

ماہنامہ حقائق بنارس

www.mohaddis.org

مدیر
مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی

سرپرست
عبداللہ سعود بن عبدالوحید

معاون مدیر
مولانا عبدالمتین مدنی

اس شماره میں		عدد مسلسل: ۳۷۷ جلد: ۳۳ ، شماره: ۵
۲	عبداللہ سعود بن عبدالوحید	۱- درس قرآن
۳	مولانا عبدالمتین مدنی	۲- درس حدیث
۴	مولانا عبدالمتین مدنی	۳- افتتاحیہ
۷	راشد حسن مبارکپوری	۴- اللہ تعالیٰ کی صفت فوقیت.....
۱۴	عبدالولی عبدالقوی	۵- حقیقتِ شرک
۲۳	محمد اسلم مبارک پوری	۶- تیمارداری: احکام و مسائل
۲۹	مولانا محمد ایوب سلفی	۷- جادو اور شیاطین کے شر.....
۳۷	ابوظلمہ محمد ابراہیم سلفی	۸- مدارس اسلامیہ میں تعلیمی.....
۴۲	مولانا محمد یونس مدنی	۹- مولانا محمد زبیر بناری رحمہ اللہ
۴۶	ظل الرحمن سلفی	۱۰- عالم اسلام
۴۷	ادارہ	۱۱- اخبار جامعہ
۴۸	دارالافتاء	۱۲- باب الفتاوی
		بدل اشتراک ♦ ہندوستان: 150 روپے ♦ بیرون ممالک: 40 ڈالر ♦ فی شماره: 15 روپے
		اشتراک کے لیے ڈرافٹ مندرجہ ذیل نام سے بنوائیں Name: DAR-UT-TALEEF WAT-TARJAMA Bank: ALLAHABAD BANK KAMACHHA, VARANASI A/cNo.21044906358 IFSC Code: ALLA0210547 SWIFT Code: ALLAINBBVAR
		مراسلت کا پتہ Darut Taleef Wat Tarjama B.18/1-G, Reori Talab, Varanasi - 221010

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

درس قرآن

یوم آخرت یعنی قیامت اور قرآن مجید

اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا

عبداللہ سعود بن عبدالوحید

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾
(سورہ عبس: ۳۳-۳۷)

(ترجمہ) اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ ہر آدمی اس روز ایک فکر لیے ہوئے (دوسروں سے لاپرواہ ہو کر) اسی میں پریشان ہوگا۔
قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت بہت ہولناک ہوگی، اور انسانوں کا منظر وحشت ناک ہوگا، جنت و جہنم اور پل صراط سامنے ہوں گے، عالم برزخ میں ہی ہر انسان کو اپنی عاقبت کا اندازہ ہو جائے گا اور میدان محشر میں ان کی حقیقت سامنے ہوگی، دنیا میں حکومت چلانے والے، اپنی طاقت اور پاور کی بنیاد پر سرکشی کرنے والے، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، سب نہتے اور نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے فیصلہ کے منتظر ہوں گے، اللہ رب العالمین انصاف کے لیے ترازو رکھے گا، اور ہر انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی پر ظلم و ناانصافی کی ہوگی یا کسی کا حق مارا ہوگا اس روز اللہ اس سے بدلہ دلانے گا۔

حشر کے میدان میں تمام انسان جمع ہوں گے۔ اس روز خوف کے مارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں مجھے اپنی حق تلفی کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ ایسے حالات میں وہ انسان جو سب سے زیادہ شناسا اور قریبی ہوگا وہ سب سے زیادہ خوف اور دہشت کی حالت میں ہوگا اور اپنے قریبی سے دور بھاگے گا کہ کہیں مجھے میری کوتاہی اور حق تلفی کا سوال نہ ہو جائے اور میں اس کو دے نہ سکوں۔

اس روز کوئی کسی کو نہ بچا سکے گا، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (سورہ شعراء: ۸۸-۸۹) اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، سوائے اس انسان کے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔

قلب سلیم کیا ہے؟ تا بعد ازل یعنی اللہ کے فرمان کو جس نے تسلیم کیا ہوگا اور اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزارا ہوگی، اس روز وہ سکون میں ہوگا اور اس کی پذیرائی ہوگی، وہ خود کہے گا: ﴿هَذَا مَا أَقْرَأُ وَكِتَابِي، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ (سورہ حاقہ: ۱۹-۲۰) لودیکھو میرا نامہ اعمال یہ ہے مجھے یقین تھا کہ مجھے ایک روز حساب ملنا ہے۔

کاش ہم غفلت میں نہ رہیں اور اپنے حساب کتاب کا جائزہ لیتے رہیں اور روز محشر مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں سے

☆☆☆

منہ نہ چھپانا پڑے۔

ماہ شعبان میں فوت شدہ روزوں کی قضا

مولانا عبد المتین مدنی

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (سنن الترمذی، ج: ۷۸۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہ کر سکتی مگر شعبان میں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول ﷺ وفات پا گئے۔

ہر مسلمان بالغ و عاقل پر رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کی فرضیت کے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے کسی کے روزے چھوٹے تو اس کے لیے اس کی قضا بھی فرض ہے، اگر وہ صحت و تندرستی کے اعتبار سے روزہ رکھنے کا متحمل ہو۔

بنات آدم کے ساتھ اللہ نے چند مخصوص اعذار کو مقدر کر دیا ہے جس کی وجہ سے مخصوص ایام میں ان پر نماز و روزہ نہیں ہے،

عذر کے دور ہو جانے کے بعد اگرچہ ان کے لیے نماز کی قضا نہیں، لیکن فرض روزوں کی قضا ضروری ہے، صحیح احادیث میں

صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور ہے۔ ماہواری والی عورتیں جب رمضان کے مہینہ میں اس عارضہ سے دوچار ہوتی ہیں تو ان کا

روزہ چھوٹتا ہے، اسی طرح نفاس والی عورتوں کا بھی، رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ چھوٹے ہوئے روزوں

کی قضا کو ضروری سمجھ کر قریبی فرصت میں اسے مکمل کیا جائے، لیکن انسان فطرتاً سہل پسند ہے اور شریعت میں بھی جبر واکراہ نہیں

ہے، اس لیے عورتیں اپنی اپنی سہولت سے اس فریضے کی قضا کر لیتی ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی رمضان کے

روزوں کی قضا نہ ہوئی کہ دوسرا رمضان دستک دینے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں شعبان کے باقی ماندہ دنوں میں ان روزوں کی قضا

کر لینی چاہیے، اوپر درج کی گئی حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس معمول کا تذکرہ کیا گیا ہے جو رمضان

کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا شعبان تک موخر کرتیں، اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی میں آپ کا یہی معمول رہا اور اللہ کے

رسول ﷺ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس تاخیر پر کوئی نکیر یا اعتراض فرمایا ہو۔ گویا حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس عمل کو سنت تفریری کا درجہ حاصل ہے اور وہ محدثین و فقہاء کے نزدیک سنت قولی و فعلی کی طرح حجت

ہے۔ شارحین حدیث نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرض روزوں کی قضا کو شعبان تک موخر کرنے کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ

اپنے آپ کو ہمہ وقت اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت اور راحت و آرام کے لیے فارغ رکھنا چاہتی تھیں اور جب اللہ کے رسول

ﷺ شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھتے تب آپ رضی اللہ عنہا آسانی سے اپنے روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھیں۔

مسلم خواتین کے لیے جس طرح رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھنا فرض و ضروری ہے اسی طرح اس ماہ کے چھوٹے ہوئے

روزوں کی قضا بھی ضروری ہے، اسے کسی بھی اعتبار سے کمتر سمجھ کر غفلت و لاپرواہی کی شکار نہ ہوں، ورنہ ان روزوں کی قضا دشوار

☆☆☆

ہو جائے گی اور وہ عند اللہ گناہگار و ماخوذ ہوں گی۔

افتتاحیہ

سعودی عرب میں خوش گوار سیاسی تبدیلیاں

مولانا عبدالمتین مدنی

سعودی عرب کے موجودہ فرماں روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز جن کی حکمت و دور اندیشی ضرب المثل بن چکی ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ان کے بے باک فیصلے اور اقدامات تاریخ ساز بن جائیں گے۔ خادم الحرمین شاہ عبداللہ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد شاہ سلمان نے زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد مختصر مدت میں سعودی عرب اور اس کی عوام کے حق میں جو بڑے فیصلے کیے، اس نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ سعودی عرب کی داخلی و خارجی پالیسی کا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب یہ ملک الحمد للہ عالمی سیاست کے منظر نامہ پر عالم عرب اور عالم اسلام کی ایک مضبوط طاقت بن کر ابھر رہا ہے، اسے نہ صرف اپنی عوام اور اپنے ملک کی سلامتی عزیز ہے بلکہ وہ پوری دنیا اور بالخصوص دنیائے عرب و عالم اسلام کو امن و امان کا گوارہ دیکھنا چاہتا ہے۔

شاہ سلمان حفظہ اللہ مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہونے سے پہلے ہی سعودی عوام کے دلوں میں تھے، ان سے بہت قریب اور ان کے درمیان مقبول و ہر دل عزیز تھے، اپنے عظیم رفاہی کاموں کی وجہ سے وہ ”سلمان الخیر“ کے نام سے معروف تھے، عوام سے قربت کی وجہ سے وہ ان کے مسائل سے بخوبی واقف تھے، اس لیے اقتدار میں آنے کے بعد ان مسائل کو حل کرنا اپنی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل کیا اور اسی بنیاد پر جدید سعودی عرب میں وزارت کے قلمدانوں میں سب سے بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی جس میں اقرباء پروری کے بجائے اہلیت و صلاحیت کو ملحوظ رکھا گیا، وقت گذرتا گیا، سیاسی دنیا کے حالات بدلتے رہے، دشمن تو دشمن دوستوں کی وفاداریاں بھی مصالح کی خاطر تبدیل ہونے لگیں جس سے دشمن کو شہ ملی اور وہ سینہ زوری دکھلانے لگا، اپنے ناپاک منصوبہ کو تیز رفتاری کے ساتھ عمل کا جامہ پہنانے لگا، اس موقع پر انتہائی بردبار اور رحمدل فرماں روا کا دامن صبر لبریز ہو گیا، اپنے حدود کی حفاظت اور مظلوم پڑوسی کی نصرت و اعانت کے لیے ایک مشکل فیصلہ لینے پر مجبور ہوا۔ حسن اتفاق کہ خلیجی ممالک نے غیر مشروط حمایت و مدد پیش کی اور اتحادی فوج اس مشن میں کامیاب رہی۔

مشن کی کامیابی نے ایک طرف سعودی عوام کی ہمت و حوصلہ میں اضافہ کیا اور انہیں اپنے ملک کی جنگی طاقت و قوت کا اندازہ ہوا، اپنے حکام پر ان کا اعتماد اور زیادہ مستحکم و مضبوط ہوا کہ وہ ملک کو صحیح سمت کی طرف لے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف سانپ اپنے بل میں گھس گیا، اب وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کر آگے کیا تدبیر کرتا ہے یہ آنے والا وقت بتلائے گا۔ تیسری طرف وہ ممالک جو مصیبت کی ہر گھڑی میں سعودی عرب اور خلیجی ممالک کا رخ کرتے تھے، ان کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے آگئی۔ عین ”عاصفۃ الحرم“ کے دوران ایک ملک فتنوں کا سرخیل ملک کے وزیر خارجہ کی ضیافت کر رہا ہے تو دوسرے ملک کا صدر خود وہاں کا مہمان بنا بیٹھا ہے، دین و مذہب کی بنیاد پر حمایت کے بجائے علاقائی مصالح کی فکر دامن گیر ہے۔

”عاصفۃ الحزم“ کے بڑے فیصلہ نے اس ملک کو بھی حیران کر دیا جو ہر موقع پر سب سے بڑا وفادار اور دوست جتلا نے کی کوشش کرتا ہے، اس نے اپنے دوستوں کے مصالح کو نظر انداز کر کے اس خطہ کے ایک جارج کے ساتھ مذاکرات کی میز پر سودا بازی کر رہا ہے اور اس کو منانے کے لیے اس کے آگے گڑگڑا رہا ہے، یہ دوہرا موقف یقیناً سعودی عرب اور پورے خلیج کو علاقائی سلامتی کے لیے گہری تشویش میں مبتلا کرنے والا ہے، اس جنگ نے یہ باور کر دیا کہ اب سعودی عرب اور اس کے اتحادی کوئی بڑا سیاسی فیصلہ لینے کے لیے کسی عالمی طاقت کی حمایت یا سرپرستی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور قابل مبارک باد ہے سعودی عرب کی وفادار اور بہادر عوام جو اپنے حکمرانوں کے ہر فیصلہ کا احترام کرتے ہوئے سب سے طاعت کا پورا حق ادا کرتی ہے، اس موقع پر سعودی عوام کا جو جوش و ولولہ دیکھنے میں آیا وہ اس کی بہترین مثال ہے۔

ابھی عاصفۃ الحزم کے اختتام کا اعلان نہیں ہوا کہ سعودی عرب کو ایک دوسرے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ گیا، دشمنوں نے سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے تانے بانے بننے شروع کر دیئے، خفیہ ادارے بروقت حرکت میں آئے، وزارت داخلہ کی نینڈاڑ گئی، ایک طرف سعودی عرب پڑوسی ملک میں عوامی حکومت کی بحالی کے لیے طاقت کے استعمال پر مجبور ہے تو دوسری طرف اندرون ملک، ظالم، ملک کو ایک بڑے خطرے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔

اس موقع پر اس حکومت اور اس کے امن و انصاف پسند حکمران اور شاہین صفت وزیر داخلہ کے ساتھ اللہ کی نصرت و خاص توفیق کا مظاہرہ دنیائے دیکھا، سازش کرنے والے ناپاک سازش انجام دینے سے پہلے ہی دبوچ لیے گئے، پورے ملک سے بڑے پیمانے پر ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا اور الحمد للہ الحمد للہ سعودی عرب ایک بڑی دہشت گردانہ کارروائی سے محفوظ رہا۔

جب حالات قدرے پرسکون ہوئے تو حکمت و دانائی کے پیکر خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی تاریخ کا ایک بڑا جرأت مندانہ، تاریخی اور مبارک فیصلہ لیا، ولی عہد اول شاہ مقرن بن عبدالعزیز کو ان کی خواہش پر ولی عہدی سے سبک دوش کر دیا اور جانشین اول وزیر داخلہ ”صقر الارہاب“ شہزادہ محمد بن نائف اور جانشین دوم وزیر دفاع ”عاصفۃ الحزم“ کے ہیر و محمد بن سلمان کو نامزد کر دیا۔

شاہی نظام حکومت میں ایک نسل سے دوسرے نسل میں اقتدار کی منتقلی کتنا مشکل اور پرخطر عمل ہوتا ہے لیکن اللہ نے شاہ سلمان کے لیے اس کام کو آسان تر بنا دیا۔ ہیبتہ البیعتہ کے ارکان اور پوری سعودی عوام نے نہ صرف پر جوش طریقے سے اس شاہی فیصلہ کی حمایت کی بلکہ اس بات پر بڑی مسرت کا اظہار کیا کہ اب اس ملک کی قیادت دو ایسے ہاتھوں میں ہوگی جو اپنے پیش رو حکمرانوں کے مقابلے میں کم عمر، زیادہ صحت مند اور اچھی طرح ملک و قوم کی خدمت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اور یہ بات بھی باعث اطمینان و مسرت ہے کہ یہ دونوں ولی عہد عقیدہ و منہج کے اعتبار سے بالکل پختہ ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ ادنیٰ بھی مدد و نصرت کے روادار نہیں، ان شاء اللہ منہج کی درستگی و پختگی بھی ان کے لیے اور پورے ملک کے لیے اللہ کی خاصی توفیق کا باعث ہوگی۔

اس موقع پر وزارتوں کے قلمدان میں بھی تبدیلی ہوئی، دنیا کے سب سے موقر و محترم وزیر خارجہ سعود الفیصل جنہوں نے بڑی شان سے چار حکمرانوں کے دور حکومت میں ۴۰ سال تک اس منصب کو وقار عطا کیا، ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کو بھی آرام کا موقع دے دیا گیا۔ اس موقع پر شاہ سلمان کا یہ کہنا کہ وزارت خارجہ سے سعود الفیصل کی سبک دوشی میرے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ اس جملہ سے سعودی حکومت کی نظر میں اس عظیم شخصیت کے عزت و احترام اور سیاسی قد آوری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

خوش آئند بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ وزارت خارجہ کا قلمدان شاہی خاندان سے باہر ایک ایسی شخصیت کو دیا گیا جو امریکہ میں بطور سفیر اپنی سفارت کاری کی صلاحیت ثابت کر چکے ہیں۔ عادل الجبر جن کے چچا مشہور عالم دین شیخ محمد بن جبر رحمہ اللہ سعودی عرب کی مجلس شوریٰ کے پہلے صدر رہ چکے ہیں۔ اس نئے وزیر خارجہ سے سعودی حکومت و عوام یہ امید رکھتی ہے کہ وہ عالمی سطح پر حکومت سعودی عرب کی موثر ترجمانی کریں گے۔

