

اصلاحی خطبات

جلد ۱

- ✱ عقل کا دائرہ کار
- ✱ نیک کام میں دیر نہ کیجئے
- ✱ آزادی نسواں کا فریب
- ✱ دین کی حقیقت
- ✱ ماہِ رجب
- ✱ سفارشِ شریعت کی نظر میں
- ✱ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟
- ✱ بدعت ایک سنگین گناہ

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

مہتاب پبلشرز
آب

اصلاحی خطبات

①

جلس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی

منشی و ترتیب
میر عبد الرحمن

میعن اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸ - لیاقت آباد کراچی ۱۹

جملہ حقین لہجہ نائٹرز حروفِ حقیقہ

خطبات	◆	حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم
ضبط و ترتیب	◆	محمد عبداللہ میمن صاحب
مقام	◆	جامع مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال، کراچی
اشاعت اول	◆	مئی ۱۹۹۳ء
تعداد	◆	دو ہزار
ناشر	◆	میمن اسلامک پبلشرز، فون: - ۳۹۱۶۰۳۳۳
باہتمام	◆	دلی اللہ میمن
حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۱۳۵۷۴		

ملنے کے پتے

- ◆ میمن اسلامک پبلشرز، ۱/۱۸۸۔ لیاقت آباد، کراچی ۱۹
- ◆ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی
- ◆ ادارہ اسلامیات، ۱۹۰۔ انارکلی، لاہور ۲
- ◆ مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۳
- ◆ ادارۃ المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۳
- ◆ کتب خانہ مظہری، گلشن اقبال، کراچی
- ◆ مولانا اقبال نعمانی صاحب، آفیسر کالونی گارڈن، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

الحمد لله وكفى وسلاماً على عبادة الذين اصطفى

اما بعد!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سنے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیل کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضلہ تعالیٰ سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب غالباً سو سے زائد ہو گئی ہے۔ انہی میں سے کچھ

کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبد اللہ مبین صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمائیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ ”اصلاحی خطبات“ کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ثانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیئے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر محتلا یا غیر مفید ہے، تو وہ یقیناً احقر کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ، ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم
نفسے بیاد تومی زخم، چہ عجلت وچہ معلّم

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فرمائیں۔ آمین۔

۱۔ جمالی فہرست

۲۱	(۱) عقل کا دائرہ کل
۴۵	(۲) ماہِ رجب
۵۷	(۳) نیک کام میں دیر نہ کیجئے
۸۹	(۴) سفارش - شریعت کی نظر میں
۱۰۹	(۵) روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟
۱۳۳	(۶) آزادی نسواں کا فریب
۱۷۱	(۷) دین کی حقیقت تسلیم و رضا
۱۹۹	(۸) بدعت - ایک سنگین گناہ

تفصیلی فہرست مضامین

(۱) عقل کا دائرہ کار

- ۲۲ ۱ "بنیاد پرست" ایک گالی بن چکی ہے
- ۲۲ ۲ اسلامائزیشن کیوں؟
- ۲۳ ۳ ہمارے پاس عقل موجود ہے
- ۲۳ ۴ کیا عقل آخری معیار ہے؟
- ۲۳ ۵ ذرائع علم
- ۲۴ ۶ حواسِ خمسہ کا دائرہ کار
- ۲۴ ۷ دوسرا ذریعہ علم "عقل" ہے
- ۲۵ ۸ عقل کا دائرہ کار
- ۲۵ ۹ تیسرا ذریعہ علم "وحی الہی" ہے
- ۲۶ ۱۰ اسلام اور سیکولر نظام میں فرق
- ۲۶ ۱۱ وحی الہی کی ضرورت
- ۲۶ ۱۲ عقل دھوکہ دینے والی ہے
- ۲۷ ۱۳ بن سے نکاح خلاف عقل نہیں
- ۲۸ ۱۴ بن اور جنسی تسکین
- ۲۸ ۱۵ عقلی جواب ناممکن ہے
- ۲۸ ۱۶ عقلی اعتبار سے بد اخلاقی نہیں
- ۲۸ ۱۷ نسب کا تحفظ کوئی عقلی اصول نہیں
- ۲۹ ۱۸ یہ بھی ہیومن راج کا ایک حصہ ہے۔
- ۲۹ ۱۹ وحی الہی سے آزادی کا نتیجہ
- ۳۰ ۲۰ عقل کا فریب

- ۲۱ عقل کا ایک اور فریب
- ۲۲ عقل کی مثال
- ۲۳ اسلام اور سیکولر ازم میں فرق
- ۲۴ آزادی فکر کے علم بردار ادارے کا حل
- ۲۵ آج کل کا سروے
- ۲۶ کیا آزادی فکر کا نظریہ بالکل مطلق ہے؟
- ۲۷ آپ کے پاس کوئی نیا تلامعید نہیں
- ۲۸ انسان کے پاس وحی کے علاوہ کوئی معیار نہیں
- ۲۹ صرف مذہب معیار بن سکتا ہے
- ۳۰ ہمارے پاس اس کو روکنے کی کوئی دلیل نہیں
- ۳۱ وحی الہی کو حصول علم کا ذریعہ بنائیے
- ۳۲ قرآن وحدیث میں سائنس اور میکینا لوجی
- ۳۳ سائنس اور میکینا لوجی تجربہ کا میدان ہے
- ۳۵ اسلام کے احکام میں پلک موجود ہے
- ۳۶ ان احکام میں قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی
- ۳۷ اجتہاد کہاں سے شروع ہوتا ہے
- ۳۸ خنزیر حلال ہونا چاہئے
- ۳۹ سود اور تجارت میں فرق ہے
- ۴۰ ایک قصہ
- ۴۱ موجودہ دور کے مفکر اور ان کا اجتہاد
- ۴۲ مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ

(۲) ماہ رجب

۱ رجب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔

- ۲۸ ۲ شب معراج کی فضیلت ثابت نہیں۔
- ۲۸ ۳ شب معراج کی تعیین میں اختلاف۔
- ۲۹ ۴ واقعہ معراج کی تاریخ کیوں محفوظ نہیں؟
- ۲۹ ۵ وہ رات عظیم الشان تھی۔
- ۵۰ ۶ آپ کی زندگی میں ۱۸ مرتبہ شب معراج کی تاریخ آئی، لیکن؟
- ۵۰ ۷ اس کے برابر کوئی اہمق نہیں۔
- ۵۱ ۸ صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جاننے والا کون؟
- ۵۱ ۹ اس رات میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے۔
- ۵۲ ۱۰ ۷۔۲۔ رجب کا روزہ ثابت نہیں۔
- ۵۲ ۱۱ حضرت فاروق اعظم اور بدعت کا سد باب۔
- ۵۳ ۱۲ اس رات میں جاگ کر کونسی برائی کر لی؟
- ۵۳ ۱۳ دین ”اتباع“ کا نام ہے۔
- ۵۳ ۱۴ وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے۔
- ۵۴ ۱۵ کونڈوں کی حقیقت۔
- ۵۵ ۱۶ یہ امت خرافات میں کھو گئی۔
- ۵۵ ۱۷ خلاصہ۔

(۳) نیک کام میں دیر نہ کیجئے

- ۶۰ ۱ مہارت الی الخیرات۔
- ۶۰ ۲ نیکی کے کاموں میں ریس اور دوڑ لگو۔
- ۶۱ ۳ شیطان داؤ۔
- ۶۲ ۴ عمر عزیز سے فائدہ اٹھاو۔
- ۶۲ ۵ نیکی کا داعیہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔

- ۶۳ ۶ فرصت کے انتظار میں مت رہو۔
- ۶۳ ۷ کام کرنے کا بہترین گر۔
- ۶۳ ۸ نیک کاموں میں ریس لگانا برا نہیں۔
- ۶۵ ۹ دنیا کے اسباب میں ریس لگانا جائز نہیں۔
- ۶۵ ۱۰ غزوہ تبوک میں حضرات شیخین کا نیکی میں مقابلہ۔
- ۶۷ ۱۱ ایک مثالی معاملہ
- ۶۸ ۱۲ ہمارے لئے نسخہ اکسیر۔
- ۶۸ ۱۳ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ نے کس طرح راحت حاصل کی؟
- ۶۹ ۱۴ ورنہ کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی۔
- ۷۰ ۱۵ مال دولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جاسکتی۔
- ۷۲ ۱۶ ایسی دولت کس کام کی۔
- ۷۲ ۱۷ پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جاسکتی۔
- ۷۳ ۱۸ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ۔
- ۷۴ ۱۹ فتنہ کا زمانہ آنے والا ہے۔
- ۷۶ ۲۰ ”ابھی تو میں جوان ہوں“ شیطانی دھوکہ ہے۔
- ۷۶ ۲۱ نفس کو بسلا کر اس سے کام لو۔
- ۷۷ ۲۲ اگر اس وقت سربراہ مملکت کا پیغام آجائے۔
- ۷۸ ۲۳ جنت کا سچا طلب گار۔
- ۷۹ ۲۴ اذان کی آواز سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔
- ۸۰ ۲۵ اعلیٰ درجے کا صدقہ۔
- ۸۱ ۲۶ وصیت ایک تمائی مل کی حد تک نافذ ہوتی ہے۔
- ۸۲ ۲۷ اپنی آمدنی کا ایک حصہ علیحدہ کر دو۔
- ۸۳ ۲۸ اللہ تعالیٰ کے یہاں گنتی نہیں دیکھی جلتی۔

- ۸۳ ۲۹ میرے والد ماجد کا معمول۔
- ۸۳ ۳۰ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے۔
- ۸۴ ۳۱ کس کا انتظار کر رہے ہو؟
- ۸۵ ۳۲ کیا نقر کا انتظار ہے؟
- ۸۶ ۳۳ کیا ملداری کا انتظار ہے؟
- ۸۷ ۳۴ کیا بیماری کا انتظار ہے؟
- ۸۷ ۳۵ کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟
- ۸۹ ۳۶ کیا موت کا انتظار ہے؟
- ۸۹ ۳۷ ملک الموت سے مکالمہ۔
- ۹۲ ۳۸ کیا دجال کا انتظار ہے؟
- ۹۳ ۳۹ کیا قیامت کا انتظار ہے؟

(۴) سفارش، شریعت کی نظر میں

- ۹۶ ۱ حاجت مند کی سفارش کر دو
- ۹۶ ۲ سفارش موجب اجر و ثواب ہے
- ۹۷ ۳ ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ
- ۹۸ ۴ سفارش کر کے احسان نہ جتلائے
- ۹۸ ۵ سفارش کے احکام
- ۹۸ ۶ تا اہل کے لئے منصب کی سفارش
- ۹۹ ۷ سفارش شہادت اور گواہی ہے
- ۹۹ ۸ مستحق سے سفارش کرنا
- ۱۰۰ ۹ سفارش کا ایک عجیب واقعہ
- ۱۰۰ ۱۰ مولوی کا شیطان بھی مولوی

- ۱۰۰..... سفارش سے منصف کا ذہن خراب نہ کریں
- ۱۰۱..... عدالت کے جج سے سفارش کرنا
- ۱۰۱..... سفارش پر میرا رد عمل
- ۱۰۲..... بری سفارش گناہ ہے
- ۱۰۳..... سفارش کا مقصد صرف توجہ دلانا ہے
- ۱۰۳..... یہ تو دباؤ ڈالنا ہے
- ۱۰۴..... سفارش کے بارے میں حضرت حکیم الامتؒ کا فرمان
- ۱۰۴..... مجمع میں چندہ کرنا درست نہیں
- ۱۰۵..... مدرسہ کے مہتمم کا خود چندہ کرنا
- ۱۰۵..... سفارش کے الفاظ کیا ہوں؟
- ۱۰۶..... سفارش میں دونوں طرف کی رعایت
- ۱۰۷..... سفارش معاشرے میں ایک لعنت
- ۱۰۷..... سفارش ایک مشورہ ہے
- ۱۰۸..... حضرت بریرہؓ اور حضرت مہیثہؓ کا واقعہ
- ۱۰۹..... باندی کو فسخ نکاح کا اختیار
- ۱۰۹..... حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ
- ۱۱۰..... ایک خاتون نے حضور کا مشورہ رد کر دیا
- ۱۱۱..... حضور نے کیوں مشورہ دیا
- ۱۱۱..... امت کو سبق دے دیا
- ۱۱۱..... سفارش ناگواری کا ذریعہ کیوں ہے؟
- (۵) روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟
- ۱۱۶..... ۱..... برکت والا مہینہ
- ۱۱۷..... ۲..... کیا فرشتے کافری نہیں تھے؟

- ۱۱۷ ۳ فرشتوں کا کوئی مکمل نہیں
- ۱۱۸ ۴ نایینا کا بچنا مکمل نہیں
- ۱۱۸ ۵ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے
- ۱۱۹ ۶ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل
- ۱۲۰ ۷ ہماری جانوں کا سودا ہو چکا ہے
- ۱۲۱ ۸ ایسے خریدار پر قربان جائیے
- ۱۲۱ ۹ اس ماہ میں اصل مقصد کی طرف آ جاؤ
- ۱۲۲ ۱۰ ”رمضان“ کے معنی
- ۱۲۲ ۱۱ گناہ بخشوالو
- ۱۲۳ ۱۲ اس ماہ کو فدرغ کر لیں
- ۱۲۳ ۱۳ استقبال رمضان کا صحیح طریقہ
- ۱۲۵ ۱۴ روزہ اور تراویح سے ایک قدم آگے
- ۱۲۵ ۱۵ ایک مہینہ اس طرح گزار لو
- ۱۲۶ ۱۶ یہ کیسا روزہ ہوا؟
- ۱۲۷ ۱۷ روزہ کا ثواب ملیا میٹ ہو گیا
- ۱۲۷ ۱۸ روزہ کا مقصد تقویٰ کی شمع روشن کرنا
- ۱۲۷ ۱۹ روزہ تقویٰ کی بیڑھی ہے
- ۱۲۸ ۲۰ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے
- ۱۲۹ ۲۱ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا
- ۱۳۰ ۲۲ ورنہ یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا
- ۱۳۰ ۲۳ روزہ کا ایئر کنڈیشنڈ لگا دیا، لیکن؟
- ۱۳۱ ۲۴ اصل مقصد، حکم کی اتباع
- ۱۳۱ ۲۵ ہمارا حکم توڑ دیا

- ۱۳۲ ۲۶..... انفلڈ میں جلدی کرو
 ۱۳۲ ۲۷..... سحری میں تاخیر افضل ہے
 ۱۳۲ ۲۸..... ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو
 ۱۳۲ ۲۹..... اس ماہ میں رزق حلال
 ۱۳۲ ۳۰..... حرام آمدنی سے بچیں

(۶) آزادی نسواں کا فریب

- ۱۴۰ ۱..... آج کا موضوع
 ۱۴۰ ۲..... تخلیق کا مقصد خالق سے پوچھو
 ۱۴۱ ۳..... مرد و عورت دو مختلف صنفیں ہیں
 ۱۴۲ ۴..... اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کا ذریعہ پیغمبر ہیں
 ۱۴۲ ۵..... انسانی زندگی کے دو شعبے
 ۱۴۲ ۶..... مرد اور عورت کے درمیان تقسیم کار
 ۱۴۳ ۷..... عورت گھر کا انتظام سنبھالے
 ۱۴۳ ۸..... حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے درمیان تقسیم کار
 ۱۴۳ ۹..... عورت کو کس لالچ پر گھر سے باہر نکالا گیا؟
 ۱۴۵ ۱۰..... آج ہر گھنٹیا کام عورت کے سپرد ہے
 ۱۴۶ ۱۱..... نئی تہذیب کا عجیب فلسفہ
 ۱۴۷ ۱۲..... کیا نصف آبادی عضو معطل ہے
 ۱۴۷ ۱۳..... آج فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے
 ۱۴۸ ۱۴..... عورت کے بارے میں ”گوریاچوف“ کا نظریہ
 ۱۴۹ ۱۵..... روپیہ پیسہ بذات خود کوئی چیز نہیں
 ۱۵۰ ۱۶..... آج کا نفع بخش کاروبار
 ۱۵۰ ۱۷..... ایک یہودی کا عبرتناک واقعہ

- ۱۵۱ گنتی میں اگرچہ دولت زیادہ ہو جائے گی
- ۱۵۲ دولت کمانے کا مقصد کیا؟
- ۱۵۲ بچے کو ماں کی مامتا کی ضرورت ہے
- ۱۵۳ بڑے کارناموں کی بنیاد ”گھر“ ہے
- ۱۵۴ تسکین و راحت پر دے میں ہے
- ۱۵۴ آج سروں کے بال کی حالت
- ۱۵۵ لباس کے اندر بھی عریاں
- ۱۵۵ مخلوط تقریبات کا سیلاب
- ۱۵۶ یہ بد امنی کیوں نہ ہو؟
- ۱۵۶ ہم اپنی اولاد کو جنم کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں
- ۱۵۷ ابھی پانی سر سے نہیں گزرا
- ۱۵۷ ایسے اجتماعات کا بیکٹھ کر دو
- ۱۵۸ دنیا والوں کا کب تک خیل کرو گے
- ۱۵۹ دنیا والوں کے برماننے کی پرواہ مت کرو
- ۱۵۹ ان مردوں کو باہر نکال دیا جائے
- ۱۶۰ دین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور پھر خاموشی!
- ۱۶۰ ورنہ عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ
- ۱۶۰ اپنا ماحول خود بناؤ
- ۱۶۱ آزادانہ میل جول کے نتائج
- ۱۶۲ جنسی خواہش کی تسکین کا راستہ کیا ہے؟
- ۱۶۳ ضرورت کے وقت گھر سے باہر جانے کی اجازت
- ۱۶۳ کیا عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی دعوت ہے؟
- ۱۶۵ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کی وجہ

- ۱۶۶ بیوی کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہے
- ۱۶۶ زیب و زینت کے ساتھ نکلنا جائز نہیں
- ۱۶۷ کیا پردہ کا حکم صرف ازواج مطہرات کو تھا؟
- ۳۹ یہ پاکیزہ خواتین تھیں
- ۱۶۹ پردہ کا حکم تمام خواتین کو ہے
- ۱۷۰ حالت احرام میں پردہ کا طریقہ
- ۱۷۰ ایک خاتون کا پردہ کا اہتمام
- ۱۷۱ اہل مغرب کے طعنوں سے مرعوب نہ ہوں
- ۱۷۲ پھر بھی تیسرے درجے کے شہری رہو گے۔
- ۱۷۳ کل بہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔
- ۱۷۴ عزت اسلام کو اختیار کرنے میں ہے
- ۱۷۴ داڑھی بھی گئی اور ملازمت بھی نہ ملی
- ۱۷۵ چہرہ کا بھی پردہ ہے
- ۱۷۶ مردوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا

(۷) دین کی حقیقت، تسلیم و رضا

- ۱۸۲ بیماری اور سفر میں نیک اعمال کا لکھا جانا
- ۱۸۲ نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔
- ۲۸۳ بیماری میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں
- ۱۸۳ اپنی پسند کو چھوڑ دو۔
- ۱۸۳ آسانی اختیار کرنا سنت ہے۔
- ۱۸۴ دین اتباع کا نام ہے
- ۱۸۵ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری مت دکھاؤ

- ۱۸۶ انسان کا اعلیٰ ترین مقام ۸
- ۱۸۶ توڑنا ہے حسن کا پندار کیا؟ ۹
- ۱۸۷ رمضان کا دن لوٹ آئے گا ۱۰
- ۱۸۸ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں ۱۱
- ۱۹۰ دین تسلیم درضا کے ماسوا کچھ نہیں ۱۲
- ۱۹۰ بیمار داری میں معمولات کا چھوٹنا ۱۳
- ۱۹۱ وقت کا تقاضہ دیکھو ۱۴
- ۱۹۲ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ۱۵
- ۱۹۲ مفتی بننے کا شوق ۱۶
- ۱۹۲ تبلیغ کرنے کا شوق ۱۷
- ۱۹۳ مسجد میں جانے کا شوق ۱۸
- ۱۹۴ سہاگن وہ جسے پیا چاہے ۱۹
- ۱۹۴ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ۲۰
- ۱۹۵ اذان کے وقت ذکر چھوڑ دو ۲۱
- ۱۹۵ جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ ۲۲
- ۱۹۶ نماز اپنی ذات میں مقصود نہیں ۲۳
- ۱۹۷ افطار میں جلدی کیوں؟ ۲۴
- ۱۹۷ سحری میں تاخیر کیوں؟ ۲۵
- ۱۹۷ بندہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ۲۶
- ۱۹۸ بتاؤ! یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ ۲۷
- ۲۰۰ حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ۲۸
- ۲۰۱ تمام بدعات کی جڑ ۲۹
- ۲۰۲ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو ۳۰

- ۲۰۲ شکر کی اہمیت اور اس کا طریقہ
- ۲۰۳ شیطان کا اہم داؤ۔ ناشکری پیدا کرتا
- ۲۰۳ شیطانی داؤ کا توڑ۔ اداء شکر
- ۲۰۴ پانی خوب ٹھنڈا پیا کرو
- ۲۰۴ سونے سے پہلے نعمتوں پر شکر
- ۲۰۵ شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ
(۸) بدعت ایک سنگین گناہ
- ۲۰۹ ۱۔ بدعت ایک سنگین گناہ
- ۲۱۰ ۲۔ لفظ ”جابر“ اور ”جبد“ کے معنی
- ۲۱۰ ۳۔ ٹوٹی ہڈی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہے۔
- ۲۱۱ ۴۔ لفظ ”تبد“ کے معنی
- ۲۱۱ ۵۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام عذاب پر دلالت نہیں کرتا
- ۲۱۲ ۶۔ خطبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت
- ۲۱۳ ۸۔ اہل عرب کا نموس عنوان۔
- ۲۱۳ ۹۔ آپ کی بعثت اور قرب قیامت
- ۲۱۳ ۱۰۔ ایک اشکل کا جواب
- ۲۱۴ ۱۱۔ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے
- ۲۱۵ ۱۲۔ بہترین کلام اور بہترین طرز زندگی
- ۲۱۵ ۱۳۔ بدعت بدترین گناہ ہے
- ۲۱۶ ۱۴۔ بدعت اعتقادی گمراہی ہے
- ۲۱۷ ۱۵۔ بدعت کی سب سے بڑی خرابی
- ۲۱۷ ۱۶۔ دنیا میں بھی خلدہ اور آخرت میں بھی خلدہ
- ۲۱۸ ۱۷۔ دین نام ہے اتباع کا
- ۲۱۹ ۱۸۔ ایک عجیب واقعہ
- ۲۲۱ ۱۹۔ ایک بزرگ کا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا

- ۲۲۲ - نماز میں آنکھ بند کرنے کا حکم
- ۲۲۲ - نماز میں وسوس اور خیالات
- ۲۲۳ - بدعت کی صحیح تعریف اور تشریح
- ۲۲۳ - میت کے گھر میں کھانا بنا کر بھیجو
- ۲۲۴ - آجکل کی الٹی گنگا
- ۲۲۴ - دین کا حصہ بنانا بدعت ہے
- ۲۲۵ - حضرت عبداللہ بن عمر کا بدعت سے بھاگنا
- ۲۲۵ - قیامت اور بدعت دو کون ڈرنے کی چیزیں ہیں
- ۲۲۵ - اہلے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ کون؟
- ۲۲۶ - صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب کہاں سے آیا؟
- ۲۲۷ - بدعت، کیا ہے؟
- ۲۲۷ - بدعت کے لغوی معنی۔
- ۲۲۸ - شریعت کی دی ہوئی آزادی کو کسی قید کا پابند بنانا جائز نہیں
- ۲۲۸ - ایصالِ ثواب کا طریقہ
- ۲۲۹ - کتب تصنیف کر کے اس کا ایصالِ ثواب کر سکتے ہیں
- ۲۲۹ - تیسرا دن لازم کر لینا بدعت ہے
- ۲۳۰ - جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت فرمادی
- ۲۳۱ - تہجد، وسواں، چالیسواں کیا ہیں؟
- ۲۳۱ - انگوٹھے چومنا کیوں بدعت ہے؟
- ۲۳۲ - "یار-ول اللہ" کتنا کب بدعت ہے؟
- ۲۳۲ - عمل کا ذرا سا فرق
- ۲۳۲ - عید کے روز گلے ملنا کب بدعت ہے؟
- ۲۳۳ - کیا "تبلیغی نصاب" پڑھنا بدعت ہے؟
- ۲۳۴ - سیرت کے بیان کے لئے خاص طریقہ مقرر کرنا
- ۲۳۵ - درود شریف پڑھنا بھی بدعت بن جائے گا
- ۲۳۵ - دنیا کی کوئی طاقت اسے سنت نہیں قرار دے سکتی

عقل کا دائرہ کار

جس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی

ضبط و ترتیب
محمد عبدالرشید

مبین اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸۔ لیاقت آباد، کراچی ۱۹

عقل کا دائرہ کار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ - اِمَامِ عَبْدِ -

میرے لئے اس اکیڈمی کے مختلف تربیتی کورسوں میں حاضری کا یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی جو تربیتی کورس منعقد ہوتے رہے ہیں۔ ان سے بھی خطاب کرنے کا موقع ملا۔ اس مرتبہ مجھے سے یہ فرمائش کی گئی کہ میں ”اسلامائزیشن آف لاز“ (ISLAMISATION OF LAWS) کے سلسلے میں آپ حضرات سے کچھ گفتگوں کروں۔ اتفاق سے ”اسلامائزیشن آف لاز“ کا موضوع بڑا طویل اور ہمہ گیر ہے اور مجھے اس وقت ایک اور جگہ بھی جانا ہے۔ اس لئے وقت بھی مختصر ہے۔ لیکن اس مختصر سے وقت میں ”اسلامائزیشن آف لاز“ کے صرف ایک پہلو کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔

”بنیاد پرست“ ایک گلی بن چکی ہے۔

جب یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ ہلدا قانون، ہلدی معیشت، ہلدی سیاست یا ہلدی زندگی کا ہر پہلو اسلام کے سانچے میں ڈھلنا چاہئے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ڈھلنا چاہئے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ سوال اس لئے پیدا ہوا کہ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں سیکولر تصورات (Secular Ideas) اس دنیا کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں اور یہ بات تقریباً ساری دنیا میں بطور ایک مسلمہ ملن لی گئی ہے کہ کسی ریاست کو چلانے کا بہترین سسٹم سیکولر سسٹم (SECULAR SYSTEM) ہے اور اسی سیکولر ازم (Secularism) کے دائرے میں رہتے ہوئے ریاست کو کامیابی کے ساتھ چلایا جاسکتا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں دنیا کی بیشتر ریاستیں بڑی سے لے کر چھوٹی تک، وہ نہ صرف یہ کہ سیکولر (Secular) ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں بلکہ اس پر فخر بھی کرتی ہیں۔ ایسے معاشرے میں یہ آواز بلند کرنا کہ ”ہمیں اپنے ملک کو، اپنے قانون کو اپنی معیشت اور سیاست کو، اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اسلامائیز (Islamize) کرنا چاہئے“ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ معاشرے کو جو وہ سو سال پرانے اصولوں کے ماتحت چلانا چاہئے تو یہ آواز آج کی اس دنیا میں اچنبھی اور اجنبی معلوم ہوتی ہے اور اس کو طرح طرح کے طعنوں سے نوازا جاتا ہے۔ بنیاد پرستی اور فنڈا مینٹل ازم (Fundamentalism) کی اصطلاح ان لوگوں کی طرف سے ایک گلی بنا کر دنیا میں مشہور کر دی گئی ہے۔ اور ان کی نظر میں ہر وہ شخص بنیاد پرست (Fundamentalist) ہے جو یہ کہے کہ ”ریاست کا نظام دین کے تابع ہونا چاہئے۔ اسلام کے تابع ہونا چاہئے۔“ ایسے شخص کو بنیاد پرست کا خطاب دے کر بد نام کیا جا رہا ہے، حلاںکہ اگر اس لفظ کے اصل معنی پر غور کیا جائے تو یہ کوئی برا لفظ نہیں تھا۔ فنڈا مینٹلسٹ کے معنی یہ ہیں کہ جو بنیادی اصولوں (Fundamental Principles) کو اختیار کرے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو گلی بنا کر مشہور کر دیا ہے۔

اسلامائیزیشن کیوں؟

آج کی مجلس میں، میں صرف اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں اپنی زندگی کو اسلامائیز (ISLAMIZÉ) کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہم ملکی قوانین کو اسلام کے

سانچے میں کیوں ڈھالنا چاہتے ہیں؟ جبکہ دین کی تعلیمات چودہ سو سال بلکہ بیشتر تو ہزار ہا سال پرانی ہیں۔

ہمارے پاس عقل موجود ہے

اس سلسلے میں، میں جس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سپیکولر ریاست (SECULAR STATE) جس کو لادینی ریاست کہا جائے۔ وہ اپنے نظام حکومت اور نظام زندگی کو کس طرف چلائے؟ اس کے لئے اس کے پاس کوئی اصول موجود نہیں ہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس عقل موجود ہے۔ ہمارے پاس مشاہدہ اور تجربہ موجود ہے اس عقل، مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اس دور کی ضروریات کیا ہیں؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اور پھر اس کے لحاظ سے کیا چیز ہماری مصلحت کے مطابق ہے؟ اور پھر اسی مصلحت کے مطابق ہم اپنے قوانین کو ڈھال سکتے ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات میں ہم اس کے اندر تبدیلی لاسکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔

کیا عقل آخری معیار ہے؟

ایک سپیکولر نظام حکومت میں عقل، تجربے اور مشاہدے کو آخری معیار قرار دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معیار کتنا مضبوط ہے؟ کیا یہ معیار اس لائق ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کر سکے؟ کیا یہ یہ معیار تنہا عقل کے بھروسے پر، تنہا مشاہدے اور تجربے کے بھروسے پر ہمارے لئے کافی ہو سکتا ہے؟

ذرائع علم

اس کے جواب کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ کوئی بھی نظام جب تک اپنی پشت پر اپنے پیچھے علمی حقائق کا سرمایہ نہ رکھتا ہو اس وقت تک وہ کامیابی سے نہیں چل سکتا۔ اور کسی بھی معاملے میں علم حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ ان ذرائع میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے۔ اس دائرہ کار تک وہ

ذریعہ کام دیتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے آگے وہ ذریعہ کام نہیں دیتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

حواس خمسہ کا دائرہ کار

مثلاً کے طور پر انسان کو سب سے پہلے جو ذرائع علم عطا ہوئے وہ اس کے حواس خمسہ ہیں، آنکھ، کان، ناک اور زبان وغیرہ۔ آنکھ کے ذریعہ دیکھ کر بت سی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ زبان کے ذریعہ چکھ کر علم حاصل ہوتا ہے۔ ناک کے ذریعہ سونگھ کر علم حاصل ہوتا ہے۔ ہاتھ کے ذریعہ چھو کر حاصل ہوتا ہے۔ لیکن علم کے یہ پانچ ذرائع جو مشاہدے کی سرحد میں آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ایک دائرہ کار

ہے۔ اس دائرہ کار سے باہر وہ ذریعہ کام نہیں کرتا، آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن سن نہیں سکتی کان سن سکتا ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ ناک سونگھ سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں آنکھ تو بند کر لوں اور کان سے دیکھنا شروع کر دوں تو اس شخص کو ساری دنیا محض کہے گی۔ اس لئے کہ کان اس کام کے لئے نہیں بنایا گیا۔ اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ تمہارا کان نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے کان سے دیکھنے کی تمہاری کوشش بالکل بیکار ہے۔ جواب میں وہ شخص کہے کہ اگر کان دیکھ نہیں سکتا تو وہ بیکار چیز ہے تو اس کو ساری دنیا محض کہے گی۔ اس لئے کہ وہ اتنی بات بھی نہیں جانتا کہ کان کا ایک دائرہ کار ہے، اس حد تک وہ کام کرے گا۔ اس سے اگر آنکھ کا کام لینا چاہو گے تو وہ نہیں کرے گا۔

دوسرا ذریعہ علم ”عقل“

پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے حصول کے لئے یہ پانچ حواس عطا فرمائے ہیں۔ ایک مرحلہ پر جا کہ ان پانچوں حواس کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اس مرحلہ پر نہ تو آنکھ کام دیتی ہے، نہ کان کام دیتا ہے، نہ زبان کام دیتی ہے، نہ ہاتھ کام دیتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اسیاب راہ راست مشاہدہ کی گرفت میں نہیں آتیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو علم کا ایک اور ذریعہ عطا فرمایا ہے اور وہ ہے ”عقل“ جس پر

حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر ”عقل“ کام آتی ہے، مثلاً میرے سامنے یہ میز رکھی ہے، میں آنکھ سے دیکھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ ہاتھ سے چھو کر معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ سخت لکڑی کی ہے، اور اس پر قدمیگا لگا ہوا ہے۔ لیکن اس بات کا علم کہ یہ میز وجود میں کیسے آئی؟ یہ بات میں نہ تو آنکھ سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں، نہ کان سے سن کر، نہ ہاتھ سے چھو کر بتا سکتا ہوں۔ اس لئے کہ اس کے بننے کا عمل میرے سامنے نہیں ہوا۔ اس موقع پر میری عقل میری رہنمائی کرتی ہے کہ یہ چیز جو اتنی صاف ستھری بنی ہوئی ہے۔ خود بخود وجود میں نہیں آسکتی۔ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور وہ بنانے والا اچھا تجربہ کار ماہر بڑھئی (Carpenter) ہے۔ جس نے اس کو خوبصورت شکل میں بنایا ہے۔ لہذا یہ بات کہ اس کو کسی کارپینٹر نے بنایا ہے مجھے میری عقل نے بتائی۔ تو جس جگہ پر میرے حواس خمسہ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہاں میری عقل آئی اور اس نے میری رہنمائی کر کے ایک دوسرا علم عطا کیا۔

عقل کا دائرہ کار

لیکن جس طرح ان پانچوں حواس کا دائرہ کار لامحدود (Unlimited) نہیں تھا۔ بلکہ ایک حد پر جا کر ان کا دائرہ کار ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح عقل کا دائرہ کار (Jurisdiction) بھی لامحدود (Unlimited) نہیں ہے۔ عقل بھی ایک حد تک انسان کو کام دیتی ہے۔ ایک حد تک رہنمائی کرتی ہے۔ اس حد سے آگے اگر اس عقل کو استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ عقل صحیح جواب نہیں دے گی صحیح، رہنمائی نہیں کرے گی۔

تیسرا ذریعہ علم ”وحی الہی“

حس جگہ عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک تیسرا ذریعہ علم عطا فرمایا ہے۔ اور وہ ہے ”وحی الہی“ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اور آسمانی تعلیم۔ یہ ذریعہ علم شروع ہی اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جس جگہ ”وحی الہی“ آتی ہے۔ اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آنکھ کے کام کے لئے کان کو استعمال کرنا۔ کان کے کام کے

لئے آنکھ کو استعمال کرنا۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ عقل بیکار ہے، نہیں بلکہ وہ کار آمد چیز ہے، بشرطیکہ آپ کو اس کے دائرہ کار (Jurisdiction) میں استعمال کریں۔ اگر اس کے دائرہ کار سے باہر استعمال کریں گے تو یہ بالکل ایسا ہی ہو گا جیسے کوئی شخص آنکھ اور کان سے سونگھنے کا کام لے۔

اسلام اور سیکولر نظام میں فرق

اسلام اور ایک سیکولر نظام حیات میں یہی فرق ہے کہ سیکولر نظام میں علم کے پہلے دو ذرائع استعمال کرنے کے بعد رک جاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے پاس علم کے حصول کا کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے بس ہماری آنکھ، کان، ناک ہے اور ہماری عقل ہے۔ اس سے آگے کوئی اور ذریعہ علم نہیں ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ان دونوں ذرائع کے آگے تمہارے پاس ایک اور ذریعہ علم بھی ہے اور وہ ہے ”وحی الہی“۔

وحی الہی کی ضرورت

اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کا یہ دعویٰ کہ عقل کے ذریعہ ساری باتیں معلوم نہیں کی جاسکتیں، بلکہ آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے، وحی الہی کی ضرورت ہے پیغمبروں اور رسولوں کی ضرورت ہے، آسمانی کتابوں کی ضرورت ہے۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہمارے موجودہ معاشرے میں کس حد تک درست ہے؟

عقل دھوکہ دینے والی ہے

آج کل عقل پرستی (Rationalism) کا بڑا زور ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو عقل کی میزان پر پرکھ کر اور تول کر اختیار کریں گے لیکن عقل کے پاس کوئی ایسا لگا بندھا ضابطہ (Formula) اور کوئی لگا بندھا اصول (Principle) نہیں ہے، جو عالمی حقیقت (Universal Truth) رکھتا ہو۔ جس کو ساری دنیا کے انسان تسلیم کر لیں اور اس کے ذریعہ وہ اپنے خیر و شر اور اچھلائی برائی کا معیار تجویز کر سکیں۔ کون سی چیز اچھی

ہے؟ کون سی چیز بری ہے؟ کون سی چیز اختیار کرنی چاہئے؟ کون سی چیز اختیار نہیں کرنی چاہئے؟ یہ فیصلہ جب ہم عقل کے حوالے کرتے ہیں تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ جائیے، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس عقل نے انسان کو اتنے دھوکے دیئے ہیں جس کا کوئی شمار لور حد حسب ممکن نہیں۔ اگر عقل کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لئے میں تاریخ سے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔

ہن سے نکلخ خلاف عقل نہیں

آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے عالم اسلام میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا۔ جس کو ”پاہنی فرقہ“ اور ”قرامط“ کہتے ہیں۔ اس فرقے کا ایک مشہور لیڈر گزرا ہے جس کا نام عبید اللہ بن حسن قیروانی ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کے نام ایک خط لکھا ہے وہ خط بڑا دلچسپ ہے۔ جس میں اس نے اپنے پیروکاروں کو زندگی گزارنے کے لئے ہدایات دی ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ:

”میری سمجھ میں یہ بے عقلی کی بات نہیں آتی ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے گھر میں ایک بڑی خوبصورت، سلیقہ شعلہ لڑکی ہن کی شکل میں موجود ہے اور بھلی کے حراج کو بھی سمجھتی ہے۔ اس کی نفسیات سے بھی واقف ہے۔ لیکن یہ بے عقل انسان اس ہن کا ہاتھ اجنبی شخص کو پکڑا رہا ہے۔ جس کے بدلے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ نبلا صحیح ہو سکے گا یا نہیں؟ وہ حراج سے واقف ہے یا نہیں؟ اور خود اپنے لئے بعض اوقات ایک ایسی لڑکی لے آتے ہیں جو حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، سلیقہ شعلہ کی کے اعتبار سے بھی، حراج شناسی کے اعتبار سے بھی اس ہن کے ہم پلہ نہیں ہوتی۔“

میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس بے عقلی کا کیا جواز ہے کہ اپنے گھر کی دولت تو دوسرے کے ہاتھ میں دے دے۔ اور اپنے پاس ایک ایسی چیز لے آئے جو اس کو پوری راحت و آرام نہ دے۔ یہ بے عقلی ہے۔ عقل کے خلاف ہے میں اپنے پیرووں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس بے عقلی سے اجتناب کریں اور اپنے گھر کی دولت کو گھر ہی میں رکھیں۔ (الفرق بین

الفرق للبعثادی ص ۲۹۷۔ ویان مذاہب الباطنیہ للددلیسی، ص ۸۱)

بہن اور جنسی تسکین

اور دوسری جگہ عبید اللہ بن حسن قیروان عقل کی بنیاد پر اپنے پیروں کو یہ پیغام دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ:

”یہ کیا وجہ ہے کہ جب ایک بہن اپنے بھائی کے لئے کھانا پکا سکتی ہے، اس کی بھوک دور کر سکتی ہے، اس کی راحت کے لئے اس کے کپڑے ستور سکتی ہے، اس کا دست درست کر سکتی ہے تو اس کی جنسی تسکین کا سلن کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔“ (الفرق بین الفرق للبعثادی، ص ۲۹۷۔ ویان مذاہب الباطنیہ للددلیسی، ص

(۸۱)

عقلی جواب ناممکن ہے

آپ اس کی بات پر جتنی چاہے لعنت بھیجیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خالص عقل کی بنیاد پر جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہو۔ جس کو وحی الہی کی روشنی میسر نہ ہو۔ اس عقل کی بنیاد پر آپ اس کے اس استدلال کا جواب دیں۔ خالص عقل کی بنیاد پر قیامت تک اس کے اس استدلال کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔

عقلی اعتبار سے بد اخلاقی نہیں

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو بڑی بد اخلاقی کی بات ہے، بڑی گھٹنونی بات ہے تو اس کا جواب موجود ہے کہ یہ بد اخلاقی اور گھٹنونا پن یہ سب ماحول کے پیدا کردہ تصورات ہیں۔ آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ورنہ عقلی اعتبار سے کوئی عیب نہیں۔

نسب کا تحفظ کوئی عقلی اصول نہیں

اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حسب و نسب کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا جواب موجود ہے کہ نسبوں کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے تو ہونے دو۔ اس میں کیا برائی

ہے؟ نسب کا تحفظ کون سا ایسا عقلی اصول ہے کہ اس کی وجہ سے نسب کا تحفظ ضرور کیا جائے۔

یہ بھی ہیومن ارج (Human Urge) کا حصہ ہے۔

اگر آپ اس استدلال کے جواب میں یہ کہیں کہ اس سے طبی طور پر نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اب یہ تصورات سامنے آئے ہیں کہ اسٹنڈاز بلا قلوب (Incest) سے طبی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔

لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج مغربی دنیا میں اس موضوع پر کتابیں آرہی ہیں کہ اسٹنڈاز بلا قلوب (Incest) انسان کی فطری خواہش (HUMAN URGE) کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے جو طبی نقصانات بیان کئے جاتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ وہی نعرہ جو آج سے آٹھ سو سال پہلے عبید اللہ بن حسن قیروان نے لگایا تھا۔ اس کی نہ صرف صدائے بازگشت بلکہ آج مغربی ملکوں میں اس پر کسی طرح عمل ہو رہا ہے۔

وحی الہی سے آزادی کا نتیجہ

یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے کہ عقل کو اس جگہ استعمال کیا جا رہا ہے جو عقل کے دائرہ کار (Jurisdiction) میں نہیں ہے۔ جہاں وحی الہی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور عقل کو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہم جنس پرستی (Sexuality) کے جواز کا بل تالیوں کی گونج میں منظور کر رہی ہے۔

اور اب تو باقاعدہ یہ ایک علم بن گیا ہے۔ میں ایک مرتبہ اتفاق سے نیویارک کے ایک کتب خانہ میں گیا۔ وہاں پر پورا ایک علیحدہ سیکشن تھا جس پر یہ عنوان لگا ہوا تھا کہ ”گے اسٹائل آف لائف“ (GAY STYLE OF LIFE) تو اس موضوع پر کتابوں کا ایک ذخیرہ آچکا ہے اور باقاعدہ ان کی انجمنیں ہیں۔ ان کے گروپ اور جماعتیں ہیں، اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ اس زمانے میں نیویارک کا میئر (Mayor) بھی ایک Gay تھا۔

عقل کا فریب

پچھلے ہفتے کے امریکی رسالے ٹائم کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ خبر آئی ہے کہ خلیج کی جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں میں سے تقریباً ایک ہزار افراد کو صرف اس لئے فوج سے نکل دیا گیا کہ وہ ہم جنس پرست (Homo Sexual) تھے۔ لیکن اس اقدام کے خلاف شور مچ رہا ہے۔ مظاہرے ہو رہے ہیں اور چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ بات کہ ہم جنس پرست ہونے کی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو فوج کے عہدوں سے برخواست کر دیا ہے۔ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے اور ان کو دوبارہ بحال کرنا چاہئے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ تو ایک ہیومن لارج (Human Urge) ہے۔ اور آج (Human Urge) کا بہانہ لے کر دنیا کی ہر بری سے بری بات کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سب عقل کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ بتو عقلی اعتبار سے اس میں کیا خرابی ہے۔ اور یہ تو صرف جنس انسانی کی بات تھی۔ اب تو بات جانوروں، کتوں، گدھوں اور گھوڑوں تک نوبت پہنچ گئی ہے اور اس کو بھی باقاعدہ فخریہ بیان کیا جا رہا ہے۔

عقل کا ایک اور فریب

بات واضح کرنے کے لئے ایک اور مثال عرض کر دوں کہ یہ ایٹم بم جس کی تیار کاریوں سے تمام دنیا آج خوف زدہ اور پریشان ہے علوہ لٹنی اسلحہ میں تخفیف کے طریقے تلاش کر رہی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا (Encyclopaedia of Britanica) میں ایٹم بم پر جو مقالہ لکھا گیا ہے اس کو ذرا کھول کر دیکھیں۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایٹم بم کا تجربہ دو جگہ پر کیا گیا ہے۔ ایک ہیرو شیمال اور دوسرے ناگا سلکی پر اور ان دونوں مقالات پر ایٹم بم کے ذریعہ جو تبہی ہوئی اس کا ذکر تو بعد میں آگے چل کر کیا ہے، لیکن اس مقالے کو شروع میں سے کیا گیا ہے کہ ہیرو شیمال اور ناگا سلکی پر جو ایٹم بم برسائے گئے اس کے ذریعہ ایک کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی گئیں اور ان کو موت کے منہ سے نکالا گیا۔ اور اس کی منطق یہ لکھی ہے کہ اگر ہیرو شیمال اور ناگا

سلکی پر ہم نہ گرائے جاتے تو پھر جنگ مسلسل جلدی رہتی اور اس میں اندازہ یہ تھا کہ تقریباً ایک کروڑ انسان مزید مر جاتے۔ تو ایٹم بم کا تعارف اس طرح کر لیا گیا کہ ایٹم بم وہ چیز ہے جس سے ایک کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی گئیں۔ یہ اس واقع کا جواز (Justification) پیش کیا جا رہا ہے۔ جس پر سدی دنیا لعنت بھیجتی ہے کہ ان ایٹم بم کے ذریعہ ہیروشیما اور ناگاسکی میں ان بچوں کی نسلیں تک تباہ کر دی گئیں۔ بے گناہوں کو ملامت کیا اور یہ جواز (Justification) بھی عقل کی بنیاد پر ہے۔

لہذا کوئی بری سے بری بات اور کوئی سنگین سے سنگین خرابی ایسی نہیں ہے جس کے لئے عقل کوئی نہ کوئی دلیل اور کوئی نہ کوئی جواز فراہم نہ کر دے۔

آج سدی دنیا فاشزم (Fascism) پر لعنت بھیج رہی ہے اور سیاست کی دنیا میں ہٹلر اور موسولینی کا نام ایک گھلی بن گیا ہے۔ لیکن آپ ذرا ان کا فلسفہ تو اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے فاشزم (Fascism) کو کس طرح فلسفیانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک معمولی سمجھ کا آدمی اگر فاشزم کے فلسفے کو پڑھے گا تو اسے اعتراف ہونے لگے گا کہ بات تو سمجھ میں آتی ہے معقول بات ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ عقل ان کو اس طرف لے جا رہی ہے..... بہر حال! دنیا کی کوئی بد سے بدتر برائی ایسی نہیں ہے جس کو عقل کی دلیل کی بنیاد پر صحیح تسلیم کرانے کی کوشش نہ کی جلتی ہو۔ اس لئے کہ عقل کو اس جگہ استعمال کیا جا رہا ہے جس میں اس کے استعمال کی جگہ نہیں ہے۔

عقل کی مثال

علامہ ابن خلدون جو بہت بڑے مؤرخ اور فلسفی گزرے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ بڑی کام کی چیز ہے۔ لیکن یہ اسی وقت تک کام کی چیز ہے جب اس کو اس کے دائرے میں استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر اس کو اس کے دائرہ سے باہر استعمال کرو گے تو یہ کام نہیں دے گی اور پھر اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ عقل کی مثل ایسی ہے جیسے سونا تولنے کا کلتا۔ وہ کلتا چند گرام سونا تول لیتا ہے اور بس اس حد تک وہ کام دیتا ہے۔ اور وہ صرف سونا تولنے کے لئے بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کلتے میں پہاڑ تولنا چاہے گا تو اس کے نتیجے میں وہ کلتا ٹوٹ

جائے گا اور جب پہاڑ توڑنے کے نتیجے میں وہ ٹوٹ جائے تو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ کلانا تو بیکلہ چیز ہے، اس لئے کہ اس سے پہاڑ توڑتا نہیں ہے۔ اس نے تو کانٹے کو توڑ دیا تو اسے سدی دنیا حتمی کے گی۔

بات دراصل یہ ہے کہ اس نے کانٹے کو غلط جگہ پر استعمال کیا اور غلط کام میں استعمال کیا اس لئے وہ کلانا ٹوٹ گیا۔ (مقدمہ ابن خلدون، بحث علم کلام، ص ۳۳۰)

اسلام اور سیکولرازم میں فرق

اسلام اور سیکولرازم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیشک تم عقل کو استعمال کرو۔ لیکن صرف اس حد تک جہاں تک وہ کام دیتی ہے۔ ایک سرحد ایسی آتی ہے جہاں عقل کام دینا چھوڑ دیتی ہے بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دیتی ہے، جیسے کمپیوٹر ہے۔ اگر آپ اس کو اس کام میں استعمال کریں جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے تو وہ فوراً جواب دے دے گا۔ لیکن جو چیز اس کمپیوٹر میں فیڈ (Feed) نہیں کی گئی۔ وہ اگر اس سے معلوم کرنا چاہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ کمپیوٹر کام نہیں کرے گا، بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دے گا۔ اسی طرح جو چیز اس عقل کے اندر فیڈ نہیں کی گئی۔ جس چیز کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تیسرا ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، جو وحی الہی ہے۔ جب وہاں عقل کو استعمال کرو گے تو یہ عقل غلط جواب دینا شروع کر دے گی۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جس کے لئے قرآن کریم اتارا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

ہم نے آپ کے پاس یہ کتب بھیجی جس سے واقع کے موافق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ (سورہ النساء ۱۰۵)

یہ قرآن کریم آپ کو بتائے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے؟ یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ یہ بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ یہ سب باتیں آپ کو محض عقل کی بنیاد پر نہیں معلوم ہو سکتیں۔

آزادی فکر کے علم بردار ادارے کا حال

ایک معروف بین الاقوامی ادارہ ہے۔ جس کا نام ”ایمنسنی انٹرنیشنل“ ہے۔ اس کا ہیڈ آفس پیرس میں ہے۔ آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے اس کے ایک ریسرچ اسکالر سروے کرنے کے لئے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ خدا جانے کیوں وہ میرے پاس بھی انٹرویو کرنے کے لئے آگئے اور انہوں نے آکر مجھ سے گفتگو شروع کی کہ ہمارا مقصد آزادی فکر اور حریت فکر کے لئے کام کرنا ہے۔ بہت سے لوگ آزادی فکر کی وجہ سے جیلوں اور قیدوں میں بند ہیں۔ ان کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا غیر متنازعہ موضوع ہے۔ جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ مجھے اس لئے پاکستان بھیجا گیا کہ میں اس موضوع پر مختلف طبقوں کے خیالات معلوم کروں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا بھی مختلف اہل دانش سے تعلق ہے۔ اس لئے میں آپ سے بھی کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔

آج کل کا سروے

میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ سروے کس مقصد سے کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف حلقوں میں اس سلسلے میں کیا رائیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کراچی کب تشریف لائے؟ جواب دیا کہ آج صبح پہنچا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ واپس کب تشریف لے جائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کل صبح میں اسلام آباد جا رہا ہوں (رات کے وقت یہ ملاقات ہو رہی تھی) میں نے پوچھا اسلام آباد میں کتنے روز قیام رہے گا؟ فرمایا کہ ایک دن اسلام آباد میں رہوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ پاکستان کے مختلف حلقوں کے خیالات کا سروے کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ رپورٹ تیار کر کے پیش کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان دو تین شہروں میں دو تین دن گزارنا آپ کے لئے کافی ہو گا؟ کہنے لگے: کہ ظاہر ہے کہ تین دن میں سب کے خیالات تو معلوم نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں مختلف حلقہ ہائے فکر سے مل

رہا ہوں۔ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اسی سلسلے میں آپ کے پاس بھی آیا ہوں، آپ بھی میری کچھ رہنمائی کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ نے کراچی میں کتنے لوگوں سے ملاقات کی؟ کہنے لگے میں نے پانچ آدمیوں سے ملاقات کر لی ہے، اور چھٹے آپ ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ان چھ آدمیوں کے خیالات معلوم کر کے ایک رپورٹ تیار کر دیں گے کہ کراچی والوں کے خیالات یہ ہیں۔ معاف کیجئے مجھے آپ کے اس سروے کی سنجیدگی پر شبہ ہے اس لئے کہ تحقیقی ریسرچ اور سروے کا کوئی کام اس طرح نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لئے میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے سے معذور ہوں۔ اس پر وہ معذرت کرنے لگے کہ میرے پاس وقت کم تھا۔ اس لئے صرف چند حضرات سے مل سکا ہوں۔ احقر نے عرض کیا کہ وقت کی کمی کی صورت میں سروے کا یہ کام ذمہ لینا کیا ضروری تھا؟ پھر انہوں نے اصرار شروع کر دیا کہ اگرچہ آپ کا اعتراض حق و باطل ہے، لیکن میرے چند سوالات کا جواب تو آپ دے ہی دیں۔ احقر نے پھر معذرت کی اور عرض کیا میں اس غیر سنجیدہ اور ناتمام سروے میں کسی تعلق سے معذور ہوں۔ البتہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے اس ادارے کی بنیادی فکر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ”دراصل تو میں آپ سے سوال کرنے کے لئے آیا تھا، لیکن اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو بیشک آپ ہمارے ادارے کے بارے میں جو سوال کرنا چاہیں کر لیں۔“

کیا آزادی فکر کا نظریہ بالکل مطلق (Absolute) ہے؟

میں نے ان سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ادارہ جس کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا ہے یہ آزادی فکر کا علم بردار ہے۔ بیشک یہ آزادی فکر بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی فکر آپ کی نظر میں بالکل مطلق (Absolute) ہے؟ یا اس پر کوئی پابندی بھی ہونی چاہئے؟ کہنے لگے کہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آزادی فکر کا یہ تصور کیا اتنا اب سلوٹ (Absolute) ہے کہ جو بھی انسان کے دل میں آئے وہ دوسروں کے سامنے بر ملا کہے اور اس کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے؟ مثلاً میری سوچ یہ کہتی ہے کہ سرمایہ داروں نے بہت

دولت جمع کر لی ہے اس لئے غریبوں کو یہ آزادی ہونی چاہئے کہ وہ ان سرمایہ داروں پر ڈاکے ڈالیں اور ان کا مال چھین لیں اور میں اپنی اسی سوچ کی تبلیغ بھی شروع کر دوں کہ غریب جا کر ڈاکہ ڈالیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو۔ اس لئے کہ سرمایہ داروں نے غریبوں کا خون چوس کر یہ دولت جمع کی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ اس آزادی فکر کے حامی ہوں گے یا نہیں؟

آپ کے پاس کوئی نپا تلامعیلر (Yardstick) نہیں

وہ کہنے لگے اس کے تو ہم حامی نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کہ میں یہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آزادی فکر کا تصور بالکل اب سلوٹ (Absolute)، نہیں ہے۔ تو کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ کچھ قیدیں ہونی چاہئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! کچھ قیدیں تو ہونی چاہئے۔ مثلاً میرا خیال یہ ہے کہ آزادی فکر کو اس شرط کا پابند ہونا چاہئے کہ اس کا نتیجہ دوسروں پر تشدد (Violence) کی صورت میں ظاہر نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ قید تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق عائد کر دی، لیکن اگر کسی شخص کی دیانت دارانہ رائے یہ ہو کہ بعض اعلیٰ مقاصد تشدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتے، اور ان اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لئے تشدد کے نقصانات برداشت کرنے چاہئیں تو کیا اس کی یہ آزادی فکر قابل احترام ہے یا نہیں؟ دوسرے جس طرح آپ نے اپنی سوچ سے ”آزادی فکر“ پر ایک پابندی عائد کر دی۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص اسی قسم کی کوئی اور پابندی اپنی سوچ سے عائد کرنا چاہے تو اس کو بھی اس کا اختیار ملنا چاہئے، ورنہ کوئی وجہ ہونی چاہئے کہ آپ کی سوچ پر عمل کیا جائے اور دوسرے کی سوچ پر عمل نہ کیا جائے لہذا اصل سوال یہ ہے کہ وہ کچھ قیدیں کیا ہونی چاہئے؟ اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ قید ہونی چاہئے؟ اور آپ کے پاس وہ معیار کیا ہے۔ جس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آزادی فکر پر فلاں قسم کی پابندی لگائی جاسکتی ہے اور فلاں قسم کی پابندی نہیں لگائی جاسکتی؟ آپ مجھے کوئی نپا تلامعیلر (Yardstick) بتائیں۔ جس کے ذریعہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ فلاں قسم کی پابندی جائز ہے اور فلاں قسم کی پابندی ناجائز ہے۔

انہوں نے جواب دیا کہ صاحب! ہم نے اس پہلو پر ابھی باقاعدہ غور نہیں کیا،

میں نے کہا آپ اتنے بڑے عالمی ادارے سے وابستہ ہیں اور اسی کام کے سروے کے لئے آپ جارہے ہیں اور اسی کام کا بیڑہ اٹھایا ہے۔ لیکن یہ بنیادی سوال کہ آزادی فکر کی حدود کیا ہونی چاہئیں؟ اس کا اسکوپ (Scope) کیا ہونا چاہئے؟ اگر یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے پھر آپ کا یہ پروگرام مجھے بار آور ہوتا نظر نہیں آتا۔ براہ کرم میرے اس سوال کا جواب آپ مجھے اپنے لٹریچر سے فراہم کر دیں، یا دوسرے حضرات سے مشورہ کر کے فراہم کر دیں۔

انسان کے پاس وحی کے علاوہ کوئی معیار نہیں

کہنے لگے کہ آپ کے یہ خیالات اپنے ادارے تک پہنچاؤں گا اور اس موضوع پر جو ہار لٹریچر ہے وہ بھی فراہم کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا پھیکا سا شکر یہ ادا کیا اور جلد رخصت ہو گئے۔ میں آج تک ان کے وعدے کے مطابق لٹریچر یا اپنے سوال کے جواب کا منتظر ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ قیامت تک نہ سوال کا جواب فراہم کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسا معیار پیش کر سکتے ہیں جو عالمگیر مقبولیت (Universally Applicable) کا حامل ہو۔ اس لئے کہ آپ ایک معیار متعین کریں گے دوسرا شخص دوسرا معیار متعین کرے گا۔ آپ کا بھی اپنے ذہن کا سوچا ہوا معیار ہو گا۔ اس کا معیار بھی اس کے ذہن کا سوچا ہوا ہو گا۔ اور دنیا میں کوئی شخص ایسا معیار تجویز کر دے جو ساری دنیا کے لئے مکمل طور پر قتل قبول ہو۔ یہ بات میں کسی تردید کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ واقعتاً انسان کے پاس وحی الہی کے سوا کوئی معیار نہیں ہے جو ان مبہم تصورات پر جواز حدیں قائم کرنے کا کوئی لازمی اور ابدی معیار فراہم کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سوا انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔

صرف مذہب معیار بن سکتا ہے

آپ فلسفہ کو اٹھا کر دیکھئے۔ اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ قانون کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ قانون میں ایک مکتب فکر ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ قانون کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اچھے برے کا تصور غلط ہے۔ نہ کوئی چیز اچھی ہے، نہ کوئی چیز بری

ہے۔ وہ کہتا کہ یہ Should اور Shoud not اور Ought وغیرہ کے الفاظ در حقیقت انسان کی خواہش نفس کے پیدا کردہ ہیں۔ ورنہ اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس واسطے جو معاشرہ جس وقت جو چیز اختیار کر لے وہ اس کے لئے درست ہے۔ اور ہمارے پاس اچھائی اور برائی کے لئے کوئی معیار نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز بری ہے۔ اور یہ اصول قانون پر مشہور ٹیکسٹ بک Jurisprudence ہے، اس میں اس بحث کے آخر میں ایک جملہ لکھا ہے کہ:

”انسانیت کے پاس ان چیزوں کے تعین کے لئے ایک چیز معیار بن سکتی تھی، وہ ہے مذہب (Religion) لیکن چونکہ ریلیجن (Religion) کا تعلق انسان کی بلیف (Belief) اور عقیدے سے ہے اور سیکولر نظام حیات میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس واسطے ہم اس کو ایک بنیاد کے طور پر نہیں لہنا سکتے۔“

ہمارے پاس اس کو روکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے

ایک اور مثل یاد آگئی ہے جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا جس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہم جنس پرستی (Homo Sexuality) کا بل تالیوں کی گونج میں پاس ہوا۔ اس بل کے پاس ہونے سے پہلے کافی مخالفت بھی ہوئی اور اس بل پر غور کرنے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو اس مسئلہ پر غور کرے کہ آیا یہ بل پاس ہونا چاہئے یا نہیں؟ اس کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اور فریڈمین (Fridman) کی مشہور کتاب ”دی لیگل تھیوری“ (The Legal theory) میں اس رپورٹ کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ اس کمیٹی نے ساری رپورٹ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ:

”اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ لیکن چونکہ ہم ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انسان کی پرائیویٹ زندگی میں قانون کو دخل انداز نہیں ہونا چاہئے اس لئے اس اصول کی روشنی میں جب تک ہم سن (Sin) اور کرائم (Crime) میں تفریق برقرار رکھیں گے کہ سن اور چیز ہے اور کرائم علیحدہ چیز ہے۔ اس وقت تک ہمارے پاس اس عمل کو روکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں! اگر سن اور کرائم کو ایک تصور کر لیا جائے تو پھر بینک

اس بل کے خلاف رائے دی جاسکتی ہے۔ اس واسطے ہمارے پاس اس بل کو رد کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لئے یہ بل پاس ہو جانا چاہئے۔ ”
 جب ہم یہ کہتے ہیں کہ (Law) کو اسلامائز کیا جائے تو اس کے معنی یہی ہیں کہ سیکولر نظام نے حصول علم کی جو دو بنیادیں، آکھ، کلن، ٹانگ، زبان وغیرہ اور عقل اختیار کی ہوئی ہیں، اس سے آگے ایک اور قدم بڑھا کر وحی الہی کو بھی حصول علم اور رہنمائی کا ذریعہ قرار دے کر اس کو اپنا شعلہ بنائیں۔

اس حکم کی ریزن (Reason) میری سمجھ میں نہیں آتی

اور جب یہ بات ذہن میں آجائے کہ وحی الہی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر وحی الہی کے ذریعہ قرآن و سنت میں جب کوئی حکم آجائے۔ اس کے بعد اس بناء پر اس حکم کو رد کرنا کہ صاحب اس حکم کا ریزن (Reason) میری سمجھ میں نہیں آتا اتقانہ فعل ہو گا۔ اس واسطے کہ وحی کا حکم آیا ہی اس جگہ پر ہے جہاں ریزن کام نہیں دے رہی تھی۔ اگر ریزن کام دے چکی ہوتی تو پھر وحی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اس حکم کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اگر وہ ساری حکمتیں تہمدی عقل اور اک کر سکتی تھی تو پھر اللہ کو وحی کے ذریعہ اس کے حکم دینے کی چنداں حاجت نہیں تھی۔

قرآن و حدیث میں سائنس اور ٹیکنالوجی

یہیں سے ایک اور سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ جو اکثر ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ صاحب! آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ساری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے لیکن ہمارا قرآن اور ہمدی حدیث سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کوئی فائدہ مولا ہمیں نہیں بتاتا۔ کہ کس طرح ایٹم بم بنائیں، کس طرح ہائیڈروجن بم بنائیں۔ اس کا کوئی فائدہ مولا نہ تو قرآن کریم میں ملتا ہے اور نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ احساس کمتری کا شکل ہوتے ہیں کہ صاحب! دنیا پتلا اور مرغ پر پہنچ رہی ہے اور ہمارا قرآن ہمیں اس بارے

میں کچھ نہیں بتانا کہ چاند پر کیسے پہنچیں؟

سائنس اور ٹیکنالوجی تجربہ کا میدان ہے

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا قرآن ہمیں یہ باتیں اس لئے نہیں بتاتا کہ وہ دائرہ عقل کا ہے۔ وہ تجربہ کا دائرہ ہے۔ وہ ذاتی محنت اور کوشش کا دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے ذاتی تجربے عقل اور کوشش پر چھوڑا ہے کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا اور عقل کو استعمال کرے گا، تجربہ کو استعمال کرے گا، اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن آیا ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو رہا تھا۔ عقل اس کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتی، ان چیزوں کا ہمیں قرآن کریم نے سبق پڑھایا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔

لہذا اسلامائزیشن آف لاز کا سدا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس کے تابع بنائیں۔

اسلام کے احکام میں لچک (Elasticity) موجود ہے

آخر میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جب اوپر کی بات سمجھ میں آگئی تو پھر دل میں یہ اشکل پیدا ہوتا ہے کہ ہم چودہ سو سال پرانی زندگی کو کیسے لوٹائیں؟ چودہ سو سال پرانے اصولوں کو آج کی بیسویں اور اکیسویں صدی پر کیسے اپلائی کریں؟ اس لئے کہ ہماری ضروریات نوع بنوع ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلامی علوم سے انیسیت کی وجہ سے یہ اشکل پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام نے اپنے احکام کے تین حصے کئے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس میں قرآن و سنت کی نفس قطعی موجود ہے۔ جس میں قیام قیامت تک آنے والے حالات کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول غیر متبدل ہیں۔ زمانہ کیسا ہی بدل جائے، لیکن اس میں تبدیلی نہیں آسکتی۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اجتہاد اور استنباط کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور اس میں اس درجہ کی نصوص قطعیدہ نہیں ہیں جو زمانہ کے حال پر اپلائی کریں۔ اس میں اسلامی احکام کی لچک (Elasticity) خود موجود ہے۔ اور احکام کا تیسرا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن و سنت

خاموش ہیں۔ جن کے بارے میں کوئی ہدایت اور کوئی رہنمائی نہیں کی گئی۔ جن کے بارے میں قرآن و سنت نے کوئی حکم نہیں دیا۔ حکم کیوں نہیں دیا؟ اس لئے کہ اس کو ہماری عقل پر چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کا اتنا وسیع دائرہ ہے کہ ہر دور میں انسان اپنی عقل اور تجربہ کو استعمال کر کے اس خالی میدان (Unoccupied Area) میں ترقی کر سکتا ہے اور ہر دور کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔

ان احکام میں قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی

دوسرا حصہ، جس میں اجتہاد اور استنباط کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس کے اندر بھی حالات کے لحاظ سے علتوں کے بدلنے کی وجہ سے احکام کے اندر تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ البتہ پہلا حصہ بیشک کبھی نہیں بدل سکتا۔ قیامت آجائے گی لیکن وہ نہیں بدلے گا۔ اس لئے کہ وہ درحقیقت انسان کے فطرت کے ادراک پر مبنی ہے۔ انسان کے حالات بدل سکتے ہیں، لیکن فطرت نہیں بدل سکتی۔ اور چونکہ وہ فطرت کے ادراک پر مبنی ہیں اس لئے ان میں بھی تبدیلی نہیں لائی جاسکتی۔

بہر حال! جہاں تک شریعت نے ہمیں گنجائش دی ہے گنجائش کے دائرہ میں رہ کر ہم اپنی ضروریات کو پورے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔

اجتہاد کہاں سے شروع ہوتا ہے

اجتہاد کا دائرہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں نص قطعی موجود نہ ہو۔ جہاں نص موجود ہو وہاں عقل کو استعمال کر کے نصوص کے خلاف کوئی بات کہنا درحقیقت اپنے دائرہ کار (Jurisdiction) سے باہر جانے والی بات ہے اور اسی کے نتیجے میں دین کی تحریف کا راستہ کھلتا ہے۔ جس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔

خنزیر حلال ہونا چاہئے۔

قرآن کریم میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ حرمت کا حکم وحی کا حکم ہے۔ اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا کہ صاحب! یہ کیوں حرام ہے؟ یہ عقل کو غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بات دراصل یہ

ہے کہ قرآن کریم نے خنزیر اس لئے حرام کیا تھا کہ اس زمانے میں خنزیر بڑے گندے تھے اور غیر پسندیدہ ماحول میں پرورش پاتے تھے اور غلاظتیں کھاتے تھے۔ اب تو خنزیر کے لئے بڑے ہائی جینک فارم (Hygienic Farm) تیار کئے گئے ہیں اور بڑے صحت مندانہ طریقے سے پرورش ہوتی ہے۔ لہذا وہ حکم اب ختم ہونا چاہئے یہ اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا ہے جہاں وہ کام دینے سے انکار کر رہی ہے۔

سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟

اسی طرح ربا اور سود کو جب قرآن کریم نے حرام قرار دے دیا۔ بس وہ حرام ہو گیا۔ عقل میں چاہے آئے یا نہ آئے۔ دیکھئے قرآن کریم میں مشرکین عرب کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

”إِنَّمَا النَّبِيْعُ مِثْلُ الرِّبَا“ (سورہ البقرہ: ۲۷۵)

کہ بیع بھی ربا جیسی چیز ہے۔ تجارت اور بیع و شراء سے بھی انسان نفع کھاتا ہے اور ربا سے بھی نفع کھاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرق بیان نہیں کیا کہ بیع اور ربا میں یہ فرق ہے بلکہ یہ جواب دیا کہ :-

”وَآخَلَ اللَّهُ النَّبِيْعَ وَخَوَّرَهُ الرِّبَا“

بس! اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب آگے اس حکم میں تمہارے لئے چوں چراکی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ جب اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے تو حلال ہے اور جب اللہ نے ربا کو حرام کر دیا اس لئے حرام ہے۔ اب اس کے اندر چوں چرا کر نادر حقیقت عقل کو غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے۔

ایک واقعہ

ایک واقعہ مشہور ہے کہ ہمارا ایک ہندوستانی گویہ ایک مرتبہ حج کرنے چلا گیا۔ حج کے بعد وہ جب مدینہ شریف جا رہا تھا۔ راستے میں منزلیں ہوتی تھیں۔ ان پر رات گزارنی پڑتی تھی۔ ایک منزل پر جب رات گزارنے کے لئے ٹھہرا تو وہاں ایک عرب گویہ آگیا۔ وہ بدو قسم کا عرب گویہ تھا۔ اس نے بت بھدے انداز سے سدا گئی بجا کر گانا شروع کیا۔

آواز بڑی بھدی تھی اور اس کو سلگئی اور طبلہ بھی صحیح بجانا نہیں آتا تھا جب ہندوستانی کوئی نے اس کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ آج یہ بات میری سمجھ میں آگئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ آپ نے تو ان بدوں کا گانا سنا تھا۔ اگر آپ میرا گانا سن لیتے تو حرام قرار نہ دیتے۔ تو اس قسم کی فکر اور تھنکنگ (Thinking) ڈیولپ (Develop) ہو رہی ہے۔ جس کو اجتہاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ نصوص قطعیدہ کے اندر اپنی خواہشات نفس کو استعمال کرتا ہے۔

آج کے مفکر کا اجتہاد

ہمارے ہاں ایک معروف مفکر ہیں۔ ”مفکر“ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی فیلڈ (Field) میں ”مفکر“ (Thinker) سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے۔

”السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا“

کہ چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔

ان مفکر صاحب نے اس آیت کی یہ تفسیر کی کہ چور سے مراد سرمایہ دار ہیں جنہوں نے بڑی بڑی صنعتیں قائم کر رکھی ہیں۔ اور ”ہاتھ“ سے مراد ان کی انڈسٹریاں (Industries) اور ”کاٹنے“ سے مراد ان کا نیشنلائزیشن (NATIONALIZATION) ہے، لہذا اس آیت کے معنی ہیں کہ سرمایہ داروں کی ساری انڈسٹریوں کو نیشنلائز کر لیا جائے اور اس طریقے سے چوری کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ

اس قسم کے اجتہادات کے بدلے میں اقبل مرحوم نے کہا تھا کہ:

ز اجتہادے علما نے کم نظر
 اقتداء یا رفتگاں محفوظ تر
 کہ ایسے کم نظر لوگوں کے اجتہاد سے پرانے لوگوں کی باتوں کی اقتدا کرنا وہ زیادہ
 محفوظ ہے۔

لیکن یہ ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجدید
 مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہتہ
 بہر حال میں آج کی اس نشست سے یہ قائمہ اٹھانا چاہتا تھا اور شاید میں نے اپنے
 استحقاق اور اپنے وعدے سے بھی زیادہ وقت آپ حضرات کا لیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے
 کہ جب تک ”اسلامائزیشن آف لاز“ کا فلسفہ ذہن میں نہ ہو، اس وقت تک محض
 ”اسلامائزیشن آف لاز“ کے لفظ کی درو بست درست کر لینے سے بات نہیں بنتی۔
 خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
 دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں
 اس لئے اسلامائزیشن کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ڈنگے کی
 چوٹ پر، سینہ تان کر، کسی معذرت خواہی کے بغیر کسی سے مرعوب ہوئے بغیر یہ بات کہہ
 سکیں کہ ہمارے نزدیک انسانیت کی فلاح کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف
 ”اسلامائزیشن“ (Islamisation) میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں۔
 اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس کی حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمادے آمین۔ و آخر
 دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

ماہِ رَجَب

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

جس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی

منشی و ترتیب
محمد عبد اللہ مبین

مبین اسلامک پبلیشرز

۱/۱۸۸۔ لیاقت آباد، کراچی ۱۱

واقعہ معراج کے بعد ۱۸ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان ۱۸ سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور نہ ہی آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ماہِ رَجَب چند غلط فہمیوں کا ازالہ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.

اقابعدا!

ماہِ رَجَب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں۔ ان کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔

رَجَب کا چاند دیکھ کر آپ ﷺ کا عمل

اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ رَجَب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ:

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلْغْنَا رَمَضَانَ.

”اے اللہ! ہمارے لئے رَجَب اور شَعْبَانَ کے مہینے میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔“

یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں، گویا کہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا۔ یہ دعا آپ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لئے یہ دعا کرنا سنت ہے، اور اگر کسی نے شروع رجب میں یہ دعا نہ کی ہو تو وہ اب یہ دعا کر لے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں جو عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔

شب معراج کی فضیلت ثابت نہیں

مثلاً ۲۷ رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہئے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے، کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے، بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ ”شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے“ اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص خاص طریقے مشہور کر دیئے کہ اس رات میں اتنی رکعات پڑھی جائیں، اور ہر رکعت میں فلاں فلاں خاص سورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئیں۔ خوب سمجھ لیجئے: یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔

شب معراج کی تعیین میں اختلاف

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ۲۷ رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا

ہے۔ اس لئے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ کوئی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔

اگر یہ فضیلت والی رات ہوتی تو اسکی تاریخ محفوظ ہوتی

اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی، اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور سے ۲۷ رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں۔

وہی ایک رات فضیلت والی تھی

اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ۲۷ رجب ہی کو معراج کے لئے تشریف لے گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطاء فرمایا، اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا، اور امت کے لئے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی ۲۷ رجب کی شب کو حاصل نہیں۔

آپ کی زندگی میں ۱۸ مرتبہ شب معراج کی تاریخ آئی

لیکن

پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج سن ۵، نبوی میں پیش آیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے پانچویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد ۱۸ سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان اٹھارہ سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔

اس کے برابر کوئی احمق نہیں

پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سو سال تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دنیا میں موجود رہے، اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ۲۷ رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو۔ لہذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور جو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا، یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں (معاذ اللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

زیادہ جانتا ہوں کہ کونسی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا تو اس کے برابر کوئی احسن نہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ دین کو جاننے والا

کون؟

لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ اور تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی فہم نہیں رکھتا۔

اس رات میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے

لہذا اس رات میں عبادت کے لئے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے دیں وہ بہتر ہی بہتر ہے، لہذا آج کی رات بھی جاگ لیں، کل کی رات بھی جاگ لیں، اسی طرح پھر ستائیسویں رات کو بھی جاگ لیں، لیکن اس رات میں اور دوسری راتوں میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں امتیاز نہیں ہونا چاہئے۔

۲۷ رجب کا روزہ ثابت نہیں

اسی طرح ستائیس رجب کا روزہ ہے۔ بعض لوگ ستائیس رجب کے روزے کو فضیلت والا سمجھتے ہیں۔ نیٹے کہ ماشورہ اور عرفہ کا روزہ فضیلت والا ہے، اسی طرح ستائیس رجب کے روزے کو بھی فضیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک یادو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہیں، لیکن صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کا

سبب کیا

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ ۲۷ رجب کو روزہ رکھنے لگے، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ۲۷ رجب کا خاص اہتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ فوراً گھر سے نکل پڑے، اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ، اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے۔ بلکہ جیسے اور دنوں میں نفلی روزے رکھے جاسکتے ہیں، اسی طرح اس دن کا بھی نفلی روزہ رکھا جاسکتا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے یہ اہتمام اس لئے فرمایا تاکہ بدعت کا سبب ہو، اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو۔

اس رات میں جاگ کر کونسی برائی کرلی؟

اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کرلی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کونسا گناہ کر لیا؟ کیا ہم نے چوری کرلی؟ یا شراب پی لی؟ یا ڈاکہ ڈالا؟ ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا؟

دین ”اتباع“ کا نام ہے

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلادیا کہ خرابی یہ ہوئی کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور خود ساختہ اہتمام و التزام ہی اصل خرابی ہے۔ میں یہ کئی بار عرض کرچکا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ ”اتباع“ ہے کہ ہمارا حکم مانو، نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ افطار کرنے میں کچھ رکھا ہے اور نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے، جب ہم کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے اور جب ہم کہیں کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے، اگر اس وقت روزہ رکھو گے تو یہ دین کے خلاف ہوگا۔ تو دین کا سارا کھیل ”اتباع“ میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ حقیقت دل میں اتار دے تو ساری بدعتوں کی خود ساختہ التزامات کی جڑ کٹ جائے۔

وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے

اب اگر کوئی شخص اس روزے کا زیادہ اہتمام کرے تو وہ شخص دین میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے؛ اور دین کو اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے۔ لہذا اس نقطہ نظر سے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں! البتہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں

بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر، اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ اجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا، یا اس رات میں جاگنا درست نہیں، بلکہ بدعت ہے۔

کونڈوں کی حقیقت

شب معراج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے کہ اس رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ مقام پر تشریف لے گئے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ آج کل معاشرے میں فرض و واجب کے درجے میں جو چیز پھیل گئی ہے وہ کونڈے ہیں، اگر آج کسی نے کونڈے نہیں کئے تو وہ مسلمان ہی نہیں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزے رکھے یا نہ رکھے، گناہوں سے بچے یا نہ بچے، لیکن کونڈے ضرور کرے۔ اور اگر کوئی شخص نہ کرے یا کرنے والوں کو منع کرے تو اس پر لعنت اور ملامت کی جاتی ہے۔ خدا جانے یہ کونڈے کہاں سے نکل آئے؟ نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، نہ تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ سے نہ تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ سے اور نہ بزرگان دین سے، کہیں سے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں، اور اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں دین کا کوئی دوسرا کام ہو یا نہ ہو، لیکن کونڈے ضرور ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذرا مزہ اور لذت آتی ہے، اور ہماری قوم لذت اور مزہ کی خوگر ہے، کوئی میلہ ٹھیلہ ہونا چاہئے، اور کوئی حظ نفس کا سامان ہونا چاہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جناب! پوریاں پک رہی ہیں، حلوہ پک رہا ہے، اور ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، اور ادھر سے ادھر آ رہی ہیں اور ایک میلہ لگا ہوا ہے، تو چونکہ یہ بڑے مزے کا کام ہے، اس واسطے شیطان نے اس میں مشغول کر دیا کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، وہ کوئی ضروری نہیں، مگر یہ کام ضرور ہونا چاہئے۔

یہ امت خرافات میں کھو گئی

بھائی! ان چیزوں نے ہماری امت کو خرافات میں مبتلا کر دیا ہے۔

حقیقت روایات میں کھو گئی

یہ امت خرافات میں کھو گئی

اس قسم کی چیزوں کو لازمی سمجھ لیا گیا اور حقیقی چیزیں پس پشت ڈال دی گئیں۔ اس کے بارے میں رفتہ رفتہ اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ بہت سے لوگ صرف نادانانہ کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی عناد نہیں ہوتا، لیکن دین سے واقف نہیں، ان بیچاروں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، اور گوشت ادھر سے ادھر جاتا ہے، یہ بھی قربانی کی طرح کوئی ضروری چیز ہوگی، اور قرآن و حدیث میں اس کا بھی کوئی ثبوت ہوگا، اس لئے ایسے لوگوں کو محبت، پیار اور شفقت سے سمجھایا جائے، اور ایسی تقریبات میں خود شریک ہونے سے پرہیز کیا جائے۔

خلاصہ

بہر حال! خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لئے رمضان کے لئے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے دعا بھی فرما رہے ہیں، اور لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اب اس مبارک مہینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لو، اور اپنا نظام الاوقات ایسا بنانے کی فکر کرو کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ

کی عبادت میں صرف ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی فہم عطاء فرمائے، اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

نیک کام ہیں دیر نہ کھجے

جس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی

منبسط و ترتیب
محمد عبد اللہ شمیم

میچن اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸۔ لیاقت آباد، کراچی ۱۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نیک کام میں دیر نہ کیجئے

الحمد لله خمدہ نستعینہ ونستغفر بہ ونسئلہ
 علیہ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا،
 من یهدا الله فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له،
 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، واشهد ان
 سیدنا وسدنا ومولانا محمداً عبداً ورسوله — صلی
 الله تعالیٰ علیہ وعلى آله واصحابہ وبارک وسلم تسلیماً
 کثیراً کثیراً۔ اقبال!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَسَائِرِ عُوذٍ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكَمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
 وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝

(سورة آل عمران: ۱۳۳)

امنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ
النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشہدین والشکدین
والحمد لله رب العالمین۔

مبادرت الی الخیرات

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو باب قائم کیا ہے۔ وہ ہے :

﴿باب المبادرۃ الی الخیرات﴾

اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا، اور اللہ
جل جلالہ کی عظمتِ شان، اس کی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ پر غور کرے گا،
اور اس کی شانِ ربوبیت پر غور کرے گا، تو اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تبارک
و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل مائل ہوگا اور خود بخود دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ
جس مالک نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور جس مالک نے یہ نعمتیں مجھ پر نازل
فرمائی ہیں اور جس مالک نے مجھے رحمتوں کی بارش میں رکھا ہے، اس مالک کا بھی
مجھ پر کوئی حق ہوگا؟ جب یہ داعیہ اور میلان پیدا ہو، اس وقت کیا کرنا چاہئے؟

اس سوال کے جواب کے لئے علامہ نوویؒ نے یہ باب قائم فرمایا ہے
کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا داعیہ پیدا ہو، اور نیک کام کے کرنے کا
محرک سامنے آئے، تو اس وقت ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ جلد از جلد اس نیک
کام کو کر لے۔ اس میں دیر نہ لگائے۔ یہی معنی ہیں ”مبادرۃ“ کے، یعنی کسی کام
کو جلدی سے کر لینا، ٹال مٹول نہ کرنا، اور آئندہ کل پر نہ ٹالنا۔

نیکی کے کاموں میں ریس اور دوڑ لگاؤ

علامہ نوویؒ سب سے پہلے یہ آیتِ کریمہ لائے ہیں کہ :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (سورة آل عمران: ۱۳۳)

تمام انسانیت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جلدی سے دوڑو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور وہ متقی لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

”سارعت“ کے معنی ہیں، جلد سے جلد کوئی کام کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ایک دوسرے آیت میں فرمایا کہ :

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (سورة بقرہ، ۱۴۸)

یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ریس اور دوڑ لگاؤ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی نیک کام کا ارادہ اور داعیہ دل میں پیدا ہو تو اس کو ٹلاؤ نہیں۔

شیطانی داؤ

اس لئے کہ شیطان کے داؤ اور اس کے حربے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں، کافر کے لئے اور ہیں، مؤمن کے لئے اور ہیں۔ مؤمن کے دل میں شیطان یہ بات نہیں ڈالے گا کہ یہ نیکی کا کام مت کیا کرو، یہ بُرے کام ہیں۔ یہ بات براہ راست اس کے دل میں نہیں ڈالے گا، اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحبِ ایمان ہونے کی وجہ سے نیکی کے کام کو بُرا نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن مؤمن کے ساتھ اس کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا، یہ فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے، اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن انشاء اللہ کل سے

شروع کریں گے۔ اب جب کل آئے گی تو پھر یہ کہے گا اچھا بھائی! کل سے شروع کروں گا، تو وہ کل کبھی زندگی بھر نہیں آئے گی۔ یا کسی اللہ والے کی بات دل میں اثر کر گئی کہ یہ بات تو صحیح ہے، عمل کرنا چاہئے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہئے، گناہوں کو چھوڑنا چاہئے، نیکیوں کو اختیار کرنا چاہئے۔ لیکن انشاء اللہ اس پر جلد از جلد عمل کریں گے، جب اس کو ملا دیا تو پھر کبھی اس پر عمل کی نوبت نہیں آئے گی۔

عمرِ عزیز سے فائدہ اٹھالو

اسی طرح زندگی کے اوقات گزرتے جا رہے ہیں۔ عمرِ عزیز گزرتی جا رہی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کتنی عمر باقی ہے؟ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ کل پر مت ٹالو، جو داعیہ اس وقت پیدا ہوا ہے، اس پر اسی وقت عمل کرو، کیا معلوم کہ کل تک یہ داعیہ رہے یا نہ رہے، اول تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تم خود زندہ رہو یا نہ رہو اور اگر تم خود زندہ رہو تو یہ پتہ نہیں کہ یہ داعیہ باقی رہے گا یا نہیں؟ اور اگر داعیہ باقی رہا تو کیا معلوم کہ اس وقت حالات موافق ہوں یا نہ ہوں۔ بس! اس وقت جو داعیہ پیدا ہوا ہے اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کرلو۔

نیکی کا داعیہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے

یہ داعیہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مہمان ہے، اس مہمان کی خاطر مدارات کرلو، اس کی خاطر مدارات یہ ہے کہ اس پر عمل کرلو، اگر نفل نماز پڑھنے کا داعیہ پیدا ہوا، اور یہ سوچا کہ یہ فرض و واجب تو ہے نہیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ تو ہو گا نہیں، چلو چھوڑو۔ یہ تم نے اس مہمان کی ناقدری کر دی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصلاح کی خاطر بھیجا تھا۔ اگر تم نے اسی وقت فوراً عمل نہ کیا تو پیچھے رہ جاؤ گے، پھر معلوم نہیں کہ دوبارہ مہمان آئے، یا نہ

آئے، بلکہ وہ آنا بند کر دے گا، کیونکہ وہ مہمان یہ سوچے گا کہ یہ شخص میری بات تو مانتا نہیں، اور میری ناقدری کرتا ہے، میری خاطر مدارات نہیں کرتا، میں اب اس کے پاس نہیں جاتا اس طرح دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہونا ہی بند ہو جائے گا۔ بہر حال ویسے تو ہر کام میں جلدی اور عجلت کرنا بُرا ہے، لیکن جب دل میں کسی نیک کام کے کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو اس پر جلدی عمل کر لینا ہی اچھا ہے۔

فرصت کے انتظار میں مت رہو

اگر اپنی اصلاح کی فکر کا دل میں خیال آیا کہ زندگی ویسے ہی گزری جا رہی ہے، نفس کی اصلاح ہونی چاہئے، اور اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہونی چاہئے۔ لیکن ساتھ ہی یہ سوچا کہ جب فلاں کام سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اصلاح شروع کریں گے۔ یہ فرصت کے انتظار میں عمر عزیز کے جو لمحات گزر رہے ہیں، وہ فرصت کبھی آنے والی نہیں ہے۔

کام کرنے کا بہترین گُر

ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ :

”جو کام فرصت کے انتظار میں ٹال دیا، وہ ٹل گیا، وہ پھر نہیں ہوگا۔ اس واسطے کہ تم نے اس کو ٹال دیا۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان تیسرے کام کو گھسا دو، یعنی وہ دو کام جو تم پہلے سے کر رہے ہو، اب تیسرا کام کرنے کا خیال آیا، تو ان دو کاموں کے درمیان تیسرے

کام کو زبردستی گھسبادو، وہ تیسرا کام بھی ہو جائے گا، اور اگر یہ سوچا کہ ان دو کاموں سے فارغ ہو کر پھر تیسرا کام کریں گے تو پھر وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ منصوبے اور پلان بنانا کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر کام کریں گے، یہ سب نالٹے والی باتیں ہیں، شیطان عموماً اسی طرح دھوکہ میں رکھتا ہے۔

نیک کاموں میں ریس لگانا بُرا نہیں

اس لئے ”مبادرت الی الخیرات“ یعنی نیک کاموں میں جلدی کرنا اور آگے بڑھنا قرآن و سنت کا تقاضہ ہے۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے لئے یہ باب قائم فرمایا ہے ”باب المبادرت الی الخیرات“ یعنی بھلائیوں کی طرف جلدی سے سبقت کرنا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دو لفظ استعمال کئے ہیں : ایک ”مبادرت“ یعنی جلدی کرنا، دوسرا ”مسابقت“ یعنی مقابلہ کرنا، ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ مقابلہ کرنا اور ریس لگانا نیکی کے معاملے میں محبوب ہے، لیکن دوسری چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا برا ہے، جیسے مال کے حصول میں، عزت کے حصول میں، شہرت کے معاملے میں، دنیا کے حصول میں، جاہ طلبی کے معاملے میں، ان سب میں یہ بات بُری ہے کہ انسان دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص میں لگ جائے۔ لیکن نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ایک محمود اور قابل تعریف جذبہ ہے۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ

فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔

ایک شخص کو تم دیکھ رہے ہو کہ ماشاء اللہ عبادت میں لگا ہوا ہے، طاعات میں لگا ہوا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اب کوشش کرو کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤں، اس میں ریس لگانا بُرا نہیں۔

دنیاوی اسباب میں ریس لگانا جائز نہیں

یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے، اس وقت ہماری پوری زندگی ریس لگانے میں گزر رہی ہے۔ لیکن ریس اس میں لگ رہی ہے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ کہاں سے آجائے، دوسرے نے اتنا کمایا، میں اس سے زیادہ کمالوں۔ دوسرے نے ایسا بنگلہ بنالیا، میں اس سے اعلیٰ درجے کا بنا لوں، دوسرے نے ایسی کار خریدی، میں اس سے اعلیٰ درجے کی خرید لوں، دوسرے نے ایسا ساز و سامان جمع کر لیا، میں اس سے اعلیٰ درجے کا جمع کر لوں۔ پوری قوم اسی ریس کے اندر مبتلا ہے، اور اس میں حلال و حرام کی فکر مٹ گئی ہے، اس لئے کہ جب دماغ پر یہ جذبہ سوار ہو گیا کہ دنیاوی ساز و سامان میں دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، تو حلال مال کے ذریعہ آگے نکلنا تو بڑا مشکل ہے، تو پھر حرام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح اب حلال و حرام ایک ہو رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس چیز میں ریس لگانا اور مقابلہ کرنا شرعاً بُرا تھا وہاں سب مقابلے پر لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جس چیز میں مقابلہ کرنا، ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا مطلوب تھا، اس میں پیچھے رہ گئے ہیں۔

غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمرؓ کا حضرت ابو بکرؓ سے مقابلہ

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھئے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا، غزوہ تبوک بڑا کٹھن غزوہ تھا۔ ایسا صبر آزما غزوہ اور ایسی صبر آزما ہم شاید کوئی اور پیش نہیں آئی جیسی غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آئی، سخت گرمی کا موسم، وہ موسم جس میں آسمان سے شعلے برستے ہیں، زمین آگ اگلتی ہے اور تقریباً بارہ سو کلومیٹر کا صحرائی سفر، اور کھجوریں پکنے کا زمانہ، جس پر سارے سال کی معیشت کا دار و مدار ہوتا ہے، سواریاں میسر

لئے چھوڑ دیا، اور آدھا غزوہ کے لئے اور جہاد کے لئے آیا ہوں۔ آپ نے ان کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا : کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر یہاں لے آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں چاہے ساری عمر کوشش کرتا رہوں لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

(ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ، باب فی الرضختی الربل یخرج من مالہ، حدیث نمبر ۱۶۷۸)

ایک امثالی معاملہ

ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کریں تو میں بڑا احسان مند ہوں گا۔ انہوں نے پوچھا : کیا معاملہ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنے اعمالِ صالحہ ہیں، وہ سب مجھ سے لے لیں، اور وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارِ ثور میں گزاری، اس کا ثواب مجھے دے دیں (یعنی وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارِ ثور میں گزاری، وہ میرے سارے اعمال پر بھاری ہے۔

غرض یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ یہ سوچیں کہ فلاں نے اتنے پیسے جمع کر لئے، میں بھی جمع کر لوں۔ فلاں کا مکان بڑا شاندار ہے، میرا بھی ویسا ہو جاتا۔ فلاں کی سواری بہت اچھی ہے، ویسی مجھے بھی مل جاتی۔ لیکن اعمالِ صالحہ میں

مسابقت نظر آتی ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا چل رہا ہے، اعمالِ صالحہ میں آگے بڑھنے کی کوئی فکر نہیں، اور مال کے اندر صبح سے لے کر شام تک دوڑ ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہیں۔

ہمارے لئے نسخۂ اکسیر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب ارشاد فرمایا، جو ہمارے لئے نسخۂ اکسیر ہے، فرمایا کہ :

”دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ رہو، اُن کی صحبت اختیار کرو، اور ان کے حالات کو دیکھو۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو، اور ان کی صحبت اختیار کرو۔“

کیوں؟ اس لئے کہ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہوگی کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے، اور اس سے قناعت پیدا ہوگی، شکر پیدا ہوگا اور دنیا طلبی کی دوڑ کا جذبہ ختم ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں جب اوپر والوں کو دیکھو گے کہ یہ شخص تو دین کے معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ گیا تو اس وقت اپنی کمی کا احساس پیدا ہوگا، اور آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ نے کیسے راحت حاصل کی؟

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی

ہیں، صوفی بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ :

میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مالداروں کے ساتھ گزارا (خود بھی مالدار تھے) صبح سے شام تک مالداروں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جب تک مالداروں کی صحبت میں رہا، مجھ سے زیادہ غمگین انسان کوئی نہیں تھا، کیونکہ جہاں جاتا، یہ دیکھتا کہ اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میرے دل میں کڑھن پیدا ہوتی تھی کہ مجھے تو ملا نہیں اور اس کو مل گیا۔ لیکن بعد میں دنیاوی حیثیت سے جو کم مال والے تھے، ان کی صحبت اختیار کی، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، تو فرماتے ہیں کہ ”فاسترحت“ یعنی میں راحت میں آگیا، اس واسطے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں تو بہت خوشحال ہوں، میرا کھانا بھی اس کے کھانے سے اچھا ہے، میرا کپڑا بھی اس کے کپڑے سے اچھا ہے، میرا گھر بھی اس کے گھر سے اچھا ہے، میری سواری بھی اس کی سواری سے اچھی ہے، اس واسطے میں اب الحمد للہ راحت میں آگیا ہوں۔

ورنہ کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی

یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی برکت ہے، کوئی فحش تجربہ کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھتے رہو گے تو کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی، کبھی آنکھوں کو سیری نصیب نہیں ہوگی، ہر وقت یہی فکر ذہن پر سوار رہے گی جس کے بارے

میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

لو كان لابن آدم واديان ذهاب أحب ان يكون له
واديان-

(اصحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب ما یقتی من فتنۃ المال، حدیث
نمبر ۶۴۳۹)

”اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو وہ یہ
چاہے گا کہ دو وادیاں مل جائیں۔“

اور جب دو مل جائیں گی تو چاہے گا کہ تین مل جائیں۔ اور اسی طرح پوری
زندگی اسی دوڑ میں صرف ہو جائے گی، اور کبھی راحت کی منزل پر، قناعت اور
سکون کی منزل پر پہنچ نہیں پائے گا۔

مال و دولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جاسکتی

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کیا
اچھی بات فرمایا کرتے تھے، ’لوحِ دل پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کرتے
تھے کہ :

”راحت اور آرام اور چیز ہے اور اسبابِ راحت اور چیز
ہیں۔ اسبابِ راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری
نہیں، ”راحت“ اللہ جل جلالہ کا عطیہ ہے۔ اور ہم نے
آج اسبابِ راحت کا نام راحت رکھ دیا ہے۔ بہت سارا
روپیہ رکھا ہو تو کیا بھوک کے وقت وہ اس کو کھالے گا؟ کیا
اگر کپڑے کی ضرورت ہوگی تو اسی کو پہن لے گا؟ کیا گرمی
لگنے کے وقت وہ پیہ اس کو ٹھنڈک پہنچا سکے گا؟ بذاتِ خود

نہ تو یہ پیسہ راحت ہے اور نہ ہی اس کے ذریعہ تم راحت
 خرید سکتے ہو۔ اور اگر اس کے ذریعے تم نے اسبابِ راحت
 خرید بھی لئے، مثلاً آرام کے خاطر تم نے اس کے ذریعے
 کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں، اچھے کپڑے خرید لئے، گھر کی
 سجاوٹ کا سامان خرید لیا، لیکن کیا راحت حاصل ہو گئی؟ یاد
 رکھو! محض ان اسباب کو جمع کر لینے سے راحت کامل جانا
 کوئی ضروری نہیں، اس لئے کہ ایک شخص کے پاس راحت
 کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن صاحب بہادر کو گولی
 کھائے بغیر نیند نہیں آتی، بستر آرام وہ، ایر کنڈیشنڈ کمرہ اور
 نوکر چاکر سبھی کچھ موجود ہیں، لیکن نیند نہیں آرہی ہے۔
 اب بتاؤ! اسبابِ راحت سارے موجود، لیکن نیند ملی؟
 راحت ملی؟ اور ایک وہ شخص ہے جس کے گھر پر نہ تو کچی
 چھت ہے، بلکہ ٹین کی چادر ہے، نہ چار پائی ہے، بلکہ فرش
 پر سو رہا ہے، لیکن بس ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا، اور
 سیدھا نیند کی آغوش میں چلا گیا، اور آٹھ گھنٹے کی بھرپور نیند
 لے کر صبح کو بیدار ہوا۔ بتاؤ! راحت اُس کو ملی یا اس کو ملی؟
 اُس کے پاس اسبابِ راحت موجود تھے، لیکن راحت نہیں
 ملی، اور اس مزدور کے پاس اسبابِ راحت موجود نہیں
 تھے۔ لیکن راحت مل گئی۔ یاد رکھو! اگر دنیا کے اسباب جمع
 کرنے کی فکر میں لگ گئے، اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی
 فکر میں لگ گئے، تو خوب سمجھ لو کہ اسبابِ راحت تو جمع ہو
 جائیں گے، لیکن راحت پھر بھی حاصل نہ ہوگی۔“

وہ دولت کس کام کی جو اولاد کو باپ کی شکل نہ دکھاسکے

حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، بہت بڑے مل اونز، اور ان کا کاروبار یہاں صرف پاکستان میں ہی نہیں تھا، بلکہ مختلف ممالک میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن ویسے ہی والد صاحب نے پوچھا کہ آپ کی اولاد کتنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا سنگاپور میں ہے، ایک لڑکا فلاں ملک میں ہے، سب دوسرے ملکوں میں ہیں۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ کی لڑکوں سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہوگی، وہ آتے جاتے رہتے ہوں گے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئے ۱۵ سال ہو گئے ہیں، ۱۵ سال سے باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، اور بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ تو اب بتاؤ ایسا روپیہ اور ایسی دولت کس کام کی جو اولاد کو باپ کی شکل بھی نہ دکھاسکے، اور باپ کو اولاد کی شکل نہ دکھاسکے۔ یہ ساری دوڑ دھوپ اسبابِ راحت کے لئے ہو رہی ہے، لیکن راحت مفقود ہے۔ اس لئے یاد رکھو کہ راحت پیسے کے ذریعہ نہیں خریدی جاسکتی۔

پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جاسکتی

ابھی چند روز پہلے ایک صاحب نے ذکر کیا کہ وہ رمضان میں عمرے کو تشریف لے گئے، اور ایک اور صاحب دولت مند بھی عمرے کو جا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ عمرے کو جا رہے ہو، پہلے سے ذرا انتظام کر لینا، تاکہ رہنے کے لئے اور کھانے پینے کے لئے صحیح انتظام ہو جائے۔ وہ اپنی دولت کے گھنڈ میں تھے، کہنے لگے: ارے میاں! چھوڑو انتظام وغیرہ اللہ کا شکر ہے، پیسے بہت موجود ہیں، پیسے سے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، آرام دہ رہائش بھی مل جاتی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، ہمارے پاس پیسہ خوب ہے، دس

ریال کی جگہ میں ریال خرچ کر دیں گے۔ وہی صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے دو دن کے بعد دیکھا تو حرم شریف کے دروازے پر سر جھکائے بیٹھے ہیں، میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے سحری میں اٹھے تھے، لیکن ہوٹل میں کھانا نہیں ملا، کھانا ختم ہو گیا تھا۔ دماغ میں گھمنڈ تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جاسکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ دیکھو! پیسہ تمہاری جیب میں رکھا رہ گیا، اور روزہ بغیر سحری کے رکھا۔

سکون حاصل کرنے کا راستہ

یہ پیسہ، یہ ساز، سامان، یہ مال و دولت جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، یہ بذاتِ خود راحت دینے والی چیز نہیں ہے، راحت پیسے سے خریدی نہیں جاسکتی، وہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جب تک قناعت پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے جتنا مجھے دے رہے ہیں، اسی سے میرا کام چل رہا ہے، اس وقت تک تمہیں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت بے حد و حساب ہے لیکن ایک لمحے کا سکون نہیں، ایک لمحے کا قرار نہیں، رات کو نیند نہیں آتی، اور بھوک اڑی ہوئی ہے۔ یہ سب اس دنیا کی دوڑ کا نتیجہ ہے۔ اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ: دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے آدمی کو نہ دیکھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے تمہیں قرار آئے گا۔ تمہیں راحت ملے گی اور سکون حاصل ہوگا۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھو، کیوں؟ اس لئے کہ اس کے ذریعے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آگے بڑھنے کی بے تابی ہوگی۔ لیکن یہ بے تابی بڑی لذیذ بے تابی ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دنیا جمع کرنے کی بے تابی اور بے چینی تکلیف دہ ہے، وہ

پریشان کُن ہے، وہ راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے، وہ بھوک اڑا دیتی ہے۔ لیکن دین کے لئے جو بے تابی ہوتی ہے وہ بڑی مزیدار ہے، بڑی لذیذ ہے۔ اگر انسان ساری عمر اسی بے تابی میں رہے، تب بھی وہ لذت میں رہے گا، راحت اور سکون میں رہے گا۔ لیکن ہماری ساری زندگی کا پہلہ انا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فکر کو درست فرمائے، ہمارے دلوں کو درست فرمائے، اور جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں آگے یہ حدیثیں آ رہی ہیں۔

فتنہ کا زمانہ آنے والا ہے

یہ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال:

بادسروا بالاعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم

يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً

يبيع دينه بعرض من الدنيا۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان باب الحث علی المبادرة بالاعمال قبل نظاہر

الفتن، حدیث نمبر ۱۸۶)

فرمایا کہ نیک عمل جلدی جلدی کر لو، جتنا وقت مل رہا ہے، اس کو غنیمت

جانو، کیوں؟ اس لئے کہ بڑے فتنے آنے والے ہیں، ایسے فتنے جیسے اندھیری

رات کے ٹکڑے _____ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اندھیری رات

شروع ہوتی ہے، اور اس کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آنے والا

دوسرا حصہ بھی رات ہی کا حصہ ہوتا ہے، اور اس میں تاریکی اور بڑھتی چلی جاتی

ہے، اور پھر تیسرے حصے میں اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر آدمی اس انتظار میں رہے کہ ابھی مغرب کا وقت ہے، تھوڑی سی تاریکی ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد روشنی ہو جائے گی، اس وقت کام کروں گا تو وہ شخص احمق ہے۔ اس واسطے کہ اب جو وقت گزرے گا تو اور زیادہ تاریکی کا وقت آئے گا۔ لہذا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ اور تھوڑا سا وقت گزر جائے پھر کام شروع کروں گا تو یاد رکھو! کہ اور وقت جو آنے والا ہے، وہ زیادہ تاریکی والا ہے، آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں وہ بھی اندھیری رات کے نکڑوں کی طرح ہیں کہ ہر فتنے کے بعد بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ صبح کو انسان مؤمن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا یعنی ایسے فتنے آنے والے ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیں گے، صبح کو مؤمن بیدار ہوا تھا، لیکن فتنے کا شکار ہو کر شام کے وقت کافر ہو گیا، اور شام کو مؤمن تھا، صبح کو کافر ہو گیا، اور یہ کافر اس طرح ہو جائے گا کہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ صبح کو مؤمن اٹھا تھا اور جب کاروبار زندگی میں پہنچا تو فکر لگی ہوئی تھی دنیا جمع کرنے کی، مال و دولت جمع کرنے کی، اور اس دوران مال حاصل کرنے کا ایک ایسا موقع سامنے آیا جس کے ساتھ شرط یہ تھی کہ دین چھوڑو تو تمہیں دنیا مل جائے گی۔ اب اس وقت دل میں کش کش پیدا ہوئی کہ اپنے دین کو چھوڑ کر یہ مال حاصل کروں، یا اس مال پر لات مار کر دین کو اختیار کروں۔ لیکن چونکہ وہ شخص پہلے سے ملانے کا عادی بنا ہوا تھا، اس لئے اس نے سوچا کہ دین کے بارے میں باز پرس معلوم نہیں کب ہوگی؟ کب مرے گے؟ اور کب حشر ہوگا؟ کب ہمارا حساب و کتاب ہوگا؟ وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی فوری معاملہ تو یہ ہے کہ یہ مال حاصل کر لو۔ اب وہ دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لئے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اس لئے فرمایا کہ صبح کو مؤمن اٹھا تھا، شام کو کافر ہو کر سویا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ

”ابھی تو جوان ہیں“ شیطان کا دھوکہ ہے۔

لہذا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر نیک عمل کرنا ہے اور مسلمان کی طرح زندہ رہنا ہے تو انتظار کس چیز کا؟ جو عمل کرنا ہے بس جلدی کرو۔ اب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں دن رات یہ خیال آتا رہتا ہے کہ اچھا اب نیک عمل کریں گے، اور شیطان یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو نوجوان ہیں، ابھی تو ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے، اور پھر بوڑھے ہوں گے، پھر اس وقت نیک اعمال شروع کر دیں گے۔ نبی کہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم ہیں، اور ہماری رگوں سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شیطان ان کو اس طرح بہکائے گا۔ اس لئے فرما دیا کہ جلدی جلدی نیکیاں کرو، اور جو نیک کاموں کی باتیں سن رہے ہو، اس پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ کل کا انتظار مت کرو، اس لئے کہ کل آنے والا فتنہ معلوم نہیں تمہیں کہاں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

نفس کو بہلا کر اور دھوکہ دے کر اس سے کام لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو زرا دھوکہ دے کر اس سے کام لیا کرو۔ اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ روزانہ تہجد پڑھنے کا معمول تھا۔ آخر عمر اور ضعف کے زمانے میں ایک دن بچھ اللہ تہجد کے وقت جب آنکھ کھلی تو طبیعت میں بڑی سُستی اور کسَل تھا، دل میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں، کسَل بھی ہے، اور عمر بھی تمہاری زیادہ ہے، اور تہجد کی نماز کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے، پڑے رہو، اور آج

اگر تہجد چھوڑ دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ تہجد فرض واجب بھی نہیں ہے، اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، باقی یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تھائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اہل زمین پر متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پکارتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، ایسے وقت کو بیکار گزارنا بھی ٹھیک نہیں ہے، نفس کو بہلا دیا کہ اچھا ایسا کرو کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر تھوڑی سی دعا کرو اور دعا کر کے سو جانا، چنانچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دعا کرنی شروع کر دی، دعا کرتے کرتے میں نے نفس سے کہا کہ میاں! جب تم اٹھ کر بیٹھ گئے تو نیند تو تمہاری چلی گئی، اب غسل خانے تک چلے جاؤ، اور استنجاء وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، پھر آرام سے آکر لیٹ جانا۔ پھر جب غسل خانے پہنچا اور استنجاء وغیرہ سے فارغ ہو گیا تو سوچا کہ چلو وضو بھی کرو، اس لئے کہ وضو کر کے دعا کرنے میں قبولیت کی توقع زیادہ ہے، چنانچہ وضو کر لیا اور بستر پر واپس آکر بیٹھ گیا، اور دعا شروع کر دی، پھر نفس کو بہلایا کہ بستر پر بیٹھ کر کیا دعا ہو رہی ہے، دعا کرنے کی جو تمہاری جگہ ہے، وہیں جا کر دعا کرو، اور نفس کو جائے نماز تک کھینچ کر لے گیا، اور جا کر جلدی سے دو رکعت تہجد کی نیت باندھ لی۔

پھر فرمایا کہ اس نفس کو تھوڑا سا دھوکہ دے دے کر بھی لانا پڑتا ہے، جس طرح یہ نفس تمہارے ساتھ نیک کام کو ٹلانے کا معاملہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرو، اور اس کو کھینچ کھینچ کر لے جایا کرو، انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کی توفیق عطا فرمادیں گے۔

اگر اس وقت سربراہ مملکت کا پیغام آجائے

ایک مرتبہ فرمایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ۲ گھنٹے تک اپنے معمولات

حلاوت، ذکر و اذکار اور تسبیح میں گزارتا ہوں۔ ایک دن طبیعت میں کچھ سُستی تھی، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج تو یہ کہہ رہے ہو کہ طبیعت میں کسل ہے، سُستی ہے، اٹھا نہیں جاتا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس وقت سربراہ مملکت کا پیغام لے کر آئے کہ آپ کو کوئی انعام دینے کے لئے بلایا گیا ہے تو کیا پھر بھی سُستی باقی رہے گی؟ پھر بھی یہ کسل باقی رہے گا؟ نفس نے جواب دیا کہ نہیں، اس وقت تو کسل اور سُستی باقی نہیں رہے گی، بلکہ دوڑے دوڑے جائیں گے، اور جا کر انعام وصول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ وقت بھی اللہ جل جلالہ کے دربار میں حضوری کا وقت ہے، اور حضوری کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے انعامات وصول کرنے کا وقت ہے، پھر کہاں کی سُستی اور کہاں کا کسل، چھوڑو اس کسل اور سُستی کو۔ بس یہ سوچ کر اپنے دل کو بہلایا، اور اپنے معمولات میں مشغول ہو گیا۔ بہر حال یہ نفس اور شیطان تو انسان کے بہکانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی بہلایا کرو، اور جلدی سے ان اعمال کو کرنے کی فکر کیا کرو۔

جنت کا سچا طلب گار

دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے

ہیں کہ :

”غزوہ اُحد کی لڑائی کے دوران جبکہ معرکہ گرم ہے، مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے ہیں، مسلمان کم ہیں اور کافر زیادہ ہیں، مسلمان بے سروسامان ہیں، اور کافر مسلح ہیں، اور ہر لحاظ سے معرکہ سخت ہے۔ اس وقت میں ایک دیہاتی قسم کا آدمی کھجوریں کھاتا جا رہا تھا، اس نے آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ

و سلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ لڑائی جو آپ کروا رہے ہیں اس میں اگر ہم قتل ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کا انجام جنت ہے، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کھجوریں کھاتا جا رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ اس کا انجام جنت ہے تو کھجوریں پھینک کر سیدھا لڑائی میں گھس گیا، یہاں تک کہ اسی میں شہید ہو گیا۔

اس لئے کہ جب اس نے سن لیا کہ اس جہاد کا انجام جنت ہے، تو پھر اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ وہ ان کھجوروں کو پورا کر کے پھر جہاد میں شریک ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہ اسی کی برکت تھی کہ نیکی کا جو داعیہ پیدا ہوا، اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کی، بلکہ فوراً آگے بڑھ کر اس پر عمل کر لیا۔

اذان کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ام المؤمنین! سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر جو ارشادات فرماتے ہیں، اور گھر کے باہر جیسی زندگی گزارتے ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ گھر میں کیا عمل کرتے ہیں؟ (ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ گھر میں جا کر صلی بچھاتے ہوں گے، اور نماز اور ذکر و اذکار اور تسبیح وغیرہ میں مشغول رہتے ہوں گے) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ :

”جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ

ہمارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، اور ہمارا ذکھ درد بھی سنتے ہیں، ہمارے ساتھ خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گھٹلے ملے رہتے ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے تو اس طرح اٹھ کر چلے جاتے ہیں جس طرح ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔“

اعلیٰ درجے کا صدقہ

تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ :

جاء ما جل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يا رسول الله! اى الصدقة اعظم اجرا؟ قال: ان تصدق
وانت صحيح "شحيح" تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل
حتى اذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا و لفلان كذا و قد
كان لفلان -

(صحیح بخاری، کتاب الوصایا، باب الصدقة عند الموت)

فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی صحت کی حالت میں صدقہ کرو، اور ایسے وقت میں صدقہ کرو جب تمہارے دل میں مال کی محبت ہو، اور دل میں یہ خیال ہو کہ یہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے یونہی لٹا دیا جائے، اور مال خرچ کرنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہو اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ اس صدقہ کرنے کے نتیجے میں بعد میں فقر کا شکار ہو جاؤں گا، اور بعد میں معلوم نہیں کیا حالات ہوں

گے؟ اس وقت جو صدقہ کرو گے وہ بڑا اجر والا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ دینے کا دل میں خیال آیا ہے تو اس کو ٹلاؤ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگ صدقہ کرنے کو ٹلاتے رہتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت بالکل قریب آجائے گا تو اس وقت کچھ وصیت کر جائیں گے کہ مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلاں کو دے دینا، اور اتنا مال فلاں کو دینا، اور اتنا مال فلاں کام میں لگا دینا وغیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا؟ ارے اب تو وہ تمہارا مال رہا ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہو گیا، کیوں؟ اس لئے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں کوئی صدقہ کرے، یا صدقہ کرنے کی وصیت کرے کہ اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، یا کسی شخص کو ہبہ کرے، اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں صرف ایک تہائی مال کی حد تک صدقہ نافذ ہوگا، اور باقی دو تہائی مال بدو رثاء کو ملے گا، اس لئے کہ وہ وارثوں کا حق ہے۔ کیونکہ مرنے سے پہلے بیماری ہی میں اس مال کے ساتھ وراثت کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔

سوچا یہ تھا کہ آخری عمر میں جا کر سارا مال کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیں گے تو ساری عمر ثواب ملتا رہے گا۔ حالانکہ وہ تو حالتِ مجبوری کا صدقہ ہے، اور اجر و ثواب والا صدقہ تو وہ ہے جو صحت کے وقت میں مال کی ضرورت اور محبت اور اس کے جمع کرنے کے خیال کے وقت میں کیا جائے۔

وصیت ایک تہائی مال کی حد تک نافذ ہوتی ہے

یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ وصیت کے خواہش مند تو ہوتے ہیں کہ صدقہ جاریہ میں کوئی چیز لگ جائے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں یہ وصیت لکھ گئے کہ

میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں ضرورت مند کو دے دیا جائے، تو یہ وصیت صرف ایک تہائی کی حد تک نافذ ہوگی، ایک تہائی سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ :

”صدقہ کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا ہے اس پر ابھی عمل کرلو۔“

اپنی آمدنی کا ایک حصہ صدقہ کرنے کے لئے علیحدہ کر دو

اور اس کا ایک طریقہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جس کا بزرگوں نے تجربہ بھی کیا ہے۔ اس پر اگر انسان عمل کر لے تو پھر صدقہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، ورنہ ہم لوگ تو نیک کام کو ٹلانے کے عادی بن چکے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو آمدنی ہے اس کا ایک حصہ مقرر کر لیں کہ یہ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، چاہے وہ دسواں حصہ مقرر کریں یا بیسواں حصہ وغیرہ۔ اور پھر جب آمدنی آئے تو اس میں سے وہ مقرر حصہ نکال کر علیحدہ رکھ دیں اور اس کے لئے کوئی لفافہ بنالیں، اس میں ڈالتے جائیں۔ اب وہ لفافہ خود یاد دلاتا رہے گا کہ مجھے خرچ کرو۔ کسی صحیح مصرف پر لگاؤ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ورنہ اگر خرچ کرنے کا موقع سامنے آتا ہے تو آدمی سوچتا رہتا ہے کہ خرچ کروں یا نہ کروں۔ لیکن جب وہ لفافہ موجود ہوگا، اور پہلے سے اس کے اندر پیسے موجود ہوں گے، تو وہ خود یاد دلائے گا، اور موقع سامنے آنے کی صورت میں سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق یہ معمول بنالے تو اس کے لئے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں گنتی نہیں دیکھی جاتی

یاد رکھو : اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنتی اور تعداد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جذبہ اور اخلاص دیکھا جاتا ہے، ایک آدمی جس کی آمدنی سو روپے ہے، وہ اگر ایک روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہ اس آدمی کے برابر ہے جس کی آمدنی ایک لاکھ روپے ہے، اور ایک ہزار روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ ایک روپیہ دینے والا اپنے اخلاص کی وجہ سے اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اس واسطے گنتی کو نہ دیکھو۔ بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتی ہے تو پھر اپنی آمدنی کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کر دو۔

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کا معمول

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ہمیشہ محنت سے حاصل ہونے والی آمدنی کا بیسواں حصہ اور بغیر محنت کے حاصل ہونے والی آمدنی کا دسواں حصہ علیحدہ لفافے میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ ساری زندگی کا معمول تھا، اگر ایک روپیہ بھی کہیں سے آیا تو اسی وقت اس کا دسواں حصہ نکال کر اس کی ریزگاری کرنا اس لفافے میں ڈال دیتے، اور اگر سو روپے آئے ہیں تو دس روپے ڈال دیتے، وقتی طور پر اگرچہ اس عمل میں تھوڑی سی دشواری ہوتی تھی کہ فی الحال ٹوٹے ہوئے پیسے موجود نہیں ہیں، اب کیا کریں، اس کے لئے مستقل انتظام کرنا پڑتا تھا، لیکن ساری عمر کبھی اس عمل سے تخلف نہیں دیکھا اور میں نے وہ تھیلا کبھی ساری عمر بھی خالی نہیں دیکھا۔ الحمد للہ۔ اس عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس طرح نکال نکال کر الگ کرتا رہتا ہے تو وہ تھیلا خود یاد دلاتا رہتا ہے کہ مجھے خرچ کرو، اور کسی صحیح

مصرف پر لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انفاق کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں۔

ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے

ایک صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ صاحب! ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ ہم کہاں سے خرچ کریں؟ میں نے عرض کیا کہ ایک روپیہ ہے؟ اور ایک روپیہ میں سے ایک پائی نکال سکتے ہو؟ فقیر سے فقیر آدمی کے پاس بھی ایک روپیہ ضرور ہوتا ہے، اور ایک روپیہ میں سے ایک پیسہ نکالنے میں کوئی بڑی کمی نہیں ہو جائے گی؟ بس ایک پیسہ نکال دو۔ تو اس شخص کے ایک پیسہ نکالنے میں اور دوسرے شخص کے ایک لاکھ میں سے ایک ہزار نکالنے میں کوئی فرق نہیں۔ اس لئے مقدار کو نہ دیکھو، بلکہ جس وقت جو جذبہ پیدا ہوا، اس پر عمل کر لو۔

یہ ہے اپنی اصلاح کا نسخہ اکسیر۔ بس اپنے آپ کو ملانے سے بچاؤ۔ اگر انسان اس پر عمل کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لئے صحیح راہ پر مال خرچ کرنے کے بڑے راستے پیدا ہو جاتے ہیں، اور مال خرچ کرنے کے فضائل حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔

کس کا انتظار کر رہے ہو؟

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منیاً، او غنی مطغیا او مرضا مفسدا، او غم ما مفتدا،

او موثناً مجہزاً، اذ الذجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة،
فالساعة ادھى وأمر - أو كما قال صلى الله عليه وسلم -

(ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی المبادرة بالعمل)

یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں
”مبادرت الی الخیرات“ یعنی نیک کاموں کی طرف بڑھنے کی جلدی سے فکر کرنے
کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا :

﴿بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا﴾

سات چیزوں کے آنے سے پہلے جلد از جلد اچھے اعمال کرلو، جس کے بعد
اچھا عمل کرنے کا موقع نہ ملے گا، اور پھر ان سات چیزوں کو ایک دوسرے
انداز سے بیان فرمایا۔

کیا فقر کا انتظار ہے؟

﴿هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا أَمْنِيًّا﴾

کیا تم نیک اعمال کرنے کے لئے ایسے فقر وفاقے کا انتظار کر رہے ہو جو
’بھلا دینے والا ہو؟‘ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت تمہیں خوش حالی میسر
ہے، روپیہ پیسہ پاس ہے، کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے، اور عیش و آرام سے
زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ان حالات میں اگر تم نیک اعمال کو ٹال رہے ہو تو کیا تم
اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب موجودہ خوش حالی دور ہو جائے گی، اور خدا
نہ کرے فقر وفاقہ آجائے گا، اور اس فقر وفاقے کے نتیجے میں تم اور چیزوں کو
بھول جاؤ گے تو اس وقت نیک اعمال کرو گے۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس

خوش حالی کے زمانے میں تو عیش ہیں، اور مزے ہیں، اور پھر جب دوسرا وقت آئے گا، تو اس میں نیک عمل کریں گے، تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب مالی تنگی آجائے گی تو اس وقت نیک اعمال سے اور دور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ ضروری کام بھی بھول جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اور تمہیں مالی پریشانی لاحق ہو، معاشی طور پر تنگی کا سامنا ہو، اس سے پہلے پہلے جو کچھ تمہیں خوش حالی میسر ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو نیک عمل میں صرف کرو۔ آگے فرمایا :

کیا مالدار کی کا انتظار ہے؟

﴿ اَوْعِنِي مُطِئًا ﴾

یا تم ایسی مالدار کی کا انتظار کر رہے ہو جو انسان کو سرکش بنا دے؟ یعنی اگر اس وقت بہت زیادہ مالدار نہیں ہو اور یہ خیال کر رہے ہو کہ ابھی ذرا مالی تنگی ہے یا یہ کہ مالی تنگی تو نہیں ہے لیکن دل یہ چاہ رہا ہے کہ ذرا اور پیسے آجائیں، اور دولت مل جائے، تب نیک اعمال کریں گے۔ یاد رکھو! اگر مالدار کی زیادہ ہو گئی، اور پیسے بہت زیادہ آگئے، اور دولت کے انبار جمع ہو گئے تو اس کے نتیجے میں اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال و دولت تمہیں اور زیادہ سرکشی میں مبتلا کر دے۔ اس لئے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ ہو جاتا ہے، اور عیش و آرام زیادہ میسر آ جاتا ہے وہ خدا کو بھلا بیٹھتا ہے۔ لہذا جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو۔

کیا بیماری کا انتظار ہے؟

﴿أَوْ مَرَضًا مُفْضِلًا﴾

یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری صحت کو خراب کر دے؟
یعنی اس وقت تو صحت ہے، طبیعت ٹھیک ہے۔ جسم میں طاقت اور قوت ہے۔
اگر اس وقت کوئی عمل کرنا چاہو گے تو آسانی کے ساتھ کر سکو گے، تو کیا نیک
عمل کو اس لئے ملتا ہے ہو کہ جب یہ صحت رخصت ہو جائے گی اور خدا نہ
کرے جب بیماری آجائے گی تو پھر نیک عمل کریں گے۔ ارے جب صحت کی
حالت میں نیک عمل نہیں کر پائے تو بیماری کی حالت میں کیا کرو گے؟ اور پھر
بیماری خدا جانے کیسی آجائے، اور کس وقت آجائے، تو قبل اس کے کہ وہ
بیماری آئے، نیک عمل کر لو۔

کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟

﴿أَوْ هَمًّا مُفْضِلًا﴾

یا تم شہیا دینے والے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ اور یہ خیال کر
رہے ہو کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو دنیا میں
دیکھا ہی کیا ہے۔ اس جوانی کے زمانے کو ذرا عیش اور لذتوں کے ساتھ
گزر جانے دو، پھر نیک عمل کر لیں گے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
فرما رہے ہیں کہ کیا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ حالانکہ بعض اوقات
بڑھاپے میں انسان کے حواس خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کام کرنا بھی
چاہے تو نہیں کر پاتا، تو قبل اس کے کہ بڑھاپے کا دور آئے اس سے پہلے نیک

عمل کرلو۔ بڑھاپے میں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ منہ میں دانت اور نہ پیٹ میں آنت، اور اب گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ رہی، اس وقت اگر گناہ سے بچ بھی گئے تو کیا کمال کر لیا؟ جب جوانی ہو، طاقت موجود ہو، گناہ کرنے کے سامان موجود ہوں، گناہ کرنے کے اسباب موجود ہوں، گناہ کرنے کا جذبہ دل میں موجود ہو، اس وقت اگر انسان گناہ سے بچ جائے تو درحقیقت یہ ہے پیغمبرانہ طریقہ۔ چنانچہ اسی کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں :-

کہ وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار
در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است

ارے بڑھاپے میں تو ظالم بھیریا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ وہ اس لئے پرہیزگار نہیں بنا کہ اس کو کسی اخلاقی فلسفے نے پرہیزگار بنا دیا، یا اس کے دل میں خدا کا خوف آگیا، بلکہ اس لئے پرہیزگار بن گیا کہ اب کچھ کر ہی نہیں سکتا، کسی کو چیر پھاڑ کر کھا نہیں سکتا، اب وہ طاقت ہی باقی نہیں رہی، اس لئے ایک گوشہ کے اندر پرہیزگار بنا بیٹھا ہے۔ یاد رکھو! جوانی کے اندر توبہ کرنا، یہ ہے پیغمبری کا شیوہ، یہ ہے پیغمبروں کا شعار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھئے کہ بھرپور جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، حالات میسر ہیں، اور گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت زبان پر یہ کلمہ آتا ہے :

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ (سورۃ یوسف: ۲۳)

”میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔“

یہ ہے پیغمبری کا شیوہ، کہ انسان جوانی کے اندر گناہ سے تائب ہو جائے، جوانی کے اندر انسان نیک عمل کرے۔ بڑھاپے میں تو اور کوئی کام بن نہیں

پڑتا، ہاتھ پاؤں چلانے کی سکت ہی نہیں۔ اب گناہ کیا کرے؟ گناہ کے مواقع ہی ختم ہو گئے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب نیک عمل کریں گے، تب نماز شروع کریں گے، اس وقت اللہ کو یاد کریں گے۔ اگر حج فرض ہو گیا تو یہ سوچتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہو جائے گی، تب جائیں گے۔ خدا جانے کتنے دن کی زندگی باقی ہے؟ کتنی مہلت ملی ہوئی ہے؟ بڑھاپا آتا ہے یا نہیں، اگر بڑھاپا آ بھی گیا تو معلوم نہیں اس وقت حالات سازگار ہوں، یا نہ ہوں۔ اس لئے اسی وقت کر گزرو۔

کیا موت کا انتظار ہے؟

﴿أَفَمَوْلَانَا مُجِبِّهْنَا﴾

یا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آجائے۔ ابھی تو تم نیک اعمال کو ملارہے ہو کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کچھ اور وقت گزر جائے تو شروع کر دیں گے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ موت اچانک بھی آسکتی ہے۔ بعض اوقات تو موت پیغام دیتی ہے، الٹی میٹم دیتی ہے۔ لیکن بعض اوقات بغیر الٹی میٹم کے بھی آجاتی ہے اور آج کی دنیا میں تو حادثات کا یہ عالم ہے کہ کچھ معلوم نہیں، کس وقت انسان کے ساتھ کیا ہو جائے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نوٹس بھیجتے رہتے ہیں۔

ملک الموت سے ملاقات

ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کی ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی (خدا معلوم کیسی حکایت ہے، لیکن بہر حال عبرت کی حکایت ہے) تو اس نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جناب: آپ کا بھی عجیب

معاملہ ہے، جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آدھمکتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی سزا دینی ہو تو پہلے سے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس کے لئے تیار ہو جانا۔ اور آپ تو نوٹس کے بغیر چلے آتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جو اب میں فرمایا : ارے بھائی! میں تو اتنے نوٹس دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا ہو گا۔ مگر اس کا کیا علاج کہ کوئی نوٹس سنتا ہی نہیں؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جب بخار آتا ہے تو وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب بردھاپا آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب سفید بال آجاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب آدمی کے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، تو میں تو مسلسل نوٹس بھیجتا رہتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم سنتے ہی نہیں۔ یہ ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے، قرآن کریم میں فرماتے ہیں :

أَوَلَمْ نَعْتَبِكُمْ مَّا يَنْذَرُ فِيهِ مَنْ نَذَرَ وَجَاءَكُمْ التَّنْذِيرُ.

(سورۃ فاطر: ۳۷)

”یعنی آخرت میں ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آگیا تھا۔“

یہ کون ڈرانے والا آیا تھا؟ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر لوگوں کو ڈرایا کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے

سامنے پیش ہونا ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”نذیر“ سے مراد سفید بال ہیں، جب سر میں یا داڑھی میں سفید بال آگئے تو یہ ”نذیر“ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہے کہ اب وقت قریب آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”نذیر“ سے مراد ”پوتا“ ہے کہ جب کسی کے یہاں پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا ”نذیر“ ہے، ڈرانے والا ہے کہ اب وقت آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اسی کو کسی عربی شاعر نے ایک شعر میں نظم کر دیا ہے کہ ۔

إذا الرجال ولدت أولادها
وبليت من كبر أجسادها
وجعلت أسقامها نعتادها
تلك زروع قد دنا حصادها

یعنی جب انسان کی اولاد کی اولاد پیدا ہو جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا بدن پرانا ہو جائے۔ اور بیماریاں یکے بچھدی گئے آنے لگیں، کبھی ایک بیماری، کبھی دوسری بیماری، ایک بیماری ٹھیک ہوئی تو دوسری آگئی، تو سمجھ لو کہ یہ وہ کھیتیاں ہیں جن کی کٹائی کا وقت آگیا ہے۔ بہر حال! سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہیں۔ اگرچہ عادت اللہ یہی ہے کہ یہ نوٹس آتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات موت اچانک بغیر نوٹس کے بھی آجاتی ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو نوٹس دیئے بغیر اچانک آجائے۔ کیا معلوم کہ کتنے سانس ابھی باقی ہیں۔ اس کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا :

کیا دجال کا انتظار ہے؟

أَوِ الدَّجَالِ

کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ اور یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی تو زمانہ نیک عمل کے لئے سازگار نہیں ہے۔ تو کیا دجال کا زمانہ سازگار ہوگا؟ جب دجال ظاہر ہوگا تو کیا اس فتنے کے عالم میں نیک عمل کر سکو گے؟ خدا جانے اس وقت کیا عالم ہو، گمراہی کے کیسے محرکات اور دواعی پیدا ہو جائیں، تو کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ فشر غائب ینظر، یعنی دجال آن دیکھی چیزوں میں بدترین چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کرلو۔ اور آخر میں فرمایا :

کیا قیامت کا انتظار ہے؟

﴿أَوِ السَّاعَةِ. فَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ﴾

یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو سن رکھو کہ قیامت جب آئے گی تو اتنی مصیبت کی چیز ہوگی کہ اس مصیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کرلو۔

ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو نلاؤ نہیں، اور آج کے نیک عمل کو کل پر مت چھوڑو، بلکہ جب نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو، اس پر فوراً ابھی عمل کرلو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

سفاش

جس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی

منشیہ و ترتیب
محمد عبد اللہ مبین

میمن اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸۔ لیاقت آباد، کراچی ۱۱

سفارش

الحمد لله حمداً وستعينه وستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ
 بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن
 يضلله فلا هادي له - وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا و
 سادتنا ونبينا و مولانا محمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه
 وبارك وسلّم تسليمًا كثيرًا -

عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
 إذا أتى طالب حاجة أقبل على جلساء فقال اشفعوا توجروا

(صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب الترمیض علی العدة والشفاة فیها، حدیث نمبر ۱۰۳۲)

حاجت مند کی سفارش کر دو

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی حاجت مند اپنی ضرورت لے کر آتا، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے کوئی درخواست کرتا تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کہ تم اس حاجت مند کی مجھ سے سفارش کر دو کہ ”آپ اس کی حاجت پوری کر دیں“ تاکہ تمہیں بھی سفارش کا اجر و ثواب مل جائے۔ البتہ فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر وہی کرائے گا جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ یعنی تمہاری سفارش کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ تو میں نہیں کروں گا۔ فیصلہ تو وہی کروں گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گا۔ لیکن تم جب سفارش کرو گے تو سفارش کرنے کا ثواب تم کو بھی مل جائے گا۔ اس لئے تم سفارش کرو۔

سفارش موجب اجر و ثواب ہے

اس حدیث میں درحقیقت اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ایک مسلمان کے لئے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی سفارش کرنا، تاکہ اس کا کام بن جائے۔ یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اسی کی ترغیب دینی مقصود ہے کہ ایک مسلمان کو چاہئے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں میں لگا رہے۔ اور اس کی حاجت روائی میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے۔ وہ کرے اور اس کی سفارش سے اس کا کوئی کام بن سکتا ہے تو اس کی سفارش کرے اور اس سفارش کرنے کا انشاء اللہ اس کو اجر ملے گا۔ اس سے سفارش کے عمل کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ اچھی سفارش کرنا بڑا باعث اجر و ثواب ہے، اور اسی وجہ سے بزرگوں کے یہاں اس کا بڑا معمول رہا کہ جب کوئی حاجت مند آکر سفارش کرتا تو وہ عموماً اس کی سفارش کر دیتے۔ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے سفارش کر کے اس پر بہت بڑا احسان کر دیا، بلکہ اپنے

لئے باعث سعادت سمجھتے تھے۔

ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے۔ غالباً حضرت شاہ عبدالقادر صاحب "کا واقعہ" ہے۔ نام صحیح طور پر یاد نہیں۔ ایک شخص ان بزرگ کی خدمت میں آیا۔ اور کہا کہ حضرت! میرا ایک کام رکا ہوا ہے، اور فلاں صاحب کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ اس سے کچھ سفارش فرمادیں تو میرا کام بن جائے، تو حضرت نے فرمایا جن صاحب کا تم نام لے رہے ہو۔ وہ میرے بہت سخت مخالف ہیں۔ اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر میری سفارش ان تک پہنچ گئی تو اگر وہ تمہارا کام کرتے ہوئے بھی ہوں گے تو بھی نہیں کریں گے، میں تمہاری سفارش کر دیتا، لیکن میری سفارش سے فائدہ ہونے کے بجائے الناقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن وہ شخص ان بزرگ کے پیچھے ہی پڑ گیا، کہنے لگا بس! آپ لکھ دیجئے، اس لئے لگا کر چہ وہ آپ کا مخالف ہے، لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ امید ہے کہ وہ اس کو رد نہیں کریں گے، ان بزرگ نے مجبور ہو کر ان کے نام ایک پرچہ لکھ دیا، جب وہ شخص پرچہ لے کر وہاں پہنچا تو ان بزرگ کا جو خیال تھا کہ یہ میرا مخالف ہے، اور کام کرتا ہوا بھی ہو گا تو نہیں کرے گا۔ وہ خیال صحیح ثابت ہوا۔ اور بجائے اس کہ وہ اس پرچہ کی کچھ قدر کرتا، یا اس پر عمل کرتا، اس اللہ کے بندے نے ان بزرگ کو گالی دے دی، اب وہ شخص ان بزرگ کے پاس واپس آیا، اور آکر کر کہا کہ حضرت! آپ کی بات سچی تھی۔ واقعہً بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر اور احترام کرتا، اس نے تو اپنی گالی دے دی، ان بزرگ نے فرمایا کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کام بنا دے۔

سفارش کر کے احسان نہ جتلائے

معلوم ہوا کہ سفارش کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، بشرطیکہ اس سے کسی اللہ کے بندے کو فائدہ پہنچانا اور ثواب حاصل کرنا مقصود ہو۔ احسان جتلاتا مقصود نہ ہو کہ فلاں وقت میں نے تمہارا کام بنا دیا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو کہ اللہ کے ایک بندے کے کام میں میں نے تھوڑی سے مدد کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس نقطہ نظر سے جو سفارش کی جائے۔ وہ بہت باعث اجر و ثواب ہے۔

سفارش کے احکام

لیکن سفارش کرنے کے کچھ احکام ہیں۔ کس موقع پر سفارش کرنا جائز ہے اور کس موقع پر جائز نہیں؟ سفارش کا مطلب کیا ہے؟ سفارش کا نتیجہ کیا ہونا چاہئے؟ کس طرح سفارش کرنی چاہئے؟ یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، اور ان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے سفارش، جو بہت اچھی چیز بھی تھی۔ فائدہ مند اور باعث اجر و ثواب چیز تھی۔ الٹی باعث گناہ بن رہی ہے۔ اور اس سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے۔ اس لئے ان احکام کو سمجھنا ضروری ہے۔

نا اہل کیلئے منصب کی سفارش

پہلی بات یہ ہے کہ سفارش ہمیشہ ایسے کام کی ہونی چاہئے جو جائز اور برحق ہو۔ کسی ناجائز کام کے لئے یا ناحق کام کے لئے سفارش کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ فلاں منصب اور فلاں عہدہ کا اہل نہیں ہے۔ اور اس نے اس عہدہ کے حصول کے لئے درخواست دے رکھی ہے۔ اور آپ کے پاس سفارش کے لئے آتا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ دیکھ کر کہ فی ضرورت مند ہے۔ سفارش لکھ دی کہ اس کو فلاں منصب پر فائز کر دیا جائے، یا

فلاں ملازمت اس کو دے دی جائے، تو یہ سفارش ناجائز ہے۔

سفارش، شہادت اور گواہی ہے

اس لئے کہ سفارش جس طرح اس شخص کی حاجت براری کا ایک ذریعہ ہے۔ وہاں ساتھ ساتھ ایک شہادت اور گواہی بھی ہے۔ جب آپ کسی شخص کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میری نظر میں یہ شخص اس کام کے کرنے کا اہل ہے، لہذا میں آپ سے یہ سفارش کرتا ہوں کہ اس کو یہ کام دے دیا جائے۔ تو یہ ایک گواہی ہے، اور گواہی کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ واقعہ کے خلاف نہ ہو، اگر آپ نے اس شخص کے بارے میں لکھ دیا، اور حقیقت میں وہ نااہل ہے تو گواہی حرام ہوئی۔ اور باعث ثواب ہونے کے بجائے الثابت باعث گناہ بن گئی، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کی نااہلی کے باوجود آپ کی سفارش کی بنیاد پر اس کو اس عہدہ پر رکھ لیا گیا، اور اپنی نااہلی کی وجہ سے اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، یا کوئی غلط کام کیا۔ تو سارے نقصان اور غلط کاموں کے وبال کا ایک حصہ سفارش کرنے والے پر بھی آئے گا۔ کیونکہ اس نااہل کے اس عہدہ تک پہنچنے میں یہ سبب بنا ہے۔ لہذا یہ سفارش بھی ہے۔ اور گواہی بھی ہے۔ اور ناجائز کام کے لئے سفارش کرنا اور گواہی دینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

ممتحن سے سفارش کرنا

کسی زمانہ میں میرے پاس یونیورسٹی سے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے پرچے جانچنے کیلئے آجایا کرتے تھے۔ اور میں لے بھی لیا کرتا تھا، لیکن لینے کا شروع کئے کہ اسکے نتیجے میں لوگوں کی تظلم گئی، کبھی کوئی ٹیلیفون آرہا ہے کبھی کوئی آدمی آرہا ہے۔ اور آدمی بھی ایسے جو بظاہر بڑے دیانتدار اور امانت دار، اور ثقہ قسم کے لوگ باقاعدہ میرے پاس اسی مقصد کے لئے آتے، اور ان کے ہاتھوں میں نمبروں

کی ایک فرست ہوتی، اور آکر کہتے کہ ان نمبر والوں کا ذرا خاص خیل رکھے گا۔

سفرش کا ایک عجیب واقعہ

ایک مرتبہ ایک بڑے عالم شخص بھی اس طرح نمبروں کی فرست لے کر آگئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت! یہ تو بڑی غلط اور ناجائز بات ہے کہ آپ یہ سفرش لے کر آگئے ہیں۔ انشاء اللہ حق و انصاف کے مطابق جو جتنے نمبر کا مستحق ہو گا اتنے نمبر لگائے جائیں گے۔ جو اب انہوں نے فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھ دی:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهَا نَصِيبٌ مِّنْهَا (سورۃ النار: ۸۵)

مولوی کا شیطان بھی مولوی

ہمارے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے۔ عام آدمی کا شیطان تو دوسرے طریقوں سے برکاتا ہے۔ اور جو شیطان مولوی کو برکاتا ہے، وہ مولوی بن کر برکاتا ہے۔

ان عالم صاحب نے اس آیت سے استدلال کیا کہ قرآن کریم میں ہے کہ سفرش کرو، اس لئے کہ سفرش بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اس لئے میں سفرش لے کر آیا ہوں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سفرش جائز نہیں۔

سفرش سے منصف کا ذہن خراب نہ کریں

کسی قاضی اور جج کے پاس تصفیہ کے لئے کوئی فیصلہ درپیش ہے، اور اس کے سامنے فریقین کی طرف سے گواہیاں پیش ہو رہی ہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی یہ سفرش کرے کہ فلاں کا ذرا خیل رکھے گا۔ یا فلاں کے حق میں فیصلہ کر دیجئے گا۔ تو یہ سفرش جائز نہیں۔ اور جو امتحان امتحان لے رہا ہے اس کے پاس بھی سفرش لے کر جانا جائز نہیں۔ اس واسطے کہ اس سفرش کے نتیجے میں اس کا ذہن

خراب ہو سکتا ہے۔ اور وہ قاضی تو اسی کام کے لئے بیٹھا ہے کہ دونوں طرف کے معاملات کو تول کر پھر اپنا فیصلہ دے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔

عدالت کے حج سے سفارش کرنا۔

اس لئے شریعت میں اس کا بہت اہتمام کیا گیا کہ جب ایک قاضی کے سامنے کوئی مقدمہ درپیش ہو، تو اس قاضی کے لئے حکم یہ ہے کہ اس مقدمہ سے متعلق کسی ایک فریق کی بات دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں نہ سنے، جب تک دونوں فریق موجود نہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص نے آکر آپ کو تنہائی میں معاملہ بتا دیا اور دوسرا آدمی اس سے بے خبر ہے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور وہ بات آپ کے ذہن پر مسلط ہو گئی، اور آپ کا ذہن اس سے متاثر ہو گیا تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اس واسطے جب معاملہ قاضی کے پاس چلا جائے تو اس کے بعد سفارش کا دروازہ بند۔

سفارش پر میرا رد عمل

میرے پاس بھی کچھ مقدمات آجاتے ہیں۔ اور ان مقدمات سے متعلق بعض لوگ میرے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ درپیش ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیں، تو میں کبھی ان کی بات نہیں سنتا، اور یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے لئے اس مقدمہ سے متعلق آپ کی کوئی بات سننا اس وقت تک شرعاً جائز نہیں جب تک کہ دوسرا فریق موجود نہ ہو، لہذا آپ کو جو کچھ کہنا ہو آپ عدالت میں آکر کہئے، تاکہ دوسرا فریق بھی سامنے موجود ہو، اور اس کی موجودگی میں بات کہی جائے اور سنی جائے، تاکہ اگر آپ کوئی غلط بات کہیں تو وہ اس کا جواب دے سکے، یہاں تنہائی میں آکر آپ میرے ذہن کو خراب کر جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب! ہم تو ناجائز سفارش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو بالکل جائز بات لے کر آئے ہیں۔

ارے بھائی! مجھے کیا پتہ کہ جائز لے کر آئے ہو، یا ناجائز لے کر آئے ہو۔ دوسرا فریق بھی موجود ہو، اور اس کے دلائل، اس کی گواہیاں اور شہادتیں بھی سامنے ہوں، اس وقت آنے سامنے فیصلہ ہوگا۔ بہر حال! علیحدگی میں جا کر اس کے ذہن کو متاثر کرنا جائز نہیں۔

تو ایسے موقع پر یہ کہنا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ”مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا“ یہ کسی طرح بھی جائز نہیں چونکہ ہمارے یہاں عرصہ دراز سے اسلام کا نظام قضاء ختم ہو گیا ہے۔ اس لئے یہ مسائل بھی لوگوں کو یاد نہیں رہے۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے علماء بھی بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ ان کی طرف سے بھی سفارش آجاتی ہے۔

سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ سفارش ایسی جگہ کرنی چاہئے جہاں سفارش جائز ہے۔

بری سفارش گناہ ہے

دوسری بات یہ ہے کہ سفارش ایسے کام کے لئے ہونی چاہئے جو کام شرعاً جائز ہو، لہذا ناجائز کام کرانے کے لئے سفارش کرنا کسی حال میں جائز نہیں۔ مثلاً آپ کا دوست کہیں افسر لگا ہوا ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں۔ اور اب نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نااہل کو بھرتی کرادیا تو یہ جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں جہاں اچھی سفارش کو باعث اجر قرار دیا گیا ہے وہاں بری سفارش کو باعث گناہ قرار دیا گیا ہے، فرمایا:

”وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا“

(سورۃ النساء: ۸۵)

جو شخص بری سفارش کرے گا تو اس سفارش کرنے والے کو بھی اس گناہ میں سے حصہ ملے گا۔

سفارش کا مقصد صرف توجہ دلانا

یہ بات تو اہم ہے ہی، اور لوگ اعتقادی طور پر اس کو جانتے بھی ہیں کہ ناجائز سفارش نہیں کرنی چاہئے..... لیکن اس سے بھی آگے ایک اور مسئلہ ہے۔ جس کی طرف عموماً دھیان نہیں۔ اور آج کل لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ آج کل سفارش کی حقیقت نہیں سمجھتے سفارش کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس سفارش کی جا رہی ہے اس کو صرف توجہ دلانا ہے۔ یعنی اس کے علم اور ذہن میں ایک بات نہیں ہے، آپ نے اپنی سفارش کے ذریعے یہ توجہ دلا دی کہ یہ بھی ایک موقع ہے۔ اگر تم کرنا چاہو تو کر لو، سفارش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس پر دباؤ اور پریشر ڈالا جائے کہ وہ یہ کام ضرور کر لے، اس لئے کہ ہر انسان کے اپنے کچھ حالات ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ قواعد اور ضوابط اور اصول ہوتے ہیں، اور وہ آدمی ان اصولوں کے تحت رہ کر کام کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے سفارش کر کے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور دباؤ ڈال کر اس سے کام کرانا چاہا، تو یہ سفارش نہیں، زبردستی ہے، اور کسی بھی مسلمان کے اوپر زبردستی کرنا جائز نہیں، اس کا علم طور پر لوگ خیال نہیں کرتے۔

ایسے آدمی کی سفارش لے کر جائینگے جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ جب اس کی سفارش جائے گی تو وہ انکار نہ کر سکے گا، یہ تو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور شخصیت کا وزن ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سفارش نہیں ہے۔

یہ تو دباؤ ڈالنا ہے

کئی لوگ میرے پاس بھی سفارش کرانے آجاتے ہیں، ایک صاحب آئے، اور آکر کہا کہ حضرت! آپ سے ایک کام کے لئے کہنا ہے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ انکار تو نہیں کریں گے؟ گویا اس کا قرار پہلے لینا چاہتے ہیں کہ انکار مت

کیجئے گا، میں نے کہا: بھائی! پہلے یہ بتاؤ تو سہی کہ کیا کام ہے؟ وہ کام میری قدرت میں ہے یا نہیں؟ میری استطاعت میں ہے یا نہیں؟ میں اس کو کرسکوں گا یا نہیں؟ جائز ہو گا یا ناجائز ہو گا؟ پہلے یہ بتاؤ تو سہی۔ لیکن پہلے یہ اقرار لینا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ اس کام کو ضرور کریں گے۔ یہ سفارش نہیں ہے۔ بلکہ یہ دباؤ ڈالنا ہے۔ جو جائز نہیں۔

سفارش کے بارے حضرت حکیم الامتؒ کا فرمان

ہمارے حضرت حکیم الامتؒ قدس اللہ سرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کی صحیح فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور دین کے مخفی گوشوں کو انہوں نے جس طرح آشکارہ فرمایا، اور ملفوظات میں جگہ جگہ اس پر تنبیہ فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ سفارش اس طرح نہ کرو جس سے دوسرا آدمی مغلوب ہو جائے۔ جس سے دباؤ پڑے، یہ سفارش جائز نہیں، اس لئے کہ سفارش کی حقیقت ”توجہ دلانا“ ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص حاجت مند ہے، اور میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ اچھا مصرف ہے۔ اس پر اگر آپ کچھ خرچ کر دیں گے تو انشاء اللہ اجر و ثواب ہو گا۔ یہ نہیں کہ اس کام کو ضرور کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، خفا ہو جاؤں گا، یہ سفارش نہیں ہے۔ یہ دباؤ ہے۔

مجمع میں چندہ کرنا درست نہیں

حضرت حکیم الامتؒ قدس اللہ سرہ نے یہی بات چندہ کے بارے میں بیان فرمائی کہ اگر مجمع کے اندر چندہ کا اعلان کر دیا کہ فلاں کام کے لئے چندہ ہو رہا ہے۔ چندہ دیں۔ اب جناب! جس شخص کا چندہ دینے کا دل بھی نہیں چل رہا ہے، اب اس نے دوسروں کو دیکھ کر شرما شرمی میں چندہ دے دیا، اور یہ سوچا کہ اگر نہیں دیا تو ناک کٹ جائے گی۔ تو چونکہ وہ چندہ اس نے خوش سے نہیں دیا، اور حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”لا یحل مال امرائی مسلم الا بطیب نفس منه“
 ”کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں“

(مجمع الزوائد، ص ۲۷۲، ج ۳۔ بحوالہ سند ابو یعلیٰ)

اگر کسی نے زبان سے مال لینے کی اجازت بھی دے دی ہو، لیکن وہ مال اس نے خوش دلی سے نہیں دیا تو وہ حلال نہیں۔ لہذا اس طریقے سے چندہ کرنا جائز نہیں۔

مدرسہ کے مہتمم کا خود چندہ کرنا

حضرت والارحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چندہ وصول کرنے کے لئے کسی بڑے مولانا صاحب کو ساتھ لے گئے۔ یا کوئی بڑے مولانا صاحب یا مدرسہ کے مہتمم خود چندہ وصول کرنے کسی کے پاس چلے گئے۔ تو ان کا خود چلا جانا بذات خود ایک دباؤ ہے، کیونکہ سامنے والا شخص یہ خیال کرے گا کہ یہ تو بڑے مولانا صاحب خود آئے ہوئے ہیں۔ اب میں ان کو کیسے انکار کروں۔ اور چنانچہ دل نہ چاہنے کے باوجود اس کو چندہ دیا۔ یہ چندہ وصول کرنا جائز نہیں۔

سفارش کے الفاظ کیا ہوں؟

یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ سفارش کا انداز دباؤ ڈالنے والا نہ ہو۔ اسی لئے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ جب کسی کے نام سفارش لکھتے تو اکثر و بیشتر یہ الفاظ لکھتے کہ ”میرے خیال میں یہ صاحب اس کام کے لئے موزوں ہیں، اگر آپ کے اختیار میں ہو، اور آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہو تو ان کا کام کر دیجئے“ اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی الفاظ میں سفارش لکھتے تھے۔

دو چل مرتبہ ہمیں بھی سفارش لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو چونکہ حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ سے یہ بات سنی ہوئی تھی۔ اور حضرت تھانویؒ کے مواعظ بھی دیکھے ہوئے تھے، اس لئے میں نے بھی وہی جملے سفارش کے اندر لکھ دیئے کہ ”اگر یہ کام آپ کے اختیار میں ہو، اور آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہو تو ان کا یہ کام کر دیجئے“ نتیجہ یہ ہوا کہ جن صاحب کی سفارش لکھی تھی وہ ناراض ہو گئے۔ ”اور کہنے لگے کہ“ یہ آپ نے قیدیں اور شرطیں کیوں لگا دیں کہ اگر مصلحت کے خلاف نہ ہو تو کر دیجئے۔ آپ کو تو سیدھا سادہ لکھنا چاہئے تھا کہ ”یہ کام ضرور کر دیجئے“ ان الفاظ کے بغیر تو یہ سفارش نامکمل ہے۔

سفارش میں دونوں طرف کی رعایت

لیکن جس شخص کو دونوں طرف کی رعایت کرنی مقصود ہے۔ ایک طرف اس کو جائز حدود میں رہتے ہوئے حاجت مند کی مدد بھی مقصود ہے۔ اور دوسری طرف اس کی بھی رعایت کرنی ہے جس کے پاس سفارش کی گئی ہے، اور اس پر بھی بوجھ نہیں ڈالنا کہ کہیں وہ یہ خیال نہ کرے کہ صاحب! اتنے بڑے صاحب کا پرچہ آگیا ہے۔ اب میرے لئے اس کا ناٹنا ممکن نہیں۔ اگرچہ یہ کام میری مصلحت کے خلاف، میرے اصول کے خلاف، اور میرے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ اتنے بڑے آدمی کا پرچہ آگیا ہے اب میں کیا کروں؟ لہذا اب وہ کشمکش اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اگر سفارش کے مطابق عمل کیا تو اپنے قواعد اور اصول کے خلاف کیا، اور اگر سفارش کے مطابق عمل نہ کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اتنے بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اور پھر ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ کہیں گے کہ میں نے ایک ذرا سے کام کی سفارش کی تھی، اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا۔ یہ سب سفارش کے اصول کے خلاف ہیں

سفارش معاشرے میں ایک لعنت

اور اسی وجہ آج سفارش معاشرے میں ایک لعنت بن گئی ہے آج کوئی کام ناجائز سفارش کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ سفارش کے احکام لوگوں نے بھلا دیئے ہیں۔ شریعت کے تقاضوں کو فراموش کر دیا ہے۔ لہذا جب ان رعایتوں کے ساتھ سفارش کی جائے گی تب جائز ہوگی۔

سفارش ایک مشورہ ہے

تیسری بات یہ ہے کہ سفارش ایک مشورہ بھی ہے، دباؤ ڈالنا نہیں ہے۔ آج کل لوگ مشورہ کو نہیں سمجھتے کہ مشورہ کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے بارے میں فرمایا کہ:

المستشار، مؤتمن

(ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی المشورۃ حدیث نمبر ۵۱۲۸)

جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ یعنی اس کا فرض ہے کہ اپنی دیانت اور امانت کے لحاظ سے جس بات کو بہتر سے بہتر سمجھتا ہو، وہ مشورہ لینے والے کو بتادے، یہ ہے مشورہ کا حق، اور پھر جس کو مشورہ دیا گیا ہے، وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ آپ کے مشورے کو ضرور قبول کرے، اگر وہ رد بھی کر دے تو اس کو اختیار ہے، کیونکہ مشورہ کے معنی بھی یہی ہیں کہ دوسرے کو توجہ دلا دینا۔ اسی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے سفارش کرو، اور یہ ضروری نہیں کہ میں تمہاری سفارش قبول بھی کر لوں، بلکہ فیصلہ میں وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر سفارش کے خلاف بھی عمل کر لیا جائے تو اس سے سفارش کی ناقدری نہیں ہوتی، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب! ہم نے سفارش بھی کی، اور بات کہہ کر کھوئی، اور فائدہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ حقیقت میں یہ بات نہیں۔ اس لئے کہ سفارش کا

مقصد تو صرف یہ تھا کہ ایک بھلی کی مدد میں میرا حصہ لگ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اب وہ مقصد حاصل ہو گیا یا نہیں؟ کام ہوا یا نہیں؟ یہ سفارش کا لازمی حصہ نہیں، اگر کام نہیں ہوا، اور اس نے آپ کی سفارش نہیں مانی، تو اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا اور ناراضگی نہیں ہونی چاہئے۔ اور اس کو برا ماننا بھی درست نہیں۔ اس لئے کہ یہ مشورہ تھا۔ اور مشورہ کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں۔

حضرت بریرہؓ اور حضرت مغیثؓ کا واقعہ

اب سنئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کی کیا حقیقت بیان فرمائی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے متعلق باریک باریک باتیں تفصیل سے بیان فرمادیں۔ اب یہ بتائے کہ اس دنیا میں، بلکہ پوری کائنات میں کس شخص کا مشورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے زیادہ قابل احترام اور قابل تعمیل ہو سکتا ہے؟ لیکن واقعہ سنئے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک کینز تھیں، جن کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا تھا، پہلے یہ کسی اور کی کینز تھیں، اور اس نے ان کا نکاح حضرت مغیث سے کر دیا تھا..... اور چونکہ اصول یہ ہے کہ اگر آقا اپنی باندی کی کسی سے شادی کر دے تو آقا کو اپنی باندی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ آقا کی ملکیت ہوتی ہے، اس واسطے اس سے اجازت بھی نہیں لی جاتی، بلکہ آقا جس سے چاہے۔ اس کا نکاح کر سکتا ہے، چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے آقا نے حضرت مغیثؓ سے کر دیا۔ اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ صورت شکل کے اعتبار سے کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھے، بلکہ سیاہ فام تھے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا حسین و جمیل خاتون تھیں، اس حالت میں ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چاہا کہ ان کو خرید کر آزاد کر دیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خریدا، اور پھر آزاد کر دیا۔

باندی کو فسخ نکاح کا اختیار

شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو جائے اور اس کا نکاح پہلے سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو۔ تو آزادی کے وقت اس کنیز کو یہ اختیار ملتا ہے کہ چاہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھے، اور اگر چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے۔ اور فسخ کر دے، اور پھر کسی اور سے نکاح کرے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ

جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آزاد ہوئیں تو شریعت کے قاعدہ کے مطابق ان کو بھی فسخ نکاح کا اختیار مل گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم چاہو تو مغیث سے اپنا نکاح برقرار رکھو، اور چاہو تو اس نکاح کو ختم کر دو۔ انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہتی، اور اپنے نکاح کو فسخ کر دیا، اب چونکہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر اب تک مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اور ان آنسوؤں سے داڑھی بھیگ رہی ہے۔ حضرت بریرہ کی خوشامد کر رہے ہیں، اور ان کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے اپنے اس فیصلے کو تبدیل کر لو، اور دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو، مگر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مانتی نہیں تھیں۔ آخر کار حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایسا قصہ پیش آیا ہے، چونکہ مجھے ان سے بہت تعلق ہے۔ اور اتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے۔ اب وہ میری بات نہیں مانتیں۔ لہذا اب آپ ہی ان سے میری کچھ سفارش فرمادیجئے۔ چنانچہ آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو

بلیا، اور فرمایا کہ :

لوساجعتیہ، فائزہ ابو ولدک

(ابن ماجہ کتب مطلق، باب خیرامة لزامعت، حدیث نمبر ۲۰۸۵)

اگر تم اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لو تو اچھا ہو، اس لئے کہ وہ تمہارے بچے کے باپ ہیں۔ بچہ اتنے پریشان ہیں۔ سبحان اللہ! حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً سوال کیا۔ یا رسول اللہ! آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رجوع کر لو، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کی طرف سے یہ حکم ہے تو بیشک سر تسلیم خم ہے۔ اور میں ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما اشفع

میں یہ صرف سفارش کر رہا ہوں — یہ میرا حکم نہیں ہے، جب حضرت بریرہ نے یہ سنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ بلکہ صرف سفارش اور مشورہ ہے، تو فوراً فرمایا کہ: یا رسول اللہ! اگر یہ مشورہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ قبول کروں یا نہ کروں۔ لہذا میرا فیصلہ یہی ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوبارہ ان کے پاس نہیں گئیں۔ اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔

ایک خاتون نے حضور کا مشورہ رد کر دیا۔

اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے۔ اور آپ کی سفارش ہے۔ لیکن ایک عورت، جو اب تک کینز تھی، اور آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے صدقہ سے آزاد ہوئیں، اس کو بھی یہ حق دیا جا رہا ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں۔ وہ مشورہ ہے، تمہارا دل چاہے تو مانو۔ اور تمہارے دل نہ چاہے تو نہ مانو، اور رد کر دو، چنانچہ وہ مشورہ ان خاتون نے رد کر دیا۔ اور اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنیٰ سی تاگواری کا اظہار بھی نہیں

فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مشورہ دیا تھا۔ لیکن تم نے ہلری بات نہیں مانی۔ اس کے ذریعہ آپ نے امت کو تعلیم دے دی کہ مشورہ اور سفارش یہ ہے کہ جس کو مشورہ دیا گیا ہے، یا جس سے سفارش کی گئی ہے اس کو توجہ دلانا مقصود ہے، دباؤ ڈالنا مقصود نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مشورہ دیا؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نکلج خود ختم کر دیا، اور وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتیں تو پھر آپ نے سفارش ہی کیوں کی؟

آپ نے سفارش اس لئے کی کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مغیث کے اندر سوائے شکل و صورت کے کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کی بات مان لے گی۔ اور دوبارہ ان کے نکلج میں آجائے گی تو ان کو اجر و ثواب بہت ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اللہ کے ایک بندے کی خواہش کو پورا کیا۔ اور اس واسطے آپ نے سفارش بھی کر دی۔ لیکن جب انہوں نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنیٰ ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔

امت کو سبق دے دیا

لہذا آپ نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دے دیا کہ مشورہ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یا لازمی کیا جا رہا ہے۔ بلکہ مشورہ کا حاصل صرف توجہ دلانا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے، چاہے نہ کرے۔

سفارش ناگواری کا ذریعہ کیوں ہے؟

آج ہلرے اندر سفارش اور مشورہ باقاعدہ ناگواری کا ذریعہ بن گئیں ہیں۔ اگر کسی کے مشورہ کو قبول نہ کیا جائے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تو بھلائی ایسا

مشورہ دیا تھا۔ لیکن ہماری بات نہیں چلی، ہماری بات نہیں ملتی گئی۔ اس پر ناراض
 گی ہو رہی ہے۔ خفا ہو رہے ہیں۔ برا منایا جا رہا ہے۔ اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب
 آئندہ ان سے رابطہ نہیں رکھیں گے۔ اس لئے کہ یہ ہماری بات تو مانتے ہی
 نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ سفارش کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمادیں کہ سفارش کرو، اجر ملے گا۔ لیکن اگر سفارش
 قبول نہ کی جائے تو تمہارے دل میں اس کے خلاف کوئی ناراضگی اور بد دل نہیں پیدا
 ہونی چاہے کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر
 سفارش کی جائے گی وہ انشاء اللہ بڑے اجر و ثواب کا موجب ہوگی۔

خلاصہ

ایک مرتبہ پھر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ
 سفارش ان معاملات میں کریں جن میں سفارش کرنا جائز ہے۔ جہاں سفارش کرنا
 جائز نہیں، جیسے مقدمات ہیں، یا امتحانی پرچوں کی جانچ کا معاملہ ہے، ان جگہوں پر
 سفارش کرنا بھی جائز نہیں۔ دوسرے یہ کہ سفارش جائز کام کی ہو، ناجائز کام کی نہ
 ہو، تیسرے یہ کہ سفارش کا انداز مشورے کا ہو، دباؤ ڈالنے کا نہ ہو، چوتھے اگر
 مشورہ اور سفارش نہ مانی جائے تو اس پر کوئی ناراضگی اور ناگواری نہ ہونی چاہئے۔ ان
 چار چیزوں کی رعایت کے ساتھ اگر سفارش کی جائے گی تو سفارش کی وجہ سے کوئی
 فساد برپا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ سفارش اجر و ثواب کا سبب ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ
 تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ
 رب العالمین۔

روزہ

ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟

جس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی

ضبط و ترتیب
محمد عبد الرشید

مہین اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸۔ لیاقت آباد، کراچی ۱۱

روزے کے معنی یہ ہیں کہ کھانے پینے سے اجتناب کرنا اور نفسانی خواہشات
 کی تکمیل سے اجتناب کرنا، روزے میں ان تینوں چیزوں سے اجتناب
 ضروری ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جوئی نفسہ حلال
 ہیں، کھانا حلال پینا حلال اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی
 خواہشات کی تکمیل کرنا حلال، اب روزے کے دوران آپ ان حلال
 چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں۔ نہ کھا رہے ہیں اور نہ پی رہے ہیں
 لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں مثلاً جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدنگاہی
 کرنا جو ہر حال میں حرام تھیں۔ روزے سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں
 اب روزہ دکھا ہوا ہے اور بدنگاہی کر رہے ہیں اور روزہ دکھا ہوا ہے
 لیکن وقت پاس کرنے کے لئے گندی گندی نہیں دیکھ رہے، یہ کیا یہ
 روزہ ہوا۔

روزہ

ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟

الحمد لله محمدًا وستعينه وستغفره ونؤمن به ونوكل عليه ونعوذ
 بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن
 يضلله فلا هادي له - واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا و
 سندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه
 وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا - اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي
 انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم
 الشهر فليصمه.

(سورة بقره: ۱۸۵)

اٰمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و
 نحن على ذلك من الشّٰهدين والشّٰكرين والحمد لله رب العالمين -

برکت والا مہینہ

انشاء اللہ چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کون مسلمان ایسا ہو گا جو اس مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے۔ اور نہ معلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں۔ جن کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلاً اس ماہ میں روزے فرض ہیں۔ الحمد للہ۔ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اور بس، اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادتیں ہیں۔ لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ درحقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(سورۃ الذاریات: ۵۶)

یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا، وہ یہ کہ میری عبادت کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔

”کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟“

یہاں بعض لوگوں کو خاص کرنی روشنی کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا، تو اس کام کے لئے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے؟ اور وہ اللہ کی عبادت تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے بیساختہ یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں۔ جو زمین میں فساد مچائے گا۔ اور خون ریزی کرے گا، اور عبادت، تسبیح و تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اسکے لئے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام تو فرشتے پہلے ہی انجام دے رہے تھے۔

فرشتوں کا کوئی کمال نہیں

بیشک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اس لئے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے۔ ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شہوانی تقاضہ پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا، گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا۔ کیونکہ اگر فرشتے گناہ

نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں۔ اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہو گا۔

ناہینا کا بچنا کمال نہیں

مثلاً ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹی وی دیکھا۔ اور نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی۔ بتائیے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ظاہر ہوا؟ اس لئے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے۔ جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ فوراً صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ نیچے کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے۔ اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے۔ لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں۔ اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔

یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے

لہذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں۔ اس لئے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی۔ اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں۔ لہذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ لہذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے۔ تب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء پر یہی اعتراض کیا کہ :

مالہذا الرسول یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق

(سورۃ الفرقان: ۷)

یعنی یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو کھانے کا تقاضہ انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں، جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے۔ اور گناہ کرنے کے داعیے بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا، اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا۔ اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچالے گا۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لئے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے۔ جس کی صفت عرضھا السموات والارض ہے۔ اس لئے کہ اس کے دل میں داعیہ اور تقاضہ ہو رہا ہے، اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں۔ اور گناہ کے محرکات سامنے آرہے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچالیتا ہے۔ اپنے کان کو گناہ سے بچالیتا ہے۔ اپنی زبان کو گناہ سے بچالیتا ہے۔ اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے۔ تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی۔ اس عبادت کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال

حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا۔ کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اس وقت زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیل پیدا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیل آگیا۔ عام لوگ

تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض اور ان کی تفتیش بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیال آجانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف اور ان کی عظمت کے استحضار سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ لیکن اگر گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آتا۔ اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی۔ اور گناہ کا تقاضہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ تو پھر ہزار مرتبہ زینحاً گناہ کی دعوت دے پھر تو کمال کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ کمال تو یہی تھا کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور ماحول بھی موجود۔ حالات بھی سازگار، اور دل میں خیال بھی آرہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے فرمایا کہ ”معلو اللہ“ کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ (سورۃ یوسف: ۲۳)

ہماری جانوں کا سودا ہو چکا ہے

جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضہ یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے، اور اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہئے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

ان الله انشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة
(سورۃ التوبہ: ۱۱۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے۔ اور اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری جانیں بک چکی ہیں۔ تو یہ جانیں جو ہم لئے بیٹھے ہیں۔ وہ ہماری نہیں ہیں۔ بلکہ بکا ہوا مال ہے۔ اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضہ یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ لہذا

اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں صبح سے شام تک دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں۔ بس صرف سجدے میں پڑے رہا کرو۔ اور اللہ اللہ کیا کرو۔ دوسرے کاموں کی اجازت نہیں۔ نہ کمانے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا۔ اس لئے کہ پیدا ہی عبادت کے لئے کیا گیا ہے۔

ایسے خریدار پر قربان جائیے

لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہلری جان و مل کو خرید بھی لیا، اور اس کی قیمت بھی پوری لگادی۔ یعنی جنت، پھر وہ جان و مل ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہ جان و مل تم اپنے پاس رکھ لو۔ اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ کھلو، پو، کھلو، اور دنیا کے کاروبار کرو۔ بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرو۔ باقی جس طرح چاہو، کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے۔

اس ماہ میں اصل مقصد کی طرف آ جاؤ

لیکن جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے۔ اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرمادیئے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس لئے کہ سال کے گیارہ مہینے تو آپ تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں، کھانے کمانے اور ہنسنے بولنے میں لگے رہے۔ اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اس لئے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام

کے لئے مقرر فرمادیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ۔ جس کے لئے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا، اور جس کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا، اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو، اور گیرہ مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آچکا ہے۔ اس کو دھلواؤ، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لئے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے۔

رمضان کے معنی

لفظ ”رَمَضَان“ میم کے سکون کے ساتھ ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ صحیح لفظ ”رَمَضَان“ میم کے زبر کے ساتھ ہے۔ اور ”رمضان“ کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کئے ہیں۔ لیکن اصل عربی زبان میں ”رمضان“ کے معنی ہیں۔ ”جھلسا دینے والا اور جلا دینے والا“ اور اس ماہ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا۔ اس سال یہ مہینہ شدید جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا۔ اس لئے لوگوں نے اس کا نام ”رمضان“ رکھ دیا۔

اپنے گناہوں کو بخشواؤ

لیکن علماء نے فرمایا کہ اس ماہ کو ”رمضان“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں۔ اور جلا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ گیرہ مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دل پر چھا گئیں، اور اس عرصہ میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشواؤ۔ اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو۔ تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اسی لئے قرآن کریم نے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(سورۃ البقرہ: ۱۸۳)

یعنی یہ روزے تم پر اس لئے فرض کئے گئے ہیں۔ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا، اور غفلات کے حجاب دل سے اٹھانا۔ اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے۔ اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہانگ کے لئے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کراؤ، اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔

اس ماہ کو فارغ کر لیں

لہذا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے۔ اس لئے کہ گیارہ مہینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لگے رہے۔ لیکن یہ مہینہ انسان کے لئے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لئے اس مہینے کے تمام اوقات، ورنہ کم از کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ اور اس کے لئے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہئے۔ اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہئے۔

استقبال رمضان کا صحیح طریقہ

آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی ہے۔ جس کی ابتداء عرب

مملکت خاص کر مصر اور شام سے ہوئی۔ اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی۔ اور ہمدے یہاں بھی آگئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس کا نام ”محفل استقبال رمضان“ رکھا جاتا ہے۔ جس میں رمضان سے ایک دو دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور وعظ رکھا جاتا ہے۔ جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کا ”خوش آمد“ کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصہ کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح میں اپنی مصروفیات کم کر سکتا ہوں۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بالکل عبادت کے لئے فدا کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی شخص بالکل اپنے آپ کو فدا نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھئے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لئے چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑے۔ اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں، ان کو کم کرے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے۔ ان کو مؤخر کرے۔ اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ میرے نزدیک استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اگر یہ کام کر لیا تو انشاء اللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہو گا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا۔ اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔

روزہ اور تراویح سے ایک قدم آگے

جب رمضان المبارک کو دوسرے مشانغل سے فدرغ کر لیا، تو اب اس فدرغ وقت کو کس کام میں صرف کرے؟ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے۔ اس سے بھی ہر شخص واقف ہے۔ لیکن ایک پہلو کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ الحمد للہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک احرام اور اس کا تقدس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کرے۔ اور کچھ نوافل زیادہ پڑھے۔ جو لوگ عام دنوں میں پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں۔ وہ لوگ بھی تراویح جیسی لمبی نماز میں بھی روزانہ شریک ہوئے ہیں۔ یہ سب الحمد للہ اس ماہ کی برکت ہے کہ لوگ عبادت میں، نماز میں، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔

ایک مہینہ اس طرح گزار لو

لیکن ان سب نقلی نمازوں، نقلی عبادتوں، نقلی ذکر و اذکار، اور نقلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے۔ جس کی طرف توجہ نہیں دی جلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا کہ اس ماہ میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بندھے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنیں۔ زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے۔ اور اللہ تبارک کی معصیت سے کھل اجتناب ہو، یہ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا۔ پھر چاہے ایک نقلی رکعت نہ پڑھی ہو۔ اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو۔ اور نہ ذکر و اذکار کیا ہو۔ لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیا تو آپ قابل مبارک باد ہیں۔ اور یہ مہینہ آپ کے لئے مبارک ہے۔ گیارہ مہینے

تک ہر قسم کے کام میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک کا ایک مہینہ آرہا ہے۔ کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو۔ اس میں تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو۔ اس میں تو غیبت نہ کرو۔ اس میں تو بد نگاہی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اس مبارک مہینے میں تو کانٹوں کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو۔ اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، اس میں سو نہ کھاؤ، کم از کم یہ ایک مہینہ اس طرح گزار لو۔

یہ کیسا روزہ ہوا؟

اس لئے کہ آپ روزے تو ماشاء اللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے کیا معنی ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہیں کہ کھانے سے اجتناب کرنا، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا، روزے میں ان تینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسہ حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال، اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں۔ نہ کھا رہے ہیں۔ اور نہ پی رہے ہیں۔ لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں، مثلاً جھوٹ بولنا۔ غیبت کرنا، بد نگاہی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھیں۔ روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور بد نگاہی کر رہے ہیں، اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن وقت پاس کرنے کے لئے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا روزہ ہوا؟ کہ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی۔ اس لئے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لئے جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا۔ تو کھانا چھوڑ کر اس نے کونسا بڑا عمل

روزہ کا ثواب ملیا میٹ ہو گیا

اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ درست ہو گیا۔ اگر کسی مفتی سے پوچھو گے کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا۔ اور جھوٹ بھی بولا تھا۔ تو وہ مفتی یہی جواب دے گا کہ روزہ درست ہو گیا۔ اس کی قضا واجب نہیں۔ لیکن اس کی قضا واجب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا ثواب اور برکات ملیا میٹ ہو گئیں، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی۔

روزہ کا مقصد تقویٰ کی شمع روشن کرنا

میں نے آپ کے سامنے جو یہ آیت تلاوت کی کہ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کئے گئے۔ کیوں روزے فرض کئے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، یعنی روزہ اصل میں اس لئے تمہارے ذمہ مشروع کیا گیا، تاکہ اس کے ذریعہ تمہارے دل میں تقویٰ کی شمع روشن ہو۔ روزے سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

روزہ تقویٰ کی سیڑھی ہے

بعض علماء کرام نے فرمایا کہ روزے سے تقویٰ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی قوت حیوانیہ اور قوت بہیمیہ کو توڑتا ہے، جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی حیوانی خواہشات اور حیوانی تقاضے کچلے جائیں گے۔ جس کے نتیجے میں گناہوں پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ ست پر جائے گا۔

لیکن ہمارے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ۔
 اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ نے فرمایا کہ صرف قوت بہیمیہ
 توڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی صحیح طریقے سے
 روزہ رکھے گا تو یہ روزہ خود تقویٰ کی ایک عظیم الشان سیڑھی ہے۔ اس لئے کہ تقویٰ
 کے کیا معنی ہیں؟ تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے عظمت کے استحضار
 سے اس کے گناہوں سے بچنا، یعنی یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور
 اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے،
 اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو
 چھوڑتا ہے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

(سورۃ النازعات: ۴۰)

یعنی جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔
 اور کھڑا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات
 سے روکتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔

میرا ملک مجھے دیکھ رہا ہے

لذا ”روزہ“ حصول تقویٰ کے لئے بہترین ٹریننگ اور بہترین تربیت ہے،
 جب روزہ رکھے لیا تو آدمی پھر کیسا ہی گنہگار، خطا کار اور فاسق و فاجر ہو، جیسا بھی ہو،
 لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے۔ اور
 سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اور کمرہ میں اکیلا ہے۔ کوئی دوسرا پاس موجود نہیں، اور
 دروازے پر کندی لگی ہوئی ہے۔ اور کمرہ میں فرج موجود ہے، اور اس فرج میں ٹھنڈا
 پانی موجود ہے۔ اس وقت انسان کا نفس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس شدید گرمی کے
 عالم میں ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن کیا وہ شخص فرج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہر

گزنہیں پیئے گا۔ حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ کوئی لعنت اور ملامت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ اظہاری کھا لے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا ہے، کیوں نہیں پیتا؟ پانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا ملک جس کے لئے میں نے روزہ رکھا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔

میں ہی اس کا بدلہ دوں گا

اسی لئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ:

الصوم لى وانا اجزى به

(ترمذی، کتب الصوم باب ماجاء فی فضل الصوم حدیث نمبر ۷۶۳)

یعنی روزہ میرے لئے ہے۔ لہذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا دس گنا اجر، کسی عمل کا ستر گنا اجر، اور کسی عمل کا سو گنا اجر ہے۔ حتیٰ کہ صدقہ کا اجر سات سو گنا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے کا اجر میں دوں گا۔ کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لئے رکھا تھا۔ اس لئے کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب حلق میں کاٹنے لگ رہے ہیں، اور زبان پیاس سے خشک ہے۔ اور فرج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اور تھائی ہے۔ اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لئے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ڈر اور احساس ہے۔ اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی پیدا ہو گیا۔ لہذا تقویٰ روزے کی ایک شکل بھی ہے۔ اور اس کی حصول کی ایک سیڑھی بھی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے اس لئے فرض کئے تاکہ تقویٰ کی عملی تربیت

ورنہ یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا

اور جب تم روزے کے ذریعہ یہ عملی تربیت حاصل کر رہے ہو، تو پھر اس کو اور ترقی دو، اور آگے بڑھاؤ، لہذا جس طرح روزے کی حالت میں شدت پاس کے باوجود پانی پینے سے رک گئے تھے، اور اللہ کے خوف سے کھانا کھانے سے رک گئے تھے، اسی طرح جب کاروبار زندگی میں نکلو، اور وہاں پر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا تقاضہ اور داعیہ پیدا ہو تو یہاں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت سے رک جاؤ، لہذا ایک مہینے کے لئے ہم تمہیں ایک تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں۔ اور یہ تربیتی کورس اس وقت مکمل ہو گا جب کاروبار زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، ورنہ اس طرح یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہو گا کہ اللہ کے خوف سے پانی پینے سے تو رک گئے، اور جب کاروبار زندگی میں نکلے تو پھر آنکھ غلط جگہ پر پڑ رہی ہے۔ کان بھی غلط باتیں سن رہے ہیں۔ زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہیں۔ اس طرح تو یہ کورس مکمل نہیں ہوگا۔

روزہ کا ایئر کنڈیشنز لگا دیا، لیکن؟

جس طرح علاج ضروری ہے۔ اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لئے رکھوایا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، لیکن تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا، جب اللہ کی نافرمانیوں اور معصیتوں سے پرہیز کرو گے۔ مثلاً کمرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے آپ نے اس میں ایئر کنڈیشنز لگایا، اور ایئر کنڈیشنز کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے، اب آپ نے اس کو اون کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیئے۔ ادھر سے ٹھنڈک آرہی ہے، اور ادھر سے نکل رہی ہے۔ لہذا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ سوچئے کہ

روزہ کا ایئر کنڈیشنر تو آپ نے لگا دیا۔ لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اللہ کی نافرمانی اور معصیتوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ اب بتائیے ایسے روزے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟

اصل مقصد ”حکم کی اتباع“

اسی طرح روزے کے اندر یہ حکمت کہ اس کا مقصد قوت بہیمید توڑنا ہے۔ یہ بعد کی حکمت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے حکم کی اتباع ہو۔ اور سارے دین کا مدار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ہے۔ وہ جب کہیں کہ کھاؤ، اس وقت کھانا دین ہے۔ اور جب وہ کہیں کہ مت کھاؤ۔ اس وقت نہ کھانا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سارا دن تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس پر بڑا اجر و ثواب رکھا۔ لیکن ادھر آفتاب غروب ہوا۔ ادھر یہ حکم آگیا کہ اب جلدی افطلہ کرو، اور افطلہ میں جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا۔ اور بلاوجہ افطلہ میں تاخیر کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس لئے کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو اب ہمارا یہ حکم آگیا کہ اب بھی اگر نہیں کھاؤ گے۔ اور بھوکے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پسند نہیں۔ اس لئے کہ اصل کام ہمدلی اتباع کرنا ہے۔ اپنا شوق پورا نہیں کرنا ہے۔

ہمارا حکم توڑ دیا

عام حالات میں دنیا کی کسی چیز کی حرص اور ہوس بہت بری چیز ہے۔ لیکن جب وہ کہیں کہ حرص کرو، تو پھر حرص ہی میں لطف اور مزہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ:

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں
خاک بہ فرق قناعت بعد ازس

جب سلطان دین یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حرص اور طمع کروں تو پھر قناعت کے سر پر خاک، پھر قناعت میں مزہ نہیں ہے۔ پھر تو طمع اور حرص میں مزہ ہے، یہ افضل میں جلدی کرنے کا حکم اسی وجہ سے ہے، غروب آفتاب سے پہلے تو یہ حکم تھا ایک ذرہ بھی اگر منہ میں چلا گیا تو گناہ بھی لازم اور کفادہ بھی لازم، مثلاً سات بجے آفتاب غروب ہو رہا تھا۔ اب اگر کسی شخص نے چھ بج کر انٹھ منٹ پر ایک پنے کا دانہ کھالیا۔ اب بتائیے کہ روزہ میں کتنی کمی آئی؟ صرف ایک منٹ کی کمی آئی، ایک منٹ کا روزہ توڑا، لیکن اس ایک منٹ کے روزے کے کفدے میں ساٹھ دن کے روزے رکھنے واجب ہیں، اس لئے کہ بات صرف ایک پنے اور ایک منٹ کی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اس نے ہمارا حکم توڑا، ہمارا حکم یہ تھا کہ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا جائز نہیں، لیکن تم نے یہ حکم توڑ دیا، لہذا ایک منٹ کے بدلے میں ساٹھ دن کے روزے رکھو۔

افضل میں جلدی کرو

اور پھر جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا تو یہ حکم آ گیا کہ اب جلدی کھاؤ، اگر باوجود تاخیر کر دی تو گناہ ہو گا، کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ کھاؤ، اب کھانا ضروری ہے۔

سحری میں تاخیر افضل ہے

سحری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے۔ جلدی کھانا خلاف سنت ہے، بعض لوگ رات کو بارہ بجے سحری کھا کر سو جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، چنانچہ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ بالکل آخری وقت تک کھاتے رہتے تھے۔ اس واسطے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے، اس لئے جب تک وہ وقت

باقی رہے گا، ہم کھاتے رہیں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور اطاعت اس میں ہے، اب اگر کوئی شخص پہلے سحری کھالے تو گویا کہ اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اس لئے پہلے سے سحری کھانے کو ممنوع قرار دیا۔ پورے دین میں سدا کھیل اتباع کا ہے، جب ہم نے کہا کہ کھلو تو کھانا ثواب ہے، اور جب ہم نے کہا کہ مت کھلو تو نہ کھانا ثواب ہے۔ اس لئے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ کھلو، اور بندہ کے کہ میں تو نہیں کھاتا۔ یا میں کم کھاتا ہوں۔ یہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ ارے بھلی! نہ تو کھانے میں کچھ رکھا ہے اور نہ ہی نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے۔ سب کچھ ان کی اطاعت میں ہے، اس لئے جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھلو، تو پھر کھلو، اس میں اپنی طرف سے زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں،

ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو

البتہ اہتمام کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ آنکھوں کو بچاؤ۔ کانوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ، ایک رمضان کے موقع پر ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ نے یہاں تک فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کوئی اور نہیں کہے گا۔ وہ یہ کہ اپنے نفس کو اس طرح بسلاؤ، اور اس سے عمد کر لو کہ ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو۔ جب یہ ایک مہینہ گزر جائے تو پھر تیرا جو جی چاہیے کرنا چنانچہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزر جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں گناہ چھوڑنے کا داعیہ پیدا فرمادینگے۔ لیکن یہ عمد کر لو کہ یہ اللہ کا مہینہ آرہا ہے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، ہم اس میں گناہ نہیں کریں گے، اور ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ کن گناہوں میں مبتلا ہے۔ پھر ان سب کے بدلے میں یہ عمد کر لے کہ میں ان میں مبتلا نہیں ہوں گا۔

مثلاً یہ عمد کر لے کہ رمضان المبارک میں آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ کان غلط بات نہیں سنیں گے۔ زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اور فواحشات کو بھی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔

اس ماہ میں رزق حلال

دوسری اہم بات جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم اس ایک مہینے میں تو رزق حلال کا اہتمام کر لو، جو لقمہ آئے، وہ حلال کا آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ تو اللہ کے لئے رکھا، اور اس کو حرام چیز سے افضل کر رہے ہیں سو پر افضل ہو رہا ہے۔ یا رشوت پر افضل ہو رہا ہے۔ یا حرام آمدنی پر افضل ہو رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہوا؟ کہ سحری بھی حرام اور افطالی بھی حرام، اور درمیان میں روزہ۔ اس لئے خاص طور پر اس مہینے میں حرام روزی سے بچو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں۔ مجھے رزق حرام سے بچا دیجئے۔

حرام آمدنی سے بچیں

بعض حضرات وہ ہیں، جن کا بنیادی ذریعہ معاش..... الحمد للہ..... حرام نہیں ہے، بلکہ حلال ہے، البتہ اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حرام آمدنی کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ ایسے حضرات کے لئے حرام سے بچنا کوئی دشوار کام نہیں ہے، وہ کم از کم اس ماہ میں تمہوڑا سا اہتمام کر لیں، اور حرام آمدنی سے بچیں..... یہ عجیب قصہ ہے کہ اس ماہ کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ لیکن اس ماہ میں مواسات کے بجائے لوگ الٹا کھل کھینچنے کی فکر کرتے ہیں۔ ادھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ اور ادھر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ لہذا کم از کم اس ماہ میں اپنے آپ کو ایسے حرام کاموں سے بچاؤ۔

اگر آمدنی مکمل حرام ہے تو پھر؟

بعض حضرات وہ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی مکمل طور پر حرام ہے، مثلاً وہ کسی سودی ادارے میں ملازم ہیں، ایسے حضرات اس ماہ میں کیا کریں؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ..... اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین..... ہر آدمی کے لئے راستہ بتا گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: میں ایسے آدمی کو جس کی مکمل آمدنی حرام ہے۔ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو رمضان میں چھٹی لے لے، اور کم از کم اس ماہ کے خرچ کے لئے جائز اور حلال ذریعہ سے انتظام کر لے۔ کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ اختیار کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے سے اس ماہ کے خرچ کے لئے کسی سے قرض لے لے۔ اور یہ سوچے کہ میں اس مہینہ میں حلال آمدنی سے کھلوں گا۔ اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا، کم از کم اتنا تو کر لے۔

گناہوں سے بچنا آسان ہے

بہر حال! میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگ اس مہینے میں نوافل وغیرہ کا تو اہتمام بہت کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کو آسان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو بیڑیاں پسنادی جلتی ہیں۔ اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لہذا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے دوسے اور تقاضے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

روزے میں غصے سے پرہیز

تیسری بات جس کا روزے سے خاص تعلق ہے، وہ ہے غصے سے اجتناب اور پرہیز، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے سے غمخواری کا مہینہ ہے۔ لہذا غصہ اور غصہ کی وجہ سے سرزد ہونے والے جرائم اور گناہ، مثلاً جھگڑا، مد پٹائی اور تو تکر، ان چیزوں سے پرہیز کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ

و سلم نے یہاں تک فرما دیا کہ :

وان جهل على احدكم جاهل وهو صائم - فليقل اني صائم

(ترمذی، کتاب الصوم، باب ماجاء فی فضل الصوم، حدیث نمبر: ۷۶۳) یعنی اگر کوئی شخص تم سے جہالت اور لڑائی کی بات کرے تو تم کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ میں لڑنے کے لئے تیار نہیں۔ نہ زبان سے لڑنے کے لئے تیار ہوں، اور نہ ہاتھ سے۔ اس سے پرہیز کریں۔ یہ سب بنیادی کام ہیں۔

رمضان میں نفلی عبادات زیادہ کریں

جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، تمام مسلمان ماشاء اللہ جانتے ہی ہیں کہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا ضروری ہے، اور تلاوت قرآن کو چونکہ اس مہینے سے خاص مناسبت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس لئے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اس مہینے میں تلاوت کریں۔ اور اس کے علاوہ چلتے، پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر کریں۔ اور تیسرا کلمہ: سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور درود شریف۔ اور استغفار کا چلتے پھرتے اس کی کثرت کا اہتمام کریں۔ اور نوافل کی جتنی کثرت ہو سکے، کریں۔ اور عام دنوں میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ انسان سحری کے لئے اٹھتا ہے۔ تھوڑا پہلے اٹھ جائے۔ اور سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کا معمول بنالے۔ اور اس ماہ میں نماز خشوع کے ساتھ اور مرد باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ یہ سب کام تو اس ماہ میں کرنے ہی چاہئیں۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ اہم گناہوں سے بچنے کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے انوار و برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخردعوانان الحمد للہ رب العالمین

آزادی نسواں کا فریب

جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی

منشی و ترتیب
محمد عبد اللہ مین

میعین اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸۔ لیاقت آباد، کراچی ۱۱

نئی تہذیب کا عجیب فلسفہ ہے کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے لئے اور اپنے شوہر کے لئے اور اپنے بچوں کے لئے کھانا تیار کرتی ہے، تو یہ رجعت پسندی اور دقیانوسیت ہے۔ اور اگر وہی عورت ہوئی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر سینکڑوں انسانوں کی ہوس ناک نگاہوں کا نشانہ بن کر ان کی خدمت کرتی ہے تو اس کا نام آزادی اور جدت پسندی ہے۔ اگر عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں، باپ، بہن، بھائیوں کے لئے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور ذلت ہے، لیکن دوکانوں پر ”سیلز گرل“ بن کر اپنی مسکراہٹوں سے گاہکوں کو متوجہ کرے، یا دفاتر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ ”آزادی“ اور ”اعزاز“ ہے۔

إِنَّا بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقْنَا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آزادی نسواں کا فریب

الحمد لله حمداً نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل
عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان
سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبداً ورسوله — صلى
الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليماً
كثيراً كثيراً - اما بعد!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقَرْنِ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

(سورة الاحزاب: ۳۳)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله
النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشكرين
والحمد لله رب العالمين -

آج کا موضوع

میرے محترم بھائیوں اور بہنوں! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع ”حجاب کی اہمیت“ مقرر کیا گیا ہے، اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اسلامی احکامات کی رُو سے، اور قرآن سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عورت کے لئے ”حجاب“ کا کیا حکم ہے؟ اور وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔

اس موضوع کو صحیح طور پر سمجھنے سے پہلے ایک اہم نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ عورت کے لئے ”حجاب“ اور ”پردہ“ کیوں ضروری ہے، اور اس کے شرعی احکام کیا ہیں؟ اور یہ بات اس وقت تک ٹھیک ٹھیک سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ عورت کے اس دنیا میں آنے اور اس کے پیدا کئے جانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

تخلیق کا مقصد خالق سے پوچھو

آج مغربی افکار کی یورش میں یہ پروپیگنڈہ ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو نقاب اور پردے میں رکھ کر گھونٹ دیا گیا ہے، اس کو چار دیواری کے اندر قید کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سارا پروپیگنڈہ درحقیقت اس بات کا نتیجہ ہے کہ عورت کی تخلیق کا بنیادی مقصد معلوم نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، انسان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، مرد اور عورت دونوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر ان کا مقصد تخلیق بھی معلوم کرے گا اور اگر خدا نخواستہ اس پر ایمان نہ ہو تو پھر بات آگے نہیں چل سکتی۔ اور اس زمانے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور لادینیت کے میدان میں روز بروز آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں اور علامات دکھا

رہے ہیں جن سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو رہے ہیں۔ لہذا اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر بات آگے چل ہی نہیں سکتی، لیکن اگر اللہ پر ایمان ہے، اور یہ پتہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور مرد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، عورت کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے تو اب پیدائش کا مقصد بھی اسی سے پوچھنا چاہئے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا؟ اور عورت کو کیوں پیدا کیا؟ اور دونوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

مرد اور عورت دو مختلف صنفیں ہیں

یہ نعرہ آج بہت زور و شور سے لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہئے۔ اور مغربی افکار نے یہ پروپیگنڈہ ساری دنیا میں کر دیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اگر مرد اور عورت دونوں ایک ہی جیسے کام کے لئے پیدا ہوئے تھے، تو پھر دونوں کو جسمانی طور پر الگ الگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرد کا جسمانی نظام اور ہے، عورت کا جسمانی نظام اور ہے، مرد کا مزاج اور ہے، اور عورت کا مزاج اور ہے، مرد کی صلاحیتیں اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں اور ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفیں اس طرح بنائی ہیں کہ دونوں کی تخلیقی ساخت اور اس کے نظام میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ مرد اور عورت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ خود فطرت کے خلاف بغاوت ہے اور مشاہدہ کا انکار ہے۔ اس لئے کہ یہ تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ مرد اور عورت کی ساخت میں فرق ہے، نئے فیشن نے مرد اور عورت کے اس فطری فرق کو مٹانے کی کتنی کوششیں کر دیں، چنانچہ عورتوں نے مردوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا، اور مردوں نے عورتوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا، اور مردوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیئے، لیکن اس بات سے انکار اب بھی نہیں کیا جاسکتا کہ مرد اور

عورت و دونوں کا جسمانی نظام مختلف ہے۔ دونوں مختلف شخصیات ہیں، دونوں کے انداز زندگی مختلف ہیں، اور دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کا ذریعہ پیغمبر ہیں

لیکن یہ کس سے معلوم کیا جائے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے، اسی سے پوچھو کہ آپ نے مرد کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور عورت کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور اس سے پوچھنے کا ذریعہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

انسانی زندگی کے دو شعبے

قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کسی ادنیٰ شبہ کے بغیر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ درحقیقت انسانی زندگی دو مختلف شعبوں پر منقسم ہے، ایک گھر کے اندر کا شعبہ ہے، اور ایک گھر کے باہر کا شعبہ ہے۔ یہ دونوں شعبے ایسے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھ لئے بغیر ایک متوازن اور معتدل زندگی نہیں گزارا جاسکتی، گھر کا انتظام بھی ضروری ہے، اور گھر کے باہر کا انتظام یعنی کسب معاش اور روزی کمانے کا انتظام بھی ضروری ہے۔ جب دونوں کام ایک ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک چلیں گے تب انسان کی زندگی استوار ہوگی، اور اگر ان میں سے ایک انتظام بھی ختم ہو گیا، یا ناقص ہو گیا تو اس سے انسان کی زندگی میں توازن (Balance) ختم ہو جائے گا۔

مرد اور عورت کے درمیان تقسیم کار

ان دونوں شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم فرمائی کہ مرد کے ذمے گھر کے

باہر کے کام لگائے، مثلاً کسبِ معاش اور روزی کمانے کا کام، اور سیاسی اور سماجی کام وغیرہ۔ یہ سارے کام درحقیقت مرد کے ذمے عائد کئے ہیں، اور گھر کے اندر کا شعبہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے کیا ہے، وہ اس کو سنبھالیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آجاتا کہ عورت باہر کا انتظام کرے گی، اور مرد گھر کا انتظام کرے گا، تو بھی کوئی چوں وچرا کی مجال نہیں تھی۔ لیکن اگر عقل کے ذریعے انسان کی فطری تخلیق کا جائزہ لیں تو بھی اس کے سوا اور کوئی انتظام نہیں ہو سکتا کہ مرد گھر کے باہر کا کام کرے اور عورت گھر کے اندر کا کام کرے، اس لئے کہ مرد اور عورت کے درمیان اگر تقابل کر کے دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ جسمانی قوت جتنی مرد میں ہے، اتنی عورت میں نہیں، اور کوئی شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے مرد میں عورت کی نسبت جسمانی قوت زیادہ رکھی ہے، اور گھر کے باہر کے کام قوت کا تقاضہ کرتے ہیں، محنت کا تقاضہ کرتے ہیں۔ وہ کام قوت اور محنت کے بغیر انجام نہیں دیئے جاسکتے۔ لہذا اس فطری تخلیق کا بھی تقاضا یہی تھا کہ گھر کے باہر کا کام مرد انجام دے، اور گھر کے اندر کے کام عورت کے سپرد ہوں۔

عورت گھر کا انتظام سنبھالے

ابتداء میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کو براہِ راست خطاب فرمایا، اور ان کے واسطے سے ساری مسلمان خواتین سے خطاب فرمایا، وہ یہ ہے کہ :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

یعنی تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اس میں صرف اتنی بات نہیں کہ

عورت کو ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہئے، بلکہ اس آیت میں ایک بُنیادی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، وہ یہ کہ ہم نے عورت کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ گھر میں قرار سے رہ کر گھر کے انتظام کو سنبھالے۔

حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تقسیم کار

حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اپنے درمیان یہ تقسیم کار فرما رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام انجام دیتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر کا انتظام سنبھالتیں۔ چنانچہ گھر کی جھاڑو دیتیں، چکی چلا کر آنا پیتیں، پانی بھرتیں، کھانا پکاتیں۔

عورت کو کس لالچ پر گھر سے باہر نکالا گیا؟

لیکن جس ماحول میں معاشرے کی پاکیزگی کوئی قیمت ہی نہ رکھتی ہو، اور جہاں عفت و عصمت کے بجائے اخلاقِ بانگلی اور حیا سوزی کو منہتائے مقصود سمجھا جاتا ہو، ظاہر ہے کہ وہاں اس تقسیم کار اور پردہ اور حیاء کو نہ صرف غیر ضروری، بلکہ راستے کی رُکاوٹ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جب مغرب میں تمام اخلاقی اقدار سے آزادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کے گھر میں رہنے کو اپنے لئے دوہری مصیبت سمجھا۔ ایک طرف تو اس کی ہوسناک طبیعت عورت کی کوئی ذمہ داری قبول کئے بغیر قدم قدم پر اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی، اور دوسری طرف وہ اپنی قانونی بیوی کی معاشی کفالت کو بھی ایک بوجھ تصور کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے دونوں مشکلات کا جو عیارانہ حل نکالا، اس کا خوبصورت اور

معصوم نام ”تحریکِ آزادیِ نسواں“ ہے۔ عورت کو یہ پڑھایا گیا کہ تم اب تک گھر کی چار دیواری میں قید رہی ہو، اب آزادی کا دور ہے، اور تمہیں اس قید سے باہر آکر مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر کام میں حصہ لینا چاہئے۔ اب تک تمہیں حکومت و سیاست کے ایوانوں سے بھی محروم رکھا گیا ہے، اب تم باہر آکر زندگی کی جدوجہد میں برابر کا حصہ لو تو دنیا بھر کے اعزازات اور اونچے اونچے منصب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔

عورت بے چاری ان دلفریب نعروں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر آگئی، اور پروپیگنڈے کے تمام وسائل کے ذریعے شور مچا چکا کہ اسے یہ باؤر کرادیا گیا کہ اُسے صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزادی ملی ہے، اور اب اس کے رنج و محن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان دلفریب نعروں کی آڑ میں عورت کو گھسیٹ کر سڑکوں پر لایا گیا، اُسے دفنوں میں کلر کی عطاء کی گئی، اسے اجنبی مردوں کی پرائیویٹ سیکریٹری کا ”منصب“ بخشا گیا، اسے ”اسٹینو ٹائپسٹ“ بننے کا اعزاز دیا گیا۔ اُسے تجارت چکانے کے لئے ”سیلز گرل“ اور ”ماڈل گرل“ بننے کا شرف بخشا گیا، اور اس کے ایک ایک عضو کو برسیا زار رُسا کر کے گاہکوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اور ہم سے مال خریدو، یہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پر دینِ فطرت نے عزت و آبرو کا تاج رکھا تھا، اور جس کے گلے میں عقّت و عصمت کے ہار ڈالے تھے، تجارتی اداروں کے لئے ایک شوپیس اور مرد کی تھکن دور کرنے کے لئے ایک تفریح کا سامان بن کر رہ گئی۔

آج ہر گھنٹیا کام عورت کے سپرد ہے

نام یہ لیا گیا تھا کہ عورت کو ”آزادی“ دے کر سیاست و حکومت کے ایوان اس کے لئے کھولے جا رہے ہیں، لیکن ذرا جائزہ لے کر تو دیکھئے کہ اس عرصے میں خود مغربی ممالک کی کتنی عورتیں صدر یا وزیرِ اعظم بن گئیں؟ کتنی

خواتین کو جج بنایا گیا؟ کتنی عورتوں کو دوسرے بلند مناصب کا اعزاز نصیب ہوا؟ اعداد و شمار جمع کئے جائیں تو ایسی عورتوں کا تناسب بمشکل چند فی لاکھ ہوگا۔ ان گنی جنی خواتین کو کچھ مناصب دینے کے نام پر باقی لاکھوں عورتوں کو جس بے دردی کے ساتھ سڑکوں اور بازاروں میں گھسیٹ کر لایا گیا ہے وہ ”آزادی نسواں“ کے فراڈ کا المناک ترین پہلو ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھئے تو دنیا بھر کے تمام نچلے درجے کے کام عورت کے سپرد ہیں۔ ریستورانوں میں کوئی مرد ویٹرشاؤنادر ہی کہیں نظر آئے گا، ورنہ یہ خدمات تمام تر عورتیں انجام دے رہی ہیں، ہوٹلوں میں مسافروں کے کمرے صاف کرنے، ان کے بستر کی چادریں بدلنے اور ”روم انڈنٹ“ کی خدمات تمام تر عورتوں کے سپرد ہیں۔ دوکانوں پر مال بیچنے کے لئے مرد خال خال نظر آئیں گے، یہ کام بھی عورتوں ہی سے لیا جا رہا ہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تعینات ہیں۔ اور بیرے سے لے کر کلرک تک کے تمام ”مناصب“ زیادہ تر اسی صنف نازک کے حصے میں آئے ہیں جسے ”گھر کی قید سے آزادی“ عطا کی گئی ہے۔

نئی تہذیب کا عجیب فلسفہ

پروپیگنڈے کی قوتوں نے یہ عجیب و غریب فلسفہ ذہنوں پر مسلط کر دیا ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں اپنے اور اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور اولاد کے لئے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور ذلت ہے، لیکن وہی عورت اجنبی مردوں کے لئے کھانا پکائے، ان کے کمروں کی صفائی کرے، ہوٹلوں اور جہازوں میں ان کی میزبانی کرے، دوکانوں پر اپنی مسکراہٹوں سے گاہکوں کو متوجہ کرے اور دفاتر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ ”آزادی“ اور ”اعزاز“ ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

پھر تم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ عورت کسب معاش کے آٹھ آٹھ گھنٹے کی یہ

سخت اور ذلت آمیز ڈیوٹیاں ادا کرنے کے باوجود اپنے گھر کے کام دھندوں سے اب بھی فارغ نہیں ہوئی۔ گھر کی تمام خدمات آج بھی پہلے کی طرح اسی کے ذمے ہیں، اور یورپ اور امریکہ میں اکثریت ان عورتوں کی ہے جن کو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد اپنے گھر پہنچ کر کھانا پکانے، برتن دھونے اور گھر کی صفائی کا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔

کیا نصف آبادی غُصوِ مُعطل ہے؟

عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کے لئے آج کل ایک چلتا ہوا استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی نصف آبادی کو غُصوِ مُعطل بنا کر قومی تعمیر و ترقی کے کام میں نہیں ڈال سکے۔ یہ بات اس شان سے کہی جاتی ہے کہ گویا ملک کے تمام مردوں کو کسی نہ کسی کام پر لگا کر مردوں کی حد تک ”مکمل روزگار“ کی منزل حاصل کر لی گئی ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ کوئی مرد بے روزگار نہیں رہا بلکہ ہزار ہا کام ”مین پاور“ کے انتظار میں ہیں۔

حالانکہ یہ بات ایک ایسے ملک میں کہی جا رہی ہے جہاں اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل مرد سڑکوں پر جو تیاں چٹختے پھر رہے ہیں، جہاں کوئی چپڑا سی یا ڈرائیور کی آسامی نکلتی ہے تو اس کے لئے دسیوں گریجویٹ اپنی درخواستیں پیش کر دیتے ہیں اور اگر کوئی کلرک کی جگہ نکلتی ہے تو اس کے لئے دسیوں ماسٹر اور ڈاکٹر تک کی ڈگریاں رکھنے والے اپنی درخواستیں پیش کر دیتے ہیں۔ پہلے مردوں کی ”نصف آبادی“ ہی کو ملکی تعمیر و ترقی کے کام میں پورے طور پر لگا لیجئے۔ اس کے بعد باقی نصف آبادی کے بارے میں سوچئے کہ وہ غُصوِ مُعطل ہے یا نہیں؟

آج فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے

اللہ تعالیٰ نے رت کو گھر کی ذمہ دار بنایا تھا، گھر کی منتظمہ بنایا تھا، کہ وہ

فیملی سسٹم استوار رکھ سکے، لیکن جب وہ گھر سے باہر آگئی تو یہ ہوا کہ باپ بھی باہر، اور ماں بھی باہر، اور بچے اسکول میں یا نرسری میں، اور گھر پر تالا پڑ گیا، اب وہ فیملی سسٹم تباہ اور برباد ہو کر رہ گیا۔ عورت کو تو اس لئے بنایا تھا کہ جب وہ گھر میں رہے گی تو گھر کا انتظام بھی کرے گی، اور بچے اس کی گود میں تربیت پائیں گے، ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ وہیں سے وہ اخلاق سیکھتے ہیں، وہیں سے وہ کردار سیکھتے ہیں، وہیں سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے سیکھتے ہیں، لیکن آج مغربی معاشرے میں فیملی سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا ہے، بچوں کو ماں اور باپ کی شفقت میسر نہیں ہے، اور جب عورت دوسری جگہ کام کر رہی ہے اور مرد دوسری جگہ کام کر رہا ہے، اور دونوں کے درمیان دن بھر میں کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دونوں جگہ پر آزاد سوسائٹی کا ماحول ہے تو بسا اوقات ان دونوں میں آپس کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور ٹوٹنے لگتا ہے، اور اس کی جگہ ناجائز رشتے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچتی ہے اور گھر برباد ہو جاتا ہے۔

عورت کے بارے میں ”گورباچوف“ کا نظریہ

اگر یہ باتیں صرف میں کہتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ سب باتیں آپ تعصب کی بناء پر کہہ رہے ہیں لیکن اب سے چند سال پہلے سوویت یونین کے آخری صدر ”میخائل گورباچوف“ نے ایک کتاب لکھی ہے ”پروسٹرائیکا“ آج یہ کتاب ساری دنیا میں مشہور ہے اور شائع شدہ شکل میں موجود ہے، اس کتاب میں گورباچوف نے ”عورتوں کے بارے“ میں (Status of Women) کے نام سے ایک باب قائم کیا ہے، اس میں اس نے صاف اور واضح لفظوں میں یہ بات لکھی ہے کہ :

”ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا

گیا، اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کے نتیجے میں بیشک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کئے، اور پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا، اس لئے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، وہ نقصانات ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈیکشن کے اضافے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئے۔ لہذا میں اپنے ملک میں ”پروٹریٹیکا“ کے نام سے ایک تحریک شروع کر رہا ہوں، اس میں میرا ایک بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے، اس کو واپس گھر میں کیسے لایا جائے؟ اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے، ورنہ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اسی طرح ہماری پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔“

یہ الفاظ میخائل گورباچوف نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، وہ کتاب آج بھی بازار میں دستیاب ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے۔

روپیہ پیسہ بذاتِ خود کوئی چیز نہیں

اس فیملی سسٹم کی تباہ کاری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کی مقصدِ تخلیق کو نہیں جانا کہ عورت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لئے پیدا کیا تھا کہ وہ گھر کے نظام اور فیملی سسٹم کو استوار کرے۔ آج کے معاشی دور کی ساری کوششوں کا حاصل یہ ہے کہ روپیہ پیسہ زیادہ ہو جائے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا یہ روپیہ پیسہ بذاتِ خود کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اگر آپ کو بھوک لگ

رہی ہو، اور آپ کے پاس پیسے موجود ہوں، تو کیا آپ اس کو کھا کر بھوک مٹالیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پیسہ بذاتِ خود کوئی چیز نہیں، جب تک کہ اس کے ذریعہ ضرورت کی چیزیں مہیا کر کے آدمی سکون حاصل نہ کرے۔

آج کا نفع بخش کاروبار

پچھلے دنوں ایک رسالے میں ایک سروے کی تفصیل آئی ہے۔ اس سروے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار کونسا ہے؟ چنانچہ اس سروے کی رپورٹ یہ لکھی ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار ”ماڈل گرل“ کا کاروبار ہے۔ اس لئے کہ ایک ”ماڈل گرل“ مصنوعات کے اشتہارات پر اپنی عریاں تصویر دینے کے لئے صرف ایک دن کے ۲۵ ملین ڈالر وصول کرتی ہے، اور اس ایک دن میں وہ تاجر اور سرمایہ کار اپنی مرضی سے جتنی تصویریں جس انداز سے اور جس زاویے سے اتارنا چاہے، اتارتا ہے، اور اس کے ذریعہ وہ اپنی مصنوعات کو بازار میں پھیلاتا ہے۔ آج یہ عورت ایک بکاؤ مال بن چکا ہے، اور سرمایہ دار اس کو جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ عورت نے گھر سے باہر نکل کر اپنی قدر و منزلت اور اپنا مرتبہ کھودیا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا۔

ایک یہودی کا عبرتناک واقعہ

ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے ایک یہودی بہت بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا، اس زمانے میں لوگ اپنی دولت زیرِ زمین خزانے بنا کر اس میں رکھا کرتے تھے، اس یہودی نے خزانے میں سونے چاندی کے انبار اور ڈھیر جمع کئے ہوئے تھے۔ جیسا کہ قارون کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ اس نے بہت بڑا خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی اپنے خزانوں کا خفیہ

طور پر معائنہ کرنے کے لئے گیا، اور جب اندر گیا تو اس چوکیدار کو بھی اطلاع نہیں کی جس کو وہاں خزانے پر اس نے مقرر کیا تھا، تاکہ یہ دیکھے کہ وہ چوکیدار کہیں خیانت تو نہیں کر رہا ہے۔ اور اس خزانے کے دروازے کا سٹم ایسا تھا کہ وہ اندر سے بند تو ہوتا تھا، لیکن اندر سے کھل نہیں سکتا تھا، صرف باہر سے کھل سکتا تھا۔ اب اس نے بے خیالی میں دروازہ اندر سے بند کر لیا، اب کھولنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، باہر جو چوکیدار تھا وہ یہ سمجھتا رہا کہ خزانہ بند ہے، اور اس کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ خزانے کا مالک اندر ہے۔ اب یہ مالک اندر جا کر خزانہ کی تفتیش کرتا رہا اور جب دیکھ بھال کر تفتیش سے فارغ ہو کر واپس باہر نکلنا چاہا تو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب وہاں پر قید ہے، بھوک لگ رہی ہے اور خزانہ سارا موجود ہے، لیکن بھوک نہیں مٹا سکتا، پیاس لگ رہی ہے اور خزانہ سارا موجود ہے، لیکن پیاس نہیں بجھا سکتا، رات کو نیند آرہی ہے، اور خزانہ سارا موجود ہے، لیکن بستر فراہم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جتنے دن بغیر کھائے پیئے زندہ رہ سکتا تھا زندہ رہا، اور پھر اسی خزانہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔

تو یہ روپیہ پیسہ اپنی ذات میں انسان کو نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے، جب تک کہ نظام درست نہ ہو، اور جب تک راستہ درست نہ ہو۔

گنتی میں اگرچہ دولت زیادہ ہو جائے گی

آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر نکالیں گے تو ہمیں ورکرز مہیا ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں پروڈیکشن زیادہ ہوگی اور دولت زیادہ ہوگی، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ گنتی میں تو دولت زیادہ ہو جائیگی، لیکن جب تمہارا فیملی سٹم تباہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں تمہاری قومی ترقی کا راستہ بند ہو گیا یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔

دولت کمانے کا مقصد کیا ہے؟

اس لئے قرآن کریم میں جو آیت :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے عورت کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ زندگی کی یہ اہم ترین خدمت انجام دے کر اپنے فیملی سسٹم کو استوار کرے، اور اپنے گھر کو سنبھالے۔ اس کے تو کوئی معنی نہیں ہیں کہ گھر کا گھرا جڑا پڑا ہے، اور ساری توجہ باہر کے کاموں میں صرف ہو رہی ہے۔ باہر رہ کر انسان جو کچھ کماتا ہے وہ تو اس لئے کماتا ہے کہ گھر کے اندر آکر سکون حاصل کرے، لیکن اگر گھر کا سکون تباہ ہے، تو پھر اس نے جتنی کچھ کمائی کی ہو، وہ کمائی بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

بچے کو ماں کی مامتا کی ضرورت ہے

اس لئے گھر کے نظام کو استوار کرنے کے لئے اور بچوں کی صحیح تربیت کے لئے اور بچوں کو صحیح فکر پر ڈھالنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض عورت کے سپرد کئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باوجودیکہ بچہ ماں اور باپ دونوں کا ہوتا ہے، لیکن جتنا پیار اور جتنی مامتا اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں رکھی ہے باپ کے دل میں اتنی نہیں رکھی، اور بچے کو جتنا پیار اپنی ماں سے ہوتا ہے اپنے باپ سے اتنا نہیں ہوتا، اور جب بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ چاہے کسی بھی جگہ پر ہو، وہ فوراً ماں کو پکارے گا، باپ کو نہیں پکارے گا، اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ ماں میری مصیبت کا علاج کر سکتی ہے، اور اسی محبت کے رشتے سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ اور جو کام ماں انجام دے سکتی ہے، وہ باپ انجام نہیں دے سکتا،

اگر کوئی باپ یہ چاہے کہ میں ماں کی مدد کے بغیر بچے کی پرورش خود کر لوں، تو باپ کے لئے یہ بات ممکن نہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آج کل لوگ بچوں کو نرسروں کے اندر پالتے ہیں۔ یاد رکھو! کوئی بھی نرسری بچے کو ماں کی مامتا فراہم نہیں کر سکتی، بچے کو کسی پولیٹری فارم قسم کے ادارے کی ضرورت نہیں، بلکہ بچے کو ماں کی مامتا اور اس کی شفقت کی ضرورت ہے، اور ماں کی مامتا اور اس کی شفقت کو حاصل کرنے کے لئے یہ لازم ہے کہ عورت گھر کا نظام سنبھالے۔ اگر کوئی عورت گھر کا نظام نہیں سنبھال رہی ہے تو وہ فطرت سے بغاوت کر رہی ہے اور فطرت سے بغاوت کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اس وقت آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔

بڑے کارناموں کی بنیاد ”گھر“ ہے

قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا دیا تھا کہ :

وَقَسَمْتُ فِي بَيْوتِكُنَّ

یعنی اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یہ گھر ہی تمہاری دنیا و آخرت ہے، یہ گھر تمہاری زندگی ہے، اور یہ خیال مت کرو کہ مرد گھر سے باہر نکل کر بڑے بڑے کام انجام دے رہا ہے، لہذا میں بھی باہر نکل کر بڑے بڑے کام انجام دوں۔ ارے یہ تو سوچو کہ سارے بڑے کارناموں کی بنیاد گھر ہے، اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت کر دی، اور ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا، اور ان کے اندر تقویٰ اور عمل صالح پیدا کر لیا تو یقین رکھو کہ مرد باہر نکل کر بڑے بڑے کام انجام دے رہا ہے، ان تمام کارناموں پر تمہارا یہ کارنامہ فوقیت رکھے گا کہ تم نے ایک بچے کی تربیت دین کے مطابق کر دی۔

مغرب کے اٹلے پروپیگنڈے نے اور مغرب کی اندھی تقلید نے ہمارے معاشرے کی خواتین سے اولاد کی دینی تربیت کی فکر کو رفتہ رفتہ ختم کرنا شروع

کر دیا ہے اور جو خواتین اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ بھی کبھی کبھی یہ سوچنے لگتی ہیں کہ واقعہ یہ لوگ درست کہتے ہیں کہ ہم گھر کی چار دیواری میں مقید اور بند ہو گئے ہیں، اور جو خواتین گھروں سے باہر نکل رہی ہیں شاید یہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ عورت جو خدمت اپنے گھر میں بیٹھ کر انجام دے رہی ہے، یاد رکھو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور وہ خدمت گھر سے باہر نکل کر، بازاروں میں جا کر، دوکانوں پر بیٹھ کر نہیں انجام دی جاسکتی، جو گھر میں بیٹھ کر انجام دی جاسکتی ہے۔

تسکین و راحت پردہ کے اندر ہے

اور خواتین یہ نہ سمجھیں کہ یہ پردہ ہمارے لئے دشواری کا سبب ہے، بلکہ عورت کی فطرت میں پردہ داخل ہے، اور ”عورت“ کے معنی ہی ”چھپانے والی چیز“ کے ہیں، اور پردہ عورت کی سرشت میں داخل ہے۔ اگر فطرت مسخ ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن جو تسکین اور راحت پردہ کی حالت میں ہوگی، وہ تسکین بے پردگی اور کھلم کھلا اور علانیہ رہنے کی حالت میں نہیں ہوگی، لہذا پردہ کا تحفظ حیا کا ایک لازمی حصہ ہے۔

ایسے بال قیامت کی نشانی ہے

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آج کے حالات دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ :

”قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی کہ ان کے سر کے بال لاغراونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔“

اونٹ کے کوہان کی طرح بال بنانے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے

زمانے میں تصویر بھی نہیں آسکتا تھا۔ آج دیکھ لیں کہ عورتیں اونٹوں کے کوبان کی طرح بال بنا رہی ہیں۔

لباس کے اندر بھی عریاں

اور فرمایا کہ وہ عورتیں بظاہر تو لباس پہنی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ لباس ایسے ہوں گے کہ جن سے ستر کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ لباس اتنا باریک ہوگا، یا وہ لباس اتنا چست ہوگا کہ اس کی وجہ سے جسم کے تمام نشیب و فراز عیاں ہو جائیں گے، اور یہ سب حیا کے ختم ہونے کا نتیجہ ہوگا۔ آج سے پہلے اس کا تصور اور خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ عورت ایسا لباس پہنے گی، اس لئے کہ اس کے دل میں حیا تھی، اور اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ ایسا لباس پہننا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن آج سینہ کھلا ہوا ہے، گلہ کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہیں، یہ کیسا لباس ہو؟ لباس تو ستر پوشی کے لئے تھا جو عورت کو اس کی اصل فطرت کی طرف لوٹانے کے لئے تھا۔ وہ لباس ستر پوشی کا کام دینے کے بجائے جسم کو اور زیادہ نمایاں کرنے کا کام انجام دے رہا ہے۔

مخلوط تقریبات کا سیلاب

شادی بیاہ کی تقریبات میں بے حیائی کے مناظر ان گھرانوں میں بھی نظر آنے لگے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جن کے مرد مسجد میں صفِ اول میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھرانوں کی شادی بیاہ کی تقریبات میں جا کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں اس بات کا خیال اور تصور نہیں آسکتا تھا کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوگا، لیکن اب تو مرد و عورت کی مخلوط دعوتوں کا ایک سیلاب ہے اور عورتیں بن سنور کر، سنگھار پناہ کر کے، زیب و زینت سے آراستہ ہو کر ان مخلوط دعوتوں میں شریک

ہوتی ہیں۔ نہ پردہ کا کوئی تصور ہے، نہ حیا کا کوئی خیال ہے۔

یہ بد امنی کیوں نہ ہو؟

اور پھر ان تقریبات کی ویڈیو فلمیں بن رہی ہیں، تاکہ جو کوئی اس تقریب میں شریک نہ ہو سکا، اور اس نظارے سے لطف اندوز نہیں ہو سکا، اس کے لئے اس نظارہ سے لطف اندوز ہونے کے لئے ویڈیو فلم تیار ہے، اس کے ذریعہ وہ اس کا نظارہ کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی دیندار ہیں، پھر بھی نمازی پر ہمیزگار ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کان پر جوں نہیں ریگتی، اور ماتھے پر شکن نہیں آتی، اور دل میں اس کو ختم کرنے کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ بتائے کیا پھر بھی یہ فتنے نہ آئیں؟ کیا پھر بھی بد امنی اور بے سکونی پیدا نہ ہو؟ اور آج کل ہر ایک کی جان و مال و عزت آبرو خطرے میں ہے۔ یہ سب کیوں نہ ہوں۔۔۔۔۔۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ایسا قہر ہم پر نازل نہیں ہوتا کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں، ورنہ ہمارے اعمال تو سارے ایسے ہیں کہ ایک قہر اور ایک عذاب کے ذریعہ سب کو ہلاک کر دیا جاتا۔

ہم اپنی اولاد کو جہنم کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں

اور یہ سب گھر کے بڑوں کی غفلت اور بے حسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے دل سے احساس ختم ہو گیا، کوئی کہنے والا اور کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا، بچے جہنم کی طرف دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر روکنے والا نہیں ہے، کسی باپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اپنی اولاد کو کس گڑھے میں دھکیل رہے ہیں۔ اور دن رات سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کو سمجھاتا ہے تو ان بڑوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ارے بھائی! یہ تو

نوجوان ہیں، لگے رہنے دو، ان کے کاموں میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ اس طرح ان اولاد کے سامنے ہتھیار ڈال کر نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا۔

ابھی پانی سر سے نہیں گزرا

اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا۔ اب بھی اگر گھر کے سربراہ اور گھر کے ذمہ دار اس بات کا تہیہ کر لیں کہ یہ چند کام نہیں کرنے دیں گے، ہمارے گھر میں مرد و عورت کا مخلوط اجتماع نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں کوئی تقریب عورتوں کی بے پردگی کے ساتھ نہیں ہوگی، وڈیو فلم نہیں بنے گی۔ اگر گھر کے بڑے ان باتوں کا تہیہ کر لیں تو اب بھی اس سیلاب پر بند باندھا جاسکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سیلاب قابو سے باہر ہوا ہو، لیکن اس وقت سے ڈرو کہ جب کوئی کہنے والا خیر خواہ اس صورتِ حال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اور نہیں کر سکے گا۔ کم از کم وہ گھرانے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو دین اور اسلام کے نام لیوا ہیں، اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ تو کم از کم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم یہ مخلوط اجتماع نہیں ہونے دیں گے۔

ایسے اجتماعات کا بائیکاٹ کر دو

ہمارے بزرگوں نے بائیکاٹ وغیرہ کے طریقے نہیں سکھائے، لیکن یاد رکھو! ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یا تو ہماری یہ بات مانی جائے گی، ورنہ اس تقریب میں ہماری شرکت نہیں ہوگی۔ اگر شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں، اور مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس دعوت میں نہیں جاتے تو خاندان والوں کو شکایت ہو جائے گی، کہ آپ اس مخلوط دعوت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ _____ ارے یہ تو سوچو کہ ان کی شکایت کی تو آپ کو پرواہ ہے، لیکن ان کو آپ کی شکایت کی پرواہ نہیں۔

اگر تم پردہ نشین خاتون ہو، اور وہ تم کو دعوت میں بلانا چاہتے ہیں تو انہوں نے تمہارے لئے پردہ کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ جب انہوں نے تمہارا اتنا خیال نہیں کیا، تو پھر تم پر بھی ان کا خیال کرنا واجب نہیں ہے، ان سے صاف صاف کہہ دو کہ ہم ایسی تقریب میں شریک نہیں ہوں گی۔ جب تک کچھ خواتین ڈٹ کر یہ فیصلہ نہیں کریں گی، یقین رکھو کہ اس وقت تک یہ سیلاب بند نہیں ہوگا۔ کب تک ہتھیار ڈالتے جاؤ گے؟ کب تک ان کے آگے سپر ڈالتے جاؤ گے؟ یہ سیلاب کہاں تک پہنچے گا؟

دنیا والوں کا کب تک خیال کرو گے؟

ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتی بزرگ پیدا فرمائے تھے، ان کے گھر کی بیٹھک میں فرشی نشست تھی، گھری خواتین کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، فرشی نشست کا زمانہ نہیں رہا، اس لئے آکر مولانا سے کہا کہ اب آپ یہ فرشی نشست ختم کر دیں اور صوفے وغیرہ لگادیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ مجھے تو نہ صوفے کا شوق ہے اور نہ مجھے اس پر آرام ملتا ہے، مجھے فرش پر بیٹھ کر آرام ملتا ہے، میں تو اسی پر بیٹھ کر کام کروں گا۔ خواتین نے کہا کہ آپ کو اس پر آرام ملتا ہے مگر دنیا والوں کا کچھ خیال کر لیا کریں، جو آپ کے پاس ملنے کے لئے آتے ہیں ان کا ہی کچھ خیال کر لیں۔ اس پر حضرت مولانا نے کیا عجیب جواب دیا، فرمایا : بی بی! دنیا والوں کا تو میں خیال کر لوں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ دنیا والوں نے میرا کیا خیال کر لیا؟ میری وجہ سے کسی نے اپنے طرز زندگی میں، یا کسی نے اپنے کسی کام میں کوئی تبدیلی لائی؟ جب انہوں نے میرا خیال نہیں کیا تو میں ان کا کیوں خیال کروں؟

دنیا والوں کے بُرا ماننے کی پرواہ مت کرو

لہذا جس کے دل میں تمہارے پردے کا احترام نہیں، جس کے دل میں تمہارے پردے کی وقعت اور عظمت نہیں، وہ اگر تمہارا خیال نہیں کرتا تو تم ان کا خیال کیوں کرتی ہو؟ حالانکہ اگر ایک بے پردہ عورت، عورتوں کے لئے علیحدہ انتظام کی ہوئی جگہ میں آکر بیٹھ جائے، اور مردوں کے سامنے نہ آئے، تو اس میں اس کا کوئی نقصان اور کوئی خرابی نہیں، لیکن اگر پردہ دار عورت مردوں کے سامنے چلی جائے، تو اس پر قیامت گزر جائے گی۔۔۔۔۔۔ اگر پردہ کا انتظام نہ ہونے کے باوجود تم صرف اس لئے جاتی ہو تاکہ وہ بُرا نہ مانیں، کہیں ان کو بُرا نہ لگ جائے۔ ارے، کبھی تم بھی تو بُرا مانا کرو کہ ہم اس بات کو برا مانتے ہیں کہ ہمیں ایسی دعوت میں کیوں بلایا جا رہا ہے، ہمارے لئے ایسی دعوتیں کیوں کی جاتی ہیں جس میں پردہ کا انتظام نہیں ہے۔ یاد رکھو! جب تک یہ نہیں کریں گی، یہ سیلاب نہیں رُکے گا۔

ان مردوں کو باہر نکال دیا جائے

جہاں تقریبات میں بظاہر خواتین کا انتظام علیحدہ بھی ہے، مردوں کے لئے علیحدہ شامیانے ہیں، اور عورتوں کے لئے علیحدہ، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عورتوں والے حصے میں بھی مردوں کا ایک طوفان ہوتا ہے، مرد آرہے ہیں جا رہے ہیں، ہنس مذاق ہو رہا ہے، دل لگی ہو رہی ہے، فلمیں بن رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بظاہر دیکھنے میں الگ انتظام ہے۔ ایسے موقع پر خواتین کھڑے ہو کر کیوں یہ نہیں کہتیں کہ مرد یہاں کیوں آرہے ہیں؟ ہم پردہ نشین خواتین ہیں، لہذا ان مردوں کو باہر نکالا جائے۔

دین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور پھر خاموشی!

شادی بیاہ میں بہت سے معاملات پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات پر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں کہ ہمارا فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا، اور ہمارا فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا، اسی پر لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تم اگر پردہ نشین خاتون ہو تو اور چیزوں پر ناراضگی کا اظہار نہ کرو، اگر تمہاری زیادہ آؤ بھگت نہیں ہوئی تو اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرو، لیکن جب تمہارے دین پر ڈاکہ ڈالا جائے تو وہاں تمہارے لئے خاموش رہنا جائز نہیں، کھڑے ہو کر بھری تقریب میں کہہ دو کہ یہ چیز ہمارے لئے ناقابلِ برداشت ہے۔ جب تک کچھ مرد اور خواتین اس بات کا ہتھیہ نہیں کر لیں گے اس وقت تک یاد رکھو! حیاء کا تحفظ نہیں ہو سکے گا، اور یہ سیلاب بڑھتا چلا جائے گا۔

ورنہ عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ

بہر حال! ہم لوگ جو کم از کم دین کا نام لیتے ہیں، جب تک اس کا عزم اور ہتھیہ نہیں کر لیں گے، اس وقت تک یہ سیلاب نہیں رُکے گا۔ خدا کے لئے اس کا عزم کر لیں، ورنہ پھر اللہ کے عذاب کے لئے تیار رہیں، کسی کے اندر اگر اس عذاب کے سہارنے کی ہمت ہے تو وہ اس کے لئے تیار ہو جائے، یا پھر اس کا عزم کر لیں۔

اپنا ماحول خود بناؤ

ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ بڑے

کام کی بات فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ :

”تم کہتے ہو کہ ماحول خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، ارے تم اپنا ماحول خود بناؤ، تمہارے تعلقات ایسے لوگوں سے ہونے چاہئیں جو ان اصولوں میں تمہارے ہم نوا ہوں۔ جو لوگ ان اصولوں میں تمہارے ہم نوا نہیں، ان کا راستہ الگ ہے، اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ لہذا اپنا ایک ایسا حلقہ احباب تیار کرو جو ایک دوسرے کے ساتھ ان معاملات میں تعاون کے لئے تیار ہو۔ اور ایسے لوگوں سے تعلق گھٹاؤ جو ایسے معاملات میں تمہارے راستے میں رکاوٹ ہیں۔“

آزادانہ میل جول کے نتائج

بہر حال! عورت کے گھر سے باہر نکلنے پر ایک خرابی تو یہ ہوئی کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، اور دوسری خرابی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی کشش رکھی ہے، اور عورت کے دل میں مرد کی کشش رکھی ہے، یہ فطری بات ہے، آپ اس پر کتنے بھی پردے ڈالیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، جس کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ تو جب ان دونوں کے درمیان آزادانہ میل جول ہوگا، اور آزادانہ اجتماع ہوگا اور ہر وقت میل ملاپ ہوگا، اور ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ کشش جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے، کسی نہ کسی وقت رنگ لاکر گناہ پر آمادہ کرے گی۔ اور اس کے نتیجے میں وہ یقیناً گناہ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ اپنی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں اس وقت اس ملک میں کوئی مرد یا عورت ناجائز طریقے سے اپنی جنسی

تسکین کرنا چاہے تو اس کے دروازے چوٹ کھلے ہیں، کوئی قانون ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی معاشرہ ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی معاشرتی رکاوٹ ان پر عائد نہیں، لیکن اس کے باوجود اس ملک (امریکہ) میں زنا بالجبر کے واقعات ساری دنیا سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ کل ہی کے اخبار میں میں نے پڑھا کہ اس ملک (امریکہ) میں ہر ۳۶ سیکنڈ پر ایک زنا بالجبر کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ جس ملک میں رضامندی کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہو، اس کے باوجود زنا بالجبر اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

جنسی خواہش کی تسکین کا راستہ کیا ہے؟

وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اپنی فطری حدود سے باہر نکل گیا ہے، جب تک انسان فطری حدود کے اندر رہ کر جنسی خواہشات کی تسکین کا راستہ اختیار کرے گا، اس وقت تک انسان جنسی خواہشات کی تکمیل کے ذریعہ سکون حاصل کرے گا۔ لیکن جب وہ فطری حدود سے آگے بڑھے گا تو پھر وہ جنسی خواہش ایک نہ مٹنے والی بھوک اور نہ بجھنے والی پیاس میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسی بھوک ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔ اور ایسی پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی، اور اس کے بعد پھر انسان کسی ایک حد پر جا کر قانع نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید کا طلب گار رہتا ہے۔ اس لئے مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول کا وہی نتیجہ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ اس حکم سے بغاوت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾

اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ آج ہم یہ حکم چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں۔

ضرورت کے وقت گھر سے باہر جانے کی اجازت

البتہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عورت بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آسکتی ہے، اس کے دل میں بھی گھر سے باہر نکلنے کی خواہش ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرے، اور بعض اوقات اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو ان کاموں کے لئے گھر سے باہر جانے کی اجازت ہونی چاہئے۔

خوب سمجھ لیجئے! کہ یہ جو حکم ہے کہ گھر میں قرار سے رہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں تالہ لگا کر عورت کو اندر بند کر دیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، البتہ ضرورت کے وقت وہ گھر سے باہر بھی جاسکتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر کسی زمانے میں بھی روزی کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی، شادی سے پہلے اس کی مکمل کفالت باپ کے ذمے ہے، اور شادی کے بعد اس کی تمام کفالت شوہر کے ذمے ہے، لیکن جس عورت کا نہ باپ ہو، نہ شوہر ہو اور نہ معاشی کفالت کا کوئی ذریعہ موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کو معاشی ضرورت کے لئے گھر سے باہر جانا پڑے گا، اس صورت میں باہر جانے کی اجازت ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ گھر سے باہر بھی لے کر گئے۔

کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی دعوت ہے؟

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ :

﴿اعاشة معی؟﴾

کیا عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے یا نہیں؟ چونکہ وہ زمانہ سادگی اور بے تکلفی کا تھا، اور اس وقت ان صحابی کے ذہن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلانے کا ارادہ نہیں تھا، اس لئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ! میں صرف آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف جواب دے دیا :

﴿اذا فتلا﴾

یعنی اگر عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی دعوت نہیں تو میں بھی نہیں آتا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ صحابی پھر حاضر ہوئے، اور عرض کیا : یا رسول اللہ! میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ :

﴿اعاشة معی؟﴾

کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے یا نہیں؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ! صرف آپ کی دعوت ہے، آپ نے پھر انکار فرمادیا کہ پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ کچھ عرصہ کے بعد تیسری مرتبہ آکر پھر دعوت دی، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول فرمائیں، آپ نے پھر وہی پوچھا کہ :

﴿أعائشة معي؟﴾

کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے؟ اب کی مرتبہ انہوں نے کہا :

﴿نعم! یا رسول اللہ!﴾

جی ہاں یا رسول اللہ! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی آپ کے ساتھ دعوت ہے، آپ نے فرمایا :

﴿إذا فنعم!﴾

اب میں دعوت قبول کرتا ہوں۔

(صحیح مسلم، کتاب الاطعمۃ، باب ما یفعل الضیف اذا تبعہ غیر من دعاء صاحب الطعام، حدیث نمبر ۲۰۳)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کی وجہ

روایت میں تو اس کی صراحت نہیں ہے، البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ ضرور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے جانے کی شرط لگاتے، بلکہ آپ کا معمول یہی تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ اس کو قبول فرمالتے تھے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو صحابی آپ کی دعوت کر رہے تھے، شاید ان کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے کوئی میل اور کدورت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کدورت کو دور کرنا چاہتے تھے، اس لئے آپ نے بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے جانے کی شرط

بیوی کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہے

یہ دعوت مدینہ طیبہ میں نہیں تھی، بلکہ مدینہ طیبہ سے باہر کچھ فاصلے پر ایک بستی میں یہ دعوت تھی، اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر چلے، راستے میں ایک کھلا میدان آیا، جس میں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا، اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اب ظاہر ہے کہ دوڑ لگانا ایک جائز تفریح تھی، اس جائز تفریح کا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ کیونکہ ایک خاتون کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس قسم کی تفریح کی اجازت ہے، بشرطیکہ جائز حدود میں ہو، بے پردگی کے ساتھ نہ ہو، اور غیر محرموں کے ساتھ نہ ہو۔

(ابوداؤد کتاب الجہاد، باب فی السن علی الرجل، حدیث نمبر ۲۵۷۸)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا واقعہ اور دوڑنے کا واقعہ ایک ہی سفر میں پیش آیا، البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں واقعات علیحدہ علیحدہ سفر میں پیش آئے ہیں۔ (میں)

زیب و زینت کے ساتھ نکلنا جائز نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، مگر باہر نکلنے کے لئے یہ شرط لگادی کہ پردے کی پابندی ہونی چاہئے، اور اپنے جسم کی نمائش نہیں ہونی چاہئے، اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ :

﴿وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

یعنی اگر کبھی نکلنے کی ضرورت ہو تو اس طرح زیب و زینت کے ساتھ نمائش کرتی ہوئی نہ نکلو، جیسا کہ جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھیں، اور ایسی آرائش اور زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلو جس سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو، بلکہ حجاب کی پابندی کے ساتھ پردہ کر کے نکلو، اور جسم ڈھیلے ڈھالے لباس میں چھپا ہوا ہو۔ ہمارے زمانے میں تو برقع کا رواج ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چادریں استعمال ہوتی تھیں، اور وہ چادریں سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو چھپالیتی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تو دی گئی، لیکن اس کے باہر نکلنے سے فتنے کا اندیشہ ہے، اور اس فتنے کا سدباب پردہ کے ذریعہ ہو جائے گا، اس لئے حجاب کا حکم عائد کیا گیا۔

کیا پردہ کا حکم صرف ازواجِ مطہرات کو تھا؟

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پردہ کا حکم صرف ازواجِ مطہرات کے لئے تھا۔ اور یہ حکم ان کے علاوہ دوسری عورتوں کے لئے نہیں ہے، اور اسی مندرجہ بالا آیت ہی سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب صرف ازواجِ مطہرات کو کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو! یہ بات نقلی اور عقلی ہر اعتبار سے غلط ہے، اس لئے کہ ایک طرف تو اس آیت میں شریعت کے بہت سے احکام دیئے گئے ہیں، مثلاً ایک حکم تو یہی ہے کہ :

﴿وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

”جاہلیت کی عورتوں کی طرح خوب زیب و زینت اور آرائش کر کے باہر نہ نکلو۔“

تو کیا یہ حکم صرف ازواجِ مطہرات کو ہے؟ اور دوسری عورتوں کو اس کی اجازت ہے کہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کر کے باہر نکلا کریں؟ ظاہر کہ دوسری عورتوں کو بھی اجازت نہیں۔ اور آگے ایک حکم یہ دیا کہ :

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾

”اور نماز قائم کرو۔“

تو کیا نماز قائم کرنے کا حکم صرف ازواجِ مطہرات کے لئے ہے؟ اور دوسری عورتوں کو نماز کا حکم نہیں؟ اور اس کے بعد ایک حکم یہ دیا گیا کہ :

﴿وَاتَيْنَ الزَّكَاةَ﴾

”اور زکوٰۃ ادا کرو۔“

تو کیا زکوٰۃ کا حکم صرف ازواجِ مطہرات کو ہے؟ دوسری عورتوں کو نہیں؟ اور آگے فرمایا کہ :

﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

”اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔“

تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم صرف ازواجِ مطہرات کو ہے؟ دوسری عورتوں کو نہیں ہے؟ پوری آیت کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ اس آیت میں جتنے احکام ہیں، وہ سب کے لئے عام ہیں، اگرچہ براہِ راست خطاب ازواجِ مطہرات کو ہے، لیکن ان کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو خطاب ہے۔

یہ پاکیزہ خواتین تھیں

دوسری بات یہ ہے کہ حجاب اور پردے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر بے پردگی کے نتیجے میں جو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا سدباب کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فتنہ صرف ازواجِ مطہرات کے باہر نکلنے سے پیدا ہوگا؟ معاذ اللہ! وہ ازواجِ مطہرات کہ ان جیسی پاکیزہ خواتین اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئیں، کیا انہیں سے فتنے کا خطرہ تھا؟ کیا دوسری عورتوں کے نکلنے سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے؟ تو جب ازواجِ مطہرات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پردہ کے ساتھ نکلو تو دوسری عورتوں کو یہ حکم بطریقِ اولیٰ دیا جائے گا، اس لئے کہ ان سے فتنہ کا اندیشہ زیادہ ہے۔

پردہ کا حکم تمام خواتین کو ہے

اس کے علاوہ دوسری آیت میں پوری امتِ مسلمہ سے خطاب ہے۔

فرمایا :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَتَمُرَّوْاٰجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ
يُدْرِيْنَ عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ - (سورة الاحزاب : ۵۹)

”اے نبی! اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی چادریں لٹکالیا کریں۔“

اس سے زیادہ صاف اور واضح حکم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ”جلابیب“ جمع ہے۔ ”جلباب“ کی اور ”جلباب“ اس چادر کو کہا جاتا ہے جس میں سر سے پاؤں

تک عورت کا پورا جسم اس میں چھپا ہوا ہو۔ اور پھر قرآن کریم نے صرف چادر پہننے کا حکم نہیں دیا، بلکہ لفظ ”نُدْنِین“ لائے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ چادر آگے ڈھلکائیں، تاکہ چہرہ بھی نمایاں نہ ہو، اور اس چادر میں چھپ جائے۔ اب اس سے زیادہ واضح اور کیا حکم ہو سکتا ہے۔

حالتِ احرام میں پردہ کا طریقہ

آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر احرام کی حالت میں عورت کے لئے کپڑے کو چہرے پر لگانا جائز نہیں، مرد سر نہیں ڈھک سکتے، اور عورتیں چہرہ نہیں ڈھک سکتیں، تو جب حج کا موسم آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواجِ مطہرات کو حج کرانے کے لئے تشریف لے گئے، اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ ایک طرف تو پردہ کا حکم ہے، اور دوسری طرف یہ حکم ہے کہ حالتِ احرام میں کپڑا منہ پر نہ لگانا چاہئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم حج کے سفر پر اونٹ پر بیٹھ کر جا رہی تھیں تو ہم نے اپنے اپنے ماتھے پر ایک لکڑی لگائی ہوئی تھی، تو راستے میں جب سامنے کوئی اجنبی نہ ہوتا تو ہم اپنے نقاب الٹے رہنے دیتیں، اور جب کوئی قافلہ یا اجنبی مرد سامنے آتا دکھائی دیتا تو ہم اپنا نقاب اس لکڑے پر ڈال دیتیں، تاکہ وہ نقاب چہرے پر نہ لگے، اور پردہ بھی ہو جائے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں بھی ازواجِ مطہرات نے پردہ کو ترک نہیں فرمایا۔

(ابوداؤد کتاب الحج، باب فی الحرمۃ نغلی وجماعہ حدیث نمبر ۱۸۳۳)

ایک خاتون کا پردہ کا اہتمام

ابوداؤد کی روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا ہوا تھا، جنگ کے بعد تمام مسلمان واپس آئے،

لیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آیا، اب ظاہر ہے کہ اس وقت ماں کی بے تابی کی کیا کیفیت ہوگی، اور اس بے تابی کے عالم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لئے دوڑیں کہ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ اور جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارا بیٹا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اب بیٹے کے مرنے کی اطلاع اس پر بجلی بن کر گری، اس اطلاع پر اس نے جس صبر و ضبط سے کام لیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اسی عالم میں کسی شخص نے اس خاتون سے یہ پوچھا کہ اے خاتون! تم اتنی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اس حالت میں بھی تم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے؟ اور اس وقت بھی نقاب ڈالنا نہیں بھولیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا کہ :

﴿ ان انسا ابني فلن انسا احيائي ﴾

”میرا بیٹا تو فوت ہوا ہے، لیکن میری حیاء تو فوت نہیں ہوئی۔“
یعنی میرے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے، لیکن میری حیاء کا جنازہ تو نہیں نکلا۔ تو اس حالت میں بھی پردہ کا اتنا اہتمام فرمایا۔

(ابوداؤد کتاب الجہاد باب فضل قال الروم علی غیر ہم من الامم۔ حدیث نمبر ۲۳۸۸)

اہل مغرب کے طعنوں سے مرعوب نہ ہوں

عرض یہ کرنا تھا کہ حجاب کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور ازواجِ مطہرات اور صحابیات نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ اب اہل مغرب نے یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے عورتوں کے ساتھ بڑا

ظالمانہ سلوک کیا ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا، ان کے چروں پر نقاب ڈال دی، اور ان کو ایک کارٹون بنا دیا۔ تو کیا مغرب کے اس مذاق اور پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کو چھوڑ دیں؟ یا درکھو! جب ہمارے اپنے دلوں میں یہ ایمان اور اعتماد پیدا ہو جائے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ سیکھا ہے، وہی طریقہ برحق ہے تو پھر اہل مغرب کے طعنوں کی پرواہ نہیں، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے، کوئی طعن دیتا ہے تو دیا کرے، یہ طعن تو مسلمان کے گلے کا زیور ہیں، انبیاء علیہم السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، کیا انہوں نے کچھ کم طعن سہے؟ جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کو یہ طعن دئے گئے کہ یہ تو پسماندہ لوگ ہیں، یہ دقیانوس اور رجعت پسند ہیں، یہ ہمیں زندگی کی راحتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے طعن انبیاء کو دیئے گئے۔ اور تم جب مؤمن ہو تو انبیاء کے وارث ہو، اور جس طرح وراثت میں دوسری چیزیں ملتی ہیں، یہ طعن بھی ملیں گے، کیا اس وراثت سے گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ دو گے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو پھر ان طعنوں کو سننے کے لئے کمر کو مضبوط کر کے بیٹھنا ہوگا۔

پھر بھی تیسرے درجے کے شہری رہو گے

اور اگر فرض کرو کہ ان طعنوں کے نتیجے میں ان کے کہنے پر عمل کر لیا، پھر بھی تیسرے درجے کے شہری رہو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں مت بٹھاؤ اور ان کو پردہ نہ کراؤ، حجاب نہ کراؤ، اب آپ نے ان کی بات مانتے ہوئے اس پر عمل کر لیا، اور عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا، ان کا پردہ بھی اتار دیا، دوپٹہ بھی اتار دیا، سبھی کچھ کر لیا، لیکن کیا انہوں نے یہ مان لیا کہ تم ہمارے ہو؟ اور کیا انہوں نے تمہیں وہی حقوق دے دیئے؟ کیا تمہیں وہی عزت دے

دی؟ نہیں، بلکہ اب بھی تم رجعت پسند اور دقیانوس ہو۔ اور اب بھی جب تمہارا نام آئے گا تو طعنوں کے ساتھ آئے گا، اگر تم نے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز میں ان کی بات مال لی، پھر بھی تم تیسرے درجے کے شہری رہو گے۔

کل ہم ان کا مذاق اڑائیں گے

لیکن اس کے برخلاف اگر تم نے ان طعنوں سے ایک مرتبہ صرف نظر کر لی، اور یہ سوچا کہ یہ لوگ تو طعنے دیا ہی کریں گے، اور بُرا کہتے ہی رہیں گے، لیکن ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے، اور ازواجِ مطہرات کے راستے پر چلنا ہے تو پھر ہزاروں طعنے دیں، اور ہمارا مذاق اڑائیں، اور ہم پر نہیں ہمیں پرواہ نہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم ان پر نہیں گے، چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کہ :

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَصْحَكُونَ ۝ عَلَى الْأَمَانَةِ
يَنْظُرُونَ ۝ (سورۃ المطففين: ۲۳)

کفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفار مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں تو یہ معاملہ کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کر ان کی ہنسی مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے کوئی مسلمان گزرتا تو یہ لوگ ایک دوسرے کو اشارے کرتے کہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے۔ لیکن جب آخرت کا مرحلہ آئے گا تو یہ ایمان والے کافروں پر نہیں گے، اور صوفیوں پر بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے، انشاء اللہ۔ یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ یہ کفار کتنے دن ہنسی مذاق اڑائیں گے؟ جس دن آنکھ بند ہوگی، اس دن معلوم ہو گا کہ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ اور جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس لئے بجائے اس کے کہ ہم اس ہنسی سے مرعوب ہو کر اپنا راستہ چھوڑ دیں اور اپنے طریقے کو خیر آباد کہہ

دیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواجِ مطہرات کا راستہ اپنائیں۔
کیونکہ نجات کا راستہ صرف یہی ہے۔ لہذا کفار نہیں، مذاق اڑائیں، طعنہ دیں
جو کچھ چاہیں کریں، لیکن ہم اپنا طریقہ چھوڑنے والے نہیں۔

عزتِ اسلام کو اختیار کرنے میں ہے

یاد رکھو! جو شخص اس کام کے لئے ہمت کر کے اپنی کمر باندھ لیتا ہے، وہی
شخص دنیا سے اپنی عزت بھی کراتا ہے۔ عزت درحقیقت اسلام کو چھوڑنے میں
نہیں ہے، بلکہ اسلام کو اختیار کرنے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
عنه نے فرمایا تھا کہ :

﴿ ان الله قد اعزنا بالاسلام ﴾

”اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عزت دی ہے وہ اسلام کی بدولت دی ہے۔“
اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کے بجائے ذلت سے
ہمکنار کر دیں گے۔

داڑھی بھی گئی، اور ملازمت بھی نہیں ملی

میرے ایک بزرگ نے ایک سچا واقعہ سنایا، جو بڑی عبرت کا واقعہ ہے، وہ
یہ کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے، اور کسی ملازمت کی تلاش میں تھے،
ملازمت کے لئے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لئے گئے، اس وقت ان کے چہرے پر
داڑھی تھی، جو شخص انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑھی کے ساتھ یہاں
کام کرنا مشکل ہے، اس لئے یہ داڑھی ختم کرنی ہوگی۔ اب یہ بڑے پریشان
ہوئے کہ میں اپنی داڑھی ختم کروں یا نہ کروں۔ اس وقت تو وہ واپس چلے آئے،
اور دو تین روز تک دوسری جگہوں پر ملازمت تلاش کرتے رہے اور کنگش میں

جتلا رہے، دوسری ملازمت نہیں مل رہی تھی اور بے روزگار اور پریشان بھی تھے، آخر میں فیصلہ کر لیا کہ چلو داڑھی کٹوا دیتے ہیں، تاکہ ملازمت تو مل جائے، چنانچہ داڑھی کٹوا دی اور اسی جگہ ملازمت کے لئے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ داڑھی کٹوادو تو تمہیں ملازمت مل جائے گی تو میں داڑھی کٹوا کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! اس نے پھر پوچھا کہ آپ اس داڑھی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری سمجھتے تھے؟ جواب دیا کہ میں اس کو ضروری سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے تحت داڑھی رکھی تھی، اور اب آپ نے صرف میرے کہنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے وفادار نہیں، اور جو شخص اپنے اللہ کا وفادار نہ ہو، وہ اپنے افسر کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا، لہذا اب ہم آپ کو ملازمت پر رکھنے سے معذور ہیں۔

حَسْرَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ”داڑھی بھی گئی، اور ملازمت بھی نہ ملی۔“

صرف داڑھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، ان میں کسی کو یہ سوچ کر چھوڑنا کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ بسا اوقات دنیا و آخرت دونوں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔

چہرے کا بھی پردہ ہے

”حجاب“ کے بارے میں اتنی بات ضرور عرض کر دوں کہ ”حجاب“ میں اصل بات یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم چادری سے یا برقع سے یا کسی ڈھیلے ڈھالے گون سے ڈھکا ہوا ہو، اور بال بھی ڈھکے ہوئے ہوں، اور چہرے کا حکم یہ ہے کہ اصلاً چہرے کا بھی پردہ ہے، اس لئے چہرے پر بھی نقاب ہونا چاہئے۔ اور یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ :

﴿يُذُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ﴾

اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں خواتین یہ کرتی تھیں کہ چادر اپنے اوپر ڈال کر اس کا ایک پلہ چہرے پر ڈال لیتی تھیں، اور صرف آنکھیں کھلی رہتی تھیں، اور باقی چہرہ چادر کے اندر ڈھکا ہوتا تھا، تو ”حجاب“ کا اصل طریقہ یہ ہے، البتہ چونکہ ضروریات بھی پیش آتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے چہرے کی حد تک یہ گنجائش دی ہے کہ جہاں چہرہ کھولنے کی شدید ضرورت داعی ہو، اس وقت صرف چہرہ کھولنے اور ہاتھوں کو گٹوں تک کھولنے کی اجازت ہے، ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ چہرہ سمیت پورا جسم ڈھکا ہونا چاہئے۔

مردوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا

بہر حال! یہ ”حجاب“ کے مختصر احکام ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کی پاکیزہ اور پارہ ساز زندگی کے لئے حجاب ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، لہذا مردوں کا فرض ہے کہ وہ خواتین کو اس پر آمادہ کریں اور خواتین کا فرض ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ اس وقت بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب بعض اوقات خواتین ”حجاب“ کرنا چاہتی ہیں لیکن مرد راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے بڑا اچھا قطعہ کہا ہے کہ :

بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیسیاں
اکبر زمین میں غیرتِ قومی سے گڑ گیا

پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا
کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا

آج حقیقت میں پردہ سمروں کی عقلوں پر پڑ گیا ہے، وہ پردے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو غلط خیالات سے نجات عطا فرمائیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

دین کی حقیقت

تسلیم و رضا

جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی

منسب و ترتیب
مؤرخ عبدالشکور

میمن اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸۔ لیاقت آباد، کراچی ۱۱

دین کا سارا کھیل یہ ہے کہ کسی خاص عمل کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اپنے معمولات پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ بلکہ دین ان کی اتباع کا نام ہے۔ وہ جیسا کہیں، ویسا کرنے کا نام دین ہے، ان کو جو چیز پسند ہے اس کو اختیار کرنے کا نام دین ہے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے کا نام دین ہے

دین کی حقیقت

تسلیم و رضا

الحمد لله حمداً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستوكل عليه ونعوذ
 بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن
 يضلله فلا هادي له - واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا و
 سندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه
 وبارك وسلّم تسليمًا كثيرًا -

اقابعد!

عن ابى موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
 اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا -
 (صحیح بخاری کتاب ایہ، باب یکتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الاقامة، حدیث نمبر ۶۹۹۲)

بیماری اور سفر میں نیک اعمال کا لکھا جانا

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ اور فقہا صحابہ میں سے ہیں، اور ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے دو مرتبہ ہجرت فرمائی۔ ایک مرتبہ حبشہ کی طرف، اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے۔ یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو جو عبادات اور نیک اعمال صحت کی حالت میں یا اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ جب بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ باوجودیکہ وہ بیمار یا سفر کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر پا رہا ہے، اس لئے کہ اگر وہ تندرست ہوتا، یا اپنے گھر میں ہوتا تو یہ اعمال کرتا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تسلی اور نعمت کی بات بتادی کہ بیماری میں معذوری اور مجبوری کی وجہ سے جب معمولات چھوٹ رہے ہیں تو اس پر بست صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کہ اگر تندرست ہوتا تو یہ کام کر لیتا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لکھ رہے ہیں۔

نماز کسی حالت میں معاف نہیں

لیکن اس کا تعلق صرف نقلی عبادت سے ہے۔ جو عبادات فرض ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے جو تخفیف کر دی۔ اس تخفیف کے ساتھ ان کو انجام دینا ہی ہے۔ مثلاً نماز ہے۔ انسان کتنا ہی بیمار ہو۔ بستر مرگ پر ہو۔ اور مرنے کے قریب ہو۔ تب بھی نماز ساقط نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی تو فرمادی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، اگر کپڑے پاک رکھنا بالکل ممکن نہیں تو اسی حالت میں پڑھ لو، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ جب تک انسان کے دم میں دم ہے۔ ہاں! اگر کوئی بے ہوش ہو جائے۔ یا غشی طاری ہو جائے۔ اور اسی حالت میں چھ نمازوں کا وقت گزر جائے تو اس وقت نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ہوش میں ہے۔ اور دم میں دم ہے۔ اس

وقت تک نماز معاف نہیں۔

بیماری میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوا۔ اور اب کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ بیٹھ کر پڑھنے کی قدرت نہیں تو لیٹ کر پڑھ رہا ہے۔ ایسے موقع پر بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دل تنگ کرتے رہتے ہیں۔ کہ اس حالت میں اب کھڑے ہو کر پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اور بیٹھ کر پڑھنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے۔ لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کہ وضو بھی ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں۔ تیمم بھی صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، ان چیزوں میں پریشان رہتے ہیں۔ حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں کہ جب تم مجبوری کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں جو تندرستی کی حالت میں تم کیا کرتے تھے۔

اپنی پسند کو چھوڑ دو

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ان الله يحب ان توفق ما خصه كما يحب ان توفق عزانمہ“

(مجمع الزوائد، جلد ۳ صفحہ ۱۶۲)

یعنی جس طرح عزیمت جو اعلیٰ درجے کا کام ہے اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح مجبوری کی وجہ سے اگر رخصت پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتے ہیں۔ لہذا اپنی پسند کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جو حالت پسند ہے۔ وہی حالت مطلوب ہے۔

آسانی اختیار کرنا سنت ہے

بعض لوگوں کی طبیعت سخت کوشی کی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مشقت کا کام کریں۔ بلکہ مشقت ڈھونڈتے ہیں، اس لئے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس

میں زیادہ ثواب ہے، چونکہ بہت سے بزرگوں سے بھی اس قسم کی باتیں منقول ہیں۔ لہذا ان کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں کہنا چاہئے۔ لیکن سنت کا طریقہ وہ نہیں۔ سنت کا طریقہ یہ ہے جو حدیث میں منقول ہے کہ

”ماخیر ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بین امرین

قط الا اخذایرھما“

(صحیح بخاری، کتاب اللادب، حدیث نمبر ۶۱۳۶)

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آسانی اختیار کرنا۔ معاذ اللہ۔ تن آسانی کے لئے تھا؟ اور کیا مشقت اور تکلیف سے بچنے کے لئے یا دنیاوی راحت اور آرام حاصل کرنے کے لئے تھا؟ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تن آسانی اور راحت و آرام حاصل کرنے کے لئے آسان راستہ اختیار فرماتے تھے۔ لہذا اس کی وجہ وہی ہے کہ آسان راستہ اختیار کرنے میں عبیدت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری نہیں ہے۔ بلکہ شگفتگی ہے، میں تو عاجز بندہ ہوں، ناکارہ ہوں۔ میں تو آسان راستہ اختیار کرتا ہوں۔ یہ بندگی کا اظہار ہے، اور اگر مشکل راستہ اختیار کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری جتانے ہے۔

دین ”اتباع“ کا نام ہے

دین کی ساری بنیاد یہ ہے کہ کسی خاص عمل کا نام دین نہیں۔ کسی خاص شوق کا نام دین نہیں۔ اپنے معمولات پورے کرنے کا نام دین نہیں۔ اپنی عادت پوری کرنے کا نام دین نہیں، دین نام ہے ان کی اتباع کا۔ وہ جیسا کہیں ویسا کرنے کا نام دین ہے۔ ان کو جو چیز پسند ہے۔ اس کو اختیار کرنے کا نام دین ہے۔ اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے کا نام دین ہے۔ وہ جیسا کرارہے ہیں۔ وہی بہتر ہے۔ یہ جو صدمہ اور حسرت ہوتی رہتی ہے کہ ہم تو بیمار ہو گئے۔ اس واسطے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ لیٹ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ صدمہ کرنے کی بات نہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ کو

وہی پسند ہے۔ اور جب یہی پسند ہے تو اس وقت کا تقاضہ یہی ہے کہ یہ کرو۔ اور ان کو ویسا ہی کرنا پسند ہے۔ اگرچہ اس وقت تم کو زبردستی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پسند ہے۔ لیکن اپنی تجویز کو فنا کر دینے۔ اور اللہ جل جلالہ نے جیسا مقدر کر دیا اس پر راضی رہنے کا نام بندگی ہے۔ اپنی طرف سے تجویز کرنا کہ یوں ہو یا تو یوں کر لیتا۔ یہ کوئی بندگی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری مت دکھاؤ

جب اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ تھوڑا سا ہائے ہائے کرے۔ تو ہائے ہائے کرو۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے پاس عیادت کے لئے گئے تو دیکھا کہ وہ بزرگ بڑی سخت تکلیف میں ہیں، لیکن بجائے کچھ کراہنے کے ”اللہ اللہ“ اور ”الحمد للہ۔ الحمد للہ“ کا ورد کر رہے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا: بھائی! یہ تمہارا ”الحمد للہ“ کرنا بڑا قابل مبارک باد ہے۔ لیکن یہ موقع اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ہے کہ ”یا اللہ! مجھے عافیت عطا فرما دیجئے“ اس وقت میں ”الحمد للہ“ کہتا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا ہے کہ اللہ میں! آپ تو مجھے بیلہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں اتنا بہادر ہوں کہ میری زبان پر کبھی آہ نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا یہ کوئی بندگی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکستگی دکھانا بندگی ہے۔ وہ جب چاہ رہے ہیں کہ بندہ تھوڑا سا ہائے ہائے کرے کہ پکارے۔ تو عاجز اور بے بس بن کر اللہ میں کو پکارو۔ کیسے پکارو، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا تھا کہ:

اٰتٰی مَسِّیَ الضَّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ؕ

(سورۃ الانبیاء: ۸۳)

پیغمبر سے زیادہ کون بہادر ہوگا۔ اتنی زبردست بیماری اور اتنی زبردست تکلیف، لیکن اللہ میں کو پکار رہے ہیں کہ ”مسی الضر“ اے اللہ! مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے۔ ”وانت ارحم الراحمین“ لہذا وہ جب چاہ رہے ہیں کہ ان کو پکارا جائے۔ اور آدمی تھوڑا سا کراہے تو پھر کراہنے میں ہی مزہ ہے۔ وہ جیسا کہیں اسی کے کرنے میں مزہ ہے، اللہ میں کے سامنے اتنا ضبط بھی اچھا نہیں، یہ بھی بندگی کے خلاف ہے۔

انسان کا اعلیٰ ترین مقام

یاد رکھو! انسان کا اعلیٰ ترین مقام، جس سے اونچا مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ ”عبدیت“ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف بیان فرمائے، فرمایا کہ:

إِنَّا أَسْرَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ه

(سورۃ الاحزاب: ۴۵، ۴۶)

یعنی ہم نے آپ کو شہید، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر بنا کر بھیجا دیکھئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف ذکر فرمائے۔ لیکن جہاں معراج کا ذکر آیا، اور اپنے پاس بلانے کا ذکر فرمایا۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ”عبد“ کا لفظ ذکر کیا۔ فرمایا:

”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ“

(سورۃ بنی اسرائیل: ۱)

یعنی یہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا ”یساں“ ”شہد“ ”مبشر“ اور ”سراج منیر“ کے الفاظ نہیں لائے بلکہ صرف ایک لفظ ”عبد“ لائے۔ یہ بتلانے کے لئے کہ انسان کا سب سے اونچا مقام عبدیت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی، شکستگی اور عاجزی کا مقام ہے۔

توڑنا ہے حسن کا پندار کیا؟

ہمارے بڑے بھلائی تھے محمد ذکی کیفی مرحوم۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ شعر بہت اچھے کہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت اچھا شعر کہا ہے۔ لوگ اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے۔ اسی بات کو انہوں نے بڑے خوبصورت پیرائے میں کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ :-

اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں

توڑنا ہے حسن کا پندار کیا؟

(کیفیات: ذکی کینی ص ۱۳۱)

یہ جو غم کو اتنا ضبط کر رہے ہو کہ منہ سے ”آہ“ بھی نہ نکلے ”کراہ“ بھی نہ نکلے۔ تو کیا تم اس کے پندار کو توڑنا چاہتے ہو۔ جو تمہیں اس غم میں مبتلا کر رہا ہے؟ اس کا پندار توڑنا مقصود ہے؟ اس کے آگے بہادری دکھانا چاہتے ہو؟۔ یہ بندہ کا کام نہیں۔ بندہ کا کام تو یہ ہے کہ جب اس نے ایک تکلیف دی تو اس تکلیف کا مقضایہ ہے کہ اس تکلیف کے ازالے کے لئے اس کو پکرا جائے۔ اگر اس نے غم دیا ہے۔ تو اس غم کا اظہار شرعی حدود میں رہ کر کیا جائے۔ جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب بچے کا انتقال ہو گیا تو فرمایا:

انا بفراقک یا ابراہیم لمخزونون۔

”اے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی پر بڑے غمگین ہیں“

(صحیح بخاری، کتاب البتاز، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا بک لمخزونون، حدیث نمبر ۱۳۰۳)

بات یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں وہی حالت پسندیدہ ہے۔ جب وہ چاہ رہے ہیں کہ لیٹ کر نماز پڑھو تو پھر لیٹ کر ہی نماز پڑھو۔ اس وقت لیٹ کر پڑھنے ہی میں وہ ثواب اور وہ اجر ہے۔ جو عام حالت میں کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے۔

رمضان کا دن لوٹ آئے گا

ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل فرماتے تھے کہ ایک شخص رمضان میں بیمار ہو گیا۔ اور بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، اب اس کو غم ہو رہا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں یہ دیکھو کہ تم روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو؟ اگر یہ روزہ اپنی ذات کے لئے رکھ رہے ہو، اپنی خوشی کے لئے اور اپنا شوق پورا کرنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو تو بے شک اس پر صدمہ کرو کہ بیماری آگئی اور روزہ چھوٹ گیا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے روزہ رکھ رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیماری میں روزہ چھوڑ دو۔ تو مقصود پھر بھی حاصل ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے۔

لیس من البر الصیام فی السفر

(صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لیس من البر الصوم فی السفر، حدیث نمبر ۱۹۳۶)

سفر کی حالت میں جب کہ شدید مشقت ہو۔ اس وقت روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ لیکن قضا کرنے کے بعد جب عام دنوں میں روزہ رکھو گے تو اس میں وہ تمام انوار و برکات حاصل ہوں گے جو رمضان کے مہینے میں حاصل ہوتے تھے۔ گویا کہ اس شخص کے حق میں رمضان کا دن لوٹ آئے گا، اور رمضان کے دن روزہ رکھنے میں جو فائدہ حاصل ہوتا۔ وہ فائدہ اس دن قضا کرنے میں حاصل ہو جائے گا۔ لہذا اگر شرعی عذر کی وجہ سے روزے قضا ہو رہے ہیں۔ مثلاً بیماری ہے سفر ہے۔ یا خواتین کی طبعی مجبوری ہے۔ اس کی وجہ سے روزے قضا ہو رہے ہیں۔ تو تم گنیں ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اس وقت میں روزہ چھوڑ دینا اور کھانا پینا ہی اللہ کو پسند ہے، اور لوگوں کو روزہ رکھ کر جو ثواب مل رہا ہے۔ تمہیں روزہ نہ رکھ کر وہی ثواب مل رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھوکا رہ کر جو ثواب مل رہا ہے۔ تمہیں کھانا کھا کر مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی انوار و برکات عطا فرما رہے ہیں۔ جو عام روزہ داروں کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر جب بعد میں اس روزے کی قضا کرو گے تو قضا کے دن رمضان کی ساری برکتیں اور سارے انوار حاصل ہوں گے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔

اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں

اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بیماری کے اندر جو صدمہ ہو رہا ہے کہ ”روزہ“ چھوٹ گیا، اس صدمہ سے دل ٹوٹا، دل شکست ہوا۔ دل کی اس شکستگی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں، چاہے صدموں سے دل ٹوٹے، یا غموں سے ٹوٹے یا اذکار سے ٹوٹے، یا خوف خدا سے ٹوٹے۔ یا فکر آخرت سے۔ کسی بھی طرح ہو۔ بس جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مور و بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

انا عند المنکسرة قلوبہم من اجلی

میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوں

(احقاف: ۶/۲۹۰)

(اگرچہ محدثین نے حدیث کی حیثیت سے اس کو بے اصل کہا ہے۔ لیکن جو معنی اس میں بیان کئے گئے ہیں وہ صحیح ہیں) دل پر یہ چونٹیں جو پڑتی رہتی ہیں۔ اس طرح کہ کبھی کوئی تکلیف آگئی۔ کبھی کوئی صدمہ آگیا، کبھی کوئی پریشانی آگئی۔ یہ دل کو توڑا جا رہا ہے، کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اس کو اس لئے توڑا جا رہا ہے کہ اس کو اپنی رحمتوں اور اپنے فضل و کرم کا مورد بنایا جا رہا ہے۔

تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں
(اقبل)

یہ دل جتنا ٹوٹے گا، اتنا ہی آئینہ ساز یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزیز ہوگا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کو توڑتے ہیں۔ تو اس کے ذریعہ اس کو بلند یوں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ صدمے، یہ افکار یہ غم جو انسان کو آتے ہیں، یہ مجاہدات اضطرابی ہوتے ہیں، جس سے انسان کے درجات میں اتنی ترقی ہوتی ہے کہ عام حالات میں اتنی ترقی نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ شعر اکثر سناتے کہ۔

یہ کہہ کے کا سر ساز نے پیالہ پنک دیا
اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

جب یہ دل ٹوٹ ٹوٹ کر بگڑتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اس کی رحمتوں کا مورد بنتا ہے۔ ایک غزل کا شعر حضرت والا سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے۔

بنان ماہ و ش اجزی ہوئی منزل میں رہتے ہیں
جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں

اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں تجلی فرماتے ہیں۔ اس لئے ان غموں اور صدموں سے ڈرو نہیں، یہ آنسو جو گر رہے ہیں۔ یہ دل جو ٹوٹ رہا ہے۔ یہ آپس جو نکل رہی ہیں، اگر اللہ جل جلالہ پر ایمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی تصدیق دل میں ہے تو یہ سب چیزیں تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا رہی ہیں۔

وادعی عشق بے دور و دراز است ولے
طے شود جادہ صد سالہ بہ آہے گلے
(۱۰)

وادی عشق کاراستہ بڑا لبا چو زاراستہ ہے، لیکن بعض اوقات سوسل کا فاصلہ ایک آن
میں طے ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس ان صدموں اور غموں اور پریشانیوں سے گھبراتا نہیں
چاہئے۔

دین تسلیم و رضا کے ماسوا کچھ نہیں

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے کہ دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام
نہیں، اپنی عادت پوری کرنے کا نام دین نہیں۔ دین اس کا نام ہے کہ جس وقت جو کام
کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ کریں۔ نہ کبھی عمل میں کچھ رکھا ہے۔ نہ نماز میں کچھ رکھا ہے۔
نہ روزے میں کچھ رکھا ہے۔ کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا۔ جو کچھ ہے وہ ان کی رضامیں
ہے۔

عشق تسلیم و رضا کے ماسوا کچھ بھی نہیں
وہ وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا کچھ بھی نہیں

(کیفیات - ذکی کیفی ۲۰۳)

اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام سے خوش ہوں۔ وہی کام کرنے کا ہے۔ اسی کام

میں مزہ ہے

نہ تو ہے ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے
یار جس حل میں رکھے وہی حل اچھا ہے

(غالب)

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ بات ہمارے دلوں میں پیوست فرمادے تو دین کو سمجھنے کے
راستے کھل جائیں۔

تیمار داری میں معمولات کا چھوٹا

اور یہ جو بتایا کہ بیلہ کی حالت میں اگر معمولات چھوٹ جائیں تو اس پر وہی کچھ

لکھا جا رہا ہے جو صحت کی حالت میں کرنے سے ملتا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں جس طرح اپنی بیماری داخل ہے۔ ان لوگوں کی بیماری بھی داخل ہے جن کی تیلداری اور خدمت انسان کے فرائض میں شامل ہے۔ کسی کے والدین تیلد ہو گئے۔ اب دن رات ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ان کی خدمت میں لگے رہنے کی وجہ سے معمولات چھوٹ گئے، اب نہ تلاوت ہو رہی ہے۔ نہ نوافل ہو رہے ہیں۔ نہ ذکر ہے نہ تسبیح ہے۔ سب کچھ چھوٹا جا رہا ہے۔ اور دن رات ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگرچہ خود تیلد نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو اعمال چھوٹ رہے ہیں۔ وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھے جا رہے ہیں۔ کیوں؟

وقت کا تقاضہ دیکھو

اس لئے کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ بڑے کام کی بات فرمایا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کی زندگی درست کرنے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرماتے تھے میں! ہر وقت کا تقاضہ دیکھو۔ اس وقت کا تقاضہ کیا ہے؟ اس وقت مجھ سے مطالبہ کیا ہے؟ یہ نہ سوچو کہ اس وقت میرا کس کام کو دل چاہ رہا ہے۔ دل چاہنے کی بات نہیں۔ بلکہ یہ دیکھو اس وقت تقاضہ کس کام کا ہے؟ اس تقاضے کو پورا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تم نے تو اپنے ذہن میں بٹھار کھا تھا کہ روزانہ تہجد پڑھا کروں گا، روزانہ اتنے پارے تلاوت کیا کروں گا۔ روزانہ اتنی تسبیحات پڑھا کروں گا، اب جب ان کاموں کا وقت آیا تو دل چاہ رہا ہے کہ یہ کام میں پورے کروں۔ اور ذہن پر اس کام کا بوجھ ہے۔ اب عین وقت پر گھر میں سے تیلد ہو گئیں۔ اور اس کے نتیجے میں اس کی تیلداری، علاج اور دوا دارو میں لگنا پڑا۔ اور اس میں لگنے کی وجہ سے وہ معمول چھوٹے لگا۔ اس وقت بڑا دل کڑھتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ میرا تو آج کا معمول قضا ہو جائے گا۔ اس وقت تو میں بیٹھ کر تلاوت کرتا۔ ذکر و تلاوت کرتا، اب ملا ملا پھر رہا ہوں کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی دوا خانے، یہ میں کس چکر میں پھنس گیا۔ ارے! اللہ تعالیٰ نے جس چکر میں ڈالا، اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ کرو، اگر اس وقت وہ کام چھوٹ کر تلاوت

کرنے بیٹھ جاؤ گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اب وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ کام کرو۔
اب اسی میں وہ ثواب ملے گا جو تلاوت کرنے میں ملتا۔ اسی میں وہ ثواب ملے گا جو
تسبیحات میں ملتا۔ یہ ہے اصل دین۔

اشوق پورا کرنے کا نام دین نہیں

ہمارے حضرت مولانا سچ اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے
درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ ان حضرات میں سے تھے جن کے قلب پر اللہ تعالیٰ کا نئے
کی بات التا فرماتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی! اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں،
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے، اس کا نام دین نہیں کہ
فلاں کام کا شوق ہو گیا۔ لہذا اب تو وہی کام کریں گے۔ مثلاً علم دین پڑھنے اور عالم
بننے کا شوق ہو گیا۔ اس سے قطع نظر کہ تمہارے لئے عالم بننا جائز بھی ہے یا نہیں؟ گھر
میں ماں بیٹا پڑی ہے، باپ بیٹا پڑا ہے۔ اور گھر میں دوسرا کوئی تکراری کرنے والا اور
ان کی دیکھ بھل کرنے والا موجود نہیں، لیکن آپ کو شوق ہو گیا کہ عالم بنیں گے، چنانچہ
ماں باپ کو بیٹا چھوڑ کر مدرسہ میں پڑھنے چلے گئے۔ یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ اپنا شوق
پورا کرتا ہے۔ دین کا کام تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر ماں کی خدمت کرو۔ باپ کی
خدمت کرو۔

مفتی بننے کا شوق

یامثلًا تخصص پڑھنے اور مفتی صاحب بننے کا شوق ہو گیا۔ بہت سے طلبہ مجھ
سے کہتے ہیں کہ ہمیں تخصص پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ اور ہم فتویٰ نویسی سیکھنا چاہتے
ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے والدین کا کیا منشا ہے؟ جواب دیا کہ والدین تو راضی نہیں
ہیں۔ اب دیکھئے کہ والدین تو راضی نہیں ہیں اور یہ مفتی صاحب بننا چاہتے ہیں۔ یہ دین
نہیں ہے، یہ اپنا شوق پورا کرتا ہے۔

تبلیغ کرنے کا شوق

یامثلًا تبلیغ کرنے اور چلے میں جانے کا شوق ہو گیا۔ ویسے تو تبلیغ کرنا بڑی فضیلت

اور ثواب کا کام ہے، لیکن گھر میں بیوی بیمار پڑی ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کو چلہ لگانے کا شوق ہو گیا، یہ دین نہیں ہے، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ اب اس وقت دین کا تقاضہ اور وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس بیلہ کی تیار داری کرو، اور اس کا خیال کرو، اور اس کا علاج کرو، یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بھی دین ہے۔

مسجد میں جانے کا شوق

حضرت مولانا ساجد اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجلس میں اس پر یہ مثال دی کہ ایک شخص جنگل اور ویرانے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اس پاس کوئی آبادی بھی نہیں۔ بس میں بیوی دونوں اکیلے رہتے ہیں۔ اب میں صاحب کو آبادی کی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اب بیوی کتنی ہے کہ یہ تو جنگل اور ویرانہ ہے۔ اگر تم نماز پڑھنے آبادی کی مسجد میں چلے گئے تو مجھے اس ویرانے میں ڈر لگے گا۔ اور ڈر کے بدلے میری جان نکل جائے گی، اس لئے بجائے مسجد جانے کے آج تم یہیں نماز پڑھ لو۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ وہ میں صاحب تو تھے شوقین، چنانچہ شوق میں آکر اپنی بیوی کو وہیں جنگل میں اکیلا چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ فرمایا کہ یہ شوق پورا کرنا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ گھر میں نماز پڑھتا۔ اور اپنی بیوی کی یہ پریشانی دور کرتا۔

یہ اس وقت ہے جہاں بالکل ویرانہ ہے۔ کوئی آبادی نہیں ہے، البتہ جہاں آبادی ہو تو وہاں مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہئے۔

لہذا اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، کسی کو جہاد میں جانے کا شوق۔ کس کو تبلیغ میں جانے کا شوق، کس کو مولوی بننے کا شوق۔ کسی کو مفتی بننے کا شوق اور اس شوق کو پورا کرنے کے نتیجے میں ان حقوق کا کوئی خیال نہیں جو اس پر عائد ہو رہے ہیں۔ اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ اس وقت میں ان حقوق کا تقاضہ کیا ہے؟

یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی شیخ سے تعلق قائم کرو، یہ درحقیقت اسی لئے ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس وقت کا کیا تقاضہ ہے؟ اس وقت تمہیں کونسا کام کرنا چاہئے؟ اب یہ باتیں جو اس وقت کہہ رہا ہوں۔ اس کو کوئی آگے اس طرح نقل کر دے گا کہ وہ مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی بننا بری بات ہے۔ یا تبلیغ کرنا بری بات ہے۔ وہ صاحب تو تبلیغ

کے مخالف ہیں۔ کہ تبلیغ میں اور چلے میں نہیں جانا چاہئے۔ یا جماد میں نہیں جانا چاہئے۔ ارے بھائی! یہ سب کام اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں۔ یہ دیکھو کہ کس وقت کا کیا تقاضہ ہے؟ تم سے کس وقت کیا مطالبہ ہو رہا ہے؟ اس مطالبے اور تقاضے پر عمل کرو۔ اپنے دل و دماغ سے ایک راستہ متعین کر لیا اور اس پر چل کھڑے ہوئے، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت کس بات کا حکم دے رہے ہیں؟

سہاگن وہ جسے پیا چاہے

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندی زبان کی ایک مثل بہت کثرت سے سنایا کرتے تھے۔ فرماتے کہ:

سہاگن وہ جسے پیا چاہے

قندہ یوں ہے کہ ایک لڑکی کو دلہن بنایا جا رہا تھا۔ اور اس کا سنگھار پلڈ کیا جا رہا تھا، اب جو کوئی آتا اس کی تعریف کرتا کہ تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ تیرا جسم اتنا خوبصورت ہے۔ تیرا زیور اتنا خوبصورت ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کی تعریف کی جا رہی تھی۔ لیکن وہ لڑکی ہر ایک کی تعریف سنتی، لیکن خاموش رہتی۔ اور سنی اُن سنی کر دیتی۔ کسی خوشی کا اظہار نہ کرتی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ تیری سہیلیاں تیری اتنی تعریفیں کر رہی ہیں۔ تجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ ان کی تعریف سے کیا خوشی ہو۔ اس لئے کہ یہ جو کچھ تعریفیں کریں گی۔ وہ ہوا میں اڑ جائیں گی۔ بات جب ہے کہ جس کے لئے مجھے سنوارا جا رہا ہے وہ تعریف کرے۔ وہ پسند کرے کہہ دے کہ ہاں! تو اچھی لگ رہی ہے، تب تو فائدہ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں میری زندگی سنوارا جائے گی۔ لیکن اگر یہ عورتیں تو تعریف کر کے چلی گئیں اور جس کے لئے مجھے سنوارا گیا تھا۔ اس نے ناپسند کر دیا تو پھر اس دلہن بننے اور اس سنگھار پلڈ کا کیا فائدہ؟

بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے

یہ قندہ سنانے کے بعد حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ جو کام تم کر رہے ہو۔ جس کے لئے کر رہے ہو اس کو پسند ہے یا نہیں؟ لوگوں نے تو تعریف کر دی

کہ بڑے مفتی صاحب ہیں۔ بڑے عالم اور بڑے مولانا صاحب ہیں۔ لوگوں نے تعریف کر دی کہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ مجاہد اعظم ہے۔ ارے ان لوگوں کے کہنے سے کیا حاصل! جس کے لئے کر رہے ہو وہ یہ کہہ دے کہ۔

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے

(ظفر علی خاں)

اس وقت فائدہ ہے۔ لہذا جب ہر کام کا مقصد ان کو راضی کرنا ہے تو پھر ہر وقت انسان کو یہ فکر رہنی چاہئے کہ اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے؟

اذان کے وقت ذکر چھوڑ دو

اچھے خاصے ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ لیکن جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑی، حکم آگیا کہ ذکر چھوڑ دو۔ اور خاموش ہو کر مؤذن کی آواز سنو۔ اور اس کا جواب دو۔ اگرچہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اذان کے وقت اگر ذکر کرتے رہتے تو کوئی تسبیحات اور پڑھ لیتے۔ مگر ذکر سے روک دیا گیا۔ جب روک دیا تو اب رک جاؤ۔ اب ذکر میں فائدہ نہیں۔ اب اذان سننے اور اس کا جواب دینے میں فائدہ ہے۔

جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بڑی عجیب و غریب عبادت بنائی ہے۔ اگر آپ حج کی عاشقانہ عبادت کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر قاعدوں کے بت توڑے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن آٹھ ذی الحجہ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مسجد حرام چھوڑو۔ اور منیٰ میں جا کر پڑاؤ ڈالو۔ وہاں نہ حرم، نہ کعبہ، اور نہ وہاں پہ کوئی کام، نہ وقوف ہے۔ نہ زکوٰۃ جمعرات ہے۔ بس یہ حکم دے دیا کہ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑو۔ اور منیٰ کے جس میں جا کر پانچ نمازیں ادا کرو، یہ سب کیوں ہے؟ اس لئے کہ

یہ بتانا مقصود ہے کہ نہ اس کعبہ میں کچھ رکھا ہے اور نہ حرم میں کچھ رکھا ہے۔ نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہے۔ جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھو، تو اب ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور جب ہم نے کہہ دیا کہ مسجد حرام کو چھوڑو۔ اب اگر کوئی شخص مسجد حرام میں نماز پڑھے گا تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب تو کیا ملے گا۔ بلکہ الٹا گناہ ہو گا۔ اس لئے کہ اس نے ہمارے حکم کو توڑ دیا۔

نماز اپنی ذات میں مقصود نہیں

قرآن و سنت میں نماز وقت پر پڑھنے کی ہمت تاکید وارد ہے۔ فرمایا کہ:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

(سورۃ النساء ۱۰۳)

نماز کو وقت کے ساتھ پابند کیا گیا ہے۔ وقت گزرنے سے پہلے نماز پڑھ لو۔ مغرب کی نماز کے بارے میں حکم دے دیا کہ تعجل کرو۔ جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لو۔ تاخیر نہ ہو۔ لیکن عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز جلدی پڑھو گے تو نماز ہی نہ ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت عرفات کے میدان سے نکل رہے ہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بار بار فرما رہے ہیں کہ ”الصلاة يا رسول الله“ ”الصلاة يا رسول الله“ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ”الصلاة اماك“ (نماز تمہارے آگے ہے) سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ اس مغرب کے وقت میں کچھ رکھا ہے۔ ارے بھائی! جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ جب ہم نے کہا کہ جلدی پڑھو تو جلدی پڑھنا باعث ثواب تھا۔ اور جب ہم نے کہا کہ مغرب کا یہ وقت گزرادو۔ اور مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھو، تو اب تمہارے ذمے وہی فرض ہے۔ حج میں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدوں کے بت توڑے ہیں، عصر کی نماز میں تقدیم کرادی، اور مغرب میں تاخیر کرادی۔ ہر کام الٹا کرایا جا رہا ہے۔ اور تربیت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ کسی چیز کو اپنی ذات میں مقصود نہ سمجھنا۔ نہ نماز اپنی ذات میں مقصود ہے۔ نہ روزہ اپنی ذات میں مقصود ہے۔ نہ کوئی اور

عبادت اپنی ذات میں مقصود ہے۔۔ مقصود اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہے۔

افطار میں جلدی کیوں؟

یہ جو حکم دیا گیا کہ افطار میں جلدی کرو۔ اور بلاوجہ افطار میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اب تک تو بھوکا رہنا اور نہ کھانا باعث ثواب تھا۔ پیاسا رہنا باعث ثواب تھا، اس کی بڑی فضیلت اور بڑا اجر و ثواب تھا۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ کھلو اب کھانے میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اب اگر کھانے میں تاخیر کرو گے تو اپنی طرف سے روزے میں اضافہ کرنا لازم آئے گا۔

سحری میں تاخیر کیوں؟

سحری میں تاخیر افضل ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سے سحری کھا کر سو جائے۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ عین وقت پر جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو۔ اس وقت کھانا افضل ہے۔ کیوں؟ اس لئے اگر پہلے سے کوئی شخص سحری کھا کر سو گیا تو اس نے اپنی طرف سے روزے کی مقدار میں اضافہ کر دیا۔ وہ اتباع میں نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ سہری بات ان کی اتباع میں ہے۔ ہم ان کے بندے ہیں۔ اور بندے کے معنی یہ ہیں کہ جو کہیں وہ کرو۔

”بندہ“ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا

حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی! ایک ہوتا ہے ”ملازم“ اور ”نوکر“، ملازم اور نوکر خاص وقت اور خاص ڈیوٹی کا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ملازم کا کام صرف جھاڑو دینا ہے۔ کوئی دوسرا کام اس کے ذمے نہیں۔ یا ایک ملازم آٹھ گھنٹے کا ملازم ہے۔ آٹھ گھنٹے کے بعد اس کی چمچی۔ اور ایک ہوتا ہے ”غلام“ جو نہ وقت کا ہوتا ہے اور نہ ڈیوٹی کا ہوتا ہے۔ وہ تو حکم کا ہے۔ اگر آقا اس سے کہے کہ تم یہاں تباہی اور جہنم بن کر بیٹھ جاؤ۔ اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ تو وہ

قاضی بن کر فیصلے کرے گا۔ اور اگر آقا اس سے کہہ دے کہ پانخانہ اٹھاؤ تو وہ پانخانہ اٹھائے گا۔ اس کے لئے نہ وقت کی قید ہے اور نہ کام کی قید، بلکہ آقا جیسا کہہ دے غلام کو ویسا ہی کرنا ہوگا۔

”غلام“ سے آگے بھی ایک درجہ اور ہے۔ وہ ہے ”بندہ“ وہ غلام سے بھی آگے ہے۔ اس لئے کہ ”غلام“ کم از کم اپنے آقا کی پرستش تو نہیں کرتا ہے۔ لیکن ”بندہ“ اپنے آقا کی عبادت اور پرستش بھی کرتا ہے۔ اور ”بندہ“ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے آقا کی مرضی کا ہوتا ہے۔ وہ جو کہے وہ کرے، دین کی روح اور حقیقت یہی ہے۔

بتاؤ! یہ کام کیوں کر رہے ہو؟

میں نے صبح سے شام تک کا ایک نظام بنا رکھا ہے کہ اس وقت تصنیف کرنی ہے۔ اس وقت درس دینا ہے۔ اس وقت فلاں کام کرنا ہے۔ تصنیف کے وقت جب تصنیف کرنے بیٹھے، مطالعہ کیا۔ اور ابھی ذہن کو لکھنے کے لئے تیار کیا۔ اور قلم اٹھایا تھا یہ سوچ کر یوں لکھنا چاہئے کہ اتنے میں ایک صاحب آگئے۔ اور آکر ”السلام علیکم“ کہا اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیئے۔ اب اس وقت بڑا دل کڑھتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ایسے وقت آگیا، بڑی مشکل سے ابھی تو کتابیں دیکھ کر لکھنے کے لئے ذہن بنایا تھا۔ اور یہ صاحب آگئے۔ اور اس کے ساتھ پانچ دس منٹ باتیں کیں، اتنے میں جو کچھ ذہن میں آیا تھا۔ وہ سب نکل گیا۔ اب اس کو از سر نو ذہن میں جمع کیا۔ اس طرح صبح سے شام تک یہ دھندہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسی وقت میں بڑی کڑھن ہوتی تھی کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس وقت میں اتنا کام ہو جائے گا۔ دو تین صفحے لکھ لیں گے۔ لیکن صرف چند سطروں سے زیادہ کام نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ فرماتے تھے کہ میاں! یہ بتاؤ کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تصنیف، یہ تدریس، یہ فتویٰ کس کے لئے ہے؟ کیا یہ سب اس لئے ہے کہ تمہاری سوانح حیات میں لکھا جائے کہ اتنے ہزار صفحات تصنیف کر گیا۔ اور اتنی بہت سی تصانیف اور کتابیں لکھیں۔ یا اتنے بہت شاکر و سپردا کر دیئے۔ اگر یہ سب کام اس لئے کر رہے ہو تو بے شک اس پر افسوس کرو کہ اس شخص کی ملاقات کی وجہ سے حرج ہوا۔ اور تعداد میں اتنی

کمی ہو گئی۔ جتنے صفحات لکھنے چاہئے تھے۔ اتنے نہ لکھے، جتنے شاگردوں کو پڑھانا چاہئے تھا۔ اتنوں کو نہ پڑھایا، اس پر افسوس کرو۔ لیکن یہ سوچو کہ اس کا حاصل کیا ہے؟ محض لوگوں کی طرف سے تعریف تو صیغ، شہرت، پھر تو یہ سب کام اکارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی ایک دھیلاہ قیمت نہیں، اور اگر مقصود ان کی رضا ہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ یہ قلم اس لئے اہل رہا ہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ ان کے یہاں یہ عمل مقبول ہو جائے۔ تو جب مقصود ان کی رضا ہے۔ وہ قلم اہل، یا نہ اہل، وہ قلم اہل سے راضی ہوں تو قلم ہلانا بہتر ہے، اگر قلم نہ اہل سے راضی ہو جائیں تو وہی بہتر ہے بس دیکھو کہ وقت کا تقاضہ کیا ہے۔ تم نے بے شک اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنایا تھا کہ آج دو صفحے ہو جائے چاہئیں۔ لیکن وقت کا تقاضہ یہ ہوا کہ ایک ضرورت مند آ گیا۔ وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ کوئی اپنی ضرورت لے کر آیا ہے۔ اس کا بھی حق ہے۔ اس کا حق ادا کرو۔ اب وہ اس کا حق ادا کرنے میں راضی ہیں۔ اس سے بات کرنے میں۔ اس کو مسئلہ بتانے میں وہ راضی ہیں۔ تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا یہ معمول رہ گیا، اب تمہاری تصنیف میں اتنا ثواب نہیں، جتنا اس شخص کی حاجت پوری کرنے میں ثواب ہے۔ بس! یہ دیکھو کہ وقت کا تقاضہ کیا ہے؟ جس وقت کا جو تقاضہ ہو۔ اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ ہے دین کی فہم اور سمجھ کہ اپنی طرف سے کوئی تجویز نہیں، ہر بات ان کے حوالے ہے۔ وہ جیسا کر رہے ہیں۔ انسان ویسا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں راضی ہیں۔ ہر چیز میں یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے۔ اس کے مطابق عمل کرو: پہلی ہو تو، سفر ہو تو، حضر ہو تو، صحت ہو تو، ہر حالت میں ان کی رضا کی فکر کرو۔ اس لئے یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ ہم نے منصوبہ بنائے تھے۔ وہ منصوبے ٹوٹ گئے۔ ارے وہ منصوبے تو تھے ہی ٹوٹنے کے لئے۔ انسان کیا؟ اور اس کا منصوبہ کیا؟ منصوبہ تو انہیں کا چلتا ہے۔ کسی کا منصوبہ نہیں چلتا۔ جب پہلی آئے گی تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ سفر آئے گا تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ جب غور اض پیش آئیں گے تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ منصوبوں کے پیچھے مت چلو۔ ان کی رضا کو دیکھو۔ انشاء اللہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔

حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ملا۔ کون مسلمان ایسا ہو گا جس کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کی خواہش نہ ہو۔ خواہش تو کیا؟ تڑپ نہ ہو۔ جب کہ دیدار ہو بھی سکتا ہو۔ آپ کے عہد مبارک میں موجود بھی ہو۔ لیکن سرکار کی طرف سے حکم یہ ہو گیا کہ تمہیں دیدار نہیں کرنا۔ تمہیں اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ اب ماں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چھوڑا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کو یہ فرمایا دیا کہ فائدہ اس میں ہے کہ ہمارا حکم مانو، ہمارا حکم یہ ہے کہ مدینہ نہ جاؤ۔ ہمارا حکم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو۔ حضور کی زیارت نہ کرو۔ بلکہ حضور کی کسی ہوئی بات پر عمل کرو، اب ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا۔ اور دیدار سے محروم رہے تو جو لوگ دیدار سے بہرہ ور ہوئے تھے۔ جن کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تھا یعنی صحابہ کرام، وہ آ کر حضرت اولیس قرنیؑ سے دعائیں کراتے تھے کہ خدا کے واسطے ہمارے لئے دعا کرو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فداوق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ وہاں قرن میں میرا ایک امتی ہے۔ جس نے میرے حکم کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر میرے دیدار کو قربان کیا ہے، اے عمر! وہ جب کبھی مدینہ آئیں تو جا کر ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، اگر کوئی شوقین ہوتا تو کہتا کہ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق ہے۔ اور یہ دیکھے بغیر کہ میری ماں نیچا ہے، اور اس کو میری خدمت کی حاجت ہے۔ دیدار کے شوق میں چل کھڑا ہوتا، کیوں؟ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لئے۔ لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ لہذا جو آپ نے فرمایا وہ کرتے ہیں۔ میرا شوق کچھ نہیں۔ میری تجویز کچھ نہیں۔ میری رائے کچھ نہیں۔ بلکہ جو انہوں نے فرمایا، وہی برحق ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الفضائل - باب من فضائل اولیس قرنی رضی اللہ عنہ حدیث نمبر ۲۵۳۲)

تمام بدعات کی جڑ یہ ہے

اور یہ ساری بدعتیں جتنی رائج ہیں۔ ان سب کی جڑ یہاں سے نکلتی ہے۔ اگر یہ نعم دل میں پیدا ہو جائے کہ ہمارا شوق کچھ نہیں۔ وہ جو حکم دیں۔ اس پر عمل کرنا ہے۔ بدعت کے معنی کیا ہیں؟ بدعت کے معنی یہ ہیں کہ ہم خود راستہ نکالیں گے کہ اللہ کو راضی کرنے کا کیا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھیں گے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ ۱۲ ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا اور میلاد پڑھنا یہ صحیح طریقہ ہے، اپنے دماغ سے یہ راستہ نکالا۔ اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ بلکہ ہم نے اپنے دماغ سے نکال دیا کہ یہ طریقہ موجب ثواب ہے، کسی کے مرنے کے بعد اس کا تیجہ کرنا اپنے دماغ سے نکال لیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پوچھے بغیر اس پر چل کھڑا ہوا، اسی کا نام بدعت ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا:

كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة

(سنن نسائی، کتاب صلاۃ العیدین۔ باب کیف الخطبة، حدیث نمبر ۱۵۷۸)

یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تیجہ ایک اچھا عمل ہے کہ بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ کھانا پکا کر لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اور اس میں کیا گناہ ہیں؟ گناہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پوچھے بغیر کیا ہے۔ اور جو کام بظاہر نیک ہو۔ لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کیا جائے۔ وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔

میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ

جو ترے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

(کیفیت۔ ذکی کیفی ص ۷۸)

یعنی جو چیز بظاہر وفاداری نظر آرہی ہے۔ لیکن حقیقت میں تیرے دل کی کدورت کا سبب بن رہی ہے۔ ایسی وفاداری سے توبہ مانگتا ہوں۔ اور اسی کا نام بدعت ہے۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں، بس! اسی حال میں خوش رہو۔ اور اس کا تقاضہ پورا کرو۔

اپنا معاملہ اللہ میاں پر چھوڑ دو

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی کہ :

چونکہ بر میسخت ببند و بستہ باش

چوں کشاید چلبک و برجستہ باش

وہ اگر تمہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیں تو بندھے پڑے رہو۔ اور جب کھول دیں تو پھر چھلانگیں لگو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تلقین فرما رہے ہیں کہ بیداری کی وجہ سے گھبراؤ نہیں، رخصت پر عمل کرنا بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرے بندے نے میری دی ہوئی رخصت پر عمل کیا۔ اور اس رخصت کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے۔ آمین

شکر کی اہمیت اور اس کا طریقہ

اس باب کی آخری حدیث ہے۔

عن النبی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضی

عن العبد ان یاکل الاکلة فیحمدہ علیہا او یشرب الشراب فیحمدہ علیہا۔

(صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب استجاب حمد اللہ تعالیٰ بعد الاکل والشرب، حدیث نمبر

۲۰۳۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں جو بندہ کوئی لقمہ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پانی کا کوئی گھونٹ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر کثرت سے شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔

یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں کہ شکر سو عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ اور ہمارے حضرت ذاکر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ کمال کرو گے

مجلدات اور ریاضتیں۔ اور کہیں وہ مشقتیں اٹھاؤ گے جیسی صوفیا اکرام نے اٹھائیں؟ لیکن یہ ایک چٹکا اقتید کر لو کہ ہر بات پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لو۔ کھانا کھاؤ تو شکر، پانی پیو تو شکر، ہوا چلے تو شکر، بچہ سامنے آئے۔ اچھا لگے تو شکر۔ گھر والوں کو دیکھو۔ اور دیکھو راحت ہو تو شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، اور رٹ لکھو "الحمد لله" اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، یاد رکھو کہ یہ شکر کی عادت ایسی چیز ہے کہ یہ بہت سارے امراض باطنی کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ یہ تکبر، یہ حسد، یہ عجب ان سب کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ جو آدمی کثرت سے شکر ادا کرتا ہے۔ وہ عام طور سے تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ بلکہ اس پر نص وارد ہے۔

شیطان کا بنیادی داؤ۔ ناشکری پیدا کرنا

جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا۔ اور نکال دیا۔ تو کم بخت نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ مجھے ساری عمر کی مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اس نے کہا کہ اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور ان کو گمراہ کرنے کے لئے دائیں طرف سے آؤں گا۔ بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا۔ پیچھے سے آؤں گا۔ چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا، اور ان کو تیرے راستے سے بھٹکوں گا۔ اور آخر میں اس نے کہا کہ:

وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ

(سورۃ الاعراف: ۱۷)

یعنی میرے بھگانے کے نتیجے میں آپ اپنے بندوں میں سے اکثر کو ناشکر اپائیں

ے۔

شیطانی داؤ کا توڑ۔ اداء شکر

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا جو بنیادی داؤ ہے۔ وہ ہے ناشکری پیدا کرنا۔ اگر ناشکری پیدا ہو گئی تو معلوم نہیں کتنے امراض میں مبتلا ہو گیا، اور اس داؤ کا توڑ شکر کرنا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اتنا

ہی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے۔ اس لئے روحانی بیلہوں سے بچنے کا موثر ترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دن رات صبح شام رٹ لگاؤ ”اللہم لک الحمد ولک الشکر“ اس سے انشاء اللہ شیطان کے حملوں کا سدباب ہو جائے گا۔

پانی خوب ٹھنڈا پیا کرو

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اشرف علی! جب پانی پیو تو خوب ٹھنڈا پیو۔ تاکہ روئیں روئیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مجھے دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں۔ ان میں سے ایک ٹھنڈا پانی ہے۔ اور کسی کھانے پینے کی چیز کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی خاص چیز کہیں سے منگوائی جا رہی ہے۔ لیکن صرف ٹھنڈا پانی تھا جو سرکار دو عالم کے لئے تین میل کے فاصلے سے آیا کرتا تھا۔ بیڑ غرس نامی کنواں جو اب بھی عینہ طیبہ میں موجود ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص طور پر ٹھنڈا پانی منگوا یا جاتا تھا۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی پیا جائے گا تو روئیں روئیں سے شکر نکلے گا۔

سونے سے پہلے نعمتوں کا استحضار اور ان پر شکر

اور رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر ساری نعمتوں کا استحضار کر لو۔ کہ گھر عافیت کا ہے۔ الحمد للہ۔ بستر آرام وہ ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ میں عافیت سے ہوں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ بچہ عافیت سے ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ایک ایک نعمت کا استحضار کر کے رٹ لگاؤ۔

حضرت ذاکر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ چیز اپنے تانا سے سیکھی ہے۔ ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا تو رات کو میں نے دیکھا کہ وہ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بار بار: بار بار اللہم لک الحمد ولک الشکر۔

اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ پڑھ رہے ہیں۔ اور عجیب کیفیت میں یہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت! یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے: بھلائی! سارے دن تو معلوم نہیں کس حالت میں رہتا ہوں۔ اور یہ پتہ نہیں لگتا کہ شکر ادا ہو رہا ہے یا نہیں، اس وقت بیٹھ کر دن بھر کی ساری نعمتوں کا استحضار کرتا ہوں، اور پھر ہر نعمت پر ”اللہم لک الحمد ولک الشکر“ کہتا جاتا ہوں۔ حضرت ذاکٹر صاحب ”فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو اس کے بعد الحمد للہ میں نے بھی اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیا، کہ رات کو سوتے وقت سب نعمتوں کا استحضار کر کے شکر ادا کرتا ہوں۔

شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں۔ آپ نے ہر ہر چیز کے طریقے بتا دیئے ہیں۔ کہاں تک انسان شکر ادا کرے گا۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ ایک سانس پر دو شکر واجب ہیں۔ سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے تو موت، اور اگر سانس باہر آئے پھر اندر نہ جائے تو موت، تو ایک سانس پر دو نعمتیں، اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ اس طرح ہر سانس پر دو شکر واجب ہو گئے۔ اس لئے اگر انسان سانس ہی کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو کہاں تک کرے گا ”وان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها“ اسلئے سرکلر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیا اور چند کلمات تلقین فرما دیئے۔ ہر مسلمان کو یاد کر لینے چاہئیں۔ فرمایا کہ:

”اللہم لک الحمد حمدًا ادا انما مع دوامک، وخالدا مع خلودک، و لک الحمد حمدًا لامنتہی لہ دون مشیتک، و لک الحمد حمدًا لا یومد قائلہ الا رضاک“

(کنز العمال، ج ۲ ص ۲۲۳، حدیث نمبر ۳۸۵)

”اے اللہ! آپ کا شکر ہے۔ ایسا شکر کہ جب تک آپ ہیں۔ اس وقت تک وہ شکر جاری رہے، اور جس طرح آپ جاوداں ہیں۔ اسی طرح وہ شکر بھی جاوداں رہے۔ اور آپ کی مشیت کے آگے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اور آپ کی ایسی حمد کرتا

ہوں۔ جس کے کہنے والے کو سوائے آپ کی رضا کے کچھ اور مطلوب نہیں۔“
اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

اللهم لك الحمد زنة عرشك، ومداد كلماتك - وعدد خلقك، ورضافتك

(ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب التسبیح بالخفی)

فرمایا: میں آپ کا شکر کرتا ہوں جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے۔ اور اتنا شکر ادا کرتا ہوں جتنی آپ کے کلمات کی سیاہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کو لکھنا چاہے، اور ساتوں کے ساتوں سمندر اس کے لئے سیاہی بن جائیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں تو سداے سمندر خشک ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہو۔ تو آپ کے کلمات لکھنے کے لئے جتنی سیاہی درکار ہو سکتی ہے۔ اس کے بقدر شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جتنی آپ کی مخلوقات ہیں۔ یعنی انسان، جانور، درخت، پتھر، جمادات، نباتات سب جتنی مقدار میں ہیں۔ اس کے برابر شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اتنا شکر ادا کرتا ہوں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اب اس سے زیادہ انسان اور کیا کہہ سکتا ہے اللذرات کو سوتے وقت ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ اور یہ کلمات کہہ لینے چاہئیں۔

اللهم لك الحمد مليا عند طرفة كل عين - و تنفس نفس

(کنز العمال، ج ۲ ص ۲۲۳ - حدیث نمبر ۳۸۵۷)

اے اللہ! آپ کی تعریف اور آپ کا شکر ہے ہر آنکھ جھپکنے کے وقت اور ہر سانس لینے کے وقت۔ بہر حال! یہ شکر کے کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، یاد کر لینے چاہئیں۔ اور رات کو سوتے وقت ان کلمات کو پڑھ لینا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

بدعت
ایک سنگین گناہ

جس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی

منسط و ترتیب
محمد عبید اللہ مین

میں اسلامک پبلیشرز

۱/۱۸۸ - لیاقت آباد، کراچی ۲

بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے
 حالانکہ دین کا موجد صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بدعت کرنے والا درپردہ
 اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو میں کہوں وہ دین ہے اللہ اور اللہ
 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کو جانتا ہوں اور صحیح کلام
 سے بڑھ کر میں دیندار ہوں۔ یہ شریعت کی اتباع نہیں ہے بلکہ
 اپنی خواہش نفس کی اتباع ہے

بدعت ایک سنگین گناہ

الحمد لله حمدًا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله.

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اجبرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كان مندرجيش - يقول صبحكم ومساءكم ويقول: بعثت انا والساعة كهاتين، ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى، ويقول انا بعد: فان خيرا الحديث - كتاب الله، وخيرا الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الا مومر محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يقول: انا اولي بكل مؤمن من نفسه من نرك مالا فلا هله، ومن ترك ديناً او ضياعاً فالى وعلى -

(صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة - حديث نمبر ۸۶۷)

لفظ ”جابر“ اور ”جبار“ کے معنی

یہ حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ کرام میں سے ہیں، اور انصاری صحابی ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، ان کا نام ”جابر“ ہے، بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ”جابر“ تو ظالم آدمی کو کہتے ہیں، تو پھر ان صحابی کا نام ”جابر“ کیسے رکھ دیا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نام گرامی ”جبار“ کے بارے میں بھی یہی شبہ ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ننائے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک نام ”جبار“ بھی ہے، اور اردو میں ”جبار“ کے معنی ہیں بہت ظلم کرنے والا، اس لئے عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ”جبار“ کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں ”جابر“ کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ہیں، اردو میں ”جابر“ کے معنی ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں ”جابر“ کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، ٹوٹی ہڈی جوڑنے کو ”جبر“ کہتے ہیں، اور جو شخص ٹوٹی ہڈی کو جوڑے اس کو ”جابر“ کہتے ہیں تو ”جابر“ کے معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، اور یہ کوئی غلط معنی نہیں ہے، بلکہ بہت اچھے معنی ہیں۔ اسی طرح ”جبار“ کے معنی ہوئے بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا، تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ”جبار“ ہے، اس کے معنی معاذ اللہ۔ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جوڑنے والے ہیں۔

ٹوٹی ہڈی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہے

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سی دعائیں تلقین فرمائی ہیں، ان میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکارا گیا ہے کہ:

”یا جابر العظم الکسیر“

اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے

(الحرب الا عظم ملا علی قادی، ص ۲۲۳)

اس نام سے خاص طور پر اس لئے پکارا کہ دنیا کے تمام اطباء، معالج اور ڈاکٹر اس

بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے، انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح پوزیشن پر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی معجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے، جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے، اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو ”جبلد“ کہا جاتا ہے، نہ کہ اس معنی میں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔

لفظ ”قہّار“ کے معنی

اسی طرح باری تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں ایک نام ”قہّار“ ہے، اردو کی اصطلاح میں ”قہّار“ اس کو کہتے ہیں جو لوگوں پر بہت تہر کرے، غصہ کرے، اور لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائے، لیکن باری تعالیٰ کے اسماء گرامی میں جو لفظ ”قہّار“ ہے وہ عربی زبان والا تہر ہے، اردو زبان کا نہیں ہے، اور عربی زبان میں ”قہّار“ کے معنی ہیں غلبہ پانے والا، غالب، جو ہر چیز پر غالب ہو، اس کو ”قہّار“ کہتے ہیں، یعنی وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے، اور وہ سب پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا کوئی نام عذاب پر دلالت نہیں کرتا

بلکہ باری تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو، سداے اسماء گرامی یا رحمت پر دلالت کرتے ہیں، یا ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، یا قدرت پر دلالت کرتے ہیں لیکن۔ جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اسماء حسنیٰ میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرنے والا ہو، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت رحمت کی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمن ہے، وہ کریم ہے، ہاں جب بندے حد سے گزر جائیں تو پھر بے شک اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے لیکن باری تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جو اسماء حسنیٰ سے موسوم ہیں، ان میں عذاب کا ذکر صراحتاً موجود نہیں ہے۔

خطبہ کے وقت آپ کی کیفیت

بہر حال: حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

”کان رسول اللہ ﷺ عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه

وعلا صوته، واشتد غضبه،“

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرماتے تھے تو بکثرت آپ کی مہلک آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، اور آواز بلند ہو جاتی تھی، یہ اس لئے ہوتا تھا کہ جو بات کہتے تھے وہ دل کی آواز تھی، اور دل میں یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح سننے والے کے دل میں اتر جائے، اور اس کو سمجھ لے، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اس جذبہ کے تحت کبھی کبھی آپ کی مہلک آنکھیں سرخ ہو جاتیں، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا جوش زیادہ ہو جاتا تھا،

آپ کا انداز تبلیغ

حتى كانه منذر جيش يقول صباحكم ومساءكم

بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ آپ لوگوں کو کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر دشمن کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، خدا کے لئے اس سے بچنے کا کوئی سامان کرو، اور یہ فرماتے تھے کہ وہ لشکر صبح پہنچا یا شام پہنچا، یعنی وہ لشکر عنقریب پہنچنے والا ہے، اس کے پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں ہے، لہذا تم اس لشکر سے بچو، کا سامان کرو۔

اس لشکر سے مراد ہے قیامت کا دن اور حساب و کتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، اور اس جواب دہی کے نتیجے میں عذاب جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس سے ڈراتے تھے کہ یہ وقت صبح یا شام کسی بھی وقت آسکتا ہے، اس سے ڈرو، اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔

آپ حضرات نے سنا ہو گا کہ سب سے پہلے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جبل صفا پر چڑھ کر دین کی دعوت دی، جتنے خاندان مکہ میں تھے، ان سب کا نام لے کر پکارا، اور ان کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ

کے پیچھے ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے، اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد! ہم آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے، اس لئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ”صادق“ اور ”امین“ کی حیثیت سے مشہور ہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت سخت عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔

(صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب (انذر عشر تک الاقرین۔ حدیث نمبر ۷۰۷۷۰)

اہل عرب کا مانوس عنوان

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ تصور بکثرت پایا جاتا ہے کہ ”میں تم کو دشمن کے لشکر سے ڈرانے والا ہوں، جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔“ ڈرانے کے لئے یہ تعبیر اور یہ عنوان اہل عرب کے لئے بڑا مانوس تھا۔ کیونکہ عرب لوگ آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ کر رہا ہے، دوسرا تیسرے پر حملہ کر رہا ہے، دن رات یہی سلسلہ رہتا تھا جو شخص ان کو آکر یہ بتا دے کہ فلاں دشمن تمہاری گھات میں ہے، اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، وہ خبر دینے والا بڑا ہمدرد سمجھا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تم کو کوئی شخص دشمن کے لشکر سے باخبر کرتا ہے، ایسے ہی میں تم کو باخبر کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ عذاب صبح پانچ بجایا شام۔

آپ کی بعثت اور قرب قیامت

پھر آگے فرمایا:

”بعثت انا والساعة کھاتین ویقرن بین اصبعیه السبابة

والوسطی“

میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے شہادت کی انگی اور بیچ کی انگی۔ اور

دونوں انگلیں اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، بلکہ دونوں ملی ملی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، وہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ایشیا گزری ہیں، ان کو انبیاء علیہم السلام لوگوں کو قیامت سے ڈراتے تھے تو قیامت کی ایک بہت بڑی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کا ذکر فرماتے تھے، کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ آخری دور میں نبی کریم سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔

(آخرجہ ابن ابی حاتم عن الحسن رضی اللہ عنہما قولہ: "قد جاء اشراطها" قال: محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن اشراطها۔ تفسیر الدال المنثور للسيوطی، آیت: فهل ينظرون الا الساعة ج ۶ ص ۵۰)

ایک اشکال کا جواب

اب لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ چودہ سو سال تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے اب تک تو قیامت آئی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ساری دنیا کی عمر کے لحاظ سے اگر دیکھو گے، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اس کا لحاظ کر کے اگر دیکھو گے تو ہزار دو ہزار سال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی لئے آپ نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے۔

ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے

اور ساری دنیا کی جو مجموعی قیامت آنے والی ہے، وہ خواہ کتنی ہی دور ہو، لیکن ہر انسان کی قیامت تو قریب ہے، کیونکہ:

من مات فقتل قیامتہ

(رواہ الدیلمی عن الحسن مرفوعاً بلفظہ: اذا مات احدکم فقد قامت قیامتہ، المقاصد

الحسنة للسخاوی - ص ۲۲۸)

جو مر گیا، اور جس کو موت آگئی، اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی، اس واسطے جب

قیامت آنے والی ہے، خواہ وہ مجموعی قیامت ہو، یا انفرادی، اور اس کے بعد خدا جانے کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس لئے میں تم کو ڈرا رہا ہوں کہ وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو، اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ اور اپنے آپ کو عذاب جنہم اور عذاب قبر سے بچالو۔

بہترین کلام اور بہترین طرز زندگی پھر فرمایا کہ:

فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدیٰ ہدیٰ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس روئے زمین پر بہترین کلام اور سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ، اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ بہتر کلام کوئی نہیں۔ اور زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں جتنے طرز زندگی ہیں۔ ان میں سب سے بہترین طرز زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود فرما رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اسے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس لئے ہے کہ لوگوں کے لئے آپ نمونہ ہوں، زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارو، اگر زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو، اس واسطے دعوت و تبلیغ کی ضرورت کے تحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہتر طریقہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے چھوڑا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔

بدعت بدترین گناہ ہے

پھر آگے جن چیزوں سے گمراہی کے امکانات ہو سکتے تھے، ان کی جزیں بتادیں،

شر الاموس محدثاتها وكل بدعة ضلالة

اس روئے زمین پر بدترین کام وہ ہیں جو نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کئے جائیں، حدیث میں ”بدترین کام“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جو ایک لحاظ سے ظاہری گناہوں سے بھی بدتر ہے، اس لئے کہ ظاہری فسق و فجور اور گناہ وہ ہیں کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، وہ ان کو برا سمجھے گا، کوئی مسلمان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، مثلاً شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کام تمہارے خیل میں کیسے ہیں؟ جواب میں یہی کہے گا یہ کام ہیں تو برے، لیکن میں کیا کروں، میں مبتلا ہو گیا۔ لہذا ان برائیوں کو کرنے والا برا سمجھے گا، اور جب برا سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی تو بہ کی توفیق بھی عطا فرمادیں گے۔

لیکن بدعت، یعنی جو چیز دین میں نئی ایجاد کی گئی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ حقیقت میں تو وہ گناہ ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس بدعت کو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا عمل ہے، اور دوسرا کوئی اگر اس سے یہ کہے کہ یہ بری بات ہے تو بحث کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کہ اس میں کیا خرابی اور کیا حرج ہے۔ اور جب ایک شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہی میں اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے، اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”شر الامور“ جس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے بڑے کام ہیں ان میں سب سے بدتر کام بدعت ہے، جو دین میں ایسا نیا طریقہ ایجاد کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے سے مختلف ہو، اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بتادی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لہذا جو شخص کسی بدعت کے اندر مبتلا ہے، وہ لازماً گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔

بدعت، اعمقادی گمراہی ہے

ایک ہوتی ہے عملی کوتاہی، یعنی ایک شخص کسی عملی کوتاہی کے اندر مبتلا ہے، اس

سے غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اور ایک ہوتی ہے اعتقادی گمراہی کہ کوئی شخص کسی ناحق بات کو حق سمجھ رہا ہے، اور گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے، کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے، پہلی چیز یعنی عملی کوتاہی کا مداوا تو آسان ہے، کہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا، تو معاف ہو جائے گی، لیکن جو شخص گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہو، اس کی ہدایت بہت مشکل ہے، اسی لئے آپ نے فرمایا کہ بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے، اسی لئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بدعت سے اتنا بھاگتے تھے کہ کوئی حد نہیں۔

بدعت کی سب سے بڑی خرابی

بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے، حالانکہ دین کا موجد کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جو دین بنا پالا وہ ہمارے لئے قابل اتباع ہے لیکن بدعت کرنے والا خود دین کا موجد بن جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دین کا راستہ میں بنا رہا ہوں، اور در پردہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو میں کہوں وہ دین ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو راستہ بتایا، اور جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عمل کیا۔ میں ان سے بڑھ کر دیندار ہوں، میں دین کو ان سے زیادہ جانتا ہوں، تو یہ شریعت کی اتباع نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہش نفس کی اتباع ہے۔

دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ

ہندو مذہب میں کتنے لوگ گنگا کے کنارے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایسی ایسی ریاضتیں اور ایسی ایسی سختیوں کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے، کوئی آدمی اپنا ہاتھ بلند کر کے ساہا سال تک اسی طرح کھڑا ہے، ہاتھ نیچے بھی نہیں کرتا۔ کسی آدمی نے سانس کھینچا ہوا ہے، اور گھنٹوں تک سانس نہیں لے رہا ہے، اور جس دم کر رہا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ جواب دے گا کہ یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اب چاہے وہ اللہ کو بھگوان کا نام دے یا کچھ اور کہے، لیکن بتائیے اس کے اس عمل کی کوئی قیمت ہے؟ حالانکہ اس کی نیت بظاہر

درست معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، اس لئے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ اس نے اپنے دل اور دماغ سے گھڑ لیا ہے۔ اس واسطے اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ ایسے اعمال کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وقدمنا الخ ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔

(سورۃ الفرقان: ۲۳)

جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں، ہم ان کے عمل کو اس طرح اڑا دیتے ہیں جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی مٹی اور گرد و غبار۔ عمل کیا لیکن اکارت گیا۔ محنت بھی کی لیکن بیکار مٹی۔ اور دوسری جگہ پر کتنے پیارے اور شفقت بھرے انداز سے قرآن کریم نے فرمایا:

قل هل ننبتکم بالاحسین اعمالا الذین ضل معیہم فی الحیاة

الدنیا وہم یحسبون انہم یحسبون صنعا

(سورۃ الکہف: ۱۰۳)

قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں! کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل اس دنیا میں اکارت ہو گیا۔ اور دل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔۔۔ یہ لوگ اس لئے خسارے میں ہیں کہ جو فاسق و فاجر تھا، یا جو کافر تھا۔ اس نے کم از کم دنیا میں عیش کر لئے، آخرت اگر چہ تباہ ہوئی، لیکن دنیا میں تو عیش کر گیا، اور یہ شخص تو اپنی دنیا کے عیش و آرام بھی خراب کر رہا ہے، اور محنت اٹھا رہا ہے، اور آخرت بھی بگاڑ رہا ہے، اس واسطے کہ اس نے عبارت کا وہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔

اسی لئے بدعت کے بارے میں فرمایا ”شر الامور“ سارے کاموں میں بدترین کام بدعت ہے، اس لئے کہ آدمی محنت تو کرتا ہے، لیکن حاصل کچھ نہیں۔

دین نام ہے اتباع کا

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ بات بٹھادے کہ

دین اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کا نام ہے، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنے کا نام دین نہیں ہے، عبرتی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اتباع اور ابتداء، اتباع کے معنی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرنا۔ اور ابتداء کے معنی ہیں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا جو خطبہ دیا۔ اس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ:

انی متبع ولست بمبتدع

(طبقات ابن سعد، جلد ہفتم ص ۱۸۳)

میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا متبع ہوں، مبتدع نہیں۔ یعنی کوئی نیا راستہ ایجاد کرنے والا نہیں ہوں، لہذا ساری قیمت اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ہے، اپنی طرف سے جو بات کی جائے اس کا کوئی وزن کوئی قدر و قیمت نہیں۔

ایک عجیب واقعہ

ایک واقعہ آپ نے بکثرت سنا ہو گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کے وقت مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات دیکھنے کے لئے نکلتے تھے، کہ کون کیا کر رہا ہے، ایک مرتبہ تہجد کے وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ نہایت آہستہ آواز سے تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، آگے جا کر دیکھا کہ حضرت فلوق اعظم رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے تھے، اور اس میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کی تلاوت کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی، خیر، آپ یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔

بعد میں آپ نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فلوق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں کو اپنے پاس بلایا، اور پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں رات کو تہجد کے وقت تمہارے پاس سے گزرا تو تم بہت آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ

اتنی آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟
اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد
فرمایا کہ:

اسمعت من ناجیت

یا رسول اللہ! جس ذات سے میں مناجات کر رہا تھا، جس سے تعلق قائم کیا تھا، جس
ذات کو میں سنانا چاہتا تھا، اس کو تو سنا دیا اب آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے
میں آہستہ تلاوت کر رہا تھا۔

پھر حضرت فلروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم زور زور سے تلاوت کر
رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ:

افى او قظ الو سنان و اطرد الشيطان

میں زور سے اس لئے تلاوت کر رہا تھا تاکہ جو لوگ پڑے سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں،
اور شیطان بھاگ جائے، اس لئے جتنی زور سے تلاوت کروں گا، شیطان بھاگے گا، اس
لئے میں زور سے تلاوت کر رہا تھا۔

اب ذرا دیکھئے کہ دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ
عنہ کی بات بھی صحیح کہ میں تو اللہ میں کو سنا رہا ہوں، کسی دوسرے کو سنانے کی کیا
ضرورت؟ اور فلروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات بھی درست کہ میں سونے والوں کو جگا رہا
تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، لیکن اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں
سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو بکر! تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ
بست آہستہ تلاوت کرنی چاہئے، اور اے فلروق! تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا
کہ زور سے تلاوت کرنی چاہئے، لیکن تم دونوں نے چونکہ اپنی اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار
کیا تھا، اس لئے یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہ زیادہ زور سے
تلاوت کرو، اور نہ زیادہ آہستہ تلاوت کرو، بلکہ معتدل آواز سے تلاوت کرو، اسی میں
زیادہ نور اور برکت ہے، اور اسی میں زیادہ فائدہ ہے، اس کو اختیار کرو۔

(ابوداؤد، کتب الصلاة - باب رفع الصوت بالقرآن في صلاة الليل - حدیث نمبر ۱۳۲۹)

معلوم ہوا کہ عبارت کے اندر اپنی طرف سے کوئی راستہ اختیار کر لینا، اللہ تعالیٰ

کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ پسندیدہ ہے، بس، جو راستہ ہم نے بتایا ہے وہ راستہ اختیار کرو، اس میں جو نور اور فائدہ ہے وہ کسی اور میں نہیں۔

دین کی ساری روح یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ لینا درست نہیں۔

ایک بزرگ کا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مواظب میں بیان کیا کہ ان کے قریب کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اور فقہا کرام نے لکھا ہے کہ نماز میں ویسے تو آنکھ بند کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اس کے بغیر خشوع حاصل نہ ہوتا ہو، تو اس کے لئے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے، تمام ارکان میں سنت کی رعایت کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اور لوگوں میں ان کی نماز مشہور تھی، کیونکہ نہایت خشوع و خضوع اور نہایت عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ بزرگ صاحب کشف بھی تھے، ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ! میں یہ جو نماز پڑھتا ہوں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں میری نماز قبول ہے یا نہیں؟ اور کس درجہ میں قبول ہے؟ اور اس کی صورت کیا ہے؟ وہ مجھے دکھا دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی، اور ایک نہایت حسین و جمیل عورت سامنے لائی گئی، جس کے سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضا میں نہایت تناسب اور توازن تھا، لیکن اس کی آنکھیں نہیں تھیں، بلکہ اندھی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ یہ ہے تمہاری نماز، ان بزرگ نے پوچھا کہ یا اللہ! یہ اتنے اعلیٰ درجہ کی حسن و جمال والی خاتون ہے، مگر اس کی آنکھیں کہاں ہے؟ جواب میں فرمایا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو، وہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو، اس واسطے تمہاری نماز ایک اندھی عورت کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔

نماز میں آنکھ بند کرنے کا حکم

یہ واقعہ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے بیان فرمایا، اور حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: بات دراصل یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھو، سجدہ کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہئے، یہ ہمارا بتایا ہوا طریقہ ہے، اگرچہ دوسرا طریقہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن سنت کا نور اس میں حاصل نہیں ہو سکتا، اگرچہ فقہا کرام نے یہ فرمایا کہ اگر نماز میں خیالات بست آتے ہیں، اور خشوع حاصل کرنے کے لئے اور خیالات کو دفع کرنے کے لئے کوئی شخص آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، جائز ہے مگر پھر بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی کوئی نماز آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھی، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کبھی کوئی نماز آنکھ بند کر کے نہیں پڑھی، اس لئے فرمایا کہ ایسی نماز میں سنت کا نور نہیں ہوگا۔

(لم یکن من ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تعویض عینیہ الصلاة، زاد

المعاد لابن قیم ج ۱ ص ۷۵ -)

نماز میں وسوس اور خیالات

اور یہ جو خیال ہو رہا ہے کہ چونکہ نماز میں خیالات و وسوس بست آتے ہیں، اس لئے آنکھ بند کر کے نماز پڑھ لو، تو بھلائی، اگر خیالات غیر اختیاری طور پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی مواخذہ کوئی پکڑ نہیں، وہ نماز جو آنکھیں کھول کر اتباع سنت میں پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں غیر اختیاری خیالات آرہے ہیں، وہ نماز پھر بھی اس نماز سے اچھی ہے جو آنکھ بند کر کے پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں خیالات بھی نہیں آرہے ہیں، اس لئے کہ وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ادا کی جا رہی ہے، اور یہ دوسری نماز اتباع رسول میں نہیں ہے۔

بہن، یہ سدا معللہ اتباع کا ہے، اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑنے کا نہیں، اسی

کا نام دین ہے اب ہم نے یہ جو سوچ لیا ہے کہ فلاں عبادت اس طرح ہوگی، اور فلاں عبادت اس طرح ہوگی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول ہے، اس لئے فرمایا کہ ”کل بدعة ضلالة“ کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

بدعت کی صحیح تعریف اور تشریح

ایک بات اور عرض کر دوں، جس کے بارے میں لوگ بکثرت پوچھا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہر نئی بات گمراہی ہے، تو یہ پنکھا بھی گمراہی ہے، یہ نیوٹ لائٹ بھی گمراہی ہے۔ یہ بس بھی یہ موٹر بھی گمراہی ہے، اس لئے کہ یہ چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، ان کے استعمال کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟

خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بدعت کو جو ناجائز اور حرام قرار دیا، یہ وہ بدعت ہے جو دین کے اندر کوئی نئی بات نکال جائے، دین کا جز اور دین کا حصہ بنا لیا جائے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، مثلاً یہ کہنا کہ ایصالِ ثواب اس طرح ہوگا، جس طرح ہم نے بنا دیا یعنی تیسرے دن تیجہ ہوگا، پھر دسواں ہوگا، پھر چہلم ہوگا، اور جو اس طریقے سے ایصالِ ثواب نہ کرے وہ مردود ہے۔

میت کے گھر میں کھانا بنا کر بھیجو

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں صدمہ ہو، تو دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ اس کے گھر میں کھانا تیار کر کے بھیجیں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ کے موقع پر شہید ہوئے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ:

اصنعوا لآل ابی جعفر طعاما فانہ قد اتاہم امر شغلہم
(ابو داؤد، کتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لاهل الميت، حدیث نمبر

(۳۱۳۲)

جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا بنا کر بھیجو، اس لئے کہ وہ بے چارے مشغول ہیں اور

صدمہ کے اندر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے لئے کھانا بناؤ جس کے گھر صدمہ ہو گیا، تاکہ وہ کھانا پکانے میں مشغول نہ ہو، ان کو صدمہ ہے۔

آجکل کی الٹی گنگا

آجکل الٹی گنگا یہ ہستی ہے کہ جس کے گھر صدمہ ہے، وہ کھانا تیار کرے، اور نہ صرف یہ کہ کھانا تیار کرے، بلکہ دعوت کرے، شامیانے لگائے، دیکھیں چڑھائے، اور اگر دعوت نہیں دے گا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ جو بیچارہ مر گیا ہے، اس کو بھی نہیں بخشتے، اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، مثلاً یہ کہا جاتا کہ:

مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود

اگر مرنے والے کے گھر میں دعوت نہ ہوئی تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، معلو اللہ، اور پھر وہ دعوت بھی مرنے والے کے ترکے سے ہوگی، جس میں اب سادے ورثاء کا حق ہو گیا، ان میں نابالغ بھی ہوتے ہیں، اور نابالغ کے مال کو ذرہ برابر چھونا شرعاً حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، پھر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو شخص یہ سب نہ کرے وہ مردود ہے۔

دین کا حصہ بنانا بدعت ہے

لہذا دین کا حصہ بنا کر، لازم اور ضروری قرار دے کر دین میں کوئی چیز ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے، ہاں! اگر کوئی چیز دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ کسی نے اپنے استعمال اور آرام کے لئے کوئی چیز اختیار کر لی، مثلاً ہوا حاصل کرنے کے لئے پنکھا بنا لیا، روشنی حاصل کرنے کے لئے بجلی استعمال کر لی، سفر کرنے کے لئے کلا استعمال کر لی، یہ کوئی بدعت نہیں، کیونکہ دنیا کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ مباحات کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چاہو کرو، لیکن دین کا حصہ بنا کر، یا کسی غیر مستحب کو مستحب قرار دے کر، یا کسی غیر سنت کو سنت کہہ کر، یا کسی غیر واجب کو واجب کہہ کر جب کوئی چیز ایجاد کی جائے گی تو وہ بدعت ہوگی، اور حرام ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عمر کا بدعت سے بھاگنا

حضرات صحابہ کرام بدعت سے امتدادِ جہ کا پرہیز کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے، اذان ہو گئی، ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ اس موزن نے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے آواز دے دی کہ ”الصلوة جامعة“ کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، آجلو، اور ایک مرتبہ شاید ”حی علی الصلوة“ بھی دوبارہ کہہ دیا، تاکہ جو لوگ اب تک نہیں آئے ہیں، وہ جلدی سے آجائیں، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو فوراً اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ:

اخذج بتامن عند هذا المبتدع

(سنن ترمذی، ابواب الصلوة، باب ما جاء فی الشویب فی الفجر - حدیث نمبر ۱۹۸ -)

مجھے اس بدعتی کے پاس سے نکالو، اس لئے کہ یہ شخص بدعت کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا طریقہ بتایا تھا وہ تو ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور وہ ہو چکی، دوبارہ اعلان کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ بدعت ہے، لہذا مجھے اس مسجد سے نکالو، میں جا رہا ہوں۔

قیامت اور بدعت دونوں ڈرنے کی چیزیں ہیں

لہذا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر جہاں اپنی امت کو اس بات سے ڈرارہے ہیں کہ ایک لشکر صبح یا شام کے وقت تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، وہاں ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی گمراہیوں سے بچانے کے لئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ: بدترین چیزیں وہ ہیں جو انسانوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، اور ان کو دین کا حصہ بنا دیا ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وہ طریقہ نہیں بتایا۔ اس سے پرہیز کرو، ورنہ وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی۔

ہمارے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ کون؟

پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ:

انا اولی بکل مؤمن من نفسه

میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں، یعنی انسان خود اپنی جان کا اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جیسے باپ اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے کہ اپنے اوپر مشقت جھیل لے گا، محنت اٹھالے گا، لیکن اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اس لئے آپ نے فرمایا میں تمہارے لئے تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں، وہ کوئی اپنے مفاد کے خاطر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تمہارے فائدے کے لئے کہہ رہا ہوں اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں یہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنے کو جہنم کا مستحق نہ بنا لے، آگے فرمایا کہ:

من ترك مالا فلاحله، ومن ترك ديناً او ضياعاً فالى وعلی۔

یعنی آخرت میں تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں ہی، دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ مل بطور ترکہ کے چھوڑ کر گیا ہے، تو وہ میراث اس کے گھر والوں کے لئے ہے، شریعت کے مطابق وہ میراث آپس میں تقسیم کر لیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر گیا ہے، اور ترکہ میں اتنا مل نہیں ہے کہ اس سے قرضہ ادا کیا جاسکے، یا ایسی اولاد چھوڑ گیا، جس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو وہ قرضے اور وہ اولاد میرے پاس لے آؤ، میں زندگی بھر ان کی کفالت کروں گا، یہ سب اس لئے فرمایا تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ مجھے تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے، تمہارا روپیہ پیسہ مطلوب نہیں ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں کمرس پکڑ پکڑ کر جہنم سے روکنا چاہتا ہوں، اور تم اس میں گرے جا رہے ہو، اور میں تمہیں بچا رہا ہوں کہ خدا کے لئے ان گناہوں سے رک جاؤ، خدا کے لئے ان بدعتوں سے باز آ جاؤ، تاکہ اس عذاب جہنم سے نجات پا جاؤ۔

(فانا آخذ بحجز کم عن النار وانتم تقتحمون فیها، صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب الانتہا عن المعاصی، حدیث نمبر ۶۳۸۳)

صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب کہاں سے آیا؟

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں تھیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، اور ایسی تبدیلیاں لائیں کہ ایک ایک

صحابہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جب بات دل سے نکلتی تھی، دل پر اثر کرتی تھی، اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے نے لوگوں کی زندگیوں بدل دیں، آج ہم گھنٹوں تقریر کرتے ہیں، گھنٹوں دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی اور انقلاب نہیں آتا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس لئے کہ بسا اوقات کہنے والا خود اس پر کلر بند نہیں ہوتا، اور ہمارے دل میں وہ جذبہ اور درد نہیں، جس کی وجہ سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا، آج بھی جتنا اثر براہ راست کتاب اللہ کے کلمات میں ہے، اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ہے کتنی لچھے دار تقریریں کر لو، اس میں وہ اثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

بدعت کیا ہے؟

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ، یعنی بعض کام بدعت تو ہوتے ہیں، لیکن اچھے ہوتے ہیں۔ اور بعض کام بدعت بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ لہذا اگر کوئی اچھا کام شروع کیا جائے تو اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

بدعت کے لغوی معنی

خوب سمجھ لیجئے کہ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، جتنی بدعتیں ہیں، وہ سب بری ہیں، اصل بات یہ ہے کہ بدعت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی، اور ایک اصطلاحی، اگر آپ لغت اور ڈکشنری میں بدعت کے معنی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لغت میں اس کے معنی نئی چیز کے ہیں، لہذا جو بھی نئی چیز ہے اس کو لغوی اعتبار سے بدعت کہہ سکتے ہیں، مثلاً یہ پنکھا، یہ بجلی، یہ ٹرین اور ہوائی جہاز وغیرہ لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے سب بدعت ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہمارے دور کی ہی پیداوار ہیں مسلمانوں کے اولین دور میں ان کا وجود نہ تھا یہ سب نئی چیزیں ہیں۔

لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے، بلکہ بدعت کے معنی

یہ ہیں کہ دین میں کوئی نیا طریقہ نکالنا، اور اس طریقہ کو از خود مستحب یا لازم یا مسنون قرار دینا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے مسنون قرار نہیں دیا، اس کو بدعت کہیں گے، اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے جن چیزوں کو بدعت کہا گیا ہے ان میں سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ اور ایسی کوئی بدعت ”حسنہ“ نہیں ہے بلکہ ہر بدعت بری ہی ہے۔

شریعت کی دی ہوئی آزادی کو کسی قید کا پابند بنانا جائز نہیں

البتہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دی ہیں۔ یا کچھ چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اور اجر و ثواب کا موجب تو قرار دی ہیں۔ لیکن ان چیزوں میں شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اس طرح کرو گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اور اس طرح کرو گے تو ثواب کم ملے گا، ایسے کاموں کو جس طریقے سے بھی انجام دے لیا جائے وہ موجب ثواب ہوتا ہے۔

ایصال ثواب کا طریقہ

مثلاً کسی مردہ کو ایصال ثواب کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، جو شخص کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرے تو اس کو دینا ثواب ملتا ہے، ایک اس عمل کے کرنے کا ثواب، اور دوسرے ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب، لیکن شریعت نے ایصال ثواب کے لئے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا کہ ایصال ثواب صرف قرآن شریف پڑھ کر ہی کرو، یا صدقہ کر کے کرو، یا نماز پڑھ کر کرو، بلکہ جس وقت جس نیک کام کی توفیق ہو جائے اس نیک کام کا ایصال ثواب جائز ہے، تلاوت کلام پاک کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ کا بھی کر سکتے ہیں۔ نفلی نماز پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ذکر و تسبیح کا بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کتاب لکھی ہے، اور کوئی تصنیف و تالیف کی ہے، اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و نصیحت کی ہے تو اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، غرض یہ کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، سب کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح شریعت نے ایصال ثواب کے لئے کوئی دن مقرر

نہیں کیا کہ فلاں دن کرو، اور فلاں دن نہ کرو، بلکہ جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد جس وقت چاہیں ایصالِ ثواب کر سکتے ہیں، چاہے پہلے دن کرے، چاہے دوسرے دن کرے، چاہے تیسرے دن کرے، جب چاہے کرے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص ایصالِ ثواب کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔

کتاب تصنیف کر کے اس کا ایصالِ ثواب کر سکتے ہیں

مثلاً میں نے عام مسلمانوں کے فائدے کے لئے ایک کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے کا مقصد تبلیغ و دعوت ہے، اور کتاب لکھنے کے بعد دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! کتاب لکھنے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دیجئے۔ تو یہ ایصالِ ثواب درست ہے، حالانکہ کتاب لکھ کر ایصالِ ثواب کرنے کا عمل نہ تو کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام نے کیا، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں، لیکن آپ نے ایصالِ ثواب کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، لہذا یہ جو میں ایصالِ ثواب کر رہا ہوں یہ بدعت نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کتاب لکھ کر ایصالِ ثواب کرنے کا طریقہ دوسرے طریقوں سے افضل اور بہتر ہے، اور یہی طریقہ سنت ہے، اس صورت میں میرا یہی عمل جو موجب اجر و ثواب تھا، بدعت ہو جائے گا، اس لئے کہ میں نے اپنی طرف سے دین میں ایک ایسی چیز داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھی۔

تیسرا دن لازم کر لینا بدعت ہے

اسی طرح ہر دن ایصالِ ثواب کرنا جائز تھا، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی، فرض کرو کہ ایک شخص تیسرے دن گھر پر بیٹھے ایصالِ ثواب کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تیسرا دن خاص طور پر ایصالِ ثواب کے لئے مقرر ہے، اور اس تیسرے دن میں ایصالِ ثواب کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، یا یہ سنت ہے، یا یہ کہے کہ اگر کوئی شخص تیسرے دن ایصال

ثواب نہیں کرے گا تو اس کو ٹاٹنوں کی لعنت و ملامت کا شکار ہونا پڑے گا، اب یہ ایصل ثواب بدعت ہو جائے گا، اس لئے کہ اس عمل کو اپنی طرف سے ایک خاص دن میں لازم اور ضروری قرار دے دیا۔

جمعہ کے دن روزہ کی ممانعت فرمادی

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ :-

قل ما کانت یفطر یوم الجمعة

(ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جانی صوم یوم الجمعة، حدیث نمبر ۷۴۳)

یعنی بست کم ایسا ہوتا تھا کہ جمعہ کے روز آپ نے روزہ نہ رکھا ہو، بلکہ اکثر جمعہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اس لئے کہ یہ فضیلت دن روزے کے ساتھ گزرے تو اچھا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر رفتہ رفتہ لوگوں نے جہی جمعہ کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا اور جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ اس طرح مخصوص کر دیا جس طرح یسودی لوگ ہفتہ کے دن کو مخصوص کرتے ہیں، اس لئے یسودیوں کے یہاں ہفتہ کے دن روزہ رکھا جاتا تھا، اور ان کے ذہنوں میں ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کی خاص فضیلت اور اہمیت تھی، چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے صحابہ کرام کو منع فرمادیا، اور باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ یہ آپ نے اس لئے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے لئے متعین نہیں کیا، لوگ اس کو اپنی طرف سے متعین کر دیں، اور وہ عمل دوسروں کی نظر میں ضروری نہ سمجھا جانے لگے، اس لئے آپ نے روزے کے لئے جمعہ کی تعیین کر لینے سے منع فرمادیا کیونکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضروری اور لازمی نہیں سمجھتے تھے نہ دوسروں کے لئے اس طرح کا کوئی اہتمام و التزام جلدی کرانا چاہتے تھے۔

(ترمذی۔ کتاب الصوم، باب ما جانی کراہیۃ صوم یوم الجمعة وحده۔ حدیث نمبر ۷۴۳)

تیجہ، دسواں، چالیسواں کیا ہیں؟

بہر حال! میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ یہ تیجہ، دسواں، بیسواں اور چالیسواں جائز نہیں ہے، یہ اس لئے کہ لوگوں نے ان دنوں کو ایصالِ ثواب کے لئے مخصوص کر دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایصالِ ثواب کے لئے کوئی دن مخصوص نہ کرے، بلکہ اتفاقاً وہ تیسرے دن ایصالِ ثواب کر لے، تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں، البتہ چونکہ آجکل تیسرے ہی دن کو بعض لوگوں نے لازم سمجھ رکھا ہے اس لئے ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے بطور خاص تیسرے دن یہ کام نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔

انگوٹھے چومنا کیوں بدعت ہے؟

آپ نے مسجد سے اذان کی آواز سنی، اور اذان کے اندر جب ”اشھد ان محمداً رسول اللہ“ سنا، آپ کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا داعیہ پیدا ہوا، اور محبت سے بے اختیار ہو کر آپ نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لئے تو بذاتِ خود یہ عمل کوئی گناہ اور بدعت نہیں، اس لئے کہ اس نے یہ عمل بے اختیار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا، اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ایک قابلِ تعریف چیز ہے اور ایمان کی علامت ہے، اور انشاء اللہ اسی محبت پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص ساری دنیا کے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ جب کبھی اذان میں ”اشھد ان محمداً رسول اللہ“ پڑھا جائے، تو تم سب اس وقت اپنے انگوٹھوں کو چوما کر اس لئے کہ اس وقت انگوٹھوں کو چومنا مستحب یا سنت ہے اور جو شخص انگوٹھوں کو نہ چومے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے، تو وہی عمل جو محبت کے جذبے سے بالکل جائز تھا۔ اب بدعت بن گیا۔ اس میں باریک فرق ہے کہ اگر یہ جائز عمل صحیح جذبے سے کیا جا رہا ہے اور اس میں خود ساختہ کوئی قید نہیں ہے تو وہ بدعت نہیں ہے۔ اور جب اسی عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یا اس کو سنت سمجھ لیا، اور اگر کوئی دوسرا شخص وہ عمل نہ کرے تو اس کو مطلقاً کرنا شروع کر دیا۔ بس وہی عمل بدعت بن جائے گا۔

یا رسول اللہ! کہنا کب بدعت ہے؟

میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک شخص کے سامنے کسی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرای آیا۔ اور اس کو بے اختیار یہ تصور آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، اور اس نے یہ تصور کر کے کہہ دیا کہ ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ!“ اور حاضر ناظر کا عقیدہ اس کے دل میں نہیں تھا۔ بلکہ جس طرح ایک آدمی غائب چیز کا تصور کر لیتا ہے کہ یہ چیز میرے سامنے موجود ہے، تو اس تصور کرنے میں اور یہ الفاظ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

لیکن اگر کوئی شخص یہ الفاظ اس عقیدے کے ساتھ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس طرح حاضر و ناظر ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ، اور اگر اس عقیدے کے ساتھ تو نہیں کہے، لیکن یہ سوچا کہ ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ کہنا سنت ہے، اور اس طرح درود پڑھنا ضروری ہے، اور جو شخص اس طرح یہ الفاظ نہ کہے گویا اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ تو پھر یہی عمل بدعت، ضلالت اور گمراہی ہے۔

عمل کا ذرا سا فرق

لہذا عقیدے اور عمل کے ذرا سے فرق سے ایک جائز چیز ناجائز اور بدعت بن جاتی ہے، آپ جتنی بدعتیں دیکھیں گے، ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو بذات خود مباح تھیں اور جائز تھیں، لیکن جب اسے فرض کی طرح لازم کر لیا گیا تو اس سے وہ بدعت بن گئیں۔

عید کے روز گلے ملنا کب بدعت ہے؟

عید کے دن آپ نے عید کی نماز پڑھی، اور عید کی نماز کے بعد دو مسلمان بھائیوں نے خوشی کے جذبے میں آکر آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل لئے، تو اصلاً گلے ملنا کوئی ناجائز فعل نہیں، یا مثلاً ابھی آپ یہاں مجلس سے اٹھیں، اور کسی سے گلے مل

لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ عید کی نماز کے بعد گلے ملنا عید کی سنت ہے، اور یہ بھی عید کی نماز کا حصہ ہے اور جب تک گلے نہیں ملیں گے، اس وقت تک عید نہیں ہوگی، تو یہی عمل اس وقت بدعت بن جائے گا، اس لئے کہ ایک ایسی چیز کو سنت قرار دیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار نہیں دیا، اور صحابہ کرام نے اس کو نہ سنت قرار دیا، اور نہ اس کی پابندی کی، اب اگر کوئی شخص گلے ملنے سے انکار کر دے کہ میں تو نہیں ملتا، اور آپ اس سے کہیں کہ آج عید کا دن ہے، کیوں گلے نہیں ملتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عید کے دن گلے ملنے کو لازمی قرار دے دیا، اور از خود لازمی قرار دے لینا ہی اس کو بدعت بنا دیتا ہے۔ لیکن ویسے ہی اتفاقی طور پر گلے ملنے کو دل چاہا، اور گلے مل لئے تو یہ بذات خود بدعت نہیں بہر حال! کسی بھی مباح عمل کو لازم قرار دینے یا اس کو سنت یا واجب قرار دینے سے وہ بدعت بن جاتی ہے۔

کیا ”تبلیغی نصاب“ پڑھنا بدعت ہے؟

ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ تبلیغی جماعت والے تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں۔ اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں تبلیغی نصاب کون پڑھتا تھا۔ اور خلفاء راشدین کے زمانے میں کون پڑھتا تھا؟ لہذا یہ تبلیغی نصاب پڑھنا بھی بدعت ہو گیا۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم اور دین کی بات کتنا اور اس کی تبلیغ کرنا ہر وقت اور ہر آن جائز ہے، مثلاً ہم اور آپ جمعہ کے روز عصر کے بعد یہاں جمع ہوتے ہیں، اور دین کی بات سنتے اور سناتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ خاص طور پر جمعہ کے روز عصر کے بعد جمع ہوتے ہوں، اور پھر ان کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہو، لہذا یہ ہمارا جمع ہونا بھی بدعت ہے، خوب سمجھ لیجئے کہ یہ اس لئے بدعت نہیں کہ دین کی تعلیم و تبلیغ ہر وقت اور ہر آن جائز ہے۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد مسجد بیت المکرم ہی میں یہ اجتماع مسنون ہے، اور اگر

کوئی شخص اس اجتماع میں شریک نہ ہو تو اس کو تو دین کا شوق نہیں ہے، اس کے دل میں دین کی عظمت اور محبت نہیں ہے، اس لئے کہ بیت المکرم میں جمعہ کے دن نہیں آتا۔ تو اس صورت میں یہی اجتماع کا عمل جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، بدعت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب ایک آدمی یہاں آنے کے بجائے کسی دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے۔ اور وہاں جا کر دین کی باتیں سن لیتا ہے، تو وہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ بیت المکرم ہی میں دین کی باتیں سننے کے لئے آئے، اور جمعہ کے دن ہی آئے، اور عصر کے بعد ہی آئے، اور بیان بھی فلاں شخص ہی کا ہو تو اس صورت میں یہی عمل بدعت بن جائے گا۔

اسی طرح لوگ تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں اور دینی اعمال کی فضیلتیں سناتے ہیں، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اب اگر کوئی اس کو متعین کرے کہ تبلیغی نصاب ہی پڑھنا ضروری ہے، اور یہی سنت ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری کتاب پڑھی جائے گی تو وہ مقبول نہیں، تو اس صورت میں یہ تبلیغی نصاب پڑھنا بھی بدعت بن جائے گا۔ لہذا کسی بھی عمل مباح کو یا اجر و ثواب والے عمل کو خاص وقت اور خاص حالات کے ساتھ مربوط کر کے لازم قرار دے دیا جائے تو وہی بدعت بنا دیتا ہے۔

سیرت کے بیان کے لئے خاص طریقہ مقرر کرنا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا کتنے اجر و فضیلت کا کام ہے۔ وہ لمحات جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی بھی حیثیت سے ہو، وہ حاصل زندگی ہے۔

اوقات ہمہ بود کہ بیان بسر کرد

حقیقت میں قابل قدر اوقات تو وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں صرف ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے لئے کوئی خاص طریقہ متعین کر دے، خاص دن متعین کرے۔ یا خاص مجلس متعین کر لے، اور یہ کہے کہ اسی خاص دن اور صورت ہی میں اجر و ثواب منحصر ہے تو یہی قیودات اس جائز اور مبارک عمل کو بدعت بنا دیں گی۔

درود شریف پڑھنا بھی بدعت بن جائے گا

اس کی آسان سی مثال سمجھئے کہ ہمیں نماز میں التَّحِيَّاتِ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ایک حمید مجید، یہ درود شریف پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا اس کو پڑھنا جائز اور مسنون ہے۔ اب اگر کوئی شخص دوسرا درود شریف پڑھے، جس کے الفاظ اس سے مختلف ہوں۔ مثلاً: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وابدک وسلم، پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، اور درود شریف پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ وہ درود شریف نہ پڑھو، بلکہ یہ دوسرا درود شریف پڑھو اور یہی پڑھنا سنت ہے، تو اس صورت میں درود شریف پڑھنا جو بڑی فضیلت والا عمل تھا۔ بدعت بن جائے گا۔

دنیا کی کوئی طاقت اس کو سنت نہیں قرار دے سکتی

خوب سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے جو بدعت کی قسمیں نکال لیں ہیں کہ ایک بدعت حسنة ہوتی ہے، اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے، اور ایک بری ہوتی ہے۔ یاد رکھو، بدعت کوئی حسنة نہیں، کوئی بدعت اچھی نہیں، جو طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ضروری قرار نہیں دیا، اور سنت قرار نہیں دیا، مستحب قرار نہیں دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو واجب، سنت اور مستحب قرار نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ضلالت اور گمراہی ہوگی اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ صحابہ کرام دین کو اتنا نہیں سمجھتے تھے، جتنا ہم سمجھتے ہیں۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ بعض نئی چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی شخص دین کا حصہ نہیں سمجھتا، مثلاً یہ پنکھا، یہ لائٹ، ٹرین، ہوائی جہاز، وغیرہ۔ یہ چیزیں اس لئے بدعت نہیں ہیں کہ ان کو کوئی بھی دین کا حصہ اور لازم اور ضروری نہیں سمجھتا، اور دین کے جن کاموں کو انجام دینے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتلایا، ان کاموں کو جس طرح چاہیں انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر ان کاموں کے لئے اپنی طرف سے کوئی خاص طریقہ مقرر کر لیا جائے، اور اسی طریقے کو لازم اور ضروری قرار دے دیا جائے تو وہ بدعت بن جائے گا۔ یہ بات اگر ذہن میں رہے تو اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے تمام شبہات دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بدعت سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین۔

وَأَخِرُ كَقَوْلِ نَا أَرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

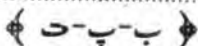
مواظف حضرت مولانا مفتى محمد رفيع عثمانى مد ظلمهم

قيمت	نام كتاب
۱۲ / =	بڑا بننے کا شوق.....
۱۲ / =	سجھت.....
۱۲ / =	ميت رسول صلى الله عليه وسلم کے تقاضے.....

خطبات حضرت مولانا مفتى محمد تقى عثمانى مد ظلمهم

۱۲۰ / =	جلد اول	اسلامى خطبات
۱۲۰ / =	جلد ۲	اسلامى خطبات
۱۲۰ / =	جلد ۳	اسلامى خطبات
۱۲۰ / =	جلد ۴	اسلامى خطبات
۱۲۰ / =	جلد ۵	اسلامى خطبات
۱۲۰ / =	جلد ۶	اسلامى خطبات
۱۲۰ / =	جلد ۷	اسلامى خطبات
۱۲۰ / =	جلد ۸	اسلامى خطبات
۱۲۰ / =	جلد ۹	اسلامى خطبات
۱۲۰ / =	جلد ۱۰	اسلامى خطبات
۱۲۰ / =	جلد ۱۱	اسلامى خطبات
زیر طبع		اسلامى خطبات، اعلیٰ ایڈیشن
۲۳۰۰ / =	زیر طبع	اسلامى خطبات انگریزی
زیر طبع		اسلامى مجالس جلد اول
۱۶ / =		آزادى نسواں کا فریب
۱۵ / =		اسلام اور جدید اقتصادى مسائل
۱۶ / =		اولاد کی اصلاح و تربیت
۱۳ / =		انسانی حقوق اور اسلام
۱۲ / =		اپنی فکر کریں
۲۰ / =		اسلام میں طمع کی حقیقت
۱۸ / =		آپ زکوٰۃ کس طرح لو کریں
۱۳ / =		ایکسپورٹ کے شرعی احکام
۱۳ / =		امت مسلمہ کہاں گزری ہے
۱۳ / =		آنکھوں کی حفاظت کیجئے
۱۲ / =		ایمان کامل کی چار علامتیں
۱۳ / =		اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ
۱۶ / =		استقامت کا سنونو طریقہ

۱۶ / =	پرعت ایک عکسین مہناہ
۲۰ / =	بیوی کے حقوق
۱۵ / =	بڑوں کی اطاعت
۱۲ / =	بھائی بھائی بن جاؤ

۱۰/ =	بیاری کی عبادت کے آداب
۲۳/ =	بینکوں سے زکوٰۃ کی وصولی
۱۳/ =	بہت و مباحث اور جموت ترک کریں
۱۷/ =	بری حکومت کی نشانیاں
۱۲/ =	بیاری اور پریشانی ایک نعمت
۱۶/ =	پریشانیوں کا علاج
۱۳/ =	پیسے کے آداب
۱۲/ =	بی ایل ایس لکھاؤنت
۱۵/ =	طہیم القرآن کی اہمیت
۲۰/ =	توبہ گناہوں کا تریاق
۱۵/ =	تقدیر پر راضی رہیں
۱۳/ =	تبلیغ و دعوت کے اصول
۱۶/ =	تواضع

﴿ ج-ح-خ ﴾

۱۳/ =	جموت اور اس کی مردہ صورتیں
۱۷/ =	جدید فقہی مسائل
۱۲/ =	جہاد، امدادی یا دفاعی
۱۲/ =	جنت کے مناظر
۱۵/ =	حد، ایک سنگی آہم
۱۶/ =	حضور ﷺ کی زیریں نصبتیں
۲۲/ =	حقوق مجرہہ کی خرید و فروخت
۱۲/ =	خواب کی حیثیت
۱۵/ =	مطلق خدا سے محبت کیجئے

﴿ د-ر-ز ﴾

۱۷/ =	دوستی اور دشمنی میں احتیاط
۱۲/ =	دوسروں کی چیزوں کا استعمال
۱۵/ =	دین کی حقیقت
۱۳/ =	دل کی بیماریاں
۱۷/ =	دنیا سے دل نہ لگاؤ
۱۷/ =	درس فہم بخاری
۱۳/ =	دعوت کے آداب
۱۷/ =	درد و شریف ایک اہم عبادت
۱۲/ =	دینی مدارس، دین کی حفاظت کے قلعے
۱۶/ =	دوسروں کو تکلیف مت دیجئے
۱۵/ =	دولت قرآن کی قدر و عظمت
۱۶/ =	رزق حلال کی طلب
۱۳/ =	رمضان کس طرح گزاریں
۱۲/ =	روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟
۱۷/ =	روزہ (انگریزی)
۱۳/ =	رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک

۱۸/ = راحت کس طرح حاصل کریں

۱۶/ = زبان کی حفاظت کیجئے

﴿ س-ش ﴾

۱۲/ = سفارش شریعت کی نظر میں

۱۶/ = سیرت النبی ﷺ

۱۲/ = سستی کا علاج، چستی

۱۵/ = سونے کے آداب

۱۳/ = سقہ کی حقیر سے بھیجا

۱۵/ = سودی نظام کی خرابیاں

۱۵/ = سلام اور مصافحہ کے آداب

۲۰/ = شوہر کے حقوق

۲۲/ = شب براءت کی حقیقت

۱۳/ = شیر ذی خرید و فروخت

﴿ ع-غ-ف ﴾

۱۲/ = علماء کی توہین سے بھیجا

۱۳/ = عقل کا دائرہ کار

۱۶/ = فریبوں کی حقیر مت کیجئے

۱۶/ = فصد کو قابو میں کیجئے

۱۶/ = نسبت زبان کا ایک عظیم منہ

۱۳۰/ = فقہی مقالات جلد اول

۱۳۰/ = فقہی مقالات جلد دوم

۱۳۰/ = فقہی مقالات جلد سوم

زیر طبع فقہی مقالات اعلیٰ ایڈیشن

۱۸/ = فتنہ کے دور کی نشانیاں

۱۲/ = فخر آخرت

﴿ ق-ک-ل ﴾

۱۶/ = قربانی، حج، عمرہ و ذی الحجہ

۲۲/ = قسطوں پر خرید و فروخت

۲۷/ = کمانے کے آداب

۱۲/ = کیا خیالات آپ کو پریشان کرتے ہیں

۲۲/ = کاغذی نوٹ اور کرنسی کا حکم

۱۲/ = گناہوں کی لذت ایک دھوکہ

۱۵/ = گناہ گار سے نفرت نہ کریں

۱۶/ = گناہوں کا علاج، خوف خدا

۱۳/ = گناہوں کے نقصانات

۱۸/ = لباس کے شرعی اصول

﴿ م-ن-و-ہ ﴾

۱۰/ = ماہر جب

۱۳/ = معاشرے کی اصلاح کیسے ہو

۱۸/ = منافق کی دو نشانیاں

۲/ = ملاوت اور ناپ تول میں کمی

..... معاملات چاہئے اور علماء کی ذمہ داری

۱۵/ =	مغرب میں دو بیٹے
۱۲/ =	مرنے سے پہلے موت کی تیاری
۱۳/ =	سکسان بھائی بھائی
۱۲/ =	معاظت صاف رکھیں
۱۳/ =	مسلمان تاجر کے فرائض
۱۲/ =	سکرات کو روکو
۱۳/ =	مزانج و مذاق کی رعایت
۱۲/ =	مشورہ کی اہمیت
۱۶/ =	بنک کام میں دیر مت کیجئے
۱۶/ =	نفس کی تکلیفیں
۱۵/ =	نعت رسول ﷺ
۱۶/ =	والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ
۱۸/ =	وقت کی قدر کریں
۱۲/ =	دوٹ کی اسلامی حیثیت
۱۳/ =	پوس فائیناننگ کی شرعی حیثیت

حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب مدظلہم

۱۳۰/ =	اسلامی بیانات جلد اول
۱۳۰/ =	اسلامی بیانات جلد دوم
۳۰۰/ =	فقہی مسائل کا حل سیت
۱۳/ =	نبی وی اور عذاب قبر
۱۳/ =	چھ گناہ گار مور نہیں
۱۶/ =	سروچہ قرآن خوانی کی شرعی حیثیت
۱۳/ =	نہار کی بعض اہم کو تاہیاں
۱۲/ =	تقسیم وراثت کی اہمیت
۱۶/ =	حج فرض میں جلدی کیجئے
۱۲/ =	طلاق کے نقصانات
۱۶/ =	بدگھوٹیاں، بدفالمیاں
۱۳/ =	حضور ﷺ کی سیرت و صورت
۱۳/ =	تراویح کے اہم مسائل
۱۲/ =	رمضان المبارک کا آخری دن
۱۲/ =	نہار فجر میں کو تاہیاں
۱۲/ =	اہارے تین گناہ
۱۵/ =	نہار میں دل کی حفاظت کیجئے
۱۳/ =	حلال کی برکت اور حرام کی محومت
۱۲/ =	نبی اللہ کی رحمت
۱۲/ =	مسلمانوں کے چار دشمن
۱۳/ =	اللہ کو پلور رکھیں
۱۳/ =	موت کے وقت کی بدعات
۱۲/ =	مشغولی کی سبق آموز حکایت
۱۲/ =	شہوگانے کی فضیلت
۱۲/ =	آداب