

تُرْتِيب و تَهْرِير

صفحہ

اداویہ	مہنگائی اور غربت کے دور میں کیا کریں؟.....	مفتی محمد رضوان	۳
درس قرآن	سورہ فاتحہ (قطع ۳).....	مفتی محمد رضوان	۱۰
درس حدیث	پانی کا بے جا استعمال اور ضایع.....	محمد ابوبیجان	۱۷
مقالات و مضامین، تزکیہ نفس و اصلاح معاشرہ :			
۲۰	مسافر اور فارغ کی نماز	مفتی محمد رضوان	
۲۲	وقت گزاری اور فارغ رہنے کا مشغله	//	//
۲۸	اہل کتاب کے ایمان اور ان سے نکاح کا مسئلہ	محمد ابو عفان	
۳۱	سلام کے آداب (قطع ۲).....	مفتی محمد رضوان	
۳۵	کتوں کا شوق.....	محمد ابو القمان	
۳۹	بد اخلاقی و بد مزاجی	عبدالسلام	
۴۱	اصلاح کے چار آسان طریقے	مفتی محمد رضوان	
۴۳	دونفسیاتی یہاریاں (جب مال و حب جاہ اور ان کا علاج)	//	//
۴۵	ملکوباتِ مسیح الامت (بنا م حضرت نواب قیصر صاحب) (قطع ۳).....	مفتی محمد رضوان	
۴۸	تعلیماتِ حکیم الامت (اصلاح العلماء والمدارس) اہل لوگوں کو مدرسہ کا عبده پر کرنا.....	//	
۵۰	علم کے مینار.....	محمد نام کے چار محمد شین کا عبرت انگریز واقعہ	انتخاب: ابوسلہ
۵۲	تذکرہ اولیاء:.....	تابعین کے سردار حسن بصری رحمہ اللہ.....	طارق محمود
۵۵	پیارے بچو!	گھر سے باہر نکلنے کے نقسان.....	ابو ریحان
۵۸	بزمِ خواتین	اولاد کی تربیت میں خواتین کا کردار.....	محمد یونس
۶۱	آپ کے دینی مسائل کا حل.....	مروجہ بیہہ پالیسی کا شرعی حکم.....	دارالافتاء
۶۶	کیا آپ جانتے ہیں؟ : معاشرہ کی مختلف نظریاتی و عملی خرابیوں کا جائزہ.....	مفتی محمد رضوان	
۷۰	حیرت کدہ	روضہ اطہر کی حفاظت کا ایک ایمان افروز واقعہ	محمد امجد
۷۳	طب و صحت	(ٹائیفیڈ) Typhoid.....	حکیم محمد فیضان
۷۶	خبر ادارہ	ادارہ کے شب و روز.....	محمد امجد
۷۸	خبر اخبار عالم	قومی و مین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں.....	طارق محمود
۸۰	انتخاب: احکام میت، انگریزی	The Time Of Death

مفتی محمد رضوان

اداریہ

مہنگائی اور غربت کے دور میں کیا کریں؟

آج کل پوری دنیا میں ہر طرف مہنگائی اور غربت کا رونا رویا جا رہا ہے، خواہ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا غیر ترقی یافتہ ممالک، ہر جگہ کم یا زیادہ فرق کے ساتھ غریب عوام روز بروز بڑھتی ہوئی غیر معمولی مہنگائی کی بچکی میں پس رہے ہیں، مہنگائی سے نگ آ کر بے شمار لوگ چوری، ڈیکٹی، قتل و غارت گری، رشوت خوری، جھوٹ، جھوک، ملاوٹ، ناپ و توآل میں کمی اور دہشت گردی جیسے گھناؤ نے جنم کے مرتكب ہو رہے ہیں، بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگ کہیں خود کشی کرنے، کہیں اولاد کو زندہ در گور کرنے، اور کہیں اپنی اولاد کو کسی تیتم خانے وغیرہ کے حوالہ کرنے پر مجبور سنائی دیتے ہیں، تو کہیں اپنے ہی ہاتھوں اپنی یا اپنی اولاد و ازواج کی چند روپوں کی خاطر عزت و عصمت فروشی کو بھی گوارا کر لیتے ہیں، اسی غربت و مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے در بدر سائل بن کر بھیک مانگنے کو بھی بہت سے افراد کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ یہی مہنگائی کسی طرف تعلیم کا انتظام نہ ہونے کے باعث ساری عمر کے لئے اولاد کو جاہل رکھنے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، تو کسی طرف فقر و فاقہ دور کرنے کی خاطر ایمان و اسلام کی دولت کی کفر کے ہاتھوں سودے بازی کرنے کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی لہر سے نگ آ کر مستقبل قریب میں غریب عوام کے حق میں رونما ہونے والی تباہیوں اور بر بادیوں پر مختلف تبصرے اور چرچے سننے کو ملتے ہیں۔

مہنگائی اور بے روزگاری کے حملوں سے بچاؤ، غریب عوام کو زیادہ سے زیادہ کاروباری موقعاً فراہم کرنے اور مہنگائی و بے روزگاری سے نجات دلانے کے بلند و بانگ دعوے کر کے بہت سی سیاسی جماعتیں اور پارٹیاں عوام کو سبز باغ دکھا کر مر جوہ جمہوری انتخابات کے راستے سے اقتدار تک پہنچتی ہیں۔ اور پھر ان کی طرف سے ہمہ وقت غربت کے خاتمے کی تدابیر و تجویز اور اسکیمیوں کے اعلانات سن کر غریب عوام کے کان پک جاتے ہیں، لاکھوں، کروڑوں سرکاری روپے غربت اور مہنگائی کے خاتمے کے عنوان اور نام پر بڑے بڑے پروگرام منعقد کرنے پر خرچ کر دیئے جاتے ہیں، مگر غربت میں کوئی کمی نہیں آتی ان پروگراموں پر آنے والے بھاری اخراجات کا بوجھ بھی غریب عوام کے کاندھوں پر ہتی پڑتا ہے، اور اس

طرح غربت کے خاتمے کے نام پر غربت ہی میں اضافہ کا سامان کیا جاتا ہے، وہی حکومتیں جو روتی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر سیاسی میدان فتح کرتی ہیں، غریب عوام کی طرف سے روتنی کی بجائے گوئی، کپڑے کی بجائے کفون اور مکان کی بجائے قبر کا سامان مہیا کرنے کا الزام پاتی ہیں۔

اجارہ دار طبقے سمیت اکثر حکمران، یوروکریٹ اور افسرشاہی طبقے کے لوگ عیاشیوں میں پڑ کر غریب عوام کے رہے ہے خون چو سنے میں بھی کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے، اجارہ دار طبقہ قوم کے اجتماعی و سائل پر قابض ہو کر لاکھوں، کروڑوں غریب عوام کے گھروں میں جلنے والے چولہوں کے ذرائع کو اپنی مٹھی میں دبانے سے کوئی لمحہ و گز اشت نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کو اپنا دستِ گمراہنا تا اور ان کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے اور غریب عوام کی بے سہارا یو یوں اور معصوم بچوں پر زردہ برابر ترس نہیں کھاتا، اور پھر اجارہ دار اور ظالم حکمرانوں کے رویے سے تنگ آ کر غریب عوام مختلف قسم کے عسکریں جرام میں بیتلاء ہو کر ملکی آئین و قوانین کی وجہیاں بکھیرتے اور ملک کے امن و امان کو تباہ کر کے حکمرانوں کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں، خزانہ کے گرانقدر اخراجات کر کے بھی امن و امان بحال نہیں ہوتا، بعض اوقات ظالم حکمران اور اجارہ دار طبقے کے لوگ خود بھی غربت اور مہنگائی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔

دوسری طرف مہنگائی اور غربت ہی کے بہانے جرام کی روک و تحام کرنے والے اداروں کے ذمہ دار و ملازم افراد خود ہی قانون ٹکنی یا قانون فروشوی کر کے جرام میں اضافہ کا باعث ہو جاتے ہیں اور ”مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی“، کی مثل صادق آتی ہے اور اس طرح حکمران و رعایا اور حاکم و حکوم سب ہی اپنے اپنے انداز میں جرام اور کرپشن کی بھٹی میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔

ملک کے ارباب اختیار اور مقدتر طبقوں نے اپنے ذاتی ذوق جنون کی تسلیم کے لئے پورے ملک کو قربانی کا بکرا بنا لیا ہوا ہے، انہوں نے پہلے اندر و فی وسائل پر ہاتھ صاف کیا اور پھر سودی قرضے لے کر ملک کا دیوالیہ نکالا، پھر سودی قرضوں کی بھاری بھر کم سودی قسطوں کی ادیگی کے لئے (جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے اور انڈے پچے دیتے دیتے اصل قرض سے بھی بڑھ جاتے ہیں) آئے دن قوم پر نئے نئے ٹکنیک عائد کئے، مگر پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، جس کی وجہ وہی شاہ خرچیاں اور عیاشیاں ہیں۔ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ یہ مraudat یافتہ طبقات اپنی دادوہش اور سفلی خواہشات کی تسلیم کے لئے قوم کا خون چو سنے اور ملک کو سودی قرضوں کے جال میں پھنساتے جا رہے ہیں۔

آج ملک و معاشرے میں جس مہنگائی اور بے روزگاری کا رونارویا جا رہا ہے وہ کسی قحط سالی یا زیمنی پیدوار میں قلت کی وجہ سے نہیں بلکہ فطرت سے بغاوت پرمنی اس مصنوعی نظام کا شاخانہ ہے کہ جس کی وجہ سے جب سفلی خواہشات کی تسلیمیں اور عیاشی کوزندگی کا مقصد بنا کر اس کی تکمیل کے لئے آمدن کے ناجائز اور غیر فطری طریقے اختیار کئے جانے لگے۔

حقیقی غربت، تنگی اور افلاس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں کہ بنیادی ضروریات کی بجائے، فضولیات، اصلی حاجات کی بجائے لغویات اور واقعی سہولیات کی بجائے خرافات میں پیسہ صرف کیا جائے اور پھر بعد میں ضرورت پوری نہ ہونے پر غربت اور مہنگائی کا رونارویا جائے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ فضولیات میں خرچ کرنے سے انسان کی ضروریات متاثر ہوا کرتی ہیں۔

آج حکمرانوں سمیت اکثر عوام نے لغویات، خواہشات، نمود نمائش، اسراف، فضول خرچی اور بیہودہ رسم و رواج کے نام پر بے شمار اخراجات اپنے ساتھ لگانے لئے ہیں، رہائش کا درجہ آسائش کو، آسائش کا درجہ آرائش و زیبائش کو اور زیبائش کا درجہ نمائش کو دے دیا ہے۔ ان چیزوں میں پیسہ خرچ کر کے ضرورت اور تنگی کے وقت غربت کا رونارویا جاتا ہے، اس کو اختیاری و مصنوعی اور بناوٹی غربت سے تو تعبیر کیا جاسکتا ہے، لیکن حقیقی غربت نہیں کہا جاسکتا۔

مراعات یافتہ طبقات خواہ وہ سرمایہ دار، جاگیر دار اور صنعت کار ہوں یا یورو کریٹ اور افسرشاہی اور ارباب اقتدار کا طبقہ، اکثر افراد نے خواہشات کی تسلیمیں اور اپنی بے لگام عیاشی کے جذبے کی تکمیل کے لئے جس قسم کا معیار زندگی اختیار کیا ہوا ہے اس کے لئے تو بڑے بڑے قارونی خزانے بھی کفایت نہیں کرتے، ان شاہ خرچیوں کا سارا بوجھ بلا خرقوم کے ناتوال کندھوں پر ہی پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کے مادی، افرادی اور معدنی وسائل سے مالا مال اور سونا اُغلتی زمینیوں کے حاصل ہونے کے باوجود اور پر سے نیچتک سارا نظام سودی قرضہ میں جکڑا ہوا اور پورا ملک عالمی سود خور اداروں کے پاس گویا کہ گروی ہے، بلاشبہ ملکی جائز وسائل اور ذریعہ معاش کے دائرہ کو وسیع کر دینا، غریبوں کے ذرائع آمدن کو بڑھا دینا، ملک کے وسیع ذخائر کو فضول ضائع ہونے سے بچانا، ملک میں منصفانہ اسلامی نظام عدل اور شرعی بیت المال قائم کر دینا اور عالمی اجراء دار طبقے اور سود خوروں کے چکال سے نکال لینا، اور ملکی ذخائر کے بے دریغ استعمال اور شاہی خرچیوں سے بچا کر ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کو مستحکم کرنے کی ذمہ داری تو متعلقہ

حکومت اور حکمرانوں ہی پر عائد ہوتی ہے اور یہ تمام تر اختیارات براہ راست اور فی الفور غریب عوام کے بس میں نہیں۔ لیکن مہنگائی کے طوفان اور ظالم حکمرانوں کے سلطے سے بچنے کے لئے ہر غریب شخص کے بس میں یہ ضرور ہے کہ وہ اولاً اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں سے بچے دل کے ساتھ تو بہ کرے اور گناہوں کی خونست سے پاک و صاف ہو کر رزق کی بنتگی اور مہنگائی کے عذاب سے بچنے کا سامان کرے اور ساتھ ہی اپنے روزمرہ کے اخراجات کو زیادہ سے زیادہ ضرورت کے موقع تک محدود رکھے، فضول خرچی، اسراف اور یہودہ مصارف سے ابتناب کرے، اور بے جمال کی محبت اور حرص وہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جس کی زد میں آ کر کبھی بھی انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ قبر میں پہنچ کر قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ نہ بھردے، حرص وہوں اور خواہش کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بے شمار دوسری خواہشوں کو جنم دیتی ہے۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے دل کے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے

آن ہماری قوم کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ کسی بھی چیز کی مضبوطی اور پائیداری کے مقابلہ میں اس کے نظاہری حسن اور خوبصورتی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور صرف ظاہری نمود و نمائش پر بھاری رقم خرچ کر دی جاتی ہے جبکہ نمود و نمائش پر پیسہ خرچ کرنے کے مقابلہ میں یہ ضرورت، بہت کم خرچ میں پوری کی جاسکتی تھی۔۔۔۔۔ اور یہی پیسہ بچا کر کل پیش آنے والی ضرورت میں کام میں لا یا جا سکتا تھا۔

اپنے مقابلہ میں دوسروں کو بینچا دکھانے اور اپنی ناک اوپھی کرنے کے لئے رسماں کی خاطر پیسہ پانی کی طرح بہادیا جاتا ہے، مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کا مقصد مختصر زندگی گزارنا ہے، لیکن اس کی تغیریں بھی ظاہری زیبائش اور نمائش پر بے بہا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ رہائش اور آسانی کی ضرورت اس مقدار سے بہت کم پیسے سے پوری کی جاسکتی تھی اور یہ پیسہ بچا کر مصنوعی غربت اور ضرورت کے موقع پر جھوٹ، ملاوٹ، رشوت، ناپ و توں میں کسی جیسے گناہوں سے بچا جا سکتا تھا۔

کسی چیز سے ضرورت بہتر طریقہ پر پوری ہو رہی ہو، لیکن اس کا فیشن ختم ہو گیا ہو یا معاشرہ میں ناک اوپھی کرنے کے لئے اس سے نئی چیز آگئی ہو تو موجودہ فیشن پر پورا اترنے اور اپنی ناک اوپھی کرنے کے لئے پہلی چیز کو ضائع کر کے یا اونے پونے داموں میں فروخت کر کے پیسہ بر باد کر دیا جاتا ہے اور کئی گناہنگے داموں پر نئی چیز خرید کر اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طرح پیسے کا بے تحاشا

استعمال کرنے کے بعد ضرورت پڑنے پر یا جدید سے جدید خواہش کی تکمیل و تسلیم کے لئے مزید سے مزید پیسے کی تلاش کی جاتی ہے چنانچہ بابس کا معاملہ ہو یا کاٹری اور موٹر سائیکل وغیرہ کا، یا پھر گھر بیلو استعمالی اشیاء، برتن، فرنچ پر جیسی چیزوں کا، ہر چیز میں یہی تقاضا کا فرما ہوتا ہے۔

گھر میں ڈبل بید، اور صوفہ وغیرہ کو تو شہری لوگوں نے فرض، واجب کی طرح ضروری سمجھ لیا ہے، اگر جائز وسائل سے ان چیزوں کا انتظام نہ ہو سکے تو ناجائز طریقہ پر پیسہ حاصل کر کے ان چیزوں کو مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جب تک مطلوبہ چیز حاصل نہ ہو اس وقت تک چین و سکون نہیں بیٹھا جاتا۔ خواتین کی حرڪ و ہوس تو مشہور ہے، اکثر خواتین کو عام طور پر قیمتی لباس، جوتے اور عمدہ قسم کے زیور کی طلب رہتی ہے، اور اپنے شوہروں کو ان خواہشات کی تکمیل کے لئے ناجائز طریقہ پر مال حاصل کرنے پر مجبور کرنے سے بھی گریز نہیں کرتیں۔

کوئی کھانے کی تقریب منعقد کرنی ہو تو اس میں بھی ناک اوپچی کرنے اور نام پانے کے لئے خون پسینہ سے کمایا ہو اماں بے دردی کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے، کئی کئی قسم کے کھانوں کی ڈشوں اور اعلیٰ درجہ کے ہوٹلوں کے انتخاب کو ضروری سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ شادی بیویا کی تقریب میں زندگی بھر کی کمائی کو خرچ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا، اور اگر اپنے پاس انتظام نہ ہو تو قرض لے کر ساری زندگی کے لئے کھاگل ہونے کو بھی گوارا کیا جاتا ہے،

سینکڑوں رسمیں اور خرچے شادی کے نام پر انعام دیئے جاتے ہیں، مفہومی و مہندری کی رسم علیحدہ ہوتی ہے، جس میں ہزاروں روپیہ بر باد کیا جاتا ہے، اور لاکھنگ و فارنگ کی رسم علیحدہ، تصویر سازی اور عالیشان شادی کا رڈ تیار کرنے پر دل کھول کر الگ سے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور لاکھوں روپے کے جہیز کا سامان الگ سے جمع کیا جاتا ہے اور جب تک ان رسموں کو پورا کرنے کا انتظام نہ ہو، نکاح میں بھی غیر معمولی تاخیر کر کے جوانی کی عمر کا بڑا حصہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دعویٰ حضرات نے نیوتے اور سلامی جیسی رسموں کے پورا کرنے کو لازمی سمجھ لیا ہے اور اس کے بغیر شادی کی تقریب میں شرکت کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔

غمی کی تقریبات میں بھی تیجے، چالیسویں اور سالانہ وغیرہ کے نام پر دعوتوں اور کھانوں کی رسموں کو ایصالی ثواب کے بہانے سے منعقد کر کے ہزاروں روپے خرچ کر دیئے جاتے ہیں۔

روزمرہ کی غیر ضروری اور فضول چیزوں پر خرچ ہونے والے پیسوں کا حساب تو لگانہ بھی مشکل ہے۔ سگریٹ و پان نوشی کی لٹ اور غیر معمولی چائے نوشی کی عادت، ان لوگوں نے بھی اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے جو محنت مزدوروی کر کے بمشکل اپنا گزارا کر پاتے ہیں، اور دوسرا کے قرض کے نیچے دبے رہتے ہیں، چنانچہ ریڑھی لگانے اور ریڑھا چلانے والے نیز جوتے گا منہنے والے اور اسی قسم کی محنت و مزدوروی کرنے والے جو سوڈیڑھ سور و پے صبح سے شام تک کرتے ہیں ان میں سے نصف کے قریب سگریٹ، چائے نوشی وغیرہ پر خرچ کر دیتے ہیں،

اخبارات و رسائل اور بچوں کے سینکڑوں قسم کے کھلونے، ٹیلی ویژن، بجلی کا بے تک استعمال، پینگ بازی اور ان جیسی بہت سی فضول چیزوں میں پیغمبر خرچ کر کے غربت اور مہنگائی کا شور مچانا کہاں کی عقلمندی ہے۔ اس لئے ہمیں غربت اور مہنگائی کا رونارو نے اور پھر اس کی خاطر سینکڑوں جرام میں بتلا ہونے کی بجائے خواہشات اور فضولیات پر قابو پانا چاہئے اور اپنے اخراجات کو کم کر کے ضروریات کی حد تک محدود کرنا چاہئے، اس سے امید ہے کہ غربت اور مہنگائی کا شور مچانے والوں کی تعداد میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔

حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الْأَقْيَصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ (طبرانی، بیہقی مشکوہ، کنز العمال، کشف الخفاء)

”یعنی خرچ میں میانہ روی آدھی کمائی ہے“

محسن انسانیت نے اس مختصر جملہ میں دریا کو کوزہ میں بھر کر آج کے معاشرتی بگاڑ اور معاشی بے چینی و اقتصادی ناہمواری جیسے پیچیدہ اور اچھے ہوئے مسئلہ سے نکلنے کی تعلیم دی ہے، جس کا دائرہ ایک مغلوک الحال فاقہ مست شخص سے شروع ہو کر ملکی اور میان الاقوامی سطح تک پھیلا ہوا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ آدمی تو عموماً آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی، رزق کی مقدار اور اس کے وسائل کی تقسیم کا نظام تو دستِ قدرت نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، لیکن خرچ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔

اس لئے اگر آدمی اپنے اخراجات کو اپنی حلال آدمی کے تابع بنانے کی کوشش و اہتمام کرے تو دنیا میں نظامِ فطرت اور نظامِ امن و عافیت کا دور دورہ ہو۔ اور اگر آدمی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے اور ضروریات کے بجائے خواہشات، لغویات اور فضولیات کی تکمیل چاہئے تو پھر اس کا اجتماعی و انفرادی دونوں

میدانوں میں جو نتیجہ لکھتا ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔

یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کا وعدہ فرمایا ہے، خواہشات کا وعدہ نہیں فرمایا۔ کیونکہ ضروریات کی تو ایک حد ہوا کرتی ہے، مگر فضولیات اور خواہشات کی کوئی حد و انداز نہیں ہوتی۔ اگر خواہشات پوری نہ ہونے کو غربت اور تنگی کا نام دیا جائے تو شاید کوئی بھی انسان دنیا میں غربت سے بچا ہوانہ ملے، اسی لئے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”الْغَنِيَ عِنِ النَّفْسِ“ (بخاری مسلم، ابن ماجہ) یعنی ”مصل مالداری نفس اور دل کی مالداری ہے“، ظاہری مال و دولت حقیقی المداری اور حقیقی غنا نہیں۔ اس لئے ہر انسان کو چاہئے کہ قناعت سے کام لے اور کفایت شعاراتی کا مزاج بنائے۔ اور اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہے۔

رزق میں یارب تو وسعت دے مجھے	میری روزی میں فراغت دے مجھے
ہم کو روزی دے تو اپنے فضل سے	ہم کو روزی دے مجھے
کامیابی مقصدوں پر ہم کو دے	اپنی روزی پر قناعت دے مجھے
میری روزی میں تو برکت دے مجھے	اپنی روزی پر قناعت دے مجھے
کر عطا ہم کو غنانے باطنی	کر ہمارے نفس کو یارب غنی
جی ہمارا ہونگی ہر حال میں	ہو فرانخی یا ہو تنگی مال میں
نعمتِ عقبی کو چاہیں جی سے ہم	نعمتِ عقبی کو چاہیں جی سے ہم
خواہشِ دنیا کبھی ہو بھی تو کم	اور نمائش اور ریا سے دے پناہ
اور مجھے حرص و ہوا سے دے پناہ	

اللہ تعالیٰ کفایت شعاراتی کی توفیق عطا فرمائیں اور فضول خرچی و بیہودہ اخراجات سے حفاظت فرمائیں۔

محمد رضوان
۱۴۲۵ھ / جمادی الاولی ۲۰۰۴ء

مفتی محمد رضوان

درس قرآن

سورہ فاتحہ (قسط ۳)

سورہ فاتحہ کی وہ آخری تین آیتیں جن میں انسان کی طرف سے اللہ رب العزت کے حضور دعا اور درخواست کا مضمون ہے، اب ان کی تفسیر و شریح بیان کی جاتی ہے۔

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ "إِهْدِنَا" کے معنی ہیں "بِلَادِ تَبَعَّهُ هُمْ كُو" "الصِّرَاطَ" کے معنی ہیں "رَاسَةٌ" اور "الْمُسْتَقِيمَ" کے معنی ہیں "سَيِّدُهَا" ان تینوں الفاظ کو ملا کر معنی ہوئے "بِلَادِ تَبَعَّهُ هُمْ كُو سید ہاراستہ"۔ یہ ایک ایسی جامع ترین دعا ہے جو انسان کو اس کے خالق والک کی طرف سے سکھائی گئی اور تعلیم دی گئی ہے، کوئی انسان اس دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین و دنیا میں کسی بھی جگہ "صراطِ مستقیم" کے بغیر کامیابی اور فلاح پانام ممکن نہیں، اسی وجہ سے اگر دنیا میں کوئی پریشانی یاً بچھن پیش آئے اس وقت بھی اس دعا کا کرنا ایک مفید، موثر اور بہترین انسخہ ہے۔ ہدایت کے اصلی معنی ہیں "کسی شخص کو منزلِ مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا"۔

صراطِ مستقیم کی دعا کا جس طرح عام مومنوں کو حکم ہے، اسی طرح اولیاء و انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اس کا حکم ہے، جبکہ یہ حضرات خود ہدایت یافتہ اور رسول کے لئے بھی ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں، پھر ان حضرات کو اس دعا کی تعلیم اور حکم کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے مختلف درجے ہیں،

(۱).....جن میں سے پہلا درجہ وہ ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام قسموں کو شامل ہے، اور اس میں بحادث نباتات، حیوانات وغیرہ ایسی سب چیزیں شامل و داخل ہیں جن کو "غَيْرُ ذُوِ الْعُقُولُ" کہا جاتا ہے، ہدایت کی اس قسم اور اس درجہ کا نام "ہدایت عامہ" ہے اور ہدایت کا یہ درجہ خاص اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں کسی نبی یا رسول کا داخل نہیں، اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مناسب مزاج اور خاص خدمات بھی سپرد فرمائیں، جس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں اپنا مقررہ فریضہ نہایت سلیقہ سے ادا کر رہی ہیں، جو چیز جس کام کے لئے پیدا کی گئی ہے وہ اس کام کو اتنی خوبی کے ساتھ پورا کر رہی ہے کہ عقل جمانت رہ جاتی ہے، اور اسی ہدایت کی بدولت آسمان وزمین کی تمام مخلوقات، چندوپرندے سبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و شناختی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے اندر ایک قسم کی

روح و حیات اور حس و ادراک اور عقل و شعور رکھا ہے لیکن ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کا احساس نہیں ہوتا، مگر آج کل کی سائنس نے تو یہ بات خوبی تسلیم کر لی ہے، اسی کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ”اعطی ۶۷ خلقہ ۶۸ هدای“ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرما�ا اور اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ پہلے درج سے خاص ہے، جو صرف انسان اور جنات کے لئے مخصوص ہے، جنہیں ”دُوِي الْعُفُولُ“ کہا جاتا ہے، البتہ ہدایت کا یہ درجہ تیرے اور آخری درجے سے کچھ عام ہے، یہ ہدایت نبیوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ سے ہر انسان کو پہنچتی ہے، اس ہدایت کو قبول و منظور کر کے کوئی تو مومن و مسلم ہو جاتا ہے، اور کوئی اس ہدایت کوٹھکرا کر اونکار کر کے کافر ہو جاتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کا کام ہدایت کے اسی درجے کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ہدایت کو مومن و کافر بلکہ تمام مخلوق کے لئے عام فرمایا گیا ہے اس سے مراد پہلے اور دوسرا درجہ کی ہدایت ہے۔

اور اسی دوسرا درجہ کے اعتبار سے انبیاء اور رسولوں کو ”ہادی“ کہا جاتا ہے، ہدایت کے اس درجے میں نبیوں اور رسولوں کی محنت اور جدوجہد شامل ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس میں نبیوں اور رسولوں کا داخل ہے۔

(۳) ہدایت کا تیسرا درجہ پہلے دونوں درجوں سے بھی زیادہ خاص ہے، یہ صرف مومنین و متقین کے ساتھ مخصوص ہے اور ہدایت کا یہ تیسرا درجہ طالبوں اور فاسقوں کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست انسان پر فائز ہوتی ہے، اور اس میں کسی نبی یا رسول کا عمل داخل نہیں ہوتا۔ اس ہدایت کا دوسرا نام ” توفیق“ ہے۔ یعنی ایسے اسباب و حالات کا پیدا فرمادینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول اور ان پر عمل کرنا آسان اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے، ہدایت کے اس درجہ کی وسعت غیر محدود اور لا تناہی ہے، اعمالی صالح میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اور اس ہدایت کے مزید بلند درجات حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے نبی اور ولی کو بھی استغنا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ جو نہ صرف ہدایت یا نافذ بلکہ دوسروں کے لئے بھی ہدایت کے جسم پیکر تھا آپ کو بھی بار بار قرآن مجید میں اس ہدایت کی تعلیم دی گئی۔

خلاصہ یہ کہ ایک ہدایت ساری مخلوق کے لئے عام اور دوسرا ہدایت انسان اور جنات تک محدود اور تیسرا ہدایت مومنین و متقین کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کے درجے بے حد و انتہاء ہیں، جن کی ہر مومن، مقی، ولی اور نبی کو ضرورت ہے، اسی ہدایت کی دعا کا سورہ فاتحہ کی اس آیت میں تذکرہ فرمایا گیا ہے۔

صراطِ مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے جس میں موڑ توڑنے ہوں، اور اس سے مراد وہ راستہ ہے جس میں افراط و تقریب نہ ہو، افراط کے معنی "حد سے آگے بڑھنا" اور تقریب کے معنی "کمی، کوتاہی کرنا"۔

اگلی دو آیوں میں صراطِ مستقیم کی پوری طرح نشاندھی ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے۔۔۔۔۔

﴿ صِرَاطُ الدِّينِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ "صراط" کے معنی پچھے گزر کچے یعنی "راستہ" "الَّذِينَ" "ان لوگوں کا" "انعمت" "انعام فرمایا آپ نے" "علیہم" "ان پر"

پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہوا "راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا"۔ اب رہا یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور ان کو "مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ" یعنی انعام یافتہ یا انعام پانے والے کہتے ہیں؟ ان کی تفصیل قرآن مجید کی دوسری آیت میں اس طرح آتی ہے۔۔۔۔۔

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (سورہ

نساء آیت ۶۹)

"یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انمیاء، اور صدیقین اور شہداء اور صالحین" ،

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرنے اور انعام و اکرام پانے والوں کے یہ چار درجے ہیں، جن میں سب سے پہلے انمیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، پھر صدیقین کی جماعت ہے، صدیقین وہ حضرات ہیں جوانبیائے کرام علیہم السلام کی امت میں اخلاص نیت اور اتباع عمل میں سب سے اوپنچ مقام اور سب سے زیادہ مرتبے اور رتبے والے ہوتے ہیں، ان حضرات میں باطنی کمالات بھی بہت ہوتے ہیں۔ عام بول، چال میں ان کو "اویاء اللہ" کہا جاتا ہے، اس کے بعد شہداء کی جماعت ہے، شہداء وہ حضرات ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی ہو، یہ بھی بہت اوپنچ مقام اور وصول الی اللہ کا مختصر راستہ ہے۔ اس کے بعد صالحین کی جماعت ہے، صالحین وہ حضرات ہیں جو پوری طرح شریعت کی اتباع کرنے والے ہیں، فرائض میں بھی، واجبات میں بھی، سننوں میں بھی اور مستحبات میں بھی۔ عام بول، چال میں ان کو "نیک و دیندار" کہا جاتا ہے۔

اس آیت میں پہلے توثیق طریقہ پر "صراطِ مستقیم" کو متعین کر دیا گیا کہ ان چار طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراطِ مستقیم ہے۔ اور اس کے بعد آخر کی آیت میں مقنی طریقہ پر "صراطِ مستقیم" کی تعین کر کے پوری طرح وضاحت ان الفاظ کے ساتھ کی گئی۔۔۔۔۔

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِحِينَ﴾ غیر کے معن سب کو معلوم ہیں ”المَغْضُوبِ“ ”غضب کئے گئے“ ”عَلَيْهِمْ“ ”ان پر“ ”وَلَا“ ”اور نہ“ ”الصَّالِحِينَ“ ”راستے سے گم ہو گئے“ پوری آیت کا ترجمہ ہوا ”نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غصب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے“

”مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ“ سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دین کو جانے پہچانے کے باوجود نفسانی اغراض کی وجہ سے دین کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی اور تفہیم کی، جیسا کہ عام طور پر یہودیوں کا حال تھا، اور ”صَالِحِينَ“ سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین سے ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دین کی مخالفت میں بیٹلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے نکل کر غلو اور افراط میں پڑ گئے۔ جیسا کہ عام طور پر عیسائیوں کا حال تھا۔

﴿سَيِّدُهَا رَاسِتَةُ اللَّهِ كَيْ تَابُ أَوْ رَأَلَلَ كَيْ بَنْدُوْلَ كَيْ اِتَابَعَ سَيِّدَ حَاصِلَ هُوتَاهِ﴾ صراطِ مستقیم کو واضح کرنے کا مختصر طریقہ یہ تھا کہ ”صِرَاطُ الْقُرْآن“ یا ”صِرَاطُ الرَّسُول“ فرمادیا جاتا، کیونکہ قرآن مجید دراصل ”صراطِ مستقیم“ کی تشریح اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات ”صراطِ مستقیم“ کی تفصیل ہیں، لیکن قرآن مجید کی پہلی سورت میں اس مختصر اور واضح پہلو کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے مستقل دو آیتوں میں ثابت اور منفی دونوں طریقوں سے صراطِ مستقیم کی نشاندھی اور یعنی اس طرح فرمائی کہ سیدھا راستے یعنی ”صراطِ مستقیم“ حاصل کرنے کے لئے اللہ کے ان انعام یافتہ، پسندیدہ اور مقرب بندوں کی رہنمائی حاصل کرو، ان کی پیروی کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے براہ راست صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی اور یہ انبیاء کرام کا مقدس طبقہ ہے۔ یہ انبیاء کرام کے واسطے سے صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی اور یہ انبیاء کرام کے ناسپین اور تبعین کے تین طبقے ہیں، یعنی صدیقین، شہداء اور صالحین، جو حضرات نبی کا زمانہ پالیں ان کے لئے خود نبی کی ذات ہی صراطِ مستقیم کی ہدایت کا کامل نمونہ ہے اور جو نبی کا زمانہ پائیں ان کے لئے انبیاء کے پیروکاروں کے مندرجہ بالاتین طبقے صراطِ مستقیم کی ہدایت کے نمونے ہیں۔

یہاں نہ تو یہ فرمایا گیا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ انسانی تربیت اور مکمل رہنمائی کے لئے نہ صرف کتاب کافی ہو سکتی ہے۔ اور نہ یہ فرمایا گیا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ رسول ﷺ کا اس دنیا میں

باقی رہنا بھی دائیٰ اور قیامت تک کے لئے نہیں، اور آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول بھی آنے والا نہیں، اس لئے "صراطِ مستقیم" حاصل کرنے کے لئے ایسے حضرات کی رہنمائی کو بھی شامل کر دیا گیا جو تا قیامت ہمیشہ آتے رہیں گے اور ہر دور میں موجود رہیں گے، جن کے نقشِ قدم پر چل کر ہر دور میں کامیاب حاصل کی جاسکتی ہے اور وہ صدِ یقین، شہداء اور صالحین ہیں۔

کتاب کے ساتھ ایسے حاملِ کتاب افراد کا ہونا بھی ضروری ہے جو کتاب پر پوری طرح عامل اور ہدایت کے رنگ میں رکنے ہوئے ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف آسمان سے کتاب نازل فرمانے پر کبھی اتفاق فرماسکتے تھے، لوگ خود اسے پڑھ کر ہدایت سیکھ لیتے، یہاں تک کہ کفار نے بطور اعتراض یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے براہ راست ہم پر کتاب کیوں نہیں بھیج دیتے؟ معلوم ہوا کہ کتاب اور حاملِ کتاب افراد دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزم ہیں دونوں کو لازم پکڑنے سے ہی صراطِ مستقیم کی ہدایت حاصل ہو سکتی ہے، اُن کو ایک دوسرے سے جدا کرنے سے نہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کی ہدایت و رہنمائی اور تعلیم و تربیت صرف کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے ساتھ ماہرین کی صحبت و رہنمائی اور ان کی تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے، اور یہ بات صرف آسمانی تعلیم و تربیت اور دین کی رہنمائی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام علوم و فنون میں یہی اصول کا فرماء ہے اور اس اصول پر تمام عقل والوں کا اتفاق ہے، چنانچہ بطورِ خود صرف کتاب دیکھ کر اور پڑھ کر نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، جب تک کسی معتبر ڈاکٹر کی زیرِ نگرانی تربیت اور مشق نہ کرے، نہ کوئی انجینئر بن سکتا ہے جب تک کہ کسی انجینئر سے اس فن کو نہ سیکھ لے۔ نہ کوئی ڈاکٹر اسینا سیکھ سکتا ہے، جب تک درزی کی رہنمائی اور محبت و تربیت حاصل نہ کرے۔ نہ کہانا پکانا سیکھ سکتا ہے، جب تک کہ کسی باورچی وغیرہ سے تربیت نہ پائے۔ حالانکہ ان سب علوم و فنون کی کتابیں مختلف زبانوں میں موجود ہیں، اگر بطورِ خود صرف کتابوں کو دیکھ کر کوئی فن حاصل ہو جایا کرتا تو دنیوی علوم و فنون کے بڑے بڑے سرکاری و غیر سرکاری اداروں کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہر شخص بازار سے اپنی مادری زبان میں کتاب حاصل کر کے جس فن کا چاہے ماہر بن جایا کرتا۔ آج دین کے بارے میں اس اصول سے ہٹنے کی وجہ سے گمراہیاں بھیل رہی ہیں، کچھ لوگوں نے صرف کتاب اور روایت کو لے لیا، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی رہنمائی و نگرانی کی ضرورت نہیں تھی، اس لئے گمراہ ہوئے، اور کچھ نے کتاب و روایت کو چھوڑ کر نااہل رہنمابنا لئے اور ان کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے، حالانکہ دنیوی علوم و فنون

کی طرح دینی علم و رہنمائی کے لئے بھی ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے چنانچہ تفسیر کا علم بغیر مفسرین کے، حدیث کا علم بغیر محدثین کے، تفہیم کا علم بغیر فقہاء کے، اور تصور کا علم بغیر صوفیاء کے رہنمابیاً حاصل کرنا ممکن نہیں۔ لہذا انسان کو صلاح و فلاح اور کامیابی پانے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک کتاب اللہ، دوسرے رجائب اللہ یعنی اللہ والے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دو اور ہر زمانے میں انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے یہی دو سلسلے جاری رکھے ہیں (۱) ایک آسمانی کتابوں کا (۲) دوسرا آسمانی کتابوں کے مضامین کی تعلیم اور ان کے احکام کی تربیت دینے والے رسولوں کا۔ جس طرح صرف آسمانی کتاب نازل فرمادینے کو کافی نہیں سمجھا گیا، اسی طرح صرف رسولوں کے بھیجنے کو بھی کافی نہیں سمجھا گیا، ایسی مثلیں تو موجود ہیں کہ بے شمار نبی یہیجے گئے مگر ان کے ساتھ کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی گئی، بلکن ایسی بھی مثل موجود نہیں کہ کوئی آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو، مگر اس کے ساتھ کوئی نبی نہ بھیجا گیا ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ تک یہی اصول جاری رہا، اور آپ ﷺ پر نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا گیا مگر آپ کے بعد آپ کے پچھے وارثین علمائے حق کو قرار دیا گیا، جس طرح پہلی آسمانی کتابوں کو معلم و مرتبی یعنی نبی کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا تھا، اسی طرح آخری کتاب ”قرآن مجید“ کو اصل معلم و مرتبی ”حضور ﷺ“ اور آپ کے بعد آپ کے صحیح وارثین علمائے حق کی رہنمائی کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں۔

سورہ فاتحہ کے مضامین کا باہمی تعلق

سورہ فاتحہ میں دس چیزیں ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے پانچ چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور پانچ چیزوں کا تعلق بندوں سے ہے۔ جن پانچ چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے وہ یہ ہیں
 (۱) الوہیت (جولفظ ”اللہ“ سے ثابت ہے) (۲) ربویت (جو ”رب العالمین“ سے ثابت ہے)
 (۳) رحمانیت (جولفظ ”الرَّحْمَن“ سے ثابت ہے) (۴) رحیمیت (جولفظ ”الرَّحِيم“ سے ثابت ہے)
 (۵) مالکیت (جو ”مَالِكِ يَوْمِ الدِّين“ سے ثابت ہے)

اور جن پانچ چیزوں کا تعلق بندوں سے ہے وہ یہ ہیں...→

(۱) عبادت (جو ”ایاک نعبد“ سے ثابت ہے) (۲) استعانت (جو ”ایاک نستعين“ سے ثابت ہے) (۳) طلب ہدایت (جو ”اہدنا“ سے ثابت ہے) (۴) طلب استقامت (جو ”صراط

المستقیم“ سے ثابت ہے) (۵) طلب نعمت (جو ”صراط الذین انعمت علیہم“ سے ثابت ہے) بندہ سے متعلق ان پانچ چیزوں کا اللہ سے متعلق پانچ چیزوں کے ساتھ گہر اعلق اور بربط ہے۔ چنانچہ اس تعلق اور بربط کے ساتھ پوری سورت کے مضمون کا مطلب اور پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے:

”اَللّٰهُمَّ خاصٌّ تِيْرِي عِبَادَتِ اَسْ لَئَنْ كَرْتَهُ ۖ هِنَّ کَوْهَارُ اللّٰهِ لِعِنْ مَعْبُودٍ ۖ هِنَّ اَوْخَاصٌ
تَجْهِيْهِ ۖ سَمَدَ اَسْ لَئَنْ مَانَجَتَهُ ۖ هِنَّ کَوْهِيْ سَارِيْ ۖ جَهَانُوْلِ کَتْرِبِيْتِ اَوْ پُرْوَشِ كَرْنَے وَالَا
هِنَّ اَوْخَاصٌ تَجْهِيْهِ ۖ سَمَدَ اَسْ لَئَنْ هِدَيْتَهُ ۖ هِنَّ کَوْهِيْ رَحْمَانِ ۖ هِنَّ اَوْ تِيْرِي رَحْمَةٌ
وَمَهْرَبَانِي عَامٌ ۖ هِنَّ اَوْخَاصٌ تَجْهِيْهِ ۖ سَمَدَ اَسْ لَئَنْ سَوَالَ كَرْتَهُ ۖ هِنَّ کَوْهِيْ رَحِيمٌ ۖ هِنَّ
تِيْرِي خاص رحمت خاص ایمان اور ہدایت والوں پر ہی ہوتی ہے۔ اور خاص تجھہ ہی سے انعام
کے اس لئے امیدوار ہیں کہ تو ہی جزا اور سزا کاما لک ہے، ایسی کامل نعمت ہم دعطا فرمائے جو
تیرے غصب اور ہر قسم کی گمراہی سے بالکل پاک و صاف ہو“ (تفسیر کبیر)

سورہ فاتحہ اور سیر الٰہی

بندہ جب بارگاہ الٰہی میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ سے مُناجات اور اس کی صفات کمال بیان کرتا ہوا ”مَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ“ تک پہنچتا ہے، تو بے اختیار اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس لئے
وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے تو ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ کے ذریعہ وہ سفر کے لئے عبادت کا سامان اور تو شہ لیتا ہے
اور پھر ”إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کے ذریعہ وہ استغانت اور اللہ کی مدد کی سواری پر سوار ہوتا ہے، سفر کا سامان اور
سواری مہیا ہو جانے کے بعد راستہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور جب ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ“ کے ذریعے راستہ معلوم ہو جاتا ہے تو راستے کے رفیقوں اور ہم سفروں کی ضرورت محسوس ہوتی
ہے، تاکہ ان کی رفاقت اور فراہمی میں راستہ سہولت کے ساتھ طے ہو، اس لئے وہ ”صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ کے ذریعے اچھے اور نیک رفیقوں کی درخواست کرتا ہے، اور پھر راستے کے، راہزنوں
اور ڈاکوؤں یعنی غصب یا نتہا اور گمراہ لوگوں کے خدشات و خطرات سے بچنے کا ”غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ“ کے ذریعہ سے سامان کرتا ہے اور اس طرح اس کا سفر بخیر و عافیت مکمل ہو جاتا ہے اور منزل
مقصود تک نجسن و خوبی رسائی حاصل ہو جاتی ہے (معارف القرآن ادریسی تفسیر)

محمد ابو ریحان

درس حدیث

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

پانی کا بے جا استعمال اور رضیاع

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السُّرْفُ؟ قَالَ ! أَفِي

الْوُضُوءُ إِسْرَافٌ؟ قَالَ نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ (ابن ماجہ، مسنند احمد)

﴿توجیہ﴾ رسول اللہ ﷺ حضرت سعد رضی اللہ عنہ (صحابی) کے قریب سے گزرے اور

حضرت سعد اس وقت وضو کر رہے تھے، تو رسول اللہ ﷺ نے (ان کو دیکھ کر) فرمایا یہ کیا

فضول خرچی ہے؟ اس پر حضرت سعد نے عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟

آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بے شک (وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے)

اگرچہ تم کسی بہتے ہوئے دریا پر ہی کیوں نہ ہو (ابن ماجہ، مسنند احمد)

آج کل ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کے بے جا استعمال اور فضول خرچی سے بچنے کا اہتمام اس وقت تو کرتے ہیں، جب کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہو، لیکن جب کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی اس وقت فضول خرچی سے نہیں بچا جاتا حالانکہ فضول خرچی توہ و وقت گناہ اور بے برکتی کا باعث ہے خواہ وہ چیز تھوڑی میسر ہو یا زیادہ۔

چنانچہ شخص کسی بہتے ہوئے دریا سے وضو کر رہا ہے اسے پانی کی کمی کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، لیکن اسے بھی پانی احتیاط کے ساتھ استعمال و خرچ کرنے کا پابند فرمادیا گیا۔ کیونکہ کسی شخص کو جب پانی فضول بہانے کی عادت ہو جاتی ہے، تو اس کو عادت ہو جانے کی وجہ سے پانی کی کمی کے موقع پر بھی فضول خرچی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی قوم یا فرد کا مزاج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بے جا استعمال کرنے کا بن جائے تو اس کے لئے بہتے ہوئے دریا بھی کافی نہیں ہو سکتے۔ بہتے ہوئے دریا سے وضو کرنے کی صورت میں کوئی بل بھی ادا نہیں کرنا پڑتا اور استعمال کے بعد پانی بھی ناپاک اور رضائی نہیں ہوتا، بلکہ دریا میں ہی واپس چلا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی پانی کے استعمال میں احتیاط کا حکم ہونے سے آج گھروں میں استعمال ہونے والے پانی میں بے احتیاطی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس کا کغموماً مل بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔

پانی کے ضیاع کی مختلف صورتیں

ایک طرف تو حضور ﷺ کے مذکورہ ارشاد کو ملاحظہ فرمائیں اور دوسری طرف آج پانی میں اسراف اور اس کے ضیاع و بے جا استعمال کے گناہ کے عام ہونے کے مناظر ملاحظہ کریں تو ہم اس ارشاد سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ جس کی چند مثالیں یہ ہیں

آج کل گھروں، دفتروں اور مسجدوں وغیرہ میں عام طور پر ٹوٹیں گی ہوئی ہوتی ہیں، جن سے مسلسل پانی آتا رہتا ہے اور اس میں وضو کرنے یا منہ ہاتھ وغیرہ دھونے والے کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ جہاں ایک لوٹے پانی سے وضو وغیرہ ہو سکتا تھا وہاں کتنے لوٹے پانی خرچ ہو گیا ہے، شروع میں ایک مرتبہ ٹوٹی بھرپور انداز میں کھول دی جاتی ہے اور پھر بند کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی اور آخر تک تسلسل کے ساتھ پانی فضول بہتار ہتا ہے۔ ہاتھ دھونے ہوں تو پانی چل رہا ہے، بھلی کر رہے ہوں تو پانی بر رہا ہے، مسوک ہو رہی ہو تو پانی جاری ہے، ناک میں پانی ڈال رہے ہوں تو پانی گر رہا ہے، مسح کر رہے ہوں تو پانی ضائع ہو رہا ہے، صائب استعمال ہو رہا ہو تو پانی چل رہا ہے، غرضیکہ شروع سے آخر تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو وضو کرنے یا منہ ہاتھ دھونے کے لئے جتنے پانی کی واقعی ضرورت ہے اور جتنی مقدار حقیقت میں درکار ہے اس سے کئی گناز یادہ پانی بغیر استعمال کے فضول ضائع ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح پانی کو ضائع کرنا اور کھلا بہانا سر اسر گناہ ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ جتنی دری میں آپ مسلسل ٹوٹی سے پانی کھول کر وضو وغیرہ کرتے ہیں اگر اتنی دری مسلسل اتنی رفتار کے ساتھ پانی چلا کر جمع کیا جائے، تو کئی لوٹے بلکہ بالٹیاں تک بھر جائیں، مگر وضو کرنے والوں کو تو اس گناہ کی طرف ذرا بھی خیال نہیں جاتا اور ذہن میں بھی تصور ہوتا ہے کہ وہ نماز وغیرہ جیسے اہم فریضے اور عبادات کے لئے تیاری کر رہے ہیں۔

جب سے ٹنکی اور ٹوٹیوں کا سلسلہ قائم جاری ہوا ہے، اس وقت سے نہاتے وقت فضول پانی کے ضیاع کا مسئلہ بھی بہت بڑھ گیا ہے، عام طور پر نہاتے وقت ٹوٹی، فوارہ وغیرہ کھول کر بے قلمب ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی ٹنکیاں خالی کر دیتے ہیں۔ جبکہ نہانے، میل کچیل دور کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے اس سے کئی گناہم پانی سے ضرورت پوری کی جاسکتی ہے، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ اب تک کتنا پانی

گندے نالوں اور گٹروں میں ملا کر اس گناہ کے جرم میں بھتلا ہو چکے ہیں؟ کپڑے اور برتن دھوتے وقت صورتِ حال یہ ہوتی ہے کہ پانی پوری تیز رفتاری کے ساتھ کھول کر ٹونٹی بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی اور اس دوران کپڑوں اور برتنوں کو رُڑا جارہا ہو یا صابن وغیرہ لگایا جا رہا ہو یا ان سے ٹدیاں وغیرہ علیحدہ کی جاری ہوں بہر حال پانی کا سلسہ اس دوران بھی اسی رفتار کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ موڑ چلا کر بے فکر ہو جاتے ہیں اور ٹنکی بھرنے کے بعد پانی فضول بہتار ہتا ہے، بعض گلیوں میں سرکاری پانی کے کنل سے ٹینیاں اتری ہوتی ہیں یادِ میان میں سے کوئی پانپ ٹوٹ جاتا ہے اور مستقل پانی بہتار ہتا ہے نہ کسی سرکاری ذمہ دار کو فکر ہوتی اور نہ ہی محلہ کے کسی فرد کو اس کا احساس ہوتا، موڑ سائیکل یا گاڑی کی دھلانی ہو رہی ہو یا گھر کے صحن اور کمروں کو دھو یا جارہا ہو، اُس وقت بھی پانی کا بے بہار استعمال کیا جاتا ہے اور بلا وجہ برق رفتاری کے ساتھ پانی چلا کر پانپ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض جگہ گھر کے باخچوں اور پودوں کی جڑیں تر ہونے کے بعد ویسے ہی پانی بہتار ہتا ہے۔ بعض لوگ صرف وسوسوں اور شک کی وجہ سے وضوء، غسل اور استخفاء وغیرہ میں پانی خوب بہاتے ہیں اور کئی کئی مرتبہ وہم کی وجہ سے ایک ایک عمل کو دو ہرا کر پانی ضائع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کے بے شمار فضول کاموں میں پانی کو بے دریغ استعمال اور ضائع کر کے ایک اہم اور زندگی کے لئے لازمی چیز سے محرومی کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اسی فضول خرچی کا نتیجہ ہے کہ روز بروز پانی کی مقدار میں کمی آ رہی ہے، زیریز میں پانی کی سطح روز بروز گر رہی ہے۔ اور کل آنے والے وقت میں پانی کی کمی اور قلت کے عذاب کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

مقالات و مضمون

مفتی محمد رضوان

مسافر اور فارغ کی نماز

میں ایک مرتبہ بس کے ذریعہ غالباً ملتان سے راولپنڈی کا سفر کر رہا تھا، سوار ہونے سے پہلے ہی میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا تھا کہ نماز کے وقت راستے میں گاڑی ٹھہر ادیبیت گا اور کند کیٹر سے بھی اس بارے میں بات ہو چکی تھی۔ ڈرائیور اور کند کیٹر دونوں ہی اس پر رضا مند تھے اور بخوبی اس کا وعدہ کر لیا تھا۔ لیکن نماز کا وقت آنے پر ڈرائیور اور کند کیٹر دونوں گاڑی روکنے میں کچھ ہمکھا ہٹ محسوس کر رہے تھے، بالآخر میرے بار بار متوجہ کرنے پر ایک جگہ گاڑی روک دی گئی۔ یہ کوئی پڑوں پہپ کی جگہ تھی، جہاں استنبخ، وضوا و نماز کا قدرے، بہتر انظام تھا، گاڑی رکنے سے پہلے تو گاڑی میں میرے علاوہ کسی کی طرف سے بھی نماز کے لئے گاڑی روکنے کی ضرورت کا اظہار نہیں کیا گیا تھا، لیکن گاڑی رُک جانے کے بعد فوراً بے شمار افراد گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ جن میں سے کچھ حضرات تو نماز کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، کچھ لوگ پیشاب وغیرہ کرنے لگے اور کچھ لوگ دیے ہی ادھر ادھر گھومنے پھر نے اور چہل قدمی میں لگ گئے، جبکہ کچھ لوگ سکریٹ نوшی وغیرہ میں مشغول ہو گئے۔

میرا پہلے سے وضو تھا اور نماز بھی ظہر یا عصر کی تھی جو سفر کی حالت میں صرف دور کعت پڑھنی ہوتی ہیں، اس لئے میں نے جلدی سے اُتر کر دور کعت پڑھیں اور جلدی سے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اور آہستہ آہستہ اکثر مسافر حضرات بھی اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ لیکن چند حضرات کافی دیر تک گاڑی میں نہیں بیٹھ سکے تھے اور ان کی سیٹیں خالی تھیں، دوسری طرف ڈرائیور بار بار گاڑی کا ہارن بجا کر ان کو بلا رہا تھا اور دیر یہ ہو جانے پر بہت خفگی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں مقررہ وقت پر اپنے مقام پر پہنچنا ہوتا ہے، ورنہ ہم پر تاخیر کی وجہ سے جرم انعام دہنے کے لئے اور بعض اوقات ملازمت سے بھی بطرف کر دیا جاتا ہے اور تاخیر کی وجہ سے کمپنی کی سروں کی ساکھ بھی لوگوں کی نظر و میں متاثر ہوتی ہے، تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ چند لوگ ابھی تک نماز میں مشغول تھے، جنہوں نے ”بڑے اطمینان کے ساتھ جنید بغدادی او شبلی کی طرح نماز ادا کی ہے“، کچھ حضرات نے تو فرضیوں کے ساتھ سنت اور غل نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ افراد نے اپنے ذمہ کی دیگر قضاء شدہ نمازیں بھی

پڑھوائی ہیں۔

مسافروں کے اعتراض کرنے پر ان لوگوں نے طرح طرح کی تاویلات کرنی شروع کر دیں۔ کچھ کہنا یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے تو پھر اطمینان اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہئے، لیکن ان ناس بھجھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور ﷺ تو پچوں کے رونے کی آوازن کر بھی نماز ہلکی فرمادیا کرتے تھے مگر ان لوگوں کے خشوع کا عالم یہ تھا کہ مختلف ضروریات و اغراض کے لئے سفر کرنے والے حضرات کی بھی پرواہ نہ تھی..... کچھ لعلم لوگوں کا کہنا تھا کہ جب نماز پڑھی جائے تو پوری پڑھی جائے بغیر سنتوں اور نفلوں کے نماز پڑھنا ایسا ہی ہے، جیسا کہ بغیر سالن کے روٹی کھانا۔ لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم کرنے کی زحمت گوارا تھی کہ سفر میں تو سنت موکدہ نمازوں کی تاکید بھی برقرار نہیں رہتی، چہ جائیکے نفل نمازوں کی..... پھر کسی سنت یا نفل عمل کو انجام دینے کی غاطر ایک حرام کام یعنی دوسروں کی تکلیف اور ایذا کا باعث بننا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟..... کچھ افراد کی طرف سے یہ جواب سننے کو ملا کہ قضاۓ نمازوں کو پڑھنا بھی فرض ہے، اگر ان کی ادائیگی کے بغیر موت آگئی تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ مگر ان حضرات نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ سب سے پہلے تو نمازوں قضاۓ کر دینا ہی جائز نہیں، خصوصاً جبکہ قضاۓ بھی بغیر کسی وجہ سے کی گئی ہو۔ دوسرے اگر کوئی نماز قضاۓ ہو بھی گئی تو اس کی ادائیگی کے لئے اور بھی بہت سے موقع ہیں، کیا قضاۓ نماز ادا کرنے کے لئے شریعت نے صرف ایسی حالت کو ہی معین کیا ہے جو سفر کی حالت ہو اور دوسروں کی تکلیف کا بھی سبب ہو۔

ان حالات میں ڈرائیور سمیت دیگر مسافروں کی طرف سے ان لوگوں کے جواب میں ملتے جلتے تاثرات تھے، کافی دیر تک بحث و مباحثہ کا بازار گرم رہا۔ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ ہم اسی وجہ سے نماز پڑھنے کے لئے گاڑی نہیں روکتے، بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ ان مولویوں کو نائم کی قدر نہیں ہوتی، اور ان مولویوں کی وجہ سے ہمارے لئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کا سارا دین اس نماز میں ہی سمٹ کرہ گیا ہے اور دوسرے لوگ جو بڑی بڑی ضروریات کے لئے سفر کر رہے ہیں ان چیزوں کو یہ لوگ دین نہیں سمجھتے..... لیکن لوگوں کو یہ بات کون سمجھائے کہ دین اس قسم کی حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی یہ لوگ کوئی مولوی یا عالم ہیں اور نہ یہ علم دین کا تقاضا ہے۔

یہ تو ایک مختصر ماقوم ہے ورنہ اس قسم کے بے شمار واقعات آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔

ہم لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ یا تو دین پر بسرے سے عمل ہی نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو بے شک انداز سے کریں گے، حالانکہ دینِ اسلام اعتدال کا نام ہے، نہ اس میں افراط یعنی زیادتی کی گنجائش ہے اور نہ تفریط یعنی کمی کی..... اللہ والے جن کو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں وہ بڑی کام کی باتیں فرماتے ہیں، چنانچہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں ”کہ ایک شخص کام کا ج سے ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہے، بینک بیلنਸ موجود ہے، نہ اسے معاش کی اور کانے کی فکر ہے، نہ اس پر ملازمت اور تجارت کی ذمہ داری ہے، اس لئے اذان ہوتے ہی مسجد پہنچ جاتا ہے اور اطمینان کے ساتھ وضو کر کے تحریکِ الوضو اور تحریکِ المسجد کی نفلیں ادا کرتا ہے اور سکون کے ساتھ سنتیں پڑھتا ہے اور پھر تکمیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور اس درمیان اس کی توجہ نماز کی طرف رہتی ہے اور اس کو قرأت قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ میں خوب لطف آتا ہے اور پھر آرام سے سنن و نوافل میں مشغول ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے اوپر بیوی بچوں کی بھاری ذمہ داری ہے، یہ ایک مزدور آدمی ہے، روزانہ ریڑھی اور ٹھیلا لگا کر بکشکل اپنا گزر بر سر کرتا ہے اور بیوی بچوں کے حقوق اور ننان و نفقہ کی فکر سوار رہتی ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے، تو جلدی جلدی گاہوں کو فارغ کرتا ہے اور اپنی ریڑھی پر کپڑا اور غیرہ ڈال کر جلدی سے وضو کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اب اس کے دل و دماغ پر ریڑھی، گاہوں اور بیوی بچوں کے حقوق کی فکر سوار ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ نمازوں نہیں چھوڑتا، بلکہ وقت پر ادا کرتا ہے، مگر یہ پہلے ریٹائرڈ شخص کی طرح زیادہ نوافل اور تسبیحات وغیرہ نہیں پڑھتا اب ظاہری طور پر محسوس ہوتا ہے کہ پہلا شخص جو ریٹائرڈ ہے اس کی نماز میں زیادہ روحانیت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دوسرے صرف دوسرا شخص کی نماز کی اہمیت اور قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ہے کیونکہ پہلا شخص تو فارغ ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، اس لئے نماز و عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگاتا ہے، مگر دوسرا شخص ہزاروں ذمہ داریوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں۔ اسی لئے ایک حدیث میں جوانی کی عبادت کو بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں عام طور پر انسان زندگی کے تمام تقاضوں سے فارغ ہو جاتا ہے اور جوانی میں بے شمار نفسانی و شیطانی تقاضے ساتھ لگ رہتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ دین صرف نماز روزے تک محدود نہیں، بلکہ دین کا دائرہ بہت وسیع ہے جس میں نماز

روزے کے علاوہ رہن سہیں سمیت دوسروں کے حقوق بھی داخل ہیں، راہِ اعتدال سے ہٹنے کے نتیجہ اور جہالت کی وجہ سے انسان بے شمار قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ نکلی کے رنگ میں کسی گناہ کی زد میں تو نہیں آ رہا۔

بعض دینیوں تعلیم یافتہ پڑھنے لکھنے لوگوں تک کو دیکھا گیا کہ جس حال میں سفر کر رہے ہوں اسی حالت میں بیٹھنے بیٹھنے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، انہیں نہ تو سیٹ کے ناپاک ہونے کا خیال آتا، نہ ناپاک جوتے پیروں سے علیحدہ کرنے کی زحمت گوارا ہوتی اور نہ ہی نماز کی ایسی دیگر شرائط اور اکان کا لحاظ کیا جاتا جن پر با آسانی سفر کی حالت میں بھی عمل کرنا ممکن ہے، بس جہالت اور من مانی کا ایک سیلا ب ہے، جس میں بھی جاری ہے ہیں۔ اور اوپر سے طرح طرح کی ایسی تاویلات جن کا نہ کوئی سر اور نہ پیر ہوتا، پیش کی جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ سفر میں ہر طرح نماز ہو جاتی ہے ”لاحول ولا قوة الا بالله“، ان لوگوں کے نزد یک نماز کے نہ شرائط اور اکان کا کوئی درجہ ہے اور نہ ہی فرائض و واجبات کا۔ بس ان لوگوں نے دین کو ناک کی موم بنانے کا اپنی عقل اور طبیعت کے تابع بنایا ہوا ہے۔

یاد رکھئے کہ جب تک جہالت کا اندر ہیرا درونہیں ہو گا اس وقت تک اس قسم کے مناظر کا مشاہدہ ہوتا رہے گا، اور جہالت کے نتیجہ میں بے شمار اعمال ضائع ہوتے رہیں گے۔ ایسے موقع پر غلطی پر پردہ ڈالنے اور گناہوں کے جواز کا بعض لوگوں نے یہ حرپ اختیار کر لیا ہے کہ گناہوں اور غلطیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود کہا کرتے ہیں ”اللہ قبول کری اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم اور قبول کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ“، ان حضرات پر تجھ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے غلط معنی مراد لئے اور ان کو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے بطور ڈھال استعمال کرنا شروع کر دیا۔

یاد رکھئے بے شک ”اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم اور قبول کرنے والے ہیں“۔ لیکن قبول کرنے اور مغفرت کی بھی تو کچھ شرائط ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بیان کردہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمادیا کہ فلاں چیز فرض اور فلاں چیز واجب اور فلاں چیز حرام اور فلاں چیز گناہ ہے اور ان کی پابندی ضروری ہے اور ان کی رعایت کے بغیر مغفرت اور قبولیت کا وعدہ نہیں، پھر کیسے اس طرح کے لفاظ کہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہالت دور کرنے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آ میں محمد رضوان۔ ۲/ جہادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ۔ ادارہ غفران، راوی پینڈی۔

مقالات و مضمونیں

مفتی محمد رضوان

وقت گزاری اور فارغ رہنے کا مشغلہ

آپ نے بارہا کسی ملنے جلنے والے سے ملاقات کے وقت سنا ہو گا اور شاید خود بھی بارہا یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کئے ہوں گے کہ ”وقت گزر رہا ہے“، بس جی ”ٹائم پاس ہو رہا ہے“، یا اسی سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ جو ہماری زبان پر عام ہیں۔ اور لوگ بے سوچ سمجھے ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کئے جا رہے ہیں گویا کہ ان لوگوں کے نزدیک دنیا میں آنے کا مقصد وقت گزاری اور ٹائم پاس کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ وقت کا گزر جانا ہی مقصد زندگی ہے، دنیا میں آ کر وقت گزارنا یعنی کسی طرح وقت کو حکلینا ہی سب سے اچھا مشغلہ ہے۔ کہیں کسی مجلس میں ادھر ادھر کی فضول باتیں اور غرض شپ ہو جائے، ہنسی مذاق اور ٹھٹھے بازی میں وقت گزر جائے، تو اس پر خوشی منائی جاتی اور مخاطب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ جناب کی بدولت اچھا وقت گزر گیا اور دل بہل گیا۔ ہم اپنی چوبیں گھنٹے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نے وقت گزارنے کو بہترین مشغلہ اور لذیذ غذا سمجھا ہوا ہے، جہاں دوچار افراد جمع ہوئے فوراً ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، جس میں زیادہ تر دوسرے لوگوں کی غبیتیں، ہر ایمان اور عیب جو یہاں ہی شامل ہوتی ہیں، کوئی کام کی بات تو شاید ہی بھولے سے درمیان میں آ جاتی ہو اور دین کی بات کا تو پوچھنا ہی کیا، اگر بھولے سے دین کی کوئی بات چھیڑ بھی دے تو یا تو اس کو مذاق اور استہزا کارنگ دے کر اس کی وہ گستاخی جاتی ہے کہ جس سے ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے اور یا پھر اس کو جنبی اور اپنی سوسائٹی سے الگ موضوع سمجھ کر لا اب ابی پن اور کسی نہ کسی طرح اس سے پہلو تھی اختیار کر لی جاتی ہے۔ تقریبات وغیرہ کا موقع ہو تو اس میں بھی بے دردی کے ساتھ وقت ضائع ہوتا ہے اور مقررہ وقت سے کئی کئی گھنٹے بعد شرکاء و دعویوں کی آمد اور کھانے وغیرہ کا آغاز ہوتا ہے، ہمیشہ اسی کی فکر رہتی ہے کہ کوئی وقت گزاری کا مشغلہ ہاتھ آئے اور آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں ایسے بے شمار مشاغل آ کر زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، جن میں لگ کر سوائے وقت گزاری بلکہ وقت ضیائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور اگر کچھ حاصل بھی ہوتا ہے تو گناہوں کا انبار، چنانچہ ٹیلی و پریشن کی وبا تو گھر گھر عام ہے، جس میں مشغول ہو کر کئی کئی گھنٹے ضائع کر دیئے جاتے ہیں۔

اگر دنیا میں آنے کا مقصد وقت گزاری ہی ہے تو پھر اتنی بڑی کائنات کو پیدا فرمانے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے ”إِنَّ الْذِي يَاخْلَقُتُ لَكُمْ وَخُلْقُتُمْ لِلأَخْرَةِ“ (بیہقی) ”کہ پوری دنیا تمہارے فائدے کے لئے پیدا کی گئی اور تمہیں آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے“ بعض اللہ والوں کا فرمان ہے۔

بیکار مباش کچھ تو کیا کر کچھ بھی نہ ہو تو جوتے ہی سیا کر

مطلوب یہ ہے کہ بیکار اور فضول نہ رہا کرو بلکہ کچھ نہ کچھ کرتے رہا کرو، اگر اور کوئی کام نہ ہو تو خالی اور فضول بیٹھے رہنے سے جوتے سینا اور درست کرنا ہی بہتر ہے، واقعی بہت قیمتی اور جامع نصیحت ہے سمندر کو کو زے میں بھر دیا ہے، ہر شخص کو پوری زندگی کے لئے پلے باندھ لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ سبق دیا گیا کہ انسان کو کہیں بھی فضول وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ اسے کسی نہ کسی فائدے کے کام میں خرچ کرنا چاہئے، خواہ وہ فائدہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ فضول وقت ضائع کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ انسان جوتا ہی صحیح کر لے، کہ یہ بھی ہمارے نبی ﷺ کی سنت ہے۔

ہمارے زیادہ تراوقات آج فضولیات کی نظر ہو جاتے ہیں، نہ دین کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا اور نہ ہی دنیا کا اگر ہر شخص اسی اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنالے تو اس کی زندگی نہ صرف ضائع ہونے سے بچ جائے بلکہ قیمتی بھی بن جائے، ہم لوگ کسی کام سے فارغ ہو کر درمیان میں ویسے ہی خالی بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت آرام کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اگر ہم تھوڑے تھوڑے اوقات میں بھی چھوٹے موٹے کام کر لیا کریں تو ہمارے مدت سے پڑے ہوئے کتنے کام منٹ جائیں اور کئی قسم کی پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے، وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام و کانج اور روزمرہ کی مصروفیات کا ایک نظام الاوقات متعین کر لیں، یہ اتنا موثر اور مفید نہیں ہے کہ جو چاہے اور جب چاہے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے، کسی نے بالکل سچ کہا ہے۔

نظم پیدا کیجئے اوقات میں برکتیں پھر دیکھئے دن رات میں

نظام الاوقات بنانا کراس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے وقت میں برکت ہوتی ہے اور بے شمار پڑے ہوئے اور انجھے ہوئے کاموں کو نہ نہیں آسان ہو جاتا ہے۔

اور جب تک نظام الاوقات پر عمل کا اہتمام نہ ہو سکے، اس وقت تک یہ تو کیا جاسکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے

کاموں کا ایک خاکہ ذہن میں رکھا جائے اور جوں ہی کوئی وقت ملے وہ کام کر لیا جائے، پورا نہ سہی تھوڑا ہی
سہی، بقول شخصے۔

قطرہ قطرہ دریا اور ذرہ ذرہ پھاڑ ہو جایا کرتا ہے۔ اگر کسی وقت عملی طور پر کوئی کام مشکل محسوس ہو رہا
ہو تو ذکر اللہ میں مشغول ہو جانے میں تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اتنا آسان بنادیا
ہے کہ نہ اس کے لئے وضو، غسل کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص وقت کی قید ہے اور نہ ہی کسی خاص جگہ کی،
ہر وقت باسانی ذکر اللہ میں مشغول ہو کر نیکیاں سمیٹی جاسکتی ہیں، بلکہ دوسرے بہت سے کام و کاج میں
مشغول ہونے کی صورت میں بھی ذکر اللہ کی برکات سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، چنانچہ صفائی کرتے وقت،
کپڑے اور برتن و ھوتے وقت، جھاڑو دیتے وقت، اور اسی طرح دوسرے کام انجام دیتے وقت ذکر اللہ
جاری رکھنا بہت آسان اور ”ایک تیر دوشکار“ والی بات ہے، کام بھی جاری رہے اور ذکر اللہ بھی، اور
ذکر اللہ کی یہ برکت ہے کہ اس سے دوسرے کاموں میں سہولت اور برکت حاصل ہوتی ہے اور بہتر نتائج
بھی بآمد ہوتے ہیں۔

ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ (مسند احمد و ترمذی)

”آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تروتازہ رہنی چاہئے،“ (کبھی ذکر کو چھوڑ کر خشک نہ
ہونے پائے)

مسلمانوں وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ عمر کے قیمتی لمحات برق رفتاری سے برف کی طرح لکھل رہے
ہیں۔ عمر ڈھل رہی ہے، دنیا اور زندگی تیزی سے پیچھے دکھا کر بھاگ رہی ہے اور موت و آخرت تیزی سے
ہماری طرف بڑھ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے مگر درحقیقت وہ گھٹ رہی ہے۔ ہم خیال کرتے
ہیں کہ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہم موت کے قریب تھوڑے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ترقی
کر رہے ہیں، لیکن درحقیقت بڑھاپے کی طرف اُتر رہے ہیں۔ یہ زندگی ضغوط ضائع کرنے کے لئے نہیں
ملی، بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لئے حاصل ہوئی ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو حاصل نہ کر پائے تو ہماری زندگی
کا کوئی بھی فائدہ نہیں، بلکہ سارے خسارہ اور نقصان ہی ہے، اس سے لاکھ درجہ بہتر تھا کہ یہ زندگی حاصل ہی
نہ ہو پاتی، دنیا میں منتشر عرصہ کے لئے آتا ہوا، یہ عبوری دور ہے، مستقل آباد ہونے کے لئے نہیں، نہ کبھی کوئی

یہاں آباد ہوا، نہ ہوگا، نہ مکین رہے، نہ مکان رہیں گے، ایک نہ ایک دن اس کارخانہ عالم سے ریٹائرڈ ہو کر کوچ کرنا ہے۔ جو اس کارخانہ میں ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی گئی، آج ہی اس کو پورا کر لیں، جس کے بعد کل آنے والی زندگی میں پیش نجاری ہو جائے گی، پھر وہاں کچھ کئے کرائے بغیر، بیٹھے ہٹائے وہ سب کچھ ملے گا، جس کا اس دنیوی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، وہ سب کچھ اس عارضی دنیوی زندگی کی محنت کا پھل اور شرہ ہوگا، کل سورج کی روشنی کی طرح سب سامنے آجائے گا، کہ کیا کھویا اور کیا پایا، کل آنے والا قیامت کا وقت کسی کے حق میں دن کی روشنی کی شکل میں ظاہر ہوگا اور کسی کے حق میں رات کی تاریکی اور اندر ہیرے کی صورت میں۔

کیا ہم نے وقت گزاری کرتے وقت کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کے کتنے قیمتی لمحات ضائع ہو چکے اور فضولیات کی نظر ہو کر قیامت کے دن کے لئے حسرت اور افسوس کا باعث بن چکے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ دنیا میں اللہ کے ذکر سے خالی (اور غفلت میں) وقت گزرنے کی حسرت جنت میں بھی ہوگی (کنز العمال ج ۹ مجھ ازو وائدج ۱۰)

ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، بچے کچھ وقت کی قدر کر لیں اور جس عظیم مقصد کے لئے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے اس کو سوچ لیں اور وہ کوئی زیادہ مشکل فہم موضوع نہیں، وہ زندگی کا قیمتی مقصد جس کے لئے دنیا میں مختصر وقت کے لئے ہماری تشکیل و تربیل ہوئی، اللہ رب العزت، اور خالق کائنات کی پیروی اور بندگی ہے، جس کی بار بار قرآن و حدیث میں یاد دھیانی کرائی گئی ہے، اس مقصد کو بالکل سادہ انداز میں قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمادیا گیا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْدُونَ

”میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے“

یہ ہے وہ زندگی کا مقصد جس کے لئے دنیا میں مختصر وقت کے لئے ہماری تشکیل کی گئی اور ہمیں بھیجا گیا ہے۔ آج ہی سے پختہ ارادہ فرمائیجئے کہ آج کے بعد کوئی بھی وقت ضائع نہیں کریں گے اور کسی نہ کسی دینی یاد نیوی فائدہ کے کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے۔ پھر دیکھتے کتنی برکتی حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قدر دینی کی توفیق عطا فرمائیں اور وقت کو فضول ضائع کرنے سے بچائیں۔ آمین۔

محمد رضوان۔ ۲ / جہادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ۔

مقالات و مضمومین

محمد ابو عفان

اہل کتاب کے ایمان اور ان سے نکاح کا مسئلہ

آج کل مختلف ذرائع ابلاغ کے واسطے سے براہ راست مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کو خراب کرنے اور ان کو رہ ہے سہی ایمان کی دولت سے محروم کر کے ایمان سے کنگال کرنے کی مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں، عالم کفر اور خصوصاً متعصب یہود و عیسائی مسلمانوں میں عملی بکار پیدا کرنے اور عملی میدان میں فتح یابی کے بعد اب براہ راست ایمان پر حملہ آور ہو کر ان کو مرتد اور ملحد بنانے کے لئے پرتوں رہے ہیں، ان کی انہی کوششوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے کفر اور یہودیت و عیسائیت کی نفرت نکالی جائے اور یہ بار آور کرایا جائے کہ مسلمان ہونے اور آخرت میں نجات پانے کے لئے صرف مسلمان ہونا شرط اور ضروری نہیں، بلکہ جو قوم بھی آسمانی مذہب رکھتی ہو، وہ اپنی مذہبی راہ و رسم کو اختیار کر کے آخرت کی نجات اور جنت کی مستحق قرار پائی جانے کے لائق ہے، اس معنی کو ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید کی بعض آیات کا ترجمہ بھی توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور آیت کے پورے پس منظر سے نظر ہٹا کر اپنے معنی کو ثابت کرنے کی جستی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرمادیا ہے کہ ”إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا سَلَامُ“، یعنی قابل قبول دین تو بس اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب حضور ﷺ کی رسالت بعد قابل اعتبار نہیں۔

مسلمانوں کو ہوشیار ہو جانا چاہئے، یہ کافروں کا پیش کردہ میٹھا زہر ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو یہودیت و عیسائیت کی حقانیت تسلیم کرانا اور مسلمانوں کو اپنے مذہب کے قریب کرنا ہے، بھلا وہ چیز کیسے حق ہو سکتی ہے، جس کے غلط ہونے کی بار بار قرآن مجید میں صراحت ووضاحت کر دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کے باطل ہونے کی دلائل کے ساتھ نشاندہی فرمادی ہے، حضور ﷺ کے بعد یہودیت و عیسائیت پر قائم رہنے والے ہرگز جنت کے مستحق اور اہل نہیں، حضور ﷺ کی رسالت کے اعلان کے بعد کسی دوسرے مذہب کی پیروی کرنا کسی بھی فرد و بشر کے لئے جائز نہیں رہا، بلکہ ہر بشر کے لئے ضروری ہو گیا کہ وہ آپ ﷺ کی رسالت پر ایمان لائے اور اسلام کے علاوہ تمام نہ اہب کو باطل سمجھے۔

مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے اور مسلمانوں کے اندر اپنی مذہبی روایات کو داخل کرنے اور یہودیت

ویسائیت کی نفرت دلوں سے نکالنے کا ایک طریقہ مسلمان مردوں کے نکاحوں میں یہود و عیسائی مذہب کی خواتین کے داخل ہونے کا بھی ہے، مسلمان نوجوان اور خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ اور چارپیسے رکھنے والے نوجوانوں کا اہل کتاب لڑکیوں سے نکاح کرنے میں روز بروز مجان بڑھ رہا ہے، بعض عرب ممالک میں تو حالت بہت ناگفته ہے، وہاں کے بعض ملکوں میں مسلم خواتین کو چھوڑ کر نامنہاد اہل کتاب لڑکیوں سے نکاح کو اتنی ترجیح دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلم خواتین کی عمریں ضائع ہو رہی ہیں اور ان کو نکاح کے لئے مسلمان جوڑے میسر نہیں، ظاہر ہے کہ اس کے نتائج دنیا و آخرت کے اعتبار سے بہت تباہ کرن ہیں۔

جو عورتیں نامنہاد اور صرف ظاہری اور سطحی اعتبار سے اہل کتاب "یہودی، یا عیسائی" ہوں اور حقیقت میں وہ دہری یا کیونٹ ہوں کہ نہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی قائل ہوں، نہ رسولوں کے حق ہونے پر ایمان رکھتی ہوں اور نہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، وہ اہل کتاب میں داخل نہیں، خواہ ان کے نام یہود و نصاریٰ کی فہرست میں لکھا ہوا ہو، کے ناموں کی طرح ہوں اور خواہ سرکاری مردم شماری میں ان کا نام یہود و نصاریٰ کی فہرست میں لکھا ہوا ہو، ان کا حکم غیر اہل کتاب کافر عورتوں کی طرح ہے کہ نہ ان کے ہاتھ کا ذنبح کیا ہو اجنور حلال ہے اور نہ ان سے مسلمان کا نکاح کسی طرح درست اور معتبر ہے، ان سے نکاح کرنا دراصل ساری زندگی اپنے آپ کو حرام کاری میں مبتلا کرنا ہے، ایسے شخص پر کسی بھی وقت دنیا میں مصیبت اور وباں نازل ہو سکتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے علیحدہ ہے۔

آجکل کے اہل کتاب زیادہ تر اسی نوعیت کے ہیں کہ وہ صرف رسی اور برائے نام اہل کتاب ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دہریے اور مادہ پرست ہیں، انکے اندر اہل کتاب والی کوئی بنیادی بات نہیں پائی جاتی، چنانچہ کائنات کے پیدا کرنے والے پر بھی ان کا ایمان نہیں ہوتا اور آسمانی مذہب رکھنے والوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور اسے ایک کھلی تماشہ تصور کرتے ہیں (کذان فقہی مقالات ج ۲۳ ص ۲۲۳)

اور جو عورتیں حقیقی معنی میں اہل کتاب ہوں ان سے مسلمان مرد کا نکاح اگر کیا جائے تو منعقد ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے بلا وجہ اور خواہ نکاح کیا جایا کرے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی مجبوری کی صورت میں اگر اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کو نکاح کی ضرورت پڑ جائے تو بعض شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے اور گناہ نہیں، اور وہ شرائط ایسی ہیں کہ آج کل عام مسلمانوں کے لئے ان پر عمل درآمد کرنا

آسان کام نہیں، مثلاً یہ کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی صورت میں مسلم خواتین کے حقوق فوت نہ ہوتے ہوں اور یہ کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا مسلمان کے اپنے ایمان و عمل میں بگڑ کا سبب نہ بنے، اور یہ کہ اس نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کے اہل کتاب ہونے کا خطرہ نہ ہو، نیز یہ کہ کافر عورتوں کی مسلمان ملکوں اور گھر انوں میں کافروں کے لئے جاسوئی کی راہ ہموار نہ ہوتی ہو (انٹصیل فی ناجہہ مسلمانوں کا عروج و زوال) اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا پچا کہ آج بکل ان شرائط کی رعایت مشکل ہے، ظاہر ہے کہ ایک طرف تو مسلمان لڑکیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہوں اور ان کی عمر میں ختم ہونے لگ رہی ہوں، دوسری طرف مسلمان ان مسلم خواتین کو چھوڑ کر اہل کتاب عورتوں سے نکاح کریں، اس میں مسلمان خواتین کی حق تلفی ہے، جو کہ جائز نہیں، اسی طرح یہ بھی مشاہدہ ہے کہ آج عام طور پر مسلمانوں کے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ اہل کتاب خاتون کی صحبت میں رہ کر ایمان کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام نہیں اور عموماً اس طرح نکاح کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے مسلمان والد کے تابع رہنے اور اس کی اسلامی تربیت کا بھی آج کل کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا، عموماً بچے اپنی والدہ کے زیر اثر تربیت پاتے ہیں، علمی سطح پر بھی ان بچوں کے اسلام کے تحفظ کا کوئی قانون موجود نہیں اور بہت سے غیر اسلامی ملکوں میں یہ قانون ہے کہ زوجین میں علیحدگی کی صورت میں اولاد مال کے تابع شمار ہوتی ہے ان عورتوں کے مسلمانوں کی جاسوئی کرنے کے واقعات تو کثرت سے ہیں، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر حکومتوں کے زوال کا اہم سبب بھی مسلمان بادشاہوں اور شہزادوں کے نکاحوں میں غیر مسلم خواتین کا آجانا ہی بنا ہے، الہذا باستhort ضرورت کے عام حالات میں اصل اہل کتاب عورت سے مسلمان کا نکاح خرابیوں اور مفاسد سے خالی نہیں یہی وجہ ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیر القرون ہونے کے باوجود اپنی خلافت کے زمانہ میں مسلمانوں کو اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے پر سخت تنبیہ فرمایا کرتے تھے اور آج کے دور کے فتنے اُس دور کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہیں نیز خلافتے راشدین کا قول اور عمل بھی شرعی جھٹ ہے۔ بعض لوگ اہل کتاب عورت سے نکاح کرنے سے پہلے کلمہ وغیرہ پڑھو کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب تو اسلام قبول کرا لینے کے بعد مسلمان خاتون سے نکاح کیا ہے، حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اگر یہ مرد اس عورت سے نکاح نہ کرے تو پھر اس عورت کو اسلام قبول کرنے کی کوئی فکر اور ضرورت نہیں ہوتی، ایسے اسلام کے بارے میں کہ جس کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کے بجائے کسی انسانی شخصیت پر ہو، ثابت رائے قائم کرنا بھی مشکل ہے۔

مفتی محمد رضوان

بسیار سلسلہ : آداب المعاشرت**سلام کے آداب (قسط ۲)**

★ ”السلام عليکم“ کے جواب میں ”وعلیکم السلام“ کہنا چاہئے، تاہم افضل یہ ہے کہ سلام کا جواب اس سے بہتر طریقہ پر دیا جائے، چنانچہ اگر سلام کرنے والے نے مثلاً ”السلام عليکم“ کہا تو جواب دینے والا ”وعلیکم السلام ورحمة الله“ کہے اور اگر سلام کرنے والے نے ”السلام عليکم ورحمة الله“ کہا تو جواب دینے والا ”وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته“ کہے، لیکن اگر کسی نے پہلے ہی سلام کرتے وقت یہ تینوں کلمات کہہ دیئے یعنی ”السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته“ کہہ دیا تو جواب دینے والے کو بھی یہی تین کلمات، یعنی ”وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته“ کہنے پر اتفاقاً کرنا چاہئے، کیونکہ سلام کرنے اور جواب دینے والے کو ان تین کلمات پر زیادتی کرنا سنت کے خلاف ہے (معارف القرآن ج ۲) ① بعض لوگ ان کلمات کے بعد و مغفرۃ، یاد و زخہ، حرام وجہہ واجب وغیرہ جیسے کلمات کا اضافہ کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے ② جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، اسی طرح رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے (معارف القرآن) اور عرف میں جس چیز کو رخصت نہیں کہتے مثلاً کمرے سے کسی ضرورت کے لئے باہر نکلا وہاں سلام کی ضرورت نہ ہوگی ③ قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ رخصت ہونے والے کو سلام کرنے میں ابتداء کرنی چاہئے ④ اگر ملاقات کچھ دیر بعد ہوتی بھی سلام کرنا افضل ہے، لیکن جس کا کسی جگہ بار بار آتا اور داخل ہونا ہوتا ہو، جیسا کہ خادم کمرے میں بار بار آتا ہو تو ایسی صورت میں ہر مرتبہ سلام کرنے میں حرج ہے، اس لئے ایسے موقع پر بار بار سلام کرنے کی ضرورت نہیں (حسن القنادی ج ۸) ⑤ گھر میں داخل ہو کر پہلے سلام کرنا چاہئے، اس کے بعد بات چیت (شای) ⑥ جس گھر، مکان، دوکان یا مسجد وغیرہ میں کوئی موجود نہ ہو اس میں داخل ہو کر اس طرح سلام کرنا چاہئے ”السلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ“ ایسے شخص کے سلام کا جواب وہاں موجود فرضتے دیتے ہیں (شای) اور گزشتہ الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ بھی اضافہ کر لے تو بہت اچھا ہے ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَّ كَاتُهُ“ (الاذکار النبوی) ⑦ مسجد میں داخل ہو کر جبکہ کچھ لوگ ذکر، تلاوت، نماز وغیرہ میں معروف ہوں، بلکہ آواز سے سلام کرنے کے سب کو خلل ڈالنا منع ہے، ایسی صورت میں کوئی فارغ شخص ہو تو آہستہ سے اسے سلام کرنے پر اتفاقاً کرنا چاہئے ⑧ اور جب مسجد میں

داخل ہو کر کسی ایک فرد کو سلام کر لیا تو پھر دوبارہ آواز بلند سلام کرنے یا فرداً فرداً ہر ایک کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ⑤ جو شخص کھلے فستی لیعنی کبیرہ گناہ میں بیٹلا ہو، اُسے سلام نہیں کرنا چاہئے، لیکن اگر کسی فاسق سے جان پیچان اور تعارف ہو تو اس کو سلام کرنا جائز ہے، تاکہ دینداروں سے نفرت اور سلام نہ کرنے کی وجہ سے تکبر کا گمان نہ ہو، البتہ اگر کوئی فاسق سلام کرے تو جواب دینا بہر حال ضروری ہے (حسن الفتاوی)

⑥ اجنبی مردوں عورت کا ایک دوسرے کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا منع ہے، البتہ اگر کسی ناحرم نے سلام کر دیا تو اس کا جواب دل ہی دل میں بغیر آواز کے دے دینا چاہئے۔ لیکن اگر کسی ضرورت سے ناحرم سے بات کرنے کی نوبت آئے تو ایسی صورت میں آواز کے ساتھ سلام کرنا اور سلام کا جواب دے دینا جائز ہے (حسن الفتاوی ج ۸) ⑦ اس اصول کے پیش نظر اگر کسی ضرورت سے کہیں فون کیا اور ناحرم نے فون اٹھایا تو سلام کرنے کی گنجائش ہے اسی طرح ناحرم نے کسی ضرورت سے فون کیا تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی جائز ہے اور کیونکہ سلام کی ابتداء آنے والے کو کرنے کا حکم ہے اور فون کرنے والا آنے والے کا حکم رکھتا ہے لہذا فون کرنے والے کو سلام میں ابتداء کرنی چاہئے اور فون سننے والے کو جواب دینا چاہئے، لیکن اگر فون کرنے والا سلام نہ کرے تو سننے والے کو سلام کر لینا چاہئے ⑧ سلام کی ریکارڈ شدہ آواز کے سننے سے جواب دینا واجب نہیں، آج کل عام طور پر ٹیپ ریکارڈ کی کیسٹ اور کمپیوٹر ائر آلات (مثلاً مختلف گھنٹیوں، ٹیلی فون لائنوں) وغیرہ میں پہلے سے سلام کی آواز کو محفوظ اور فیڈ کیا ہوتا ہے، اس قسم کے سلام کا جواب واجب نہیں ⑨ وعظ، تقریر، خطبہ اور کسی عام اعلان وغیرہ کے موقعہ پر سلام کرنا سنت نہیں، اسی وجہ سے ریڈیو کے سلام کا جواب دینا بہت سے حضرات کے نزدیک واجب نہیں (حسن الفتاوی ج ۸) البتہ بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر بولنے والے کی آواز اصل ہو ریکارڈ شدہ وغیرہ نہ ہو تو احتیاط جواب دے دینا چاہئے (آلات جدیدہ کے شرعی احکام، فتاویٰ محمودیہ ج ۱۲ ص ۲۱) ⑩ سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا ہندو اور طریقہ اور سجدہ کے مشابہ ہے، اس سے پہنچا چاہئے (حسن الفتاوی ج ۸) اسی طرح سلام کی بجائے سلوٹ مارنا اور آج کل کی مروجہ سلامی پیش کرنا یا تالیاں بجانا بھی غیر وطنی کا طریقہ ہے ⑪ سلام کے وقت بلا ضرورت ہاتھ اٹھانا یعنی ہاتھ سے اشارہ کرنا سنت کے خلاف ہے، البتہ اگر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہو مثلاً جس کو سلام کیا جائے یا جس کو سلام کا جواب دیا جائے اس کے دور ہونے یا کم سننے یا اس کے بہرا، گونگا وغیرہ ہونے کی وجہ سے اس تک آواز پہنچانا مشکل ہو تو ایسی صورت میں ہاتھ سے سلام کا اشارہ

کر کے زبان سے بھی سلام کے الفاظ ادا کرنے جائیں تو حرج نہیں (امداد الفقہین، امداد الفتاویٰ، فتاویٰ محمودیہ ۵، فتاویٰ ریسیہ ۱۰، الاذکار انوی) ⑤ جو شخص زبان سے سلام کے الفاظ ادا کرنے پر قادر نہ ہو مثلاً گوکا ہو، اس کا صرف اشارہ سے سلام کرنا اور جواب دینا کافی ہے، ایسے شخص کے اشارہ والے سلام کا جواب بھی واجب ہے، کیونکہ ایسے معدود شخص کا اشارہ الفاظ کے قائم مقام ہے، لیکن اگر کوئی شخص زبان سے سلام کے الفاظ ادا کرنے پر قادر ہے اور وہ زبان سے الفاظ ادا کرنے لیے صرف ہاتھ وغیرہ کے اشارہ سے سلام کرے، یا سلام کا جواب دے تو اس کا سلام و جواب معترض نہیں، یعنی ایسے سلام کرنے سے سلام کی سنت ادا نہ ہو گی اور ایسے سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہوگا (اذکار انوی و احسن الفتاویٰ تغیر) ⑥ خط کے سلام کا جواب بھی واجب ہے کیونکہ یہ الفاظ کے قائم مقام ہے، خواہ پڑھتے وقت ہی زبان سے دے دیا جائے یا خط کے جواب میں ”السلام علیکم“، یا ”علیکم السلام“، لکھ دیا جائے دونوں طرح جواب ادا ہو جاتا ہے، عام طور پر خط کے سلام کا جواب دینے میں سُستی اور غفلت اختیار کی جاتی ہے یعنی نہ تو زبان سے جواب دیا جاتا اور نہ ہی خط کے ذریعہ سے تحریری طور پر، جو کہ گناہ ہے، البتہ اگر خط میں سلام کی بجائے کوئی سنت کے خلاف جملہ لکھا ہوا ہو مثلاً آداب وغیرہ تو اس کا جواب واجب نہیں اور سلام کی بجائے اس قسم کے کلمات لکھنا بھی صحیح نہیں، البتہ اگر سنت کے مطابق سلام لکھنے کے بعد اس قسم کا لفظ لکھا جائے تو حرج نہیں (آداب المعاشرت) ⑦ اگر کسی خاص شخص کا زبان سے نام لے کر سلام کیا مثلاً یہ کہا ”السلام علیکم اے زید“ تو اس سلام کا جواب دینا بھی متعین طور پر زید ہی کے ذمہ ہوگا، کسی اور کے جواب دینے سے زید بری الذمہ نہ ہوگا، لیکن اگر زبان سے کسی خاص شخص کا نام نہیں لیا مگر اشارہ کسی خاص شخص کی طرف کیا یعنی اپنے انداز اور اپنی نیت میں کسی خاص شخص کو مخاطب بنا کر سلام کیا تو وہاں موجود دوسرے شخص کا جواب دینا بھی کافی ہوگا، لیکن اگر نام لئے بغیر کسی خاص افراد کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے سلام کیا، تو جواب بھی اسی جماعت کے ذمہ ہوگا اور کسی دوسری جماعت کے افراد کا جواب دینا کافی نہ ہوگا (شای) ⑧ ایک جماعت کے تمام افراد کا سلام کرنا اور دوسری جماعت کے تمام افراد کا جواب دینا افضل ہے، تاہم جماعت میں سے کسی ایک فرد کے سلام کرنے اور دوسری جماعت کے کسی ایک فرد کے جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ⑨ اگر کسی نے دوسرے کو سلام کہنے کو کہا یعنی کسی کی طرف سلام بھجوایا تو اگر درمیان والے شخص نے سلام پہنچانے کا وعدہ کر لیا تو سلام پہنچانا واجب ہے اور وعدہ نہ کیا ہو تو واجب نہیں ⑩ اگر کسی نے دوسرے کا سلام

پہنچا یا تو جواب میں یہ الفاظ کہنا چاہئیں ”وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ“، (اذکار النووی) اگر سلام کہلوانے والے زیادہ افراد ہوں تو ”وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ“ کہنا چاہئے ⑤ اگر دو افراد نے ملاقات کے وقت اتفاق سے ایک ساتھ یا کچھ آگے پیچھے ایک دوسرے کو سلام کہہ دیا تو بعض حضرات کے نزدیک دونوں کو سلام کا جواب دینا چاہئے، اور بعض حضرات کے نزدیک یہی سلام کرنا جواب کے قائم مقام بھی ہو جائے گا اور الگ سے جواب کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ جو الفاظ ادا کئے گئے وہ بھی جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں (وہ واحد الصواب، اذکار النووی) ⑥ جس مجمع میں مسلم اور غیر مسلم دونوں قسم کے لوگ موجود ہوں وہاں سلام کرنے میں مسلمان کی نیت کرنی چاہئے (آداب المعاشرت)

نیوتہ اور نندرہ

شادی بیاہ کے موقع پر آج کل جو رقم دی جاتی ہے بعض علاقوں میں اسے نندرہ اور بعض علاقوں میں نیوتہ کہا جاتا ہے۔ یہ رقم لیتے دیتے وقت عموماً واپسی کی نیت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا باقاعدہ حساب و کتاب رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ متعلقہ شخص کو شادی بیاہ کے موقع پر کم از کم اتنی رقم واپس کر دی جائے۔ اور اس رقم کے لیے دین کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس انتظام نہ ہو تو وہ کسی طرح قرض لے کر یا مانگ کر اس کا انتظام کرتا ہے۔ اور زیادہ تجرب کی بات یہ ہے کہ اس رقم کی ادائیگی کے بغیر، جہلائے زمانہ شادی، بیاہ کے کھانے کو بھی جائز اور حلال نہیں سمجھتا، بعض جہلائی میں تو اس کا رواج اس حد تک آگے بڑھا ہوا ہے کہ عین کھانے پینے کی تقریب کے وقت جب لوگوں کے سامنے کھانا پینا پیش کر دیا جاتا ہے اور لوگ کھانے کے سامنے بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں خاص اس وقت میں ایک ایک کر کے سب سے رقم لی جاتی ہے اور پھر رقم لینے والا متعلقہ شخص پکار پکار کر پورے مجمع کو سنتا ہے کہ فلاں ولد فلاں کی طرف سے اتنی رقم موصول ہو گئی ہے اور اس رسم کی ادائیگی کے بعد ہی کھانے کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اور عموماً پرانے زمانے کی لی ہوئی رقم کو معیار بنا کر ہی رقم دی جاتی ہے چنانچہ اب تک ۲۱ روپے تک نیوتہ اور نندرہ میں بعض برادریوں میں لیتے دیتے ہوئے دیکھئے گئے ہیں، یاد رکھئے کہ مروج طریقہ پر یعنی واپسی کی نیت سے نیوتہ یا نندرہ کے نام سے لین دین کرنے کی رسم خلاف شرع اور کئی قسم کے گناہوں کا مجموعہ اور قابل ترک ہے۔

مقالات و مضمون

محمد ابو القمان

کتوں کا شوق

جو لوگ مغربی دنیا کی اقتداء میں نیت باندھ کر کھڑے ہو چکے ہیں اور برابر آگے بڑھنے کے لئے فکر مند ہیں کہ کسی طرح سے پہلی صفت میں کھڑے ہو کر مغرب کی اقتداء کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے وہ ہر میدان اور ہر شعبہ میں اس کے لئے رات و دن کوشال ہیں، مغرب کی اقتداء، اس کی نقلی اور تقلید کی ایک مثال آپ کو اپنے معاشرے میں کتوں کے شوق کی صورت میں نظر آئے گی، مغربی دنیا کو تو پہلے ہی سے کتوں کی نسل سے خاص انسیت اور لگاؤ تھا، کیونکہ مغربی دنیا کے نزدیک انسانی اور حیوانی زندگی میں کوئی خاص اور امتیازی فرق نہیں کیا جاتا، اس کے نزدیک انسان اور جانور اس اعتبار سے برابر ہیں کہ دونوں کا مقصود من چاہی اور من مانی زندگی گزارنا، کھانا، پینا اور مادر پدر آزاد طریقہ پر اپنی خواہشات اور تقاضوں کو پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور بس! اسی وجہ سے مغربی دنیا میں بہت سی بھیان خصلتیں انسانوں میں داخل ہو چکی ہیں اور ان کی وجہ سے وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی انسانیت سوز قتنہ اور سستہ کھڑا نظر آتا ہے مغربی دنیا کی اقتداء کے نتیجہ میں ہمارے ملک میں بھی ایک بڑے طبقہ میں کتوں کی نسل سے خاص انسیت اور لگاؤ پایا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا کتوں کو اپنے ساتھ لٹانا، بٹھانا، سُلانا، کھلانا، پلانا، نہلانا و دھلانا اور سفر و حضر میں ساتھ رکھنا ایک مشغله بن گیا ہے۔ بعض اوقات گاڑی چلاتے ہوئے شخص کی گود میں یا ساتھ والی انسانوں کی نشست پر بیٹھے ہوئے کتے میں یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ کسی انسان کا بچہ ہے یا جانور۔ گویا کہ حضرت اشرف اخلاقوں ”انسان“ اور کتے کے درمیان غیر امتیازی سلوک کی وجہ سے بعض اوقات دونوں میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، کتوں کے شوق کا ہی یہ عالم ہے کہ کئی مقامات پر کتوں کی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں، جن میں مختلف نسلوں کے مہنگے اور سستے کتے پسند کرنے کو ملتے ہیں، مغربی دنیا نے کتے کے اتنے فوائد لوگوں کو پڑھا دیئے ہیں کہ اب مغرب کے دلدادہ لوگوں کو کتوں کے بارے میں کسی برے پہلو کا تصور کرنا بھی دشوار ہے۔

لیکن یاد رکھئے کہ اسلام میں کتوں کے ساتھ مغربی دنیا جیسے طریقہ عمل کی ہر گز بھی اجازت نہیں، بہت سی صحیح احادیث میں واضح طور پر کتوں سے نفرت دلائی گئی ہے، اور اس جانور کو اپنے ساتھ رکھنے اور بغیر کسی خاص

ضرورت کے پالنے کی براہی بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ عام حالات میں اس کی خرید و فروخت کو بھی منع اور ناجائز قرار دیا گیا ہے اور اس کی رقم کے استعمال کو بھی ناجائز ٹھہرایا ہے۔

جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ اپنی خاص تمنی زندگی کی وجہ سے کتوں سے غیر معمولی محبت و انسیت رکھتے تھے، اور کتوں کو کوئی قابل نفرت چیز نہیں سمجھتے تھے، مگر اسلام نے آ کر کتوں سے اتنی سخت نفرت دلائی کہ شروع شروع میں جہاں کے نظر آئیں فوراً انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور کتنے کی ناپاکی کو بھی دوسرا ناپاکیوں سے زیادہ شدید بتالیا گیا۔

جس گھر میں کتایا تصویر ہواس کے بارے میں ایسی شدید براہی بیان کی گئی کہ اس مقام پر رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے (بخاری و مسلم)

حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے اُم المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نہایت غمگین اور افسر دہ تھے اور فرمارہے تھے کہ مجھ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ملاقات کرنے اور تشریف لانے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ مقررہ وقت پر تشریف نہیں لائے (معلوم نہیں، اس کی کیا وجہ ہے) جبکہ انہوں نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی پھر یہاں کی آپ ﷺ کی نظر کتے کے پلے پر پڑی جو آپ کے سخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کو وہاں سے اٹھوایا گیا پھر اس جگہ کو صاف کر کے آپ ﷺ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہاں پانی چھڑکا، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور ﷺ نے مقررہ وقت پر آپ کے تشریف نہ لانے کی شکایت فرمائی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں ہم نے وعدہ تو کیا تھا مگر ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہوا اور آپ کے گھر میں اُس وقت کیا موجود تھا، اس نے مقررہ وقت پر حاضری میں کوتاہی ہوئی (مشکوٰۃ بحوالہ مسلم)

غور فرمائیے کہ فرشتوں کو تو کتوں سے اتنی نفرت ہو کہ حضور ﷺ جیسی مقدس ہستی کے موجود ہوتے ہوئے وعدہ کرنے کے باوجود حاضر نہ ہوں اور آج مسلمان کتوں کو پنی بغلوں میں دبائیں پھریں، ان سے لاڑ اور پیار کریں اور انہیں اپنے سینے سے لگائیں، اور ان کی پوچھا چاہی کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کس قدر کتوں کے ساتھ لگاؤ پایا جاتا تھا، مگر اللہ کے پیارے بنی نے اس سے بار بار نفرت دلائی تھی، اور آج کلمہ طیبہ کی دولت حاصل کرنے کے باوجود بھی مسلمان اسی چیز کو اپنا نہیں۔

بعض مسلمان مغرب کی ذہنیت سے متاثر ہو کر اور ان کی تعلیم و تبلیغ کے ڈھنڈوڑے سن کر اپنی زبان سے ان

کی بولی بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کتنا بھی انسانوں کی طرح مٹی سے پیدا کیا گیا ہے پھر اس میں کون سا عیب ہے؟ اور یہ کہ کتاب پڑاو فقادار جانور اور پڑی خوبیوں اور صفات والا مالک ہوتا ہے۔ اس سے نفرت کے کیا معنی؟ وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس قسم کی تاؤیلات کے موقع پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنے کو اللہ تعالیٰ نے نجس اور حرام جانور بنایا ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے اور وجود عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لہذا اسے ہی یعنی بھی حاصل ہے کہ جسے چاہے حلال اور پاک فرار دے اور جسے چاہے حرام اور ناپاک، کسی کو کیا مجال ہے کہ اس کی مخلوق کے بارے میں اعتراض کرے۔ اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ کتنا بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی اعتراض کرے کہ صاحب انسان انسان کیوں ہے؟ بندر بندر کیوں ہے؟ خزری خزری کیوں ہے؟ کتنا کتنا کیوں ہے؟ اور بلی بلی کیوں ہے؟ جبکہ ان سب چیزوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ انسان کا انسان ہونا، بندر کا بندر ہونا، خزری کا خزری ہونا، اور کتنے کا کتا اور بلی کا بلی ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں بلکہ اس کے لئے اتنا کافی ہے کہ پیدا کرنے والی ذات نے ہر چیز کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے اس لئے وہ ایسی ہے۔

کتنے کے منہ کا لعاب گندہ اور ناپاک ہے، یہ انسان کے بدن یا کپڑے سے لگ جائے تو وہ ناپاک اور پلید ہو جاتا ہے اور بغیر پاک کئے نماز بھی غارت ہو جاتی ہے، اور کتنے کی عادت ہوتی ہے کہ انسانوں اور مختلف چیزوں کو ضرور منہ لگاتا ہے، اس لئے جس نے کتا پالا ہو، اس کے قرب و جوار میں چیزوں کا پاک رہنا ازبس مشکل ہے۔ پھر کتنے کے لعاب میں ایک خاص قسم کا زہر ہے جو انسانی جان کے لئے بہت مہلک ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے ایسے برتن کو جس میں کتنا منہ ڈال دے سات مرتبہ دھونے اور ایک مرتبہ مٹی (صابن وغیرہ) سے مانجئے کا حکم دیا ہے (بخاری و مسلم) اس سے کتنے کی نجاست و غلامات اور اس کے زہر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اگر خدا نخواستہ کتا کسی کوکاٹ لے تو اس کا زہر پورے بدن میں سر ایت کر جاتا ہے اور کسی وقت بھی بھڑک اُبھر کر جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، ماہرین بھی کتنے کے زہر میلے جرا شیم کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے کامنے پر پیٹ میں کئی کئی ٹیکے لگوائے جاتے ہیں۔

کتنے کے مزان میں گندگی بھی بہت زیادہ ہے، گندگی اور مردار خوری اس کی خاص غذا ہے ”خزری کی بے حیائی اور کتنے کی نجاست خوری“ ضرب المثل ہے، اس جانور میں حرص و طمع کا مادہ بھی زیادہ پایا جاتا ہے

اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنے میں اپنی قوم کی وفاداری نہیں ہے اور اسی وجہ سے ایک کتاب دوسرے کتب کو دیکھنا اور اپنے قریب علاقے سے گزرنا برداشت نہیں کرتا، فوراً اس کو جھوٹکتا اور کاٹ کھانا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ کسی چھوٹے کتنے کے بچے یعنی پلے کو بھی برداشت نہیں کرتا اور اس کمزور بچے کی مارمار کر گت بنادیتا ہے، پھر جو لوگ شوقیہ کتابیاتے ہیں، ان میں کتنے کے اخلاق و اوصاف بھی کسی نہ کسی درجہ میں ضرور منتقل ہوتے ہیں چنانچہ انسانوں سے ہمدردی نہیں رہتی، حرام اور حلال کی پرواہ نہیں رہتی اور مزاج میں حرص اور طمع پیدا ہو جاتی ہے، غرضیکہ کتنے کے اوصاف غیر شعوری طور پر اس کے ساتھ رہنے والوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔

یہ تمام چیزیں تو ظاہری مصلحتوں اور حکمتوں کے درجہ میں ہیں، ورنہ ایک مسلمان کے لئے سب سے بڑی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس جانور سے تعلقات رکھنے اور اس کو شوقیہ پانے سے منع فرمادیا اور اس سے علیحدگی کا حکم دے دیا ہے، مسلمان کے لئے اللہ اور رسول کے حکم سے بڑی دلیل اور مصلحت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔

بچوں کی نگرانی

چھوٹے بچوں کی نگرانی بہت ضروری ہے، بچوں کو کم عمری اور ناشیحی کے باعث بھلے بُرے اور کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ اپنی ناشیحی کے باعث بعض ایسی حرکات کر بیٹھتے ہیں جو ساری عمر کے لئے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں، یا ہمیشہ کے لئے بچے کے معذور ہو جانے یا پھر جان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، بعض لوگوں کے ناسیح بچے گلی، مخلوں میں بے یار و مدگار گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہمارے ادارہ غفران کے قریب ایک چھوٹا سے گلی میں گرتے ہی فوراً غوث ہو گیا، اور گھر والوں کو خبر بھی نہ ہوئی، اس قسم کے بے شمار واقعات وقائع سے گلی میں گرتے ہیں، پھر بعد میں اپنی کوتا ہی اور بے تو جبکی پرندامت اور احساس ہوتا ہے لیکن اگر پہلے سے ہی اس قسم کے معاملات پر نظر رکھ لی جائے تو شاید بعد میں ندامت کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے حفاظت فرمائیں۔ اور اپنے بچوں کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

مقالات و مضمومین

عبدالسلام

بداخلاتی و بدمزاجی

ہمارے معاشرے میں جو گناہ بہت زیادہ پھیل گئے ہیں اور انہوں نے معاشرے کے بڑے حصہ کو اپنی پیش میں لے لیا ہے ان میں سے ایک بڑا گناہ بداخلاتی یا بدمزاجی بھی ہے معاشرے میں جہاں بھی نظر ڈالی جاتی ہے ہر طرف اڑائی جھگڑے نظر آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کا معمول بن گیا ہے، ہماری شاید ہی کوئی نشست اڑائی جھگڑوں شکوئے شکایات سے خالی ہوتی ہو، ہر طبقہ کے افراد اس میں بنتا ہیں ایک دوسرے پر الزام تراشی غلط باتیں منسوب کرنا ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے ہمارے اخبارات، رسائل، جرائد کتابیں ان خرایوں سے بھری ہوتی ہیں، اولاد اور والدین کے تعلقات میں بگاڑ ہے ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہر ایک دوسرے سے تنگ اور ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کے درپے ہے، آپس کے معاملات اس قدر بگڑ پکے ہیں جس کی کوئی انہانیں ہے، لوگوں کے اندر سے صبر و تحمل کا مادہ نکلتا جا رہا ہے برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے تھوڑی سی بات سننے کی ہمت نہیں ہے، اس کی ایک مثال ٹریک کی شکل میں ہمارے سامنے ہے ذرا سی بات یا غلطی ہوئی نہیں کہ فوراً اڑائی شروع ہو جاتی ہے اور سڑک پر پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار لگ جاتی ہے اس طرح نہ جانے کتنے لوگوں کے ضروری کاموں میں تاخیر ہو جاتی ہے اور کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، ہر شخص دوسرے سے جلدی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں بہت سی دفعہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور کسی مرتبہ حادثات بھی جلد بازی کی وجہ سے رونما ہو جاتے ہیں، بلوں کی ادائیگی کے لئے قطار بنائی جاتی ہے اس میں بھی جلد بازی اور بے عنوانی کی جاتی ہے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے اور ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہیں اسلام نے ہر ایک کے حقوق بیان کئے ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں ہر ایک کو سکون اور اطمینان نصیب ہو گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورہ قلم آیت ۳)

ترجمہ: اور بے شک آپ ﷺ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کے اخلاق فاضلہ کاملہ میں غور کرنے کی ہدایت فرمائی ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خلق عظیم سے مراد دین عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دینِ اسلام سے زیادہ کوئی محبوب دین نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کا خلق قرآن ہی ہے یعنی قرآن مجید جن اعمال و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے آپ ان سب کا عملی نمونہ ہیں ایک حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا دو نصلیتیں ایسی ہیں جو بدن پر ملکی چکلی ہیں لیکن قیامت کے دن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا ان کے ذریعہ سے انسان کے درجات بلند ہونے نے ان میں سے پہلی چیز لمبی خاموشی ہے اور دوسری چیز انسان کا خلق اچھا ہونا (بخاری و مسلم)

ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کوئی نصیحت فرمائے آپ نے فرمایا حسنِ اخلاق اختیار کرو، وہ ادھر سے اٹھے دائیں طرف آئے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کچھ نصیحت فرمائے، آپ نے فرمایا حسنِ اخلاق اختیار کرو، وہ ادھر سے اٹھے بائیں طرف آئے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کچھ نصیحت فرمائے، آپ نے فرمایا حسنِ اخلاق اختیار کرو اور پھر اس کی تفسیر بھی فرمائی کہ حسنِ خلق یہ ہے کہ بلا وجہ غصہ نہ کیا کرو، ایک اور حدیث میں فرمایا گیا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کا خلق اچھا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان اپنے حسنِ خلق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو عبادت میں جا گتا اور دن پھر روزہ رکھتا ہے (ابوداؤ) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یمن کا عامل مقرر کر کے بھیجتے وقت آخری وصیت جو آپ ﷺ نے فرمائی جبکہ میں اپنا ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب میں رکھ چکا تھا وہ یہ تھی "یَا مَعَاذُ أَحْسِنْ خَلْقَكَ لِلنَّاسِ" اے معاذ لوگوں سے حسنِ خلق کا برداشت کرو (مؤطمالک)

ان تمام احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور ﷺ نے حسنِ خلق کی کتنی تاکید فرمائی اور حضور ﷺ نے خود ساری زندگی اس پر عمل کیا ہر وقت ہر موقع پر اس کی رعایت کی جگہ کی حالت میں امن کی حالت میں آپ کا سلوك ہر صحابی کے ساتھ ایسا تھا کہ آپ پر جان دینے کے لئے ہر وقت تمام صحابہ تیار رہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حضور ﷺ مجھ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں تو پھر ہمیں حسنِ خلق کو اختیار کرنا ہوگا اس سے ہم خوبی گی راحت و سکون سے رہیں گے اور دوسرے بھی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔

مفتی محمد رضوان

بسیسلہ: اصلاح و تزکیہ

اصلاح کے چار آسان طریقے

ہر انسان پر اپنی اصلاح کرنا، اپنے نفس کو بُرے اخلاق سے بچانا اور اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”قدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقُدِّحَ حَابَ مَنْ دَسَّهَا“ (سورہ شمس) ”یعنی کامیاب اور بامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور محروم ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دھنسا دیا“ تزکیہ کے اصلی معنی باطنی پاکی کے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا وہ کامیاب ٹھہرا۔

بزرگانِ دین نے اصلاح کے چار آسان طریقے تجویز فرمائے ہیں، جن کو اختیار کرنے سے انسان کو بہت جلد اپنی اصلاح کی توفیق اور اپنے عیوبوں پر مطلع ہونے میں مدد ملتی ہے۔ وہ چار طریقے یہ ہیں:

(۱) کوئی ایسا رہبر، رہنماء اور مصلح تلاش کرے جو شریعت و طریقت یعنی ظاہر اور باطنِ شریعت کا جامع ہو، خود بھی شریعت کا پابند ہو اور دوسروں کی اصلاح کی صلاحیت اور فکر بھی رکھتا ہو، جس کو مرشد، شیخ اور پیر بھی کہتے ہیں۔ جب کامل رہبر مل جائے تو پھر اس کے سامنے اپنا کالا چھمار کھ کر اس کی پوری پوری اتباع کرے اور اپنے نفسانی و باطنی امراض کی اس سے اصلاح کرائے، اس کی تعلیمات وہدایات اور تجویز کے ہوئے شخصوں پر بلا چون وچر اعمال کرے۔

(۲)..... اصلاح کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مخلص دوستوں، اپنے ہمدرد ہم مناووں اور بے لوث ہم جو لیوں کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور وہ اس طرح کہ اپنی اصلاح اور اپنے عیوبوں کی نشاندہی کے بارے میں انہیں اختیار دیدے، اور ان سے کہہ دے کہ جو عیب اور قابل اصلاح بات تھیں میرے اندر نظر آیا کرے بلا جھگ، اس سے آگاہ کر دیا کریں، پھر وقت فو فقا ان سے اپنے عیوبوں کے بارے میں پوچھتا بھی رہا کرے اور جب وہ کوئی قابل اصلاح بات بتلایا کریں اور کسی عیب کی نشاندہی کیا کریں تو ٹھنڈے دل کے ساتھ سنا کرے اور ساتھ ہی ان کا شکریہ بھی ادا کیا کرے، تاکہ وہ آئندہ بھی اس کا حوصلہ کریں۔

بزرگانِ دین میں اصلاح کا یہ طریقہ بھی رانج تھا، مگر جب سے مخلص اور نیک دوستوں کا قحط پڑنا شروع ہوا ہے اس وقت سے اصلاح کا یہ طریقہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور اب یہ عالم ہے کہ پیچھے پیچھے تو برائیاں

اور عیب بیان کرتے پھر تے اور خوب کیڑے نکالتے ہیں مگر سامنے خاموش رہتے ہیں، بلکہ منہ پر میٹھے بنے رہتے اور تعریف کرتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے۔ یعنی جس طرح آئینہ اپنے سامنے والے کے چہرے کے عیبوں کی نشاندھی کر دیتا ہے، اسی طرح مؤمن کو بھی عمل کرنا چاہئے، اس لئے دوست بھی مخلص، ہمدرد، متقد اور نیک صالح تلاش کرنا چاہئے۔

(۳)..... اصلاح کا تیراطریقہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور وہ اس طرح کہ مخالفین اور دشمنوں کی طرف سے اپنے متعلق جو برائیاں اور جوانازات سامنے آئیں، ان کا خوب غور و فکر اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے اندر جائزہ لیا کرے، کہ ان میں کتنی حقیقت اور کتنی صداقت ہے، دشمن کی بات صرف اس وجہ سے نظر انداز کر دینا کہ یہ تو دشمن کی ہے اور دشمن کو توہر چیز میں کیڑے ہی انظر آیا کرتے ہیں، یہ چیز انسان کی اصلاح میں بہت بڑی رُکاٹ ہے، دشمن کی طرف سے بہت جلد اور آسانی سے اپنے عیبوں کی نشاندھی کرائی جاسکتی ہے، کیونکہ دشمن بغیر کسی جھگ کے بہت جلد اس کمزوری تک پہنچ جاتا ہے، جہاں ساری زندگی بھی خود اپنی اور اپنے دوستوں کی نظر نہیں پہنچتی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دشمن کے دل میں اپنے مخالف کی کوئی عقیدت، محبت و ہمدردی نہیں ہوتی، لہذا اس کی نظر فوراً کمزوری اور عیب کی طرف جاتی ہے، اور اس کے برخلاف خود انسان اپنے بارے میں اور اسی طرح دوست کے بارے میں غیر معمولی خوش نہیں میں مبتلا پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عیوب اور کمزوریاں دبی رہتی ہیں اور ان کی طرف متوں تک بھی دھیان نہیں جاتا۔

(۴)..... اپنی اصلاح کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں میں جو باقی میں قابل اصلاح نظر آتی اور غلط محسوس ہوتی ہیں، خصوصاً اپنے دشمنوں میں جو عیب نظر آتے ہیں، ان کا اپنے اندر جائزہ لیا کرے، لہذا جب بھی کسی فرد میں کوئی بات مردی اور قابل اعتراض نظر آئے تو فوراً اپنے آپ کو ٹوٹو لے کہ کہیں میرے اندر تو یہ عیب نہیں ہے، اگر اس کے نتیجے میں اپنے اندر ایسی کوئی بات نظر آئے تو فوری طور پر اس کے تدارک اور تلافی کا اہتمام کرے، کیونکہ دوسرے انسان کا کوئی عیب اتنا نقصان دہ اور قابل اصلاح نہیں ہوا کرتا جتنا خود انسان کو اپنا عیب نقصان دہ اور قابل اصلاح ہوا کرتا ہے۔ اگر ان چار طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنالیا جائے تو بہت آسانی سے اصلاح کے مقصد کو حاصل کیا جاسکتا ہے اور یہ چار طریقے ایسے ہیں کہ ان سے ہر وقت انسان اپنی اصلاح اور آخرت کی نجات کا سامان کر سکتا ہے (ماخذ: تغیر کیش "دل کی دنیا")

مفتی محمد رضوان

بسیاریاں**دونفسیاتی بیماریاں**

(حِب مال و حِب جاہ اور ان کا علاج)

حِب مال (یعنی مال کی محبت) اور حِب جاہ (یعنی منصب و عہدہ کی محبت) یہ دونوں دل کی ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دنیوی اور آخری زندگی اجاڑا اور ویران ہو جاتی ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی بھی انسانیت سوزڑا ایساں اور جنگیں لڑی گئی ہیں اور جتنے فساد بھی برپا ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر ویشتر کو انہی دو بیماریوں نے جنم دیا تھا۔

حِب مال (مال کی محبت) کے جو ہمہک و تباہ کن نتائج نکلتے ہیں وہ یہ ہیں:-

(۱) کنجوسی اور بخل پیدا ہوتی ہے: جس کا ایک قومی و ملی نقشان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو کوئی معتمد پہ فائدہ نہیں پہنچاتی، اور دوسرا نقشان خود اس مال کی محبت کرنے والے کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرہ میں کوئی بھی ایسے شخص کو اچھی نگاہ اور عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔

(۲) خود غرضی پیدا ہوتی ہے: جو پھر مال کی حرص وہوس پوری کرنے کے لئے چیزوں میں ملاوٹ، ناپ قول میں کی، رشتہ خوری، دھوکہ، فریب، دغabaزی اور مکاری کے نت نئے جیلے سمجھاتی ہے، یہ شخص زیادہ سے زیادہ اپنی جیب اور تجویز بھرنے کے لئے دوسروں کا خون نچوڑ لینا چاہتا ہے اور اس سے پھر نیتیچنا سرما یہ دار اور مزدوروں کے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔

(۳) بے چینی و بے سکونی پیدا ہوتی ہے: ایسے شخص کو کتنا ہی مال و دولت حاصل ہو جائے لیکن اس پر ہر وقت مزید سے مزید مال کمانے اور جمع کرنے کی دھن سوار ہوتی ہے کہ راحت و آرام اور تفریح کے وقت بھی اسے یہی بے چینی اندر گھن کی طرح کھائے جاتی ہے۔ اپنے سرمایہ میں زیادہ سے زیادہ اضافی کی طلب جستجو اس کو کسی کروٹ سکون نہیں لینے دیتی، اور بالآخر جو مال اس کی راحت و آرام کا ذریعہ بننے کا سبب تھا، اس کے لئے و بالی جان بن جاتا ہے۔

(۴) حق بات سے اعراض پیدا ہوتا ہے: ایسے شخص کے سامنے حق بات خواہ کتنی ہی روشن اور واضح ہو کر آئے، مگر وہ ایسی کسی بات کو ماننے اور تعلیم کرنے کے لئے آمادہ اور تیار نہیں ہوتا جو اس کے

مال کی حرص و ہوس کے مقابلہ میں آڑ رہے آئے۔ اور یہ تمام چیزیں بالآخر پورے معاشرہ کے چین و امن اور سکون کے بر باد کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو قریب قریب یہی حال ہے جاہ (یعنی منصب، عہدہ اور وجہت کی محبت) کا نظر آئے گا، کہ اس کے نتیجہ میں تکبیر، خود غرضی، دوسروں کے حقوق کی پامالی یعنی حق تلقی، اقتدار کی ہوں کے لئے خون ریڑا بیاں اور اس طرح کی دوسری بے شمار انسانیت سوز خرابیاں جنم لیتی ہیں، جو بالآخر دنیا کو دوزخ بن کر چھوڑتی ہیں۔

دونوں بیماریوں کا علاج

قرآن مجید میں ان دونوں نفسیاتی بیماریوں کا جو علاج تجویز فرمایا ہے، وہ یہ ہے ”إِسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلُوةِ“، یعنی ”مدح صابر اور نماز سے“، مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی لذتوں اور شہتوں پر قابو حاصل کرو، اسی کا نام صابر ہے، اس کے نتیجہ میں مال کی حرص و طمع اور محبت گھٹ جائے گی، کیونکہ مال کی محبت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مال نفس کی لذتوں اور شہتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے، لہذا جب تم بہت کر کے نفس کی ان لذتوں اور شہتوں کی اندر ھاؤ ھند پیروی کرنا چھوڑ دو گے، تو شروع شروع میں اگرچہ نفس پر یہ بات بہت گراں اور بارگز رے گی، لیکن آہستہ آہستہ حالت اعتدال پر آجائے گی اور پھر یہ اعتدال تمہاری عادت بن جائے گی، تو پھر مال کی زیادتی اور فراوانی کی حرص و ہوس نہ رہے گی اور مال کی محبت ایسا غلبہ اور سلط حاصل نہیں کر سکے گی جو انسان کو نفع و نقصان سے اندھا کر دے۔ اور نماز کے ذریعہ سے جاہ کی محبت کم ہو جائے گی کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی اور پیشی کا سامان موجود ہے، جب نماز کو صحیح صحیح طرح خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو دل میں ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور پیشی کا تصور قائم رہے گا، بلکہ عاجزی، اگزاری اور تواضع و پیشی دل میں گھر کر لے گی اور جگہ بنالے گی، جس کے نتیجہ میں تکبیر و غرور اور جاہ و جلال کی محبت گھٹ جائے گی۔

آج دنیا کو ان دونفسیاتی بیماریوں نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور پوری انسانیت ان دونوں بیماریوں کی آگ میں بری طرح جھلس رہی ہے، لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اگر انسانیت کو انسانیت سوز تباہیوں اور بر بادیوں سے بچنا ہے تو اس کا واحد حل وہی ہے جو قرآن مجید نے تجویز کر دیا ہے یعنی ”صبر و صلوٰۃ“، (اغذہ معارف القرآن تغیر کشیح اس ص ۲۲۰)

مقالات و مضمون

ترتیب: مفتی محمد رضوان

مکتوباتِ مسح الامت (قطع ۳)

(بناً حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب)

حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب دامت بر کاتم کی وہ مکاتبت جو مسح الامت حضرت مولانا محمد مسحی اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمہ اللہ کے ساتھ ہوتی رہی، ان مکتوبات منتشرہ کو مفتی محمد رضوان صاحب نے سیلمہ کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جو فائدہ عام کے لئے ماہنامہ ”تبلیغ“ میں اقتداء و ارشائی کئے جا رہے ہیں عرض سے مراد حضرت نواب قیصر صاحب کے تحریر کردہ کلمات اور ارشاد سے مراد حضرت جلال آبادی رحمہ اللہ کے جواب میں تحریر فرمودہ ارشادات ہیں (.....ادارہ)

مکتوب نمبر (۲) (مورخ ۲۶ ربیعہ ۱۴۰۹ھ)

☒ عرض: مخدومی و محترمی حضرت اقدس جناب مولانا دامت بر کاتم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔

کھجہ ادشاد: کرم زید مجدد، السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ **☒ عرض:** حضرت کا والانامہ

صادر ہو کر باعثِ طمانتیت قلب اور ذریعہ از دیا تو قیمت ایمان و ترغیب تحصیل اعمالِ صالح ہوا کھجہ

ادشاد: یہ بخشن عقیدت عظمت طریق کے دل میں ہونے کی دلیل ہے، مبارک ہو **☒ عرض:**

جب فکرِ اصلاح کا کوئی محرك داعیہ قلب میں پیدا ہوتا ہے تو ترکِ معاصی اور ترک غفلت کا تقاضا بھی پیدا

ہو جاتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بیک وقت یہ اجتماعِ ضدیں کیوں ہے کھجہ ادشاد: یہ اجتماع

داعیہ خیر ہر ایک کے لئے، یعنی حسن کے لئے تو غبیباً اور سیمہ کے لئے نفرتاً ہے **☒ عرض:** حسنات

و سینمات زندگی بھر دنوں کا صدور ایک مؤمن بنہ سے ہوتا ہے، تو بہ، استغفار بھی کرتا رہتا ہے۔

کھجہ ادشاد: لیکن تقاضہ داعیہ خیر غالب نہیں ہے، اس لئے امامتک رہتا ہے، جب مراقبہ

احسان ذکر مرغوب خاطر ہو جاتا ہے تو مطمئنہ ہو کر اب طاغیاً گروید خاطر ہو جاتا ہے **☒ عرض:** کیا

یہ حالات سالک کے لئے قبل اطمینان ہے کھجہ ادشاد: ہاں امامت کی قسم کھاتی ہے اللہ تعالیٰ نے۔

لا اقسام بالنسیں اللّوا مه. **☒ عرض:** مسجد میں بعد عصر حضرت والانور اللہ مرقدہ کے ملفوظات

سنے کی توفیق ہو جاتی ہے، الحمد لله كھد ادشاد: بہت خوب ہے ﴿ عرض : آپ دعا فرمائیں کہ جو کچھ میں سناؤں اور پڑھوں اس پر اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کھد ادشاد : آمین، سامعین کو بھی ﴿ عرض : حضرت سے درخواست ہے کہ میری بیٹی کے لئے خاص طور سے دعا کر دیں، جو کہ بیمار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے ہمیل کر دیں اور مکمل کر دیں۔ اس کی صحت کے لئے بھی دعا کر دیں کھد ادشاد : اللہ تعالیٰ بے چاری کو اچھی صحت بقوت باسکون عطا فرمائیں اور روزے بیہوت باطمینان انعام کے ساتھ نوازیں ﴿ عرض : احقر کی الہیہ کی صحت کے لئے بھی دعا کر دیں کھد ادشاد : اچھی صحت باسکون سے اللہ تعالیٰ نوازیں ﴿ عرض : ماہ رمضان المبارک کی مقبول ساعتوں میں اگر یاد رہے تو احقر اور اہل خانہ بلکہ میرے اہل خاندان کے لئے حسن خاتمه اور مغفرت کی دعا کر دیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر اکھد ادشاد : اللہ تعالیٰ ان خیر تناؤں کو بخیر پوری فرمائیں ﴿ عرض : الحمد لله احقر کا یہ معمول ہے کہ حضرت کے لئے مع جملہ متعلقین روزانہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر بصحبت وعافیت قائم رکھے۔ فقط والسلام۔ دعا کا محتاج۔ احقر محمد قیصر عفی عنہ کھد ادشاد : یہ کرم فرمائی، یہ مخلصانہ دعا اور محبت، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا۔

مکتوب نمبر (۵) (مورخہ ۲۳ ربیع الاولیٰ ۱۴۲۰ھ)

﴿ عرض : مخدومی و معظیمی حضرت اقدس دامت برکاتہم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ کھد ادشاد : مکرم زید مجدهم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ ﴿ عرض : حضرت کا والا نامہ میرے خط کے جواب میں موصول ہو کر باعثِ طہانیت قلب ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو تاحیات صحت و طاقت و تو انائی عافیت کاملہ، ترقی درجات و قرب الہی عطا فرمائے۔ اپنے مقریبین و مقبولین اور محبوین میں سے بنادے، ہم خدام کی رہنمائی کے لئے آپ کے فیض کو ملوقی میں عام و تام کر دے، اپنے شیخ و مرشد اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ و نور اللہ مرقدہ کے ذوق و مسلک کی ترویج و تربیت سارے عالم میں آپ کے ذریعہ عام کر دے۔ آمین کھد ادشاد : ماشاء اللہ تعالیٰ یہ محبت اور یہ دعا، جناب کی زبان مبارک اللہ تعالیٰ مبارک فرمائیں، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا ﴿ عرض : حضرت کی طبیعت کا حال معلوم کرنے کو بعض اوقات دل بے چیز ہو جاتا ہے کھد ادشاد : بفضلہ تعالیٰ بندہ بخیریت ہے ﴿ عرض : حضرت کی صحیتیں

حرز جان بنانے کے قابل ہیں کھڑے ادشاد: فضل الٰہی ہے، جناب کی حسن عقیدت۔ اپنے حضرت حکیم الامت مجدد الملت کی نقاصلی میں اللہ تعالیٰ قول فرمائیں ﴿ عرض : بندہ اپنی ایک بیماری سے بہت پریشان ہے۔ الحمد لله مُحْسِن اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس خاطلی کے اعضاء و جوارح کو بداعمالیوں اور معصیتوں سے چارکھا ہے کھڑے ادشاد : یہ مطلوب تقویٰ ہے، لباس ایمان، مبارک ہو﴾

عرض : وہ بیماری یہ ہے کہ جو افعال عمر رفتہ کی جوانی اور غفلت میں سرزد ہو گئے تھے وہ حدیث نفس کے طور پر کبھی یاد آ جاتے ہیں، گاہے اختیاری طور پر اور گاہے بے اختیاری کھڑے ادشاد: غیر اختیاری اختیاری متصور ہوتا ہے ورنہ نفرت کیوں ہے؟ ﴿ عرض : جب خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، اس وقت نفس پر قابو نہیں پاتا ہوں ، ہمت کرتا ہوں ، لیکن اتنی نہیں کہ نفس کی کماہنہ، مقاومت کر سکوں کھڑے ادشاد: قابو بفعل ہے جو طلب ہے، فعل پر مقاومت ہے تو فیض تعالیٰ۔ افعال پر کیا نظر۔ بنظر، بغم ﴿ عرض : یہ کیفیت صرف چند لمحے کے لئے ابھرتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں ایسے خیالات سے نفرت وال القاض پیدا ہوتا ہے کہ اپنے کو پر لے درجہ کا سمجھتا ہوں کھڑے ادشاد: پھر اختیاری کہاں اس درجہ نفور، یہی ہے توبۃ الصووح، مبارک ہو﴾

عرض : للہ بندہ کے حق میں خصوصی دعا فرمائیں کہ اپنے ایام غفلت یاد نہ آئیں وہ قلب و ذہن سے ایسے محو ہو جائیں کہ جیسے توبۃ الصووح سے ہو جاتے ہیں کھڑے ادشاد: فعلی نہ کہ اتفاقاً انفعالی۔ اور انفعالی پر نفور ہونا کامل توبۃ الصووح کی دلیل ہے، صدمبارک ﴿ عرض : اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مثالاً میں کہ شمسہ بر بھی ان کا اثر قلب میں باقی نہ رہے کھڑے ادشاد: کہاں باقی، نفور ہے ﴿ عرض : بندہ خیالات کا بعض وقت شکار ہو جاتا ہے کھڑے ادشاد: بے خیال لا پرواہ۔ اس کا طریق اہل ہے، اطیب باسکون ﴿ عرض : حضرت سے التجا کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اس گندگی سے ہمیشہ کے لئے پاک و صاف کر دے، میرا خاتمة تقویٰ و طہارت اور ایمان پر کر دے۔ والسلام آپ کا ایک نہایت ذلیل ورکیک خادم طالب و محتاج، دعا محمد قیصر عزیز عنہ کھڑے ادشاد: علاج مرض کا ہوتا ہے، صحت کا ملمک تو خیلًا مرض بیجز ہائی خیال کر لیا جاتا ہے۔ آنکرم کو صحیت کا ملمک ترکیہ بعد دیتے جائی مبارک۔ بخشابے صحابہ کرام کی منسوب بیخاک کیا حالاتِ محمودہ سے خاص سرو ہٹا۔ اللہ تعالیٰ دوام استقامت سے نوازتے رہیں۔ افعال پر نظر انفعال سے قطع نظر۔ یہ بخشاست مطلوب ہے، باسکون باسکینہ۔

ترتیب: مفتی محمد رضوان

بسیار سلسلہ: تعلیمات حکیم الامت

اصلاح العلماء والمدارس

(نااہل لوگوں کو مدرسہ کا عہدہ سپر دکرنا)

فروماں: جب اہل دیوبند (یعنی دیوبند کے بعض مقامی حضرات مدرسہ دارالعلوم کی) مجلس شوریٰ میں شریک ہونا چاہتے تھے اور حضرت گنگوہی نے منع فرمایا تھا، تو اس پر بہت شور تھا اور فتنہ کا اندر یہ تھا۔ تو میں نے حضرت مولانا گنگوہی کو لکھا کہ حضرت دفعہ شورش کے لئے کیا حرج ہے، اگر ایک دو مجلس شوریٰ میں لے لیا جائے۔ آخر تقداد تو ہمارے حضرات ہی کی زیادہ رہبے گی اور کثرت رائے پر (عموماً) فیصلہ ہوتا ہے، تو جو ابا مولانا گنگوہی نے تحریر فرمایا کہ نااہل کا ممبر بنانا معصیت (یعنی گناہ) ہے، جو سبب ہے ناراضی خدا اور رسول کا، اس لئے ہم نااہل کو مدرسہ کا ممبر نہ بنائیں گے، چاہے مدرسہ رہے یا نہ رہے، ہمیں رضاۓ الہی مقصود ہے، مدرسہ مقصود نہیں (تحقیقہ العلماء ج ۲۸، بحوالہ مخطوطات جدید مخطوطات ص ۲۹)

معلوم ہوا کہ مدرسہ چلانے سے مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہئے، اگر مدرسہ چلا کر اللہ اور رسول کی ناراضی کا کوئی کام کیا جائے تو مدرسہ چلانے سے بہتر اس کو بند کر دینا ہے اور نااہل یا فاسق و فاجر کو مدرسہ کا کوئی عہدہ و منصب سپر دکرنا گناہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب ہے، اور مدرسہ کے مقصود کے بالکل خلاف ہے۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدرسہ کھوں کر سینکڑوں اللہ کے احکام توڑے جاتے ہیں، مدرسہ چلانے کے مقصود سمجھ لیا گیا ہے اور اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بہت سے حضرات مالی فوائد حاصل کرنے کے لئے دنیاداروں، نااہلوں اور فاسقوں، فاجروں کو دینی مدارس کا سر پرست یا ممبر وغیرہ بناتے ہیں۔ دینی مدارس کے جلسوں میں نااہل بلکہ فاسق و فاجر لوگوں کو بطور مہمان خاص کے مدعا کیا جاتا ہے، اور ان کی سر پرستی میں دینی اجتماعات منعقد کئے جاتے ہیں، عموماً کسی سیاسی شخصیت کو دینی جلسہ میں مدعو کر کے اور اس کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کر کے جلسوں کو زیست بخشی جاتی ہے، جو لوگ رات و دن علماء اور دینی مدارس کے خلاف سرگرم نظر آتے ہیں، ان کو اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، بھلا ان نااہل لوگوں کو جنہیں صحیح معنی میں

وضو، غسل اور نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا، مگر رسول اور وراشتِ رسول کے منصب پر بٹھانا کون سی دین کی مصلحت ہے۔ اور بعض اوقات یہ نااہلِ دینی مدارس میں آ کر ایسے انداز سے بات کر کے چلے جاتے ہیں جس سے عوام کے سامنے علماء اور دینی مدارس کی توہین و تذلیل ہوتی ہے، اور خود علماء اور اہل مدارس کے ان نااہل لوگوں کی تعظیم و تکریم کرنے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ علماء اور اہلِ مدارس بھی ان شخصیات کے محتاج اور دستِ نگر ہیں، جو سراسر استغنا اور توکل کی شان کے خلاف ہے، اہل مدارس کو سوچنا چاہئے کہ کبھی ان نااہلوں کو بھی اپنے جلوسوں اور تقریبات میں علماء اور اہلِ مدارس کو بطور مہمان خصوصی مدعا کرنے کی توفیق ہوتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں، علماء اور اہلِ مدارس سمجھتے ہیں کہ اس طریقہ سے ان لوگوں کے دلوں میں دینی مدارس اور علماء کی وقعت پیدا ہوتی ہے، حالانکہ معاملہ برکش ہے، ان لوگوں کے دلوں میں اس طریقہ سے علماء و مدارس کی ہرگز بھی وقعت پیدا نہیں ہوتی بلکہ رہیں ہی عظمت بھی دل سے جاتی رہتی ہے، کیونکہ یہ لوگ علماء کے اس طرزِ عمل سے علماء و اہلِ مدارس کو اپنا ماتحت، زیر اثر اور اپنے سے مرعوب سمجھنے لگتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو دینی اجتماعات میں ممبر رسول پر لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے ان لوگوں کی طرف سے اجنیت ختم ہو جاتی ہے اور آگے چل کر اگر خدا نخواستہ یہی نااہل علماء کے مقابلہ پر مساجد و مدارس پر قابض ہو گئے تو پہلے سے ان سے مانوس ہونے کی وجہ سے عوام الناس کا ان کو قبول کرنا آسان ہو گا۔

علماء اور اہلِ مدارس کو چاہئے کہ اپنی دال روٹی پر شکر کریں اور ہرگز بھی ان نااہل اور دین سے دور لوگوں پر بھروسہ نہ کریں، اور ان کو دینی جلوسوں اور اجتماعات میں ہرگز بھی لوگوں کے سامنے عزت نہ بخشیں، دنیا کا اگر کوئی فائدہ ان کو مدعا کرنے سے حاصل ہو بھی گیا تو اس فائدہ کے مقابلہ میں نقصانات کی حیثیت زیادہ ہے اور خود گناہ ہونا ہی اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری دولت بھی نصیب ہو جائے تو بے کار ہے، فوائد تو کچھ نہ کچھ ہر بری سے بری چیز میں کسی نہ کسی حیثیت سے نظر آہی جایا کرتے ہیں، شراب اور جو ہے جیسی ملعون چیزوں میں بھی فوائد کے ہوتے ہوئے ان کے گناہ ہونے کے نقصان کو ہی ترجیح دی گئی ہے ”فُلُّ فِيهِمَا إِلَّا مُكْبِرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ، وَ إِنْهُمْ مَا أَكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِمَا“، ”کہہ دیجئے! کہ ایک دونوں (شراب اور بُوئے) میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ نفع بھی ہے مگر ان کا گناہ ہونا ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے“ (سورہ بقرہ)

انتخاب: ابو سلمہ

علم کے مینار

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

محمد نام کے چار محدثین کا عبرت انگیز واقعہ

حافظ ابن کثیر نے ”البداية والنهاية“ میں، تاج الدین بکی نے ”طبقات الشافعیۃ الکبریٰ“ میں اور علامہ ذہبی نے ”تذکرة الحفاظ“ میں چند اہل علم حضرات کی انتہائی غربت و نادرت کا ایک عجیب و غریب سچا واقعہ نقل کیا ہے کہ دینی علم حاصل کرنے کی خاطر دور راز کا سفر کر کے چار بزرگ اتفاق سے مصر کے ایک مقام پر جمع ہو گئے اور ان چاروں حضرات کا نام ”محمد“ تھا۔ ایک تو محمد بن جریر طبری، جن کی تفسیر، ابن جریر کے نام سے مشہور ہے اور دوسرے محمد بن خزیمہ جو بہت بڑے حدث تھے اور ان کی ”صحیح ابن خزیمہ“ حدیث کی مشہور کتاب ہے، تیسرا محمد بن ہارون رویانی اور چوتھے محمد بن نصر المروزی جو کہ بہت بڑے حدث تھے اور ” السنۃ“ کے نام سے ان کی ایک تصنیف مشہور ہے۔

شروع میں ان حضرات نے اپنے یہاں علم حاصل کیا، لیکن بڑے بڑے محدثین، فقہاء اور مفسرین سے علم حاصل کرنے کا شوق ہوا، اور اسی کی خاطر لمبا سفر کیا۔ (یہ کوئی آج کی طرح کا ہوائی جہاز یا ریل گاڑی کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اتنا لمبا سفر آسانی سے ٹھوٹھوٹھا ہوتا، عموماً گھوڑے، اونٹ یا پیدل سفر ہوتا تھا) لمبا سفر طے کرنے کے بعد مصر پہنچ کر اخراجات ختم ہو گئے۔ ایک دن بھی کھانے کے لئے موجود نہ تھا۔ اور اس پر طرہ یہ کہ وہاں کوئی جانے والا بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس جا کر ٹھہر جائیں۔

بہر حال شہر کے کنارے ایک مسجد تھی اس میں جا کر ٹھہر گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ سفر کے اخراجات تو ختم ہو گئے ہیں اور آگے جانے سے پہلے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، اس لئے کہیں مزدوری کرتے ہیں تاکہ کچھ پیسے حاصل ہو جائیں اور کھانے پینے کا سامان حاصل ہو جائے، پھر کسی عالم کے پاس جا کر علم حاصل کریں۔ چنانچہ مزدوری کی بھی تلاش کی لیکن مزدوری بھی نہیں ملی، اسی حال میں بہت شدید فاقہ کی حالت ہو گئی۔

بالآخر چاروں حضرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اگر کچھ کھانے کو نہ ملا تو جان جانے کا اندیشہ ہے اور اس حال میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ لہذا اب سوائے

سوال کرنے کے اور کسی کے پاس جا کر اپنی حالت بیان کرنے کے کوئی چارہ کا رہنا تھا۔ جبکہ چاروں بزرگ ایسے تھے کہ ساری عمر کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، چنانچہ طے پایا کہ صرف کوئی ایک شخص جا کر یہ کام کرے۔ پھر یہ سوال ہوا کہ کون کرے؟ تو قرآنؐ کی تجویز پر عمل کیا گیا، اس میں محمد بن خزیمہ کا نام نکلا، انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ قرض میں نام نٹکنے کی وجہ سے جانا پڑے گا لیکن جانے سے پہلے دور کعت نفل پڑھنے کی مہلت دے دو، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی، محمد بن خزیمہ نے وضو کر کے دور کعت نفل کی نیت باندھ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعاء مانگی کہ اے اللہ! یہ ہاتھ آج تک آپ کی بارگاہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں پھیلے، آج ایسی مجبوری آپڑی ہے کہ اگر آپ اپنے فضل سے کوئی ایسا راستہ نکالیں تو یہ ہاتھ کسی دوسرے کے سامنے نہیں پھیلیں گے اور آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔

ان کی دعا میں کیا تاشیر تھی کہ ابھی دعاماً نگہ ہی رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک آدمی ایک خوان لئے کھڑا نظر آیا، اور تینوں بزرگوں کا نام لے کر ان کے بارے میں دریافت کرنے لگا، یہ بڑے ہمارے کہ پورے علاقہ میں ہمیں جانے والا کوئی نہیں، ہم تو جنہی اور مسافر ہیں، غرض اس نے ہر ایک کا الگ الگ نام معلوم کر کے پانچ پانچ سو دینار کی تھیلی ہر ایک کو پر دی کی، اور کہا کہ آپ کے لئے شہر کے والی نے یہ تخفہ بھیجا ہے۔ اور کہا کہ والی مصروف ہے تھے تو انہیں خواب میں ایک نیک سیرت شخص کو دیکھا جوان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے شہر کے اندر فلاں فلاں محمد نام کے چند مہمان فلاں مقام پر بھوک سے ترپ رہے ہیں اور تم خواب خرگوش میں پڑے ہو تو حاکم نے فوراً آپ کی طرف یہ تخفہ بھیجا اور کہا ہے کہ جب یہ ختم ہو جائے تو ان کو ضرور اطلاع دیں (صبر و استقامت کے پیکر ص ۸۸ و اصلاحی مواضع ص ۲۷ تغیر)

اس طرح تنگستی، بھوک اور مصاریب و آلام کا مقابلہ کر کے ہمارے اسلام فنے دین کا علم حاصل کیا، عیش پرستی اور آرام طلبی میں پڑ کر نہیں، اور ان کی محنتوں کی بدولت یہ دین تک پہنچا۔

طارق محمود

تذکرہ اولیاء

اولیاء کرام اور سلف صالحین کے نصیحت آموز واقعات و حالات اور ہدایات و تعلیمات کا سلسلہ

تابعین کے سردار حسن بصری رحمہ اللہ

کشادہ پیشانی، خوبصورت موتی کی طرح صاف شفاف بڑی بڑی آنکھیں، نازک و باریک لب، گلابی رنگ اور پرکشش چہرے والے حسن بصری کی ولادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ غلافت و حکومت میں 12ھی میں ہوئی۔

آپ کی والدہ سیدہ خیرہ رحمہ اللہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں، اور آپ کے والد حضرت یسیار رحمہ اللہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب ان کی ولادت کی اطلاع ملی، تو سیدہ خیرہ کی خواہش پر آپ ہی نے ان کا نام "حسن" رکھا۔ آپ کا پورا نام "حسن بن یسیار" ہے، لیکن جب بعد میں آپ کے والدین بصرہ شہر منتقل ہو گئے تو اسی نسبت سے آپ "حسن بصری" کے نام سے مشہور ہوئے۔

حسن بصری رحمہ اللہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہی پرورش پاتے رہے، ایک دن ان کی والدہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھیں، ان کے آنے میں دیر ہو گئی، حسن بصری ابھی بچے تھے، بھوک سے بے قراری کی وجہ سے ان کو تسلی دینے کی وجہ سے اپنا سینہ ان کے منہ میں دے دیا، چونکہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت اور شفقت کرتی تھیں، اس لئے محبت کی وجہ سے ان کا دودھ اتر آیا، حسن بصری رحمہ اللہ نے پیٹ پھر کر دودھ پیا، اس طرح حسن بصری رحمہ اللہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی بیٹے بھی قرار پائے، گویا کہ حضور ﷺ آپ کے رضاعی والد ہوئے۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ دودھ حضرت حسن بصری کے حق میں علم کی شکل میں ظاہر ہوا، جس کے نتیجے میں حسن بصری رحمہ اللہ تابعین کے سردار کے لقب سے مشہور ہوئے، آپ کے استاذوں میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام شامل

ہیں، آپ نے ۱۲ برس کی چھوٹی سی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ خلیفہ وقت نے ایک مرتبہ ان کے پڑوئی سے ان کی مقبولیت کی وجہ پوچھی تو ان کے پڑوئی نے جواب دیا: ”حسن بصری کا باطن ان کے ظاہر کی طرح روشن ہے، ان کا قول اور عمل ایک ہے، جب وہ کسی کو نیک بات کہتے ہیں تو ان کا اس بات پر عمل سب لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور جب کسی برائی سے روکتے ہیں تو سب لوگوں سے زیادہ خود اس برائی سے بچنے والے ہوتے ہیں، لوگوں سے کوئی بھی معاملہ کسی غرض کے بغیر کرتے ہیں، کسی کے مال پر ان کی نظر نہیں ہوتی، حق بات کہنے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے، لوگ ان کے محتاج ہیں، لیکن وہ خود کسی شخص کے محتاج نہیں،“ (یعنی ان کا علم اور عمل بہت بڑھا ہوا ہے)

خلیفہ وقت نے یہ سن کر ایک تاریخی بات کہی:

”وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری جیسا عالم موجود ہو،“

حسن بصری رحمہ اللہ کی زندگی کے آخری حصہ میں عراق کا گورنر جاج بن یوسف تھا، یہ بہت ظالم حکمران تھا، ہزاروں انسانوں اور بڑے بڑے صحابہ کرام اولادیائے عظام کو اس نے شہید کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جاج بن یوسف کے ظلم و ستم سے بچنے والی واحد شخصیت حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، ورنہ شاہید ہی کوئی عالم اس کے ظلم و ستم سے بچا ہو۔

ایک مرتبہ جاج نے بصرہ میں اپنے لئے ایک بہت خوبصورت شاہی محل تعمیر کرایا، لوگ اس کی خوبصورتی اور نقش و نگاری کو دیکھ کر جیران ہو کر اس کے ارد گرد گھوم رہتے تھے، ہر ایک اس کے محل کی تعریف کر رہا تھا، گویا کہ خالق کے کمالات دیکھ کر جیران ہونے کے بجائے مخلوق کے کاموں کی وجہ سے جیران ہو رہے تھے، حسن بصری رحمہ اللہ یہ ناپسندیدہ صورت حال دیکھ کر بے چین ہو گئے اور لوگوں کو نصیحت شروع کی:

”دنیا کے بدترین انسانوں میں سے ایک مصر کا فرعون بھی تھا، اس نے ایسی بلند بلند عمارتیں تعمیر کیں کہ اس کی منزلیں بادلوں سے اوپر ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کو سمندر کی گہرائیوں میں غرق کر دیا اور اس کے بڑے محل کو بھی کے ایک کوڑے سے زمین کے برابر کر دیا اے کاش! جاج کو یہ معلوم ہوتا کہ آسمان والے اس سے بغض رکھتے ہیں اور زمین والے اس کو دھوکہ دے رہے ہیں،“

جمع میں سے ایک شخص نے ان کو جاج کے انقام سے ڈرایا، حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا:
 ”اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ عہد لیا ہے کہ لوگوں کو حق بات صاف صاف بتادیں اور اس میں
 بالکل خیانت نہ کریں، میں نے حق بات کہنے کا فریضہ ادا کیا ہے“

جاج کو جب اس ساری صورت حال کا علم ہوا تو اپنے درباریوں سے کہنے لگا ”اللہ کی قسم میں آج اس کا
 خون تم کو پلاوں گا“ اور جلا دکو طلب کیا، کچھ ہی دیر میں حسن بصری رحمہ اللہ کو زنجروں میں جکڑ کر اپنے
 سامنے حاضر کر دیا، حسن بصری رحمہ اللہ نے جب تلوار اور جلا دکو دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی حرکت پیدا
 ہوئی، پھر جاج کی طرف متوجہ ہوئے، اس وقت ان کے چہرے پر ایمان کا جلال اور وقار بر سر رہا تھا، جاج
 نے جب ان کی طرف دیکھا تو اس پر کچھ طاری ہو گئی اور بیت کے مارے کہنے لگا، اے ابوسعید (حسن
 بصری) یہاں تشریف لایے، پھر اپنے قریب بھایا (لوگ ہیران ہو گئے کہ یہ آج جاج کو کیا ہو گیا جو اتنا
 نرم ہو گیا) جاج نے نہایت ادب و احترام سے چند دینی سوالات کئے، حسن بصری رحمہ اللہ نے نہایت
 وقار اور تحمل کے ساتھ اس کی باتوں کا جواب دیا۔ جاج کی آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگا آپ تو علماء کے سردار
 ہیں اور قیمتی تھائے اسے کران کو رخصت کر دیا۔

جب حسن بصری رحمہ اللہ باہر نکلے تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ جب اندر داخل ہوئے تو آپ
 کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، اس وقت آپ کیا پڑھ رہے تھے، حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا، میں
 نے یہ دعا پڑھی تھی:

يَا وَلِيَّ نِعْمَتِيْ وَمَلَاَذِيْ عِنْدَ كُرْبَتِيْ إِجْعَلْ نِقْمَةَ بَرْدَاً وَسَلَامًا عَلَىَّ كَمَا

جَعَلْتَ النَّارَ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

ترجمہ: اے نعمتوں کے والی اور میری مصیبت کے وقت کی پناہ گاہ! جاج کے اس عذاب کو مجھ
 پر رحمت و سلامتی بنا دے جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو رحمت و سلامتی بنا دیا تھا
 اللہ تعالیٰ سے ڈراور خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ جب حسن بصری آتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنے کسی قربی
 عزیز کو دفن کر کے آرہے ہو، جب بیٹھتے تھے تو ایسے قیدی کی طرح معلوم ہوتے تھے جس کی گردان مارے
 جانے کا حکم کیا جا چکا ہو، جب دوزخ کا ذکر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ دوزخ صرف انہیں کے لئے بنائی گئی
 ہے (جاری ہے.....)

ابوریحان

بیارے بچو!

ملک و ملت کے مستقبل کی عمارت گری و تربیت سازی پر مشتمل سلسلہ

گھر سے باہر نکلنے کے نقصان

پیارے بچو! یہ جنوری 2004ء اور ذوالقعدہ ۱۴۲۴ھ کا واقعہ ہے کہ پاکستان کے شہر ایڈ آباد کے نزدیک ”کائیاں“ نام کے ایک گاؤں میں دو چھوٹی عمر کے سگے بھائی، نوید اور عرفان اپنے گھر میں شرارت کر رہے تھے۔ دونوں نے ماں کو بہت تنگ کیا ہوا تھا، ماں نے شرارت کرنے سے منع کیا۔ مگر یہ دونوں بھائی شرارت سے باز نہیں آئے۔ ماں نے تنگ آ کر دونوں بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ (بچوآپ کو معلوم ہے کہ گاؤں میں تو درخت اور جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں) اس گھر کے باہر قریب جھاڑیوں میں پہلے سے ایک خونخوار شیر پھپا بیٹھا تھا۔ اس نے جب ان دو چھوٹے بچوں کو کھلیتے ہوئے دیکھا تو فوراً ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں بھائی شور چاتے رہے۔ ماں نے بھی اپنے بچوں کے شور کرنے کی آواز سنی۔ مگر ماں نے یہی سمجھا کہ شاید دونوں بچے گھر سے باہر نکلنے کے بعد بھی گھر کی طرح شور چاہے اور شرارتیں کر رہے ہیں۔ اور ان کی ماں اپنے گھر کے کام کا ج میں لگی رہی اور ان کے شور چانے پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ شیر نے آرام سے دونوں بچوں کے گلے کو اپنے تیز دانتوں سے کاٹ کر ذبح کر دیا اور گلے کی وہ رگ کاٹ دی جو قربانی کے جانوروں کی ذبح کے وقت کاٹی جاتی ہے، اور سارا خون پی کر اور گردن کا گوشت کھا کر جنگل میں واپس بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں بھائیوں کی آوازیں آنابند ہو گئیں تو ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوئی۔ اور گھر کا دروازہ کھول کر جب ماں نے لگی میں دیکھا تو دونوں بھائی خون میں اٹ پت مرے ہوئے پڑے تھے۔ جب اس واقعہ کا لوگوں کو پتہ چلا تو بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اور شیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر شیر کہیں بھی نہیں ملا۔ آخر دونوں بچوں کو قبر میں دفن کر دیا گیا اور اس طرح قصہ تمام ہوا (خبر و زنامہ اسلام راو پینڈی: تغیر ہفتہ کم ذی الحجه ۲۲ جنوری)

پیارے بچو! آپ نے دیکھ لیا کہ گھر والوں کو شرارت اور ضد کر کے پریشان کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اور گھر سے باہر نکلنے سے کتنی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے، اگر یہ بچے گھر میں رہتے اور شرارت نہ کرتے تو

شیر کے حملہ سے بچ جاتے.... آج بھی بہت سے بچ گھروں میں شرارت کر کے گھروں والوں کو پریشان کرتے ہیں.... گھروں والے انہیں کھلنے کے لئے باہر گلیوں میں بھیج دیتے ہیں.... بچ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہمیں آزادی مل گئی.... کوئی روک ٹوک اور منع کرنے والا نہیں ہے اور گھروں والے بھی سمجھتے ہیں کہ بچوں کی شرارت سے ہماری جان چھوٹ گئی.... یہ بچے باہر گلیوں میں یا تو گیند بلا کھلتے ہیں یا پینگ وغیرہ اڑاتے ہیں.... گھروں والے تو آرام سے ہوتے ہیں مگر باہر گلیوں میں گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے کسی کے کپڑوں پر گندی نالی کی بچھنیں پڑ جاتی ہیں، کسی کے کپڑوں پر گندی گیندگ جاتی ہے، کسی کا ہاتھ پاؤں یا گلا وغیرہ پینگ کی ڈور سے کٹ جاتا ہے، کوئی بچ گیند یا پینگ لینے کے لئے بھاگتا ہے تو ایکیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بچ گاڑی یا موڑ سائیکل کے نیچے آ جاتا ہے یا اور کسی جگہ گر جاتا ہے، ہمارے ادارہ غفران کے قریب ایک بچ گیند لینے کے لئے چھت سے نیچے گر کر مر گیا تھا.... کئی بچوں کو باہر گلیوں میں کٹا کاٹ لیتا ہے اور پھر کتے کا زہر چڑھ جاتا ہے، جس سے بعض بچے مر بھی جاتے ہیں۔

پیارے بچو! کبھی آپ نے غور کیا کہ باہر گلی مخلوں سے کتنے بچوں کا غواہ کرنے والے پکڑ کر لے جاتے ہیں پھر ان کے جسم کو کاٹ کر ان کے اندر سے دل، گردے وغیرہ نکال لیتے ہیں اور بچوں کو مار کر کسی نالے وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں یا بوری وغیرہ میں بند کر کے کہیں ڈال دیتے ہیں۔ اور اس طرح وہ بچے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.... گھروں والے اور والدین پریشان ہوتے ہیں.... رو تے پیٹتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ زندگی تو ایک بارہی ملا کرتی ہے بار بار نہیں ملتی.... مرنے کے بعد انسان دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا.... بعض دفعہ پکڑ کر لے جانے والے بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اور معدور بنا کر ان سے بھیک مانگنے کا دھنہ کرتے ہیں اور بچوں سے محنت کے کام لیتے ہیں۔ کبھی دوسروں کے ہاتھ چند پیسوں میں فروخت کر دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ ان بچوں کو خرید کر اپنے کاروبار چلاتے ہیں، بعض جگہ ایسے بچوں کو اونٹ وغیرہ کی دوڑ اور مقابلہ میں پیچھے باندھ دیتے ہیں.... اسی دوران بہت سے بچے زخمی ہو کر مر جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھروں میں رہو تو ہر گز کوئی پکڑ کر آپ کونہ لے جائے۔

بچو! آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہمیں کوئی پکڑ کر لیجائے گا تو ہم شور مچا دیں گے اور اس طرح سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کون پکڑ کر لے جا رہا ہے اور پھر دوسرے لوگ ہمیں ان سے چھڑا کر گھر پہنچا دیں گے، مگر یاد رکھو کہ پکڑنے والے اتنے چالاک اور مکار ہوتے ہیں کہ وہ شور مچانے سے پہلے ہی اپنا کام کر لیتے

ہیں.... وہ خاموشی سے گزرتے ہوئے ایسی چیزوں کی محادیتے ہیں کہ جس سے بچے فوراً بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس طرح وہ اٹھا کریا گا گڑی وغیرہ میں لٹا کر لے جاتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بچہ بیمار ہے ہسپتال میں لے جا رہے ہیں اور وہ ہسپتال کی بجائے کسی جنگل وغیرہ میں لے جا کر ماردا لتے ہیں اور دل گردے وغیرہ مہنگے داموں فروخت کر کے پیسے کمالیتے ہیں.... بچو! آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہوتے ہیں، کیا انہیں کسی کے بچے کو کپڑا نے اور مارنے پر حرم اور ترس نہیں آتا؟ مگر بچو! آپ کو پتہ نہیں کہ یہ لوگ صرف پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں۔ انہیں کسی کے بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہیں تو بس پیسہ چاہئے، پیسہ۔

اور پھر گھر سے باہر گلی، محلوں میں آوارہ اور گندی عادت کے بچے بھی تو ہوتے ہیں وہ اچھے بچوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر غلط عادتیں پڑ جاتی ہیں۔ باہر پھرنے والے بعض بچے لوگوں کے دروازوں پر گھٹیاں بجا کر بھاگ جاتے ہیں یا لوگوں کے دروازے کی باہر سے کندی لگادیتے ہیں.... اور اس طرح لوگوں کو نگاہ اور پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں.... کسی کو تکلیف پہنچانا بہت برقی بات اور بڑا گناہ ہے، جو بچے آج دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں.... کل جب یہ بڑے ہو جائیں گے انہیں بھی اسی طرح دوسرے بچے تکلیف پہنچائیں گے.... بعض بچے کسی ندی نالے پر گرمی کے موسم میں نہانے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ڈوب کر مرجاتے ہیں.... گرمی کے موسم میں دوپہر کو باہر گھونمنے پھرنے سے لوگ جاتی ہے اور گرمی دماغ میں چڑھ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں.... اور یہ ساری خرابیاں گھر سے باہر نکلنے اور آوارہ گلیوں میں پھرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔

جو بچے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور گلی محلوں میں آوارہ نہیں پھرتے وہ بڑے آرام اور سکون سے رہتے ہیں نہ کسی کے کپڑا کر لے جانے کا ڈر ہوتا اور نہ ہی شیر، کتے وغیرہ کے کاشنے کا اور نہ ہی ایسی دوسری خرابیوں اور پریشانیوں کا جو آپ نے سنیں۔ اس لئے اگر تم ان سب خرابیوں، پریشانیوں، خطروں اور محلوں سے بچنا چاہتے ہو تو آج سے اپنے گھر میں رہنے کا عہد کرلو۔

﴿.....قارئین کرام.....﴾

اس دینی رسالہ کو خود پڑھ کر دوسروں تک بھی پہنچائیں اور بے ادبی سے بچائیں نیز رسالہ کے سلسلہ میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ فرمائیں اور کاروباری اشتہار دیکر دین و دنیا کے فوائد حاصل کریں

محمد یونس

بزمِ خواتین

خواتین سے متعلق بنیادی شرعی احکام اور اصلاحی مضامین کا سلسلہ

اولاد کی تربیت میں خواتین کا کردار

اولاد انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک انمول نعمت ہے اس نعمت کی قدر دانی ضروری ہے اور نعمت کی قدر دانی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے کام میں لگایا جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے تو یہ اس نعمت کی سخت نادری ہے جس کی وجہ سے اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں اس نعمت سے محرومی یا اس کی وجہ سے مصیبت اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لَيْشْ شَكْرَرُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَا ثُنْ كَفَرُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ** (سورہ براءہم) یعنی اگر تم (نعمت کا) شکر ادا کرو گے تو البتہ میں (نعمت میں) اضافہ کر دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو یہ شک میراعذاب البتہ سخت ہے۔

اس لئے اولاد جیسی انمول نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا و قرب کا ذریعہ بنانا چاہئے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد کو بچپن ہی سے دینی تعلیم و اخلاقی تربیت کے سانچے میں ڈھالا جائے، جس کی مشترک ذمہ داری والدین پر آتی ہے، اور والد کے مقابلہ میں والدہ کا کردار زیادہ حیثیت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں آج کل بہت زیادہ کوتا ہی پائی جاتی ہے کہ اولاد کی بچپن اور لڑکپن کے زمانے میں (جو کہ تعلیم و تربیت کا صحیح اور حقيقی وقت ہوتا ہے) نگرانی، رہنمائی اور تربیت نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے اولاد میں اخلاقی بے راہ روی اور بری عادات پختہ ہو جاتی ہیں اور عموماً والدین کو اس وقت ہوش آتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔

عموماً والدین اور سرپرست اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ بچپن اور لڑکپن کو دکا وقت ہے ابھی اچھی طرح کھیل کو د لینے دیا جائے جب بڑے اور سمجھ دار ہوں گے تو سب خود بخود ڈھیک ہو جائے گا حالانکہ یہ سخت غلط فہمی ہے۔

بچہ کے پیدا ہوتے ہی اس کی تربیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور بچہ تربیت کا محتاج ہو جاتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بچہ جس ماحول میں رہے گا اسی ماحول کا اثر قبول کرے گا، اور اسی سوسائٹی کا اس پر نگ

چڑھے گا۔ حدیث شریف میں ہے ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے والدین اسے یہودی بنادیتے ہیں یا مجوہی بنادیتے ہیں“

معلوم ہوا کہ والدین بچوں کو جس سانچے میں چاہیں ڈھال سکتے ہیں اور جس رنگ میں چاہیں رنگ سکتے ہیں، بچہ کا سنوار اور بگاڑ دنوں گھر سے چلتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے اصلی ذمہ دار ماں باپ ہی ہیں بچپن میں ماں باپ ان کو جس راستے پر ڈال دیں گے اور جو اچھی بری عادت سکھا دیں گے وہی ان کی ساری زندگی کی بنیاد بن جائے گی بعض تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ بچوں میں عموماً پانچ سال کی عمر تک جو عاداتیں پختہ ہونی ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس میں پھر کوئی عادت پختہ نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جس زمانہ کو ناٹھی کا زمانہ خیال کرتے ہیں وہی وقت بچوں کی اصلاح کا ہے اور نیچے اسی زمانے میں سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ بچپن کی عمر نیچے بچپان زیادہ تر اپنی ماں کے پاس رہ کر گزارتے ہیں اس لئے بچوں کے سنوار اور بگاڑ میں خواتین کا بڑا دخل ہے اگر خواتین اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اچھی عادتیں سکھائیں اور برعے طور طریقوں پر ان کو مناسب روک و ٹوک اور زجر و تنبیہ کرتی رہا کریں تو کافی حد تک بچے سنور سکتے ہیں اس لئے خواتین کو چاہئے کہ خود دین پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی دینی احکام پر حکمت کے ساتھ عمل کرانے کی کوشش کرتی رہا کریں۔

بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ویسے تو ماں باپ دنوں پر ہے لیکن چونکہ بچپن کا زمانہ تربیت کے حوالے سے اتنی بھی اہم زمانہ ہے اور یہ وقت بچوں کا ماں کی گودوں میں اور زیادہ وقت ان کے سامنے گزرتا ہے اس لئے ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اس قسمی وقت کو کارآمد بنائیں اس کے لئے خواتین کوئی باتوں کے اهتمام کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین اپنی اصلاح کی فلکر کریں اور اپنے اخلاق و عادات کو درست کریں خصوصاً بچوں کے سامنے کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات یا حرکت نہ کریں اس لئے کہ بچپن میں بچے زیادہ تر والدین کے سکھلانے کی بجائے ان کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عام مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ بچے ان کاموں کو اہم سمجھتے ہیں جن کا والدین کے نزدیک اہم ہونا ان کو سمجھ میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر بھی والدہ یا والد اپنے اس معمول سے ہٹ کر کچھ کر گزرتے ہیں تو بچوں کو اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات بچوں کی زبان پر بھی یہ سوال آ جاتا ہے کہ مثلاً ”امی آج آپ بر قعہ پہنے بغیر باہر چلی گئیں“، ”آن ابو نے بھی اُنی دیکھا تھا وغیرہ

اس لئے والدین کو اور خصوصاً والدہ کو اپنے اخلاق و عادات کو درست کرنا دو وجہ سے ضروری ہے ایک اپنی ذات میں یہ اصلاح ضروری ہے خواہ اولاد ہو یا نہ ہو اور دوسراے اولاد کی اصلاح کی خاطر ضروری ہے یہ اولاد کی اصلاح کا پہلا درجہ ہے۔

دوسرے درجہ یہ ہے کہ بچوں کی چوبیں گھنٹے کے معمولات کے بارے میں معلومات رکھی جائیں کہ وہ کس وقت میں کس طرح کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور پھر جو ان کی قابل اصلاح بات سامنے آئے مناسب موقع پر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اس میں سب سے پہلے حکمت کے ساتھ عام فہم انداز میں بچوں کو سمجھایا جائے اس کے بعد بھی اگر وہی غلطی ان کی طرف سے دوبارہ سامنے آئے تو اس پر مناسب تنقید کی جائے تیرہ درجہ یہ ہے کہ بچوں کی دوستی اور صحت پر کثری غرمانی رکھی جائے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ھکھانا، کو دنا کس طرح کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اکثر انسان صحت اور دوستی کی وجہ سے سنورتا گپڑتا ہے۔

بچوں کی اصلاح کے معاملے میں سستی کرنے سے بہت نقصانات ہوتے ہیں بعض اوقات والدین اپنے ذہن میں منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور عملی طور پر اصلاح میں سستی کرتے ہیں اس دوران ہی بچوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو بچہ دنیا میں آگیا اس کی عمر گزرننا شروع ہو گئی اور عمر کے ساتھ اس نے ماحول سے سیکھنا شروع کر دیا اب اگر اس کی اصلاح کی طرف سے سستی کی گئی تو وہ ماحول کی بربی با تین اپنے اندر جذب کر لے گا اور فتنہ رفتہ وہی با تین پختہ عادات میں تبدیل ہوتی رہیں گی کیونکہ برابنے کے لئے برائی سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہر انسان میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے لیکن کسی انسان کو نیک بنانے کے لئے اس پر بڑی محنت درکار ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جو ماں اپنے بچوں کو بنیادی باتیں سکھانے کی صحیح طریقے پر کوئی کوشش نہیں کرتیں ان کے بچے بڑے تو ہو جاتے ہیں مگر بد سلیقہ ہی رہتے ہیں انہیں کسی بات کا سلیقہ نہیں ہوتا بولنے کے موقع پر خاموش ہو جاتے ہیں اور خاموشی کے وقت جو چوہا کہہ دیا۔ نہ کھانے کا سلیقہ نہ پینے کی تیزایے بچے خود ماں کے لئے وبال جان ہوتے ہیں جس میں بچوں سے زیادہ ماں کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ اس لئے والدین کو اور خصوصاً ماں کو اولاد کی اصلاح کی پورے اہتمام کے ساتھ برابر کوشش کرتے رہنا ضروری ہے۔

کرتا ہوں میں مجھ سے یارب الْجَنَّاتِ مجھ کو دے قرآن میں یارب مَرَا
ایسی نسبت مجھ کو ہو قُرْآن سے اس کو سمجھوں بڑھ کر اپنی جان سے

علمی، تحقیقی مسائل پر مشتمل سلسلہ

مروجہ بیمه پالیسی کا شرعی حکم

سوال: اسٹیٹ لاکف والوں نے اپنے کارکنوں اور عام لوگوں کو یہ باور کرانے کے لئے کہ بیمه جائز ہے ایک پکلفٹ شائع کیا ہے جس میں بعض حضرات کے فتاویٰ بھی درج ہیں۔ پکلفٹ میں درج بیمه کے جواز پر پیش کئے گئے دلائل کا جواب دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔ پکلفٹ پیش خدمت ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب مروجہ تجارتی بیمه پالیسی (Commercial Insurance) کی تمام راجح فتمیں یعنی (۱) زندگی کا بیمه جسے انگریزی میں لاکف انشورنس "Life Insurance" اور عربی میں "تامین الحیاة" کہتے ہیں (۲) مختلف اشیاء کا بیمه جسے انگریزی میں گذرز انشورنس "Goods Insurance" اور عربی میں "تامین الاشیاء" کہتے ہیں (۳) ذمہ داری کا بیمه جسے انگریزی میں تھرڈ پارٹی انشورنس "Third Party Insurance" اور عربی میں "تامین المسوولیات" کہتے ہیں۔ ناجائز ہیں، جس کی بنیاد سود، بُوے یا غرر (دھوکہ) پر ہے اور سود، جو اور غرر یہ سب چیزیں شرعاً حرام ہیں اور حرام چیز میں کسی فائدہ کے ہونے سے وہ حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، اس لئے مروجہ تجارتی بیمه کے جو فوائد بیان کئے جاتے ہیں وہ اس کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شراب اور بُوے کے بارے میں فرماتے ہیں:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ طُلُّ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ ذَوَاتُهُمْ هُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (سورہ بقرہ پارہ آیت ۲۱۹)

”یعنی لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو کچھ فائدے بھی ہیں مگر گناہ کی

باتیں ان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں (سورہ بقرہ)

لہذا مروجہ بیہہ باوجود کچھ فائدوں کے پھر بھی گناہ اور حرام ہے، جس طرح کہ شراب اور جوا باوجود کچھ فائدوں کے حرام ہے، اس لئے مروجہ بیہہ پالیسی خریدنا اور اس میں پیسہ جمع کر کے شریک ہونا جائز نہیں۔ مروجہ بیہہ پالیسی پر مہذب انداز کا خول چڑھا کر اسے جائز تجارت اور خرید و فروخت کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر زہر کو تریاق کا نام دے دیا جائے تو وہ ہرگز تریاق نہیں بن جاتا بلکہ زہر ہی رہتا ہے۔ شریعت کا حکم کسی چیز کی صرف ظاہری شکل و صورت اور نام پر نہیں لگتا بلکہ اس کی حقیقت پر لگتا ہے..... اگر شراب کو بولتوں میں بند کر کے کسی دوسرے لیپل کے ساتھ پیش کیا جائے تو اس سے اس کے شراب اور نہشہ آور ہونے پر کوئی فرق و اثر نہیں پڑتا بلکہ وہ شراب ہی رہتی ہے..... چودہ سو سال پہلے حضور ﷺ نے دنیا کو پیشیں گوئی سنا دی تھی کہ ”قیامت کے قریب شراب کو شربت کا نام، سود کو تجارت کا نام اور رشتہ کو تخفہ اور ہدیہ کا نام دے کر استعمال کیا جائے گا“ (ملاحظہ ہونز العمال حدیث نمبر ۳۸۲۹۷)

مروجہ بیہہ پالیسی کو تجارت اور خرید و فروخت کی جائز شکل قرار دے کر خلط ملط کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے مکے مشرکین نے خرید و فروخت اور سود کو یکساں قرار دے کر کیا تھا چنانچہ انہوں نے کہا تھا ”أَنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوِ“ (سورہ بقرہ)، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ”أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَمَ الرِّبْوُ“ (سورہ بقرہ) یعنی تم بیع اور سود کو ایک جیسا سمجھو رہے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک چیز کو حلال اور دوسری چیز کو حرام قرار دیا ہے موجودہ مروجہ بیہہ خواہ زندگی کا ہو یا چیزوں کا اس کے ناجائز ہونے پر دنیا کے تمام بڑے بڑے علمائے کرام اور اہل علم کا اتفاق ہے۔

اور اہل حق علماء کی جماعت نے کبھی اس کو جائز قرار نہیں دیا بلکہ ناجائز اور حرام ہی فرمایا ہے، مروجہ بیہہ پالیسی کے ناجائز اور حرام ہونے پر جدہ فقہ اکیڈمی کا فیصلہ موجود ہے جو اسلامی فقہ اکیڈمی کے اجلاس منعقدہ ۱۹۸۵ء کو ہوا (ملاحظہ ہو قراردادیں اور سفارشات ص ۳۱) اسلامی فقہ اکیڈمی تقریباً تمام اسلامی ملکوں کے ایسے علماء پر مشتمل ہے جو اسلامی علوم بالخصوص دین کی سمجھ میں پوری مہارت رکھتے ہوں۔ اس طرح اس اکیڈمی کو پورے عالم اسلام میں اسلامی علوم اور فقہ کے ماہرین کی بڑی جماعت کی خدمات حاصل ہیں۔ اس اکیڈمی کے پاس مختلف اداروں، انجمنوں، اسلامی بیکوں اور غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر مسلمانوں

کی طرف سے جو سوالات آتے ہیں وہ ان علماء و فقہاء اور ماہرین کے درمیان تقسیم کر دیئے جاتے ہیں جو ان کے متعلق تحقیقی اور تفصیلی مقاالت (Theses) لکھ کر اکیڈمی کو بھیجتے ہیں اسی طرح اکیڈمی بطور خود جدید دور کے پیش آمدہ مسائل پر تحقیقی مقاالت لکھواتی ہے۔ اور پھر جلاس کے دوران تمام ممبران کو وہ مقاالت پیش کئے جاتے ہیں اور پھر تفصیلی غور و مکار اور تحقیق کے بعد اس بارے میں قرارداد منظور کی جاتی ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے ”بیہہ اور انشورش کے احکام قرآن و سنت کی روشنی میں“ مرتبہ: مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ۔ مصدقہ: مجلس تحقیق مسائل حاضرہ)

اور بیہہ پالیسی والوں کی طرف سے ان کے مطبوعہ کتابچے میں جو بعض علماء کی آراء بیہہ کے جواز کے بارے میں تحریر کی گئی ہیں وہ درحقیقت یا تو علماء کی آراء نہیں ہیں بلکہ عصری علوم رکھنے والے پروفیسر و اور ڈاکٹروں وغیرہ کی آراء ہیں اور وہ بھی زیادہ تر اس پالیسی کے کچھ دنیوی فوائد کو سامنے رکھ دی گئی ہیں اور فوائد کا کس کو انکار ہے، کیونکہ یہ صاف قرآن مجید کی رو سے پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ صرف دنیوی فوائد کی وجہ سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی جیسا کہ غریبوں کی مدد کرنا، اور بیوی پچوں کائنات و نفقہ ادا کرنا وغیرہ جائز اور ثواب کے کام ہیں لیکن ان کاموں کو انجام دینے کے لئے ناجائز طریقہ پر مال حاصل کرنا مثلاً چوری کرنا یا کسی کامال غصب کرنا جائز نہیں،۔ لہذا شریعت کے بارے میں ان عصری علوم والوں کی رائے معترض نہیں اور ان کی رائے سے حرام چیز حلال نہیں ہوگی۔

اور اس کتابچے میں درج شدہ بعض آراء اگرچہ اہل علم حضرات کی ہیں لیکن یا تو ان کے سامنے مروجہ بیہہ پالیسی کی پوری حقیقت اور اندر کی صورت حال نہیں رکھی گئی اور ان کے سامنے صرف ایک تعاوی ایکسیم اور امدادی اور تعاوی فنڈ ہونا ظاہر کیا گیا اور ان حضرات نے اسی بنیاد پر اس کے جائز یا مفید ہونے کی رائے قائم کی، اور یہ بات واضح ہے کہ جب تک کسی چیز کی پوری حقیقت ظاہرنہ کی جائے یا غلط بیانی کر کے کوئی فتویٰ طلب کیا جائے تو اس میں جواب دینے والے سے زیادہ جرم سوال اور غلط بیانی کرنے والے پر عائد ہوتا ہے۔

اور اس کتابچے میں درج شدہ بعض آراء موجہ بیہہ پالیسی کے بجائے ایک سادہ تعاوی فنڈ کے بارے میں ہیں، جس کی شریعت خود بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے، شروع میں بیہہ کی ایک جائز شکل چلی تھی جو دراصل ایک تعاوی بیہہ (Mutual Insurance) تھا جس کو عربی میں ”الاتمین التبادلی“ یا ”الاتمین

التعاونی،” کہتے تھے، یہ سی والوں نے اس جائز تعاوی نیمہ کے بارے میں تحریر شدہ فتوؤں کو بعد میں راجح ہونے والی بیہکی ناجائز ایکیوں پر چپاں کر کے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اگر ان اہل علم حضرات سے مروجہ بیہک پالیسی کا شرعی حکم دریافت کیا جاتا تو وہ بھی یقیناً اسے ناجائز اور حرام ہی قرار دیتے (ملاحظہ ہو) اسلام اور جدید میعشت و تجارت ص ۲۰ تا ۲۳، انعام الباری ج ۲۵ ص ۲۵)

اس قسم کی تلیسات اور غلط بیانیوں پر مشتمل تحریرات اور آراء کا وقتاً فوقاً اہل علم حضرات کی طرف سے جواب دیا جاتا رہا ہے، چنانچہ مکمل تحریرات کے اکیڈمی کے فقہی فیصلوں میں بھی اس قسم کے شہادات کے جوابات دیئے گئے ہیں ”ملاحظہ ہو: عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل کا شرعی حل“ ترتیب: مولانا مجاهد الاسلام قاسمی صاحب صفحہ ۳۱ تا ۴۰۔ اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے رسالہ میں بھی اس قسم کی آراء کا بہت مت پہلے جواب شائع کیا جا چکا تھا جس کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں:

”اس رسالہ میں یہ سیکھنی کی طرف سے بہت لوگوں کی رائیں یہ کی اہمیت کے متعلق شائع کی گئی ہیں جن میں کچھ علماء کے اقوال و فتاویٰ بھی ہیں۔ عام رایوں کے متعلق تو ہمیں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کی شخصی رائیں ہیں جن کا مسئلہ شرعیہ سے تعلق نہیں البتہ علماء کے جو اقوال و فتاویٰ نقل کئے گئے ہیں۔ ان میں سخت تلیس اور مغالطہ ہے اور اس کا تعلق شریعت کے حکم سے ہے اس لئے اس کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے..... جن علماء کے اقوال اس میں پیش کئے گئے ہیں۔ ان میں بجز تین حضرات کے باقیوں کی طرف مر جو بیہک جواز منسوب کرنا قطعاً غلط اور تلیس و مغالطہ ہے ان میں چند علماء کے اقوال تو خود ان کی تصریح کے مطابق اس پر منی ہیں کہ ان کو بیہک سیکھنی کے قواعد اور معاملات کا علم ہی نہیں تھا۔ صرف اتنی بات سامنے تھی کہ اس سے امداد بآہمی اور ضرورت کے وقت کے لئے آمدنی میں سے بچت کے نکتے ہیں۔ جس کے مفید اور محمود ہونے میں کس کوشش ہو سکتا ہے..... ان سب حضرات نے اس کی تصریح پوری وضاحت سے فرمادی ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کے اصول و قواعد اور معاملات کی تفصیل معلوم نہیں صرف غریبوں کے لئے کچھ پس انداز کرنے کی اور حادث کے وقت امداد بآہمی کی ایک صورت سمجھ کر اس کے جواز کا حکم لکھ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کے قول کو (تفصیل سامنے لائے بغیر) یہ سیکھنے کے جواز کا فتویٰ قرار دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آمدنی سے کچھ پس انداز

کرنا جو ضرورت کے وقت کام آسکے اور حادث کے وقت مصیبت زدہ کی امداد اگر خلاف شرع امور سے خالی ہو تو اس کے جائز بکھر پسندیدہ اور موجب ثواب ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے..... لیکن رسالہ نبی میں پوری تشریع و تفسیر کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آچکی ہے کہ یہ کی مروجہ صورت میں سود بھی ہے اور قمار (جو) بھی اور یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اگر انہیں حضرات سے وہ تمام تفصیلات جن کی رو سے یہ کہ سود و قمار پر مشتمل ہونا واضح ہو جاتا ہے پیش کر کے سوال کیا جاتا تو یقین تھا کہ ان میں سے ایک بھی اس کے جواز کا فتویٰ نہ دیتا۔ دوسرے وہ حضرات ہیں جن کے فتاویٰ یہ کہ زندگی کے حرام و ناجائز ہونے پر طبع شدہ مشہور و معروف ہیں اور ان کے جو فتاویٰ اس رسالہ میں جمع کئے گئے ہیں ان کا کوئی ادنیٰ ساتھ بھی یہ کے جواز سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی جسارت ہے کہ ان اکابر علماء کی طرف یہ مروجہ کے جواز کے فتوے منسوب کر دیئے حالانکہ ان سب حضرات کے فتاویٰ جو عموماً شائع بھی ہو چکے ہیں۔ ان میں زندگی کے یہ مروجہ کو صراحتاً حرام کہا گیا ہے۔ اور شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سے حضرات کے فتاویٰ شائع بھی ہو چکے ہیں، (صفحہ ۲۷۷)

یاد رہے کہ مروجہ ناجائز یہ کے مقابلہ میں اس کی متبادل شکل "شرکات الٹکافل" کے نام سے تجویز کی گئی ہے جو بعض اسلامی ممالک میں شروع ہو چکی ہے، ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے اہل علم حضرات نے غیر معمولی اصلاحات کے بعد اس کے پروگرام کو تئی شکل دینے کی کوششیں کی ہیں، امید ہے کہ "شرکات الٹکافل" جلد ہی عوام الناس کے سامنے عملی شکل میں ظاہر ہو جائے گی۔ فقط: اللہ سبحانہ، و تعالیٰ اعلم۔

الجواب صحیح

محمد یوسف - مورخ: ۱۴۲۵/۵/۳

دارالافتاء والاصلاح: ادارہ غفران، راوی پینڈی

محمد رضوان

۱۴۲۵/۵/۳

تکلیف و مصیبت پہنچنے کے وقت یہ پڑھے

رَبِّ إِنِّي مَسْئِيُ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (سورہ انیاء آیت نمبر ۲۱)

جب کوئی تکلیف و مصیبت دیگرہ پہنچ تو مذکورہ آیت کا ورد کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ نجات حاصل ہو گی (اعمال قرآنی حصہ اول صفحہ ۳۳ تغیر)

مفتی محمد رضوان

کیا آپ جانتے ہیں؟

دچپ پ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

جو توں سمیت جنازہ کی نماز پڑھنا

آج کل عموماً لوگ جو توں سمیت جنازہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ جوتے اتنا رکران کے اوپر کھڑے ہو کر جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس بارے میں لوگوں کو صحیح مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی اور خلجان رہتا ہے، اس لئے اس کا شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے۔

جس طرح عام نمازوں کے صحیح ہونے کے لئے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اسی طرح جنازہ کی نماز صحیح ہونے کے لئے بھی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ جنازہ کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی حالت میں پاؤں موجود ہوتے ہیں، اور عام نمازوں کے لئے ہر اس حصہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جس حصے سے نمازی کے اعضا نماز کی حالت میں لگتے ہیں، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی ایک جانب ناپاکی لگنے سے دوسری طرف سرایت نہ کرتی ہو یعنی دوسری طرف اس ناپاکی کا اثر ظاہر نہ ہوتا ہو (جیسا کہ آج کل عموماً جو توں کے تلوے ہوتے ہیں) تو اس کی پاک جانب والے حصے پر کھڑے ہو کر جنازہ کی نماز پڑھنا درست ہے، اس اصول کے پیش نظر اگر کسی کے جوتے کے نیچے والا حصہ ناپاک ہو مگر اوپر والا حصہ جو پیروں سے لگا ہوا ہے پاک ہو (اگرچہ کہ نیچے کا حصہ ناپاک ہو) تو ایسے جوتے اتنا رکران کے اوپر والے پاک حصہ پر پاؤں رکھ کر جنازہ کی نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر اوپر والا حصہ بھی ناپاک ہو تو پھر جوتے اتنا رکران ناپاک حصہ پر پاؤں رکھ کر جنازہ کی نماز پڑھنا درست نہیں، اور اگر جوتے پہنے ہوئے ہونے کی حالت میں نمازِ جنازہ پڑھی جائے تو ضروری ہے کہ جس جگہ پر جو توں کے ساتھ کھڑے ہوں وہ جگہ اور جوتے کے اندر اور نیچے کے تمام حصے پاک ہوں، کیونکہ جوتا پہنے کے بعد اس کا حکم ایسا ہو جاتا ہے جیسے پہنے ہوئے کپڑوں کا، اور اگر جوتا نکال کر زمین پر کھڑے ہوں تو زمین کا پاک ہونا ضروری ہے اور ناپاک زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، اگر زمین بھی ناپاک ہو تو ایسی صورت میں کسی پاک

کپڑے رومال وغیرہ پر پاؤں رکھ کر جنازہ کی نماز پڑھنی چاہیئے (ولا بیقاں علیہ صلاۃ ذات الرکوع والحمد لله) فیہ ستر ک طرف الجاست بالحمد والتعویذ اتھر ک طرف الجاست لاصحح فیہ اصلاح کمال الجاست، کذافی امداد الاحکام ج ۱۸۳، ۱۸۳۲، حسن الفتاویٰ ج ۲۳ ص ۵۱۲، عمدة الفقه ج ۲ ص ۵۱۲، بہتی زیور حصہ ۱۸۳ ص ۹۱ تبیر)

منہ بند کر کے نماز پڑھنا

بہت سے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے اس حال میں دیکھا گیا کہ نہ ان کی زبان میں رہی ہوتی ہے اور نہ ہی ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے بس خیال ہی خیال اور تصور میں قرأت، تسبیحات اور اذکار سب کچھ اپنے طور پر ادا کر لیتے ہیں اور جب کبھی ایسے لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ جناب منہ بند کر کے صرف دھیان ہی دھیان میں اس طرح قرأت و اذکار کی ادائیگی معتبر نہیں ہوتی اور نماز کا فریضہ سرے سے ادا ہی نہیں ہوتا تو ”الاثا چور کو تو اال کوڈا نے“، کی مثال سامنے آتی ہے، جواب ملتا ہے اصل نمازوں کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں ظاہر کو نہیں دیکھتے، لہذا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں کیا ہے، آپ کو دخل دینے کی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ لوگ بہت بڑی غلطی اور دھوکہ میں مبتلا ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرأت وغیرہ کی ادائیگی کے لئے تلفظ ضروری ہے اور تلفظ کے لئے زبان اور ہونٹوں کو حرکت دینا ضروری ہے، بلکہ بہت سے اہل علم حضرات نے تو تلفظ کی ادائیگی کا کم از کم درجہ یہ قرار دیا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی کی آواز اپنے کانوں تک پہنچنی چاہئے اور ان حضرات کے نزدیک اس سے کم آواز میں تلفظ کی ادائیگی معتبر نہیں اور جب تلفظ کی ادائیگی معتبر نہیں تو نماز کی ادائیگی بھی معتبر نہیں۔ البتہ بعض اہل علم حضرات کی تحقیق کے مطابق اپنے کانوں تک آواز آنا ضروری نہیں لیکن زبان اور ہونٹوں کو حرکت دینا ان کے نزدیک بھی ضروری ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ نماز صحیح اور معتبر ہونے کے لئے الفاظ کا منہ اور زبان سے نکلنے والا تفاق ضروری ہے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت ہو لہذا ہونٹ اور زبان کی حرکت کے بغیر نماز پڑھنا درست نہیں؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں مگر دل کے ساتھ عمل کو بھی تو دیکھتے ہیں کیونکہ نماز بھی تو صرف دل کا عمل نہیں اس میں ظاہری اعمال مثلاً قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ وغیرہ کا جو درجہ ہے وہی قرأت کا بھی درجہ ہے، اگر کوئی بھی دعویٰ کر کے قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ کو نعوذ باللہ نماز سے خارج کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ان لوگوں کے پاس کیا جواب ہوگا، غور کرنا

چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے قرأت وغیرہ کو (قیام، رکوع اور سجده وغیرہ کی طرح) ضروری قرار دے دیا اور قرأت معتبر ہونے کے لئے الفاظ کی اداگی ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جس کے لئے نماز ادا کی جارہی ہے اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ خود ہی یہ سوال فرمائیں گے کہ آپ نے زبان کو حرکت دیئے بغیر نماز ادا کر کے اس کو کیوں صالح کیا، وہاں کوئی جواب بھی نہ بن پڑے گا۔

تقدیر کسے کہتے ہیں؟

تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، لیکن تقدیر کا معاملہ جتنا اہم ہے اتنا ہی نازک بھی ہے، اور تقدیر پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح کہ ایمان لانے کی شریعت نے تعلیم دی ہے، اپنی عقش وہم کی بنیاد پر شریعت کے بیان کردہ نظریہ سے ہٹ کر تقدیر کے بارے میں کوئی مفہوم گھٹ نہ ایمان کے لئے سخت نقصان دہ اور خطرناک ہے، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے چھوٹے بڑے ہر قسم کے حالات و واقعات کو لکھ دیا ہے اور اس کے خلاف ہونا ممکن نہیں خواہ وہ شر کے حالات ہوں یا خیر کے، سب کے سب ازل سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی روشنی میں ان سب نقشہ ترتیب دیدیا ہے، اب جو بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اس لکھے ہوئے نقشہ کے مطابق ہی ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا لیکن یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے کوئی بھی اپنے یا بڑے عمل پر مجبور نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ ہر انسان کو اپنے و برے عمل کا اختیار بھی دیا گیا ہے اور تقدیر میں جہاں کہیں کوئی عمل کرنا یا نہ کرنا لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص اپنے ارادہ و اختیار سے فلاں فلاں عمل کرے گا لہذا یہ شبہ کرنا بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے انسان اس عمل پر مجبور ہو چکا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ فلاں شخص اپنے ارادہ سے فلاں عمل کرے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے، نہ یہ کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے کوئی اس عمل پر مجبور ہو گیا ہے، اس کی مثال ایسی کہ نقشہ نویس گھر کا نقشہ تیار کرتا ہے، اب نقشہ تیار ہونے کے بعد مالک اور معمار اپنے ارادہ اور اختیار سے اس کے مطابق گھر تیار کرتا ہے، فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے اور اسے ہر چیز کا حقیقی

قطعی اور فائل علم ہے اور انسان کو اس کا عالم نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر یہ کے خلاف ہونا ممکن نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ عالم الغیب کے بجائے ناقص الغیب ہونا لازم آتا ہے، اس کو ایک اور مثال سے اس طرح سمجھئے کہ مثلاً آپ نے کوئی پروگرام پوری طرح سے دیکھ لیا ہے اور پھر اسے دیکھ کر ماضی کے علم کی روشنی میں آپ نے کسی کا فذر پر تفصیل سے اس کے تمام حالات کو لکھ دیا، اب دوسرا شخص کو جس نے یہ پروگرام نہیں دیکھا آپ اپنی لکھی ہوئی تحریر پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ پروگرام اس طرح سے ہے اور ہر گز بھی میری تحریر کے ایک جز سے فرق نہیں ہو سکتا اور بالکل اس کے مطابق ہے اب دوسرا شخص جب اس پروگرام کو دیکھتا ہے تو وہ اس پروگرام کو اس تحریر کے عین مطابق پاتا ہے اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند یا اعتراض نہیں کر سکے گا کہ جناب اس پروگرام کی یہ ترتیب اور تفصیل اس وجہ سے ایسی ہے کہ فلاں صاحب نے اس تفصیل کو اپنے قلم سے لکھ دیا ہے، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس شخص کو تو پہلے سے اس کی تفصیلات کا علم تھا اور اپنے علم کی روشنی میں اس نے لکھ دیا تھا، نہ یہ کہ اس کے لکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ بندوں کو جتنا علم ماضی کے واقعات کا ہے اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ وارفع اور وسیع وقوی علم اللہ تعالیٰ کا مستقبل کے بارے میں بھی ہے لہذا اس علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے لیکن لکھنے کی وجہ سے کسی کو اچھے بُرے عمل پر مجبور نہیں کیا گیا یہ تفصیل تو ان اعمال و افعال کے بارے میں ہے جن کا بندوں کو اختیار دیا گیا اور مکلف بھی کیا گیا اور جن کا اختیار نہیں دیا گیا اور ان کا مکلف بھی نہیں کیا گیا مثلاً یہاں ہونا وغیرہ، ان کے بارے میں یہی طے ہے کہ ان کا وجود کسی کے اختیار و قدرت اور کسی کے ارادہ پر مبنی نہیں، بس تقدیر یہ کے بارے میں اتنا سمجھ لینا کافی ہے اور اس سے زیادہ عوام کو بحث و مباحثہ میں پڑنا خطرہ سے خالی نہیں کیونکہ تقدیر کوئی عقلی معاملہ نہیں اگر اس کا کوئی پہلو عقل نہ مانے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس ایمان لانا کافی ہے۔

یا الہی کھول دے سینہ مرा	اور عالی حوصلہ مجھ کو بنا
کر دے آسان کام کو یارب مرے	اور گرہ میری زبان کی کھول دے
تاکہ سمجھیں لوگ میری بات کو	امر حق واضح بخوبی مجھ سے ہو
یا الہی علم کو میرے بڑھا	مجھ کو ہر دو علم نافع کر عطا
علم ایسا دے خداوندا مجھے	جو مجھے دونوں جہاں میں نفع دے

محمد امجد

حیرت کدہ

عمرت و صیرت آمیر حیران کن کا نکاتی تاریخی اور شخصی حقائق

روضہ اطہر کی حفاظت کا ایک ایمان افروز واقعہ

ادب گاہیست زیر آسمان ز عرش نازک تر نفس گم کردہ می آئندہ جنید و بایزید اینجا
 یہ ۷۵۵ھ کا زمانہ ہے، عالم اسلام کو دنیا نے عیسائیت کی جانب سے صلیبی معرکہ درپیش ہے، بدقتی سے
 مسلمانوں کی سیاسی قوت انتشار کا شکار ہے، خلافت عباسیہ کا آفت اقبال روز بروز گہنراہ ہے، عالم
 اسلام کے مختلف حصوں میں خلافت سے آزاد ہو کر خود مختار سلطنتیں موجود ہیں جن میں سے بعض ملت کے
 ناموں اور امت کی آبرو کی محافظت ہیں، اور اس نازک ذمہ داری کو اس خوبی سے بھاری ہی ہیں کہ خلافت
 بغداد کی کمزوریوں اور کوتا ہیوں کی گویا تلاشی کر رہی ہیں، اس طرح امت سیاسی اور اجتماعی زوال کے حادثہ
 فایحہ سے محفوظ ہو جاتی ہے، ورنہ صلیبی طوفان بے تمیزی پورے عالم اسلام کو خس و خاشاک کی طرح بہانے
 پر ادھار کھائے بیٹھا ہے ان خود مختار سلطنتوں میں سے سلسلہ اتابکیہ کے سلطان جاہد اعظم نور الدین زنگی کی
 سلطنت حلب (شام) بھی ہے، نور الدین زنگی ابتداء صرف حلب (شام) کا حکمران تھا، لیکن بعد میں اس
 کی یہ سلطنت خدادا و صلاحیتوں کی بدولت مصر، بین، شام تک پھیل گئی، اس نے صلیبیوں کے سیالاب بلا
 کے آگے بند باندھا، اللہ تعالیٰ نے صلیبیوں کا زور توڑنے کے لئے سلطان نور الدین زنگی اور اس کے
 بعد اس کے لا تلق جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی کے دست و بازو میں وہ قوت اور طاقت دی کہ انہوں
 نے اہل یورپ کے دم خم ڈھیلے اور ان کے حوصلے پست کر دیئے، چنانچہ یورپ کے تمام ممالک اٹلی، فرانس
 ، جرمی، آسٹریلیا اور انگلستان) نے متحدو متفق ہو کر پاپائے روم کے جھنڈے تلم مقدس ملیسا کے نام پر کوئی
 مرتبہ ایشیائی کوچک اور شام پر حملہ کیا لیکن نور الدین زنگی کی شمشیر خارا شگاف نے ہر بار ان کو شکست دے
 کر بھکاریا نور الدین زنگی کی غیرت ایمانی نے صرف مدافعت پر اکتفا نہ کیا بلکہ صلیبیوں کے خلاف پے
 در پے حملے کر کے بہت سے اسلامی مقبوضات ان کے پنج خونیں سے چھڑائے، سلطان کے بعد صلاح
 الدین ایوبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے قبل اول (بیت المقدس) سمیت تمام اسلامی مقبوضات ان خونخوار
 صلیبی درندوں کے چنگل سے امت مسلمہ کو واپس عطا فرمائے، جزا اللہ عن اعن سائر مسلمین احسن الجزاء

سلطان نور الدین زنگی کے محاسن و کمالات کے متعلق ابن اثیر مؤرخ کا بیان ہے:-
 ”وہ زمرہ سلاطین میں عدل و انصاف کے قیام، محترمات شریعہ کے اجتناب اور اتباع سنت کا مجدد تھا، بہت سے مذہبی اور رفاه عام کے کام انجام دیئے، دمشق میں دارالحدیث قائم کیا، محمد شین اور حدیث کے طلباء کے لئے بڑی جانیدادیں وقف کیں، مکاتب قائم کئے، شفاخانے بنوائے، وہ صاحب علم، متقد و متور تھا، اس کا سارا وقت جہاد کی تیاری میں گذرتا، علماء و صوفیاء کی تدریج منزالت کرتا، ملکی سیاست میں اس کا پایہ بہت بلند تھا، اس نے شوال ۹۵۵ھ میں وفات پائی“ (حوالہ تاریخ ملت ج ۶۰ ص ۲۱۰)

صلیبی جنگوں کے اس زمانے میں صلیبیوں نے ذات رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسد اطہر کو روپہ مبارکہ سے نکالنے کی بھی نعموت باللہ سازش تیار کی، اللہ تعالیٰ نے سلطان نور الدین زنگی کو بروقت خبردار کر کے صلیبیوں کی اس مذومہ سازش کو ناکام بنانے کی سعادت عطا فرمائی، جس کا قصہ مختصر آیوں ہے:-

سلطان نور الدین زنگی نے حضور نبی کریم ﷺ کو تین بار مسلسل خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ جلد آؤ، یہ دو آدمی جو کھڑے ہیں مجھے ان کے شر سے بچاؤ، سلطان اس وقت اخیر رات میں تیز رفتار سواریوں پر اپنے خاص آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ روانہ ہو گیا، اپنے ساتھ بہت سامال بھی لے گیا، سولہ دن تک لگا تاریخ سفر کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور فوراً اپنی نگاہ بصیرت سے ان دل ملعونوں کی شناخت کے لئے یہ تدبیر اپنائی کہ شہر میں عام منادی کرادی کہ تمام باشندے حاضر ہو کر سلطانی سخاوت سے اپنا حصہ وصول کریں۔

ایک ایک کر کے تمام لوگ آگئے اور سلطانی سخاوت سے فیضیاب و سیراب ہو ہو کر چلتے بنے مگر ان لوگوں میں وہ خواب والی دشکلیں نظر نہ آئیں، سلطان نے باقی رہ جانے والوں کے بارے میں تفتیش کی تو پہتہ چلا کہ دو عابد و زاہد جو مغرب سے وارد ہوئے ہیں، دنیا مافیحا سے کوئی غرض نہیں رکھتے، دن رات عبادت و ریاضت میں رہتے ہیں اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، سلطان نے ان کو حاضر کرنے کا حکم دیا، جب لائے گئے تو پہلی نظر پڑتے ہی سلطان نے پہچان لیا کہ خواب میں یہی شکلیں دھامی گئی تھیں اور یقین کر لیا کہ یہی دل ملعون اور گستاخ ہیں سلطان نے بہت سادے انداز میں پوچھا کہ تم لوگ کہاں مقیم ہو، انہوں نے جواب دیا کہ حجرہ شریف کی مغربی جانب رہتے ہیں، اس مکان سے ایک کھڑکی مسجد کی دیوار میں کھلی ہوئی ہے، سلطان خود اس مکان میں پہنچ گئے جہاں یہ دونوں مقیم تھے، دیکھا کہ ایک طاق میں دو کلام مجید اور وعظی کی

چند کتابیں رکھی ہیں، ایک طرف غرباء و مسکین کے لئے کچھ غلہ رکھا ہوا ہے، ان کے سونے کی جگہ ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے، سلطان چٹائی کو اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک سرگ نگ کھدی ہوئی ہے جو کہ کافی گھری ہے یہ پراسرار منظر دیکھ کر سلطان بہوت رہ گیا، اس کے جسم و جان میں سُنْشی سی دوڑگئی، اس کی چھٹی حس نے اسے خطرے کی بوسنگا دی، بے قراری سے جب اس نے سرگ کی تفتیش کی تو یہ تکلیف دہ حقیقت سامنے آئی کہ وہ سرگ نگ خواب گا و رسول ﷺ کی طرف کھلی ہوئی ہے۔ اس کے ایک گوشے میں ایک کنوں ہے جس میں گڑھا کھود کر اس کی مٹی ڈالی جاتی ہے (ایک روایت میں چڑھے کے تھیلوں کا ذکر ہے کہ وہ رات میں مٹی ان تھیلوں میں بھر کر بقیع کے اطراف میں ڈال آتے تھے)

سلطان ان کو ڈرا دھمکا کر اور اپنی حکمت و بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے ان سے واقعہ کی تفصیل معلوم کرتا ہے تو وہ حقیقت کے اکشاف پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں اور نصاریٰ نے ہم کو زر کشیدے کر مغربی حاجیوں کے لباس میں اس لئے بھیجا ہے کہ ہم کسی تدبیر سے جگرہ شریف میں داخل ہو کر جسد اطہر کے ساتھ گستاخی کریں (اور یہاں سے نکال لیں) جس رات میں ہماری کوشش کامیاب ہونے والی تھی اور یہ نقب قبر شریف کے قریب پہنچنے والی تھی، یا کہ بہت گھرے اور تیز بادل آئے اور بارش ہونے لگی اور گرج و چمک نے وہ زور باندھا کہ عظیم زنلہ پیدا ہو گیا۔ اسی صبح کو نور الدین بھی پہنچ گئے تھے۔

واقعہ کی تفصیل جاننے کے بعد سلطان کی آتش غضب برآ گیختہ ہو گئی اور ساتھ ہی رقت بھی طاری ہو گئی وہ بہت رویا اور بالآخر جگرہ شریف کی جانی کے نیچے ان دونوں ناپاکوں کی گردان مار دی گئی اور دن کے آخری حصے میں ان دونوں ناماردوں کی نامبارک نعمتوں کو جلا کر خاک کر دیا گیا اور اس کے بعد جگرہ کے چاروں طرف اتنی گھری خندق کھدوالی کہ پانی نکل آیا پھر سیسہ بکھلا کر اس خندق میں بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کسی مفسد ملعون کی رسائی کی کوئی صورت نہ رہے (ملخص از جذب القلوب الی دیار الجب ب متجمص ۱۷)

نماز پڑھتے وقت پیروں کا رخ ٹیکڑا کھار کھنا

نماز میں قیام کی حالت میں سنت ہے کہ پیروں کا رخ سیدھا قبلہ کی طرف رکھا جائے اور دونوں پیروں کے درمیان اگلے اور پچھلے حصوں (یعنی ایڑیوں اور پنجوں) کی طرف سے فاصلہ برابر ہو۔ عموماً اس میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پیروں کے اگلے حصہ کے درمیان فاصلہ زیادہ اور پچھے ایڑیوں کی طرف سے کم ہوتا ہے، جو کہ سنت کے موافق نہیں۔

حکیم محمد فیضان

طب و صحت

طبع معلومات و مشوروں کا مستقل سلسلہ

(ٹائپوفیا سینیڈ) Typhoid

ٹائپوفیا سینیڈ کا مریض گرمی کے موسم بہار اور برسات میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ آج کل زیادہ تر یہ مریض ایشیا، افریقیہ، سینٹرل اور ساؤ تھامریکا میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک متعدد مریض بتلایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق زمانہ قدیم میں یہ مریض نہیں تھا۔ WHO عالمی ادارہ صحت کے مطابق 16 ملین لوگ اس وقت ہر سال اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اور تقریباً 6 ملین سے زیادہ افراد اس بیماری کے سبب ہر سال ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں ایشیا میں شمار کی جاتی ہیں۔ اکثر یہ بیماری گندگی، گندی گلی سڑی چیزوں، خراب باسی غذا وغیرہ جیسی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ یورپ میں یہ مریض بہت کم پایا جاتا ہے۔ 1980 سے 1989 تک UK میں اس مریض کے صرف 1735 کیسز رجسٹر ہوئے یہ مریض سلیونا ٹائپی (Salmonellatyphi) بیکثیر یا نما جرثوم سے پھیلتا ہے، یہ جرثومہ انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس بیماری کا نظام ہضم اور آنٹوں پر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ جب یہ جرثومہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ جسم کے اندر آنٹوں میں سوزش پیدا کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے آنٹوں میں زخم بھی ہو جاتے ہیں اگر اس پر فوراً قابو نہ پایا جائے تو یہ جرثومہ بہت نیزی سے پیدا ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بخار شروع ہو جاتا ہے۔ بخار کسی وقت شدید ہوتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے لیکن بالکل نہیں اترتا۔ اس کے بعد یہ جرثومہ جگر اور ہڈیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی گرم چیزوں کے زیادہ استعمال سے یادھوپ میں زیادہ چلنے پھرنے سے، بلیرو یا وغیرہ دوسری بیماریوں سے، کبھی صفراء کی زیادتی، کبھی صفراء اور بلغم دونوں کی زیادتی سے بھی یہ مریض پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری عام طور پر ایک مریض سے صحت مندانہ انسان کو پانی اور خوراک کے ذریعے پھیلتی ہے۔ ثالیٰ فائیڈ کی کئی فیٹمیں پائی جاتی ہیں ان میں کلاسک ثالیٰ فائیڈ (classictyphoid) قسم زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ثالیٰ فائیڈ کی دیگر اقسام میں پیراٹائیفائڈ (paratyphoid) ہے۔ یہ مریض (salmonellaparatyphi) نامی جرثومہ کی وجہ سے پھیلتا ہے اور یہ مریض کلاسک ثالیٰ فائیڈ سے کم

خطرناک ہوتا ہے۔ ٹائیفایڈ کی مزید اقسام میں (salmonella enditis) اور (salmonallatypimuruim) کے مالک میں زیادہ عام ہیں۔ ان کی وجہ سے فوڈ پاؤزنس (foodpoision) اور ڈائریا (diarrhoea) بھی ہو سکتا ہے۔ (murinotyphus) یہ وہ قسم ہے جو جانوروں میں پائی جاتی ہے۔

علامات: عام طور سے ٹائی فائیڈ کا زور 10 دن سے 20 دن تک رہتا ہے ابتداء میں بخار آتا ہے، پیاس شدت کے ساتھ ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ خراب اور تنفس ہو جاتا ہے، بھوک بالکل نہیں لگتی اور نہ کسی چیز کے کھانے کو دل چاہتا ہے، جسم کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے، کھانی، سردرد، قفس، ہوتا ہے بچوں کو اکثر الٹی دستوں کی شکایت ہو جاتی ہے، ٹھپراہٹ اور بے چینی بہت ہوتی ہے بعض اوقات مریض بہت کمزور ہو جاتا ہے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ گردن اور سینے پر سفید باریک دانے مش موتی یا خشناش کے چمکدار پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیض بہت کمزور لیکن تیز ہو جاتی ہے۔ دوسرا اور تیسرا ہفتے آن توں میں بہت زیادہ سوزش ہو جاتی ہے، بخار بہت تیز ہوتا ہے۔ چوتھے اور پانچویں ہفتے بخار کم ہو جاتا ہے اور طبعیت آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔

اس مرض کی تشخیص، پاخانہ، پیشاب، اور خون کا ٹیسٹ (Vidaltest) اور (Typhidot) کے ذریعہ کی جاسکتی ہے، اس کے علاوہ خون میں سفید غلیوں کی مقدار میں کمی بھی اس مرض کی ایک علامت ہوتی ہے۔

علاج: ایلو پیچک طریقہ علاج میں زیادہ تر (antibiotics) دواؤں کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ جبکہ طب یونانی میں بھی اس مرض کا متواتر علاج موجود ہے۔ اس بیماری میں مریض کی آن توں میں رخم بھی ہو جاتے ہیں اور بھوک بھی نہیں لگتی مگر قوت قائم رکھنے کیلئے تھوڑی بہت غذا ضرور دینی چاہئے۔ ارہر کی دال چپاتی سے، مسور کی دال کم مرچ ڈالکر، ساگودانہ، موونگ کی دال کی کچھ طریقہ اور دلیہ وغیرہ نرم غذا میں دیں۔ اور زیادہ گرم چیزوں سے، انڈا، گوشت، مچھلی، سرخ مرچ سے پرہیز کریں۔ اس مرض کے جرثومے مریض کے فعلہ میں کثرت سے پائے جاتے ہیں اور اس سے مکھیوں یا کسی اور ذریعہ سے تندرست انسان کے معدہ میں داخل ہو کر بیماری کے پھیلنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں لہذا مریض کے تو لیے کپڑوں اور کھانے پینے کے برتن اور تھوک وغیرہ سے بھی جراشیم منتقل ہو سکتے ہیں، ان سے احتیاط رکھی جائے۔ رفع حاجت کے بعد ہاتھوں کو خوب اچھی طرح صابن سے دھولینا بہتر ہے۔ ٹائیفایڈ سے

بچنے کے لئے ہمیشہ سنت کے مطابق ہاتھ دھوکر کھانا کھانے کی عادت بنائیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد تو یہ کا استعمال نہ کریں۔ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اچھی اور تازہ غذاوں کا استعمال کریں، کھانے پینے کی چیزوں کو ہمیشہ ڈھانپ کر کھنا چاہئے، اور پھلوں کو ہمیشہ دھوکر ہی استعمال کرنا چاہئے، اور ان چیزوں کی خود شریعت بھی تعلیم دیتی ہے۔ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انشاء اللہ اس مرض سے بچا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم

PO box# 959 gpo 46000 Emale:faizankhanthanvi@hotmail.com

زبان کو قابو میں رکھنا (بسیلے: سہل اور قسمی نکیاں)

ویسے تو انسان کے جسم کا ہر ہر عضو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے لئے اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ”زبان“ ہے۔ زبان بڑی فتنوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے زبان کو نیکیوں میں مشغول کر کے انسان اپنے سر نے کے بعد والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کو پر سکون اور آرام دہ بنا سکتا ہے اور زبان ہی کو گلنا ہوں میں مشغول کر کے انسان اپنی اس آخرت کی زندگی کو اپنے لئے سخت مشکل اور سخت تکلیف دہ بھی بنا سکتا ہے اسی لئے ہمارے پیارے نبی حضرت ﷺ نے ہمیں زبان کی سخت نگرانی کرنے کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے اور کم بولنے میں بہت زیادہ فائدے بتائے ہیں مثلاً ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو حضور ﷺ کے بہت قریب رہتے تھے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ ”سب سے زیادہ اچھا عمل کونسا ہے؟“ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا ”نمزاک کو اس کے وقت پر پڑھنا پھر دوسرا سوال کیا کہ ”اس کے بعد کونسا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے؟“ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”یہ کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں“ (طرانی) ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ آخرت (یعنی مرنے کے بعد قبر کے عذاب اور قیامت کے بعد جہنم) کے عذاب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو (ہر قسم کے گناہوں سے) قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو اپنے لئے کافی سمجھو اور گناہ (ہو جانے) پر رویا کرو (ابوداؤ و ترمذی) اپنے گھر کو اپنے لئے کافی سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنے میں بہت سے فتنے ہوتے ہیں اور گھر میں رہنے کی صورت میں انسان ان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، لہذا گھر میں رہنے کو کافی سمجھو اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ سمجھو۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں دو عمل ایسے بتلاتا ہوں جن (کے استعمال) کا وزن (زبان پر) بہت ہلاکا ہے لیکن قیامت کے عمل کی ترازوں میں ان کا وزن بہت بھاری ہے وہ دو عمل یہ ہیں (۱) خوشی اخلاقی (۲) کثرت سے خاموش رہنے کا اہتمام (طرانی) (محمد ناصر)

اخبار ادارہ

محمد امجد

ادارہ کے شب و روز

□ جمعہ ۲۲ ربیع الثانی سے بعد نماز جمعہ مسجد نیم (گل نور ہوٹل مری روڈ نزدیکی بیپتال) میں مفتی امجد صاحب (خطیب مسجد ہذا) نے مسائل کی نشست کا آغاز فرمایا، جس میں حاضرین دینی مسائل پوچھتے رہے اور موقعہ پر ہی ان کا جواب دیا جاتا رہا، مفتی محمد یونس صاحب کے یہاں مسجد سیدنا بلاں غزالی روڈ صادق آباد راوی پینڈی میں بھی بعد نماز جمعہ دینی مسائل کی نشست منعقد ہوتی ہے، اس ماہ بھی حسب معمول جاری رہی۔

□ جمعہ ۱۵/۸ ربیع الثانی کو مسجد امیر معاویہ کوہاٹ بازار میں حسب معمول حضرت مدیر کا جمعہ سے پہلے وعظ اور بعد جمعہ دینی مسائل کی نشست منعقد ہوتی رہی، ۲۹ ربیع الثانی کے جمعہ میں حافظ ڈاکٹر تنور احمد خان صاحب کا وعظ اور بعد جمعہ اصلاحی مجلس ہوتی۔

□ جمعرات ۷ ربیع الثانی بعد نماز عصر حضرت مدیر صاحب جامع مسجد سیدنا بلاں غزالی روڈ صادق آباد تشریف لے گئے اور اصلاح نفس کے موضوع پر بیان فرمایا۔

□ اتوار ۳۱/۱ ربیع الثانی اور ۳۲/۱ ربیع الثانی اور کیم جمادی الاولی بعد عصر حسب معمول اصلاحی مجلس منعقد ہوتی رہیں، جن میں اصلاح نفس کے مختلف پہلوؤں پر بذرگان دین کے ارشادات و ملفوظات کی روشنی میں تشریح کی جاتی رہی اتوار کیم جمادی الاولی کو حضرت مدیر کا قبل العصر مدرسہ زینت القرآن پل شاہ نذر میں خواتین کے جمع میں خطاب ہوا

□ ۰۱ ربیع الثانی بروز اتوار بعد عصر کی اصلاحی مجلس میں ادارہ کے شعبہ حفظ کے طالب علم محمد سیف اللہ کے مکمل حفظ کی دعاء ہوتی، اس موقع پر حضرت مدیر مظلہ نے حافظ قرآن کے مقام و مرتبہ اور اس کی ذمہ داریوں پر نہایت پُرمغز بیان فرمایا، اس مجلس میں متعلم ذکر کے والدین، اور دیگر عزیز و اقارب بھی موجود تھے، بیان کے بعد پنج کے والدین کی طرف سے حاظرین کی چائے وغیرہ سے ضیافت کی گئی۔ اسی دن مفتی محمد یونس صاحب (معین دار الافتاء ادارہ غفران و امام و خطیب جامع مسجد سیدنا بلاں صادق آباد) مسجد ذکرہ کے ساتھ محت تیار شدہ مکان میں منتقل ہوئے۔

□ اتوار ۰۱ ربیع الثانی کو دو پہر ۱۱:۰۰ بجے خواتین کے لئے درس قرآن کی نشست ہوتی۔ مفتی محمد امجد صاحب نے درس دیا۔

□ اتوار کے اربیع الثانی بعد مغرب مہانہ یوم والدین کا جلسہ ہوا، جس میں مولوی عبدالسلام صاحب و مفتی محمد امجد صاحب اور مہمان مفتی منظور احمد صاحب کے تعلیم و تربیت کے متعلق بیانات ہوئے۔

- منگل ۱۲ ربیع الثانی کو بعد ظہر حسب معمول ارکین ادارہ کے لئے حضرت مدیر کے اصلاحی بیانات ہوئے۔ منگل ۱۵ ربیع الثانی کو دارالافتاء کے ذخیرہ کتب کو سیمے محفوظ کرنے کے لئے دھوپ لگوانی گئی، اس دن اور ۳ ربیع الاولی کو بعد ظہر بوجہ ارکین کے لئے اصلاحی بیان کی نشست نہ ہو سکی۔
- بدھ ۲۷ ربیع الثانی بعد ظہر طلبہ کرام کے لئے حسب معمول حضرت مدیر مظاہ کی اصلاحی مجالس اور بیانات ہوئے، جن میں طلبہ کرام کی تربیت و تعلیم سے متعلق امور پر روشنی ڈالی گئی۔
- بدھ ۱۳ ربیع الثانی بعد ظہر کی اصلاحی مجلس میں ادارے کے طالب علم غلام بلاں کے تکمیل حفظ کی دعا بھی ہوئی اور مجلس کے بعد حاضرین کو ضیافت دی گئی۔ ۲۷ ربیع الثانی بروز بدھ بعد ظہر کی نشست میں حضرت حافظ ڈاکٹر تنور احمد خان صاحب دامت برکاتہم کا طلبہ کرام کے لئے نہایت دردمندانہ اور خیر خواہانہ بیان ہوا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ان دونوں راول پنڈی تشریف لائے ہوئے ہیں۔
- بدھ ۶ ربیع الثانی کو بعد مغرب پندرہ روزہ فقہی علمی نشست حسب معمول منعقد ہوئی جس میں اہل علم کا بعض فقہی مسائل پر مذاکرہ ہوا۔
- جمعرات ۷ ربیع الثانی کو بعد ظہر حسب معمول طلبہ کرام کی ہفتہ وار بزم ادب منعقد ہوتی رہی، جس میں طلبہ کرام تلاوت، مختلف مضامین، نعت، نظم وغیرہ پیش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ اساتذہ کے بھی تربیتی بیانات ہوتے رہے۔
- جمعہ ۲۲ ربیع الثانی کو بعد مغرب حضرت مفتی سید عبدالقدوس ترمذی صاحب ساہیوال (خلف الرشید فقيه العصر حضرت مفتی سید عبدالشکور ترمذی صاحب علیہ الرحمۃ) دارالافتاء میں تشریف لائے اور احباب ادارہ و مدیر مظاہ سے ملاقات فرمائی۔
- جمعرات ۲۱ ربیع الثانی کو حضرت مدیر مظاہ، مفتی محمد احمد اور مولوی محمد طارق صاحبان راول پنڈی و اسلام آباد کے اہل علم کے وفد کے ساتھ مفتی خالد حسین عباسی (رئیس الافتاء و خلیف مرکزی جامع مسجد مری) کی دعوت پر مری تشریف لے گئے، بعد عصر مسجد مذکور میں ترکیہ فس کے موضوع پر حضرت مدیر کا خطاب ہوا۔ اور اسی رات فقہی اجلاس میں شرکت فرمائی۔ جمعہ ۲۲ ربیع الثانی کو واپسی ہوئی۔
- جمعہ ۲۲ ربیع الثانی قبل العصر حضرت مدیر مظاہ نے معروف بزرگ صوفی محمد دین چشتی مرحوم (مؤلف شریعت و طریقت و دیگر کتب) کے پوتے کا مسنون نکاح پڑھایا۔ اور اس دن بعد عصر ڈھوک کھبہ میں جاری خواتین کے لئے علم دین کے کورس کی تقریب میں علم دین کی اہمیت کے موضوع پر بیان فرمایا۔
- ہفتہ ۱۶ ربیع الثانی کو بعد مغرب اساتذہ کرام کی مجلس اصلاحالمیان منعقد ہوئی۔

اخبار عالم

چیدہ۔ چیدہ۔ از طارق محمود

دنیا میں وجود پذیر ہونے والے اہم و مفید حالات و واقعات، حادثات و تغیرات

کھجور 23 مئی (۳ مریض اشانی): من موبائل نے بھارتی وزارت عطی کا حلف اٹھالیا۔ پنجاب کے تمام میں سکولوں کو ہائی کار درجہ دینے کا اعلان کھجور 24 مئی: انصاف میں تاخیر سے عوام کا عدالتیوں پر اعتماد اٹھتا جا رہا ہے چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی ملک بھر کے طلباء و طالبات نے حکومتی پالیسیوں کو قومی سالمیت کے منافی قرار دے دیا، کنوشن سے طلباء کا خطاب کھجور 25 مئی: افغانستان: پکتیکا کے گورنر کے قافلے پر حملہ ڈی آئی جی سمیت 10 بلکھ 26 مئی: مولانا فضل الرحمن اپوزیشن لیڈر مقرر روضہ علی پر پھر بمباری، لگبند اور مرکزی دروازہ منہدم۔ میانوالی جیل میں تین سگے بھائیوں کو پڑوسیوں کے قتل میں ملوث ہونے پر چھانی، چکوال میں سپرد خاک۔ پاکستان کا تمباکو نوشی پر کثرتوں کے بارے میں اقوام متحده کے فریم ورک کنوشن پر مستخط، جس کے باعث تمباکو نوشی کی تشویہ کے اہتمام اور اس کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی کھجور 27 مئی: کراچی: 2 کار بم دھماکے کا نشیبل جاں بحق، 29 رخی کھجور 28 مئی: پی آئی اے نے حج کرایوں میں 20 فیصد اضافے کا فیصلہ کر لیا کھجور 29 مئی: جدت پسندی کے فلسفے کو مساجد تک پہنچا جائے گا: صدر پویز کھجور 30 مئی: سعودی عرب: مغربی اہداف پر حملے، 11 غیر ملکیوں سمیت 20 بلکھ پاکستان نے حق لاغوری میزاں کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پاکستان ریلوے نے کرایوں میں 10 فیصد اضافے کا اعلان کر دیا، کیم جون سے نافذ اعمال ہوں گے کھجور 31 مئی: کراچی: حضرت مفتی نظام الدین شامری قاتلانی حملہ میں شہید، 45: 7 پر گھر سے نکلتے ہوئے مدرس کے قریب گھات لگائے ہوئے 12 دہشت گروں نے انہا دھنڈ فائزگ کر دی، بیٹا، سٹیجباڈ، ڈرائیور اور محافظ اشید رخی، 12 قاتلوں میں سے 2 موڑ سائیکلوں پر سوار تھے اور ان کو گور دینے کے لئے ایک کار بھی موجود تھی، واردات میں کلاشکوفیں استعمال کی گئیں، محافظ کی فائزگ سے حملہ آور رخی ہو کر موڑ سائیکل چھوڑ کر فرار، مفتی صاحب کے ڈرائیور نے گاڑی بھگائی مگر کچھ دور جا کر اس کی ناٹکیں جواب دے گئیں، مفتی صاحب کی کیپی، گروں اور شرگ سمیت پورے جنم پر 12 گولیاں لگیں، لیاقت نیشنل ہسپتال میں پہنچ کر دم توڑ گئے، مفتی صاحب کی فیملی ڈیڑھ سال قبل ہی موجودہ فلیٹ میں منتقل ہوئی تھی، نماز جنازہ میں ایک لاکھ افراد نے شرکت کی، مولانا یوسف لدھیانوی شہید کے پہلو میں سپرد خاک کیم جون: عراق: گورنگ کوسل کے رکن سمیت 18 امریکی فوجی بلک، 54 عراقی شہید کراچی: امام بارگاہ میں بم دھماکہ، 23 افراد جاں بحق، 50 رخی مولانا فضل الرحمن نے قومی اسمبلی میں

قائد حزب اختلاف کا منصب سنبھال لیا۔ تبلیغی جماعت ہری پور مرکز کے بزرگ رہنماء مولانا ضیاء الدین صاحب انتقال فرمائے گئے، ان کی نماز جنازہ فی ایڈٹیٹی کالوںی ہری پور میں ادا کی گئی، مولانا نذر محمد صاحب رائے و مذکور سے نماز جنازہ میں شرکت کے لئے تشریف لائے گئے 2 جون: عراق کی 36 رکنیٰ عبوری حکومت نے حلف اٹھایا۔ ★ انفانتان: زابل میں مجاہدین کے حملہ، 14 امریکیوں سمیت 17 ہلاک، جلال آباد میں دھماکہ، ڈی آئی جی کے چیڑھے اڑ گئے گھر 3 جون: عاز میں حج کی تعداد اور کراچی میں اضافہ، پانچ سالہ پالیسی کا اعلان سعودی عرب میں امریکی فوجیوں پر حملہ 2 ہلاک گھر 4 جون: نصاب کا معاملہ، گلگت میں ہنگامے، ایک ہلاک 6 رخی، اہم عمارتیں نذر آتش ★ عراق: کرکوک میں امریکی کے فوجی اڈے پر راکٹ حملہ، الساحل ڈپو تباہ گھر 5 جون: بیلک میزائل خفت 7 نوری کا دوسرا کامیاب تجربہ گھر 6 جون: عراق: بغداد میں امریکی سی آئی اے کے 18 بیجنٹوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ★ انک: میراڈا کونو پیاہتا دہن کے ہمراہ پولیس مقابلے میں ہلاک گھر 7 جون: عراق: بغداد کی ابوغریب جیل سے سینکڑوں عراقی قیدی رہا گھر 8 جون: بیٹ آباد: عرس کے زائرین سے بھرا ٹرک کھائی میں جاگرا، 41 بحق ★ وزیر اعلیٰ سندھ مستعفی، کابینہ بھی توڑ دی گئی گھر 9 جون: فاتا کے 13 ارکان پارلیمنٹ حکومتی حمایت سے دستبردار ★ مسلح افواج میں ڈاڑھی رکھنے کو جائز سے مشروط کر دیا گیا گھر 10 جون: جنوبی وزیرستان میں جھٹپ 17 فوجیوں سمیت 24 جاں بحق گھر 11 جون: کراچی: کورکمانڈر کے قافلے پر فائر گر، 7 فوجیوں سمیت 11 جاں بحق گھر 12 جون: وانا میں آپریشن شروع، شہکاری پر بمب ای 10 افراد جاں بحق گھر 13 جون: بجلی اور گاڑیاں سستی، گھی مہنگا، تجخواہوں میں 15 فیصد اضافہ، 201 ارب روپے سے زائد خسارے کا بجