دوں گا، جب وہ مر گیا تو نوکر نے اسی کی شکل و صورت کا ایک آدمی دیکھا اور سمجھا کہ یہ وہی میت ہے، چنانچہ وہ اندر آیا اور اپنے آپ کو غسل دینے لگا اور جب غسل دے چکا تو غائب ہو گیا، حالانکہ وہ شیطان تھا جس نے میت کو گمراہ کر رکھا

تھا اور اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم مرنے کے بعد آ کر اپنے آپ کو غسل دو گے، چنانچہ جب وہ مر گیا تو سچ مچ اسی کی صورت بنا کر حاضر ہوا تا کہ جس طرح پہلے اس میت کو گمراہ کر چکا تھا اسی طرح دیگر زندوں کو بھی گمراہ کر دے۔

شیطانی احوال انہی لوگوں کو پیش آتے ہیں جو کتاب و سنت کے دائرہ سے نکل چکے ہوں، ان کے مختلف طبقات ہیں، اور جو شیاطین ان سے ملتے ہیں وہ بھی انہی کے قبیل سے ہوتے ہیں، شیطانوں میں کافر، فاسق اور گنہگار ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے انسان اگر کافر یا فاسق یا جاہل ہے تو یہ بھی اس کے کفر یا فسق یا جہالت و ضلالت میں شریک ہو کر اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور اگر وہ ان شیاطین کی مرضی کے مطابق کفر یہ کام کرے تو اس کی مدد بھی کرتے ہیں، مثلاً جن شیاطین کی وہ تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے نام کی قسم کھائے، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ یا اس کے بعض کلام کو ناپاک چیز سے لکھے، یا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی وغیرہ کو الٹ کر کسی نجس چیز سے لکھے، ان کفریہ اعمال کے بدلے وہ اس کے لیے پانی کو گہرائی میں اتار دیتے ہیں یا اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اس کی خواہش کی کوئی چیز مثلاً کوئی عورت یا کوئی بچہ ہو میں اڑا کر اس کے پاس لے آتے ہیں، اسی قسم کے اور بھی بہت سے امور ہیں جن کا بیان کرنا طوالت کا باعث ہے، ان امور پر ایمان رکھنا درحقیقت جنت اور طاعت پر ایمان لانا ہے۔ جنت کا مطلب ہے جادو، اور طاعت سے مراد بت اور شیطان ہیں۔

انسان اگر ظاہر و باطن میں اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہو تو وہ ان کو اس سے زیادہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے ساتھ اس مسئلہ میں مداخلت کریں یا پھر اس سے مصالحت کر لیں۔

چونکہ مسلمانوں کی مشروع عبادت مساجد میں ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے والے شیطانی احوال سے سب سے زیادہ دور رہتے ہیں، اس کے برخلاف شرک و بدعت میں مبتلا لوگ جو کہ قبروں اور مزاروں کی تعظیم کرتے ہیں اور مردوں کو پکارتے یا ان کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی قبر کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ لوگ شیطانی احوال سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے شرک کا سدباب کرنے کے لیے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے، جس طرح آپ نے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ مشرکین اسی وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور طلوع و غروب کے وقت شیطان سورج سے قریب ہوتا ہے، اس لیے اس وقت نماز پڑھنے میں مشرکین سے مشابہت لازم آتی تھی جس کا آپ نے سدباب فرمادیا۔

شیطان اپنی طاقت بھر انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اس لیے جو شخص سورج، چاند اور ستاروں کو پوجتا اور پکارتا ہے، جیسا کہ کوبک پرستوں کا حال ہے، تو اس پر شیطان اترتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے اور بعض غیبی امور کی خبر بھی دیتا ہے، جس کو لوگ ”روحانیت کو اکب“ کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے۔

شیطان اگر کسی شخص کا کوئی مقصد پورا کرنے میں اس کی مدد کر دے تو اس فائدہ سے کئی گنا زیادہ اسے نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شیطان کی بات مان لے اس کا انجام بڑا ہی برا ہے، الایہ کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے۔ ☆☆☆

اولاد میں بگاڑ - اسباب اور علاج

تحریر: محمد انور محمد قاسم سلفی رکویت

(قسط: ۱)

اولاد کی تربیت والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، تربیت کے اس عمل میں والدین کو جس نشیب و فراز سے گذرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی والدین کی معمولی سی غفلت یا چھوٹا سا فیصلہ اولاد کے حق میں کتنا بڑا اور مضر ثابت ہوتا ہے اس کو جاننے کے لیے یہ مضمون قارئین کی خدمت میں مضمون نگار کے شکریہ کے ساتھ پیش ہے۔

غربی اور مفلسی

اگر بچہ وہ چیزیں نہ پائے جسے وہ اپنے لیے ضروری تصور کرتا ہو، تو ان چیزوں سے احساس محرومی اسے گاہے بگاہے چھوٹی موٹی چیزیں چرانے پر اکسائے گا، اگر ماں باپ سے اس کو اس معاملہ میں تھوڑا سا بھی حوصلہ اور شہہ ملی تو آگے چل کر اسے چوراہہ ڈاکو بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، پھر معاشرے کے لیے وہ ایک بلا اور آفت بن جاتا ہے۔

ایک شرعی عدالت نے ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ دیا، جب اس کی تحفید کا وقت آیا تو چور نے چلا کر کہا: "اقطعوا لسان أمي قبل أن تقطعوا يدي" میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹو، کیونکہ بچپن میں جب میں نے اپنے پڑوسی کے گھر سے انڈا چرایا تھا تو میری ماں نے خوش ہو کر کہا تھا: "الحمد لله صار ابني اليوم رجلا" اللہ کا شکر ہے، میرا بیٹا آج جوان ہو گیا۔ میری ماں نے نہ مجھے ڈانٹا اور نہ پھنکارا، اگر وہ مجھے انڈا واپس کرنے پر مجبور کرتی تو آج میں معاشرے میں چور نہ بنتا۔ (اخلاق الاجتماعیہ، در مصطفیٰ السباعی، ص ۱۶۲)

والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ بات ذہن نشین کرائیں کہ مالدار اور مفلسی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں، ہمیں اس کی تقدیر پر راضی رہنا چاہئے۔ تاریخ میں ایسے اللہ والے خلفاء کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے شہنشاہی میں فقیری کی، انہیں میں ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، خلیفہ بننے سے پہلے بڑے عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جس وقت خلیفہ بنے تو سارے عیش و راحت کو تھوڑا دیا، ایک مختصر سی تنخواہ پر زندگی بسر کی، ایک مرتبہ عید کے موقع پر آپ نے اپنے ایک بچے کو بوسیدہ لباس پہنے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، بیٹے نے پوچھا: "ما یبکیک یا امیر المؤمنین؟" امیر المؤمنین! یہ آنسو کیوں؟ فرمایا: یا بنی! أحسنى أن ینکسر قلبک إذا رأک الصبیان بهذا الثوب الخلق" بیٹے! اس لیے کہ آج بچے تمہیں اس بوسیدہ لباس میں دیکھیں گے تو شاید تمہارا دل ٹوٹ جائے۔ بچے نے جواب دیا: "یا امیر المؤمنین! إنما ینکسر قلب من أعدمه الله رضاه، أو عق أمه وأباه، وإني لأرجو

آن یكون الله تعالى راضيا عني برضاك“ ترجمہ: ابا جان! دل تو اس کا ٹوٹنا چاہئے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے محروم کر رکھا ہے، یا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا، اس لیے کہ آپ مجھ سے خوش ہیں۔ یہ جواب سن کر آپ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ (تربیۃ الأولاد فی الاسلام للشیخ عبداللہ ناصر علوان: ۲۳۴)

فضول خرچی:

بچوں کے چور اور مجرم بننے کا دوسرا سبب ماں باپ کا بے حد لاڈ اور پیار اور انہیں ضرورت سے زیادہ جیب خرچ دینا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد غلط عادات کا شکار بن جاتی ہے، ان کی اسراف اور فضول خرچی کی بنا پر دیگر آوارہ لڑکے ان کے قریبی ساتھی بن جاتے ہیں، وہ انہیں برے اطوار کا عادی بنا دیتے ہیں۔ ان میں امنگوں اور ارمانوں کا ایک سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے، ان کی خواہشات کو پر لگ جاتے ہیں، ایسے بچے جو فضولیات کے عادی بن جاتے ہیں، جب انہیں اپنی فضول خرچیوں کے لیے پیسے نہیں ملتے تو وہ چوری پر اتر آتے ہیں، اور نئی نئی چیزیں چرا کر اپنے والدین کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے پیش کرتے ہیں کہ انہیں فلاں دوست نے یہ ہدیہ دیا ہے، یا یہ چیز فلاں جگہ گری ہوئی ملی۔ ماں باپ اس آرزو کے ساتھ یہ ”ہدیے اور تحفے“ قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ہدیوں کا یہ سنہری دور ہمارے لال پر ہمیشہ سدا بہار رہے، لیکن ان کی یہ خوش گمانیاں اس وقت خاک میں مل جاتی ہیں جب انہیں کسی پولیس اسٹیشن سے یہ خبر ملتی ہے کہ ان کا لال پولیس حوالات میں ”سرکاری مہمان“ بنا ہوا ہے، اس وقت وہ اپنا سر پیٹ لیتے ہیں۔

والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کو فضول خرچی سے محفوظ رکھنے کے لیے خود فضولیات سے دور رہیں، کیونکہ اسراف و تبذیر سے تنگی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (بنی اسرائیل: ۲۹) ترجمہ: ”تم اپنا ہاتھ (بخیلی سے) اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ ہی (فضول خرچی سے) اسے بالکل ہی کھول دو کہ پھر لوگوں کی ملامت کے مستحق ہو کر عاجز اور در ماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔“ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے برصغیر کے مشہور محقق اور عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف صاحب فرماتے ہیں: ”ان آیات میں انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان نہ بخل کرے کہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی نہ خرچ کرے اور نہ فضول خرچی پر اتر آئے کہ گنجائش دیکھے بغیر ہی بے دریغ خرچ کرتا رہے، بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان قابل ملامت و مذمت قرار پائے گا اور فضول خرچی کے نتیجے میں تھکا ہارا اور بچھتا نے والا۔ محسور اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا ہو، فضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمَبْذُورِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (بنی اسرائیل: ۲۶-۲۷) اور اسراف و بیجا خرچ سے بچو، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے۔

فضول خرچی اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تطيعوا ولاية أمركم، ويكره لكم: قيل وقال، وكثره السؤال، وإضاعة المال۔“ (مسلم، حدیث نمبر: ۱۳۴۰) ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزیں پسند کی ہیں اور تین چیزیں ناپسند کی ہیں، جو چیزیں پسند کی ہیں وہ یہ کہ (۱) تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، (۲) تم تمام مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے بازی نہ کرو، (۳) اور اپنے حاکموں کی (نیکی کے کاموں میں) اطاعت کرو۔ اور تین چیزیں جو اس نے تمہارے لیے ناپسند کی ہیں وہ یہ ہیں: (۱) بحث و مباحثہ، (۲) کثرت سے (بے کار و لایعنی) سوالات کرنا، (۳) مال فضول خرچ کرنا۔“

فضول خرچی چوری، دھوکہ دہی اور ان جیسی دسیوں بری عادتوں کی جڑ ہے، اس لیے والدین اپنی اولاد کی نگرانی کریں انہیں جیب خرچ کے لیے اتنے پیسے دیں کہ اولاد کو محرومی کا احساس نہ ہو، اور نہ اتنے زیادہ دیں کہ وہ فضول خرچی کا شکار ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اگر غلط طریقے سے بچوں نے کوئی چیز لی ہو تو انہیں محبت سے سمجھا کر اسے واپس کروائیں، اگر کوئی نئی چیز ان کے بستے سے نکل آئے تو سختی سے ان کا محاسبہ اور تحقیق کریں، تاکہ والدین کی سختی اور باز پرس کی وجہ سے بچوں کی کبھی چوری اور دھوکہ دہی پر جرأت نہ ہو۔

اگر بچوں میں والدین اللہ تعالیٰ کے مراقبہ کا احساس پیدا کریں تو بچے نہ صرف آئندہ زندگی میں ان برے کاموں سے دور رہیں گے بلکہ صداقت و شجاعت کی ایک مثال بن جائیں گے۔

ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش انہی درخشاں اصول پر کریں جن پر چلتے ہوئے ہمارے اسلاف نے ایک ایسی نسل کو دنیا کے سامنے پیش کیا جن کے اثر سے دنیا کو زندگی کے ہر میدان میں ایسے مقدس افراد ملے جن سے زیادہ راست باز، متقی و پرہیزگار، عدل پرور، با اصول سیاست داں، نیک دل حکمران، رحم دل فاتح، شیر دل کمانڈر اور عابد و زاہد انسان، چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا، انہیں دیکھ کر یہ احساس ہوتا کہ یہ انسان انہیں بلکہ ملأ اعلیٰ کے مقدس فرشتے تھے جو زمین پر انسانی شکل و صورت میں اتر آئے ہیں، فاتح ہند و سندھ حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے جب راجا داہر کی فوج کو شکست دے کر سندھ کو فتح کر لیا تو اہل سندھ نے اس اسلامی فاتح کو دیوتا قرار دیا، ان کا مجسمہ تراش کر عبادت کرنے لگے۔ کاش مسلمان برصغیر ہند و پاک میں اپنے آٹھ سو سالہ دور اقتدار میں ان اسلامی تعلیمات پر عمل کئے ہوتے تو شاید آج برصغیر کا حال کچھ اور ہی ہوتا۔

بجلی اور کنجوسی

اولاد میں بگاڑ کے اہم اسباب میں سے ایک باپ کی کنجوسی اور بجلی ہے، باپ کھاتا پیتا اور مالدار ہو، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ کنجوسی کا رویہ اپناتا ہو تو گویا وہ اپنی بیوی بچوں کو از خود چوری کرنے پر مجبور کر رہا ہے، چاہے وہ اس کے گھر سے کریں یا

باہر سے، ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیوی بچوں کے نان و نفقہ پر خرچ کرنا بھی ایک عبادت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، فرمان نبوی ﷺ ہے:

”دینار أنفقته في سبيل الله، ودینار أنفقته في رقبة، ودینار تصدقت به علی مسکین، ودینار أنفقته علی أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته علی أهلك.“ (رواه مسلم)

ترجمہ: ”وہ دینار جس کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ دینار جسے تم نے کسی کو غلامی سے نجات دلانے میں صرف کیا، ایک وہ دینار جسے تم نے کسی مسکین پر خیرات کیا، اور ایک وہ دینار جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، ان سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث وہ دینار ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔

بیوی کو جو لقمے کھلائے جائیں ان کے متعلق آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتی ما تجعل في امرأتك“ (متفق علیہ) ترجمہ: ”جس سرمایہ کو تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک جس لقمے کو تم اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالو گے“ (اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا)۔

نیز ارشاد فرمایا: إذا أنفق الرجل علی أهله نفقة، یحتسبها، فله صدقة“ (متفق علیہ) ترجمہ: ”جب آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔“ اگر کسی بیوی کو کچھ شوہر سے واسطہ پڑے تو وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر سے اسے بتلائے بغیر اتنا مال لے سکتی ہے جو اس کے بچوں کے لیے کافی ہو سکے۔

☆ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا (زویہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ) ایک مرتبہ خدمت نبوی میں آئیں اور عرض گزار ہوئیں: ”اے اللہ کے رسول! (ﷺ) ابوسفیان بخیل آدمی ہیں، وہ مجھے اتنا نہیں دیتے جتنا میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، سوائے اس کے جسے میں ان کی لاعلمی میں لے لوں۔ (تب میرے لیے کافی ہوتا ہے) فرمایا: دستور کے مطابق جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو سکے، اتنا بلا اجازت لے سکتی ہو۔ (بخاری)

☆ مرد کی بخیلی کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ محمود مہدی استنبولی فرماتے ہیں:

کہتے ہیں: ”ایک عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی، کیونکہ وہ خرچ دینے میں حد سے زیادہ تنگی کرتا تھا، عورت نے کہا: ”اللہ کی قسم! چوہے بھی صرف وطن کی محبت کے سبب اس گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ خوراک انہیں پڑوس کے گھروں سے مل جاتی ہے۔“

شوہر کی بخیلی اور اخراجات میں سخت گیری کا مناسب حال واقعہ جو علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الاذکیاء“ میں لکھا ہے۔

☆ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے عرب نوجوان کا منگنی کا پیغام ایک ہی وقت میں ایک عورت کے پاس پہنچا، نوجوان خوب صورت تھا، عورت نے دونوں کو طلب کیا اور کہا: ”تم دونوں نے منگنی کا پیغام بھیجا ہے، لہذا میں سنے اور دیکھے بغیر کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گی، اس لیے اگر چاہو تو فلاں وقت حاضر ہو جاؤ، دونوں منگیتز مقررہ وقت پر آئے، عورت نے دونوں کو ایسی جگہ بٹھایا جہاں سے وہ انہیں دیکھ سکتی تھی، اور ان کی باتیں سن سکتی تھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی نظر نوجوان پر پڑی، اور اس کا حسن و جمال اور اس کی حالت دیکھی تو آپ رشتہ سے مایوس ہو گئے اور یقین کر لیا کہ عورت اسی نوجوان کو پسند کرے گی، آخر آپ کو ایک تدبیر سوچھی، آپ نوجوان کی طرف مڑے اور اس سے کہا: تم حسن و جمال اور قوت گویائی سے مالا مال ہو، کیا اس کے سوا بھی تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا: ہاں! پھر اس نے اپنی مزید کچھ خوبیاں گنوائیں، پھر چپ ہو گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا: حساب کتاب کیسا رکھتے ہو؟ اس نے کہا: میں اپنے حساب میں کوئی چیز باقی رہنے نہیں دیتا، اور جو رائی کے برابر بھی کوئی چیز بچ رہتی ہے اسے بھی وصول کر لیتا ہوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا: لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں تھیلی گھر کے کونے میں رکھ چھوڑتا ہوں اور گھر والے جس قدر چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اور جب دوبارہ روپیہ طلب کرتے ہیں تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ پہلا روپیہ ختم ہو گیا ہے، عورت نے (اپنے دل میں) کہا: اللہ کی قسم! حساب کتاب نہ لینے والا یہ بوڑھا اس نوجوان سے بہتر ہے جو رائی کے دانے برابر چیز بھی چھوڑنے کا نام نہ لے۔ اس کے بعد اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ (تحفۃ العروس: ۴۴۶)

غلط صحبت

بری صحبت ایک ایسی بیماری ہے جس میں اچھے اچھوں کی اولاد بگڑ جاتی ہے، حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغمبر تھے، نیک تربیت کے باوجود بری صحبت کا شکار ہو کر ان کا لڑکا کنعان کافر ہو گیا اور طوفان نوح میں مارا گیا، اس کا سبب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بری صحبت ہی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

پسر نوح با بد اا بنشست نبوت خاندانش گم کرد
سگ اصحاب کہف روزے چند پئے نیکاں گرفت و مردم شد

یعنی نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے نے بروں کی صحبت اختیار کی، جس کی وجہ سے اپنے خاندان کی نبوت کو گنوا بیٹھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ پیغمبروں کی نیک اولاد کو بھی نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، جب کہ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کی صحبت میں رہا جس کی وجہ سے وہ ان نیک لوگوں کے ساتھ ہی گنا جانے لگا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے ان اولیاء کے ساتھ اس جانور کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں محفوظ کر دیا: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ (کہف: ۲۲) ترجمہ: کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا، یہ سب بے تکی

باتیں بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا۔

اسی لیے اسلام نے شریکین کی صحبت سے بار بار منع کیا ہے، اس لیے کہ اس سے انسان راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخی بن جاتا ہے، قرآن مجید نے ایسے بد نصیب افراد کا تذکرہ کیا ہے جو قیامت کے دن اپنے برے یاروں اور دوستوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ پل بھر کے لیے ان لوگوں کو دکھا دے جنہوں نے انہیں دنیا میں راہ حق سے بھٹکا دیا، تاکہ وہ انہیں بری طرح روند دیں: ﴿وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين﴾ (فصلت: ۲۹)

ترجمہ: ”اور کافر کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے (سخت عذاب میں) ہو جائیں۔“
برے دوست میدان محشر میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾ (زخرف: ۶۷) ترجمہ: ”اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔“

اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”المرء علی دین خلیلہ، فلینظر أحدکم من یخالل“ (ترمذی) ترجمہ: ”آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو غور کر لینا چاہئے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔“
اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه فکل قرین بالمقارن یقتدی
اگر تم کسی شخص کے عادات و اطوار کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہو تو اس کے نہیں بلکہ اس کے یاروں دوستوں کے متعلق معلومات فراہم کرو، اس لیے کہ ہر شخص اپنے ہی طرف کے مطابق یار بناتا ہے۔
آپ ﷺ نے اچھی اور بری صحبت کو ایک لطیف مثال سے واضح فرمایا:

” مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل حامل المسک ونافخ الکیر، فأما حامل المسک أن یحذیک، أو تشتري منه، أو تجد منه ریحاً طیبة، ونافخ الکیر فإما أن یحرق ثیابک، أو تجد منه ریحاً منتنة“ (متفق علیہ) ترجمہ: اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک اٹھائے ہوئے شخص اور بھٹی دھننے والے لوہار کی طرح ہے، مشک والا شخص یا تو خود ہی مشک دے گا، یا تم اس سے خریدو گے، اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کی عطر پیڑی سے تمہاری مشام معطر ہوگی، جب کہ بھٹی دھننے والا تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا اس کی بدبو تمہیں ضرور (ناک اور کپڑوں میں) محسوس ہوگی۔

والدین اولاد سے ملنے جلنے والے افراد پر گہری نگاہ رکھیں، اور انہیں محلہ، اسکول، مسجد اور کالج وغیرہ میں اچھے لڑکوں

سے دوستی کرنے کی ترغیب دیں، بری صحبت کے نقصانات سے آگاہ کریں، اگر انہیں محسوس ہو کہ بچے غلط افراد کی صحبت کا شکار ہو رہے ہیں، فوری اقدام کرتے ہوئے انہیں غلط صحبت سے بچالیں۔

بے جالا ڈوپیار

اولاد سے محبت رکھنا ضروری ہے، لیکن بے جالا ڈوپیار انہیں بدخلق اور آوارہ بنا دیتا ہے، بچوں کی ہر جائز و ناجائز فرمائش پوری کرنا، انہیں ہر جگہ آنے جانے کی کھلی چھوٹ دینا، اور ان کی ہر غلط حرکت کو یہ کہتے ہوئے برداشت کرنا کہ ابھی تو یہ بچہ ہے جب بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا اس کا نتیجہ معاشرے میں لڑکوں کے انحراف اور لڑکیوں کی ماں باپ اور اسلامی اقدار سے بغاوت کی شکل میں سامنے آتا ہے، والدین جب بچوں میں سرکشی اور طغیانی محسوس کریں تو انہیں نرمی اور محبت سے نصیحت کریں، جب اس کا فائدہ نہ ہو تو اس سے اظہار ناراضگی کے طور پر بات چیت نہ کریں جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارک تھی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے ایک قرابت دار کو کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھ کر یہ کہتے ہوئے منع کیا: ”إنھا لا تصید صیدا ولا تنکأ العدو، وإنھا تفقأ العین وتکسر السن“ یعنی اس سے نہ شکار مارا جاسکتا ہے نہ دشمن کو قتل کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ حرکت (کسی بھی راہ گیری) آنکھ پھوڑ سکتی اور دانت توڑ سکتی ہے، لیکن اس نے ان کی سنی ان سنی کرتے ہوئے یہی حرکت دوبارہ کی تو فرمایا: ”أحدثک أن رسول اللہ ﷺ نہی عنہ، ثم عدت تحذف؟ لا أکلمک أبدا“ (متفق علیہ) میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے روکا ہے اور تو دوبارہ یہی حرکت رہا ہے؟ میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کی: ”لا تمنعوا إماء اللہ عن المساجد“ اللہ کی لونڈیوں (عورتوں) کو نماز کے لیے مسجد جانے سے نہ روکو۔ آپ کے ایک فرزند نے اس کی مخالفت کی اور موجودہ حالات کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ: ”اللہ کی قسم! ہم انہیں مسجد جانے سے ضرور روکیں گے“ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے زندگی بھر اپنے لڑکے سے بات نہیں کی۔ جب یہ سزا بھی کارگر نہ ہو تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے لیے انہیں جسمانی سزا دے، لیکن ملحوظ رہے کہ یہ مار برائے تربیت ہونہ کہ برائے مار۔ بلکہ مارنے سے زیادہ ڈرانے کے پہلو پر عمل کرے، اسلاف کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نمایاں مقام پر کوڑا لٹکائے رکھتے تھے تاکہ بچوں میں کسی بے ادبی، گستاخی اور بدتمیزی پر گرفت کا احساس ہو۔ باپ اپنے بچوں کو بے تحاشہ نہ مارے اور نہ ہی ایسی مار کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جائیں اور چہرے پر نہ مارے۔ بچوں کی زیادہ ناز برداری، لاڈ و پیار اور مخلوط تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ بسا اوقات انہیں آوارہ بنا دیتا ہے، موجودہ مخلوط کالج اور یونیورسٹیوں کا ماحول اچھے سے اچھے گھرانے کی لڑکی کے اخلاق و عادات کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ شاید اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا:

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہیں سوچھی

اور رسول اکرم ﷺ کی یہ پیشین گوئی: ”کیف بکم إذا فسق فنتیاتکم وطغی نساؤکم؟“ (ترمذی: کتاب الفتن) ترجمہ: تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری لڑکیاں بتلائے فسق ہوں اور تمہاری عورتیں باغی اور سرکش (یعنی جب کہ تمہارے گھر کے اندر کی زندگی بھی خراب ہو جائے اور عورتیں تک بتلائے فسق و فجور ہوں)، آج حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔

ایک لڑکی کے انحراف کا عبرت آموز واقعہ

مولانا مختار احمد صاحب ندوی اپنے مجلہ ”البلاغ“، بمبئی کے کالم ”بہتے آنسو“ میں اسی طرح کی ایک سرکش لڑکی کی داستان تحریر فرمائی ہے، جو سارے والدین کے لیے باعث عبرت ہے، تحریر فرماتے ہیں:

”یہ ایک کالج گرل کی دردناک داستان ہے، جس نے سارے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیا، یہ اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی تھی، اچھے رنگ و روپ اور ناک نقشے کی مالک تھی، والدین کے لاڈ و پیار نے اسے حد سے زیادہ آزاد اور آوارہ بنا دیا تھا، کالج کے بے راہ روٹوں کی یہ منظور نظر تھی، کالج کے تمام تفریحی اور شوٹل تقریبات میں یہ کلیدی کردار کی مالک تھی۔ مسلسل امتحانات میں فیل ہونے کی بنا پر یہ کالج سے نکلنے پر مجبور ہوئی تو والدین نے اسے گھر پر رہنے کی تاکید کی اور آوارہ گردی چھوڑنے کے لیے سختی کیا تو اس نے خودکشی کی دھمکی دے دی اور صاف کہہ دیا کہ اگر میری ذاتی زندگی میں دخل دیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی اور اس طرح سارے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دوں گی۔ جیسے جیسے والدین نے سختی کی حالات بگڑتے گئے اور اب اس کے ساتھیوں کے دھمکی آمیز فون گھر پر آنے لگے، اب لڑکی کئی کئی دن سے غائب رہنے لگی اور اب اسے نشے کی بھی عادت پڑ چکی تھی، اچانک گھر سے قیمتی چیزیں غائب ہونے لگیں، مجبوراً اسے ایک کمرے تک رہنے پر مجبور کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی نے اپنے دوستوں کے ذریعے بوڑھے والدین کو نکال کر گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کی، والدین نے پولیس سے اپنی حفاظت کے لیے مدد طلب کی، پولیس ابھی لڑکی اور والدین کے درمیان بیچ بچاؤ کی تدبیر سوچ ہی رہی تھی کہ رات کو لڑکی نے اپنے دوستوں کو لے کر راتوں رات گھر پر قبضہ کر لیا، والدین اپنی اکلوتی لڑکی کو قانون کے حوالے کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہی ان کی زندگی کی آخری نشانی تھی، بالآخر انہوں نے لڑکی سے منت سماجت کر کے گھر کے ایک کونے میں پناہ لینے کی فریاد کی، لیکن لڑکی نے اس شرط پر انہیں رہنے کی اجازت دی کہ پورا گھر اس کے نام منتقل کر دیا جائے اور وہ مہمان کی طرح اپنی زندگی کے بقیہ دن یہاں چپ چاپ گذاریں، مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے ساری جائیداد لڑکی کے نام منتقل کر دیا اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ لاوارث بوڑھوں کے لیے بنائے گئے حکومت کے ”اولڈ ہاؤس“ (Old House) میں جا کر پناہ لی۔ (ماہنامہ البلاغ: شمارہ جنوری ۲۰۰۱ء)

یتیمی

بچوں میں بغاوت اور انحراف کا ایک بہت بڑا سبب یتیمی کی مصیبت سے دوچار ہونا ہے، وہ بچہ جس کا باپ یا ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو جائیں، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ملے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو، یتیمی کی وجہ سے غربت اور افلاس اس کے گھر پر سایہ فلکن ہو گئے ہوں، فرط خشکی سے اس کے لب تکلم کے لیے ترسیں لیکن اس سے دو بیٹھے بول کوئی بولنے والا نہ ہو، بچپن میں ہی اس کے دست نازک پتھر پھوڑنے پر مجبور ہوں، یہاں تک کہ وہ التجا کرتے ہوئے ہاتھ بھیک مانگنے کے لیے اٹھائے، لیکن بے رحم معاشرہ اس کے دامن میں محبت کے پھول بکھیرنے کے بجائے، نفرت اور ذلت کی ٹھوکریں بھر دے، تو لامحالہ ایسا بچہ آگے چل کر لوگوں کے خون کا پیاسا بن کر بے رحم ڈاکو، سفاک قاتل، اور خطرناک مجرم بن کر معاشرے کے لیے ایک بلا بن جائے گا۔

یتیمی دو طرح کی ہوتی ہے:

(۱) باپ کی جانب سے یتیم ہونا: باپ کی وفات کے بعد اگر ماں نے دوسری شادی کر لی تو عمو ماسو تیلہ باپ ان یتیم بچوں سے سو تیلہ ہی سلوک کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچے کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر گرفت کرے گا اور اسے چھوٹی سی لغزش یا غلطی پر بری طرح پیٹے گا اور انتہائی سخت سزا دے گا۔ جرائم کی تاریخ میں ایسے بے شمار سو تیلے باپ ہیں جنہوں نے ان معصوم بچوں کو قتل کر دیا، بلکہ انہیں بتوں پر بلی چڑھانے کے لیے غیر مسلموں کو فروخت کر دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، جو بچہ اس طرح کے ماحول میں پرورش پائے گا کیا اس سے یہ توقع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ آگے چل کر ایک رحم دل انسان بنے گا؟ اگر ماں نے دوسری شادی نہیں کی لیکن کسب معاش کے لیے وہ باہر نکلنے اور محنت و مزدوری کرنے پر مجبور ہوئی تو پھر بچے کی تعلیم و تربیت پر وہ کامل توجہ نہیں دے سکے گی، اس کے گھر سے غائب ہونے کے دوران اگر بچہ سماج دشمن عناصر کی بھینٹ چڑھ گیا، یا غلط صحبت کا شکار ہو گیا تو ان دونوں حالتوں میں وہ ایک بااخلاق، مہذب فرد بننے سے محروم ہو کر معاشرے کے لیے ایک آفت بن جائے گا۔

(۲) ماں کی جانب سے یتیم ہونا: یتیمی کی دوسری قسم یہ ہے کہ باپ زندہ ہو اور ماں کا انتقال ہو جائے، اگر باپ نے بچوں کے لیے اپنی جوانی کا ایثار کیا، دوسری شادی نہیں کی اور اپنی ساری توجہ اولاد کی تربیت اور انہیں ماں اور باپ دونوں کا پیار عطا کرنے میں لگا دیا تو امید ہے کہ ایسے بچے باپ کے ایثار کی وجہ سے ضائع و برباد ہونے سے بچ جائیں گے، لیکن افسوس کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عام صورت حال یہی ہے کہ بچوں کی ماں مر گئی، ادھر کفن بھی میلا نہیں ہوا، ادھر باپ اپنے لیے ایک عدد نئی بیوی اور بچوں کے لیے ایک سو تیلی ماں لے آیا، نئی بیوی پر زیادہ فریفتہ ہونے کی وجہ سے ہر جائز و ناجائز معاملے میں بچوں کے خلاف سو تیلی ماں کا ساتھ دینے لگا، اور ہر بڑی چھوٹی بات پر بچوں کے بچے ادھیڑنے لگا، تو پھر بچے شروع شروع میں باپ سے اس کے اس عمل پر اظہار ناراضگی کرتے، پھر احتجاج کرتے ہیں، جب باپ اپنی پرانی روش سے باز نہیں آتا تو پھر باپ

بیٹے کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے، بچے باپ کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگر باپ کا بس چلے تو بچوں کو عاق کر کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اگر اولاد کا بس چلے تو وہ سوتیلی ماں کے ساتھ حقیقی باپ کو بھی دھکے دے کر باہر کر کے گھر پر قبضہ کر لیں گے۔ اور دونوں حالتوں میں اولاد پر اس کے خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہوتے۔

اسی لیے اسلام نے یتیموں کی دل جوئی اور خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ ہمارے پیغمبر سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے، چھ سال کی عمر میں والدہ محترمہ بھی وفات پا گئیں، اسی لیے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر یتیموں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ (نحی: ۹-۱۰) ترجمہ: لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کو کافروں کی علامت قرار دیا گیا، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْدِينِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ (ماعون: ۱-۲) ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت (کی جزا و سزا) کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو لوگ یتیم کی عزت اور خدمت نہیں کرتے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، فرمان الہی ہے: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَايقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَلْ لَا تَكْرَمُونَ الْيَتِيمَ﴾ (فجر: ۱۶-۱۷) ترجمہ: جب اس کا رب اسے آزما تا ہے اور اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ہرگز نہیں! بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ رسول اکرم ﷺ نے یتیم کی خدمت کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی خوشخبری دی ہے، ارشاد مصطفوی ﷺ ہے: ”أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا“ (بخاری، کتاب الطلاق، باب اللعان، حدیث نمبر: ۵۳۰۴) میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، پھر آپ ﷺ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے اشارہ کر کے بتلایا۔

”إِنَّ رَجُلًا شَكَأَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمَسْكِينِ“ (مسند احمد، ترغیب و ترہیب) ترجمہ: ”ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ کر اپنی سنگدلی کی شکایت کی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ (اس سے تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی) ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ رَحْمَةً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتَ عَلَى يَدِهِ حَسَنَةٌ“ (احمد و ابن حبان) ترجمہ: ”جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اس کا ہاتھ جتنے بالوں پر سے گذرا اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔“

ایک اور روایت میں ہے: ”مَنْ قَبِضَ يَتِيمًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَغْنِيَهُ اللَّهُ، أَوْ جَبَّ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يَغْفِرُ لَهُ“ (ترمذی) ترجمہ: ”جس نے مسلمانوں کے کسی

یتیم بچے کو لے کر اس کے خور و نوش کا اس وقت تک انتظام کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کو اس کی کفالت سے بے نیاز کر دیا تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ناقابل معافی گناہ (مثلاً شرک جیسا) کرے۔ یتیموں سے حسن سلوک کے متعلق ان کے علاوہ اور بے شمار فرمودات ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے عام مسلمانوں، رشتہ داروں اور قرابت داروں پر یتیموں سے محبت و شفقت اور انہیں کھلانے پلانے، ان پر رحم کرنے اور خرچ کرنے کو فرض کیا ہے، تاکہ یہ محروم و مجبور طبقہ محبت و شفقت سے مالا مال ہو کر ضائع و برباد ہونے سے بچ جائے۔

خیر القرون ان تعلیمات پر مکمل عمل کی روشن مثال ہیں، مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، تجارت سے جو کچھ کماتے وہ سب فقراء، مساکین، طلباء اور ایتام پر لٹاتے تھے، سال میں ایک لاکھ دینار سے زیادہ صدقہ و خیرات فرماتے، ایک مرتبہ اپنے شہر ”مرو“ سے حج پر جا رہے تھے، ایک آبادی کے قریب پہنچے تو ایک پرندہ جو آپ کے ساتھ تھا مر گیا، آپ نے اسے گھور میں پھینکنے اور قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور خود کسی ضرورت کے سبب پیچھے رہ گئے، تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بچی گھور کے پاس آئی اور وہاں سے کچھ اٹھا کر دوڑنے لگی، آپ نے اس بچی کو بلایا، وہ ڈرتے ڈرتے آئی، آپ نے فرمایا: ”تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟“ بچی نے جھکتے ہوئے ہاتھ کو کھولا تو اس میں مردہ چڑیا موجود تھی، آپ نے بچی سے نہایت شفقت سے پوچھا: بیٹی! آپ نے یہ مردہ چڑیا کیوں اٹھایا؟ بچی نے روتے ہوئے جواب دیا: چچا جان! بات یہ ہے کہ میں اور مجھ سے ایک چھوٹا بھائی ہے، ہم دونوں یتیم ہیں، ماں باپ دونوں اللہ میاں کو پیارے ہو چکے ہیں، کئی دنوں فاقہ پر گزارہ ہو رہا تھا، کسی سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے اس گھور سے مردہ چڑیا اٹھائی ہوں، تاکہ اس کو کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی جاسکے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ رو پڑے، اپنے خزانچی سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنے دینار ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ: ایک ہزار دینار ہیں، پوچھا کہ واپس مرو جانے کے لیے کتنے دینار کافی ہوں گے؟ جواب ملا: بیس دینار بہت کافی ہیں، آپ نے فرمایا: ”بیس دینار باقی رکھ کر باقی دینار اور ہمارے ساتھ جو کچھ غلہ و اناج ہے اس یتیم بچی کو دے دو، یہ ہمارے نفلی حج سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ واپس لوٹ آئے اور حج نہیں کیا۔“

(جاری)

(الکافل الاجتماعي فی الاسلام: شیخ عبداللہ ناصح علوان)

ماہنامہ محدث بنارس

ایک علمی، اصلاحی، دینی اور دعوتی رسالہ ہے، اس کے فروغ اور توسیع اشاعت میں بھرپور حصہ لیں، اس کے لیے مالی تعاون کرنا آپ کا اخلاقی فریضہ ہے۔ (ادارہ)

تعویذ گنڈا

تحریر: امام نواب صدیق حسن خان حسینی بخاری^۱ ترجمہ و تسہیل: مولانا محمد اعظمی

مسلم معاشرہ میں بد عقیدگی کے جو مظاہر نمایاں طور پر دیکھنے میں آتے ہیں ان میں تعویذ گنڈا بھی ہے اور یہ مرض اس قدر تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب غیر مسلموں کے چوکھٹ پر برقع پوش خواتین بھی اپنے ایمان اور حیا کا سودا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تعویذ گنڈا کے نام پر بد عقیدگی اور ایمان فروشی کا جو راستہ علماء سوء نے دکھلایا، یہ اسی کا امتداد ہے، الامان والحفیظ۔ زیر نظر مضمون میں تعویذ گنڈا کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں وارد بعض شبہات کی وضاحت بھی ہے۔ (ع م)

حدیث عمران بن حصین میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا حلقہ (کڑا) دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا واہنہ کے سبب سے پہنا ہے، آپ نے فرمایا اس کو اتار ڈال، اس سے وہن (بیماری) میں اضافہ کے سوا کوئی فائدہ نہ ہوگا، پھر فرمایا اگر تو اسی حال پر مرجائے گا تو کبھی فلاح نہ پائے گا، رواہ احمد (۱) واہنہ وہ بیماری ہے جس سے ہاتھ کی رگ اور جوڑوں میں تناؤ و ٹیس ہوتی ہے، اس حدیث میں جو وعید مذکور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب حلقہ نے غیر اللہ سے استعانت کی تھی، اسی لئے صحابہ نے کہا ہے کہ شرک اصغر تمام کبائر سے اکبر ہوتا ہے، شرک میں جہالت و ناواقفیت کا عذر نہیں چلتا ہے حدیث مذکور میں اس فعل کے فاعل پر نہایت سخت تہدید و انکار فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہاتھ و پاؤں کی کسی بیماری میں کسی چیز کا کوئی چھلایا حلقہ اس اعتقاد سے پہنتے ہیں کہ اس سے مرض دفع ہوتا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، مرض کا علاج دوا کھانے، پینے اور ماش کرنے کے ذریعہ کرنا چاہئے، ایسی چیز پر اعتماد نہ ہو جس میں شرک کی بو آتی ہو، جیسے ٹوٹے وغیرہ میں اللہ سے غفلت اور غیر سے استعانت ہوتی ہے۔

عقبہ بن عامر کی حدیث میں آیا ہے کہ ”جس نے تمیمہ (تعویذ گنڈا، مالا) لٹکایا تو اللہ اس کو پورا نہ کرے، اور جس نے کوئی ودعہ (کوڑی، گھونگا) آشوب چشم کے لئے لٹکایا تو اللہ اس کو چین و سکون نہ دے“ رواہ احمد (۲)۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے دفع مرض کے لئے دونوں قسم کی چیزوں کے لٹکانے پر بد عادی ہے، مسند احمد کی دوسری روایت میں یہ ہے ”جس نے تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے بیشک شرک کیا“ (۳) یہ حدیث پہلی حدیث سے بھی زیادہ صریح ہے، ابن اثیر نے کہا کہ اس کو شرک اس لئے قرار دیا ہے کہ اس میں تقدیر مکتوب کے دفع کا ارادہ اور غیر اللہ سے دفع مصیبت کی درخواست ہے۔

حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بزرگ صحابی ہیں جو صاحب سر رسول اللہ ﷺ کہے جاتے ہیں، انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کا گنڈا بندھا ہوا دیکھا تو اس کو توڑ ڈالا اور یہ آیت پڑھی ﴿وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (۴) (اللہ پر ایمان رکھنے والوں میں اکثر مشرک ہیں) دوسری روایت میں ہے کہ حذیفہ نے ایک بیمار کے بازو میں چڑے کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس کو چھین کر توڑا اور یہ آیت پڑھی ﴿وَمَا يُؤْمِنُ... الْآيَةِ﴾ معلوم ہوا کہ جاہل لوگ دفع بخار وغیرہ کے لئے تعویذ اور گنڈے لٹکایا کرتے تھے اس کا

(۱) أحمد: ۴/۴۳۵، ابن ماجہ: ۲/۱۱۶۷ (ضعیف الاسناد) (۲) أحمد: ۴/۱۵۴ (حسن)

(۳) أحمد: ۱۵۶/۴، والحاکم: ۴/۲۱۹ (صحیح) (۴) سورہ یوسف: آیت: ۱۰۶

ابطال وازالہ کرتے ہوئے حدیثہ رضی اللہ عنہ نے آیت مذکورہ سے اس کے شرک ہونے پر استدلال کیا ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ نے جو آیت شرک اکبر کے بارے میں نازل کی ہے اس سے شرک اصغر پر استدلال کرنا صحیح ہے، کیونکہ آیت شرک کے ہر مسکلی کو شامل ہے، حضرت حدیثہ نے ایک بیمار کو دیکھا کہ اس کے بازو پر تاگا بندھا ہے، کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس پر میرے لئے منتر پھونکا گیا ہے، کہا اگر تو یہ تاگا باندھے ہوئے مر جائے گا تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، الغرض حضرت حدیثہ نے دفع مرض کے لئے بدن پر تعویذ، گنڈے دتا گے باندھنے کو شرک قرار دیا تھا، اسی لئے اہل علم نے کہا ہے کہ تعویذ، گنڈے، تاگے، مالے اور اس قسم کی چیزیں جنہیں جہلا لٹکایا، باندھا اور پہنا کرتے ہیں یہ سب شرک کے انواع ہیں، ان کا ازالہ و انکار قول و فعل سے کرنا واجب ہے، اگر چنانچہ امور کے کرنے والے اجازت نہ دیں، یہ آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کمال تو حید و اخلاص تفرید اور ان کے منافی شرک کے انواع کی وضاحت کے لئے کافی ہیں۔

شیطان لعین جو آدم علیہ السلام کے وقت سے سارے بنی آدم کا جانی دشمن ہے اسی تاگ میں لگا رہتا ہے کہ جس طرح ہو سکے ان کو تو حید سے بہکا کر دام شرک میں گرفتار کرے، کیونکہ اسے یہ بات معلوم ہے کہ تو حید کے موجود ہوتے ہوئے صغائر و کبار تقیامت کے دن شروع یا آخر میں بخش دیئے جائیں گے، البتہ شرک ہرگز معاف نہ ہوگا، اس لئے شیطان ہر جیلہ و حوالہ اور مکر و فریب سے مسلمان کو ہر ایسے کام میں پھانستا ہے جس میں شرک مخفی ہوتا ہے، پھر جس موحد پر شرک کا داؤ نہیں چلتا ہے اس کو ایجاد بدعات کی طرف مائل کر دیتا ہے، وہ اس بدعت کو حسنہ سمجھ کر ساری عمر تائب نہیں ہوتا، جب کہ دوسرے گناہ سے تائب بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم جس پر ایمان لائے ہیں اس نے ہر بدعت کو گمراہی اور ہر گمراہی کو فی النار بلا تخصیص کسی نوع کے علی الاطلاق بطور کلیہ فرمایا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ مومن بنارہے اور جس کا جی چاہے وہ انکار کرے۔

جواز تعویذ

بعض اہل علم نے ازالہ مرض کے لئے ایسے تعویذ و گنڈے کا باندھنا جائز رکھا ہے جو کسی آیت قرآن یا حدیث سے ماخوذ ہے، لیکن بہتر بلکہ ضروری یہ ہے کہ تعلق (لٹکانے، باندھنے) سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ صدر اول میں ہر قسم کے امراض و آفات موجود تھے لیکن وہ لوگ کتاب و سنت سے حصول شفا کا عمل اس طرز تعلق پر نہیں کرتے تھے، بلکہ آیات و احادیث کو پڑھ کر دوسرے پر پھونک دیتے تھے، یہ دستور تھا کہ گنڈہ و تعویذ بنا کر گلے میں لٹکائیں، یا بازو پر باندھیں، یا ہاتھ پاؤں میں کوئی چھلا حلقہ پہنیں، بالفرض یہ بات فی الجملہ جائز بھی ہو تو شرک کے خطرات و مشتبہات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کسی امر مباح کے ترک پر نہ شرک ہو سکتے ہیں نہ مبتدع، ہاں جس کام کی اجازت ہم کو شارع کی طرف سے صراحتاً نہیں ہے، بلکہ شارع نے ہم کو ان امور سے نہی و منع کیا ہے ان کے کرنے میں ہمیں یہ خوف ہے کہ مبادا کہیں شرک یا کفر نہ ہو کہ ہم تو اس دھوکے میں رہیں کہ یہ بات جائز ہے اور دوسری طرف ہمارا ایمان شرک خفی یا کفر خفی کے سبب سے جاتا رہے، اور زمانہ اسلام کا سارا کیا کرایا اکار ت ہو جائے، کیونکہ شرک اتنا باریک ہے کہ اندھیری رات میں صاف پتھر پر چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی و پوشیدہ چیز ہے، اکثر لوگ اس نکتے کو نہیں سمجھتے ہیں، اقوال ضعیفہ پر اعتماد کر کے ایسی آفتوں میں پھنس کر ایمان تباہ، اسلام برباد اور اخلاص ہلاک کر دیتے ہیں، اللہم وفقنا للخیر۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کا بیان ہے کہ ابن مسعود نے میرے گلے میں ایک تاگا دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں میرے لئے منتر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کو توڑ ڈالا اور کہا آل عبد اللہ شرک سے کوسوں دور ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرما رہے تھے ”جھاڑ پھونک، تعویذ اور جادو شرک ہیں“ (۱) ابن مسعود کی بیوی نے کہا، میری آنکھ دکھتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس

گئی، اس نے منتر پڑھا، آنکھ کو سکون ہو گیا، ابن مسعود نے کہا یہ کام شیطان کا ہے، وہ تیری آنکھ میں آہستہ سے ٹھیس کرتا تھا، جب منتر پڑھا گیا تو رک گیا، تم کو وہی کافی ہے جو رسول اللہ ﷺ کہتے تھے، تم بھی وہی کہو ”أَذْهَبَ النَّاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفَى أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا“ (۱) (اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا صرف تیری ہی شفا ہے، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے)

عبداللہ بن مسعود کی حدیث مذکور میں ”رتی“ سے مراد وہ منتر (دَم) ہے جو مریض پر پڑھ کر پھونکا جاتا ہے، اس کو شرک فرمایا ہے لیکن دوسری دلیل شرعی سے وہ منتر (دَم) خاص و مستثنیٰ ہیں جن میں کسی طرح کے شرک کا شائبہ نہیں ہے، رسول اللہ ﷺ نے ان کی رخصت و اجازت دی ہے، امام خطابی نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی منتر (دَم) کیا اور آپ پر منتر (دَم) کیا گیا، آپ نے اس کا حکم بھی دیا اور جائز بھی رکھا، معلوم ہوا کہ منتر جب قرآن یا اسم الہی سے ہو تو جائز ہے، مگر وہ ناجائز وہ منتر ہے جو عربی زبان میں نہ ہو، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ اس میں کفر یا شرک کی کوئی بات ہو، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ ہر جمہول اسم سے منتر نہیں کرنا چاہئے، اس کے ساتھ دعا کرنا تو دور کی بات ہے، اگرچہ اس کا معنی معلوم ہو۔ کیونکہ غیر عربی زبان میں دعا کرنا مکروہ ہے، ایسی دعا اس کے لیے جائز ہے جسے عربی زبان بخوبی نہیں آتی ہے، رہے عجیبی الفاظ کو شعرا بنانا تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انتہی۔ اس عبارت سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ خطبہ جمعہ، عیدین، نکاح، استسقاء اور کسوف و خسوف وغیرہ بھی زبان عجم میں نہ پڑھا جائے، بلکہ عربی عبارت کا خطبہ پڑھیں، یہی وجہ ہے کہ جب سے اسلام عجم میں آیا ہے تب سے اب تک خطبہ ہمیشہ عربی ہی رہا، کسی ملک میں بزبان عجم نہیں پڑھا گیا۔

جائز منتر کی شرطیں

امام سیوطی نے لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ منتر (دَم) کرنا جب جائز ہے کہ تین شرطیں موجود ہوں، ایک یہ کہ منتر اللہ کے کلام یا اسماء و صفات سے ہو، دوسرے یہ کہ عربی زبان میں ہو اور منتر کرنے والا اس کے معنی جانتا سمجھتا ہو، تیسرے یہ کہ منتر کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہئے کہ اس میں بذات خود تا شیر شفا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کی تقدیر سے ہے، انتہی۔ تمیمہ (تعویذ) وہ چیز ہے جسے نظر بد کے لئے لٹکاتے ہیں، چاہے ہڈیاں ہوں یا گنگ یا کسی چیز کا دانہ، اس کے ناجائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، البتہ کاغذ وغیرہ پر آیت قرآن لکھ لٹکانا بعض سلف کے نزدیک جائز ہے، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص، اور بعض سلف کے نزدیک جائز نہیں ہے، جیسے عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس، یہی قول حضرت حذیفہ و عقبہ بن عامر وغیرہم کا بھی ہے، تا بعین کی ایک جماعت بھی اسی طرف گئی ہے، محققین نے کہا ہے کہ یہی صحیح ہے، اس لئے کہ اس سے نہی عام ہے، اس کے عموم کا کوئی شخص نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اس میں سدا ریعہ ہے، تیسری وجہ یہ کہ حالت قضائے حاجت و استنجاء میں اس کی اہانت ہوتی ہے، بہر حال ترک تعویذ بہ نسبت تعلیق کے افضل بلکہ حق و صحیح ہے، مؤمن کو اسی افضل پر قائم و دائم رہنا چاہئے، یوں تو تقویٰ و اخلاص کے مراتب ہیں، ایک رتبہ دوسرے رتبہ پر فائق ہوتا ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اسی لئے حدیث میں جن ستر ہزار لوگوں کا بغیر حساب جنت میں جانے کا ذکر ہے، ان کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ وہ منتر (دَم) نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ جائز ہے، لیکن متقی وہ شخص ہوتا ہے جو مباح چیز کو اس لئے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں اس میں کراہت و قباحت کا کوئی عنصر نہ ہو۔

☆☆☆

سکھ مت

مولانا محمد مستقیم سلفی

گرو نانک کی تعلیمات:

(۱) سچائی ہی خدا ہے (۲) سچائی ہی مایا کے بندھنوں سے آزادی دلا سکتا ہے اس لیے اس کو اختیار کرنا چاہئے (۳) اتفاق میں بڑی طاقت ہے (۴) سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہئے (۵) زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے لوگوں کی خدمت کرنی چاہئے (۶) گرو کی سیوا کرنے سے خدا مل سکتا ہے (۷) پیڑی، سگریٹ، شراب پینا یا کوئی نشہ کرنا ذلت کی بات ہے (۸) اس دن سے ڈرتا رہ جب خدا تیرا انصاف کرے گا (۹) گنہگار وہ ہیں جنہوں نے حدود الہی کو توڑا۔ (مذہب عالم اور اسلام) سکھوں کے گرو:

سکھوں کے گرو کل دس گزرے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق خدا ان کے اندر یکے بعد دیگرے حلول کر گیا ہے، چونکہ نانک صاحب نے اپنی زندگی ہی میں اپنے جانشین کا نام نامزد کر دیا تھا، اسی طرح تمام گروں نے یکے بعد دیگرے اپنے جانشین کا انتخاب کر دیا تھا، جن کی تفصیل ترتیب وار ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں:

(۱) نانک	(۱۴۶۹-۱۵۳۹ء)
(۲) انگد	(۱۵۰۴-۱۵۵۲ء)
(۳) امر داس	(۱۴۷۹-۱۵۷۴ء)
(۴) رام داس	(۱۵۳۴-۱۵۸۱ء)
(۵) ارجن دیوس	(۱۵۶۳-۱۶۰۶ء)
(۶) ہرگو بند	(۱۵۹۵-۱۶۶۴ء)
(۷) گرو ہری راے	(۱۶۳۰-۱۶۶۱ء)
(۸) ہری کرشنا	(۱۶۵۶-۱۶۶۴ء)
(۹) تیغ بہادر	(۱۶۲۱-۱۶۷۵ء)
(۱۰) گو بند سنگھ	(۱۶۶۶-۱۷۰۸ء)

سکھ مسلمان دشمنی:

اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ سکھوں کے نویں گرو تیغ بہادر جب گرو کے عہدے پر فائز ہوئے تو اس وقت بادشاہ اورنگ زیب کی حکومت اپنے شباب پر تھی، سکھ روایت کے مطابق سکھ اورنگ زیب کو ایک متعصب اور جابر بادشاہ کی صورت

میں دیکھتی ہے، جس نے ہندوستان کے غیر مسلم عوام کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھا، یہاں تک کہ اس سلسلہ میں اس کو بجز تبدیلی مذہب کرانے میں بھی کوئی عار نہیں تھا، سکھوں کے لیے اس کی سب سے بڑی اور اندوہ ناک مثال گروتھ بہادر کا دہلی بلوایا جانا اور مسلمان ہونے سے انکار کرنے پر اورنگ زیب کے حکم سے ان کی شہادت کا واقعہ ہے، سکھوں کے لیے ان کے مذہبی رہنما کا قتل ایک عظیم سانحہ تھا، جس نے ان کے مذہبی جذبات کے عمیق گوشوں کو ہلا کر رکھ دیا، چنانچہ جب تیغ بہادر کے صاحبزادے اور سکھوں کے دسویں گرو گرو گوبند سنگھ گرو ہوئے تو انہوں نے مغل حکومت سے زندگی اور موت کی بازی کو اپنا نصب العین بنا لیا اور سکھوں کی اکثریت نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور اس کش مکش کی روح کو اپنے اندر جذب کر کے اس سے اپنی روایت کے خدو خال کی تشکیل کی۔

گرو گوبند سنگھ اپنے والد کی شہادت کے بعد گرو کے عہدے پر فائز ہوئے، اس وقت ان کی عمر بمشکل آٹھ سال کی رہی ہوگی، اگرچہ ان کے والد کی شہادت کا واقعہ ان کے اور پوری قوم سکھ کے لیے ایک زبردست جذباتی ہیجان کا باعث ہوا تھا، لیکن اپنی کم عمری اور محدود وسائل کی وجہ سے مغل حکومت سے انتقام لینے کو نہیں سوچ سکتے تھے، اور خود علاقہ پنجاب میں رہ کر اپنے فنون سپہ گری کی مشقیں بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمالہ کے پہاڑی علاقہ کو اپنا مستقر بنایا اور تیس سال تک اسی پہاڑی علاقہ میں رہ کر اپنے آپ کو اور اپنے معتقدین کی جماعت کو مغل حکومت سے ایک فیصلہ کن ٹکڑے لینے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا، اپنی تعلیم و تربیت اور فنون سپہ گری کی مشقوں کے علاوہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک منظم فوج کے انداز میں تربیت دی، جنہوں نے سکھوں کو ایک جنگجو مذہبی جماعت کا رنگ دے دیا۔

سکھوں کے لیے بنائے گئے قوانین:

۱۶۹۹ء میں بیساکھی کے موقع پر گرو گوبند سنگھ نے اپنے مقلدین کے حلقہ میں مزید اتحاد پیدا کرنے کے خیال سے باضابطہ ارادت کا سلسلہ شروع کیا، وفاداری کے سخت ترین امتحان کے بعد سب سے پہلے پانچ سکھ جو مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتے تھے ایک مخصوص رسم کے ذریعہ جو ”امرت چکھنا“ کہلاتی ہے مریدین کے حلقہ میں شامل کئے گئے اور ”خالصہ“ کہلائے، اس کے بعد عمومی داخلہ شروع ہوا اور ہزاروں سکھ امرت چکھ کر خالصہ کے زمرے میں داخل ہو گئے، اس رسم نے گرو گوبند سنگھ کے تابعین کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی، ایسے موقع پر گرو گوبند سنگھ نے کچھ شرعی قوانین وضع کئے اور تمام سکھوں کے لیے اس کو ضروری اور لازم قرار دیا، جسے ذیل میں درج کیا جا رہا ہے:

(۱) تمباکو سے مکمل احتراز (۲) حلال گوشت کی ممانعت (۳) مردوں کے لیے اپنے نام میں ”سنگھ“ (شیر) اور عورتوں کے لیے ”کور“ (شہزادی) کا استعمال، اور پانچ چیزیں جو ”ک“ سے شروع ہوتی ہیں سکھوں کے لیے ضروری قرار دی گئیں، اس کی تفصیل یہ ہے: (۱) کیس (بال) (۲) کنگھا (۳) کڑا (ہاتھ میں پہننے کے لیے) (۴) کچھا (جانگہ) (۵) کرپان (تلوار)۔

خالصہ کی تشکیل کے ذریعہ گرو گوبند سنگھ نے سکھوں کے اندر جو وحدت کی روح پھونکی تھی وہ مغل حکومت سے ٹکرانے کے لیے بے تاب تھی، اور مغل حکومت کے خلاف باغیانہ کاروائیاں شروع کر دی جس کے نتیجے میں مغل حکومت کی فوجیں حرکت میں آگئیں اور اورنگ زیب نے حاکم سرہند کو براہ راست سکھوں سے جنگ کرنے کا حکم دے دیا، حاکم سرہند نے حکم پاتے ہی فوراً سکھوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف گرو گوبند سنگھ کی فوجی قوت پارہ پارہ ہو گئی بلکہ ان کے خاندان کے تمام افراد اس تصادم میں مارے گئے، اور وہ خود بدقت بھیس بدل کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور علاقہ پنجاب کو اپنے لیے خطرناک سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے آخری ایام دکن میں گزارے جہاں ۱۷۰۸ء میں انتقال کر گئے۔

انتقال سے پہلے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ کوئی آدمی سکھوں کا گرو نہیں ہوگا بلکہ ان کی مذہبی کتاب ”گرو گرنتھ صاحب“ ہی ان کے لیے ہمیشہ ہمیش گرو کا کام کرے گی۔

گرو گوبند سنگھ اپنی زندگی میں مغل حکومت سے اپنے باپ کی شہادت کا بدلہ لینے میں ناکام ضرور رہے، لیکن انہوں نے سکھوں کو جو خالصہ نامی جماعت قائم کر دی تھی وہ برابر اپنی جدوجہد میں مشغول رہے اور انہوں نے مغل حکومت کے خلاف دور زوال میں اپنا خوب رنگ دکھایا اور بالآخر مہارانا رنجیت سنگھ (حکمران ۱۷۹۲ء-۱۸۳۸ء) کی وسیع حکومت کی صورت میں مکمل ہوئی، دوسری طرف سکھ قومیت کا جو ارتقاء دوسرے گروانگد صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا وہ گرو گوبند سنگھ کے عہد میں تکمیل کو پہنچ گیا اور سکھ مت ایک مستقل مذہب کی شکل میں دنیا کے سامنے آ گیا۔

اورنگ زیب کے انتقال کے بعد اس کے جانشینوں کی نااہلی کی بنا پر مغل حکومت دن بدن رو بہ زوال ہوتی گئی اور سکھوں نے پنجاب میں لوٹ مار اور غارتگری کا بازار گرم کر دیا اور بے دست و پا عوام سے اپنی بالادستی منوانے میں کامیاب ہو گئے، دوسری طرف احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں نے پنجاب کے علاقے میں مغل حکومت اور مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے پرزے اڑا دیئے، ۱۷۶۸ء کے قریب سکھ سرداروں نے اپنے مختلف سیاسی حلقے قائم کر لیے اور جمننا سے سندھ تک کے علاقہ میں ایک سکھ ریاستہائے متحدہ بنالی، پھر رنجیت سنگھ نے پنجاب کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ہضم کر کے ایک بڑی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی حکومت کا دائرہ علاقہ کشمیر سے لے کر صوبہ سرحد اور دریائے ستلج سے ملتان تک پھیلا ہوا تھا، اور رنجیت سنگھ مہارانا کے لقب سے مشہور ہوئے، رنجیت سنگھ کا چالیس سالہ کامیاب دور حکومت سکھوں کی سیاسی طاقت کو مضبوط کر دیا، لیکن اس کے مرتے ہی سکھ خانہ جنگیوں میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان جنگیں شروع ہو گئیں اور ۱۸۴۹ء میں انگریزوں نے مہارانا رنجیت سنگھ کے تمام علاقے پر قبضہ جمالیایا اور اس طرح سکھوں کی سیاسی طاقت ختم ہو گئی۔ (دنیا کے بڑے مذاہب ملخصاً)

سکھوں کے گرو دوارے:

سکھوں کے گرو دوارے پنجاب کے اکثر علاقوں میں پائے جاتے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ مشہور

گرو دوارہ امرتسر، گرداس پور اور فیروز پور کے اضلاع میں ہیں، سکھوں کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس گرو دوارہ امرتسر کا ’گولڈن ٹمپل‘، یعنی ’در بار صاحب‘ اور گرو نانک کی جائے پیدائش یعنی ننگانہ صاحب ہیں، جہاں ہر سال مقررہ وقت پر میلے لگتے ہیں اور ہر سکھ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو امرتسر کے گرو دوارہ میں ضرور حاضری دے۔ (تقابل ادیان)

گولڈن ٹمپل یہ سکھوں کے پانچویں گرو ارجن دیو کی تعمیر کرائی ہوئی ہے، یہ عبادت گاہ تعمیر کرا کے گرو ارجن دیو نے سکھوں کو جغرافیائی اعتبار سے بھی ایک مذہبی مرکز فراہم کر دیا، اس مقام پر سکھ گروؤں کی مستقل رہائش اور ان کی ذات میں ’میری‘ اور ’فقیری‘ (سیاست اور مذہب) کے امتزاج کے باعث یہ جگہ سکھوں میں ’در بار صاحب‘ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔

اس سے مختلف قسم کا ایک اور اقدام جس نے سکھوں کی مذہبی اور سیاسی تنظیم کو مزید مستحکم کر دیا وہ ارجن دیو کا سکھوں سے عشر وصول کرنے کا انتظام تھا، اس سے پہلے بھی سکھ گروؤں کے عقیدت مندوں کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے تھے، جس سے سکھوں کے اجتماعی کاموں یا عوامی تعمیرات وغیرہ میں مدد ملتی تھی، لیکن گرو ارجن دیو نے اجتماعی تنظیم کے سلسلہ میں اس امر کی اہمیت کے پیش نظر ان نذرانوں کو ایک باضابطہ اور منظم شکل دینے کا قدم اٹھایا، انہوں نے یہ طے کر دیا کہ آئندہ ہر سکھ اپنی سالانہ پیداوار کا دسواں حصہ بطور گرو کے نذرانہ کے اجتماعی خزانہ کے لیے وقف کر دے گا، اس رقم کی وصولیابی کے لیے انہوں نے سکھوں کے ہر حلقہ میں ایک عامل مقرر کر دیا جو حلقہ کے تمام سکھوں سے گرو کے حصہ کی رقم وصول کر کے بیساکھی کے موقع پر گرو کی خدمت میں ’در بار صاحب‘ میں حاضر ہوتا تھا، اس طرح سکھوں کی تنظیم کے لیے ایک مضبوط معاشی بنیاد قائم ہو گئی۔ (دنیا کے بڑے مذاہب)

سکھ مت کے شب و روز:

سکھوں کے شب و روز معمولات کچھ اس طرح ہیں کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے غسل کرتے ہیں، اس کے بعد مخصوص بھجن گائے جاتے ہیں اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد اپنے معمولات سے فراغت پا کر رات کو بھجن اور دعائیں پڑھنے کی ایک اور رسم ہوتی ہے۔

سکھ اجتماعی عبادت کے لیے اپنے عبادت خانے میں جسے گرو دوارہ کہا جاتا ہے اکٹھے ہوتے اور ملتے ہیں جہاں سب سے اہم ترین عبادت ’گرو گرتھ‘ کو پڑھنا ہے، اس کی مختلف دعائیں، بھجن، وعظ اور لنگر کا کھانا بھی اسی اجتماع کا حصہ ہے۔ چونکہ اب سکھوں میں گرو کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس لیے سکھ برادری کا کوئی فرد بھی اجتماعی خدمات انجام دے سکتا ہے، اسی طرح عبادت کے سلسلہ میں ذات پات یا اختلاف جنس کی کوئی قید نہیں بلکہ تمام فرقوں کے مرد و عورت اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ (تقابل ادیان)

اسلام ایک آسان دین ہے

عبدالرحیم محمد یونس ف ۳
متعلم جامعہ سلفیہ، بنارس

شریعت اسلام جو تمام شرائع کے لیے ناسخ ہے، جسے اللہ نے روئے زمین پر تمام لوگوں (نر و مادہ، قوی و ضعیف، غنی و فقیر، عالم و جاہل، صحیح و مریض) کے لیے اتارا ہے، اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بڑا ہی آسان و سہل ہے۔

احکام و عقائد، اخلاق و معاملات، اصول و فروع بلکہ پوری شریعت میں آسانی دین اسلام کا مقصد اور عام خوبی و صفت ہے۔ رب العزت نے اپنے بندوں کو مشقت آمیز چیزوں کی تکلیف نہیں دی بلکہ دین میں رفق و سہولت پیدا کر دی۔

ارشاد الہی ہے: ﴿یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر﴾ (البقرہ: ۱۸۵)
اللہ کا تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ ہے حتیٰ کا نہیں۔

نیز دوسری جگہ فرمایا: ﴿یرید اللہ أن یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا﴾ (النساء: ۲۸)
اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

نیز سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾ (الحج: ۷۸)
اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔

چونکہ دین اللہ کا پسندیدہ اور نازل کردہ دین ہے، لہذا اس کے احکام آسان ہیں اور تکلف و مشقت سے کوسوں دور ہیں اور انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہیں، ارشاد الہی ہے: ﴿لا یکلف اللہ نفسا الا ما أتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا﴾ (الطلاق: ۷) کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے، اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔
تنگی و دشواری اور رخصت و سہولت کا مفہوم:

ایسا عمل جو انسانی نفس کے لیے تھکن کا باعث اور جسم کے لیے بوجھل نہ ہو وہ آسان ہے۔

اور جو عمل نفس کو تھکا دے اور جسم کو بوجھل کر دے تو وہ انسانوں کے لیے باعث مشقت ہوتا ہے، جیسے راہبوں، عابدوں اور صوفیاء کے اعمال جو اسلام کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کے بھی منافی ہیں۔ ”لا رہبانیۃ فی الاسلام“ (شرح السنہ) اسلام رہبانیت کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ارشاد الہی ہے: ﴿ورہبانیۃ ابتدعوها وما کتبناھا علیہم﴾ (الحدید: ۲۷) ہاں رہبانیت (ترک دنیا) تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا۔

اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”إن هذا الدین متین، فأوغلوا فیہ برفق“ (أخرجہ أحمد وحسنہ الالبانی فی صحیح الجامع:

۲۲۳۶) بے شک یہ دین ٹھوس اور پختہ ہے تو دین کو پوری آسانی کے ساتھ اپناؤ۔ حُجْن بن ادرع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان خیر دینکم أیسرہ، ان خیر دینکم أیسرہ، ان خیر دینکم أیسرہ“ (رواہ احمد وحسنہ الشیخ

الالبانی فی الادب المفرد: (۳۳۱) آپ ﷺ نے ۳ مرتبہ زور دے کر فرمایا: ”بے شک تمہارے دین کی سب سے بڑی خوبی و اچھائی اس کا نہایت آسان ہونا ہے“۔

اور حضرت مجن سے ایک دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إنکم أمة أريد بكم اليسر“ (رواہ احمد، حسن لغیرہ) کہ بے شک تم ایسی امت (قوم) ہو کہ تم سے آسانی کا ارادہ کیا گیا ہے۔

نیز فرمایا آپ ﷺ نے: ”إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه“ (رواہ البخاری: ۳۹) بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آجائے گا۔

آیات و احادیث سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسلام ہر طرح سے آسان ہے، اس کے اصولی و فروعی احکام اور جس قدر اوامرو نواہی ہیں سب میں اسی حقیقت کو ملحوظ رکھا گیا ہے مگر افسوس کہ بعد کے زمانوں میں رسم و رواج کو اسلام سمجھ کر دین کو کس قدر مشکل بنا لیا گیا ہے۔

اسلام کا ماخذ اللہ کا کلام اور نبی ﷺ کی سیرت اور آپ کا فرمان ہے، کلام الہی کا اسلوب فہم و تلاوت، ذکر و حفظ کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، ارشاد الہی ہے: ”ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر“ (القمر: ۱۷) اور یقیناً ہم نے قرآن کو پسند و وعظ کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔

قرآنی اسرار و رموز جنہیں ماہرین علماء دین سمجھتے ہیں اور وہ عام فہم نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی تلاوت قرآن کا سننا عوام کے لیے ملول و اکتاہٹ کا باعث نہیں ہوتا بلکہ سماع قرآن کے ذریعے وہ روحانی لذت اور ذہنی سکون پاتے ہیں۔

نبی رحمت ﷺ جنہیں دین رحمت کے ساتھ دنیا والوں کی ہدایت کے لیے رحمۃ للعالمین (سارے جہان والوں کے لیے رحمت) بنا کر بھیجا گیا جیسا کہ قرآن شاہد ہے: ﴿وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین﴾ (الانبیاء: ۱۰۷) اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔

سورہ توبہ: ۱۲۸ میں یوں فرمایا: ﴿ولقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم﴾ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر آئے ہیں جو تمہارے ہی جنس سے ہیں جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں۔

ایک دوسرے مقام پر رب العزت فرماتا ہے: ﴿ویضع عنہم اصرہم والأغلال التي كانت علیہم﴾ (الاعراف: ۱۵۷) ترجمہ: اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔

حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لیکن افسوس! اس امت نے اپنے طور پر رسوم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں اور جاہلیت کے طوق زیب گلو کر لیے ہیں، جن سے شادی اور مرگ دونوں عذاب بن گئے ہیں، ہداہا اللہ تعالیٰ۔

نبی ﷺ خود فرماتے ہیں کہ: ”بلاشبہ اللہ نے مجھے سختی کرنے والا اور تکلیفیں پہنچانے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ رہنمائی کرنے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ (رواہ مسلم: ۳۶۹۰) حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”ان الله لم یبعثنی معنتاً ولا متعنتاً،

ولکن بعثنی معلماً میسراً“۔

آپ ﷺ فطری تقاضوں کو پورا کرتے اور کرنے کا حکم دیتے جیسا کہ اپنی ذات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ”لكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني“ (رواہ البخاری: ۵۰۶۳) یعنی میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور شادی بھی کی ہے، پس جو میرے طریقہ سے اعراض کرے گا وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة“۔ (رواہ الترمذی: ۲۲، صحیحہ الالبانی رحمہ اللہ)

اگر میں اپنی امت کے لیے باعث دشواری نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ گویا آپ کس قدر خیر خواہ تھے کہ امت کو کسی لمحہ بھی دشواری میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے جیسا کہ فرماتے ہیں: ”اني أرسلت بحنيفية سمحة“ (رواہ احمد: ۱۱۶، ۲۳۳) مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔

معصوم بچوں کے رونے کی وجہ ماں کی اضطرابی کیفیت کی بنا پر آپ ﷺ نماز ہلکی اور مختصر کر دیتے تھے، آپ فرماتے ہیں: ”والله إني لأسمع بكاء الصبي، وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه“ (رواہ الترمذی: ۳۷۶، صحیحہ الالبانی) اللہ کی قسم میں حالت نماز میں جب بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو (طوالت کے ارادے کے باوجود) بچے کی ماں کے ذہنی انتشار کے خوف سے نماز ہلکی کر دیتا ہوں، اسی آسانی اور نرمی کا حکم اپنے امتیوں کو دیتے ہوئے فرمایا: ”انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين“ (رواہ ابوداؤد صحیحہ الالبانی فی صحیح الجامع: ۲۳۵۰) بے شک تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے نہ کہ تم دشواری پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔

اسلامی عقائد

دین کے اصول و عقائد کے مقاصد و دلائل بڑے واضح اور صاف ہیں اور اللہ کے اسماء و صفات اور قدرت و کمال، فرشتوں، کتابوں، نبیوں، آخرت کے دن اور تقدیر کی بھلائی و برائی پر ایمان و یقین رکھنے والا ہی سچا مومن ہے۔ آسمان وزمین اور تمام مخلوقات میں غور کرنے والوں کے لیے اس کے دلائل ظاہر ہیں اور روئے زمین کی سیر اور اقوام گزشتہ کے انجام سے عبرت حاصل کرنے والے مذکورہ چیزوں پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔

اس سلسلے میں ہمیں اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کے مسلک و طریقے کو اپناتے ہوئے بے جا تکلف اور بہ کثرت سوالات و اختلافات سے گریز کرنا چاہئے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: ”إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، وعلو اور بے جا غور و فکر سے بچو اور سلف صالحین کے منہج (طریقہ) کو لازم پکڑو۔“ (أخرجہ الدرر فی مقدمہ سننہ: ۱۲۲-۱۲۳)

احکام شریعت:

شریعت محمدیہ نے مکلفین کے احوال و ظروف (صحت، بیماری، حضر، سفر) اور اضطراری حالت کی ہر ممکن رعایت کی ہے۔ نیز توحید الہی کے بعد عظیم الشان عبادت، فرض نماز میں کمی (۵۰ سے ۵ ہو جانا) بھی سہولت کے خاطر ہوئی لیکن ثواب و انعام

میں کی نہیں ہوئی اور اللہ نے اپنے نبی ﷺ کو یوں خوشخبری دی: ”ہی خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدی“ (رواہ مسلم: ۴۱۵) یہ ۵ نمازیں ان ۵۰ نمازوں کے برابر ہیں، اجر و ثواب میں میری بات بدلتی نہیں ہے، سبحان اللہ بندوں پر اللہ نے کیسی عظیم عنایت کی، پڑھیں تو ۵ نمازیں اور ثواب ۵۰ نمازوں کا ملے، ”من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها“ (الانعام: ۱۶۰) جس نے ایک نیکی کی اسے دس نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا، انسانی عوارض کے پیش نظر نماز کی ادائیگی میں آسانی کرتے ہوئے فرمایا: ”صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب“ (رواہ الترمذی: ۳۷۲ صحیحہ الالبانی^۲) نماز کھڑے ہو کر پڑھو اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو اور اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو لیٹ کر (کروٹ) پڑھو۔

ارشاد الہی ہے: ”لا یكلف الله نفسا إلا وسعها“ (البقرة: ۲۸۶) اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

حسب ضرورت مسلمان ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو اکٹھا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسافر کو ۴ رکعت والی نمازیں کم کر کے ۲ رکعت پڑھنے کی رخصت حاصل ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن جب پانی نہ ملے یا پانی کا استعمال دشوار کن ہو تو تیمم کے ذریعہ طہارت کی اجازت دی اور اس کی حکمت یوں بیان فرمائی: ”ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولكن یرید لیطہرکم“ (المائدہ: ۶) اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے۔

نبی ﷺ سے صحابہ نے بہ کثرت نوافل کا اہتمام کرنے والی ایک عورت کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مہ علیکم بما تطیفون فوالله لا یمل الله حتی تملوا“ سنو! تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے، قسم ہے اللہ کی (ثواب دینے سے) وہ اکتاتا نہیں ہے، مگر تم (عمل کرتے کرتے) اکتا جاؤ گے۔ (رواہ البخاری: ۴۳)

اماموں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ”إذا أم أحدکم فلیخفف، فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض“ (رواہ الترمذی: ۲۳۶ صحیحہ الالبانی رحمہ اللہ) جب تم میں سے کوئی امامت کرے لوگوں کی تو ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ نماز یوں میں چھوٹے، بڑے، کمزور و مریض (حاجت مند) ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔

روزہ جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھا اور ہمارے لیے بھی واجب ہے اور روزہ خوروں کے لیے وعید ہے، اگر مسافر و مریض کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اسلام آسانی پیدا کرتا ہے اور سفر و مرض میں روزہ رکھا تو جاسکتا ہے لیکن جن کے لیے دشواری ہے تو وہ بعد میں خوشی خوشی رکھ سکتے ہیں، ارشاد الہی ہے: ”فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا أو علی سفر فعدة من أيام آخر“ (البقرة: ۱۸۵) یعنی رمضان المبارک کے مہینہ کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے، لیکن مریض و مسافر چھوٹے ہوئے روزے بعد میں پورا کر سکتے ہیں۔

انجیر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین کو اس کی سہولت و آسانی کے ساتھ سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، آمین۔

رب کی ابتلاء سے.....

عبدالسمیع محمد ہارون انصاری سلفی

بھوارہ، مدھوبنی، بہار

نبی ﷺ پوری انسانی تاریخ میں خالق و مالک کائنات، رب کریم و رحیم کے سب سے چہیتے، محبوب اور صالح ترین بندے تھے۔ ایسے میں ان پر رب کریم کی عنایتوں، نوازشوں اور مہربانیوں کی انتہا نہیں ہو سکتی اور نہ ہوئی، بہ ایں ہمہ آپ ﷺ کی منفرد ترین سیرت میں ہمیں یہ سبق اور نصیحت ملتی ہے کہ آپ ﷺ بکثرت اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ الہی! مجھے اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ الہی! مجھے اپنے دین پر قائم و دائم رکھ۔ الہی! مجھے اپنی اطاعت و فرمان برداری دین پر ہمہ دم رواں و دواں اور جواں رکھو اور یوں ہمیں اپنے فضل و کرم سے دارین کی عزت و فلاح عطا کر، اپنے امتحان و ابتلاء سے محفوظ رکھ، دوسروں کے لیے شانِ عبرت مت بناؤ، ہم پر سدا اپنا کرم نازل فرما۔ نبی ﷺ کے ذریعہ از حد کثرت سے مانگی گئی اس دعا کو محض آپ کی عاجزی و انکساری پر ہی محمول کر اس عجز و تواضع کی نصیحت حاصل کرنے کی بات کہہ کر اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس سے آگے ایک اور پیغام خاص اور اہم نصیحت یہ ہے کہ ہر صاحب دین و ایمان کو ہمیشہ اللہ کی اس گرفت اور ابتلاء سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہئے کہ پتہ نہیں اللہ کب، کس کے ساتھ اور کس طرح کا معاملہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی شان خاص ہے اور اس کی حکمت وہ اور بس وہی جانتا ہے۔ نبی ﷺ کے ذریعہ دعائے قنوت میں دی گئی یہ تعلیم کہ اے رب ہمارے ساتھ جو (شر) کا فیصلہ تو نے کر دیا ہے اس سے ہمیں بچاؤ (وقنی شر ما قضیت)۔ اور اس مفہوم کی تعلیم سید الاستغفار والی میں بھی موجود ہے۔ اس سے اس بات کی وضاحت اور تاکید ہوتی ہے کہ اللہ نے اگر خدا نخواستہ، کسی کے حق میں کسی شر کا بھی فیصلہ کر دیا ہے تو اس سے بھی بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔ بین السطور میں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ تقدیر کا فیصلہ ہر چند کہ اٹل اور پتھر کی لکیر ہے (ما یبدل القول لیدیٰ وما أنا بظلام للعبید) بہ ایں ہمہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ اللہ کے فیصلے میں درحقیقت کبھی بھی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی مگر ہاں اس کے فیصلے کو بس دعا ہی تبدیل کرتی ہے (لا یرد القدر الا الدعاء) کہ اللہ تقدیر کے فیصلے میں ہی یہ فیصلہ اور مقدر کر دیا ہوتا ہے کہ اس فیصلے میں تبدیلی تب ممکن ہے جب اللہ سے بندہ اس کی دعا کرے گا۔ معلوم ہوا کہ دعا کرنا چاہئے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے بھی یہ لازم ہے کہ یہ سراپا عبادت بھی ہے (ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین) اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ مبادا تقدیر میں کسی شر کا فیصلہ اگر آپ کے حق میں ہو چکا ہے تو دعا کی برکت سے اللہ اسے مٹا دیتا ہے..... لہذا دعا میں دارین کی فلاح و صلاح کے ساتھ رب کی ابتلاء میں مبتلا ہونے سے بھی بچنے کی دعا لازمی ہے۔ اللہ کی پکڑ میں آنے سے محفوظ رہنے کی فریاد کرتے رہنا ضروری ہے۔ کتاب الکبائر میں علامہ ذہبیؒ نے ایک عنوان ہی اسی عنوان سے قائم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر بندہ مومن کو اللہ سے اس بابت دعا کناں اور فریاد کرتے رہنا چاہئے کہ اللہ سے اپنی اطاعت و دین پر ثابت قدم رکھے۔ پھر اس ضمن میں کئی آیات و احادیث کے ذکر کے بعد لکھا ہے کہ جب حضرت آدم اور ملائکہ سمیت ابلیس کا معاملہ ختم ہوا یعنی سجدے کا حکم ہوا اور سبھوں نے سجدہ آدم کیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ نتیجہ اللہ کی نافرمانی کے سبب ابلیس مغضوب و ملعون اور مطعون ہونے کے بعد راندہ درگاہ ہوا تو حضرت جبرئیل اور میکائیل بے حد زار و قطار رو رہے تھے۔ اللہ نے

رونے کا سبب دریافت کیا تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیرے ان برے فیصلوں سے ڈرتے ہیں جو اپنی مشیت سے جس کے حق میں چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں یہ خوف و اندیشہ ستا رہا ہے اور اسی اندیشے کے سبب ڈر سے روتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ تیرا بھی معاملہ برانہ ہو جائے۔ ابلیس ہمارے ہی بیچ رہتا تھا، تیرا فرماں بردار تھا، اس پر تیرا بڑا انعام و اعزاز تھا، مگر یہ کیا آج کا دن ہے اور اس کی مٹی پلید ہو چکی ہے، اس کی زندگی اجیرن اور دوسرے کے لیے سرتاپا بڑی ہی عبرت و نصیحت، رہتی دنیا تک کے لیے، بن چکی ہے۔ الہی! بس یہی خوف و اندیشہ ہے جس کے سبب ہم روئے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں ہمارے ساتھ بھی تو شرکاء کا ایسا معاملہ فرمادے..... اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں! تم اسی طرح رہو، زندگی یوں ہی ایسے ہی مزاج و نفسیات میں گزارو، اللہ کے خوف کے سایے میں زندگی گزارو، اللہ سے ایسے شکر سے بچنے کی دعا کے ساتھ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے رہو..... اور ہاں! یہی وہ بات ہے جو نبی ﷺ کی سیرت میں موجود اور ہمارے لیے نمونہ بھی، جس کا ذکر ابتدائی سطور میں ہو چکا، ہر مسلمان کو اللہ سے ایسی دعائیں بکثرت اور سدا کرتے رہنا چاہئے۔

علامہ بغویؒ نے اپنی تفسیر میں اور البدایہ والنہایہ سمیت تاریخ کی دوسری کئی مستند کتابوں میں برصیاء العابد کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اللہ کا کتنا اطاعت شعار، عبادت گزار اور نیک بندہ تھا، مگر بنو اسرائیل کے اس صالح مومن بندے کے ساتھ آخر کار وہ معاملہ ہوا کہ اس کی موت شرک و کفر پر ہوئی اور اس طرح بنو اسرائیل ہی کے ایک ایسے شخص کا واقعہ قرآن میں بیان ہے، جس کو بعض مفسرین بلعام بن باعوراء کا نام دیتے ہیں..... ان کے ساتھ بھی ابتلاء و آزمائش کا ایسا ہی معاملہ ہوا اور (ولکنه أخلد الى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث - پ ۹، آیت: ۱۷۵)۔

برائیں ہم مصائب و آلام اور ابتلاء و آزمائش اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ کا معاملہ ازل سے ہے۔ (لقد خلقنا الإنسان في كبد) بالخصوص ایک صاحب ایمان کے لیے تو یہ ایک کسوٹی ہے اور اس کے ایمان کی صلاح و فلاح کے لیے پرکھ اور میزان ہے۔ اللہ کی رضا، اس کی جنت کے حصول اور اس کا محبوب و مکرم ہونے کے لیے اس پل صراط سے گذرنا لازمی ہے۔ کہ اللہ نے اس حقیقت و صداقت کا اعلان قرآن میں کئی جگہ کیا ہے، مثلاً اللہ نے ایک جگہ فرمایا: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)۔ اس طرح ایک اور جگہ فرمایا: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون)۔ پھر قرآن کی آیات اور نبی ﷺ کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کے لیے اس کے ساتھ اللہ ہر معاملہ، شر و خیر میں عجیب ہے، اسے کوئی خوشی اور خیر پہنچے اور اس پر شکر یہ ادا کرے تو اس میں اس کے لیے خیر ہے اور اگر مصیبت آئے اور اس پر صبر کرے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔

آیات و احادیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ فی الواقع شر میں بھی کبھی کبھی خیر ہوتا ہے، مثلاً مصیبت خواہ وہ بیماری ہو یا غربت و تنگی، حادثات ہوں یا زندگی کی دوسری پریشانیاں ان پر صبر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کے ہی تعلق سے صابریں کے اجر کا شمار و اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صابریں پر اللہ کی صلوات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر قائم ہیں۔ مصائب و آلام کے بھی درحقیقت، اگر ہم ان پر صبر کریں، منافع و فوائد ہیں، ہماری زندگی میں یہ اصلاح کے کام کرتے ہیں، ہمیں غفلت سے بیدار کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، دعا و فریاد کے لیے مجبور کرتے ہیں، مصائب پر آپ صبر کریں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، دشمن کو چوٹ پہنچتی ہے، آدمی حوصلہ و ہمت حاصل کرتا ہے، بزدل نہیں بنتا، یہی

ہمت مرداں مدد خدا کا باعث بنتا ہے۔ کل ملا کر مصائب و آلام، ابتلاء و آزمائش اللہ کے وہ فیصلے ہیں جو ہمیں صاحب ایمان بنانے کا کام کرتے ہیں، انگریزی کا مقولہ ہے:

"Sorrow, not happiness, it makes a man complete"

☆☆☆

بقیہ درس قرآن.....

اس کا یاد کرنا اور اس کو بیان کرنا بھی میرا کام ہے۔ یہ تو نزول کے وقت سینے میں محفوظ کرنے کی بات ہوئی۔ اب اس کو سینے سے آنے والی نسل انسانی کے لیے محفوظ کرنے پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کی ہر آیت اسی زمانہ میں آپ ﷺ کی ہدایت پر لکھی جا چکی تھیں، چنانچہ اللہ کے رسول محمد ﷺ کی وفات کو ایک سال بھی نہیں ہوا تھا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر کتابی شکل میں لکھوادیا اور کتابت وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کام کا مکلف بنایا۔ صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ بیان محفوظ ہے کہ جب مقتل اہل یمامہ کی خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے، (اس جنگ میں ستر اجلہ صحابہ شہید ہو گئے تھے)، حضرت عمر نے فرمایا کہ یمامہ میں قراء کے شہید ہونے سے مجھے خوف ہے کہ اسی طرح قراء شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بہت سا حصہ بھی جاسکتا ہے، اس لیے اس کو لکھوالیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جمع قرآن کا حکم کرنا چاہئے، چنانچہ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ابھی جوان ہو اور اللہ کے رسول ﷺ کی وحی کو لکھا کرتے تھے تو جاؤ قرآن کو ڈھونڈو اور سب کو ایک جگہ جمع کرو۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کو جہاں جہاں لکھا ہوا تھا سب ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہ مرتب اور لکھا ہوا مکمل قرآن خلیفہ رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھا اور آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے انتقال کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا۔ (صحیح بخاری: ۴۰۱)

پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اسی نسخے سے نقل کر کے قرآن کے نسخے ہر طرف پھیلانے لگے جو آج تک اپنی اصلی صورت پر دنیا میں جاری و ساری ہے۔

صحیح بخاری (۴۰۲) میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ شام میں آرمینیا و آذربائیجان کی جنگ کے موقع پر جو عراقیوں سے ہورہی تھی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا قرآن مجید کی تلاوت میں کافی اختلاف رونما ہو رہا ہے، آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال سے مطلع کیا اور فرمایا کہ اے امیر المؤمنین اس سے پہلے کہ یہ امت یہود و نصاریٰ کی طرح اللہ کی کتاب میں اختلاف میں پڑے آپ امت کی اصلاح کیجئے، چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے قرآن کا نسخہ منگا یا اور حضرت زید بن ثابت، عبد اللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن الحارث رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اس کے نسخے بنائیں اور آفاق میں اسی کو جاری کیا جائے اور بقیہ تمام نسخے ختم کر دیئے جائیں۔

یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو آج دنیا میں اللہ کی نگرانی میں محفوظ ہے اور جس کے کروڑوں نسخے کتابی شکل میں اور انسانوں کے سینے میں پائے جاتے ہیں، کسی میں نہ کمی ہے نہ زیادتی اور اگر کوئی کمی یا زیادتی کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔

(جاری)

☆☆☆

اخبار جامعہ

جامعہ سلفیہ بنارس میں نیا داخلہ اور آغاز تعلیم:

جامعہ سلفیہ بنارس میں تعلیمی سال ۱۳-۲۰۱۲ء کے لیے نئے داخلہ کا کام بحسن و خوبی مکمل ہوا، حسب پروگرام متوسطہ اولیٰ، عالم اولیٰ، فضیلت اولیٰ، شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید کے لیے تحریری و شفوی داخلہ امتحان ۲۵ و ۲۶ جون کو لیا گیا، اور (۸۲) طلبہ کا داخلہ عمل میں آیا، نیز شاخ سے آنے والے طلبہ کی تعداد (۱۱۲) ہے۔

جامعہ میں نئے تعلیمی سال کی تعلیم کا آغاز بروز سنہ ۳ جولائی ۲۰۱۲ء کو کر دیا گیا۔

مولانا محمد حنیف فیضی رحمہ اللہ کی رحلت:

جامعہ سلفیہ کے سابق استاذ مولانا محمد حنیف فیضی رحمہ اللہ بروز جمعرات بتاریخ ۱۷ مئی ۲۰۱۲ء ایک طویل بیماری کے بعد وفات پا گئے، آپ وفات سے پہلے بنارس کے ایک پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں زیر علاج تھے، اعزہ واقارب نے افاقہ نہ ہونے کی وجہ سے مشورہ کے بعد مولانا کو مٹوا پس لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہنچ کر وقت موعوداً پہنچا۔

نیک، شریف، سادہ اور خوش مزاج طبیعت کے مالک تھے۔

جامعہ سلفیہ میں آپ نے تقریباً ۲۱ سال تدریس کی خدمت انجام دی اور ہم بڑی کتابیں آپ کے زیر تدریس رہیں، طلبہ آپ کے طرز تدریس سے مطمئن اور خوش رہا کرتے، آپ ہر کتاب کو بہت ہی محنت سے پڑھاتے تھے، اور اساتذہ کے درمیان بھی آپ محترم و محبوب تھے، آپ کی موجودگی عموماً اساتذہ کی مجلسوں کو خوش گوار اور بسا اوقات قہقہہ زار بنا دیتی۔ بیماری کی وجہ سے جامعہ سے جانے کے بعد آپ کی عدم موجودگی کا احساس برابر ہوتا رہا، اللھم اغفر له وارحمه و أسکنه فسیح جناتہ۔

نتیجہ سالانہ امتحان ۳۳-۱۴۳۲ھ = ۱۲-۲۰۱۱ء جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس

بفضلہ تعالیٰ حسب سابق امسال جامعہ کا سالانہ امتحان بتاریخ: ۱۵ مئی ۲۰۱۲ء کو شروع ہوا اور بتاریخ: ۱۷ مئی ۲۰۱۲ء کو اختتام پذیر ہوا۔

اجمالی خاکہ برائے نتیجہ سالانہ امتحان

کامیابی کی تفصیل					نا کام	کامیاب	شریک امتحان	کل تعداد طلبہ	جماعت
ممتاز	جید جدا	جید	مقبول	ناج					
3	46	3			1	52	53	53	فضیلت ثالث
1	27	2		6	1	36	37	39	فضیلت ثانی
	49	4		3	1		57	59	فضیلت اول
3	94	19				111	116	120	عالم ثانی
17	89	8		23	3	137	140	147	عالم اول
1	26	10				37	37	37	ثانویہ ثانیہ
5	18	4				32	27	28	ثانویہ اولیٰ
1	9	2		13	4	27	29	30	متوسطہ ثالثہ
2	17	1		3		23	23	23	متوسطہ ثانیہ
5	9	2		12	1	28	29	32	متوسطہ اولیٰ
8	17	20				45	45	45	شعبہ حفظ
	2						2	2	شعبہ تجوید ثانیہ
1	2						3	4	شعبہ تجوید اولیٰ

عالم اسلام

ظل الرحمن سلفی سنٹرل لائبریری جامعہ سلفیہ

☆ سعودی ولی عہد و وزیر داخلہ کی وفات: سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر داخلہ شہزادہ نايف بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جنیوا میں ۱۶ جون ۲۰۱۲ء کو انتقال ہو گیا، آپ کا جسدِ خاکی سعودی طیارہ سے جدہ لایا گیا اور نماز جنازہ حرمِ مکہ میں ۱۷ جون ۲۰۱۲ء کو بعد نماز مغرب امام حرم شیخ سعود الشریع نے پڑھائی، اور اس کے بعد شیخ کو آبدیدہ دیکھا گیا۔ خادم الحرمین الشریفین اور کئی ممالک کے سربراہان و نمائندگان جنازہ میں شریک تھے اور مکہ مکرمہ کے العدل نامی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔

شہزادہ نايف مضبوط شخصیت اور مضبوط ارادہ کے مالک تھے، ۱۹۷۵ء سے وزارت داخلہ کا قلمدان آپ کے ہاتھوں میں تھا، اور اس طویل مدت میں سعودی عرب کے اندر امن و امان کے قائم رکھنے اور مختلف قسم کے فتنوں سے مقابلہ کرنے میں جس حکمت و تدبیر کا آپ نے مظاہرہ کیا دنیا نے اسے تسلیم کیا اور سراہا، اور اسی لیے آپ کو نايف الامن (امن کا امین / نايف) کہا جاتا تھا، آپ کی شخصیت کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ جس فکر و فکرمیں سعودی عرب کو قائم کیا گیا تھا آپ اس کے علمبردار اور محافظ تھے اور اپنے خطابوں میں خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے کہ یہ حکومت خالص سلفی فکرمیں قائم ہے اور اسی فکرمیں اختیار کرنے کی یہ برکت ہے جس سے اللہ نے اس ملک کو نوازا ہے، اور جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، اگرچہ اعداء و حاسدین اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مگر اللہ اپنے دین اور اس پر قائم رہنے والوں کا محافظ ہے۔

۲۷ اکتوبر ۲۰۱۱ء کو شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد آپ کو ولی عہد اور نائب الاول لرئیس مجلس الوزراء منتخب کیا گیا تھا، کئی اہم اداروں کے آپ سرپرست تھے، جن میں ایک عالمی ادارہ ”جائزۃ الامیر نايف العالمیة للسنة النبویة والدراسات الإسلامیة المعاصرة“ ہے اس ادارہ نے ماضی قریب میں حفظ حدیث کا ایک عظیم الشان مقابلہ منعقد کیا جس کے تقسیم انعام کی تقریب ریاض کے گورنر امیر سطا م بن عبدالعزیز کے زیر صدارت منعقد ہوئی۔

اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے اور مملکت توحید سعودی عرب کی حفاظت فرمائے اور خادم الحرمین الشریفین اور آل ملک عبدالعزیز کو صدمہ کی اس گھڑی میں صبر و سلوان عطا فرمائے، آمین۔

☆ حرمین شریفین کو تباہ کرنے کا امر کی منصوبہ بے نقاب: دنیا بھر کو مذہبی رواداری اور اعتدال پسندی کا ڈھول پیٹنے والے امریکہ کی مذموم و ناپاک سازش طشت از بام ہو گئی، جس کا خلاصہ و لب لباب یہ ہے کہ امریکی فوجیوں کو تربیت دی جا رہی تھی کہ امریکہ کے دشمن دہشت گرد نہیں بلکہ مذہب اسلام ہے، جس سے حتمی جنگ لڑنے کے لیے انہیں تیار ہونا چاہئے، اور فوجیوں کے ایک کورس میں انہیں اس حد تک تیار کیا جا رہا تھا کہ بالآخر ایک دن مکہ اور مدینہ پر ہیر و شیما اور ناگاساکی جیسے حملے کر کے اسے نیست و نابود کرنا پڑے گا۔ اس کورس کے منظر عام پر آ جانے کے بعد اس سلسلے میں عالمی سطح پر ہنگامہ برپا ہونے کے اندیشہ کے پیش نظر امریکہ نے فوری طور پر اس ناپاک کورس پر پابندی لگا دی ہے۔ (راشتر یہ سہارا لکھنؤ: ۱۲/۵/۲۰۱۲ء)

☆ عرب یونین کے قیام کی تجویز: سعودی عرب نے مشرق وسطیٰ میں تیز رفتار تبدیلی کی لہر کے پیش نظر خطہ کے حکمرانوں کو ایک نئی توانائی دینے کی غرض سے خلیج فارس کے اپنے بڑوسیوں کے ساتھ مل کر ایک فیڈریشن کے قیام کی تجویز پیش کی ہے، انڈین یونین کی طرح عرب یونین کے قیام کو عملی جامہ پہنایا جانا نہایت ہی خوش آئند بات ہوگی، جو صرف خطہ عرب ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک طاقتور آواز بن سکتا ہے۔ (راشتر یہ سہارا لکھنؤ: ۱۷/۵/۲۰۱۲ء)

☆ امام حرم کا لکھنؤ کا چھ روزہ دورہ مکمل: امام حرم ڈاکٹر شیخ خالد بن علی الغامدی از کیم تائے منی لکھنؤ کا اپنا ۶ روزہ دورہ مکمل کر کے مورخہ ۲۰/۵/۲۰۱۲ء کو علی الصباح ام القریٰ کے لیے روانہ ہو گئے، آپ کی آمد کے استقبال سے لیکر الوداعی رسومات تک تمام امور سرکاری اعزاز اور آپ کے شایان شان انجام پذیر ہوئے۔ علماء کے علاوہ ریاستی حکومت کے وزراء نے بھی کافی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ (راشتر یہ سہارا لکھنؤ: ۲۰/۵/۲۰۱۲ء)

☆ عازمین حج کا کوٹہ تقسیم: ممبئی حج برائے ۲۰۱۲ء کے لیے مختص کوٹہ کی ۸/۸ منی تقسیم کاری عمل میں آئی، مسلم آبادی کے تناسب سے تمام ریاستوں میں عازمین حج کا کوٹہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ۲۰۱۲ء کے لیے ملکی سطح پر ۳ لاکھ بارہ ہزار درخواستیں پر ہونے ہیں، جبکہ حج کمیٹی آف انڈیا کے توسط سے ہندوستانی عازمین حج کا کوٹہ مجموعی طور پر ایک لاکھ ۲۵ ہزار ہے، جس میں سے ایک لاکھ چودہ ہزار تقسیم کیا گیا ہے، بقیہ ۱۱ ہزار تقسیم حکومت ہند نے اپنے پاس رکھی ہیں جو حکومت کے توسط سے تقسیم کی جائیں گی۔

میدان محشر

سالک بستوی راہم اے
جامعۃ الاصلاح، غوری، سدھارتھ نگر

اکٹھا ہوگی خلقت عالم محشر بپا ہوگا
مہ وخورشید کا نقشہ عجب بدلا ہوا ہوگا
پیمبر، پیر، غازی سب پہ حق کا دبدبہ ہوگا
جسے دیکھا نہیں ہے اس خدا کا سامنا ہوگا
پسینے میں تناسب سے عمل کا ڈوبنا ہوگا
سبھی کے سامنے اپنے کئے کا جائزہ ہوگا
تمہارے سامنے سارے عمل کا آئینہ ہوگا
ترازو میں عمل کے سب کو اس دن تولنا ہوگا
نہ رشوت کام آئے گی نہ دولت کا مزا ہوگا
خدا کا حکم ہر شاہ وگدا کو ماننا ہوگا
شہنشاہ حقیقی کا اٹل ہر فیصلہ ہوگا

ڈرو اللہ کے اس دن سے جب یہ ماجرا ہوگا
زمین کانپنے کی ٹوٹیں گے ستارے جبکہ گردوں کے
جلال حق کے آگے سر جھکے گا سر بلندوں کا
جدھر دیکھو گے ہوگا ایک عالم نفسی نفسی کا
تپش ہوگی قیامت کی پریشاں ہوگا ہر انساں
پر اے کام کیا آئیں گے اپنے ساتھ چھوڑیں گے
وہاں انصاف کی کرسی پہ ہوگا رب دو عالم
وہ نیکی ذرہ بھر ہو یا بدی ذرہ برابر ہو
فقط گنج عمل کی پوچھ ہوگی دوستو اس دن
جزا کا ہوگا دن کوئی سفارش ہو نہیں سکتی
جلے گا کوئی دوزخ میں کوئی جنت میں خوش ہوگا

تمنا ہے اگر گلزار عقبی کی بہاروں کی

تو سالک جام تقوی تم کو پی کے جھومنا ہوگا

باب الفتاویٰ

سوال: (۱) نماز میں سورہ فاتحہ کی آیت: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد بالجہر آمین کہنا سنت سے ثابت ہے؟

(۲) نماز میں بحالت سجدہ پاؤں رکھنے کا صحیح و مسنون طریقہ کیا ہے؟ واضح فرمائیں۔

الجواب بعون اللہ الوہاب وهو الموفق للصواب:

جواب: (۱) صورت مسئلہ میں واضح ہو کہ جہری قرأت والی نماز میں سورہ فاتحہ کی آیت ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھی جائے تو امام سمیت تمام مقتدیوں کو بیک وقت جہری طور پر بلند آواز سے آمین کہنا مسنون ہے، اس سلسلہ میں ذخیرہ احادیث کے اندر متعدد احادیث صحیحہ موجود ہیں۔

چنانچہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”ان رسول اللہ ﷺ قال: إذا قال الإمام: ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ فقولوا آمین، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه“ (صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب جهر المأموم التامین ح ۷۸۲) یعنی اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم..... پڑھے تو تم لوگ آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں (کراما کاتبین) کی آمین سے موافق ہوگی تو اس کے گزشتہ (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

سیدالمدین بن امام بخاری نے اس کا جواب قائم کیا ہے اس سے آمین بالجہر کا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے۔

اسی طرح حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ”کان رسول اللہ ﷺ إذا قرأ ولا الضالین قال آمین، ورفع بها صوته“ (صحیح سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب التامین وراء الامام ح ۸۲۴)

یعنی رسول اللہ ﷺ جب آمین کہتے تو اونچی آواز سے آمین کہتے۔ ایک دوسری روایت جو کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ: ”سمعت النبي ﷺ قرأ ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ قال آمین ومد بها صوته“ (صحیح سنن ترمذی، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی التامین ج ۱ ص ۷۹، ح ۲۰۵)

یعنی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا آپ نے غیر المغضوب علیہم والضاالین پڑھا اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو لمبی کیا۔ یعنی زور سے کہا۔

صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب جهر الامام بالتامین، باب نمبر (۱۱۱) میں ہے کہ ”أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجة“ یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدیوں نے اس قدر بلند اونچی آواز سے

آمین کہی کہ مسجد گونج ولرز گئی۔“

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ”عن النبي ﷺ قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين“ (صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ، باب الجہر بآمین ح ۶۹۷، سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ: ۶۹۱) یعنی تمام مؤمنین کی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہودی جس قدر سلام اور آمین (بالجہر) پر حسد کرتے ہیں اس قدر کسی چیز پر حسد نہیں کرتے۔“

تمام روایات سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ جہری قرأت والی نماز میں آمین بالجہر کہنا مسنون عمل ہے۔ آپ ﷺ اس پر عامل تھے اور صحابہ کرامؓ بھی آپ کی اقتداء میں ایسا ہی آمین بالجہر کرتے تھے، اور ہمیں بھی کرنا چاہئے۔ (۲) دوران سجدہ دونوں پنجوں اور ایڑیوں کو ملا کر کھڑا رکھتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیں۔

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ: ”فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفرائض، فالتمسته، فوَقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد وهما منصوبتان“ (صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، باب ما یقام فی الركوع والسجود ح ۴۸۶)

یعنی ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو بستر سے غائب پا کر تلاش کیا تو تلاش کرتے وقت میرا ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے قدموں کے تلووں پر لگا، آپ سجدہ میں تھے اور آپ کے قدم مبارک کھڑے تھے۔

اسی طرح ایک دوسری روایت جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ: ”فقدت رسول الله ﷺ وكان معي علي فراشي، فوجدته ساجدا راصا عقبیه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة..... الخ“ (صحیح ابن خزیمہ ج ۱ ص ۳۵۱، کتاب الصلاۃ باب ضم العقبین فی السجود ح ۶۵۴)

یعنی میں نے آپ ﷺ کو سجدے کی حالت میں اس طرح پایا کہ آپ ﷺ اپنی ایڑیوں کو ملا کر انگلیوں کے سروں کو قبلہ رخ کئے ہوئے تھے۔

اوپر مذکور تمام دلائل صحیحہ سے یہ مسئلہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ حالت سجدہ میں دونوں پیروں کی ایڑیاں مل کر رکھڑی رہیں گی اور دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ رہیں گی۔

اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو سنت ثابتہ کے مطابق نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب
ابوعفان نور الہدی عین الحق سلفی مالہ ہی
استاذ جامعہ سلفیہ بنارس