



انوارِ مدینہ

ماہنامہ

شمارہ : ۸	شوال المکرم ۱۴۳۴ھ / اگست ۲۰۱۳ء	جلد : ۲۱
-----------	--------------------------------	----------



سید مسعود میاں نائب مدیر	سید محمود میاں مدیر اعلیٰ
-----------------------------	------------------------------



ترسیل زر و رابطہ کے لیے	بدلی اشتراک
دفتر ”انوارِ مدینہ“ نزد جامعہ مدنیہ کریم پارک راوی روڈ لاہور اکاؤنٹ نمبر انوارِ مدینہ 2-7914-100-020-0954 مسلم کمرشل بینک کریم پارک برانچ راوی روڈ لاہور (آن لائن) رابطہ نمبر: 042-37726702,03334249302 جامعہ مدنیہ جدید (فیکس): 042 - 35330311 خانقاہ حامدیہ : 042 - 35330310 فون/فیکس : 042 - 37703662 موبائل : 0333 - 4249301	پاکستان فی پرچہ 25 روپے..... سالانہ 300 روپے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات..... سالانہ 50 ریال بھارت، بنگلہ دیش سالانہ 13 امریکی ڈالر برطانیہ، افریقہ سالانہ 13 ڈالر امریکہ سالانہ 16 ڈالر جامعہ مدنیہ جدید کی ویب سائٹ اور ای میل ایڈریس www.jamiamadniajadeed.org E-mail: jmj786_56@hotmail.com

مولانا سید رشید میاں صاحب طابع و ناشر نے شرکت پر تنگ پر بس لاہور سے چھپوا کر
دفتر ماہنامہ ”انوارِ مدینہ“ نزد جامعہ مدنیہ کریم پارک راوی روڈ لاہور سے شائع کیا

اس شمارے میں

۳		حرف آغاز
۵	حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحبؒ	درس حدیث
۱۶	حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحبؒ	مجاہدین اسلام کے لیے خاص دُعائیں
۱۹	حضرت اقدس مولانا سید محمد میاں صاحبؒ	تکبیر اور تعظیم شعائر اللہ کا مقدس دن ”عید“
۲۳	حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانویؒ	پردہ کے احکام
۲۹	حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنویؒ	سیرت خلفائے راشدینؓ
۳۶	حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحبؒ بلند شہری	اولاد کی تعلیم و تربیت
۴۱	حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی	نظام جمہوریت
۵۲	حضرت مولانا نعیم الدین صاحب	گلدستہ احادیث
۵۶	حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری	نبی اکرم ﷺ کا ایک قیمتی پر اثر وعظ
۶۳	جناب پروفیسر محمد بشیر صاحب متین مرحوم	شان عید



مخیر حضرات سے اپیل

جامعہ مدنیہ جدید میں بجمہ اللہ چار منزلہ دارالاقامہ (ہوسٹل) کی تعمیر شروع ہو چکی ہے پہلی منزل پر ڈھائی کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ ہے، مخیر حضرات کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ (ادارہ)



نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَا بَعْدُ!

دُنیا میں زندگی گزارنے کے ہزار ہارنگ ڈھنگ ہیں کوئی مذہبی تو کوئی قومی یا علاقائی لبادہ اوڑھے اپنی اپنی دُھن میں مگن زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے مگر ان تمام راستوں پر چلنے والوں میں سب سے بڑھ کر خوش نصیب وہی لوگ ہیں جو نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر گامزن ہیں جبکہ آپ کے بتلائے ہوئے منہج سے ہٹنے کی صورت میں تاریکی ہی تاریکی ہے۔ جون کے مہینے میں احقر کو ڈیڑھ دن کے لیے کراچی جانا ہوا وہاں کے مہربانوں میں سے ایک مہربان نے اپنے چشم دید و عبرت ناک واقعات سنائے جو قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

انہوں نے بتلایا کہ

میرا کاروبار صوفہ فرنیچر اور عمارتوں کی اندرونی آرائش و زیبائش کا ہے ایک بار کراچی میں ایک مجوسیہ ۱ خاتون کے بنگلہ پر کام کے لیے جانا ہوا وہ کہنے لگی کہ ہم نے اپنے ”باپ“ ۲ کے لیے بہت اعلیٰ اور بہترین لکڑی کا گھر بنانا ہے بتلاؤ کیا لاگت آئے گی۔

میں نے جواب میں کہا کہ تقریباً پینتالیس ہزار روپے کا خرچہ ہے۔

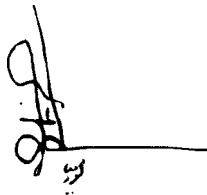
۱ پارسا یا آتش پرست ۲ باپ یا شوہر کو نہیں بلکہ اپنے کتے کو پیار سے ”باپ“ کہتی تھی۔

بولی بس ! تو کیا ہمارا ”باؤ“ صرف پینتالیس ہزار کے گھر میں رہے گا ؟ اچھا تو اُس کے لیے اِس طرح کے تین گھر بنا دو اور چیک کاٹ کر میرے ہاتھ میں تمھادیا۔
دوسرا عبرتناک واقعہ انہوں نے یہ سنایا کہ

ان مجوسیوں کے مُردوں کی آخری رُسومات جس عمارت میں انجام دی جاتی ہیں باوجود پہرے کے اُس کے اندر میں ایک بار کسی طرح چلا گیا وہاں بہت سارے پالتو گدھ تھے ایک کنواں تھا اُس پر لوہے کا جنگلا تھا اُس جنگلے پر وہ اپنے مُردہ کی لاش رکھ دیتے پھر اُس پر پالتو گدھ چھوڑ کر چلے جاتے یہ گدھ مردے کا چہرہ، ہونٹ، ناک، کان، آنکھیں اور باقی جسم کو نوچ کھاتے اور بچی کچھی ہڈیاں کنویں میں جا پڑتیں..... اور بس۔

ان دو عبرتناک واقعات کو سن کر یہ سبق مل رہا ہے کہ جو بد نصیب ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بتلائے ہوئے راستے سے ہٹا اُس کی آخرت تو برباد ہو ہی گئی مگر دُنیا میں بھی اُس کو ایسے خوفناک مناظر اور دردناک عذاب سے گزرنا پڑتا ہے کہ جن کو سن کر ہی رُوح کانپ اُٹھتی ہے۔
لہذا ہر مسلمان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر، بحالانا چاہیے جس نے حضرت محمد ﷺ کو آخری رسول بنا کر بھیجا اور اُن کے ذریعہ ہم کو ہدایت نصیب فرمائی اور دُنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایسے پاکیزہ طریقے سکھلائے کہ جن کی بدولت دُنیا میں بھی عزت و وقار نصیب ہوا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت کا قیام اور اُس کی رضا کا پروانہ عطا ہوگا انشاء اللہ۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹی بڑی ہر گمراہی سے بچا کر دین پر استقامت اور حسن خاتمہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین۔



عَلَيْهِ السَّلَامُ

درسِ حدیث

مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ

حضرت اقدس پیر و مرشد مولانا سید حامد میاں صاحب کے مجلس ذکر کے بعد درس حدیث کا سلسلہ وار بیان ”خانقاہِ حامد یہ چشتیہ“ رانیوٹڈ روڈ لاہور کے زیر انتظام ماہنامہ ”انوارِ مدینہ“ کے ذریعہ ہر ماہ حضرت اقدس کے مریدین اور عام مسلمانوں تک باقاعدہ پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کے اس فیض کو تاقیامت جاری و مقبول فرمائے۔ (آمین)

ایمان کی علامات - وسوسہ کا علاج

تین طلاقیوں کا مطلب ”تین“ ہی ہوتا ہے

﴿ تخریج و تزئین : مولانا سید محمود میاں صاحب ﴾

(کیسٹ نمبر 75 سائیڈ A 1987 - 08 - 30)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدًا!

آقائے نامدار ﷺ سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ مَا الْإِيمَانُ؟ ایمان کیا ہے، تو مراد کیا تھی؟ مراد ایمان نہیں ایمان تو وہ جانتے تھے مسلمان تو تھے، اُن کی مراد یہ تھی کہ علامت کیا ہے ایمان کی یا یہ کہ اُنہوں نے واقعی پوچھا کہ ایمان کیا ہے مگر رسول اللہ ﷺ نے اُن کے جواب میں اُوربات بتلائی کیونکہ ایمان تو وہ جانتے ہی تھے مسلمان تو وہ تھے ہی پکے تو اُن کو اُوربات ہی بتلانی مناسب تھی۔

تو آقائے نامدار ﷺ نے اُن کے جواب میں ”ایمان“ کے بجائے ”علامتِ ایمان“ بتائی کہ ایمان کی علامت یہ ہے: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَانْتَ مُؤْمِنٌ جب تمہاری قلبی حالت یہ ہو کہ نیکی کرنے کے بعد تمہیں نیکی سے خوشی ہوتی ہو یعنی راحت اور سکون نصیب ہوتا ہو،

نیکی کرنے کے بعد خوشی کا مطلب تکبر نہیں ہے بڑائی نہیں ہے کہ آپ خوش ہوں کہ اب مجھے بڑائی کا موقع مل گیا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے یہ مقصد ہے بھی نہیں بتلانے کا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر نماز نہ پڑھی ہو دیر ہو جائے رکاوٹ پیدا ہوتی چلی جائے تو وہ چڑچڑا ہوا جاتا ہے کہتا ہے میں نے فرض پڑھ لیے ہیں اور مجھے فلاں چیز پڑھنی باقی ہے اور میں جلدی کر رہا ہوں اور یہ بیچ میں فلاں چیز پیش آگئی گھر میں بچے رونے لگے کچھ اور ہو گیا تو اُس کی طبیعت پر بوجھ ہو رہا ہے کہ یہ بیچ میں نہ رہ جائے کہیں اور جب پڑھ لیتا ہے تو طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے جیسے کوئی خوشی کی بات اُس کو مل گئی ہو خوشی کی بات سن لی ہو اُس نے، حالانکہ یہ وہ بات ہے کہ جو اُس کے اور خدا کے درمیان ہے۔

اسی طرح کوئی بیمار ہو گیا روزے نہیں رکھ سکا اللہ نے بخش رکھا ہے معاف کر رکھا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری ہی میں انتقال کر جائے رمضان کے بعد بھی بیمار ہی رہا تو معافی ہے کوئی بات ہی نہیں یعنی اللہ نے تو رخصت دے رکھی ہے کہ نہ رکھے اور وہ نہیں رکھتا لیکن طبیعت پر بوجھ رہتا ہے کہ دیکھو یہ میں ہمیشہ رکھتا تھا اور اس دفعہ نہیں رکھ سکا یا سب مسلمان رکھ رہے ہیں اور میں نہیں رکھ سکا ایسے قصے آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ جو پکے عامل قسم کے مسلمان ہیں پکے روزہ دار ہیں اُن کو جب ایسی کوئی بیماری پیش آئی بڑھا پاپا پیش آیا ضعف پیش آ گیا تو وہ روتے ہیں اس بات پر کہ یہ میرا پہلا رمضان ہے جو میں ایسے ہوا یہ میرا پہلا روزہ ہے جو ایسے ہوا۔ اور اگر وہ ٹھیک ہو جائیں اور اگلے دن روزے کے قابل ہو گئے تو پھر انہیں جو خوشی ہوگی وہ (بھی ظاہر ہے)۔

دینی شعائر کی بے حرمتی اور مذاق سے کافر ہو جاتا ہے :

أَبْ رَوْزَه فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ! ایک چیز ہے جو وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے بلکہ ہر نماز کا اور تمام چیزوں کا ایسا ہی بن جاتا ہے قریب قریب، کیا پتہ کہ اس نے کپڑے پاک کیے ہیں یا ویسے ہی آ گیا نماز پڑھنے، وضوء بھی کیا ہے یا بلا وضوء ہی پڑھ رہا ہے بلا وضوء پڑھنا کفر ہے، جانتے ہوئے ناپاکی سے پڑھنا کفر ہے کیونکہ اس میں دین کا مذاق اڑانا ہو گیا ایک طرح کا۔

۱! یعنی اللہ اور بندہ کے درمیان معاملہ

تو اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں احکام ہیں یا علامتیں ہیں دین کی اُن تمام علامتوں کا احترام بھی ضروری ہے چاہے وہ علامتیں ”مقامات“ کی شکل میں ہوں جیسے مسجد جیسے کعبۃ اللہ اور چاہے وہ ”احکام“ کی شکل میں ہوں جیسے کوئی اذان دے رہا ہے اور دوسرا مذاق اُڑا رہا ہے تو کفر کا اندیشہ ہے یہ نہیں کر سکتا، نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اور مذاق اُڑا رہا ہے کوئی تو بڑا مشکل ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے یا نہیں ہے مسلمان۔

دوسری شکل یہ کہ پڑھتا نہیں ہے گناہگار سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میرا قصور ہے ایسی مثال بہت ملے گی یہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نہیں کرتے عمل اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصور ہے ہم گناہگار بندے ہیں ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں اپنے ہی آپ کو برا کہتے ہیں مذاق اُڑانے کی جرأت نہیں کرتے۔

تو اللہ تعالیٰ کے شعائر جو ہیں جو مقدس چیزیں علامت دین بنا دیں اُس نے، عبادتیں ہوں یا مقدس مقامات ہوں کسی کی بھی تو ہیں نہیں کی جاسکتی اور اگر اُن کی تعظیم کوئی کر رہا ہے تو یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے کہ دل میں اس کے تقویٰ ہے خدا کی یاد بسی ہوئی ہے خدا کی یاد بسے گی تو نافرمانی سے خوف ہوگا اور فرمانبرداری کا ذوق ہوگا تو یہ تقویٰ ہے۔ گناہ سے بچنا اس وجہ سے کہ خداوندِ قدوس کی یاد اُس کے دل میں بس گئی ہے اور وہ گناہ سے بچتا ہے تو یہ تقویٰ کی علامت ہے ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾

رسول اللہ ﷺ نے صحابی کو جو جواب دیا وہ یہ ہے إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْ نَكَ سَيِّئَتُكَ جب تمہیں تمہاری نیکی سے خوشی ہوتی ہو اور اگر برا کام کر لو تو طبیعت پر بوجھ رہتا ہو کہ میں نے برا کام کیا، کئی کئی دن افسوس رہتا ہے صدمہ رہتا ہے اُس کا تو ارشاد فرمایا کہ بس پھر سمجھ لینا کہ تم مومن ہو فَانَّتْ مُؤْمِنٌ یہ کیفیت جو ہے یہ اچھی ہے۔ مگر ناز تو نہیں، ناز تو پھر بھی منع ہے ایک خوشی کی چیز ہے بس، یہ بھی ایک خوشخبری ہے ایک طرح کی بشارت ہے ”بشارت“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خوش ہونے کے قابل بات ہے یہ یعنی خدا کا شکر کرنے کے قابل بات ہے جب آپ کسی چیز پر خوش ہوتے ہیں تو شکر کرتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں الحمد للہ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی مل جائے پیاس شدید ہو طلب بھی ہو اُس کی تو خدا کا شکر کرتے ہیں تو اسی طرح سے جب یہ حالت ہو کسی کی تو اُسے خدا کا شکر کرنا چاہیے۔

نتیجہ کا پتہ موت کے وقت چلے گا اس لیے پہلے ناز نہیں کر سکتا :

مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر مطمئن ہو جائے کہ بس جی میں تو ہو گیا پاس امتحان میں، امتحان (کے نتیجہ) کا وقت آیا نہیں اور پاس کیسے ہو گیا ! یہ تو آج کا سبق یاد ہوا ہے سمجھ لیجیے، باقی (امتحان کا نتیجہ تو) وہ ہوگا جس دن دُنیا سے رُخصت ہوگا تو جس دن کام ٹھیک ہو گیا سمجھیے اُس دن کا سبق یاد ہو گیا اگلے دن کا پتہ نہیں جب تک امتحان نہ ہو جائے اور اس دائر الامتحان سے نہ نکل جائے اور یہ پرچے مکمل ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے اور وہ کسی کو پتہ ہی نہیں وہ تو رسول اللہ ﷺ (بذریعہ وحی) بتلا سکتے تھے کوئی اور نہیں بتا سکتا اس بات کو اور جن کو آپ نے بتائی ہے یہ بات کہ تم ایسے ہو تم جنتی ہو میں نے تمہیں جنت میں دیکھا ہے بار بار بشارتیں دی ہیں تو اُن کی حالت کیا تھی ؟ اُن کی حالت یہ تھی کہ وہ پھر بھی ڈرتے تھے ! اس لیے نہیں کہ ایمان نہیں تھا معاذ اللہ اُن کا، ایمان تھا مگر خدا کی معرفت (اُسی قدر) زیادہ حاصل ہو گئی تھی اور جسے خداوندِ قدوس کی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ پھر ڈرتا ہی ہے اللہ تعالیٰ سے، جتنا جان لے گا اتنا ہی ڈرے گا۔

باقی اب بعد کے حضرات کے لیے کیا ہے ؟ تو یہ ایک علامت بتا دی گئی وہ ایسی ہے کہ اُس زمانے میں بھی چلتی تھی اور آج کے دور میں بھی چلتی ہے اور اُس کا نام کیا ہے ”مُبَشِّرَاتٌ“ تاکہ ذرا مطمئن رہو مایوسی نہ ہونے پائے مایوسی منع ہے مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کفر کیوں ہے ؟ اس واسطے کہ اُس میں ایک صفت کا انکار لازم آتا ہے یعنی خدا کی ”صفتِ رحمت“ کا انکار گویا کر رہا ہے تو خدا کی کسی بھی صفت کا انکار کر دے کوئی تو کافر ہو جائے گا مسلمان نہیں رہے گا۔

گناہ کیا ہے ؟

جب یہ ارشاد ہوا وَ سَاءَ تَكْ سَيِّئَتُكَ تَهْمَارِي بِرَائِي تَهْمِيں بری لگے تو اس کے بعد آقائے نامدار ﷺ سے اُن صحابی نے ایک اور سوال کیا فَمَا الْإِنَّمُ گناہ کیا ہے ؟ برائی پھر کیا ہے، اس کی کیا علامت ہوگی ؟ تو اب رسول اللہ ﷺ یا تو اُس کو بہت لمبی فہرست بتلاتے، یاد کراتے، بجائے

اُس کے ایک ضابطہ بتا دیا کہ بس یوں سمجھ لو اِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعُهُ ۱ تمہارے دل میں جس بارے میں تردد ہو جائے تو وہ چھوڑ دو بس، تو جب تردد ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس میں بہتری نہیں ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے مال، تردد ہو جائے تو چھوڑ دو اُسے فَدَعُهُ، کئی اور علامتیں اور اس طرح کے کلمات دوسری جگہوں پر اور آرہے ہیں، اس قسم کے الگ الگ ہیں ویسے جملے الگ الگ ہیں کہیں ارشاد فرمایا اَلَا تَمُّ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ ۲ گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں تردد ہو ڈکھڑ بھکھڑ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ ۳ اور وَكَمِرْتٌ اَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ۴ اور تم یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ کسی کو پتہ چلے اس بات کا کیونکہ جب برائی ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ خود اپنا ظن غالب یہ ہے کہ یہ برائی ہے جب ظن غالب یہ ہے کہ یہ برائی ہے تو اُسے چھوڑ دینا چاہیے۔

مسئلہ کا اعتبار ہوگا و سوسہ کا نہیں :

اب بعض چیزوں میں ایسے ہوتا ہے آدمی کو کہ و سوسے ہو جاتے ہیں اُن کا اعتبار نہیں ہے مسئلہ کا اعتبار ہے، پوچھا جائے علماء سے سیکھ لیا جائے مسئلہ بس پھر ٹھیک ہے اب اگر مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی تردد رہتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہم ہو گیا ہے جیسے کہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ وضو کر لی پھر دوبارہ کی اور وضو کرنی شروع کی ہے اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

مختلف قسم کے شیطان :

حدیث شریف میں آیا ہے کہ الگ الگ قسم کے ہیں شیطان بھی جیسے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں نا، اعضاءِ انسانی کی حفاظت کے لیے جوڑوں کی حفاظت کے لیے، بس اسی طرح سے شیطانوں کی بھی بڑی تعداد ہے اور اُن کو خاص خاص قسم کی قوتیں حاصل ہیں تو ایک وہ ہے جو سوسے ڈالتا ہے وَكَمِرْتٌ ۵ اُس کا نام بھی لیا گیا ہے یعنی اُن کی جنس کا اور اُن کی برادری کا اُن کی قوم کا نام یہ ہے وَكَمِرْتٌ

۱ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان رقم الحدیث ۲۵

۲ مشکوٰۃ شریف کتاب الاداب رقم الحدیث ۵۰۷۳

۳ مشکوٰۃ شریف کتاب الطہارۃ رقم الحدیث ۲۱۹

تو اب اُس میں تردد ہو جاتا ہے اور میں نے تو خود دیکھا ہے ایک عالم تھے اور اس چیز میں مبتلاء تھے عالم ہونے کے باوجود۔ تو ایک دفعہ میں نے وضو بھی کی نماز بھی پڑھی سلام پھیرا جب وضو کرنی شروع کی تھی تو بھی پاؤں دھور ہے تھے جب ہم نماز پڑھ کر فارغ ہو کر آئے ہیں تو بھی میں نے دیکھا وہ حوض پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاؤں ہی دھور ہے ہیں ابھی تک، اور تہجد گزار تھے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ سردیوں میں کیا ہوتا ہوگا ٹھنڈے پانی سے جب اتنی دیر وہ کرتے ہوں گے یہ تو ثب باتھ ہو گیا اچھا خاصا ممکن ہے مفید ہو جاتا ہو ان کے لیے اتنا لمبا چوڑا پانی میں رہنا بہت دیر تک، ہو سکتا ہے کہ مفید ہو جاتا ہو بہر حال ایک مشکل ہے۔

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی ساتھی کو دیکھا تھا انہوں نے ایسے ہی کہ وہ انہی دوسو سوں میں مبتلاء تھے تو وہ فرماتے تھے کہ وہ تالاب میں جا کر غوطہ لگاتے تھے نہانے کے لیے کیونکہ اور جگہ تو ان کو تردد رہتا تھا پتہ نہیں پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا اس لیے نہاتے تھے تالاب میں نہر میں غوطہ لگا لیتے تھے اور ساتھی کھڑا کر لیتے تھے پھر غوطہ لگانے کے بعد جب نکلتے تھے تو پوچھتے تھے کہ دیکھو میری کمر پر پانی پہنچ گیا ہے یا نہیں حالانکہ غوطہ لگانے کے بعد کمر پر پانی نہ پہنچتا اس کا تو مطلب ہی کوئی نہیں، تو وہ یہ کرتے تھے۔ یہ جو چیزیں ہوں کیا یہ بھی اُس میں داخل ہیں مَا حَاكَ فِی صَدْرِكَ جَوْدٌ لِّمِثْلِهِ تَعَالَى تو وہ تو یہ اُس میں داخل نہیں ہے یہ تو وہمیات میں داخل ہے کیونکہ شریعت نے بتا دیا ہے کہ تین دفعہ دھو لو عضو اور رسول اللہ ﷺ نے تو ایک ایک دفعہ بھی دھویا ہے اور وضو ہوئی ہے اس طرح سے اور دو دفعہ بھی دھو کر وضو کر کے دکھایا ہے اور تین تین دفعہ بھی۔

خاص نبیوں کا وضوء :

اور اس طرح مکمل وضو کر پاؤں بھی دھوئے جائیں مسح بھی ہو اسے فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جو انبیائے کرام گزرے تھے ان کا وضو ہے، چھپلی اُمتوں میں پاؤں دھونے نہیں تھے، سر کا مسح نہیں تھا، ہو سکتا تھا یہ بوٹ پہن رہیں اور وضو ہو جائے اُتارنے ہی نہ پڑیں لیکن انبیائے کرام !

انبیائے کرام کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ پاؤں بھی دھوتے تھے مسح بھی کرتے تھے تو ارشاد فرمایا هَذَا وَضُوءِي وَضُوءُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي ۱ مگر اس طرح کہ جتنی چیز تر ہونی ہے وہ بتلا دی۔
وضو، غسل، استنجاء کے وسوسہ کا علاج :

اب اس کے بعد بھی اگر دل میں تردد رہتا ہے تو بالکل پرواہ نہ کرے بلکہ علاج کے طور پر بتایا گیا ہے بڑے بڑے حضرات کو معمولی درجے کے لوگ نہیں بہت بڑے بڑے حضرات کو کہ علاج اس کا یہ ہے کہ تم سنت پر عمل کر لو اور اپنی نماز پڑھ لو اب وہ جو وسوسے والا شیطان ہے وہ یہ دل میں ڈالے گا کہ وضو ہی نہیں تھی نماز ہی نہیں ہوئی پھر جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ نہیں ہوئی تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے تو عمل کر لیا ہے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد پر اور حدیث پر، تو جب تک یہ نہیں کہو گے اسے جواب میں اپنے نفس سے کیونکہ وہ نظر تو آنہیں رہا سامنے وہ تو دل میں ڈال رہا ہے، تو اپنے آپ سے ہی کہنا ہوا تو اپنے آپ سے جب تک یہ نہیں کہو گے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے نماز نہیں ہوئی ہے تو نہ سہی۔ سنت کے مطابق تو کر چکے ہونا عمل اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوئی یعنی وسوسے میں ڈالنا چاہ رہا ہے تو اسے جواب یہ دیا جائے اپنے دل کو کہ پرواہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے، نہیں ہوئی ہے تو نہ سہی، جب یہ کریں گے آپ تو ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ وہ وسوسے وغیرہ سب جاتے رہیں گے اور پھر تین دفعہ ہی پانی پھیرانے میں وضو سچ مچ ہو جایا کرے گا وہ تو حد بندی ہوگئی۔

ہاں کہیں ایسی جگہ پہنچا ہے جہاں کوئی عالم بھی نہیں ہے اور خود تردد ہے تو پھر چھوڑ دو۔ اور جب عالم مل گیا مسئلہ معلوم کر لیا اور پتہ چل گیا کہ حرام ہے تو پھر چھوڑ دو، اور پتہ چل گیا حلال ہے تو پھر اب ٹھیک ہے حلال سمجھو، اب بعد میں بھی جو تمہارے دل میں دکھڑ بھکڑ ہے اس کا اعتبار کوئی نہیں۔
بات وہ چلے گی جو شریعت سے ثابت ہوگئی اور آپ کو عالم نے بتلا دیا آپ نے فتویٰ لیا فتویٰ کا جواب آ گیا بس تردد اپنا رفع کر دینا چاہیے بشرطیکہ فتویٰ لینے دینے میں بدنیت آپ نہ ہوں۔

مسک تو ہے خفی، دے دی ہے طلاق، اب جا کر فتویٰ لیتے ہیں غیر مقلدوں سے اور وہ دُنیا میں اکیلے ہیں چاروں امام یہ کہتے ہیں کہ تین دفعہ طلاق دے، طلاق ہوگئی ایک شاخ نکلی ہے اس طرح کی جو کہتے ہیں تین طلاقیں اگر ایک مجلس میں دے دیں تو تین نہیں ہوں گی، باقی چاروں اماموں کے نزدیک تین ہو جائیں گی کیونکہ تین کا لفظ ہے، نہ پونے تین پر بولا جاسکتا ہے نہ سواتین پر بولا جاسکتا ہے وہ تو مکمل لفظ ہے۔ ایک مجلس میں دی ہے اس لیے نہیں ہوگی یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔

امام بخاریؒ کے نزدیک بھی ”تین“ کا مطلب ”تین“ ہے :

اور روایات موجود ہیں بخاری شریف میں ہے خود امام بخاریؒ کا ترجمان یہی ہے اور ترجمہ الباب یعنی عنوان بھی انہوں نے یہی باندھا ہے۔

اب یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی آپ جانتے ہیں مگر جان بوجھ کر جاتے ہیں اُن کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ کیا کر رہے ہیں یہ خیانت کر رہے ہیں آپ خود خیانت کر رہے ہیں اور یہ وہ گناہ نہیں چھوڑ رہے (جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے یعنی) مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ كَيْونَكَ تَهَارِے دِل میں تردد لازماً ہوگا یہ نہیں ہے کہ ادھر جا کر تمہیں شرح صدر ہو رہا ہے بلکہ تم دُنیا دار ہو اور تم آخرت سے نہیں ڈر رہے تم دُنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو اس لیے ایسا کرتے ہو۔

شیطانی مغالطہ ”غصہ کی طلاق“ :

اب کہتے ہیں غصے میں دے دی، بھی خوشی میں کون دیتا ہے کوئی عید کے دن آ کر عیدی کے طور پر دیتا ہے بیوی کو طلاق، وہ تو دی ہی جاتی ہے غصہ میں۔ اور اگر اُسے مسئلہ معلوم نہیں تھا تو تین کیسے دیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ نہیں معلوم تھا ارے بھائی مسئلہ نہیں معلوم تھا، نکاح کا تھا معلوم یا نہیں، نکاح کا معلوم تھا تو طلاق کا بھی معلوم ہوا اور جب معلوم تھا تو ایک کا بھی معلوم تھا تین کا بھی معلوم تھا تو دی کیوں تو نے، یہ ساری کٹ جتیں ہیں یہ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ میں بھی آتی ہیں اور شعائر اللہ کی بے حرمتی میں بھی آتی ہیں بالکل۔

طلاق کے احکام جہاں ذکر کیے گئے وہاں قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہ ”آیات اللہ“ ہیں اور ان کے بارے میں آیا ہے ﴿لَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ ان کو مذاق نہ بناؤ ان کا استعمال ایسے نہ کرو یہ حقوق ہیں بس جو بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، ان کی ایک ضرورت تھی نسلِ انسانی کو اللہ نے اُس کے احکام بیان فرمادیے تو مذاق نہ بناؤ استہزاء نہ بناؤ ﴿لَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان صحابی کو دو باتیں بتائیں کہ ایک تو یہ علامت ہے ایمان کے مکمل ہونے کی کہ تمہیں نیکی کرنے کے بعد راحت میسر آئے جیسے راحت نصیب ہوتی ہو سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ برائی کرو تو طبیعت پر اُس کا بوجھ رہے سَاءَتْ تَك سَيِّئَتُكَ تمہیں اپنی برائی بری لگے تو تم مومن ہو فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ .

اُن صحابی نے پھر دُسر اسوال کیا کہ گناہ کیا ہے ؟ تو ارشاد فرمایا مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ جو تمہارے دل میں تر دد ہو اِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فِدَعُهُ جو چیز تمہارے دل میں حلال و حرام میں تر دد پیدا ہو جائے پھر چھوڑ دو اور یہ نہیں ہے کہ علماء کو تر دد نہیں ہوتا علماء کو بھی تر دد ہوتا ہے وہ بھی ایک دُسرے سے پوچھتے ہیں پھر دُسر ہی جگہ بھیجتے ہیں وہاں سے پوچھتے ہیں جمع ہو کر غور کرتے ہیں سب کو ہوتا رہتا ہے درجہ بدرجہ انہیں کم چیزوں میں یا انہیں اہم چیزوں میں نئی چیزوں میں نئی ایجادات کوئی ہوں تو، مشینی ذبیحہ ٹھیک یا نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ علماء کا خیال ہوا ٹھیک ہے کچھ کا خیال ہوا ٹھیک نہیں ہے آپس میں گفتگو کی دلائل ہوئے تو جن کا خیال تھا کہ ذبیحہ جائز ہے انہوں نے رجوع کر لیا کہ ہمارا خیال صحیح نہیں، صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ذبیحہ مشینی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ درست نہیں ہے حرام ہے۔ تو سب کو ہوتا رہتا ہے تر دد، جب یہ ہو اور حل نہ نکل رہا ہو تو اُس وقت اُسے چھوڑ دے تا وقتیکہ حل نکل آئے قابلِ اطمینان، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں کہ آپ کچھ ہیں جا کہیں رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ غلط بتائے گا مسئلہ پھر بھی اُس کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک عالم کو چھوڑ دیتے ہیں جو پڑھاتا بھی ہے سبق اور جانتا بھی ہے اور ایک اور آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا اُس سے کہتے ہیں زبانی (بغیر تحریر وغیرہ کے)۔

طلاق کا مسئلہ اور جاہلِ پیر :

اب میرے پاس ایک صاحب آئے اور وہ ایک سید ہے اللہ کا بندہ اور بیوی کو طلاق دے چکا ہے وہ لوگ آئے میرے پاس اور مجھے بتایا وہ کہتا ہے میرا پیر مراقبہ کر کے کہتا ہے کہ نہیں ہوئی طلاق، صحیح مسئلہ یہی ہے کہ نہیں ہوئی طلاق کیونکہ وہ مراقبہ کر کے کہہ رہا ہے تو گویا خدا سے ڈارِ ایک معلوم کر رہا ہے وہ اور پھر اُسے پتہ چل رہا ہے۔ یہ کہتے تھے دیکھ اللہ کے بندے مسئلہ آ گیا ہے اس طرح سے یہ تو وہ چپ ہو جاتا تھا اُس کے بعد پھر پیر کے پاس جاتا تھا پیر پھر اُسے تسلی دیتا تھا مراقبہ کر لیتا تھا کوئی آنکھیں میچ کے اس کے بعد پھر اُسے بتا دیتا تھا کہ اس میں تمہاری تو نہیں ہوئی تمہاری تو نہیں ہوئی، بہت دنوں اس تردد میں رہا تو مجھے بڑا عجیب لگا میں نے کہا یہ کوئی دلیل ہے مراقبہ کر لیا اور کہہ دیا نہیں ہوئی ہے طلاق، یہ کوئی شرعی چیز بنتی ہے ؟ علمی چیزیں ہیں بتادی گئیں ہیں اسی لیے پڑھا جاتا ہے ورنہ پڑھے کون پھر تو سارے ہی مراقبہ کر لیا کریں اور جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ دیا کریں پھر تو دین دین ہی نہ رہے۔

حالانکہ دین میں تو (علماء کی انتہائی محنت کے ساتھ) اتنی باریک تر شقوق نکالی گئی ہیں (اور اُن پر تحقیقات کر کے لوگوں کے لیے بہت ہی سہولتیں پیدا کر دی گئی ہیں مثال کے طور پر آپ) یہ کہتے ہیں نا کہ اڑتالیس میل پر تو قصر ہو جاتا ہے اب اڑتالیس میل کیا ہوتا ہے، ایک میل کتنا ہوتا ہے ؟ تو علماء نے بہت پیمائش کی بڑے پیمانے نکالے انہوں نے کہا کہ (ایک میل) ایک ہزار ”باغ“ کا ہوتا ہے، ”باغ“ کہتے ہیں اسے کہ یہ دونوں ہاتھ ایسے پھیلاو یہ دونوں ہاتھوں (کا پھیلاؤ) سمجھیے بن گئے چار ہاتھ (یعنی چار ذرع اور ایک ذرع ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے تو) چار ہاتھ بن گئے چھ فٹ کے تو اب چھ فٹ کو ایک ہزار سے آپ ضرب دیں تو چھ ہزار فٹ (کا ایک میل) انہوں نے پیمائش کی ہے، اور ایک ذرع کتنی ہے ؟ انہوں نے کہا کہ یہ چوبیس انگلیاں ہیں، اچھا انگلی کتنی ہے ؟ انہوں نے کہا اتنے چاولوں کے برابر اور وہ جو (چاول) لیے جائیں گے وہ کس طرح رکھے جائیں گے ؟ ایک کو دوسرے سے ملا کر اس طرح رکھو تو پھر وہ انگلی (کے برابر) بنے گی کیونکہ انگلی اگر وہ پہلوانوں کی لی

جائے وہ بہت (بڑی ہوگی) اور کسی پتلے ڈبلے اور نازک آدمی کی لی جائے تو وہ اور ہوگی تو اُس کی بھی پیمائش بتلائی پھر کہا چاول کتنا ؟ کیونکہ چاول بھی کہیں موٹے کہیں باریک کہیں کیسے کہیں کیسے بہت قسم کے، انہوں نے کہا کہ خچر کے اتنے بال لے لیے جائیں گے اور خچر کے بال معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں کیونکہ جہاں آب و ہوا ایک ہی جیسی ہوتی ہے خچر وہیں ہوتا ہے تو اُس کے بال اتنے لے لو وہ..... مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ ان علمائے کرام نے جتنی محنت کی ہے وہ آپ کے انداز سے باہر ہے اس کے باوجود ایک آدمی کسی جاہل کی پیروی تو کرے کہ اُس نے یوں مراقبہ کر کے بتا دیا اور علماء کے فتوے کا اعتبار نہ کرے تو یہ داخل نہیں ہے اُس (تردد والی صورت) میں بلکہ یہ بالکل حرام ہے۔

یہ جو مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ دِلِّمِ تَرَدُّدِ تَوَدُّدِ تَرَدُّدِ كَا مَطْلَبِ تَوِيَّهٍ كَه سَجِّحِ جَوْ مَتَقِي عِلْمَاءِ ہیں جن کے پاس واقعی علم بھی ہے اُن میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اُس میں کیا کرے آدمی اور وہ حنفی عالموں میں آپس میں بھی ہو سکتا ہے اور وہی مراد ہے، حنفی شافعی نہیں ہے وہ تو الگ الگ مسلک ہو گئے، حنفیوں میں ہو گیا، شافعیوں میں ہو گیا آپس میں، مالکیوں میں ہو گیا، حنبلیوں میں ہو گیا، تو بس وہ چیز چھوڑ دے آدمی فَدَعُهُ، کیونکہ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بعض کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں متقی ہیں اور اگر اُن میں ایک جو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے متقی بھی نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ ہے ہی بالکل غلط، اُس میں تو پھر تردد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تردد تو وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں بلند پایا ہیں دونوں متقی ہیں اور دونوں علم میں بھی بڑے ہیں وہاں اختلاف و تردد ہوگا تو چھوڑ دے۔

اس (حدیث) میں دو چیزیں ارشاد فرمادی گئیں ایک ایمان کی علامت اور ایک گناہ تو دل میں جب تردد ہو بس اُسے چھوڑ دیا کرو تو سمجھو گناہ سے نجات ہوتی رہے گی بس پھر بچتے رہو گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانِ کامل معرفتِ کاملہ عطا فرمائے آخرت میں رسول اللہ ﷺ کے

ساتھ مشور فرمائے، آمین۔ اختتامی دُعاء.....



”الحاجڈسٹ“ نزد جامعہ مدنیہ جدید راینونڈ روڈ لاہور کی جانب سے شیخ المشائخ محدث کبیر حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اہم خطوط اور مضامین کو سلسلہ وار شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے جو تاحال طبع نہیں ہو سکے جبکہ ان کی نوع و نوع خصوصیات اس بات کی متقاضی ہیں کہ افادہ عام کی خاطر ان کو شائع کر دیا جائے۔ اسی سلسلہ میں بعض وہ مضامین بھی شائع کیے جائیں گے جو بعض جرائد و اخبارات میں مختلف مواقع پر شائع ہو چکے ہیں تاکہ ایک ہی لڑی میں تمام مضامین مرتب و یکجا محفوظ ہو جائیں۔ (ادارہ)

مجاہدینِ اسلام کے لیے خاص دُعائیں

حضرت شریح بن عبید الحضر می فرماتے ہیں کہ انہوں نے زبیر بن ولید کو یہ بتلائے ہوئے سنا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب جہاد یا سفر پر تشریف لے جاتے اور رات کا وقت ہو جاتا تو یہ دُعا پڑھتے :

يَا اَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا دَبَّ
عَلَيْكَ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ اَسَدٍ وَّ اَسْوَدَ وَحَيَّةٍ وَّ عَقْرَبٍ وَّ مِنْ شَرِّ
سَاكِنِ الْبَلَدِ وَّ مِنْ شَرِّ وَاٰلِدٍ وَّ مَا وَاَلَدَ.

ابو القاسم نے فرمایا ” وَمَا وَاَلَدَ “ سے مراد ”ابلیس“ ہے اور ابو القاسم حدیث کے

راویوں میں سے ایک ہیں۔ (تہذیب الکمال فی الزبیر بن ولید الشامی ج ۲ ص ۲۱۵)

بہر حال اللہ پاک کی طرف توجہ کرنا اور ایسی دُعاؤں کا پڑھتے رہنا کہ جن میں بڑی تاثیرات دیکھی گئی ہوں بہت بڑے نفع کا حامل ہے لہذا چند دُعائیں تحریر کیے دیتا ہوں کیونکہ ان میں کثیر نفع کی امید ہے۔ چنانچہ کتب میں مذکور ہے کہ ابن حاتم روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے معرکہ بدر کے موقع پر شَهِتِ الْوُجُوهُ اَللّٰهُمَّ اَرْعَبْ قُلُوْبَهُمْ وَذَلِّزِلْ اَقْدَامَهُمْ پڑھا اور سنگریزے اٹھا کر دشمن کے لشکر کی دائیں بائیں اور پشت کی جانب ڈال دیے پس دشمن کے دفعیہ اور شکست میں اس کے عظیم اثرات نمودار ہوئے۔ حق تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے :

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ يَعْنِي آدَمَ نَبِيًّا لَمْ يَكُنْ مَلَكًا ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

اور جبکہ مجاہدین اسلام پوری طرح راہِ حق میں اُس کے دینِ متین کی خاطر سر ہتھیلی پر رکھ کر باری تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں۔ تو مناسب ہوگا کہ اس طرح کر لیں کہ (مذکورہ بالا) آیتِ مبارکہ ”وَمَا رَمَيْتَ“ چند بار بعدِ طاق پڑھ لیں کہ یہ آیتِ مبارکہ سے تو سل ہوگا اور تبرک بھی پھر (مذکورہ بالا) شَهِتِ الْوُجُوهُ پڑھیں اور مسنون طریقہ کے مطابق عمل کر کے فائز کا آغاز کریں (۲) ریڈیائی (ایٹمی) اثرات اور زہریلی گیسوں کے ضرر سے حفاظت کے لیے ہر نماز کے

بعد تین بار یہ دعا پڑھ لیا کریں :

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

نیز اس مبارک دعا کے فوائد میں ایک واقعہ سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے۔

(۳) آگ خاص طور پر نیپام بم وغیرہ کے نقصانات سے تحفظ کے لیے مندرجہ ذیل آیاتِ مبارکہ ہر روز ایک بار یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔

علامہ کمال الدین محمد بن موسیٰ الدمیری نے حیاۃ الحیوان میں ذکرِ شاة کے ذیل میں ابو ذرؓ سے رازی رحمہ اللہ سے ایک قصہ عجیبہ نقل کیا ہے :

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ . وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ . وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا . وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ . تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى . يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ . اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ . وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ إِنْ اللَّهَ

هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ . وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَو رَبِّ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ .

(۴) ہر قسم کی حفاظت کے لیے یہ دعا ہر روز ایک بار یا ہر نماز کے بعد پڑھیں۔

علامہ میرٹ نے ذکرِ شافعی میں اس کی عجیب تاثرات ذکر فرمائی ہیں۔

وَلَا يُؤَدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ . وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ
عَلَيْكُمْ حَفِظَةً . وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ . فَاللَّهُ
خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ . إِنَّا نَحْنُ الذَّاكِرُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ . وَحَفِظْنَاهَا
مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ . وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا . وَكُنَّا لَهُمْ
حَافِظِينَ . وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ . وَحَفِظْنَا ذَلِكَ تَقْدِيرَ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ . وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ . اللَّهُ حَفِيزٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ . وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ . وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ . إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ . إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ
لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ
لِّمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الْإِنسَانُ لَكَفُورًا فِي
تَكْذِيبِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ .

(۵) حشرات الارض (کیڑے مکوڑوں) سے حفاظت کے لیے یہ دعا صبح و شام پڑھیں :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .

حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دعا بچھو سے حفاظت کے لیے ہے چونکہ کلماتِ دعاء عام ہیں

لہذا اللہ پاک سے عام نفع کا طلبگار رہنا چاہیے کہ حق تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھیں، انشاء اللہ بقدرِ نیت اس

کی برکات کا مشاہدہ کریں گے۔

جو بھی راہِ حق میں برسرِ پیکار ہے حق تعالیٰ اُس کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ❀ ❀ ❀

تکبیر اور تعظیم شعائر اللہ کا مقدس دن

عید

﴿ حضرت اقدس مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ﴾

محدث، فقیہ، مؤرخ، مجاہد فی سبیل اللہ، مؤلف کتب کثیرہ

لفظ عید اور اُس کی حقیقت :

”عید“ عربی لفظ ہے، ہم اس کو نام کے طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے ”ہولی“، ”دیوالی“، ایک تہوار مانا جاتا ہے شبِ برات اور محرم کو تہوار کہا جاتا ہے ایسے ہی عید اور بقر عید بھی دو تہواروں کے نام سے سمجھے جاتے ہیں مگر اپنے اصل و حقیقت کے لحاظ سے ”عید“ کے یہ معنی نہیں ہیں۔

عید ، عود ، عود ، عادت ، ان سب الفاظ کا مأخذ ایک ہی ہے اور ”بار بار“ ہونے کا مفہوم اس مأخذ یعنی ”عود“ کا بنیادی نقطہ اور مرکزی مفہوم ہے۔ اس بناء پر ہر دن ”عید“ ہے کیونکہ وہ بار بار آتا رہتا ہے اور نہ صرف دن بلکہ ہر ایک رات اور ہر ایک شبِ دیبجور کو بھی ”عید“ کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس کا چکر بھی برابر چلتا رہتا ہے اور وہ بھی یکے بعد دیگرے مسلسل آتی رہتی ہے لیکن محاورہ اور عرفِ عام نے کچھ حدیں قائم کر دیں۔ ”ع ی د“ کے اس لفظی قالب میں مسرت اور خوشی کی روح پھونکی گئی ہے کامیابی اور بامرادی کا ہار اس کے گلے میں ڈالا گیا اور اجتماعی زندگی کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا یعنی ”عید“ اُس پر مسرت اور بامراد دن کو کہا جانے لگا جو اجتماعی اور قومی زندگی کی تاریخ میں کسی کامیابی اور کامرانی کا مالک ہو اور اس کی یاد بار بار دلا کر جسمِ ملت کی سوکھی رگوں میں مسرت کی اُمتنگ اور خوشی کی تازگی پیدا کرتا رہتا ہو۔

لفظ اور معنی کے تجزیہ اور تحلیل کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ لفظ ”عید“ اپنے مأخذ

لحاظ سے کچھ ہی معنی رکھتا ہو مگر محاورہ اور عرفِ عام میں وہ ہندی لفظ ”تہوار“ کا مفہوم ادا کرتا ہے۔

”عید“ اور ”تہوار“ میں فرق :

جہاں تک عربی لغت کا تعلق ہے عید اور تہوار ایک ہی مفہوم کے دو نام ہیں یعنی جس کو تہوار کہا جاتا ہے اسی کو عید بھی کہا جائے گا اور حقیقت یہ ہے کہ عرب کے قومی مذاق نے بھی عید اور تہوار میں کوئی خاص فرق نہیں کیا تھا۔ بقول حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ جس طرح ایران کے عجمی دو تہوار ”نوروز“ اور ”مہر جان“ منایا کرتے تھے، مدینہ کے عرب بھی ان دونوں تہواروں کے عادی ہو چکے تھے۔ ایرانی ان دونوں تہواروں کے لیے فارسی الفاظ ”نوروز“ اور ”مہر جان“ استعمال کیا کرتے تھے۔ عربوں نے ان کے لیے اپنے یہاں کا نکسالی لفظ ”عید“ بولنا شروع کر دیا تھا یعنی ایک ہی روح کے لیے دو قالب اور ایک ہی منشاء کی تعبیر کے دو عنوان تھے ایک فارسی اور ایک عربی۔

خاتم الانبیاء رحمۃ اللعالمین ﷺ اللہ عزوجل کا آخری پیغام اور نوع انسان کے لیے مکمل ترین تہذیب لے کر مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ نے جس طرح قوم کی تمام عادتوں اور ان کے ہر ایک رسم و رواج پر تنقیدی نظر فرما کر اصلاح فرمائی اس رسم پر بھی تبصرہ فرما کر اس کی اصلاح فرمائی اَبَدَ لَکُمُ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ یعنی اللہ نے ان دونوں کے بدلے میں دو تہوار دیے ہیں جو ان دونوں سے بہتر ہیں ”عید قربانی“ اور ”عید الفطر“، یعنی یہ حقیقت کہ خوشی کے دن چھوٹے اور بڑے سب ہی حسب حیثیت عمدہ لباس پہنیں، بن سنور کر نکلیں، ملیں جلیں اور خوشی منائیں اس حقیقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترمیم کر دی گئی کہ یہ دو دن ”نوروز“ اور ”مہر جان“ نہیں بلکہ ”فطر“ اور ”اضحیٰ“ کے دو دن ہیں۔

کیوں :

کیا معاذ اللہ قومی تعصب تھا جس نے یہ ترمیم ضروری قرار دی یا کوئی اصلاحی مقصد تھا جس کے لیے یہ ترمیم ضروری سمجھی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ دین فطرت یعنی اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ”فطرت“ کا گلا نہیں گھونٹتا البتہ اس کی کج روی اور بے اعتدالی دور کر دیتا ہے اس کا یہ فعل یہاں بھی ہوا ہے یعنی

فطری مطالبہ کو پورا کرتے ہوئے اس میں وہ خوبی پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ صرف نفسانی اور مادی چیز ہی نہیں رہی بلکہ سراسر عبادت اور ایک روحانی حقیقت بن گئی ہے۔

اسلامی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ خوشی ضرور منا و فطرت کے اس تقاضے کو کہ سال میں ایک دور روز ایسے ضرور ہوں جن میں اپنی تہذیب قومی اور ملی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو ضرور پورا کیا جائے مگر ان دنوں کے مقرر کرنے اور منانے میں زمانہ جاہلیت کا ذوق اور جاہلانہ جذبات کا فرمانہ ہوں بلکہ اس کا محرک کوئی سچا اور پاک جذبہ ہونا چاہیے۔

آباء پرستی حرام ہے، ماڈرن پرستی شرک ہے اور ایسا ترنگ اور ایسی عیش و عشرت جو جامعہ انسانیت کو چاک اور جبین تہذیب کو داغدار بنا دے خود تہذیب پر ظلم ہے لہذا ”عکاظ“ اور ”ذی المجاز“ جیسے تہوار اور میلے جن میں خاندانی عظمت اور آباؤ اجداد کے مفاخر میں فصاحت و بلاغت کی تمام طاقتیں صرف کر دی جائیں یا نوروز اور مہر جان جیسے تہوار جن میں موسم بہار کے نام پر زندگی کی بہار میں بحران پیدا کیا جائے اور خورد و نوش کی وسعت کو رقص و طرب کے دائرہ تک پہنچا کر عیش و عشرت کی داد دی جائے، یہ انسانیت و تہذیب و شرافت کی پیشانی پر بد نما داغ ہیں، ان میں سے ایک ایک کو مٹ جانا چاہیے یعنی اسلام کا بنایا ہوا تہوار، نسلی برتری، خاندانی فخر و عظمت، آباؤ اجداد کے مفاخر یا موسم بہار و خزاں کے مادی اثرات کی بناء پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ آباء پرستی کے بجائے خدا پرستی، خاندانی فخر و عظمت کے بجائے اخلاص و للہیت اور عیش و عشرت کے بجائے ایثار و قربانی کے جذبات اس میں کار فرما ہونے چاہئیں اور وہ دن ایسے ہوں کہ ان سے اگر یاد ہو سکے تو انہی پاک جذبات کی اور انہی مقدس رجحانات کی تاکہ انسانی فطرت کا تقاضا اسی طرح پورا ہو کر عبدیت و بندگی، خدا پرستی اور انسانی شرافت و عظمت کے آثار بھی نمایاں رہیں اور اسلام جس انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اُس کی زندہ تصویر سامنے آسکے اور جو انفرادی طور پر زندگی کا نصب العین ان الہامی الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۱ یہ مقدس نصب العین اجتماعی صورت میں بھی سامنے آجائے۔

۱ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔

اسلام نے خدا پرستی کی تصویر میں اخلاص و صداقت کا رنگ بھرنے کے لیے سب سے پہلے روزے کی تلقین کی ہے جس کی شانِ اخلاص کا اندازہ حدیثِ قدسی کے اس جملہ سے ہو سکتا ہے

اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهٖ ۱ (روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزاء دوں گا) اخلاص و ایثار اور قربانی کی آخری حد وہ ہے کہ انسان سب کچھ حتیٰ کہ آل و اولاد کو بھی قربان کر ڈالے۔

اسلام نے فطرتِ انسان کو دعوت دی کہ شان و شوکت، زیبائش و آرائش اور انبساط و مسرت کی تمام جلوہ آرائیاں، اخلاص و صداقت کے ان ہی دو محوروں پر ہونی چاہئیں۔

(۱) جب ماہِ رمضان ختم ہوا اور ایک خدا پرست ایثار و اخلاص، خدمتِ خلق اور ہمدردی نوع کا ایک کورس پورا کر اچکے ہیں اس کا نام ”عید الفطر“ ہے یعنی مسرت کا وہ دن جس کا محرک اور منبع یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد آج روزہ کشائی ہوئی ہے۔

(۲) جب والہانہ جذبات کے ساتھ اس ”بیتِ عتیق“ میں حاضری ہو جس کے بانی (حضرت ابراہیم علیہ السلام) نے پہلے اس ”وادیٰ غیر ذی ذرع“ میں اپنی مالوفات (رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ اور شیر خوار لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام) کو چھوڑ کر اس کے بعد انسانی تمناؤں کے آخری سہارے کو قربان کر کے عاقشانِ پاک طینت کے لیے مقدس مثال قائم کی تھی۔

یہ دو عیدیں ہیں جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے ان کے سلسلہ میں لکھنے اور کہنے کی باتیں تو بہت کچھ ہیں مگر مناسب اور بہتر یہ ہے کہ قول کی بجائے فعل کی طرف توجہ دی جائے۔

(بحوالہ : ماہنامہ انوارِ مدینہ ج ۱ شماره ۸ ذیقعدہ ۱۳۹۰ھ/ جنوری ۱۹۷۱ء)



پردہ کے احکام

﴿ از افادات : حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ﴾



کافر عورتوں سے پردہ میں کوتاہی :

ایک بات عورتوں کے متعلق یہ کہنے کی ہے کہ عورتیں پردے میں احتیاط کم کرتی ہیں جن رشتہ داروں سے شرعاً پردہ ہے اُن کے سامنے (بے تکلف) آتی ہیں نیز کافر عورتوں سے جیسے بھنگن اور چمارن وغیرہ سے بدن چھپانے کا اہتمام نہیں کرتیں حالانکہ شریعت میں ان سے بھی پردہ ہے گویا گہرا پردہ نہیں جیسا مردوں سے ہوتا ہے بلکہ کافر عورتوں کے سامنے صرف منہ اور گٹوں تک ہاتھ اور پیر کھولنے کی اجازت ہے، باقی سر اور سر کے بال اور بازو کلائی اور پنڈلی وغیرہ کھولنا جائز نہیں، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔

کافر عورتوں سے پردہ کے حدود اور شرعی دلیل :

ایک خاص بات ایسی ہے جس کی طرف اکثر عورتیں بلکہ مرد بھی توجہ نہیں کرتے وہ یہ کہ جسم کے جن حصوں کا محرم مرد سے چھپانا فرض ہے، کافر عورتوں سے بھی اُن کا چھپانا فرض ہے مثلاً سر کا کھولنا یا گلا کھولنا محرموں (مثلاً باپ بھائی) کے سامنے جائز نہیں ان حصوں کا کافر عورتوں کے سامنے کھولنا بغیر کسی ضرورت کے حرام ہے۔ البتہ اگر ان حصوں کو علاج کی غرض سے کھولنا پڑے تو جائز ہے لیکن بلا ضرورت ہرگز نہ کھولنا چاہیے جس کی دلیل حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اَوْنَسَائِهِنَّ اِس سے پہلے حق تعالیٰ نے اُن لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے سامنے عورتوں کو آنا جائز ہے چنانچہ ارشاد ہے :

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيْ اٰبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَائِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ.... (سورة الاحزاب)

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ .
 ”اور اپنی زینت کے مواقع کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں یا اپنے
 باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر
 یا اپنے بھائیوں (خواہ حقیقی ہوں یا ماں باپ شریکی اور چچا زاد ماموں زاد بھائی
 وغیرہ مراد نہیں) یا اپنے بھائیوں کی اولاد پر یا اپنی بہنوں کی اولاد پر (یہاں
 بھی حقیقی یا ماں اور باپ شریکی بہنیں مراد ہیں، چچا زاد خالہ زاد، ماموں زاد بہنیں
 مراد نہیں) یا اپنی عورتوں پر۔“

مراد اس سے مسلمان عورتیں ہیں کیونکہ وہی اپنی کہلاتی ہیں تو ان آیتوں میں یہ نہیں، فرمایا
 الْنِّسَاءُ اگر اس طرح فرماتے تو مطلب یہ ہوتا کہ مسلمان عورتوں کو سب عورتوں کے سامنے آنا اور
 اپنی زینت کے مواقع کا کھولنا جائز ہے لیکن حق تعالیٰ نے اَوْ نِسَائِهِنَّ فرمایا جس کا ترجمہ ہے :
 ”اپنی عورتیں“ اور باتفاق مفسرین اپنی عورتیں وہی جو مسلمان ہیں۔

پس مطلب یہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو مسلمان عورتوں کے سامنے اپنی زینت کے مواقع کا
 کھولنا جائز ہے، کافر عورتوں کے سامنے گلا اور سر اور کلائیاں اور پنڈلیاں کھولنا جائز نہیں۔ اس میں
 بکثرت عورتیں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں سے کیا پردہ حالانکہ شریعت میں کافر عورتوں کا حکم
 مثل اجنبی مرد کے ہے۔ (الکمال فی الدین النساء ص ۸۰)
 کافر عورتوں سے پردہ :

خوب سمجھ لو کافر عورتیں مثل اجنبی مرد کے ہیں۔ اُن کے سامنے بدن کا کھولنا ایسا ہی ہے جیسا
 کہ غیر مردوں کے سامنے کھولنا۔ پس ان (کافر عورتوں) سے تمام بدن کو احتیاط کے ساتھ چھپاؤ،
 صرف منہ اور قدم اور گٹے تک ہاتھ کھولنا ان کے سامنے جائز ہے، باقی تمام بدن کا چھپانا فرض ہے۔

خصوصاً سرکھول کرگھر میں پھرنے کا عورتوں کو زیادہ مرض ہے۔ ان کا فر عورتوں کے آنے کے وقت تمام سر کو چھپانا چاہیے کہ بال تک بھی اُن کو نظر نہ آئیں۔ اس طرف عورتوں کو بالکل توجہ نہیں جس کا سبب یہ ہے کہ اُن کو احکام کی طرف توجہ کم ہے۔

میموں (ڈاکٹریوں) سے تو اُن کو کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے مگر اکثر بھنگنوں، چماروں یا گنجنوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے۔ یہ عورتیں رات دن گھر میں کھسی رہتی ہیں ان سے بہت کم احتیاط کی جاتی ہے۔

غیر مسلم ڈاکٹر عورتوں سے علاج کرانا :

آج کل جا بجا شفا خانے کھلے ہوئے ہیں جن میں زانا نے شفا خانے بھی ہیں۔ ہندوستانی عورتیں وہاں جا کر میموں سے علاج کراتی ہیں۔ اس ذریعہ سے اُن کے پاس آمدورفت ہوتی ہے اور جو زیادہ وسعت والے ہیں وہ میموں کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں ہیں ان سے کیا احتیاط اس لیے بے تکلف میموں سے علاج کراتے ہیں۔

حالانکہ میمیں مردوں سے زیادہ قابل احتیاط ہیں کیونکہ مردوں سے تو مردوں کو سابقہ پڑتا ہے اور میموں کو عورتوں سے سابقہ پڑتا ہے اور ان میں تاثر کا مادہ زیادہ ہے۔ یہ ہر نئی چیز سے بہت جلدی متاثر ہوتی ہیں پھر میموں کے طرز تقریر میں ایک خاص بات ہوتی ہے جو (عام) ہندوستانی عورتوں میں نہیں ہوتی اس لیے وہ میموں کی باتوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔

چنانچہ ایک دیندار عورت نے اس حقیقت کو خوب سمجھا اُس کی آنکھ میں کچھ نقص (مرض) تھا ڈاکٹر کو آنکھ دکھانے سے وہ انکار کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ آنکھ ہی کی تو شرم ہے، جب غیر مرد کے سامنے آنکھ ہو گئی پھر پردہ کا ہے کارہا۔ پھر اُس نے ایک میم کو اپنی آنکھ دکھلائی اُس نے دیکھ کر کہا میں اس علاج میں ماہر نہیں ہوں تمہیں ڈاکٹر صاحب کو آنکھ دکھلانی چاہیے، اُس نے ڈاکٹر کو دکھلانے سے انکار کیا۔ اس پر صاحب نے ایسی تقریر کی کہ اُن کی رائے فوراً بدل گئی اور ڈاکٹر صاحب کو دکھلانے کو تیار ہو گئیں پھر اُن کو شبہ ہوا اور عہد کیا کہ اب ساری عمر بھر ان میموں کا منہ کبھی نہ دیکھوں گی کہ اس ساحرہ (جاڈوگرنی)

نے تو میری عمر بھر کی حیا اور غیرت کو ایک منٹ میں اپنی تقریر سے مغلوب کر دیا۔ اُس وقت مجھے ڈاکٹر کے سامنے آنے سے بھی غیرت نہ روکتی تھی، ان کا کیا اعتبار یہ ظالم تو اپنی تقریر سے کسی کا دین بھی بدل دیں تو تعجب نہیں۔

صاحبو! اس بات کو معمولی نہ سمجھو اس کی بہت احتیاط ضروری ہے خصوصاً یہ جو مشن کی میمیں (عیسائی ڈاکٹر عورتیں) ان سے تو بہت ہی لازمی ہے۔ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ بڑی باریکی سے کر دیتی ہیں کہ سننے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا مگر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے ذہن میں اُن کے مذہب سے نفرت نہیں رہتی اور بعض علاج کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی گفتگو بھی صاف صاف کرتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت واقعات ایسے سنے ہیں کہ بعض عورتوں نے میموں (عیسائی ڈاکٹر عورتوں) کا علاج شروع کیا پھر اُن پر ایسا اثر پڑا کہ کم بختوں نے دین بدل دیا اور بعض نے دین نہیں بدلا تو پردہ کرنا چھوڑ دیا۔ اور بعض نے لباس اور زیور وغیرہ میں اُن کا طرز اختیار کر لیا۔ یہ تو سب سے کم درجہ کا اثر ہے اب روز بروز اس کی زیادتی ہو رہی ہے۔ (الکمال فی الدین ص ۷۹)

ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک لڑکا نو تعلیم یافتہ ہے اور وہ اپنی بیوی سے متنفر ہے اور اُس کے رشتہ داروں میں کوئی لڑکی ہے اور وہ ایم اے پاس ہے، اُس سے اس کا تعلق ہے اور اس لڑکی کا میلان بھی اُس کی طرف ہے اور اس لڑکی کے ماں باپ نے جو اس کی شادی کرنا چاہا تو اُس نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم اپنی مرضی کا ڈھونڈیں گے جس کا ہم نے تجربہ کر لیا ہے۔

جناب یہ نتیجہ ہے اُس آزادی (بے پردگی) اور جدید تعلیم کا۔ جن عورتوں کی یہ حالت ہو، بتلائیے کیا وہ خانگی امور کو انجام دے سکیں گی اگر شوہر بیمار ہو تھکا ہو کیا وہ پاؤں دبائیں گی یا بچوں کی خدمت کریں گی۔ ہاں بس اُس کام کی ہیں کہ اولاد جنا کریں بلکہ اگر کوئی مشین بچہ جننے کی ایجاد ہو تو یہ اس سے بھی آزاد ہو جائیں اور یہ کہہ دیں گی کہ کیا ہمارا پیٹ فنن ہے جو ہم بچہ کا بوجھ لادے لادے پھریں۔ اب بھی اُن سے جس قدر ہو سکتا ہے بچوں سے قطع تعلق رکھتی ہیں، بچہ پیدا ہوا اور کسی عورت کے حوالہ کر دیا۔

الحاصل عورتوں کی آزادی اور بے پردگی میں وہ مصلحتیں جن کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، وہ پردہ ہی میں حاصل ہو سکتی ہیں اور پردہ کا مفہوم عام ہے یعنی وہ بھی پردہ ہی ہے جو مالدارں میں ہے اور وہ بھی پردہ ہے جو غریبوں کی عورتوں میں ہے۔ بے پردگی وہ ہے جو آزاد عورتوں میں ہے۔ (مفاسدِ گناہ ص ۴۱۰)

کافر عورتوں سے علاج کرانے میں چند ضروری شرعی ہدایات :

کافر عورتوں سے علاج کرانے میں کوئی مضائقہ نہیں مگر اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں :

☆ اُن سے علاج معالجہ کے سوا اور کوئی بات نہ کریں۔

☆ ضروریات کے سوا زیادہ میل جول نہ بڑھائیں اُن سے بہنا یا (دوستی) نہ کریں۔ آج کل

تو غضب یہ ہے کہ جس گھر میں ایک دفعہ میم صاحب کا قدم آجاتا ہے پھر وہ روز کے روز اس میں کھڑی نظر آتی ہے۔ اگر وہ خود بھی نہ آئی تو گھر والیاں بلاتی ہیں اس کی بہت سختی سے بندش کرنا چاہیے۔

☆ اگر وہ مذہبی باتیں شروع کرے تو فوراً روک دینا چاہیے یا کم از کم سننا نہ چاہیے۔ اور

اگر وہ کسی بات کا جواب مانگیں تو صاف کہہ دو کہ شہر میں علماء موجود ہیں تم اُن سے جا کر کہو وہ تم کو ہر بات کا جواب دیں گے۔

☆ اور ایک خاص بات تو ایسی ہے جس کی طرف اکثر عورتیں تو کیا خاص مرد بھی اس کی

طرف توجہ نہیں کرتے، وہ یہ کہ جسم کے جن حصوں کا محرم مرد (جیسے بھائی وغیرہ) سے چھپانا فرض ہے کافر عورتوں سے بھی ان کا چھپانا فرض ہے مثلاً سر کا کھولنا یا گلا کھولنا محرموں کے سامنے جائز نہیں ان مواضع کا کافر عورت کے سامنے کھولنا بھی بلا ضرورت حرام ہے۔ اَلْبَتَّةَ اِنْ مَوَاضِعَ (جسم کے حصہ) کو علاج کی غرض سے کھولنا پڑے تو جائز ہے لیکن بلا ضرورت ہرگز نہ کھولنا چاہیے۔

اس میں بکثرت مستورات (عورتیں) بتلاء ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں سے کیا پردہ ہے

حالانکہ شریعت میں کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے ان کے سامنے بدن کھولنا ایسا ہی ہے

جیسا کہ غیر مردوں کے سامنے بدن کھولنا۔ پس ان سے تمام بدن کو احتیاط سے چھپاؤ، صرف منہ اور قدم اور گٹے تک ہاتھ کھولنا ان کے سامنے جائز ہے باقی تمام بدن کا چھپانا فرض ہے۔ اس کی طرف عورتوں کو بالکل توجہ نہیں۔ (التبلیغ و عطاء النساء ج ۷ ص ۱۶۷)۔ (جاری ہے)



شوال کے چھ روزوں کی فضیلت

عید الفطر کے بعد مزید چھ دن کے روزے رکھنا بہت فضیلت اور ثواب کا کام ہے۔ عید الفطر کے بعد کے چھ روزے ماہ شوال میں رکھے جائیں خواہ وہ مسلسل رکھے جائیں یا وقفہ وقفہ سے رکھے جائیں، غرض یہ کہ اس ماہ میں چھ روزوں کی تعداد پوری ہو جائے۔ احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے جو مندرجہ ذیل احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر چھ روزے شوال کے مہینہ میں رکھے تو یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ اُس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ پورا سال روزے رکھنے کا جتنا ثواب ہے اُس کے برابر ثواب شوال کے مہینہ میں چھ دن کے روزے رکھنے کا ملتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور شوال کے مہینہ میں چھ روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو یعنی بچہ ماں کے پیٹ سے جیسا گناہوں سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں چھ روزے رکھنے سے بھی وہ گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔

سیرت خُلفائے راشدین

﴿ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی ﴾



امیر المؤمنین فاروقِ اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

عدل و انصاف :

☆ عدل و انصاف آپ کا ضرب المثل ہے، خود اپنے فرزند ابو ثممہؓ پر حد جاری کی، انہوں نے مصر میں شراب پی تھی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا کر پوشیدہ طور پر آہستہ آہستہ دُڑے لگائے، یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے ان کو لکھا اے عمر بن عاصؓ تمہاری جرأت پر مجھے تعجب ہے کہ تم نے میرے حکم کے خلاف کیا اب میں تم کو معزول کرنے کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا۔ تم ابو ثممہ کو یہ خیال کر کے کہ امیر المؤمنین کا لڑکا ہے گھر کے اندر ہلکی سزا دی حالانکہ تم کو اُس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے تھا جو سب کے ساتھ کرتے ہو، اچھا اب اُس کو فورا میرے پاس بھیجو تا کہ اُس کو اپنی بد اعمالی کا مزہ ملے چنانچہ جب وہ آئے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سفارش کی کہ امیر المؤمنین ایک مرتبہ سزا مل چکی ہے مگر آپ نے کچھ نہ سنا۔ ابو ثممہ رونے لگے کہ اے باپ میں بیمار ہوں دوبارہ مجھے سزا دیجئے گا تو میں مرجاؤں گا مگر آپ نے کچھ توجہ نہ کی اور قاعدہ کے مطابق سزا دی، اس سے ان کی بیماری بڑھ گئی اور ایک مہینے کے بعد انتقال ہو گیا۔

☆ اپنے سالے قدامہ ابن مظعونؓ پر بھی شراب خوری کی حد جاری کی اور قرابت وغیرہ کا کچھ لحاظ نہ کیا۔ قدامہ نے اس پر ان سے ترک کلام کر دیا پھر خود آپ نے بڑی مشکل سے راضی کیا۔

☆ ایک روز راستہ سے گزر رہے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک عورت سے باتیں کر رہا ہے اُس کو آپ نے ایک دُڑہ مار دیا۔ اُس نے کہا امیر المؤمنین یہ تو میری زوجہ ہے پھر فرمایا تم راستے میں

کھڑے ہو کر کیوں باتیں کرتے ہو مسلمانوں کو اپنی غیبت میں مبتلا کرتے ہو۔ اُس نے کہا امیر المومنین ابھی ہم مدینہ میں آئے ہیں، مشورہ کر رہے تھے کہ کہاں قیام کریں۔ یہ سن کر دُڑہ اُس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندے مجھ سے قصاص لے لے۔ اُس نے کہا امیر المومنین میں نے معاف کیا۔ آپؐ نے فرمایا نہیں قصاص لے لے۔ تیسری مرتبہ اُس نے کہا میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ آپؐ نے فرمایا اچھا اللہ تجھ کو اس کا بدلہ دے گا۔

ابو عثمان نہدیؓ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ترازو ہوتے تو اُس میں بال برابر بھی پاستنگ نہ ہوتا۔ (طبقات ج ۳)

☆ آپ کے ملکی انتظامات اور سیاست و صولت کے واقعات بھی بے شمار ہیں لیکن اس موضوع پر بعض کتابیں اُردو زبان میں بھی شائع ہو چکی ہیں لہذا یہاں چند باتیں لکھی جاتی ہیں۔

کئی شہروں کی بنیاد ڈالی اور اُن کو آباد کیا چنانچہ شہر بصرہ اور کوفہ آپ رضی اللہ عنہ ہی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔

اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی، پہلے دستاویزوں میں مہینہ لکھا جاتا تھا سن نہ ہوتا تھا اس سے بہت اشتباہ پڑتے تھے آپؐ نے ہجرت سے سن کا آغاز قائم کیا۔

تمام ممالک مفتوحہ میں ہر شہر کے لیے حاکم علیحدہ مقرر کیا اور بیت المال کا تحویل دار علیحدہ چنانچہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حاکم اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اُن کا وزیر اور معلم دین مقرر کیا۔

ممالک مفتوحہ کی زمین کی پیمائش کرائی اور اُسی حساب سے خراج مقرر کیا چنانچہ عراق کی پیمائش پر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو معین فرمایا جس قدر خراج وغیرہ کی آمدنی آپؐ کے زمانے میں باوجود اس عدل و انصاف اور رعیت پروری کے تھی، آپؐ کے بعد ظلم و جور سے لوگ اس قدر وصول نہ کر سکے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک روز حجاج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو نہ دین کی لیاقت تھی نہ دُنیا کی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق سے دس کروڑ اٹھائیس لاکھ سالانہ وصول کیے اور زیادنے دس کروڑ پندرہ لاکھ اور حجاج نے اس قدر ظلم کرنے

پردہ کروڑ آٹھ لاکھ۔ زمانہ مابعد میں مامون رشید کا زمانہ زیادتی کا محاصل کے لحاظ سے ممتاز مانا جاتا ہے مگر اُن کے زمانے میں بھی عراق سے پانچ کروڑ اڑتالیس لاکھ سے زیادہ تحصیل نہ ہوئی۔

شاہانِ جاہلیت کی جس قدر ذاتی املاک تھیں مثلاً شاہِ ایران کی املاک ان سب کو آپ نے بیت المال میں داخل کر لیا اور اُس کا مصرف یہ تھا کہ جس کسی کو جاگیر دیتے یا شہیدوں کے بال بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے تو وہ اسی مد سے ہوتا تھا۔

دریا پر بُتال کو مقرر کیا تاکہ تجارتی چیزوں کا نمس لیا جائے۔ گزرگا ہوں پر عشر لینے والوں کو مقرر کیا تاکہ مسلمانوں سے اموال تجارت کی زکوٰۃ اور حربی کافروں سے عشر لیا جائے، جہاں کچھ لوگوں کا مجمع ہوتا تھا اُس کی نگرانی فرماتے تھے کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو۔

شاعروں کو سخت ممانعت کر دی گئی تھی کہ کسی کی ہجو نہ کہیں۔ ایک شاعر نے زبرقان کی ہجو کی، آپ نے اُس شاعر کے لیے حکم دیا کہ تہہ خانہ میں ڈال دیا جائے، بالآخر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی سفارش سے چھوڑا مگر اُس سے عہد لے لیا کہ اب کبھی ایسا نہ کرنا۔

بڑی سخت تاکید کی تھی کہ کسی غیر مسلم کو مسلمانوں پر حکومت نہ دی جائے۔ جب حضرت ابو موسیٰ (حاکم بصرہ) اپنے میرنشی کے ساتھ آئے اور اپنے دفتر کا معائنہ کرایا تو آپ نے اُن کے میرنشی کے کام سے خوش ہوئے اور ایک روز فرمایا کہ تمہارا میرنشی کہاں ہے ذرا یہ تحریر مسجد میں پڑھ کر سنادے اُس وقت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین وہ منشی تو نصرانی ہے مسجد میں نہیں جاسکتا، یہ سن کر آپ نے ابو موسیٰ کو بہت ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ لوگ رشوت کو حلال سمجھتے ہیں خدا نے ان کو خائن قرار دیا ہے اور تم ان کو امین سمجھتے ہو، اب میں اگر ایسا سنوں گا تو سزا دوں گا۔

جب کسی کو کسی صوبہ کی حکومت (یعنی گورنری) پر مقرر کرتے تو اُس کی امانت اور عدالت کو خوب جانچ لیتے اور پھر برابر اُس کے کام کی نگرانی فرمایا کرتے اور رعایا کو حکم تھا کہ میرے حکام سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو بے خوف و خطر مجھے اطلاع دو۔ اپنے حکام کی ذرا ذرا سی بات پر سخت گرفت کرتے اور مقرر کرتے وقت ایک پروانہ لکھ دیتے جس میں حسب ذیل ہدایات ہوتیں :

(۱) باریک کپڑا نہ پہنا (۲) چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا (۳) اپنے مکان کا دروازہ بند نہ کرنا (۴) کوئی دربان نہ رکھنا تاکہ جس وقت جو حاجت مند تمہارے پاس آنا چاہے بے روک ٹوک آسکے (۵) بیماروں کی عیادت کو جانا (۶) جنازوں میں شرکت کرنا۔

ایک مرتبہ تمام صوبوں کے حکام کو فرمان بھیجا کہ موسم حج میں سب مکہ میں مجھ سے ملاقات کریں چنانچہ سب وقت متعین پر جمع ہو گئے اور آپؐ نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر فرمایا میں نے اُن لوگوں کو جو تم پر حاکم بنایا ہے وہ اس لیے کہ تم کو آرام پہنچائیں، نہ اس لیے کہ تم پر ظلم کریں، اگر کسی پر کسی حاکم نے ظلم کیا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔

اس اعلان پر صرف ایک شخص کھڑا ہوا اور اُس نے کہا امیر المومنین میرے حاکم نے مجھے سو کوڑے مارے ہیں، آپؐ نے فرمایا اچھا تم بھی اس کے سو کوڑے مار لو۔ اُٹھو میرے سامنے قصاص لے لو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اُنہوں نے کہا امیر المومنین اگر ایسا ہوگا تو آپؐ کے حکام کی کچھ وقعت نہ رہے گی تو فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ قصاص نہ لیا جائے حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ خود اپنی ذات سے قصاص دلواتے تھے۔ اے شخص اُٹھ اور قصاص لے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اچھا اس بات کی اجازت دیجئے کہ ہم اس شخص کو راضی کر لیں چنانچہ وہ شخص اس طرح راضی ہوا کہ ہر کوڑے کے عوض دو اُشرفیاں دی گئیں۔

ایک روز آپؐ کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ یکا یک کسی شخص نے آواز دی کہ امیر المومنین اپنے حکام کے لیے جو شرطیں آپؐ لگا دیتے ہیں اُن سے آپؐ کو نجات نہیں مل سکتی۔ عیاض بن غنم حاکم مصر باریک لباس بھی پہنتا ہے اور اُس کے دروازے پر دربان بھی رہتا ہے، یہ سن کر آپؐ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا (حکام کے پاس قاصد بنا کر وہی بھیجے جاتے تھے) اور اُن سے فرمایا کہ مصر جاؤ اور عیاض بن غنم کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں لیتے آؤ۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا دروازے پر دربان ہے، اندر جا کر دیکھا کہ عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ ایک باریک

کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چلو، امیر المومنین نے تم کو بلایا ہے انہوں نے کہا اچھا! اتنی اجازت دیجئے کہ کپڑے بدل لوں مگر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اجازت نہ دی اور اسی حال میں ان کو لے کر آئے۔

حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ باریک کپڑا اتار دو اور ایک موٹا کرتا دیا کہ اس کو پہنوا اور ایک گلہ بکریوں کا دیا کہ اس کو چرایا کرو اور ان کے دودھ پر بسر اوقات کرو اور جو مسافر ادھر سے گزریں ان کو پلاؤ، باقی جو بچے وہ ہمارے لیے محفوظ رکھو۔ تم نے سنا، عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کہنے لگے جی ہاں سنا مگر اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہی فرماتے تھے کہ تم نے سنا اور وہ ہر بار یہی کہتے تھے کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ تم اس کام سے نفرت کیوں کرتے ہو، تمہارا باپ بھی تو بکریاں چرایا کرتا تھا اسی وجہ سے اُس کا نام غنم تھا۔ اچھا اب بتاؤ کچھ نیکی بھی تم سے ہوگی؟ عیاض کہنے ہاں یا امیر المومنین اب کبھی میری کوئی شکایت نہ سنیں گے۔ آپؐ نے فرمایا اچھا جاؤ اپنا کام کرو۔

ابراہیم نخعیؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سنتے تھے کہ کوئی حاکم بیماروں کی عیادت کو نہیں جاتا یا غریب لوگ اُس کے پاس نہیں جاسکتے تو فوراً اُس کو معزول کر دیتے تھے۔

جب ملک شام تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عمدہ لباس پہنے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ پیشوائی کو آئے، فرمایا یہ عرب کا کسری ہے۔ اے معاویہ! کیا بات ہے میں نے سنا ہے کہ حاجت مند لوگ تمہارے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں تمہارے پاس تک نہیں پہنچ سکتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کانپ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین یہاں دشمن کے جاسوس بہت رہتے ہیں لہذا ان کو بیت و شوکت دکھانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے لیکن آپ منع فرمادیں تو اب نہ کروں گا۔

حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بابت (جو آخر میں حاکم مصر تھے) یہ خبر ملی کہ ان کے پاس مال بہت ہو گیا ہے، اونٹ اور بکریاں اور غلام وغیرہ بہت ہیں تو آپؐ نے ان کو لکھا کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تم سے بہتر لوگ میرے پاس موجود ہیں محض تمہاری جفاکشی کی وجہ

سے تم کو میں نے اس عہدہ پر مقرر کیا لیکن ایسی باتیں کرو گے تو کیا وجہ ہے کہ تم کو معزول نہ کیا جائے،
جواب جلد دو۔

انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین میں نے خیانت نہیں کی، مال غنیمت سے جو مجھے حصہ ملتا ہے میں نے اُس سے یہ چیزیں خریدی ہیں، یہ چیزیں یہاں اُرزاں ہیں۔ اس کے جواب میں پھر آپؐ نے لکھا کہ میں اس قسم کی باتوں کو نہیں سنتا۔ اچھا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں اپنا نصف مال ان کے حوالے کر دو۔

ایک مرتبہ ایک نصرانی تاجر آپؐ کے پاس آیا اور اُس نے کہا کہ میں عراق میں ایک گھوڑا لے کر گیا جس کی قیمت بیس ہزار تھی آپؐ کے عاشق زیاد بن جدیڑ نے ایک ہزار روپیہ مجھ سے لے لیا ہے پھر درمیان سال میں اسی گھوڑے کو لے کر میں لوٹا تو وہ ایک ہزار اور مانگتا ہے۔ آپؐ نے یہ سن کر فرمایا : كُفَيْتَ یعنی بس اسی قدر کافی ہے۔ وہ نصرانی یہ سمجھا کہ میری فریاد نہیں سنی گئی اور اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے چلا کہ ایک ہزار دے دوں گا جب وہ اُس مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان اُس سے پہلے پہنچ چکا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ جس مال پر عشر لیا جائے تو پھر سال کے اندر دوبارہ اُس مال پر عشر نہ لیا جائے۔ زیاد بن جدیڑ نے اُس نصرانی کو یہ فرمان سنا دیا اور کہا کہ اب میں تجھ سے نہیں لے سکتا۔ وہ نصرانی یہ سن کر کہنے لگا میں عیسائیت سے توبہ کرتا ہوں اور میں اُسی شخص کے دین پر ہوں جس نے یہ فرمان تم کو بھیجا غرضیکہ وہ مسلمان ہو گیا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران کو صرف اس شکایت پر کہ وہ اپنے مکان کا دروازہ بند رکھتے تھے معزول کر دیا مگر آخر عمر میں فرماتے تھے کہ سعد رضی اللہ عنہ کو کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ کو فوج کی سپہ سالاری سے اس لیے معزول کر دیا گیا کہ لوگوں کو یہ خیال ہو چلا تھا کہ یہ فتوحات ان دونوں کی وجہ سے ہیں۔ پھر یہ دیکھو کہ ان دونوں کی معزولی سے فتوحات کی رفتار میں ذرا فرق پیدا نہ ہوا، یہ اُن ہی کی صولت و سیاست تھی

کہ اتنی بڑی مشین کو خود ہی چلا رہے تھے اور جس پرزے کو جہاں سے چاہا نکال لیا اور جہاں چاہا لگایا اور ذرا بھی خلل رُو نما نہ ہوا۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کرنے کے بعد قنسرین کی حکومت پر مامور کیا اور وہاں انہوں نے کسی شاعر کو جس نے ان کی مدح لکھی تھی ایک ہزار روپیہ انعام دیا۔ یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو میں نے قنسرین کی حکومت سے معزول کیا ان کو اپنے پاس بلا کر مجمع عام میں ان کا عمامہ ان کے سر سے اتار کر اسی عمامہ سے ان کے ہاتھ بندھاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس شاعر کو اتنی بڑی رقم کہاں سے دی؟ اگر بیت المال سے دی تو خیانت کی اور اگر اپنے پاس سے دی تو اسراف کیا چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی برتاؤ کیا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ باوجود اس جلالت و شجاعت کے دم نہ مار سکے۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو آپ نے کسی عہدہ پر مقرر نہیں کیا، لیکن ایک گشتی فرمان میں حکام کو اطلاع دی کہ خالد رضی اللہ عنہ کو کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا۔

حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی اس سیاست کا نتیجہ یہ تھا کہ جیسا امن اور جیسا عدل و انصاف ان کے زمانہ میں رہا اس کی نظیر نہ اس سے پہلے کبھی پائی گئی نہ اس کے بعد۔ (جاری ہے)



جامعہ مدنیہ جدید کے فوری توجہ طلب ترجیحی امور

(۱) مسجد حامد کی تکمیل

(۲) طلباء کے لیے دارالاقامہ (ہوسٹل) اور درس گاہیں

(۳) کتب خانہ اور کتابیں

(۴) پانی کی مٹنگی

ثواب جاریہ کے لیے سبقت لینے والوں کے لیے زیادہ اجر ہے۔ (ادارہ)

اولاد کی تعلیم و تربیت

﴿ حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحبؒ بلند شہری ﴾



بہت سے لوگوں کو اولاد کی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور اولاد گلی کوچوں میں بھٹکتی پھرتی ہے بچوں کے لیے پیٹ کی روٹی اور تن کے کپڑوں کا تو انتظام کر دیتے ہیں لیکن ان کی باطنی پرورش یعنی اخلاقی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اپنے ماں باپ نے ان کا ناس کھویا تھا انہیں پتہ ہی نہیں کہ تربیت کیا چیز ہے اور بچوں کو کیا سکھائیں اور کیا سمجھائیں۔ اس بڑی غفلت میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو خود تو نمازی ہیں اور کچھ اخلاق و آداب سے بھی واقف ہیں لیکن ملازمت یا تجارت میں اس طرح اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے کہ بچوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے ان کے پاس گویا وقت ہی نہیں حالانکہ زیادہ کمانے کی ضرورت اولاد ہی کے لیے ہوتی ہے، جب زیادہ کمانے کی وجہ سے خود اولاد ہی کے اعمال و اخلاق کا خون ہو جائے تو ایسا کمانا کس کام کا؟

بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اچھا خاصا علم بھی رکھتے ہیں مصلح بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، سفر پر سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی یہاں وعظ کہا کبھی وہاں تقریر کی، کبھی کوئی رسالہ لکھا کبھی کوئی کتاب تالیف کی لیکن اولاد کی اصلاح سے بالکل غافل ہیں حالانکہ اپنے گھر کی خبر لینا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی جانب سے جب چند سال غفلت برت لیتے ہیں اور ان کی عمر دس بارہ سال ہو جاتی ہے تو اب ان کو صحیح راہ پر لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں توجہ تو ہے لیکن وہ اولاد کو حقیقی علم سے بالکل محروم رکھتے ہیں یعنی اولاد کو اسلام نہیں سکھاتے۔ بیس بیس سال کی اولاد ہو جاتی ہے جنہیں کلمہ تک یاد نہیں ہوتا، یہ لوگ نہ نماز جانتے ہیں نہ اُس کے فرائض نہ واجبات جانیں، نہ اسلام کے عقائد پہچانیں، نہ

دین کو جانیں، اس قسم کے لڑکوں اور لڑکیوں کے والدین یورپ کے طور طریق سب کچھ سکھاتے ہیں، کوٹ پتلون پہننا بتاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اُن کے گلوں میں ٹائی باندھتے ہیں، ناچ رنگ کے طریقے سمجھاتے ہیں، عورتیں بیاہ شادی کی رسمیں بتاتی ہیں، شرکیہ باتوں کی تعلیم دیتی ہیں اور اس طرح سے ماں باپ دونوں مل کر بچوں کا خون کر دیتے ہیں اور طرہ یہ کہ اُن کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور بچی موڈرن ہیں انگریز بن رہے ہیں، ترقی یافتہ لوگوں میں شمار ہونے لگے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اُن کی آخرت برباد ہوگئی، اعمالِ بد کے خوگر ہو گئے، اسلام سے جاہل رہ گئے۔

احادیث میں آیا ہے :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَكَدَّةُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَّصَلَ بِبَصَاعٍ. (ترمذی شریف رقم الحدیث ۱۹۵۱)

”حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فخر عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے بچہ کو ادب سکھائے تو بلاشبہ یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک صاع غلہ وغیرہ صدقہ کرے۔“

وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَكَدَّةً مِنْ نَحْلِ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. (مشکوٰۃ رقم الحدیث ۴۹۷۷)

”حضرت عمر ابن سعید سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بچہ کو کوئی ایسی بخشش نہیں دی جو اچھے ادب سے بڑھ کر ہو۔“

ادب بہت جامع کلمہ ہے۔ انسانی زندگی کے طور طریق کو ادب کہا جاتا ہے۔ زندگی گزارنے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آتے ہیں، بندہ اللہ جل شانہ کے بارے میں جو عقائد رکھنے پر مامور ہے اور اللہ کے احکام پر چلنے کا جو ذمہ دار بنایا گیا ہے یہ وہ آداب ہیں جو بندے کو اللہ کے اور اپنے درمیان صحیح تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔

فرائض اور واجبات، سنن اور مستحبات وہ امور ہیں جن کے انجام دینے سے حقوق اللہ کی

ادا یگی ہوتی ہے اور مخلوق کے ساتھ جو انسان کے تعلقات ہوتے ہیں اُن میں اِن احکام کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے جو مخلوق کی راحت رسانی سے متعلق ہیں اُن میں بھی واجبات اور مستحبات ہیں اور اُن کی تفصیل و تشریح بھی شریعتِ محمدیہ میں وارد ہوئی ہے، یہ وہ آداب ہیں جن کا برتنا مخلوق کے لیے باعثِ راحت و رحمت ہے۔

خلاصہ یہ کہ لفظ اَدب کی جامعیت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو شامل ہے یہ جو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اچھے اَدب سے بڑھ کر کسی باپ نے اپنے بچہ کو کوئی بخشش نہیں دی، اس میں پورے دین کی تعلیم آجاتی ہے کیونکہ دینِ اسلام اچھے اَدب کی مکمل تشریح ہے۔ بہت سے لوگ لفظ اَدب کے معروف معنی لے کر اُس کا رواجی مطلب لے لیتے ہیں اور اُنہوں نے اُٹھنے بیٹھنے کے طریقوں تک ہی کو اَدب کا انحصار سمجھ رکھا ہے۔

حدیث میں یہ جو فرمایا کہ انسان اپنے بچہ کو اَدب سکھائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک صاع غلہ وغیرہ صدقہ کرے، اس میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ کہ صدقہ خیرات اگرچہ فی نفسہ بہت بڑی عبادت ہے (اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو) لیکن اس کا مرتبہ اپنی اولاد کی اصلاح پر توجہ دینے سے زیادہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ جل شانہ نے مال دیا ہے، اُس میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اولاد کی طرف سے پوری غفلت برتتے ہیں، مسکین آرہے ہیں گھر پر کھا رہے ہیں غریبوں کی روٹی بندھی ہوئی ہے مدرسہ اور مسجدوں میں چندہ جا رہا ہے لیکن اولاد بے اَدب، بد اخلاق، بے دین بلکہ بد دین بنتی چلی جا رہی ہے، صدقہ و خیرات کرنے پر خوش ہیں اور خوش ہونا بھی چاہیے لیکن اِس سے بڑھ کر عمل جو ہے جس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اپنی اولاد کو اَدب سکھانا ہے یعنی اللہ کے راستہ پر ڈالنا ہے، اِس کے لیے فکر مند ہونا لازمی امر ہے، اِس غفلت سے نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔

ماں باپ کا فریضہ ہے کہ بچوں کو دین سکھائیں اور دین کو سب سے زیادہ اہمیت دیں کیونکہ دین ہی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں کام دینے والا ہے۔ بہت سے لوگ بچوں سے بہت زیادہ محبت

کرتے ہیں مگر اُن کی یہ محبت صرف دُنیاوی آرام و راحت تک محدود رہتی ہے اُن کی اَصَل ضرورت یعنی آخرت کی نجات اور موت کے بعد کے آرام و راحت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حلال مال سے حلال طریقے پر کھلانا پلانا اور پہنانا اچھی بات ہے لیکن انسان کی سب سے بڑی ضرورت آخرت کا آرام و سکون ہے۔

بچوں کی خوشی کے لیے اُن کو غیر ضروری لباس بھی پہناتے ہیں، اُن کے لیے تصویریں مورتیاں خرید کر لاتے ہیں اور اپنے گھروں کو اُن کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں سے محروم رکھتے ہیں، اُدھار قرض کر کے اُن کی جائز ناجائز ضرورتوں اور شوقیہ زیب وزینت اور فیشن پر اچھی خاصی رقمیں خرچ کرتے ہیں لیکن اُن کو دین پر ڈالنے کی فکر نہیں کرتے، یہ بچوں کے ساتھ بہت بڑی دُشمنی ہے اگر دین نہیں تو آخرت کی تباہی ہوگی، وہاں کی تباہی کے سامنے دُنیا کی ذرا سی چمک مٹک اور چہل پہل کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ اپنی اولاد کے سب سے بڑے محسن وہ ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو دینی علم پڑھاتے ہیں اور دینی اعمال پڑھاتے ہیں۔ یہ علم نہ صرف اولاد کے لیے بلکہ خود اُن کے والدین کے لیے بھی قبر میں اور آخرت میں نفع مند ہوگا۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے: **إِنَّ النَّاسَ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا** یعنی لوگ سو رہے ہیں جب موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔

آخرت سے بے فکری کی زندگی گزارنے میں انسان کا نفس خوش رہتا ہے اور یہی حال بال بچوں اور دُوسرے متعلقین کا ہے، اگر آخرت کی باتیں نہ بتاؤ اور کھلائے پلائے جاؤ دُنیا کا نفع پہنچائے جاؤ تو ہشاش بشاش رہتے ہیں اور اس تغافل کو باعث نقصان نہیں سمجھتے لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر کی گود میں جائیں گے اور موت کے بعد کے حالات دیکھیں گے تو حیرانی سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ عالم آخرت کی ضرورتیں اور حاجتیں جب سامنے ہوں گی تو غفلت پر رنج ہوگا اور حسرت ہوگی کہ کاش آج کے دن کے لیے خود بھی عمل کرتے اور اولاد کو بھی یہاں کی کامیابی کی راہ پڑھاتے مگر اُس وقت حسرت بے فائدہ ہوگی۔

لوگوں کا یہ حال ہے کہ بچوں کو ہوش سنبھالتے ہی سکول اور کالج کی نذر کر دیتے ہیں یا محنت

و مزدوری پر لگا دیتے ہیں، نماز روزہ سکھانے اور بتانے اور دینی فرائض سمجھانے اور ان پر عمل کرانے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ شادیاں ہو جاتی ہیں، باپ دادا بن جاتے ہیں لیکن بہت سوں کو کلمہ طیبہ بھی صحیح یاد نہیں ہوتا، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے اس سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ اسی (۸۰) اسی (۸۰) سال کے بوڑھوں کو دیکھا گیا ہے کہ دین کی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں جانتے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ۔

(بحوالہ ماہنامہ انوارِ مدینہ مارچ ۲۰۰۱ء)



عید کی سنتیں

عید کے دن کی تیرہ سنتیں ہیں :

- (۱) شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا (۲) غسل کرنا (۳) مسواک کرنا (۴) جو بہتر کپڑے اپنے پاس موجود ہوں وہ پہنا (۵) خوشبو لگانا (۶) صبح سویرے اٹھنا (۷) عید گاہ میں سویرے پہنچنا (۸) عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عید گاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا (۹) عید الفطر میں عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا (۱۰) عید کی نماز (مسجد کی بجائے) عید گاہ یا کھلے میدان میں پڑھنا (۱۱) ایک راستہ سے عید گاہ میں جانا، دوسرے راستہ سے واپس آنا (۱۲) عید الفطر

کے دن عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ
آہستہ آہستہ کہتے ہوئے عید گاہ کی طرف جانا اور عید الاضحیٰ کے دن بلند آواز سے کہتے ہوئے جانا۔

(۱۳) سواری کے بغیر پیدل عید گاہ میں جانا، اگر عید گاہ زیادہ دور ہو یا کمزوری کے

باعث عذر ہو تو سواری میں مضائقہ نہیں۔ (مراتی الفلاح ص ۳۱۸)

نظامِ جمہوریت

﴿ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہم، دارالعلوم کراچی ﴾



اس وقت دُنیا میں یہ کہا اور سمجھا جا رہا ہے کہ دُنیا کے مختلف نظاموں کے تجربات کرنے کے بعد آخر میں سیکولر جمہوریت ہی سب سے بہتر نظامِ حکومت ہے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اب اس سے بہتر نظامِ حکومت وجود میں نہیں آسکتا۔

ابھی حال ہی میں امریکہ کی وزارتِ خارجہ کے ایک بڑے افسر کی طرف سے ایک کتاب

شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے **The End Of The History and the Last Man**

”تاریخ کا خاتمہ اور آخری آدمی“ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ میں جو ارتقاء ہوتا رہا ہے اس کے بعد اب تاریخ اپنی انتہاء پر جا پہنچی ہے، سیکولر جمہوریت دریافت کرنے کے بعد اور لبرل جمہوریت تیار کرنے کے بعد اب کوئی اچھا نظام وجود میں نہیں آسکتا۔

یہ باقاعدہ اسی طرح کی پیش گوئی ہے جیسے کسی زمانے میں کارل مارکس کہا کرتا تھا کہ اشتراکی

نظام ہی دُنیا کا آخری نظام ہے اور اس کے بعد کوئی اور بہتر نظام وجود میں نہیں آئے گا۔

اسی طرح سیکولر جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے

بالخصوص روس کی سویت یونین کے سقوط کے بعد یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ سیاست میں سیکولر جمہوریت

اور معیشت میں سرمایہ دارانہ نظام کو عملاً ایسی فتح حاصل ہوگئی ہے کہ اب کوئی دوسرا نظام اس کی ہمسری

نہیں کر سکتا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ نظام جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے یہ کس قدر پختہ اور معقول نظام ہے ؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت کے تحت بعض ایسے اصول دُنیا میں پھیلے جنہوں نے

بحیثیتِ مجموعی فرد کی آزادی کو فائدہ پہنچایا۔ اس سے پہلے مطلق العنان حکومتیں اور بادشاہتیں تھیں یا

ڈکٹیٹر شپ تھی ان میں جو جبر و تشدد ہوتا تھا یا فرد پر جو ناروا پابندیاں عائد ہوتی تھیں اس نظام میں ان کا

بڑی حد تک خاتمہ ہوا اور یہ بھی درست ہے کہ لوگوں کے اظہارِ رائے پر جو جو قدغن تھی وہ جمہوریت نے دور کی، علاوہ ازیں مطلق العنان بادشاہتوں میں جو گھٹن کی فضاء پائی جاتی تھی اُس کو جمہوریت نے بڑی حد تک رفع کیا۔

”جمہوریت“ منفی عمل کا منفی ردِ عمل :

لیکن اگر اس کے بنیادی تصور کے لحاظ سے دیکھئے تو یہ نظام درحقیقت کسی سنجیدہ فکر پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں کے اُن نظاموں کا ردِ عمل ہے جو خود ساختہ تصورات کے تحت لوگوں پر جا برانہ حکومت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یورپ کی تاریخ کے بیشتر حصے میں مطلق العنان بادشاہتیں رہیں، اگر کہیں مذہب کا درمیان میں ذکر آیا بھی یا مذہب کو بنیاد بنایا گیا بھی تو تھیو کریسی کی اُن خرابیوں کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، سلطنتِ روم کی تھیو کریسی میں درحقیقت کوئی روحانی بنیاد موجود نہیں تھی، محض پوپ کے ذاتی تصورات کو معصوم قرار دے کر اُن کو مذہبی حکم کے طور پر نافذ کیا جاتا تھا اور اس سے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے تھے اس کا ردِ عمل یہ ہوا کہ جمہوریت والوں نے مذہب کا جوا بالکل اُتار پھینکا اور تصور یہ قائم ہوا کہ حاکمیت اعلیٰ خود عوام کو حاصل ہے۔

جمہوریت دراصل انگریزی لفظ ڈیموکریسی (Democracy) کا ترجمہ ہے جس کے معنی ہیں عوام کی حاکمیت، اس طرح نظر یہ یہ وجود میں آیا کہ عوام خود حاکم ہیں پھر عوام کے خود حاکم ہونے کے تصور کو سیکولر ازم کے ساتھ وابستہ کرنا پڑا جس کا مطلب یہ تھا کہ ریاست کے معاملات میں کسی دین اور مذہب کی پابندی نہیں ہے۔ مذہب انسانوں کا ذاتی معاملہ ہے جو اُن کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے لیکن سرکار کے معاملات سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیونکہ عوام جب خود حاکم ہیں اور کسی دوسری اتھارٹی کے پابند نہیں ہیں تو اس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ وہ حکومت کے معاملات میں کسی الہی قانون کے بھی پابند نہیں بلکہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز اچھی اور کیا چیز بری ہے ؟ لہذا آزاد جمہوریت یا لبرل ڈیموکریسی سیکولر ازم کے بغیر نہیں چل سکتی۔

اس نظریہ کی معقولیت جانچنے کے لیے سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ساری عوام حاکم ہیں تو محکوم کون ہے؟ کیا محکوم زمین ہے یا مُلک کی عمارتیں ہیں یا جمادات یا نباتات ہیں؟ اگر یہ چیزیں محکوم نہیں بن سکتیں تو آخر محکوم کون ہے؟ یہ عوام جو حاکم ہیں یہ کس پر حکومت کریں گے؟ حاکم ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کسی کا محکوم ہونا اور جب عوام کو حاکم قرار دے دیا تو محکوم کا کوئی وجود ہی نہیں رہا، سب کے سب حاکم ہیں اور جب سب حاکم ہوں تو یہ انا رکی ہے۔

جمہوریت کی تعریف میں یہ جملہ مشہور ہے کہ

Government of the people by the people for the people

”یہ حکومت ہے عوام کی، عوام کے ذریعے سے اور عوام کے لیے“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام خود ہی حاکم ہیں اور خود ہی محکوم بھی ہیں۔ یہ بات کسی منطق کی رو سے درست نہیں ہوتی کہ ایک ہی شخص کو حاکم بھی قرار دیا جائے اور اسی کو محکوم بھی قرار دیا جائے اور اسی کو ذریعہ حکومت بھی قرار دیا جائے لہذا عوام کی حاکمیت کا جو بنیادی تصور ہے وہ مفقود ہو گیا۔

اس اعتراض کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے اپنے نمائندے مقرر کر لیتے ہیں پھر وہ نمائندے حاکم بن جاتے ہیں اور باقی عوام محکوم ہو جاتے ہیں لیکن اول تو اس نمائندگی کی حقیقت (بالکل بے تکی ہے جس کو) ہم انشاء اللہ عنقریب واضح کریں گے) دوسرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کی اکثریت اپنے نمائندے مقرر کرنے کے بعد بے دست و پا ہو گئی پھر سارا اختیار اُن گئے چنے نمائندوں کے پاس چلا گیا اور عوام کی بھاری اکثریت اُن کی دست نگر بن گئی تو یہ اُن گئے چنے افراد کی حاکمیت ہوئی، جمہوریت اور عوام کی اکثریت کی حاکمیت تو نہ ہوئی۔

حاکمیت کے معنی خود علم سیاست کے ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کا کسی دوسرے کا پابند ہونے بغیر خود اپنی مرضی سے حاکمانہ اختیارات استعمال کرنا یا دوسرے پر احکام جاری کرنا۔ خود علم سیاست کی رو سے یہ حاکمیت کے معنی قرار دیے جاتے ہیں لہذا جب یہ کہا جائے کہ عوام حاکم ہیں تو

اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کسی دوسری اٹھارٹی کے پابند نہیں ہیں حالانکہ عوام کی اکثریت اپنے بنائے ہوئے نمائندوں کی اٹھارٹی کے پابند ہوتے ہیں پھر وہ حاکمیت کہاں رہی ؟

دوسرے عوام کو بے مہار طریقے پر حاکم ماننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ اس جمہوری حکومت کا مقصد کیا ہے، یہ کس مقصد کے تحت وجود میں لائی جائے گی ؟ اس سوال پر علم سیاست کے ماہرین نے گفتگو کی ہے کہ جمہوریت کا کیا مقصد ہے ؟ جب کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آیا تو کسی نے عاجز آ کر کہا کہ حکومت بذاتِ خود مقصد ہے، یہ ایک تھیوری ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس حکومت کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوشی فراہم کرنا ہے اور عوام جو کچھ بھی احکام جاری کریں گے خوشی فراہم کرنے کے لیے کریں گے۔ لیکن خوشی تو ایک اضافی چیز ہے ایک شخص کو ایک کام میں خوشی ہوتی ہے اور دوسرے شخص کو دوسرے کام میں خوشی ہوتی ہے۔ اب کون سی خوشی کو مقدم رکھا جائے ؟ اس کا کوئی اطمینان بخش جواب سوائے اس کے نہیں ہے کہ جس کام میں اکثریت کو خوشی حاصل ہو وہی خوشی برحق ہے لیکن ساری عوام کو تو خوشی حاصل نہ ہوئی، اس کے علاوہ اگر عوام کی اکثریت کو کسی بد اخلاقی میں خوشی حاصل ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس بد اخلاقی کا رواج بھی جمہوریت کے مقاصد میں شامل ہو گیا۔

آخری تھیوری جو سب سے زیادہ مقبول سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جمہوری حکومت کا مقصد ہے عوام کے حقوق کا تحفظ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کے جن حقوق کا تحفظ مقصود ہے وہ حقوق کون متعین کرے گا ؟

اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی خود عوام ہی کریں گے لیکن عوام کا حال یہ ہے کہ وہ آج ایک چیز کو حق قرار دیتے ہیں اور کل اُس کے حق ہونے سے منکر ہو جاتے ہیں اس لیے حقوق کا کوئی مطلق یا دائمی تصور موجود نہیں ہے بلکہ حقوق سارے کے سارے اضافی ہیں۔

بہر حال ! جمہوریت کے مبینہ مقاصد میں کہیں بھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ خیر کو پھیلایا جائے گا اور شر کو روکا جائے گا، اچھائی کو فروغ دیا جائے گا اور برائی کو روکا جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں کہتے کہ اول تو اچھائی اور برائی کا کوئی ابدی دائمی معیار اُن کے پاس نہیں ہے کہ فلاں چیز اچھی اور

فلاں چیز بری ہے بلکہ اب تازہ ترین فلسفہ یہ ہے کہ خیر اور شر کوئی چیز نہیں ہے، دُنیا میں ساری چیزیں اضافی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک چیز خیر ہے اور دوسرے زمانے میں وہ شر ہے اور ایک مُلک میں خیر ہے دوسرے مُلک میں شر ہے، ایک ماحول میں خیر ہے اور دوسرے ماحول میں شر ہے، یہ اضافی چیزیں ہیں ان کا کوئی اپنا حقیقی وجود نہیں ہے بلکہ خیر و شر کے پیمانے ماحول کے زیر اثر متعین ہوتے ہیں۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ جب سے سیکولر جمہوریت کا رواج ہوا ہے اُسی وقت سے مغرب میں اخلاقی بے راہ روی اور جنسی بے راہ روی کا طوفان اُٹھا ہے۔ جب تک جمہوریت وجود میں نہیں آئی تھی بلکہ یا تو بادشاہتیں تھیں یا عیسائی تھیوکریسی تھی تو اُس وقت تک اخلاقی بے راہ روی کا وہ طوفان نہیں اُٹھا تھا جو جمہوریت کے برسرِ کار ہونے بعد یورپ میں اُٹھا ہے۔ حالت یہ ہے کہ کوئی بد سے بدتر کام ایسا نہیں ہے جس کو آج آزادی کے نام پر سُنْدِ جواز نہ دی گئی ہو یا کم از کم اُس کا مطالبہ نہ کیا جا رہا ہو کیونکہ جمہوریت نہ کسی اخلاقی قدر کی پابند ہے، نہ کسی کی آسمانی ہدایت سے فیض یاب ہے بلکہ عوام کی اپنی مرضی اور خواہش پر سارا ڈارو مدار ہے۔

جمہوریت اور ہم جنس پرستی :

اسی کا نتیجہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ہم جنس پرستی کو سُنْدِ جواز دی اور اس کے جواز کا قانون تالیوں کی گونج میں منظور کیا اور اس کے بعد یورپ کے بعض ممالک میں ہم جنس شادیوں کو قانونی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ جس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ بل پیش ہوا تو سب لوگ تو اس کے حامی نہیں تھے اختلافِ رائے موجود تھا، اس اختلافِ رائے کو دُور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اُس کمیٹی کو "Wolfenden Committee" کہا جاتا ہے۔ وہ کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ اس معاملہ میں رائے عامہ کا اندازہ لگائے اور جو مفکرین اور دانشور ہیں اُن سے تبادلہ خیال کرے اور بالآخر یہ رپورٹ پیش کرے کہ ایوانِ رائے عامہ کا جائزہ لینے کے بعد اور تمام متعلقہ حلقوں سے گفتگو کرنے کے بعد کس نتیجے پر پہنچے۔

اس کمیٹی کی رپورٹ بڑی عبرتناک ہے اس رپورٹ میں کمیٹی نے جو باتیں کہی ہیں ان کا

خلاصہ یہ ہے کہ

”ہم جنس پرستی ایک برائی ہے لیکن ہماری دشواری یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام کو اچھائی یا برائی پر تعمیر نہیں کیا ہے بلکہ اس بنیاد پر تعمیر کیا ہے کہ افراد اپنے لیے قانون طے کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اور جب ہم نے یہ اصول تسلیم کر لیا تو قانون کا دائرہ کار اخلاق کے دائرہ کار سے بالکل الگ ہو گیا ہے۔ قانون اور چیز ہے اور اخلاق اور چیز ہے۔ اخلاق انسان کا ذاتی معاملہ ہے اور قانون رائے عامہ کا مظہر ہے آزادی کا مظہر ہے لہذا جب تک معاشرے میں کوئی ایسی کوشش نہیں کی جاتی جو بد اخلاقی یا گناہ کو جرم کے مساوی قرار دیدے تو اخلاق اور قانون کا دائرہ کار الگ رہے گا۔ اور یہ قانون کا کام نہیں ہے کہ وہ خیر اور شر کا فیصلہ کرے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے لہذا ہم اس قانون کی حمایت میں رائے دینے پر مجبور ہیں، جب رائے عامہ اس کے جواز کی طرف جارہی ہے تو ہم اس پر یہ رائے دیں گے کہ یہ قانون بنا دیا جائے۔“

چنانچہ اس کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر برطانیہ کے داڑالعوام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم جنس پرستی قانوناً جائز ہے اور جب برطانیہ نے یہ قانون بنایا تو امریکہ نے بھی بنایا۔ اور اب یورپ اور امریکہ میں ان کی باقاعدہ جماعتیں قائم ہیں جن کو ”ہم جنس پرست“ کہتے ہیں برسر عام یہ لوگ اپنے آپ کو Gay کہتے ہیں اس کے لفظی معنی ہیں ”مگن“ یعنی خوشی میں مگن۔ ان کی جماعتیں ہیں اور ان کی تنظیمیں ہیں جن کے ذریعے وہ اس نقطہ نظر کا پرچار کرتے ہیں، نہ صرف پرچار کرتے ہیں مرد Gay کہلاتے ہیں اور عورتیں Lesbian کہلاتی ہیں۔

جمہوریت اور بیوی کا تبادلہ :

ایک اور تنظیم چلی ہے جو Swap Union کہلاتی ہے اس کا معنی ”تبادلہ“ ہے اور اس سے مراد بیویوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور اس کے کلب قائم ہیں۔ چونکہ ابھی تک یہ قانون نافذ ہے کہ غیر شادی شدہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ جو چاہے کرے لیکن ایک شادی شدہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ زنا نہیں کر سکتی کیونکہ اس سے شوہر کا حق پامال ہوتا ہے لیکن Swap Union کی تنظیم کی طرف سے اب یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ پابندی ختم ہونی چاہیے، اب شادی شدہ عورت کو بھی اجازت ملنی چاہیے کہ وہ جو چاہے کرے۔

جمہوریت اور ناجائز بچے :

اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت یورپ اور امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں لوگوں کی اکثریت یا کم از کم بہت بڑی تعداد غیر ثابت النسب ہے، بعض ریاستوں کے اعداد و شمار شائع ہو چکے ہیں اور بعض کے نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے قبل Time رسالے میں ایک مضمون آیا تھا کہ امریکہ میں غیر ثابت النسب افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ افسوس اس بات کا نہیں تھا کہ یہ کیسی قوم پیدا ہو رہی ہے جو ثابت النسب نہیں ہے، اس بات پر اخلاقی اعتبار سے کوئی تشویش نہیں تھی، تشویش صرف یہ تھی کہ جو بچے غیر ثابت النسب ہوئے ہیں ان کا معاشی طور پر دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس سے معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ معاشی مسائل کی وجہ سے یہ مسئلہ قابل غور تھا، فی نفسہ غیر اخلاقی ہونے کی وجہ سے نہیں۔

اور اب عورتوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے اور بعض ریاستوں میں منظوری بھی ہو گئی ہے کہ اسقاطِ حمل کی قانونی اجازت ہونی چاہیے اور اس کے حق میں بہت بڑی فضا بن رہی ہے، جس رفتار سے یہ بات چل رہی ہے اس سے اندازہ یہی ہے کہ اسقاطِ حمل کی اجازت ہو جائے گی۔

ایک زمانہ تھا کہ عریانی قانوناً منع تھی لیکن اب رفتہ رفتہ ساری قیدیں ختم ہو گئی ہیں اب کوئی قید برقرار نہیں ہے اس وقت عریاں فلموں اور تصاویر کا جو سیلاب ہے وہ ہمارے ملک میں بھی آرہا ہے،

اٹھتا وہاں سے ہے اور پہنچتا یہاں بھی ہے، اس کے اوپر کوئی روک عائد نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی بناء پر روکا جائے کیونکہ جب عوام کی حاکمیت ٹھہری اور وہ اس کو پسند کرتے ہیں تو اسے ناجائز کہنے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے۔ غرض کوئی بد سے بدتر کام ایسا نہیں ہے جو جمہوریت کے سائے میں جائز قرار نہ دیا جا رہا ہو۔

جمہوریت اور خاندانی نظام، ایڈز کی وباء :

اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے یعنی خاندان کے جو رشتے ہوتے ہیں کہ یہ شوہر ہے، یہ بیوی ہے، یہ باپ ہے، یہ اولاد ہے، ان کے باہمی رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ”ایڈز“ کی بیماری مسلط کر دی ہے۔ یہ بیماری پیدا کیسے ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ بیماری دو چیزوں سے پیدا ہوئی ہے، ایک ہم جنس پرستی، دوسرے ایک شخص کا کئی عورتوں سے یا ایک عورت کا کئی مردوں سے جنسی تعلق قائم کرنا۔

لیکن بیماری کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ فحاشی میں کمی آتی اور عفت و عصمت کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا، فحاشی میں اور اضافہ ہو گیا اس لیے کہ ایڈز کی بیماری کو روکنے کے لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ناجائز جنسی تعلقات قائم نہ کرو۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ ان حفاظتی تدابیر کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرو اور ان تدابیر کے لیے باقاعدہ تعلیمی کورس منعقد ہوتے ہیں، ٹیلویشن پر عملی تربیت دی جاتی ہے کوئی تعلیم گاہ ایسی نہیں ہے جس میں جنسی تعلیم کا انتظام نہ کیا گیا ہو، بات کہتے ہوئے بھی حجاب معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت حال بتانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یونیورسٹی اور کالجوں میں جہاں غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں وہاں ایڈز کی روک تھام کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ ہر یونیورسٹی کے غسل خانہ میں وہ خود کار مشینیں لگائی ہوئی ہیں جن کے اندر پیسے ڈال کر ”کنڈوم“ نکل آتا ہے تاکہ بوقت ضرورت ہر آدمی وہ کنڈوم استعمال کر سکے۔ اس طرح جو بیماری درحقیقت اس جنسی بے راہ روی سے پیدا ہوئی تھی اس کی روک تھام کی جو تدابیر اختیار کی گئیں ان سے جنسی بے راہ روی کو اور فروغ ملا غرض کوئی اخلاقی قدر سالم نہیں رہی۔

سیکولر نظام ، زنا و فحاشی :

اور کمال کی بات یہ ہے جو انتہائی حیرتناک اور عبرتناک بھی ہے کہ جس معاشرے میں زنا اور بدکاری اتنی سستی اور آسان ہے کسی بھی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، برسرِ عام طوائفوں کا سلسلہ بے روک ٹوک جاری ہے بعض ملکوں میں قانوناً عصمت فروشی کی اجازت ہے، عصمت فروشی کی باقاعدہ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں اس کے باوجود امریکہ میں زنا بالجبر کے جتنے واقعات ہوتے ہیں دُنیا میں کہیں نہیں ہوتے۔ جہاں رضامندی کے ساتھ یہ عمل کرنا اتنا آسان ہے وہاں زنا بالجبر کی شرح تمام دُنیا سے زیادہ ہے۔

تعددِ اذواج منع ہے جسے ایک گالی بنا دیا گیا ہے ایک سے زیادہ شادی کر لیں تو قید ہو جائیں اور دس فحاش عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیں تو اجازت ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ سارا نتیجہ عوام کی بے لگام حاکمیت کے اُس تصور کا ہے جو سیکولر جمہوریت نے پیدا کی ہے۔

عوام کو حاکمیت کا دھوکہ :

عوام کی حاکمیت کا دُوسرا پہلو یہ ہے کہ درحقیقت یہ لفظ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اس لفظ کے ذریعے عوام کو خوش کر دیا گیا ہے کہ تم حاکم بن گئے لیکن حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ حکومت میں عوام کی شرکت محض ایک تخیلاتی اور تصوراتی حیثیت رکھتی ہے، عملاً اکثر جگہوں پر عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حکومت کیا کر رہی ہے ؟ اس لیے جو لوگ جمہوریت کے حامی ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی اُسی صورت میں ہو سکتی ہے جب عوام میں تعلیم کا معیار بلند ہو اُن میں سیاسی شعور ہو اور وہ اپنے لیے بہتر حکمرانوں اور بہتر نظام کا انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ لیکن اگر تعلیم کا معیار گرا ہوا ہے تو اُس وقت عوام کی حکومت میں شرکت حقیقت میں نہیں ہوتی بلکہ لیڈران کو گمراہ کرتے ہیں، جو نعرہ لیڈروں نے لگا دیا اُس پر چل پڑے۔ لہذا جن ملکوں میں تعلیم کا معیار بلند ہے وہاں پر جمہوریت نسبتاً زیادہ مستحکم ہے اور جن ملکوں میں تعلیم کا معیار گرا ہوا ہے وہاں جمہوریت ایک دھوکہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

مثلاً ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام رائج ہے اور پارلیمانی نظام کا اصل تصور یہ ہے کہ پہلے منشور کی بنیاد پر پارٹیاں بنیں، اُن پارٹیوں کے منشور کی بنیاد پر لوگ اُن کو ووٹ دیں اور ووٹ دینے کے نتیجے میں جو پارٹی اکثریت میں آجائے وہ حکومت بنائے۔

اب ہمارے ہاں خواندگی کی شرح تو بمشکل ۲۲ فیصد ہے اور آبادی کے اضافہ کی وجہ سے بڑھنے کے بجائے گھٹ رہی ہے۔ زیادہ تر آبادی دیہاتی اور اُن پڑھ ہے، اب اُن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ پہلے وہ سیاسی جماعتوں کے منشوروں کا تقابلی مطالعہ کریں کہ پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے اور مسلم لیگ کا منشور کیا ہے؟ اور اُن منشوروں کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے ملک کے حالات میں کون سا منشور زیادہ بہتر ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ کو ووٹ دیں۔ ظاہر ہے کہ ناخواندہ عوام سے یہ مطالبہ کرنا حماقت ہی کہلا سکتا ہے لہذا عملاً اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ لیڈر ایک نعرہ دے گا جس میں ہزار فریب ہوں گے اور اُس نعرے کی بنیاد پر عوام کے جذبات کو بھڑکا کر اُن کا ووٹ اپنے حق میں استعمال کرے گا۔

پھر اسی معاملے کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنی میں سیاسی ذوق رکھتے ہوں اور اُس سیاسی ذوق کے مطابق دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہوں چنانچہ جہاں جہاں انتخابات ہوتے ہیں اُن میں اگر اوسط نکالا جائے تو ۴۵ فیصد سے زیادہ ووٹ نہیں ڈالتے۔

اس وقت میرے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ”انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس“ جو چار امریکی مصنفین کی لکھی ہوئی ہے اور نیو جرسی سے شائع ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ”لوگوں کا سیاست اور دوسرے اجتماعی کاموں دلچسپی اور حصہ لینے کا کیا اوسط ہے اور کن کن کاموں میں عوام نے کتنے فیصد حصہ لیا ہے؟ چنانچہ ان اعداد و شمار کے مطابق لوگوں نے سب سے زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ صدارتی الیکشن میں کیا ہے۔ اس میں آبادی کے ۲۷ فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ لوکل باڈیز کے انتخابات میں جن لوگوں نے حصہ لیا وہ ۴۷ فیصد ہیں۔ کسی بھی اجتماعی تنظیم میں

چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا پریشر گروپ یا انٹرسٹ گروپ یا دوسری سماجی جماعتیں اور تنظیمیں ہوں، اُن میں سے کسی ایک میں عملی حصہ لینے والوں کی تعداد پورے ملک میں ۳۲ فیصد ہے، کسی بھی اجتماعی کام میں حصہ لینے والے مثلاً خدمتِ خلق میں حصہ والوں کی تعداد ۳۰ فیصد ہے اور انتخابات میں ترغیب دینے والے ۲۶ فیصد ہیں نیز جنہوں نے کبھی کسی معاشرتی مسئلے کے لیے کسی سرکاری ادارے سے رُجوع کیا ہو مثلاً ہمارے یہاں سڑک خراب پڑی ہوئی ہے اس کو درست کرادو یا ہمارا گٹر خراب پڑا ہوا ہے اُس کو درست کرادو، اس قسم کے کسی معاشرتی مسئلے کے لیے کسی سرکاری ادارے سے رُجوع کرنے والے تقریباً ۲۰ فیصد ہیں، کسی سیاسی جلسے میں تین سال کے دوران کم از کم ایک مرتبہ شرکت کرنے والوں کی تعداد ۱۹ فیصد ہے، کسی انتخاب میں پیسہ خرچ کرنے والے ۱۳ فیصد ہیں، کسی سیاسی جماعت کی باقاعدہ رُکنیت رکھنے والے لوگوں کی تعداد پورے ملک میں کل ۸ فیصد ہے۔“ (صفحہ ۱۰۲)

اب آپ دیکھئے کہ اُس معاشرے میں جہاں تعلیم کا اوسط ۱۰۰ فیصد کے قریب ہے، وہاں سیاسی دلچسپی کا یہ حال ہے۔ لہذا حقیقی معنی میں عوام یا اُن کی اکثریت کے حکومت میں شریک ہونے کا دعویٰ ایک تخیلاتی دعویٰ ہے جس کا عمل میں کوئی وجود نہیں ہے۔ (ماخوذ از : اسلام اور سیاسی نظریات صفحہ ۱۴۴ تا ۱۵۴ مؤلفہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہم)



گلدستہٴ احادیث

﴿ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب، استاذ الحدیث جامعہ مدنیہ لاہور ﴾



وفدِ عبدالقیس کو چار باتوں کا حکم اور چار سے ممانعت :

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيَجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ
 اِقْمِ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ
 وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ لَمَّا اتَّوَا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ الْقَوْمُ أَوْ مِنَ الْوُفْدِ قَالُوا
 رِبِيعَةٌ قَالَ مَرَحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوُفْدِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَدْمَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ
 مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ فَمَرْنَا بِأَمْرٍ فَضَلَّ نُخَيْرُ بِهِ مَنْ وَرَأَيْنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ
 وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِيَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ
 بِاللَّهِ وَحَدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَرَبَّيَاءَ الزَّكَاةَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَأَنْ
 تَعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ وَنَهَاَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالذُّبَابِ وَالنَّقِيرِ
 وَالْمَزْقَةِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمَقْبَرِ وَقَالَ أَحْفَظُوا هُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَأَيْتُمْ. ۱

حضرت ابو جمرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں (بصرہ میں) حضرت عبداللہ بن عباس
 رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھتا تھا آپ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے آپ نے فرمایا
 تم میرے پاس کچھ روز اقامت اختیار کرو میں تمہارے لیے اپنے مال میں سے
 کچھ حصہ مقرر کر دوں گا چنانچہ میں آپ کے پاس دو ماہ اقامت پذیر رہا پھر حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا :

وفدِ عبدالقیس جب رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کس قوم کے لوگ آئے ہیں یا کس قوم کے وفد ہیں؟ وفد نے کہا کہ قبیلہ ربیعہ کے افراد ہیں آپ نے قوم یا وفد کو خوش آمدید کہا (فرمایا) نہ (دُنیا میں) تمہارے لیے رُسوائی ہے نہ (آخرت کی) شرمندگی، اہل وفد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفارِ مضر کا قبیلہ پڑتا ہے اس لیے ہم آپ کی خدمت میں (جلد جلد حاضر نہیں ہو سکتے) صرف اُن مہینوں میں آسکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے۔ لہذا آپ ہمیں ایسی دو ٹوک بات بتلا دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اُن لوگوں کو بھی بتلا دیں جنہیں ہم اپنے پیچھے (وطن و قوم میں) چھوڑ آئے ہیں اور اُس پر عمل کر کے ہم جنت میں جا سکیں اور اسی کے ساتھ انہوں نے (اُن) برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا (جن میں شراب بنائی جاتی تھی کہ ان میں سے کون سے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں) آپ ﷺ نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع فرمایا:

(۱) اول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا، فرمایا جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اُس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا (اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا) اس حقیقت کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں (۲) پابندی سے نماز پڑھنا (۳) زکوٰۃ دینا اور (۴) ماہِ رمضان کے روزے رکھنا۔ ان چار باتوں کے علاوہ بعد میں آپ نے مالِ غنیمت میں سے پانچویں حصے کے دینے کا حکم فرمایا۔

اور ان چار برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا: (۱) سبز ٹھلیا سے (۲) کدو کے تونوں سے (۳) کھجور کی لکڑی کے برتن سے اور (۴) اُس برتن سے جس پر

روغن زفت ملا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا ان باتوں کو اچھی طرح یاد کرو اور جن مسلمانوں کو اپنے پیچھے (وطن میں) چھوڑ آئے ہو ان کو بھی ان باتوں سے آگاہ کر دو۔

ف : جس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے بصرہ کے گورنر تھے اُس دوران ابو جمرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے پاس مقیم تھے اُن ہی دنوں کا قصہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں ایک بڑھیا آئی اور اُس نے نبیذ کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے اُس کا جواب دیا، ابو جمرہؓ کو خیال آیا کہ جرہ (مکملے) میں میں بھی نبیذ بنا تا ہوں اور گو اُس میں سُکر نہیں ہوتا لیکن مجلس میں دیر تک بیٹھے رہنے سے بہکی بہکی باتوں کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اس پر حضرت ابن عباسؓ نے وفدِ عبدالقیس والی حدیث سنائی۔

عبدالقیس اِس وفد کے سربراہ کا نام تھا ان ہی کی نسبت سے یہ وفد مشہور ہوا یہ لوگ بحرین کے باشندے تھے اور آپ کی خدمت میں دو مرتبہ حاضر ہوئے۔ پہلی مرتبہ ۶ھ میں اُس وقت ان کی تعداد بارہ تھی، دوسری مرتبہ ۸ھ میں جبکہ ان کی تعداد چالیس تھی یہی وہ وفد ہے جس کے قبیلے کی مسجد میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ قائم ہوا تھا چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجَوَائِي مِنَ الْبُحْرَيْنِ.

(بخاری شریف کتاب الجمعة رقم الحدیث ۸۹۲)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں جمعہ قائم ہونے کے بعد سب سے پہلے بحرین کے ایک شہر جو ائی میں عبدالقیس کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی گئی۔

اِس قبیلہ کے افراد کو اپنے وطن سے مدینہ طیبہ آنے کے لیے کفارِ مضر کے قبیلہ کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا اور اِس قبیلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جنگجو تھا ان کی آبادی کے پاس سے جو بھی گزرتا تھا ان سے جنگ ہونی ضروری تھی اِس لیے اِس وفد نے عرض کیا کہ چونکہ ہمارے لیے

عام دنوں میں آنا بہت مشکل ہے اس لیے بار بار نہیں آسکتے، صرف انہیں مہینوں میں آسکتے ہیں جو عرب میں اَشْهُرُ حَرْمٍ سمجھے جاتے ہیں۔

اہلِ وفد کو جن چار چیزوں کی تعلیم دی گئی وہ یہ ہیں : (۱) اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لانا (۲) نماز قائم کرنا (۳) رمضان کے روزے رکھنے (۴) زکوٰۃ ادا کرنا۔

ان لوگوں کو ایک حکم بعد میں جو خاص طور پر دیا گیا وہ مالِ غنیمت کے پانچویں حصے کے ادا کرنے کا تھا اور ان کو یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ لوگ اکثر جہاد کیا کرتے تھے اور کفار سے مقابلے کے نتیجہ میں مالِ غنیمت حاصل کرتے تھے۔

جن چار چیزوں سے ان لوگوں کو منع کیا گیا وہ چار قسم کے برتن تھے جن کے استعمال کی ان دنوں ممانعت تھی۔ اصل میں یہ خاص قسم کے برتن تھے جو اہل عرب کے یہاں شراب بنانے اور شراب رکھنے کے کام آتے تھے چونکہ شراب حرام ہو چکی تھی اس لیے ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرما دیا گیا تاکہ اس سے شراب کی موجودگی یا شراب کے استعمال کا شبہ نہ ہو سکے، مگر جب بعد میں شراب کی حرمت مسلمانوں کے دلوں میں پختگی کے ساتھ بیٹھ گئی اور ان برتنوں کے بارے میں بھی یہ احتمال نہ رہا کہ یہ برتن خاص طور پر شراب ہی کے لیے بنائے جاتے ہیں تو ان کا استعمال مباح قرار دے دیا گیا لہذا اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔

حَنْتَمُ : سبز رنگ کا روغن کیا ہوا چھوٹا گھڑا یا مرتبان، اسے سبز ٹھلپا بھی کہہ دیتے ہیں جو مرتبان کی طرح ہوتی ہے۔

دُبَابٌ : خشک کدو کا برتن۔ کدو کو درخت پر ہی خشک کر لیتے ہیں اور اُسے اندر سے خالی کر کے برتن بنا لیتے ہیں۔

نَقَبْرٌ : کھجور کی جڑ کو کھود کر یا کسی لکڑی کو کرید کر برتن یا پیالہ کی شکل دے دیتے ہیں۔

مَزَقَّتٌ : وہ برتن جس پر روغن زفت لگایا گیا ہو زفت تارکول کی طرح کا ایک روغن ہوتا ہے۔



نبی اکرم ﷺ کا ایک قیمتی پر اثر وعظ

﴿ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری، انڈیا ﴾



سیدنا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عصر کے بعد نبی اکرم ﷺ خطاب فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اپنے خطاب میں قیامت تک پیش آنے والے کسی واقعہ کا ذکر بیان کرنے سے نہیں چھوڑا جس نے اُسے یاد رکھا یا درکھا اور جو بھول گیا بھول گیا اور اُس وقت جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں اُن میں یہ باتیں بھی تھیں :

دُنیا اور عورتوں کے فتنوں سے بچو :

إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوَّةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ.

یہ دُنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں نائب بنایا ہے پھر وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس دُنیا میں کیا کام کرتے ہو، اس لیے اچھی طرح سو لو کہ دُنیا اور عورتوں (کے فتنہ) سے بچو۔

دُنیا کی چمک دمک، شان و شوکت پر فریفتگی، بدکار اور فاحشہ عورتوں سے میل جول انسان کے دین کے لیے بدترین تباہ کن ہے حتیٰ کہ دیکھا جائے تو عالم میں فتنہ و فساد کی ساری جڑیں ”زن اور زر“ پر ہی آکر ملتی ہیں، اس لیے پیغمبر علیہ السلام کا یہ جامع ارشاد عالیٰ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جسے ہر ہر قدم پر یاد رکھنے اور اُس کے مطابق مذکورہ دونوں خطرناک چیزوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

اسلام میں بدعہدی روا نہیں :

وَذَكَرَ: إِنَّ لِكُلِّ عَادِرٍ لَوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ عَدْرَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَا عَدْرَ اكْبَرُ مِنْ عَدْرِ أَمِيرِ الْعَامَّةِ يُغَرَّرُ لَوَائُهُ عِنْدَ اسْتِهِ .

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر غدار کے لیے اُس کی دُنیا میں غداری کے بقدر ایک جھنڈا قیامت میں لگا دیا جائے گا اور عام امیر کی غداری سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں ہے، ایسے غدار کی پچھوڑی پر ایک علامتی جھنڈا نصب کر دیا جائے گا۔

معاهدہ کرنے کے بعد اُس کی خلاف ورزی سے دُنیا کا اَمْن و اَمَان غارت ہو جاتا ہے اور خاص کر حکومت کے ذمہ داران کی طرف سے اگر عہد شکنی کا جرم صادر ہو تو اُس کے نتائج اور زیادہ سنگین ہوتے ہیں اس لیے ہر شخص کو بے وفائی اور بد عہدی سے اپنے کو بچانا چاہیے، عافیت کا راستہ یہی ہے۔
برائی پر روک ٹوک جاری رکھیں :

قَالَ : وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّي إِذَا عَلِمَهُ ، وَفِي رَوَايَةٍ : إِنْ رَأَى مُنْكَرًا أَنْ يَغْيِرَهُ ، فَبِكَيْ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ : قَدْ رَأَيْنَاهُ فَمَنْعَتْنَا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ نَتَكَلَّمَ فِيهِ .

پھر آپ نے فرمایا: لوگوں کی ہیبت تم میں سے کسی کو جاننے کے باوجود حق بات کہنے سے نہ روکے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ منکر پر نکیر کرنے سے نہ روکے، یہ فرما کر راوی حدیث حضرت ابو سعیدؓ نے روتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے منکر کو دیکھا لیکن لوگوں کی ہیبت نے ہمیں اس کے بارے میں زبان کھولنے سے روک دیا۔

دُنیا کا تجربہ ہے کہ اگر برائیوں کو ابتداء ہی میں مٹا دیا جائے تو اُن کا مٹانا اور ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر اُن سے چشم پوشی کی جائے اور منکرات کو پینپنے کا موقع فراہم کر دیا جائے تو پھر بعد میں ان برائیوں پر قابو پانا آسان نہیں رہتا اور عام طور پر منکرات سے چشم پوشی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی دیگر لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے برموقع حق بات کہنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا۔

پیغمبر علیہ السلام نے مذکورہ ارشاد میں اسی جانب متوجہ فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو موقع محل کی حکمت و مصلحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے خوش اسلوبی کے ساتھ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا فریضہ ادا کرنے سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔

اس ارشاد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ منکر پر نکیر کرتے ہوئے حکمت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جائے اور ایک نئے فتنہ کو ہوا دے دی جائے بلکہ منشا یہ ہے کہ اُس برائی کو مٹانے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کی جائے اور جو راستہ آسان اور موثر ہو اُسے اپنالیا جائے۔

اپنے انجام سے بے فکر نہ رہیں :

ثُمَّ قَالَ: اَلَا اِنَّ بَنِي اٰدَمَ خُلِقُوْا عَلٰى طَبَقَاتٍ شَتٰى: فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَدُّ مَوْمِنًا وَيَحْيٰى مَوْمِنًا وَيَمُوْتُ مَوْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَدُّ كٰفِرًا وَيَحْيٰى كٰفِرًا وَيَمُوْتُ كٰفِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَدُّ مَوْمِنًا وَيَحْيٰى مَوْمِنًا وَيَمُوْتُ كٰفِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَدُّ كٰفِرًا وَيَحْيٰى كٰفِرًا وَيَمُوْتُ مَوْمِنًا.

پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ کہ آدمیوں کو مختلف طبقات پر پیدا کیا گیا ہے، پس اُن میں سے بعض ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور ایمان کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور ایمان ہی کی حالت میں اُن کی موت آتی ہے، اور بعض کی پیدائش، زندگی اور موت سب حالتِ کفر پر ہوتی ہے اور بعضوں کا حال یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور اُسی حالت میں زندگی گزارتے ہیں مگر موت حالتِ کفر میں ہوتی ہے (اعاذنا اللہ منہ) اور بعضوں کا حال یہ ہے کہ کفر کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی حال میں زندگی گزارتے ہیں مگر موت ایمان کی حالت میں میسر آتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں اطمینان کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ ہر وقت یہ فکر لاحق رہنی چاہیے کہ حاصل شدہ ایمانی نعمت کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس لیے مسلسل ذکر و شکر اور فکر کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے نفس پر اعتماد کرنے کے بجائے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر فرمائیں، آمین۔

غصہ سے پرہیز کریں :

قَالَ: وَذَكَرَ الْغَضَبَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفِيءِ
فَإِحْدَهُمَا بِالْآخَرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيئَ الْغَضَبِ بَطِيئَ الْفِيءِ
فَإِحْدَهُمَا بِالْآخَرَى وَخِيَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيئَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفِيءِ
وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيئَ الْفِيءِ، قَالَ: اتَّقُوا الْغَضَبَ فَإِنَّهُ
جَمْرَةٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ آلا تَرَوْنَ إِلَى انْتِفَاحِ أَوْ دَاجِهِ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ
فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَضْطَجِعْ وَلْيَتَلَبَّدْ بِالْأَرْضِ.

اس کے بعد آپ نے غصہ کے بارے میں ذکر فرمایا بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جن کو
جلدی غصہ آتا ہے مگر جلدی اتر بھی جاتا ہے تو ان کا معاملہ برابر برابر ہے، اور بعض
لوگ ایسے ہیں کہ انہیں دیر میں غصہ آتا ہے اور دیر ہی میں جاتا بھی ہے تو ان کی بھی
ایک خصلت دوسری خصلت کا جواب ہے، اور تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ
ہیں جنہیں غصہ دیر میں آتا ہو اور جلدی اتر جاتا ہو، اور تم میں سب سے برے لوگ وہ
ہیں جنہیں غصہ جلدی آ جاتا ہو اور دیر میں اترتا ہو، اس کے بعد آپ نے فرمایا غصہ
سے ہوشیار رہو کیونکہ وہ آدمی کے دل پر ایک انگارہ ہے، کیا تم غصہ والے شخص کی
رگوں کا پھولنا اور اس کی آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھتے؟ لہذا تم میں سے جب کوئی
شخص غصہ کا احساس کرے تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے اور زمین سے چٹ جائے۔

غصہ کا انجام ہمیشہ شرمندگی کی صورت میں سامنے آتا ہے اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے
کہ غصہ کی حالت میں اپنے کو قابو میں رکھا جائے، واقعہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو متحمل مزاج اور
بردبار ہو یعنی اولاً تو اسے غصہ ہی نہ آئے اور اگر کسی واقعی بات پر غصہ آ بھی جائے تو دیر تک باقی نہ رہے
بلکہ جلد ہی اس کا اثر زائل ہو جائے۔ اس صفت سے انسان بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے اور
اسے زندگی میں عافیت نصیب رہتی ہے۔

قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کریں :

قَالَ وَذَكَرَ الدَّيْنَ فَقَالَ مِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ فَاحْذَرُهَا بِالْأُخْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَيِّئَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ فَاحْذَرُهَا بِالْأُخْرَى وَخِيَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَحْسَنَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ وَشِرَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَسَاءَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ.

اس کے بعد آپ ﷺ نے قرض کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ قرضہ ادا کرنے میں تو بہت اچھے ہیں لیکن جب ان کا کسی پر قرض ہوتا ہے تو اس کا مطالبہ کرنے میں بہت سختی کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کا معاملہ بھی برابر برابر ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ادا کرنے میں تو بہت بد معاملہ ہیں لیکن اپنے قرض کے تقاضہ میں بہت خوش اسلوبی سے پیش آتے ہیں تو ان کا معاملہ بھی برابر برابر ہے اور تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب ان پر کسی کا قرض ہو تو وہ بہتر انداز میں ادا کریں اور جب ان کا کسی پر قرض ہو تو وہ مطالبہ کرنے میں عمدگی سے کام لیتے ہوں۔ اور تم میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہوں اور اگر ان کا کسی پر قرض ہو تو اس سے سختی سے پیش آتے ہوں۔

مالی معاملات میں ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کا خیال رکھنا لازم ہے، اگر کسی کا حق لے کر اس کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کی جائے گی تو آپسی محبت و موڈت اور امن و سکون باقی نہ رہ سکے گا بالخصوص کسی سے قرض لے کر اس کی بروقت ادائیگی کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، عام طور پر اس میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے اور لوگ قرض لے تو لیتے ہیں مگر ادائیگی میں بہت ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ نہایت خطرناک بات ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قرض ادا کئے بغیر مرجائے تو قیامت میں اُس کے بدلہ میں اُس کی نیکیاں حقدار کو دلوائی جائیں گی۔ (الترغیب والترہیب، حدیث: ۲۸۰۲) اور ایک روایت میں ہے کہ انسان کا نفس اپنے قرضہ کی وجہ سے معلق رہتا ہے یہاں تک کہ اُس کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ (الترغیب والترہیب، حدیث: ۲۸۱۵) اس لیے اولاً تو بلا ضرورت کسی سے قرض لینا نہیں چاہیے اور اگر لے لیا ہے تو جلد ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔

دُنیا بس چند روزہ ہے :

حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ رُؤُوسِ النَّخْلِ وَأَطْرَافِ الْحِيطَانِ فَقَالَ أَمَا
إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَىٰ مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا
مَضَىٰ مِنْهُ. (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۱۹۱)

اس کے بعد جب آپ ﷺ کو خطاب فرماتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی کہ دُھوپ کھجور کے درختوں اور دیواروں پر پڑنے لگی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ دُنیا بس اب اتنی ہی بچی ہے جتنا یہ تمہارا دن باقی ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے ایک محسوس مثال سے دُنیا کی باقیہ عمر کو بیان فرمایا ہے کہ اب گویا کہ دن ڈوبا ہی چاہتا ہے اور آفتابِ حیات لبِ غروب تک پہنچ چکا ہے۔ اب اگر صرف اس مختصر ترین وقت کے لیے ہی کوئی آدمی تگ و دو اور جدوجہد کرے اور اُس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اُس سے اعراض کرے اور اُس کی فکر نہ کرے تو اُس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

انفوس ہے کہ آج ہمارے ذہن و دماغ پر یہی مختصر ترین دُنیا اور اُس کی شان و شوکت حاوی ہو چکی ہے، مال و دولت، عہدہ و منصب اور معمولی اور عارضی شہرت و عزت کے حصول کے لیے ایک دوسرے میں ہونٹ لگی ہوئی ہے اور اکثر لوگ انجام سے بے خبر ہو کر ان ہی چند روزہ لذتوں کے حصول کے لیے سرگرداں نظر آ رہے ہیں۔ یہ صورت حال ایک مسلمان کے لیے انتہائی قابلِ تشویش ہے۔

ہمیں حضور ﷺ (جن سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا) کے مذکورہ بالا حکیمانہ

ارشادات ہمہ وقت پیش نظر رکھنے چاہئیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو روشن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ (بحوالہ ندائے شاہی، اکتوبر ۲۰۰۶ء)



وفیات

انگلینڈ کے جناب خلیق الزمان صاحب کے بھائی فخر الزمان صاحب گزشتہ ماہ بحرین میں وفات پا گئے۔

تاخیر سے موصولہ اطلاع کے مطابق لکی مروت کے حاجی رشید احمد صاحب کی اہلیہ گذشتہ سے پیوستہ ماہ مختصر علالت کے بعد وفات پا گئیں۔

جامعہ مدنیہ جدید کے ڈرائیور محمد اقبال کی والدہ صاحبہ طویل علالت کے بعد وفات پا گئیں۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اللہ تعالیٰ جملہ مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب ہو۔ جامعہ مدنیہ جدید اور خانقاہ حامدیہ میں جملہ مرحومین کے لیے ایصالِ ثواب اور دعائے مغفرت کرائی گئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔

شبِ قدر کی دعاء

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شبِ قدر کون سی ہے تو (اُس رات) میں کیا دعا کروں؟
آپ ﷺ نے فرمایا (دُعائیں) یوں کہنا :

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

اے اللہ ! تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے

لہذا مجھے معاف فرمادے

شانِ عید

﴿جناب پروفیسر محمد بشیر صاحب مئین مرحوم، لاہور﴾



کسی عربی شاعر نے عید کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا ہے :

لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَيْسَ الْجَدِيدُ
 إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدُ
 لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ رَكَبَ الْمَطَايَا
 إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ تَرَكَ الْخَطَايَا
 لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَبَخَّرَ بِالْعُودِ
 إِنَّمَا الْعِيدُ لِلتَّائِبِ الَّذِي لَا يَعُودُ
 لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَزَوَّدَ بِزَادِ الدُّنْيَا
 إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ تَزَوَّدَ بِزَادِ التَّقْوَى

ان ہی تاثرات کو راقم الحروف نے اردو رنگ و آہنگ میں یوں پیش کیا ہے :

لباسِ نو ہی پہ موقوف ، شانِ عید نہیں
 روٹ بھی نیک بناؤ ، تو عید ہوتی ہے
 مئین سیر تماشے کا نام ، عید نہیں
 گناہ سے خود کو بچاؤ ، تو عید ہوتی ہے
 یہ عطر و عود میں بسنا ، تو شرحِ عید نہیں
 جو عزمِ توبہ نبھائو ، تو عید ہوتی ہے
 متاعِ دہر کے انبار ، وجہِ عید نہیں
 جمالِ خیر کماؤ ، تو عید ہوتی ہے



جامعہ مدنیہ جدید و مسجد حامدؒ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے

بانی جامعہ حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحب رحمہ اللہ نے جامعہ مدنیہ کی وسیع پیمانے پر ترقی کے لیے محمد آباد موضع پاجیاں (رائیونڈ روڈ لاہور نزد چوک تبلیغی جلسہ گاہ) پر بربلسرک جامعہ اور خانقاہ کے لیے تقریباً چوبیس ایکڑ رقبہ ۱۹۸۱ء میں خرید کیا تھا۔ جہاں الحمد للہ تعلیم اور تعمیر دونوں کام بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ جامعہ اور مسجد کی تکمیل محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اُس کی طرف سے توفیق عطاء کیے گئے اہل خیر حضرات کی دُعاؤں اور تعاون سے ہوگی۔ اس مبارک کام میں آپ خود بھی خرچ کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی ترغیب دیجیے۔ ایک اندازے کے مطابق مسجد میں ایک نمازی کی جگہ پر دس ہزار روپے لاگت آئے گی، حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ نمازیوں کی جگہ بنوا کر صدقہ جاریہ کا سامان فرمائیں۔

منجانب

سید محمود میاں مہتمم جامعہ مدنیہ جدید و اراکین اور خدام خانقاہِ حامدِ

خطوط، عطیات اور چیک بھیجنے کے پتے

1- سید محمود میاں ”جامعہ مدنیہ جدید“ محمد آباد 19 کلومیٹر رائیونڈ روڈ لاہور

فون نمبر: +92 - 42 - 35330310 فیکس نمبر +92 - 42 - 35330311

2- سید محمود میاں ”بیت الحمد“ نزد جامعہ مدنیہ کریم پارک راوی روڈ لاہور

فون نمبر: +92 - 42 - 37726702 فیکس نمبر +92 - 42 - 37703662

موبائل نمبر +92 - 333 - 4249301

جامعہ مدنیہ جدید کا اکاؤنٹ نمبر (0-7915-100-020-0954) MCB کریم پارک برانچ لاہور

مسجد حامد کا اکاؤنٹ نمبر (1-1046-100-040-0954) MCB کریم پارک برانچ لاہور