اللہ تعالیٰ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے آپ کے دونوں لائق و فائق ولی عہد، امراء و وزراء کی حفاظت فرمائے، ان کی اپنی خاص توفیق سے نوازے، اس ملک کو کتاب و سنت کی راہ پر گامزن اور اس منہج کا علمبردار بنائے، سعودی عوام جو ہر اعتبار سے لائق تبریک و تحسین ہے، جن نے ہر اہم موقع پر اپنی سیاسی شعور کی پختگی کا مظاہرہ کیا ہے، اسے اپنے حکمرانوں کی سمیع و طاعت کی توفیق عطا کرے، اس ملک کو پوری دنیا کے لیے امن و امان کا بہترین مثال بنا دے اور ملک کے دشمنوں کی ہر سازش کو بے نقاب کر کے انہیں خائب و خاسر کرے، مملکت توحید کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کو سر بلندی عطا فرمائے۔ (آمین) ☆

خصوصی اعلان

انتہائی مسرت کے ساتھ ہم محدث کے قارئین کو اطلاع دے رہے ہیں کہ محدث کا اگلا شمارہ خصوصی نمبر ہوگا، جو افتا کے موضوع پر ہوگا۔ اس خصوصی شمارے میں جامعہ سلفیہ کے شعبہ افتاء اور مفتیان جامعہ کی پوری تاریخ ہوگی۔ فتویٰ نویسی سے متعلق قدیم و جدید موضوعات پر مفصل معلومات پیش کی جائے گی، عرب و عجم کے مقتدر اور معروف اہل قلم کے پر مغز مقالے اس شمارے کی زینت ہوں گے۔ چند موضوعات کی جھلکیاں:

- ر ہندوستان میں فتویٰ نویسی اور اس کا ارتقا - استفتا اور فتویٰ
- مجلس الاعلیٰ للافقاء والنجوٹ الاسلامیہ بالہند - شعبہ افتاء جامعہ سلفیہ ایک تفصیلی تعارف
- کبار علماء اہل حدیث ہند کے چند اہم فتاویٰ - استخسان ایک تجزیہ
- مصالحہ مرسلہ: تعارف اور اس کی افادیت - جدید طبی اور اقتصادی مسائل اور افتا
- اسلامی تاریخ میں افتا کے مختلف مکاتب فکر - افتا اور سلف صالحین

(ادارہ محدث)

عقائد

اللہ تعالیٰ کی صفت فوقیت اور اس سلسلہ میں شارح عقیدہ طحاویہ کے موقف کا تنسیقی و توضیحی مطالعہ

راشد حسن مبارکپوری
استاذ جامعہ اسلامیہ سنابل، دہلی

(قسط: ۱)

”العقیدۃ الطحاویہ“ عقیدہ کی بنیادی کتابوں میں سے ہے۔ اس کے مؤلف ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ بن عبد الملک الازدی الحجری المصری الطحاوی (۲۳۹ھ-۳۲۱ھ) ہیں۔

مؤرخین اور تذکرہ نویسوں نے ان کی تالیفات کی تعداد تیس سے زائد بتائی ہے مگر شرح معانی الآثار، شرح مشکل الآثار، مختصر الطحاوی فی الفقہ الحنفی اور العقیدۃ الطحاویہ ان کی معروف کتابیں ہیں۔

ان میں سب سے اہم جسے بلاد اسلامیہ میں غیر معمولی پذیرائی اور بے پناہ اہمیت و مقام حاصل رہا وہ یہی آخر الذکر کتاب ہے، اسی اہمیت کے پیش نظر اہل علم و نگاہ نے اس کی بہت سی شرحیں لکھیں، ان میں سب سے زیادہ مقبول شرح قاضی علی بن علی بن محمد بن ابی العزالد مشقی الحنفی کی ہے، اس کے علاوہ دور جدید میں بھی مختلف شرحیں لکھیں گئیں، ان میں سے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ، شیخ سفر الحوالی، شیخ صالح الفوزان اور دکتور ناصر العقل کی شروح و تعلیقات معروف و متداول ہیں۔

علو و فوقیت اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں (۱)، اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش کے اوپر مستوی ہے (۲) مخلوقات سے بلند ہے، علو و فوقیت سے منصف ہے، لیکن اہل بدع یعنی اہل کلام، فلاسفہ، جہمیہ اور بیشتر معتزلہ اس صفت باری کا انکار کرتے ہیں، ساتھ ہی بعض ماتریدیہ بھی اس کی تاویل کرتے ہیں۔

اہل علم علو کی تین قسمیں کرتے ہیں:

۱- علو القوۃ ۲- علو القہر ۳- علو الذات والمکان

اہل سنت ان تینوں قسموں کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوت قہر و جلال کے اعتبار سے بھی عالی اور بلند ہے

(۱) صفات باری تعالیٰ دو طرح کی ہیں: (۱) صفت ذاتیہ (۲) فعلیہ

۱- ذاتیہ وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہوتیں جیسے علو، وجہ، ید، عزت، سمع، بصر، کلام وغیرہ۔

۲- فعلیہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق جب چاہتا ہے اختیار کرتا ہے اور جب چاہتا ہے الگ کر دیتا ہے۔ مثلاً: استواء، نزول، عجب، رضا اور حب وغیرہ۔

(۲) صفت استواء اور صفت علو دونوں سے اللہ تعالیٰ کی صفت علو اور فوقیت کا اثبات ہوتا ہے لیکن دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ صفت استواء انص اور نقل سے ثابت ہے یعنی اگر قرآن وحدیث میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو ہمیں اس کا علم نہ ہوتا بخلاف صفت علو کے کہ وہ نقل، عقل اور فطرت سلیمہ تینوں سے ثابت ہے۔ تفصیل ملاحظہ ہو: شرح کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد للشیخ عبدالعزیز الراجھی فی بیان العلو۔

اور ساتھ ہی ذات و مکان کے اعتبار سے بھی بلند و برتر۔
انکار کی صورت میں اہل باطل کے لئے مسئلہ پیدا ہوا کہ اللہ اگر آسمان میں عرش پر مستوی نہیں تو کہاں ہے؟ چنانچہ یہیں سے عقیدہ وحدت الوجود (۳) و حلول جیسے باطل افکار و عقائد کا ظہور ہوا۔
شارح عقیدہ طحاوی نے ان سب مسائل پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر اس کتاب کی دو تہذیبات ہیں۔ ایک مہذب شرح العقیدۃ الطحاویۃ اور دوسرے تہذیب شرح العقیدۃ الطحاویۃ، اول الذکر جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی میں داخل نصاب ہے، اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔

”وہو مستغن عن العرش و مادونہ، محیط بكل شیء و فوقہ، وقد أعجز عن الإحاطة خلقہ“۔

شارح نے امام طحاوی کے اس متن کی توضیح میں تین طرح کے مسائل کا ذکر کیا ہے:

۱- استغناؤہ عن خلقہ: یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔

۲- إحاطتہ بہم: یعنی تمام مخلوقات کا احاطہ کر رکھا ہے۔

۳- علوہ علیہم: اللہ کی ذات تمام مخلوقات پر بلند ہے۔

پہلے مسئلہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، ان سے کسی بھی طرح کا محتاج نہیں اور عرش، حاملین عرش اور اس کے ماسوا لوازم کا بھی وہ محتاج نہیں، بلکہ یہ لوازم اس کی ذات باری تعالیٰ کے خصائص میں سے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے عرش اور حاملین عرش کو اپنی لامحدود قوت سے اٹھا رکھا ہے۔

دوسرے مسئلہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا اپنی عظمت، قدرت اور لامحدود علم کا احاطہ کر رکھا ہے، اس کے احاطہ کے فہم سے انسانی عقل عاجز اور در ماندہ ہے، نقلی دلائل کے ساتھ عقلی دلائل کو بھی پیش کیا ہے، مثلاً کسی شخص کے ہاتھ میں ایک رائی کا دانہ ہو تو وہ پوری طرح اسی شخص کے قبضہ اور احاطہ میں ہوتا ہے، پوری طرح تصرف کی طاقت رکھتا ہے اور وہ بہر حال اس سے مبالغہ اور تمام وجہ سے اس سے عالی اور بلند ہوتا ہے، خواہ علو قوت و عظمت ہو یا علو ذات و مکان، لہذا اس ذات مقدس کے بارے میں کیا کہو گے جو بے مثال ہے: لیس کمثلہ شئی۔ ”اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔“

اور تیسرے مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت علو کو تین طرح سے ثابت کیا ہے:

۱- شہادۃ النصوص والآثار. نصوص و آثار سے استدلال۔

۲- شہادۃ العقول. عقلی استدلال۔

۳- شہادۃ الفطرۃ. فطری اور بدیہی استدلال۔

۱- نصوص و آثار سے استدلال:

شارح علیہ الرحمہ نے بیس قسم کے دلائل اور نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ سے استدلال کر کے مسئلہ ”فوقیت“ کو ثابت کیا ہے، ان کو مرکز انداز میں حوالہ قلم کرتے ہیں۔

۱- فوقیت کے ذریعہ سے تصریح:

ارشاد باری ہے: ﴿وَهُوَ الْفَاحِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (الانعام: ۶۱) ”اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے۔“

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مَنْ فَوْقَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (النحل: ۵۰)
 ”اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کچھ پکپکاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔“
 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ انه قال: لما قضى الله الخلق، كتب في كتاب، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. (بخاری: بدء الخلق ح ۳۰۲۲، والتوحيد ح: ۶۹۹۶، متعدد مقامات پر امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے اور سب کے راوی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔)
 ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ایک کتاب میں لکھا، وہ اس کے پاس عرش کے اوپر ہے: یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔“
 روی مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: ”هو الأول والآخر والظاهر والباطن“ قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. (مسلم: الذكر ۶۱، الأدب ۵۰۵۱)
 ”یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت ہو الاول... کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: تو ہی اول ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی غالب و بلند ہے تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے تجھ سے قریب تر کچھ نہیں۔“
 یہاں ظہور سے مراد علو ہے، ارشاد باری ہے:

﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ (الكهف: ۹۷)
 ”ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔“
 تو گویا یہاں یظہر کا معنی یعلو ہو گیا۔ (اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کے دلائل ہیں، طوالت کے خدشہ سے انہیں قلم انداز کیا جاتا ہے، تفصیل کے لئے تہذیب شرح الطحاویہ صفحہ: ۱۲۰ دیکھنا چاہئے۔)
۲- عروج کے ذریعہ تصریح:

نصوص میں لفظ ”عروج“ یعنی ”بلند ہونا“ کے ذریعہ صفت فوقیت کا اثبات کیا گیا ہے۔ ذیل کے دلائل کے ذریعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ...﴾ (المعارج: ۴) ”جس کی طرف فرشتہ اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں۔“
 ارشاد نبوی ہے:

”يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله...“ (صحيح بخاری: المواقيت ۵۳۰، وبدء الخلق ۳۰۵۱)
 ”جن فرشتوں نے تم میں رات بسر کی ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب بلند ہوتے ہیں تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے۔“

۳- ”صعود“ کے ذریعہ سے تصریح:

ارشاد باری ہے: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (الفاطر: ۱۰)
 ”تمام تر سترے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔“

۴۔ بعض مخلوقات کو اٹھانے کے ذریعہ تصریح:

ارشاد باری ہے: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ (النساء: ۱۵۸) ”بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔“
مزید ارشاد ہے:

﴿يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعَكَ إِلَىٰ﴾ (آل عمران: ۵۵)
”اے عیسیٰ! میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔“

۵۔ علو مطلق کے ذریعہ سے تصریح:

اس علو مطلق کے ذریعہ سے فوقیت کی تصریح جو علو کے تمام مراتب ذات، قدر اور شان کو شامل ہے۔ مثلاً ارشاد باری ہے:

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (البقرة: ۲۵۵) ”وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔“ اور مزید فرمایا:
﴿إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾ (الشوری: ۵۱) ”بے وہ برتر ہے حکمت والا ہے۔“

۶۔ کتاب نازل کرنے کے ذریعہ سے تصریح:

فوقیت اور علو کی صراحت اس طرح سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ظاہر ہے نزول اوپر سے ہی ہو سکتا ہے نہ کہ نیچے یا کسی اور جہت سے۔ ارشاد باری ہے:

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (الزمر: ۱) ”اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب باحکمت کی طرف سے ہے۔“

۷۔ اس بات سے تصریح کی بعض مخلوقات اللہ کے پاس ہیں:

اللہ تعالیٰ نے علو کی صراحت یہ بتا کر کی کہ بعض مخلوقات ایسی ہیں جو آسمان میں اس کے پاس رہتی ہیں اور ان میں سے بعض بعض سے زیادہ قریب ہیں۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (الأنبياء: ۱۹)

”آسمان اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے اور اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔“
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ”مَنْ لَهُ“ اور ”مَنْ عِنْدَهُ“ کے ذریعہ سے فرق کیا ہے۔ ”مَنْ لَهُ“ کا مطلب ہوا کہ کائنات میں بہت سی مخلوقات اس کی ملکیت اور اس کی نگرانی میں ہیں اور ”مَنْ عِنْدَهُ“ کا مطلب ہوا کہ بہت سی مخلوقات اس کی ملکیت میں تو ہیں ہی اس کے پاس اور قریب بھی ہیں۔

۸۔ اس بات سے صراحت کی اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے:

علو و فوقیت کی صراحت کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بلند ہے، ظاہر ہے کہ آسمان کی جہت اوپر ہے، نیچے یا کسی اور جہت میں نہیں۔

ارشاد باری ہے:

﴿أَأَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ (الملک: ۱۶)

”کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھنسا دے۔“

مفسرین نے اس کی دو توجیہات بیان کی ہیں:

۱۔ یہاں ’فی‘، ’علی‘ کے معنی میں ہے، معنی ہوا ”کیا تم اس ذات سے مامون ہو گئے جو آسمان پر ہے۔“

۲- 'السماء' سے مراد 'علو' ہے جس میں کسی مفسر کا اختلاف نہیں، معنی ہوا "کیا اس ذات سے مامون ہو گئے ہو جو بلندی پر ہے۔"
۹- استوی کے ذریعہ سے علو کی تصریح:

اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعدد مقامات پر اپنے عرش پر مستوی ہونے کی بات کہی ہے اور ساتھ ہی عموماً 'علیٰ' کا صلہ بھی استعمال کیا ہے جو کسی چیز پر استقرار کے معنی کو واضح کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طہ: ۵) "رحمن عرش پر مستوی ہوا۔"

﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (یونس: ۳) "پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔"

۱۰- ہاتھ بلندی کی طرف اٹھانے کے ذریعہ علو کی تصریح:

ارشاد نبوی ہے:

"إن ربکم حی کریم یستحی من عبده إذا رفع إلیه یدیه أن یردھما صفرأ" (صحیح أبو داؤد، کتاب

الصلوة باب الدعاء: ۱۳۳۷، قال الألبانی: حدیث صحیح)

"اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف

بلند کرتا ہے۔"

۱۱- آسمان دنیا پر نزول کے ذریعہ علو کی تصریح:

ارشاد نبوی ہے: "ینزل اللہ فی کل لیلۃ إلی السماء الدنیا"۔ (مسند أحمد ط الرسالة اسنادہ صحیح علی

شرط مسلم: ۱۶۷۴، ۱۶۷۷)

"اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔"

ظاہر ہے کہ نزول اوپر سے نیچے ہی ہوگا، نیچے سے اوپر نہیں، اس حقیقت کو دنیا کا جاہل ترین شخص بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔

۱۲- حسی اشارہ کے ذریعہ علو کی تصریح:

جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا تھا: اللھم اشھد۔

(صحیح بخاری کتاب الحج ۱۶۵۴، المغازی ۴۱۴۱)

"اے اللہ! تو ان باتوں کے لئے گواہ رہنا۔"

۱۳- این کے ذریعہ علو کی تصریح:

اس کی صراحت اس حدیث میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا تھا: "این اللہ؟" اللہ کہاں

ہے؟" تو اس نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ (صحیح مسلم کتاب المساجد ۳۳، الصلاة ۱۲۱۹)

قرآن و سنت سے ماخوذ یہ چند اہم تصریحات تھیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفت علو فوقیت سے متصف ہے اور تمام کا

احصاء باعث طوالت ہے۔

آثار سے استدلال:

ابو مطیع بلخی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جو یہ کہتا ہو کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب زمین

میں ہے یا آسمان میں، تو امام صاحب نے فرمایا: وہ کافر ہے کیونکہ ارشاد ہے کہ ”رحمن عرش پر مستوی ہے۔“ اور اس کا عرش سات آسمانوں کے اوپر ہے۔ میں نے کہا اگر وہ کہے: وہ عرش پر تو ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں یا زمین، تو امام صاحب نے جواب دیا: کہ وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کے آسمان میں ہونے کا انکار کیا اور جس نے یہ انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ اس کے بعد شارح طحاوی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے دفاع میں لکھتے ہیں:

”ولا یلتفت إلی من أنکر ذلک ممن ینتسب إلی مذهب أبی حنیفة، فقد انتسب إلیہ طوائف معتزلة وغیرہم مخالفون له فی کثیر من اعتقاداتہ.“ (تہذیب شرح الطحاویہ ص: ۱۲۳)

”امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب بعض ایسے افراد ہیں جو علو کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی کیونکہ امام صاحب کی طرف معتزلیوں اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی ایک جماعت ہے جو ان کے بہت سارے عقائد کا انکار کرتی ہے۔“

۲- عقلی استدلال:

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”لقد شهدت العقول السلیمة یعلو اللہ علی خلقه و ذلک من وجوه: العلم البدیہی القاطع بأن کل موجودین إما أن یکون أحدهما قائما بالآخر كالصفات، وإما أن یکون قائما بنفسه بائنا من الآخر. إن اللہ لما خلق العالم، فإما أن یکون قد خلقه فی ذاته، أو خارجا عن ذاته والأول باطل بالاتفاق، ولما یلزم علیہ أن یکون محلا للخسائس والقاذورات، والثانی یقتضی الانفصال والمباینة لأن القول بأنه غیر متصل بالعالم، وغیرہ منفصل عنه غیر معقول.“

”إن کونه تعالیٰ لا داخل العالم ولا خارجہ یقتضی نفی وجودہ بالکلیة، فیکون موجودا إماماداخلہ وإما خارجہ، والأول باطل، فتعین الثانی، لزمتم المباینة...“ (تہذیب شرح الطحاویہ ص ۱۲۳)

”کتاب و سنت کے نصوص کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو اور فوقیت ثابت ہوگئی، پختہ اور صحیح و سالم عقلمیں بھی اللہ تعالیٰ کی فوقیت اور علو کی گواہی دیتی ہیں۔“

یہ ایک بدیہی اور قطعی بات ہے کہ دو موجودی دو حال سے خالی نہیں ہوگی یا تو قائم بالغیر یعنی دوسرے پر منحصر ہوگی جیسے صفت کا انحصار موصوف پر اور اس کے برعکس یا قائم بالذات وبالنفس اور دوسرے سے مباحث اور غنی ہوگی یعنی اس کا انحصار دوسروں پر نہیں ہوگا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو یہ بھی دو حال سے خالی نہ ہوگا یا تو اس نے کائنات کو اپنی ذات میں پیدا کیا ہوگا یا اپنی ذات سے خارج، پہلا قضیہ بالاتفاق باطل ہے کیونکہ اسے تسلیم کرنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غلاظتوں اور گندیوں کو کل ہو اور دوسری قضیہ یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات سے منفصل و مباحث (خارج اور الگ) ہے اور یہی قائم الذات کی صورت ہوگی مزید برآں اللہ تعالیٰ صمدیت سے متصف ہے نہ جتا ہے نہ جتا گیا ہے اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ متصل ہے اور نہ منفصل ہے نہ ہایت غیر معقول بات ہے کیونکہ اللہ کی ذات کو نہ داخل ماننا اور خارج ماننا وجود باری کی ہی بالکلیہ نفی کرتا ہے (۴)۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات موجود ہے اگر موجود ہے تو یا تو داخل ہوگا یا خارج، پہلا بالاتفاق باطل ہے لہذا دوسرا قضیہ خود بخود ثابت ہو گیا اور مباینت لازم ہوگئی۔

اگر اللہ کی ذات کو فوقیت سے متصف نہ مانیں۔ جب کہ اللہ کی ذات قائم بالذات اور غیر محاط للعالم ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ

اللہ فوقیت کی ضد سے متصف ہے اور اس کی ضد سفول ہے اور یہ نہایت مذموم ہے کیونکہ سفول یہ بلیس کا ٹھکانہ ہے۔“
تعالی اللہ عما یقولون علواً کبیراً۔

گزشستہ سطور میں یہ بات آچکی ہے کہ بعض لوگ اللہ کی صفت فوقیت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں:
فلسفی متکلمین، اہل حکم، بیشتر اہل اعتزال اور اکثر متکلمین جو ان کے منہج پر چلے، مثلاً: رازی اور ابتداء جوینی۔

یہ لوگ اللہ کی صفت فوقیت کا انکار کرتے ہیں اور نصوص میں فوقیت کے ذکر کو معنوی فوقیت پر محمول کرتے ہیں اور غلاۃ جہمیہ کو بالکل یہ انکار کرتے ہیں چنانچہ اس مسئلہ میں اپنی تائید کے لئے عجیب و غریب اصطلاحات اور دروازہ کارتاویل وضع کیں۔ فی الواقع یہ اللہ کی ذات و صفات کا مسئلہ ہے، اس میں فلسفیانہ موثکافیوں کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے قابل للفقویہ اور غیر قابل للفقویہ کا شگوفہ چہ معنی دارد، پس ہم اہل سنت ذات و صفات کے حوالے سے یہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ذکر کیا ہے اور پسند فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ہر صفت کے حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول یاد رکھیں گے:

الاستواء معلوم و الکیف مجهول و الایمان بہ واجب و السوال عنہ بدعة۔

”اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس پر ایمان واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا گمراہی ہے۔“

ذات و صفات کے حوالے سے اصل اعتبار کتاب و سنت کا ہوگا، ایسے امور کا ذکر جو التباس پیدا کریں ناجائز ہے، مثلاً: قابل للفقویہ یا غیر قابل للفقویہ وغیرہ۔ یعنی اللہ کی ذات فوقیت قبول کرنے والی ہے یا نہیں۔

ہم کہتے ہیں کون شخص ہے جو اللہ کا قابل للفقویہ ہونا یا نہ ہونا طے کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور متصرف کل ہے اور یہاں شارح نے جو اہل کلام کی زبان میں گفتگو کی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہیں کی زبان میں ان کا رد کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو عقیدہ سلف سے ناواقف ہیں حیراں ہو جاتے ہیں، مثلاً: قائم بالنفس یا غیر قائم بالنفس (۶)، بخاط ل للعالم، وجود خارجی اور وجود ذہنی وغیرہ، ان فلسفیانہ اصطلاحات سے عقیدہ سلف کا طالب علم پریشان ہو جاتا ہے۔

۳۔ فطری استدلال:

فطرت صحیحہ و مستقیمہ واضح انداز میں گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر بلند ہے اور علو کی صفت سے متصف ہے، چنانچہ ہر شخص دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے اور جہت علو کا نہایت خشوع و خضوع سے قصد کرتا ہے۔
محمد بن طاہر المقدسی لکھتے ہیں کہ شیخ ابو جعفر ہمدانی امام الحرمین جوینی کی مجلس میں شریک ہوئے اور وہ اس وقت اللہ کی صفت فوقیت و علو کی نفی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے:

”کان اللہ و لا عرش و هو الآن علی ما کان۔“ یعنی اللہ تعالیٰ تو پہلے تھا مگر عرش نہیں تھا لہذا اس وقت اسی حالت میں ہے جیسے پہلے تھا۔“
پھر ہمدانی نے کہا کہ استاذ اس ضرورت کا کیا ہوگا جسے ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی کوئی عارف اللہ کا لفظ جب اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے حوالے سے علو کا احساس ہوتا ہے، وہ کبھی دائیں یا بائیں یا نیچے توجہ نہیں کرتا، لہذا ہم اس ضرورت کا دفعیہ کیسے کریں، راوی کہتے ہیں: جوینی نے اپنے چہرے پر طمانچہ مارا پھر نیچے اترا آئے، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور روپڑے اور کہا ہمدانی نے مجھے حیران کر دیا، بلاشبہ یہ چیز بندوں نے انبیاء سے حاصل نہیں کی، بلکہ یہ ایک فطری اور بدیہی امر ہے۔☆

(جاری)

حقیقتِ شرک

(قسط: ۳-۳)

عبدالولی عبدالقوی

داعی مکتب دعوت و توعیۃ الجالیات، الحانظ، سعودی عرب

(۶) شرک اصغر کی تعریف:

ہر وہ قول و فعل شرک اصغر کہلاتا ہے جو شرک اکبر کا وسیلہ ہو، شریعت میں اس کی ممانعت وارد ہو، اور اسے شرک کا نام دیا گیا ہو۔ (دیکھئے: فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۲۸/۱، الکو اشف الجلیۃ عن معانی الواسطیۃ ص ۱۸۶)

(۷) شرک اصغر کا حکم:

شرک اصغر حرام ہے، بلکہ شرک اکبر کے بعد بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس کا مرتکب دائرۃ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ (دیکھئے: العقیدۃ فی صحافت ص ۴۱، فتاویٰ اللجنة الدائرة: ۴۹/۱)

(۸) شرک اصغر کے نقصانات:

شرک اصغر کا نقصان یہ ہے کہ جس عمل میں یہ شرک پایا گیا اس عمل کا اجر و ثواب اکارت ہو جاتا ہے، بلکہ اگر عمل واجب ہو تو اس پر بندہ مسلم گناہ گار ہوتا ہے، کیوں کہ وہ اس واجب کو نہ بجالانے والے کے حکم میں ہے، نیز اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ کہیں وہ اس کے مرتکب کو شرک اکبر میں مبتلا نہ کر دے۔ (دیکھئے: الجواب الکافی ص ۱۵۵)

(۹) شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق:

(۱) شرک اکبر کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مرجائے تو اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے لیکن شرک اصغر کا مرتکب مشیت الہی کے تحت ہے اگر چاہے تو اللہ سے معاف کر دے چاہے تو عذاب دے۔

(۲) شرک اکبر کے ارتکاب سے ساری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں لیکن شرک اصغر سے صرف وہی نیکی اکارت ہوتی ہے جس میں شرک اصغر پایا گیا۔

(۳) شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، لیکن شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا، اس کا معاملہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبین جیسا ہوگا۔ (دیکھئے: الکو اشف الجلیۃ ۱۸۷، فتاویٰ اللجنة الدائمة ۴۹/۱)

(۱۰) شرک اکبر کے مظاہر:

شرک کرنے والوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو رسالت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثلاً عہدی نبوی کے مشرکین یا

ہمارے زمانہ میں ہندو دھرم کے پیروکار، جنہیں کافر و مشرک کہا جاسکتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک اکبر کرتے ہیں، جس کی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (الانعام: ۸۲) (قیامت کے روز) امن انہیں کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم (شرک) کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (یوسف: ۱۰۶) لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔

دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہے کہ بعض لوگ کلمہ پڑھنے اور آخرت پر ایمان لانے کے باوجود شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم ذیل میں ایسے لوگوں کے یہاں پائے جانے والے شرک کا ذکر کرتے ہیں:

(۱) قبر والوں کو پکارنا:

توحید یہ ہے کہ دکھ درد میں دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو سمجھا جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی سے سوال کیا جائے، اسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔

مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، نافع و ضار، کشتی پار لگانے والا وغیرہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرک اس لیے قرار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنوں اور بتوں کو مافوق الاسباب قوتوں کا مالک و مختار سمجھتے تھے اور انہیں مشکلات و حاجات اور مصائب و آلام میں پکارتے تھے، ان کے اس عقیدہ کی تردید اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر کی ہے جن میں سے چند ایک آیات ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔

اگر آج بھی کوئی کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کے علاوہ کسی کو مافوق الاسباب قوتوں کا مالک و مختار سمجھے، انہیں مشکلات و مصائب اور حاجت و ضروریات میں پکارے، فوت شدہ ہستیوں کو غوث اعظم، گنج بخش، داتا اور فریادرس گردانے، ان کے نام نذر و نیاز اور بکرے چڑھائے، انہیں مرادیں پوری کرنے والا اور بگڑی بنانے والا خیال کرے، تو وہ مشرک، شرک اکبر کا مرتکب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں ہمیں حکم دیا ہے کہ خالص ایک اللہ ہی کو پکارا جائے، چنانچہ ایک آیت کریمہ میں فرمایا:

﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (الاعراف: ۲۹) اور دین کو اللہ کے لیے خاص مانتے ہوئے اللہ ہی کو پکارو۔

اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الحج: ۱۸) اور یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔

غیر اللہ کو پکارنا بے سود ہے نہ تو وہ دعائیں سن سکتے ہیں اور نہ کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں۔
جیسا کہ اللہ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (فاطر: ۱۳-۱۴)
جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریادری نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے، آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا،

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (یونس: ۱۰۶-۱۰۷)

اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو مت پکارو جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔

اس مفہوم کی آیات بہت زیادہ ہیں جن میں اللہ نے صرف ایک رب کو پکارنے کا حکم دیا ہے اور اپنے سوا غیروں کو پکارنے سے منع فرمایا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: ”دعا بھی عبادات میں سے ہے، لہذا جو شخص کسی مردہ یا غائب مخلوق کو پکارے اور ان سے مدد طلب کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔“
(قاعدة جلیلیۃ فی التوسل والوسیلۃ ص ۲۶۵)

شیخ احمد بن ناصر انجدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اور ساتھ ہی شرک بھی کرے، مردوں کو پکارے، ان سے فریادیں کرے، ان سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کرے، تو وہ شخص مشرک کافر ہے، گرچہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ (الہدیۃ السنیۃ والحقۃ الوہابیۃ ص ۵۲)

قرآن کریم کی اتنی صراحتوں اور دو ٹوک فیصلے کے باوجود اگر ہماری عقلوں کے در پیچے نہیں کھلتے اور ہمیں توحید و شرک میں فرق سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ گمراہی ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے، ہمیں اللہ واحد سے سچے دل کے ساتھ شب و روز حق کی ہدایت کا سوال کرنا چاہیے۔

(۲) قبروں پر سجدہ کرنا:

مشرکین مکہ اپنے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، جیسا کہ اس زمانہ کے کلمہ گو مشرکین قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (فصلت: ۳۷)

اور دن رات اور سورج اور چاند بھی (اسی کی) نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے“ (ترمذی ۱۱۹۲، تحقیق الالبانی: صحیح)، دیکھئے: مشکاۃ المصابیح ۲/۲۳۹

چنانچہ قیام، رکوع، سجدہ یہ سب عبادتیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، ان کا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام دینا شرک ہے۔

(۳) قبروں کا طواف کرنا:

اللہ کے مبارک گھر خانہ کعبہ کا طواف عبادت ہے، اس کے اس گھر کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جس کا طواف کیا جائے۔

اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (الحج: ۲۹) اور اللہ کے قدیم گھر (خانہ کعبہ) کا طواف کریں۔

بعض مسلمان قبروں کا طواف کرتے ہیں، جو صریح شرک اور کھلم کھلا گمراہی ہے، اگر قبروں کا طواف باعث تقرب الہی ہوتا تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ضرور اس کی راہ نمائی کی ہوتی اور سلف صالحین نے اس پر عمل کیا ہوتا۔

علامہ بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ طواف صرف خانہ کعبہ کا مشروع ہے، خانہ کعبہ کے علاوہ حجرہ نبوی یا بزرگوں کی قبروں

وغیرہ کا طواف گمراہی ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ۲۸/۲۳)

شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”قبروں کا طواف اور اس سے برکت طلبی حرام، شرک ہے، اس لیے کہ طواف عبادت ہے اس کا غیر اللہ کے لیے انجام

دینا شرک ہے۔ (فتاویٰ ابن ابراہیم: ۱۲۲/۱)

(۵) غیر اللہ کے لیے نذر ماننا:

نذر عبادت ہے جو خالص اللہ کا حق ہے، اس کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے جس کا مرتکب دائرہ اسلام

سے خارج ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (الدھر: ۷) یہ وہ لوگ ہوں گے جو نذر پوری کرتے ہیں۔

اللہ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو ایک اللہ کے لیے نذر مانتے ہیں اور پھر اسے پوری کرتے

ہیں۔ معلوم ہوا کہ نذر عبادت ہے اور اسے پوری کرنا ضروری ہے، بشرطیکہ محصیت کی نذر نہ ہو، چنانچہ حدیث میں ہے جس

نے نذر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے اور جس نے محصیت الہی کی نذر مانی تو وہ اللہ کی نافرمانی

نہ کرے یعنی اسے پورا نہ کرے۔ (بخاری: ۶۳۱۸)

اللہ کو چھوڑ کر قبر والوں کے لیے نذر ماننا شرک اکبر ہے، جیسا کہ بعض لوگ قبروں پر چراغاں کرنے، اگر بتیاں جلانے،

بھیڑ اور مرغے چڑھانے کی نذر مانتے ہیں۔

امام صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس زمانہ میں قبروں اور مزاروں پر جو نذریں پیش کی جاتی ہیں، بلاشبہ حرام ہیں،

اس لیے کہ نذر ماننے والے کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ صاحب قبر نفع و نقصان دے سکتا ہے، بھلائیاں پہنچا سکتا ہے، تکلیفوں کو دور

کر سکتا اور بیمار کو شفا دے سکتا ہے، ٹھیک یہی کام بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ کرتے تھے تو جس طرح بتوں کے نام کی

نذریں حرام ہیں اسی طرح قبروں اور مزاروں کے نام کی نذریں بھی حرام ہیں۔ (سبل السلام: ۴/۱۸۹۹)

فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے ایک فتویٰ میں کہا گیا ہے: ”جو کوئی مسلمان یہ اعتقاد رکھے کہ قبروں میں مدفون افراد کے

لیے ذبح کرنا اور نذر ماننا جائز ہے تو اس کا یہ اعتقاد شرک اکبر ہے جو اسے دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ (فتاویٰ اللجنۃ

الدائمة: ۱/۱۸۰)

فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”در مختار“ میں ہے:

”معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر عوام مردوں کے نام پر جو نذریں اور نیازیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اولیاء

کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مالی نذرانے پیش کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر چراغ اور تیل جلاتے ہیں وغیرہ، یہ سب

چیزیں بالاجماع باطل حرام ہیں۔ (الدر المختار: ۴۳۹/۲)

در مختار کی مشہور شرح ردالمحتار میں اس کی شرح یوں کی گئی ہے:

”اس نذر غیر اللہ کے باطل اور حرام ہونے کی کئی وجوہ ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ قبروں کے یہ چڑھاوے وغیرہ مخلوق کے نام کی نذریں ہیں اور مخلوق کے نام کی نذر جائز نہیں، اس لیے کہ یہ (نذر بھی) عبادت ہے اور عبادت کسی مخلوق کی جائز نہیں۔“ (ردالمختار: ۴۳۹/۲)

مذکورہ بالا سطور کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نذر کی مندرجہ ذیل دو حالتیں ہیں:

پہلی حالت: نذر اللہ کے لیے ہو لیکن اپنی نذر کو کسی مزار یا قبر پر تقسیم کرے، تو یہ عمل ذریعہ شرک، خطرناک گناہ ہے۔
دوسری حالت: نذر قبر والے کے لیے ہو تو یہ عمل شرک اکبر دین اسلام سے خارج کر دینے والا ہے۔

(۶) غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا:

ذبح عبادت ہے، اس کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنی نماز اور اپنی قربانی اللہ ہی کے لیے خالص کریں۔ چنانچہ فرمایا: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ (الکوثر: ۲) اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور رب ہی کے لیے قربانی کیجئے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الانعام: ۱۶۲-۱۶۳)

آپ فرمادیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔
چوں کہ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ کہیں کہ میری نماز میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لعن اللہ من ذبح لغير اللہ“ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کے لیے ذبح کرے۔ (مسلم حدیث نمبر ۱۹۷۸)

مذکورہ بالا نصوص صریح کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ذبح عبادت ہے، لہذا اللہ کے سوا قبر والوں کے لیے ذبح کرنا حرام، شرک اکبر ہے۔

واضح رہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کی دو حالتیں ہیں:

پہلی حالت: ذبیحہ اللہ کے لیے ہو، لیکن اسے کسی قبر یا مزار پر ذبح کیا گیا ہو، تو یہ ایک سنگین، حرام عمل ہے جس سے

رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص سے پوچھا جس نے مقام بوانہ میں اونٹ قربان کرنے کی نذر مانی تھی، کیا وہاں پر دور جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا: نہیں، پھر پوچھا: کیا وہاں پر دور جاہلیت کے لوگ کوئی تہوار مناتے تھے؟ لوگوں نے کہا: نہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی نذر پوری کرو۔ (ابوداؤد: ۳۳۱۳، تحقیق الالبانی (صحیح) دیکھئے صحیح ابوداؤد: ۳۲۸/۲)

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ شرکیہ اڈوں پر جانوروں کا اللہ کے نام پر ذبح کرنا بھی معصیت ہے۔
دوسری حالت: جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو یہ عمل شرک اکبر ہے، جس کا مرتکب دین اسلام سے خارج

ہے۔

(۷) قبر والوں کو غیب داں سمجھنا:

غیب داں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہر چیز کو ہر جگہ سے ہر وقت جانتا ہے، آج بہت سے مسلمانوں نے اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ان کو ہر بات کی خبر ہو جاتی ہے، مرید اپنے پیر سے متعلق یہی عقیدہ رکھتا ہے اور بہت سے لوگ نبی، ولی اور شہید کو عالم الغیب مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سارے حالات سے باخبر ہیں، مشکل میں پکاریں سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، ان کی نذر و نیاز کریں تو ان کو علم ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ صریح کفر ہے، اللہ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں اس بات کی کھلے لفظوں میں صراحت کر دی ہے کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی غیب کا علم نہ تھا، نبیوں اور رسولوں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ وحی والہام کے ذریعہ انہیں بتلا دیتا ہے اور جو علم کسی کے بتلانے سے حاصل ہو اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا، عالم الغیب تو وہ ہے جو بغیر کسی واسطہ اور ذریعہ کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھے، ہر حقیقت سے باخبر ہو اور مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہ ہو، یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی بھی عالم الغیب نہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (الحج: ۲۶)

وہ (اللہ) غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے۔
ایک دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الاعراف: ۱۸۸)
آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی ﷺ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم و جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ ﷺ کو عالم الغیب باور کراتے ہیں، حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ ﷺ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا، کتب حدیث میں یہ واقعات اور ذیل کے واقعات بھی درج ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو آپ ﷺ پورے ایک مہینہ تک سخت مضطرب اور نہایت پریشان رہے، ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا جسے آپ نے بھی تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی حتیٰ کہ بعض صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہلاک ہی ہو گئے اور خود نبی ﷺ عمر بھر اس زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے، یہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے تکلیف پہنچی، نقصان اٹھانا پڑا، جس سے قرآن کے بیان کردہ حقیقت کا اثبات ہوتا ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضرت نہ پہنچتی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی ﷺ آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان وزمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ (بخاری: ۶۹۴۵، مسلم: ۴۵۷)

ملا علی قاری حنفی شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں:

معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام غیب کی صرف انھیں باتوں کو جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کو بتلا دے، اور فقہاء حنفیہ نے اس عقیدہ کو کہ ”رسول اللہ ﷺ کو علم غیب تھا“ صراحتاً کفر قرار دیا ہے، کیوں کہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: ۶۵) کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین والوں میں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا) کے مخالف ہے۔ (شرح فقہ اکبر ۱۸۲)

اور فتاویٰ بزازیہ میں ہے: ”ہمارے (حنفی) علماء نے کہا کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ بزرگوں کی روحوں میں حاضر ہوتی ہیں اور غیب جانتی ہیں، وہ کافر ہے“۔ (فتاویٰ بزازیہ ص ۳۳۶، بر حاشیہ فتاویٰ عالمگیری ص ۶)

(۸) قبروں سے برکت طلبی:

ہر طرح کی برکت اللہ کی جانب سے ہے، لہذا برکت صرف اللہ سے طلب کی جائے گی، اس کا غیر اللہ سے طلب کرنا شرک ہے، اللہ نے بعض چیزوں میں برکت رکھی ہے اور اپنے نبی کی زبان مبارک سے ان سے حصول برکت کے طریقے بھی بتلائے ہیں، لہذا برکت کا سوال صرف اللہ ہی سے کیا جائے گا اور برکت اسی طریقہ سے طلب کی جائے گی جس طرح رسول اللہ ﷺ نے بتلایا ہے۔

دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”ایک سفر میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے کہ پانی کی قلت ہو گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: کچھ بچا ہوا پانی لاؤ، صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں ایک برتن پیش کیا، جس میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ ﷺ نے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا: مبارک پانی کی طرف آؤ، اور برکت اللہ کی جانب سے ہے، میں نے دیکھا کہ پانی رسول اللہ ﷺ کی انگلیوں سے ابل رہا تھا..... آخر تک (دیکھئے: صحیح بخاری حدیث نمبر ۳۵۷۹، المناقب باب علامات النبوة فی الاسلام)

برکت طلبی کا معاملہ اپنی ہوا و ہوس کے مطابق نہیں ہے کہ جس چیز میں چاہا برکت کا اعتقاد رکھا اور خود ساختہ طریقوں سے ان سے حصول برکت کی، جیسا کہ قبر پرست بعض قبروں کے تعلق سے برکت کا اعتقاد رکھتے ہیں اور انھیں حصول برکت کی نیت سے چھوتے، بوسہ دیتے اور اس کی مٹی سے اپنے جسم کو خاک آلود کرتے ہیں۔

اگر آپ اولیاء و صالحین کی قبروں سے برکت طلبی کے مسئلہ پر غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ ان کی ذات اور ان کے آثار و نشانات سے برکت طلبی مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر جائز نہیں ہے:

(۱) تبرک عبادت ہے اور کسی بھی عبادت کے اثبات کے لیے کتاب و سنت کی دلیل کا ہونا ضروری ہے، جب ہم کتاب و سنت کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے جس سے قبروں سے برکت طلبی کا ثبوت ہوتا ہو، لہذا یہ عمل باطل مردود ہے۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے قبروں پر عمارت تعمیر کرنے اور اسے سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ قبروں کی تعظیم کی جائے نہ ہی وہاں عبادات انجام دی جائیں اور نہ ہی مسجدوں کی طرح ان سے حصول برکت کی جائے۔

(۳) کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں کہ انھوں نے قبر نبوی یا قبر صحابہ کو حصول برکت کے لیے چھوا ہو۔ جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اگر قبروں کے پاس دعا، نماز اور ان سے برکت طلبی جائز عمل ہوتا تو صحابہ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، قبروں کے پاس خود بھی دعا کرتے اور دوسروں کو بھی یہ طریقے بتلاتے جبکہ وہاں پر بہت سے صحابہ کی قبریں موجود تھیں، لیکن کسی نے بھی کسی قبر والے کو نہ تو پکارا، نہ ان سے فریادرسی کی نہ ان سے شفاعت طلب کی۔

مزید لکھتے ہیں: ”کیا روئے زمین پر کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی صحیح یا ضعیف روایت ہی پیش کر دے کہ صحابہ کو جب کوئی ضرورت درپیش ہوتی تو وہ قبر کے پاس آ کر دعا کرتے اور ان سے برکت حاصل کرتے“۔ (اناثۃ الہبفان ص ۲۱۰)

تیمارداری: احکام و مسائل

محمد اسلم مبارک پوری

اسلام ایک عالم گیر آفاقی مذہب ہے۔ اس کا ہر حکم اور ہر فعل اپنے اندر ایک ایسی حسین معنویت رکھتا ہے، جو اسے دوسرے مذاہب و ادیان پر امتیاز اور فوقیت عطا کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے جو بھی احکام ہیں وہ نہایت بابرکت، دور رس اور نتیجہ خیز ہیں۔ اس کی تعلیمات عقل انسانی کے موافق اور ہم آہنگ ہے۔ اسلام کے انہی احکام و اوامر میں سے ایک عظیم حکم مریض کی تیمارداری ہے۔

بخاری (۱۳۳۹) مسلم (۲۰۶۶) میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے مریض کی بیمار پرسی کرنے، جنازہ کے ساتھ چلنے، چھینکنے والے کا جواب دینے، قسم دلانے والے کی قسم پوری کرنے، مظلوم و بے سہارا کی مدد کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کو فروغ دینے کا حکم دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار شخص کی مزاج پرسی کرنا، جنازہ کے پیچھے چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ بخاری (۱۳۴۰) مسلم (۲۱۶۲) میں چھ حقوق کا ذکر ہے، اور چھٹا حق یہ ہے: جب وہ خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرے۔

ان مذکورہ دونوں حدیثوں میں اسلام نے مسلمانوں پر جو حقوق عاید کیے ہیں اگر ان کی گہرائی میں جا کر اندازہ لگایا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایسے حقوق ہیں جن کو ادا کرنے سے، اور ان کو سماج و معاشرہ میں عام کرنے سے محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ اور ربط و تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ احترام کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ سماج میں صالح انقلاب آتا ہے۔ دلوں سے نفرت، کینہ کپٹ اور عداوت کا نور ہوتی ہے۔ آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ قلوب و اذہان میں موجزن ہوتا ہے۔ تنگ اور سکڑے ہوئے دل انشراح اور فرحت و انبساط سے معمور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب، محسن انسانیت نبینا محمد ﷺ نے ان حقوق کی ادائیگی پر سختی سے کار بند رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسے ”باہمی حقوق“ میں شمار کیا ہے۔ اور حد درجہ ترغیب دی ہے۔ شرح السنۃ (۲۱۴/۵) الرسالۃ الفقہیۃ لابن ابی زید القیر وانی (ص ۶۷۲، ۶۹۹)۔

۱- تیمارداری کے فضائل:

نبی ﷺ نے تیمارداری کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع“ مسلمان آدمی جب اپنے

مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک، وہ جنت کے تروتازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ خرفۃ الجنت کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جنت کا تازہ پھل چننا۔ مسلم (۲۵۶۸)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھلوں کا حصہ ہے۔ سنن ابوداؤد (۳۰۹۸، ۳۰۹۹) ترمذی (۹۶۹) ابن ماجہ (۱۴۳۲) مسند احمد (۹۷۱) یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح الترمذی (۷۷۵) سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (۱۳۶۷)۔

تیمارداری کی اہمیت بیان کرنے والی یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت (مزاج پرسی) نہیں کی۔ انسان کہے گا: اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ جب کہ تو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے علم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی، أما علمت أنك لو عدتہ لوجدتني عندہ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا۔ یعنی: میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی۔ مسلم (۲۵۶۹)

۲- تیمارداری کا مطلب:

تیمارداری کا مطلب ہے: مریض کی دل جوئی کرنا، اسے تسلی دینا، اور اس کی دیکھ کر دیکھ کرنا۔

۳- تیمارداری کا حکم:

بخاری (۵۱۷۴، ۳۰۴۶) میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "عودوا المریض" مریض کی عیادت کرو۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے وجوب عیادۃ المریض کا باب باندھا ہے، جس کا مطلب ہے: مریض کی عیادت کرنا واجب ہے، لیکن یہ وجوب فرض کفائی ہے۔ فتح الباری (۱۳۶/۳)

فرض کفایہ کا مطلب ہے: إذا قام به البعض سقط عن الباقین جب اسے چند لوگ انجام دے دیں تو بقیہ لوگوں کی طرف سے ساقط ہو جائے گا۔ اور ادا کرنا ضروری نہ ہوگا۔ کفایۃ الاخیار (۲۵۹/۱) شرح السنۃ (۲۱۲/۵)۔

۴- تیمارداری کا طریقہ اور اس کے آداب:

انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو درد و غم، کرب و الم اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور اس کا سکون و چین غارت ہو جاتا ہے۔ بستر علالت پر بیماری کو لے کر تفکرات کی وادی میں گم رہتا ہے۔ اسے کسی پل چین نہیں آتا۔ اور کبھی شدت مرض کی وجہ سے زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اور یاس و قنوط اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایسی حالت میں

تیماردار کا کام یہ ہے کہ:

☆ مریض کے پاس جا کر اسے تسلی دے۔ بیماری سے شفا یابی کی امید افزا بات کرے جس سے مریض کو ڈھارس بندھے۔ ہمت اور جینے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس کے پاس کبھی ایسی بات نہ کرے جس میں یاس و قنوط اور ناامیدی ہو، اور اس کے ذہن پر برا اثر ڈالے۔ نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: "إِذَا حَضَرَ تَمَّ الْمَرِيضُ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمُنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ" جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو، اس لیے کہ فرشتے تمہارے کہے پر آمین کہتے ہیں۔ نسائی (۱۸۳۶) یہ روایت مسلم (۹۱۹) میں بھی ہے مگر اس میں شک کے ساتھ مریض یا میت کا ذکر ہے۔ ابوداؤد (۳۱۱۵) میں بغیر شک کے ساتھ صرف میت کا تذکرہ ہے۔

☆ تیماردار مریض کے لیے شفا کی دعا کرے:

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "إِذَا جَاءَ الرَّجُلَ يَعُودُ مَرِيضًا" جب کوئی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جائے تو اللہم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا، أو يمشي لك إلى جنازة کہے یعنی: اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے تاکہ تیری راہ میں دشمن سے قتال و خون ریزی کرے یا تیری رضا کی خاطر جنازے کے ساتھ جائے۔ ابوداؤد (۳۱۰۷) احمد (۱۷۳۲) یہ حدیث صحیح ہے۔ (صحیح ابوداؤد: ۲۶۶۴) عائشہ بنت سعد بن ابوقاص کہتی ہیں کہ ان کے والد سعد مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی ﷺ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے والد کی پیشانی پر رکھا، اور سینہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر یہ دعا کی: اللہم اشف سعدا، وأتمم له هجرته اے اللہ سعد کو شفا دے، اور ان کی ہجرت کو مکمل فرما۔ ابوداؤد (۳۱۰۴) یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح ابوداؤد (۲۶۶۱)۔ یعنی مکہ سے مدینہ پہنچا دے ایسا نہ ہو کہ مکہ میں انتقال ہو جائے اور ہجرت ناقص رہ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور آپ ﷺ جس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے: لا بأس طهور، إن شاء الله کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ بخاری (۵۶۵۶)

☆ تیماردار کو چاہیے کہ مریض کی حالت دریافت کرے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے سلام کرنے کے بعد فرمایا: كيف تجدك تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے جواب دیا: بخير، يا رسول الله بخير وعافيت ہوں، اے اللہ کے رسول ﷺ۔ ترمذی (۹۸۳) ابن ماجہ (۴۲۶۱) یہ روایت حسن ہے۔ صحیح الترمذی (۷۸۵) یا مریض کے گھر والوں سے مریض کی خریدت دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ ﷺ کے پاس سے آپ کی اس بیماری میں باہر نکلے جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو

لوگوں نے پوچھا کہ اے ابوالحسن! (یہ حضرت علی کی کنیت ہے) رسول اللہ ﷺ نے کیسے صبح کی؟ فرمایا: الحمد لله، آپ ﷺ نے بہتر ہونے کی حالت میں صبح کی۔ بخاری (۴۴۴۷)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مریض زیادہ نازک حالت میں ہو، اور اس سے ملنا ممکن یا مفید نہ ہو تو اس کی بابت اس کے گھر والوں سے پوچھنا مستحب ہے۔ اسی طرح گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ مریض کی حالت مسرت افزا انداز میں بیان کریں تاکہ پوچھنے والوں کے دلوں کو بھی ہمت و حوصلہ ملے۔ دلیل الطالین (۷۰۸/۱-۷۰۹)

☆ تیماردار کو چاہیے کہ مریض کو انابت الی اللہ، توبہ اور وصیت کی رغبت دلائے۔ بخاری (۲۷۳۸) مسلم (۱۶۲۷)
☆ تیماردار کو چاہیے کہ مریض کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اور اس کے تمام امور کو لطف و کرم اور مدارات کے ساتھ انجام دے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نہ اسے ڈانٹے اور نہ ہی بار بار ایک ہی کام کے لیے ہے۔ المغنی لابن قدامہ (۳۶۳/۳)
☆ نبی ﷺ نے قبیلہ جہنیہ کی ایک عورت (جو زنا سے حاملہ ہو گئی تھی) اس کے اولیاء سے فرمایا: أحسن إلیہا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ مسلم (۱۶۹۶)

اس حدیث پر امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین (۷۱۰/۱) میں ان الفاظ میں باب باندھا ہے: مرض کے خاندان، اور اس کے خدمت گزاروں کو مریض کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، تکلیف اٹھانے اور اس کی طرف پیش آنے والی مشقتوں پر صبر کرنے کی تلقین۔

☆ تیماردار مریض کے پاس دیر تک نہ بیٹھے، بلکہ احوال و کوائف معلوم کرنے کے بعد جلد ہی رخصت ہو جائے۔ اور مریض پر بارگراں نہ بنے۔ ہاں اگر مریض اس کے ساتھ دیر تک رہنا پسند کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ الشرح الدانی (ص: ۶۷۲)
☆ تیمارداری کا یہ عمل ثواب کی نیت سے ہو۔ إنما الأعمال بالنیات۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔
☆ تیماردار کو چاہیے کہ غیر محرم اجنبی عورت کی عیادت کے وقت اس کے ساتھ تنہا نہ رہے۔ کیوں کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے۔ مسلم (۲۱۷۱) بلکہ اس کے پاس اس وقت رہے جب کوئی محرم موجود ہو۔

۵- عورت کی تیمارداری کرنا:

ام العلاء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میری عیادت کی اور فرمایا: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياہ كما تذهب النار خبث الذهب والفضة۔ اے ام العلاء، خوش ہو جاؤ، بے شک بیماری کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کی گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ابوداؤد ۳۰۹۲ یہ حدیث صحیح ہے۔

۶- بار بار عیادت کرنا جائز ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب خندق کے دن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے مسجد (نبوی) میں ایک خیمہ نصب کر دیا تاکہ آپ ﷺ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔ بخاری (۴۶۳) مسلم

(۱۷۶۹)۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث سے مریض کی بار بار عیادت کرنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ ابو داؤد (۳۱۰۱)
 ۷۔ اہل کتاب، ذمی اور غیر ذمی کی عیادت:

آپ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عیادت اور تیمارداری کرتے۔ اسی طرح ذمی اور غیر مسلم افراد کی بھی عیادت کرتے۔ یہ نبی ﷺ کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی ایک اہم دلیل ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کے محاسن کا کھلا ثبوت ہے۔ عبد اللہ بن ابی (جو اس المنافقین ہے، جس کے منافقانہ کردار کی قرآن مجید گواہی دیتا ہے، اور جس نے اسلام کو زک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا) نبی ﷺ اس کے مرض الموت میں اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو داؤد (۳۰۹۴) یہ حدیث حسن ہے۔

بخاری (۱۳۵۶) میں ہے کہ ایک یہودی لڑکا بیمار پڑا تو نبی اکرم ﷺ اس کی عیادت کے لیے آئے، اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ پھر اس سے فرمایا: اَسْلَمَ مُسْلِمَانٌ هُوَ جَاؤَ۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو اس کے پاس تھا تو اس سے اس کے باپ نے کہا: ابوالقاسم (نبی ﷺ) کی اطاعت کرو، لہذا وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ ﷺ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار تمام تعزیریں اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کو میری وجہ سے جہنم سے نجات دی۔ اسے ابن السنی نے عمل الیوم واللیلۃ (۵۵۴) میں مطولاً روایت کیا ہے۔

۸۔ بیماریاں گناہوں کا کفارہ ہیں:

اسلامی نقطہ نظر سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تکلیف دہ چیزیں مرد مومن کو ذنوب و معاصی سے اس طرح پاک کر دیتی ہیں جس طرح بارش کے قطرات درختوں پر پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها" مسلمان کو جو بھی جسمانی تکلیف، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری (۵۶۴۲، ۵۶۴۱) مسلم (۲۵۷۳) یہ اس وقت ہے جب مومن اس بیماری پر صبر کرے، جزع فزع کا شکوہ نہ کرے اور تقدیر الہی پر راضی رہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس دنیاوی تکلیف کے ساتھ دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ وہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ اور گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جس بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا لگے یا اس سے کوئی بڑی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے برے اعمال کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کے گناہ اس سے اسی طرح گرتے ہیں جیسے پتہ جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے گرتے ہیں۔ بخاری (۵۶۴۷) مسلم (۲۵۷۱)

۹۔ ہدایات برائے مریض:

☆ مریض پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر ایمان لائے۔

- ☆ جزع فزع کے بجائے صبر کرے۔ ابوداؤد (۳۱۲۳) المغنی لابن قدامہ (۳۶۰/۳)
- ☆ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن (اچھا گمان) رکھے۔ مسلم (۲۸۷۷)
- ☆ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔
- ☆ اپنی گناہوں پر اللہ رب العالمین کی پکڑ سے خوف کرے۔ اور حصول جنت کی امید رکھے۔ صحیح ابن ماجہ (۳۲۳۶)
- ☆ مریض بیماری کی حالت میں خود کے لیے دعا کرے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرے۔ بکثرت إنا لله وإنا إليه راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے: "اللهم أجرني في مصيبتني واخلف لي خيرا منها" اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اور اس ک بھگت بہتر بدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اجر عطا کرتا ہے۔ مسلم (۹۱۸)
- ☆ مریض کو بیماری سے گھبرا کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ بخاری (۶۳۵۱) مسلم (۲۶۸۰)
- ☆ موت آنے سے پہلے اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو جائے۔ بخاری (۲۲۳۹)
- ☆ مباح چیزوں سے علاج کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کرے اور شفا مانگے۔ ابوداؤد (۳۸۵۵) مختصر فقہ اسلامی (۶۳۵/۲)
- ☆ حرام دواؤں سے علاج نہ کرے۔ ابوداؤد (۳۸۷۰) ترمذی (۲۰۴۵) ابن ماجہ (۳۴۵۹) احمد (۳۰۵/۲)

قارئین محدث کی خدمت میں

ماہنامہ ”محدث“ جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس سے شائع ہونے والا جماعت اہل حدیث کا واحد رسالہ ہے جو مسلسل کئی دہائیوں سے دینی، اصلاحی اور علمی معلومات آپ تک پہنچا رہا ہے، اس رسالے کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام تک صحیح اور نکھرا ہوا اسلام پہنچائے، ہم نے رسالے کے لیے ایسی پالیسی بنائی ہے کہ عوام و خواص سب یکساں طور پر اس سے مستفید ہو سکیں۔

محدث کا زر سالانہ نہایت قلیل یعنی -/150 Rs ہے، ہمارے بہت سے اخوان صرف لاپرواہی کی وجہ سے مدت خریداری ختم ہونے کے بعد بھی زر سالانہ نہیں بھیجتے ہیں، حالانکہ اس کی اطلاع انہیں دے دی جاتی ہے، اس طرح کئی سال کا بقایا رہ جاتا ہے، جب محدث ارسال کیا جاتا ہے تو اس کے ایڈریس لیبل پر مدت خریداری اور اشتراک نمبر لکھ دیا جاتا ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اسے ضرور ملاحظہ کر لیا کریں۔ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ محض آپ کی غفلت کی وجہ سے رسالہ بھیجنا بند کریں، ہم سب کے لیے یہ ایک بڑا نقصان ہوگا۔

جن قارئین کے ذمہ محدث کا بقایا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ بقایا رقم جلد از جلد ارسال فرمائیں تاکہ ہمارے رسالے کو معاشی بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ والسلام (ادارہ محدث)

جادو اور شیاطین کے شر سے بچنے کی دس تدبیریں

مولانا محمد ایوب سلفی / استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

عموما جادو اور شیاطین و جن کے اثر اور شر سے بچنے کے لیے لوگ شرکیہ و کفریہ اعمال کا سہارا لیتے ہیں اور کاہنوں اور غلط قسم کے لوگوں کا چکر لگاتے ہیں۔ زیر نظر مضمون میں میں جادو کے اثر اور جن و شیاطین کے شر سے بچنے کی دس تدبیریں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے:

(۱) شیطان اور اس کی ضرر رسائیوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ، اس کے فرشتے، کتابیں، انبیاء و رسل، قیامت کے دن اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھے۔ عقیدہ تو حید پر گامزن رہے اور شرک کی آلودگیوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھے۔ اور اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کرے اور صغیرہ و کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے بچے۔ جو ایسا کرے گا وہ ان شاء اللہ جن و شیاطین کے شر سے بچا رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (۱) اور ہم اسی طرح بچاتے رہے تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی پھیرے رکھیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی سے بچانے کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو اپنے نیک بندوں کو ہر طرح کی برائی اور تکلیف سے بچا سکتا ہے۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ (۲) میرے نیک بندوں پر تیرا زور ہرگز نہ چل سکے گا، تمہارا پروردگار بطور کارساز کافی ہے۔

(۲) متقی لوگ بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے تو ان شاء اللہ اس پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کا مفہوم صرف نماز روزے ہی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ظاہری و باطنی، چھوٹے بڑے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرماں برداری میں اپنی زندگی گزارے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (۳) پرہیزگاروں کی طرف جب کوئی شیطانی خطرہ آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکا یک وہ بینا ہو جاتے ہیں۔

(۱) یوسف: ۲۴۔

(۲) الاسراء: ۶۵۔

(۳) الاعراف: ۲۰۔

ارشاد نبوی ہے: "احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك" (۱)۔
یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو تا کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے تجھے بچائے، اللہ کے حق کی حفاظت کرو تا کہ تم اللہ کو اپنے پاس مددگار پاؤ۔

(۳) اگر کسی پر جادو ہو یا شریر جن و شیاطین اسے پریشان کر رہے ہوں تو چاہیے کہ وہ صدق دلی کے ساتھ واجبات و شرائط دعا کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور بچوں کے ساتھ اگر معاملہ ہو تو اس بچے کے لیے دعا کریں اور اس کے دربار میں رورو اور گڑگڑا کر سلامتی کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (۲) تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿أَمِنْ يَجِيبُ الْمَضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ بھلا کون ہے جو مجبوروں کی دعائیں قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔

مذکورہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ بڑے بلیغ انداز میں اپنے بندے کو دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے اور اسے قبول کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پکار سننے کی کسی کو طاقت اور قدرت بھی حاصل نہیں ہے۔ لہذا کسی بھی مصیبت میں اسی کو پکارا جائے اور اس طرح سے پکارا جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو، جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "ادعوا لله وأنتم موقنون بالاجابة" (۳) اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اس دعا کی قبولیت کا پورا یقین رکھو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم ﷺ نے دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ مومن بندے اس مضبوط ہتھیار کو استعمال کر کے ہر طرح کے دشمن کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچ سکتے ہیں۔

(۴) جادو اور جن و شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (۴) اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کسی قسم کی چھیڑ پھینچے تو اللہ کی پناہ لیا کرو وہ سنتا اور جانتا ہے۔

یعنی شیطان کی طرف سے کسی قسم کا خوف ہو تو "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے شیطانی حرکتوں سے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح شیاطین کے شر سے پناہ طلب کرنے کے لیے ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ اور ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ پڑھنا چاہیے۔ یہ دونوں سورتیں استعاذہ کی بہترین دعائیں ہیں۔

امام ترمذی نے روایت کیا ہے، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: "كان النبي ﷺ يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزل الموعذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما" (۵)

(۱) الترمذی، کتاب القیامۃ، رقم: ۲۵۱۶، صحیحہ الابانی۔

(۳) رواہ الترمذی فی جامع الدعوات، رقم: ۳۳۷۹، وحسنہ الابانی۔

(۵) رواہ الترمذی فی الطب، رقم: ۲۰۵۸۔

(۲) مناف: ۶۰۔

(۴) فصلت: ۳۶۔

یعنی نبی کریم ﷺ جنات اور نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، جب یہ دونوں سورتیں اتریں تو آپ نے انہیں لے لیا اور باقی کو چھوڑ دیا، جن و شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے ان دونوں سورتوں کی کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے اور ہر روز صبح و شام اور رات کو سوتے وقت ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔

رات کو سوتے وقت ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر چہرے اور جسم پر ہاتھوں کو مل لینا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک کر چہرہ اور جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ ان دونوں سورتوں کو پڑھنے اور جسم پر دم کرنے سے جادو کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جادو زدہ و شفا یاب کر دیتا ہے۔

جب نبی کریم ﷺ پر جادو کیا گیا تو جبرئیل علیہ السلام یہی دو سورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے، آپ ﷺ نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا (یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر گیارہ گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سونیاں چھوئی ہوئی تھیں۔ جبرئیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ﷺ ان دونوں سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سونیاں بھی نکل گئیں اور آپ ﷺ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جگڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ (دیکھئے تفسیر احسن البیان ص ۱۷۵۴-۱۷۵۵) (۱)

ابن ماجہ، ترمذی اور نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے پاس ان کی بیماری کی حالت میں تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد ﷺ کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی: "بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ، اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ" یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں دم کرتا ہوں ہر اس بیماری سے جو تمہیں تکلیف پہنچائے۔ اور ہر حاسد کی برائی سے اور نظر بد سے اللہ تجھے شفا دے۔ (۲) اس بیماری سے مراد وہی بیماری ہے جس میں آپ کو جادو کیا گیا تھا، آپ ﷺ اس بیماری سے شفا یاب ہو گئے۔ (۳) حضرت جبرئیل علیہ السلام کی یہ دعا بھی جادو کیے ہوئے شخص پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے، ان شاء اللہ شفا ہوگی۔

مترجم و شارح بخاری شریف جناب مولانا وحید الزماں صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ سبز بیری کے سات پتے لے کر ان کو دو پتھروں میں کچل کر ان پر پانی ڈالے اور آبیہ الکرسی اور وہ سورتیں جن کے سرے پر قل ہے پڑھے (یعنی چاروں قل) پھر اس میں سے تین چلو جس پر جادو ہوا ہے اسے پلا دے، اور اسی پانی سے اس کو غسل دے، اللہ چاہے گا تو جادو کا اثر چلا جائے گا۔ (۴)

(۱) البخاری فی الطب رقم: ۵۷۶۳۔ (۲) الترمذی، الجنازہ، رقم: ۹۷۲۔

(۳) تفسیر ابن کثیر: ۵۸۷/۶۰۔ (۴) تیسیر الباری ترجمہ صحیح بخاری شریف جلد ہفتم ص ۵۲۰، نیز دیکھیں: فتح المجید شرح کتاب التوحید ص ۲۶۶۔

مذکورہ بالا تدبیر چونکہ شریعت اور اسلامی عقائد کے منافی نہیں ہے، لہذا جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس کو آزمانا چاہیے، ان شاء اللہ قرآن کی برکت سے جادو کا اثر جاتا رہے گا، جن و شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے مندرجہ ذیل دعائیں بھی مفید ہیں:

(۱) ”رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ“ . (۱)

”اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔“

(۲) ”اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ“ . (۲)

”میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلموں کے ساتھ اس کے غضب و عذاب اور اس کے برے بندوں اور شیاطین کے وسوسوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے سے۔“

(۳) ”اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ“ . (۳)

”میں اللہ کی مخلوقات کے شر سے اللہ کے کامل کلمات کے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں۔“

(۴) ”اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٍ“ (۴)

”میں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں، ہر شیطان پر ایذا دینے والے جانوروں اور ہر نظر لگنے والی آنکھ سے۔“

(۵) شیطان کے وسوسے اس کے شر اور اس کی ایذا رسانیوں سے بچنے کے لیے نبی کریم ﷺ نے ہمیں یہ بھی دعا سکھائی ہے:

”اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ“ . (۵)

”نبی کریم ﷺ نے یہ دعا اس وقت کے لیے سکھائی ہے جب آدمی نیند میں شیطان وغیرہ سے ڈرے یا شیطانی وسوسہ محسوس ہو۔“

نیند میں ڈرنے، شیطانی وسوسہ محسوس کرنے یا مکروہ چیز دیکھنے والے کو یہ دعا پڑھ کر اپنے بائیں جانب تین بار تھکتھکا کر

(۱) المؤمنون: ۹۷، ۹۸۔

(۲) ابوداؤد، کتاب الطب، باب کیف الرقی برقم: ۳۸۹۳، وحسنه الألبانی۔

(۳) مسلم فی الذکر والدعاء برقم: ۲۸۸۰۔

(۴) ترمذی، کتاب الدعوات برقم: ۳۷۳۷ صححه الألبانی۔

(۵) سلسلۃ الأحادیث الصحیحہ: ۱۸۵/۱۔

چاہیے، پھر ”أعوذ بالله من الشيطان الرجيم“ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے گا۔ ان کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کو ہر مسلمان مرد و عورت کو صبح و شام پڑھ کر اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے والے ان شاء اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔

(۵) آیۃ الکرسی پڑھنے سے شیطان انسان کے قریب نہیں آتا ہے اور انسان اس کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ امام بخاریؒ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنات کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ کو زکوٰۃ کے مال کا محافظ بنایا، رات میں ایک شخص آیا اور اس میں سے چرانے لگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تم کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے چلوں گا وہ رونے لگا اور اپنی متابجگی کی شکایت کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔

اسی طرح سے وہ تین دن تک آتا رہا، تیسری رات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ہمیشہ یہی کہتے ہو کہ اب نہیں آؤں گا اور آدھمکتے ہو، اس بار میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، اس آدمی نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ کون سے کلمات ہیں، اس نے بتلایا کہ جب تم بستر پر سونے جاؤ تو ﴿اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم الخ﴾ پڑھ لو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نگرہاں متعین کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے آنحضرت ﷺ کو یہ واقعہ بتلایا تو آپ ﷺ نے فرمایا جو کچھ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جھوٹا اور شیطان ہے۔“ (۲)

آیۃ الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، احادیث میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کو اس کی تلاوت کرنا چاہیے اور بالخصوص سونے سے پہلے ضرور پڑھنا چاہیے۔

(۶) جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”لا تجعلوا

بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة“۔ (۳)

یعنی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بیشک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”من قرأ بالآيتين من آخر سورة بقره في ليلة كفتاه“ (۴) یعنی جس نے کسی رات سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں پڑھیں تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس رات کے شر و فساد اور شیطانی خطرات سے کفایت کریں گی۔

(۱) البخاری فی التعمیر رقم: ۷۰۴۳۔ (۲) بخاری، کتاب فضائل القرآن ملخصاً، رقم: ۵۰۱۰۔

(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، رقم: ۱۸۲۳۔

(۴) رواه البخاری فی المغازی رقم: ۴۰۰۸، و مسلم: صلاة المسافرين، رقم: ۱۸۸۰۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں جاتا۔ (۱)
نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”اقروا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة“۔ (۲)

”یعنی سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا لینا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔“
مذکورہ بالا احادیث سے جن وشیطین اور شیطانی اعمال سے حفاظت کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی فضیلت واضح ہوگئی، لہذا ہر مومن مرد و عورت کو اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ گھر کے افراد پر شیطان کا زور نہ چل پائے، امید کہ مسلمان بھائی اس کا اہتمام کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو ایمان فروشوں سے بچالیں گے۔
(۷) مندرجہ ذیل دعان میں سو بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شیطان اور اس کے شر اور اس کی بد اعمالیوں سے بچالے گا، دعا یہ ہے: ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير“۔
نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اکیلا اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک اور تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ”لا إله إلا الله... الخ“ دن میں سو مرتبہ کہے گا تو اس کو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، دس نیکیاں ملیں گی اور دس گنا معاف ہوں گے اور شام تک شیطان کے شر و فساد سے بچا رہے گا اور کوئی شخص اس دن اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں لاسکے گا، البتہ وہ شخص لاسکے گا جو اسی کلمہ کو سو بار سے زیادہ پڑھے گا۔ (۳)
(۸) کثرت سے ذکر واذکار کرنے والے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ شیطان اور شیطانی اعمال سے محفوظ رکھتا ہے۔ ذکر الہی کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، تکبیر و تحمید، تہلیل اور تلاوت قرآن وغیرہ سب شامل ہیں یعنی بندہ ان ساری عبادات کے ذریعہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے اور اسلام کا مکمل پابند ہو کر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے احتراز کرے، ان شاء اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے:
”إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات ان يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وذكر فيها وكذلك العبد لا يحوز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله“۔ (۴)
یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پانچ کلمات پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا اور بنی اسرائیل کو بھی انہیں کا پابند

(۱) مستدرک حاکم: ۲۶۰/۳۔ (۲) رواہ مسلم فی صلاة المسافرين برقم: ۱۸۲۳۔

(۳) رواہ البخاری فی بدء الخلق، برقم: ۳۲۹۳، و مسلم فی الذکر والدعاء برقم: ۶۸۴۲۔

(۴) رواہ الترمذی فی الامثال برقم: ۲۸۶۳۔

بنایا، جن میں ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ذکر الہی ہی کے ذریعہ شیطان سے بچا سکتا ہے۔
ایک دوسری حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الشَّيْطَانَ جَاسِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنْسٌ وَإِذَا غَفَلَ وَسُوسٌ إِلَيْهِ“ (۱) یعنی انسان کے دل پر قابض رہتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب غافل ہو جاتا ہے تو طرح طرح کا وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ ذکر الہی کرنے والا اپنے کو محفوظ قلعہ میں داخل کر لیتا ہے، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ (۲)

تلاوت قرآن کریم ذکر الہی کا بہت اچھا طریقہ ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کا شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کثرت ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ (۳)

”اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ اور آخرت کے منکروں کے درمیان ایک مخفی پردہ کر دیتے ہیں۔
ظاہر ہے جن و شیاطین جو انسان کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ شریر، بد معاش، مشرک اور کافر ہوتے ہیں اور عذاب الہی کا انہیں خوف نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے بچنے کے لیے مومن بندوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے، اللہ کے نیک بندوں پر ان کا زور نہیں چلتا۔

ذکر الہی میں سے یہ بھی ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا پڑھی جائے، اسی طرح پانی یا کوئی بھی چیز پینے سے پہلے اور بعد میں پاخانہ جاتے وقت اور پاخانہ سے فارغ ہو کر، سواری پر سوار ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلنے وقت، ہمبستری کے وقت اور دیگر امور میں بھی مسنون دعائیں پڑھی جائیں۔ یہ ساری دعائیں کسی بھی دعاء ماثورہ کی کتاب میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

اسی طرح گھر کا دروازہ بند کرتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”وَاعْلَقُوا الْأَبْوَابَ وَانْكَرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مَغْلَقًا“ (۴)

یعنی سوتے وقت اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو، بیشک شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔
اسی طرح چراغ بجھاتے وقت، برتن ڈھکتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ اس طرح سے گھر کی تمام

(۱) تفسیر طبری ج ۳ ص ۲۲۸، الحا کم ج ۲ ص ۵۴۱، فتح الباری ج ۸ ص ۴۱۔

(۲) ترمذی فی الامثال برقم: ۲۸۶۳۔

(۳) الاسراء: ۴۵۔

(۴) رواہ البخاری فی بلاء الخلق، برقم: ۳۳۰۴۔

چیزیں شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں گی، ان شاء اللہ۔

(۹) اذان جس طرح ایک اسلامی شعار اور نماز کے لیے بلانے اور اس کے وقت کی خبر دینے کا بہترین ذریعہ ہے اسی طرح شیطان بھگانے کا بھی بہتر ہتھیار ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”إن الشيطان إذا نودي للصلاة ولّى وله حصاص“ (۱) یعنی جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوزماتے ہوئے بھاگتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بستی میں اذان اور جماعت کا اہتمام کریں تاکہ اس بستی کے لوگ شیطان کے شر و فساد اور اس کی ایذا رسانی سے بچ سکیں۔

(۱۰) عورتیں شیطان کا آلہ کار ہیں، جب بھی وہ بن سنور کراپنی زینت کو ظاہر کرتے ہوئے اور خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہیں تو شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”المرأة عورة فإذا خرجت انتشر فيها الشيطان“ (۲) یعنی عورت کا پورا جسم شرم گاہ ہے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان تاک جھانک کرنے لگتا ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ عورت ہی شیطان کی زد میں آتی ہیں، آئے دن معاشرے میں یہ خبر پھیلتی ہے کہ فلاں عورت کو بھوت پکڑا ہے، فلاں عورت شیطان کی وجہ سے طرح طرح کی نازیبا حرکتیں کرتی ہے۔ لہذا عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشبو لگا کر بن سنور کر بے پردہ نہ نکلیں اور اگر گھر سے نکلنا ضروری بھی ہو تو پردے کا اہتمام کر کے نکلیں تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔

اسی طرح شام کے وقت بچوں کو بھی باہر پھرنے سے روک رکھنا چاہیے، اس وقت بھی شیطان گھومتے پھرتے اور اپنا شکار تلاش کرتے رہتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم“ (۳)

”جب رات کا اندھیرا شروع ہو یا یوں کہا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر پھرنے سے روک رکھو، کیونکہ شیطان اس وقت پھیل پڑتے ہیں، البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو اس وقت بچوں کو چھوڑ دو۔“

(۱) أخرجه مسلم في الصلاة برقم: ۸۵۸۔

(۲) رواه الترمذی فی النکاح برقم: ۱۱۷۳، وصححه الألبانی۔

(۳) رواه البخاری فی بدء الخلق، برقم: ۳۳۰۴۔

مدارس اسلامیہ میں تعلیمی انحطاط: منظر اور پس منظر

ابوظلمہ بن محمد ابراہیم سلفی

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علم سے دنیا میں روشنی اور جہالت سے تاریکی پھیلتی ہے۔ علم کی روشنی سے انسان اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، جبکہ جہالت کی تاریکی میں یہ سفر آسان نہیں ہوتا۔ ہر دور میں علم کی افادیت تھی، ہے اور رہے گی۔ قابیل نے ہابیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن اس کے ذہن میں اسے چھپانے کا طریقہ نقش نہ ہوا چنانچہ ایک کوئے کے طرز عمل سے انہیں علم ہوا کہ لاش کو کیسے دفنایا جائے۔

مدارس اسلامیہ تعلیم و تعلم، تہذیب و ثقافت کے گہوارے ہیں، یہیں سے علم دین کی کرنیں پھوٹی ہیں، انہی سے اسلام کو تحفظ اور مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور انہی مدارس سے نکلنے والے افراد معاشرے کو اصلاح کی صحیح سمت عطا کرتے ہیں لہذا ہمیں ان کی بقا، طرز تعلیم اور معیار تعلیم پر توجہ دینی ہوگی۔ یہی مدارس ہیں جہاں سے عظیم محدثین و نامور مفسرین پیدا ہوئے جنہوں نے خدمت دین و خدمت خلق کے تئیں اپنی حیات مستعار کو وقف کر دیا اور اس دنیا سے نیکیوں کو بطور زاد سفر لے کر رخصت ہو گئے، آج وہ بھلے ہی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں لیکن جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو عیش عیش کرتے ہیں۔ آخر وہ بھی انسان تھے، لیکن ان کی جفاکشی اور محنت و لگن نے ان کو عزت و توقیر کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔

آخر کیا اسباب و وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے مدارس کا علمی معیار تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، زمانہ قدیم میں وسائل محدود تھے، کتابوں کی فراہمی دشوار کن و کٹھن تھی، مدارس کی قلت تھی، معیشت کی زبوں حالی تھی، سفر مشکل تھا، رات کی پڑھائی کے لئے موم بتی اور چراغ کی ہلکی ہلکی روشنی سے مدد لی جاتی تھی، اچھے قلم اور معیاری کاغذات مفقود تھے، مدارس کی مالی حالت خستہ تھی، کلاس روم کی قلت تھی، اچھا اور صاف پانی کمیاب تھا، برقی لائٹ کی فراہمی نہ تھی اور اس طرح کی سیکڑوں کٹھنائیاں تھیں لیکن اس کے باوجود سلف صالحین و ائمہ کرام نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیئے جنہیں دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ کارنامے دراصل ان کی محنت و مشقت، خلوص و للہیت، یقین محکم اور عمل پیہم کا ثمرہ ہیں۔

دور جدید میں ہر قسم کی سہولیات ہیں، اچھا کھانا، اچھا ہاسٹل، کتابوں کی اچھی چھپائی اور بہ آسانی ان کا حصول، عمدہ کاپی، ایک سے ایک قلم، بجلی پانی کی بہتات، کمپیوٹر میں مختلف مکتبات کا سما جانا، انٹرنیٹ میں متنوع مجلات و جرائد تک بہ آسانی رسائی، کلاس روم کی جاذبیت، منقش بلیک بورڈ اس کے علاوہ بہت ساری آسائش کی چیزیں مہیا ہیں اس کے باوجود علمی معیار

کو زوال ہے اگر مدارس کے علمی معیار کو بلندی عطا کرنا چاہے تو ہمیں مندرجہ ذیل امور پر دھیان دینا ہوگا۔
خلوص و اللہیت:

انسان آخر انسان ہے، کوئی شخص خطا سے خالی نہیں ہے، ہر فرد سے خطا ہونے کا امکان ہے، لیکن اس کے تدارک کا حل بھی موجود ہے، ہر کام میں خلوص و اللہیت اشد ضروری ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو کامل اور اللہ کا خالص بندہ بناتی ہے اور جب بندہ خالص اللہ کے لئے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ اخلاص کا حکم قرآن کریم کی سورہ بینہ میں 'وما أمرنا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين' کے ذریعہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لہذا جو شخص بھی نیکی کا کام کرے خواہ مدرسہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے، مدرس کی حیثیت سے یا معاون وغیرہ کی حیثیت سے ان کے قلوب میں خلوص و اللہیت ہونی چاہئے، دوسری طرف طلباء کو بھی چاہئے کہ اس عظیم صفت سے متصف ہوں تاکہ وہ اللہ کی خاص توفیق سے نوازے جائیں۔

خوف الہی:

ہر انسان کے دل میں ہمہ وقت اللہ کی خشیت اور اس کا خوف طاری رہے تاکہ غلط افکار و نظریات اور برے افعال و اعمال کی طرف قدم نہ بڑھے، ذمہ داران مدارس، طلبائے مدارس اور اہل خیر کو خصوصاً اس جانب توجہ دینی چاہئے کیونکہ خشیت الہی کے بنا پر انسان کا قدم غلط راہ کا راہی ہو جاتا ہے اور اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔

دیانتداری:

ذمہ داران مدارس کی حیثیت امین کی ہے اور امین کے لئے زیبا نہیں کہ امانت میں خیانت کو درآنے دیں۔ دیانتداری مومن کی پہچان اور اس کی شان ہے لہذا ذمہ داران سے خصوصاً گزارش ہے کہ جملہ امور میں دیانتداری کو ملحوظ رکھیں اور اپنے مدارس کے تعلیمی معیار کو بلند پروازی عطا کریں۔ مدرسہ قوم کی امانت ہے، اس امانت کی رکھوالی ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔

عصبیت:

مدارس اسلامیہ تمام مسلمانوں کے قلعے ہیں، ان قلعوں میں ہر مسلمان کا یکساں حق ہے، کسی کو کسی پر کوئی برتری اور بالادستی نہیں۔ ذمہ داران سے لے کر اساتذہ تک ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ تمام طلباء کو حصول تعلیم کا یکساں حق عطا کریں، اسی راہ پر چل کر تعلیمی معیار کے زوال اور اس کی زبوں حالی سے گلو خلاصی ممکن ہے۔ تمام طلباء پر یکساں دھیان دیا جائے اور سب کے حق میں ایک ہی قانون نافذ کیا جائے تاکہ طلباء میں خلفشار کا ماحول پیدا نہ ہو اور تعلیم کے لیے فضا سازگار رہے۔

اہل خیر کی قدر دانی:

ہر شخص اپنے مرتبہ کے اعتبار سے قدر کا مستحق ہے، اگر کوئی شخص مدرسہ کی جانب تعاون کا ہاتھ بڑھائے تو اس کی توثیق و تعظیم کرنا ذمہ داران پر فرض ہے، اس کو تشکر و امتنان پیش کیا جائے، اس سے نہ صرف اس کی عزت افزائی ہوگی بلکہ مزید تعاون

کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اگر تشکرانہ کلمات بذریعہ مراسلہ تحریری شکل میں ہوں تو زیادہ حوصلہ افزا ثابت ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مدرسہ مالی اعتبار سے مضبوط ہوگا اور اپنے مسائل کو آسانی سے حل کر سکے گا۔

ذمہ داران و اساتذہ کا باہمی ربط:

ویسے تو ہر فرد کا ہر ایک سے ربط و تعلق ضروری ہے تاکہ معاملات بحسن و خوبی انجام پائیں اور جب ذمہ داران و اساتذہ کا معاملہ ہو تو اس کی اہمیت اور بھی دوچند ہو جاتی ہے۔ ذمہ داران کا تعلق اساتذہ سے جتنا مضبوط ہوگا، اساتذہ بھی اتنی ہی محنت و لگن سے تدریس کے فرائض انجام دیں گے جس کا فائدہ طلباء کو ہوگا اور تعلیم کا معیار بھی بلند ہوگا۔ ذمہ داران کو چاہئے کہ ہمہ وقت مدرسہ کے تعلیمی معیار اور نظم و ضبط پر کڑی نظر رکھیں اور جب بھی کوئی خامی نظر آئے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور یہ کام اساتذہ سے مل بیٹھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ معلمین سے تعلیمی نظام اور اس میں بہتری کے طریقے پر مشورہ کیا جائے اور مشورہ میں پیش کی گئی تجویز پر عمل درآمد کرنے کے لئے لائحہ عمل مرتب کیا جائے اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات کو بھی ملحوظ رکھیں اور اساتذہ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ غلط مشورے و تجویز پیش کرنے سے گریز کریں اور مشورے میں اپنے مفاد کو ملحوظ نہ رکھیں بلکہ طلباء کے مفاد کو مقدم رکھیں، کیونکہ غلط مشورہ دینا خیانت ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: 'ومن اشار علی اخیہ بأمر یعلم أن الرشد فی غیرہ فقد خانہ (حسن) سنن ابوداؤد (۳۶۵) جو شخص کسی معاملہ میں اپنے بھائی کو مشورہ دے حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ بھلائی اس میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ میں ہے تو اس نے اس کی خیانت کی۔

ذمہ داران کی طلباء سے قربت:

مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی اکثریت کا قیام گاہ عموماً اندرون مدرسہ ہی ہوا کرتا ہے جسے دارالاقامہ کہتے ہیں، یہاں ان کا کوئی خوشی و غمی میں شریک نہیں ہوتا، لے دے کر طلباء کی آپسی ہمدردیاں اور غم خواریاں۔ ذمہ داران کو چاہئے کہ طلباء کا حال معلوم کریں ان کی خیریت دریافت کریں اور غریب و نادار طلباء کا پتہ لگا کر ان کا مالی تعاون بھی کریں خصوصاً ناظم جامعہ پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ کم از کم ماہ میں ایک مرتبہ ضرور دارالاقامہ کا دورہ کریں اور طلباء کے حالات کا جائزہ لیں ان سے ملیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس سے طلباء میں تعلیمی جوش پیدا ہوگا اور جذبہ محنت میں اضافہ ہوگا۔

معلم اور متعلم کا ناٹھ:

پڑھنے پڑھانے والوں کا آپس میں گہرا اور مضبوط ربط و تعلق ہو، اگر کوئی طالب علم اپنے استاد سے علمی گفتگو کرنا چاہے تو استاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھرپور موقع دیں اور ڈانٹ و پھٹکار کے ذریعہ دل آزاری نہ کریں اور نہ ہی اس کو مایوس کریں۔ طالب علم کو چاہئے کہ حتی الامکان اساتذہ نفن سے رجوع کرے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ استفادہ ممکن ہو۔ متعلم ہر موڑ پر استاد کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھائے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے تاکہ تعلق خوشگوار رہے اور اچھے ماحول میں

علم کی روشنی پھیلے۔

عربی بول چال کا ماحول:

عربی زبان و ادب کی اہمیت کسی بھی ذی فہم انسان سے مخفی نہیں، علم دین کا سارا ذخیرہ اسی زبان کی کتابوں میں موجود ہے، دین کے صحیح افہام و تفہیم کے لئے عربی دانی ضروری ہے اور عربی صرف پڑھ لینے اور اس کے چند قواعد کو زبان زد کر لینے سے نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اس کو بول چال میں استعمال نہ کریں، ہر طالب علم اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کے لئے ایک وقت مقرر کرے اور مقرر شدہ وقت کو عربی بولنے میں صرف کرے، اس سے نہ صرف اس کی زبان کی اصلاح ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عربی کی درسی کتابوں میں عربی میں موجود دینی و فقہی کتابوں کو سمجھنے کی قابلیت میں اضافہ ہوگا۔

خالی گھنٹیوں کا صحیح استعمال:

قدیم زمانہ میں طلباء کو جس فن میں دلچسپی ہوتی وہ اپنی دلچسپی کے مطابق اساتذہ کی کھوج کرتے اور ان کے پاس جا کر زانوئے تلمذتہ کر لیتے لیکن بدلتی سوچ و فکر کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام میں بھی دھیرے دھیرے کئی تبدیلیاں آئیں اور مدارس و کالجوں کا قیام عمل میں آیا۔ چونکہ مدارس کے قیام کا مقصد کم وقت اور منظم شکل میں مختلف علوم و فنون سے واقف کرانا ہے لہذا دانشوران ملت نے اس کے لئے الگ الگ گھنٹیاں تجویز کیں جس کا فائدہ یہ ہے کہ بیک وقت سیکڑوں طلباء کو مدرسین کے دروس سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے لیکن بعض مدرس کسی ضرورت کے تحت اپنی گھنٹی میں حاضر ہونے سے قاصر ہوتے ہیں اور ان کی گھنٹی کا وقت یوں ہی رازبگاز اور ضائع ہو جاتا ہے لہذا منتظمین کو اس جانب خاص توجہ دینی چاہئے مثلاً مدرسین میں سے کوئی غائب ہو تو ان کی غیر موجودگی میں کسی کو خالی گھنٹی سنبھالنے کا مکلف کریں یا خالی گھنٹیوں میں طلباء کو لائبریری سے استفادہ کرنے کا پابند بنائیں یا اور کوئی مناسب و منظم قدم اٹھائیں جس سے طلباء کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی قابل ستائش پیش رفت نہ ہو تو طلباء خود اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور خالی گھنٹیوں میں ادھر ادھر وقت گزاری کے بجائے علمی شغل میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں مثلاً مضامین لکھیں، خالی گھنٹی سے قبل جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کو دہرائیں، رائٹنگ درست نہ ہو تو اس کی مشق کریں، غیر درسی کتابوں کا مطالعہ کریں، عربی گرامر کمزور ہو تو اسے سمجھیں اور یاد کریں اسی طرح اور کئی علمی کام ہیں جن میں اپنے آپ کو مصروف رکھ کر اپنے قیمتی اوقات کا صحیح استعمال کیا جاسکتا ہے۔

شایان شان مشاہرے کا فقدان:

انسان خواہ عالم ہو کہ جاہل، ہر ایک کی الگ الگ ضروریات ہوتی ہیں اور ان کی تکمیل کے لئے رقم کی ضرورت ہوتی ہے لہذا ذمہ داران مدارس و نظام کو اس جانب توجہ دینی چاہئے۔ اساتذہ اپنی معیشت سے جتنا زیادہ مطمئن ہوں گے اتنا ہی خلوص و للہیت اور تندہی سے اپنے فرائض پر توجہ دیں گے۔ ایک بڑے عالم بڑی محنت و جفاکشی سے علم کے زیور سے آراستہ

ہوتے ہیں لیکن ان کے شایان شان مشاہرہ نہ ملنے کی بنا پر ازراہ مجبوری انہیں دوسری راہ اختیار کرنا پڑتی ہے جس کی وجہ سے مدارس میں اچھے عالم بمشکل ملتے ہیں یا بسا اوقات ملتے ہی نہیں، مدارس کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے طلباء بھی محنت سے جی چرانے لگتے ہیں اور اکادکا جو اچھے ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کی راہ لے لیتے ہیں جس سے مدارس کے تعلیمی معیار کو شدید جھٹکا لگتا ہے اور آج جو تعلیم کا معیار ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں، اگر فوری اس کا تدارک نہ کیا گیا تو آئندہ چند سالوں میں مدارس کو اچھے مدرسین کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔

داخلہ سے قبل تعلیمی ادارے کی جانچ:

کسی بھی مدرسے یا تعلیمی ادارے میں داخلے سے قبل اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی ضروری ہے، مثلاً اس مدرسہ کا تعلیمی معیار کیسا ہے، وہاں سے فارغین کتنے فیصد کامیاب ہیں، دوسرے تعلیمی ادارے کے بالمقابل اس کا کوئی امتیازی پہلو ہے یا نہیں، وہاں کے اساتذہ کی علمی لیاقت کتنی ہے، نظام تعلیم کیا ہے، کون سا مرحلہ کتنے سال پر مشتمل ہے، لائبریری میں کتابوں کی تعداد کتنی ہے، تربیت پر کتنا دھیان دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر اس چیز کی چھان پھٹک کی جائے جو تعلیمی معیار کو بلندی عطا کرنے میں معاون بن سکے۔

مدرس کی تقرری سے قبل ان کی صلاحیت و قابلیت پر غور:

کسی بھی مدرسہ یا ادارہ کے تعلیمی معیار کو عروج عطا کرنے کے لئے وہاں کے اساتذہ کا باصلاحیت و اہل بصیرت ہونا ضروری ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کی تقرری کے وقت ان کی علمی لیاقت کا جائزہ لیا جائے، صرف سنی سنائی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں اور نہ ہی اس پر کلی اعتماد کریں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج مدارس تعلیمی انحطاط کا شکار ہیں اور اس کا تدارک دانشوران ملت کی ذمہ داری ہے، اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کے بعد ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جو مدارس اور ان کے تعلیمی معیار کو تنزلی سے نکال سکے اور طلباء پر بھی ضروری ہے کہ وہ محنت و لگن سے تعلیم حاصل کریں، ہو و لعب اور وقت گزاری چھوڑیں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں کیونکہ اکثر طلباء ذہین ہونے کے باوجود محنت کی کمی کی وجہ سے تعلیمی میدان میں کچھڑتے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ احساس کمتری کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالیں اور ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ان شاء اللہ ان کی محنت کی قدر کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کو کبھی رائیگاں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مدارس کی حفاظت فرمائے اور انہیں علم دین کا گہوارہ بنائے رکھے اور ذمہ داران و طلباء کے دلوں میں علم دین کی اہمیت کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ آمین

مولانا محمد زبیر بنارس رحمة اللہ علیہ

(ولادت: ۱۳۸۲ھ = ۱۹۶۲ء وفات: ۱۴۲۳ھ = ۲۰۰۲ء)

مولانا محمد یونس مدنی / استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

﴿کل من علیہا فان﴾ سے کس کو رستگاری ہے۔ یہ دنیا مجموعہ ہست و نیست کا رگاہ وجود و عدم اور رہگذر موت و حیات ہے، یہاں کی ہر شئی فانی ہے، ہر وجود اپنے عدم کی دلیل ہے، اس لیے مرنا، جینا، پیدا ہونا، ختم ہو جانا کوئی نئی چیز نہیں ہے، قانون کے اصول سے کسی ذی روح کو چھٹکارا نہیں ہے، سب کو ہی موت کا جام پینا ہے، لیکن بعض لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے جو سارے لوگوں، خاندان اور گھر والوں کو غم زدہ کر جاتی ہے، مولانا محمد زبیر سلفی رحمہ اللہ کی موت کچھ اسی طرح کی تھی۔ حسب و نسب: آپ کا نام محمد زبیر اور کنیت ابو سمیر تھی، آپ کا نسب نامہ ذیل میں درج ہے:

مولانا محمد زبیر بن حافظ ابوالکلام بن عبدالسلام بن حاجی عبداللطیف۔

آپ مدن پورہ بنارس کے محلہ جگپون پورہ کے ایک معزز گھرانہ میں یکم ستمبر ۱۹۶۲ء میں پیدا ہوئے اور یہیں نشوونما پائی۔ مولانا محمد زبیرؒ کا خاندان بنارس کے محلہ تلپانالہ میں آباد تھا، پرانے کاغذات میں اس جگہ کا نام حکا لیسر ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے بنارس کی آبادی شروع ہوئی اور یہیں سے یومیہ اخبار ”آزاد“ نکلتا تھا، جس کے ایڈیٹر مرزا مئے تھے (بروایت احمد طاہر صاحب برادر اکبر مولانا محمد زبیرؒ)۔

دو صدی پیشتر ان کے اجداد تلپانالہ سے منتقل ہو کر مدن پورہ میں جامع مسجد اہل حدیث (طیب شاہ) کے مشرق میں حاجی محمد صدیق صاحب کے مکان سے متصل بہ جانب مشرق آباد ہوئے۔ (۱) پھر وہاں سے تقریباً ڈیڑھ صدی پیشتر منتقل ہو کر محلہ جگپون پورہ متصل بہ جانب مغرب آباد ہوئے۔ یہ تقریباً ۱۸۸۳ء کا زمانہ ہوگا کہ ان کے جدا مجد نے وہاں مسجد کے لیے زمین وقف کی اور مسجد تعمیر کرائی۔ یہ مسجد سکرا باغ کی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اس مسجد کی عمارت میں جو کتبہ لگا ہوا تھا وہ ۱۸۸۴ء کا تھا، تقریباً دس سال پیشتر اس کی نئی تعمیر کرائی گئی ہے، یہی خاندان اس مسجد کا متولی ہے، تادم مرگ حافظ ابوالکلام صاحب اس مسجد کے صدر رہے، ان کے انتقال کے بعد ابھی تک کوئی نیا انتخاب عمل میں نہیں آیا ہے (بروایت جناب احمد طاہر صاحب)۔

(۱) یہ جگہ ابراہیم کی مسجد کے سامنے اتر جانب واقع ہے، یہ جگہ مختلف لوگوں کی ملکیت رہی ہے، آج اس جگہ کے مالک حاجی محمد صغیر صاحب نانباتی ہیں۔ (بروایت جناب احمد طاہر صاحب)

محترم جناب احمد طاہر صاحب نے بتلایا کہ میرے اجداد میں کریم اللہ اور وارث محمد تلیاناہ سے منتقل ہو کر مدن پورہ میں آباد ہوئے، انہی دونوں کی طرف یہ خاندان منسوب ہے، ان کے اجداد میں کریم اللہ نے سونے کا کاروبار کیا تھا، اس لیے نام کے ساتھ مرچنٹ سونا والے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔

قدیم زمانہ سے اس خاندان کے لوگ جامعہ رحمانیہ میں تعلیم حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں، اس خاندان کے کچھ افراد

مسلمک سلف سے منسلک ہیں۔ (۱)

تعلیم و تربیت:

مولانا محمد زبیر صاحب نے درجہ پنجم تک کی تعلیم مدن پورہ بنارس کے مشہور ادارہ جامعہ رحمانیہ میں حاصل کی، مولوی، عالم، فاضل کی تعلیم جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) میں مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں حاصل کی اور عالمیت کی سند ۱۹۸۲ء اور فضیلت کی سند ۱۹۸۴ء میں حاصل کی۔

جامعہ رحمانیہ کے مشہور اساتذہ کرام:

(۱) ماسٹر عبدالحمید صاحب جو پوری، (۲) خالد شفاء اللہ صاحب رحمانی (۳) مولانا عزیز احمد صاحب ندوی

(۴) مولانا امر اللہ رحمانی حفظہ اللہ وغیرہ۔

جامعہ سلفیہ کے اساتذہ کرام میں مولانا عبدالوحید رحمانی (۲) ڈاکٹر مقتدی حسن زہری (۳) مولانا صفی الرحمن

مبارکپوری (۴) مولانا محمد رئیس صاحب ندوی (۵) مولانا محمد عابد صاحب رحمانی (۶) مولانا عزیز الرحمن صاحب سلفی

حفظہ اللہ (۷) مولانا عبدالسلام صاحب مدنی حفظہ اللہ (۸) مولانا محمد مستقیم صاحب سلفی حفظہ اللہ (۹) مولانا احسن جمیل

صاحب مدنی حفظہ اللہ ہیں۔

فراغت کے بعد مشغلہ:

جامعہ سلفیہ سے فراغت کے بعد مولانا محمد زبیر سلفی اور مولوی زید احمد سلفی حفظہ اللہ کا تقرر فراغت کے فوراً بعد جامعہ

رحمانیہ کے شعبہ فو قانیہ میں ہو گیا، دونوں نے دو سال تک اعزازی (بلا معاوضہ) تعلیم دی، ۱۹۸۶ء میں بورڈ سے تنخواہ منظور

ہو گئی، ۱۹۸۷ء میں ایک سال بعد مولانا محمد زبیر کا داخلہ ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں ہو گیا اور چار سال میں لیسانس (بی،

اے) کا کورس مکمل ہو گیا، پھر ماسٹری (ایم، اے) میں داخلہ مل گیا اور قسم السنۃ ہی میں ایک رسالہ کے دراسہ و تحقیق کے ذریعہ

(۱) مولانا محمد زبیر صاحب کے اہل و عیال اور ان کے بڑے بھائی جناب احمد طاہر صاحب اور ان کی اولاد مسلمک سلف پر قائم ہے، علاوہ ازیں اس خاندان

کے حاجی مولوی عبدالعزیز صاحب سلفی عرف منا اور مولوی نادر لطفی صاحب سلفی اور ان کا پورا گھرانہ مسلمک سلف پر قائم ہے، مولوی نادر لطفی صاحب سلفی حفظہ

اللہ اتحاد ابناء السلفیہ کے رکن رکیں اور خازن ہیں اور مسلمک سلف کی ترویج و اشاعت میں کافی سرگرم ہیں اور کبھی کبھار خطبہ جمعہ بھی دیا کرتے ہیں اور ان کے

والد محترم جناب ابو حامد صاحب نے تلیاناہ کی مسجد اہل حدیث کی توسیع و تعمیر میں بڑی قربانی دی، جزاہ اللہ خیر الجواہر۔

(ایم، اے) کی ڈگری حاصل کی، رسالہ کے سرورق پر العام الدرasi ۱۴۲۱ھ) لکھا ہوا ہے، رسالہ داخل ہونے کے بعد مناقشہ ہونے اور زلٹ معلوم ہونے تک ایک ڈیڑھ سال کا عرصہ لگا۔

اخلاق و فلسفہ:

مولانا محمد زبیر صاحب ”بڑے بااخلاق، فلسفار اور صاحب مروت انسان تھے۔ دوسروں کے دکھ سکھ میں نہ صرف یہ کہ شریک ہوتے بلکہ ہر طرح کے تعاون اور مدد کے لیے تیار ہو جاتے۔“

مولوی زید احمد سلفی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے تعطیل کے بعد گھر آئے تھے تو کسی مرض کے سلسلے میں اپنے والد بزرگوار کا آپریشن کرایا تھا، اتفاق سے وہی مرض میرے والد محترم کو ہو گیا، میں نے ضروری معلومات کے لیے اپنے بھائی کو مولانا محمد زبیر ”کے پاس بھیجا، تو وہ بجائے اس کے کہ میرے بھائی کو مطلوبہ معلومات سے آگاہ کر دیتے خود میرے گھر آ گئے اور ساری تفصیل سے آگاہ کیا اور بڑی تسلی و تسنی دی۔“

تبلیغ و اشاعت دین:

تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں بڑے سرگرم تھے۔ مولوی زید احمد سلفی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں عالمیت کی تعلیم کے زمانہ سے ہی باری باری مسجد اہل حدیث (کھجور والی) میں خطبہ جمعہ دیتے تھے اور یہ سلسلہ ۱۹۸۰ء سے ۱۹۸۷ء کے جامعہ ام القری میں داخلہ تک برابر قائم رہا۔

میں ان کو زیادہ تر چھپی ٹولہ اور سونار پورہ میں دیکھتا تھا تو سمجھتا تھا کہ یہاں ان کے دوست و احباب کی بیٹھک ہوگی، اتفاق سے ایک روز ان کا ذکر نکل آیا تو چھپی ٹولہ کے عبدالعلیم اور عبدالعلیم نے کہا کہ مولانا جب بھی ہم لوگوں کے پاس آتے تو بڑے کام کی باتیں بتلاتے، آج ہم لوگوں میں عقیدہ کی پختگی انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، سونار پورہ کے مشتاق صاحب جو سلیم پورہ دہلی میں مقیم ہیں، فرماتے ہیں: ”مولوی محمد زبیر صاحب ”جب بھی سونار پورہ آتے تو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے، ہم لوگوں کو صحیح عقیدہ کی رہنمائی فرماتے، توحید کی خوبی بیان کرتے اور شرک و بدعات کی وضاحت کرتے، ہم لوگوں کو ان کی دعوت و تبلیغ سے بڑا فائدہ پہنچا اور آج ہم لوگ پختگی کے ساتھ سلفیت پر قائم ہیں، کبھی کبھار مسجد نیمیا میں بھی خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے۔“

تصنیف و تالیف:

مولانا محمد زبیر صاحب بنارس ”کی تحریری خدمات کا تفصیلی علم تو نہیں ہو سکا۔ شیخ جنید احمد سلفی فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال کوئی نہ کوئی مقالے ضرور تحریر کرتے۔ ان کی تحریری خدمات ذیل میں درج ہیں:

- (۱) رسالۃ المرأة المسلمة عربی تالیف غیر مطبوع
- (۲) لیسانس (بی، اے) کی سند کے لیے ایک رسالہ غیر مطبوع

(۳) ماہستیر (ایم، اے) کے سال درسی منہجی میں ایک رسالہ تحریر کیا۔

ماہستیر کی ڈگری کے لیے رسالہ، اس رسالے کا نام اس طرح ہے: ”دراسة تحقيق “كتاب البسمة“ للعلامة شهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي الدمشقي“ من أول كتاب إلى اللوحة (۶۰) اشرف: دكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول، یہ رسالہ ۲۲۴ صفحات پر مشتمل ہے اور ۱۴۲۱ھ میں جمع ہوا۔
شادی:

مولانا محمد زبیر کی شادی ۸ اگست ۱۹۹۰ء میں ہوئی تھی، تین بیٹے (۱) سمیر (۲) خیب (۳) صہیب اور ایک بیٹی حمہ ہوئی۔

وفات:

مولانا محمد زبیر مکہ مکرمہ میں بمقام عزیز یہ ۲۹ رمضان ۱۴۲۳ھ مطابق ۴ دسمبر ۲۰۰۲ء دو بجے دن میں بس حادثہ کے شکار ہوئے اور ساڑھے آٹھ بجے رات میں انتقال ہوا، انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ بچوں اور بیوہ اہلیہ کو چھوڑ کر دار بقاء کو سدھار گئے۔

جب ڈاکٹر اختر جمال لقمان بنارسی حفظہ اللہ کو ان کی موت کا علم ہوا تو انھوں نے نغش اپنی ذمہ داری پر کولڈ اسٹوریج سے نکلائی اور حرم شریف میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ۱۰ شوال المکرم ۱۴۲۳ھ کو دو بجے دن مکہ کے مشہور قبرستان المعلى میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔

خدا بخشنے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں

☆☆

مراجع:

(۱) پندرہ روزہ جریدہ ترجمان دہلی شمارہ ۲۱، جولائی ۲۰۰۳ء۔

(۲) شخصی معلومات

(۳) ان کے متعلق بعض اہم معلومات ان کے بڑے بھائی محترم جناب احمد طاہر صاحب حفظہ اللہ نے فراہم کیں

☆☆☆

عالم اسلام

ظل الرحمن سلفی سنٹرل لائبریری

دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا واحد مذہب اسلام:

(واشنگٹن) اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو دنیا کی آبادی میں تیزی سے اضافے کی شرح رکھتا ہے۔ موجودہ رجحان جاری رہا تو ۲۰۷۰ء میں مسیحیت پیچھے رہ جائے گی اور اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ یہ پیشین گوئی پورریس ریسرچ سنٹر کے ماہر شماریات نے کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ عقائد کی بنا پر اعلیٰ شرح پیدائش ان کی نمونہ تیز کرتی ہے۔ رواں صدی کے دوران ہی دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ (روزنامہ قدرت، ۲۰۱۵/۵/۲ء)

استنبول میں سب سے بڑی مسجد کی تعمیر:

ترکی کے شہر استنبول میں ترکی حکومت کی جانب سے عنقریب سب سے وسیع و عریض مسجد کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے، اس مسجد کا محل وقوع استنبول شہر سے متصل آبنائے فاسفورس ایشیائی ساحل ہے، جہاں جمالی کا نامی پہاڑی پر اس مسجد کو تعمیر کیا جائے گا۔ اس کا اعلان ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کیا، انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے ۵۶ ملین یورو حکومت کی جانب سے مختص کیے جا چکے ہیں۔ اور یہ مسجد ترکی کی تاریخ میں بنائی جانے والی سب سے بڑی مسجد ہوگی، جس میں معذور افراد کی آمد و رفت اور نمازوں کے لیے خصوصی سہولت نیز زائرین حضرات کے لیے اندرون مسجد ایک وسیع و عریض بالکونی، جہاں سے وہ مسلمانوں کی نماز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، نیز اسلامی میوزیم، لائبریری، ۳۵۰۰ کاروں کے لیے پارکنگ بھی تعمیر کی جائے گی۔

اس مسجد کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اولاد شہر کا بالائی مقام ہے۔ ثانیاً آبنائے فاسفورس کی وجہ سے اس آبی گذرگاہ سے گزرنے والے ہر جہاز کے مسافر اس مسجد کا مشاہدہ باسانی کر سکتے ہیں۔ (صراط مستقیم، برہنگم: ۲۰۱۵ء)

نیپال کے زلزلہ متاثرین کے لیے مسلم ممالک سے امداد رسانی:

پڑوسی ملک نیپال میں بھیانک زلزلوں کے باعث ہونے والی اموات کا سلسلہ تادم تحریر چھ ہزار سے زائد تک پہنچ چکا ہے۔ علاوہ ازیں لاکھوں افراد کے بے گھر ہو جانے کے بعد جہاں پوری دنیا سے انسانی امداد رسانی کا سلسلہ جاری ہے، وہیں مسلم ممالک نے بھی نیپال میں متاثرین کی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔

انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، ترکی، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر مسلم ممالک کا تنظیمیں بھی متاثرین کو مدد فراہم کرنے میں مصروف ہیں، بالخصوص مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال نے بھی امداد رسانی کا کام انجام دیا ہے، جنہوں نے غذا، ادویات، ڈاکٹرز اور راحت رسانی ٹیموں کو ملک نیپال روانہ کر دیا ہے۔ واضح ہو کہ اس زلزلے کا اثر کافی حد تک ہندوستان میں بھی محسوس کیا گیا تھا۔ تاہم ہندوستانی صوبوں میں جان و مال کا تناسب بہت کم رہا بہ نسبت ملک نیپال کے۔ (وقت نیوز ۲۸/۴/۲۰۱۵ء)

☆☆

اخبار جامعہ

تقریب تقسیم انعامات:

۱۵ مئی ۲۰۱۵ء بروز منگل بعد نماز مغرب جامعہ سلفیہ کے سیمینار ہال میں ندوۃ الطلبة کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے سالانہ تقریری و تحریری مقابلوں کے تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی گئی جس کی صدارت ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ مولانا عبداللہ سعود سلفی صاحب نے اور نظامت نائب شیخ الجامعہ مولانا محمد یونس مدنی صاحب نے فرمائی۔ اس باوقار تقریب میں اساتذہ و طلبہ جامعہ نے شرکت کی، مقابلہ میں نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے طلبہ کو ناظم اعلیٰ صاحب کے بدست مبارک انعامات سے نوازا گیا، تقریب کے اخیر میں ناظم صاحب نے ناصحانہ کلمات پیش فرمائے۔

جامعہ سلفیہ میں ایک خصوصی میٹنگ:

۱۷ مئی ۲۰۱۵ء بروز جمعرات صبح ۱۰:۳۰ بجے جامعہ سلفیہ کے دارالضیافہ میں ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ نے ایک خصوصی میٹنگ طلب فرمائی جس میں مجلس منتظمہ کے بعض موقر اراکین کے علاوہ اساتذہ کرام نے بھی شرکت کی، اس میٹنگ میں رمضان المبارک و بعدہ نیا تعلیمی سال کی آمد کے پیش نظر بعض اہم باتوں پر تبادلہ خیال ہوا اور نماز ظہر سے پہلے پہلے میٹنگ اختتام پذیر ہو گئی۔

جامعہ سلفیہ میں والی بال ٹورنامنٹ:

حسب سابق امسال بھی جامعہ سلفیہ میں والی بال ٹورنامنٹ منعقد ہوا، جس کا آغاز ۱۸ اپریل کو ہوا اور فائنل میچ ۱۳ اپریل کی شام کو کھیلا گیا، بارش کی وجہ سے میدان گھیلا تھا، جس کی وجہ سے میچ ذرا تاخیر سے شروع ہوا، فائنل میچ یوسف ایون اور ظہیر ایون کے درمیان کھیلا گیا، یوسف ایون نے میچ جیتا، جیتنے والی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو ۵۰۰ روپیہ اور ہارنے والی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو ۳۰۰ روپیہ انعام دیا گیا۔ یہ ٹورنامنٹ ماسٹرنیر واحدی صاحب کے زیر نگرانی منعقد کیا گیا اور ریفری کی ذمہ داری بھی آپ نے ہی نبھائی۔

جامعہ سلفیہ میں سالانہ امتحان:

جامعہ سلفیہ میں سالانہ امتحان بروز سنیچر ۱۶ مئی ۲۰۱۵ء مطابق ۲۶ رجب ۱۴۳۶ھ شروع ہو کر بروز جمعرات ۲۸ مئی ۲۰۱۵ء مطابق ۹ شعبان ۱۴۳۶ھ کو ختم ہوگا، ان شاء اللہ۔
امتحان صبح ۷:۳۰ بجے سے ۱۰:۳۰ بجے تک ہوگا، امتحان مسجد جامعہ، مسجد بالائی، سیمینار ہال، دارالحدیث اور مسجد جامعہ کی زیریں منزل میں منعقد ہوگا۔

امتحان کی نگرانی کے لیے اساتذہ کی پانچ ٹیمیں بنائی گئی ہیں، ہر ٹیم کا ایک نگران متعین ہے، اور ہر ٹیم کی ڈیوٹی دوری ہوگی۔

امتحان میں شریک ہونے والے طلبہ کی تعداد ۸۷۹ ہے۔ جامعہ سلفیہ کے شعبہ عربی میں زیر تعلیم طلبہ کے علاوہ ۲۰ ملحق مدارس کے

۲۵۲ طلبہ امتحان میں شامل ہو رہے ہیں۔☆☆

باب الفتاویٰ

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید نے کسی سے کاشتکاری کے لئے قرض لیا تو کھیتی کاٹنے کے بعد پہلے اس قرض کی ادائیگی کرے گا یا عشر یا نصف عشر ادا کرنے کے بعد پاک مال سے اس قرض کو ادا کرے گا۔
 زید نے کسی شخص سے قرض لیا اور زید کے پاس سونے، چاندی یا کسی اور شکل میں کوئی اور چیز ہے اور ان چیزوں پر حولان حول ہو گیا ہے تو پہلے ان چیزوں سے اس قرض کی ادائیگی کرے گا یا پہلے زکوٰۃ ادا کرے گا، تب اس قرض کو ادا کرے گا؟ کتاب وسنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ تسلی بخش جواب دے کر منکور ہوں۔

الجواب بعون اللہ الوہاب وهو الموفق للصواب:

صورت مسئلہ میں واضح ہو کہ جس شخص نے کسی سے قرض لیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ حسب وعدہ یا حسب تیسیر اس قرض کا واپس کرنا ضروری ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مقروض اس مال کا مالک نہیں ہے، اس لیے اس کے ذمہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس مال کی زکوٰۃ مالک (قرض دہندہ) کے ذمہ ہے، البتہ مقروض شخص کے پاس (قرض لیے ہوئے مال کے علاوہ) جو اس کا اپنا مال ہے، اگر وہ مال صرف اتنا ہی ہے کہ جس سے وہ صرف قرض ہی اتار (ادا) سکتا ہے تو اس کے اپنے اس مال میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، جیسا کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:
 ”أيهما الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه، ثم ليذك“ (آخر جلد الإمام مالک (۲۵۳/۱)، والبیہقی (۱۴۸/۴) وصحح الألبانی فی الارواء (۲۶۰/۳)۔

تاہم اگر اس (مقروض شخص) کے پاس منقولہ یا غیر منقولہ کوئی ایسی جائداد ہے جس سے وہ اس قرض کی ادائیگی آسانی سے کر سکتا ہے یا کوئی ایسا ذریعہ آمدنی ہے کہ وہ اس کے ذریعہ سے کما کر نہایت آسانی سے قرض ادا کر سکتا ہے، تو ایسے شخص پر فرض ہے کہ اپنی اس جائداد سے یا اس کمائی سے قرض کو ادا کرے۔ قرض کی ادائیگی کے بعد اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے بلکہ تساہل سے کام لیتا ہے یا حیلہ و بہانہ کرتا ہے تو ایسے شخص کا معاملہ مشکوک ہے، اسے محض اس قرض کی وجہ سے جسے وہ باسانی ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا ہے، جبکہ وہ صاحب نصاب ہو۔
 ماہصل یہ ہے کہ مقروض شخص کے پاس اگر قرض ادا کرنے کے بعد اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کو اس مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی، حیلہ بہانہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام احوال سے بخوبی واقف ہے۔

والله أعلم بالصواب

دارالافتاء

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس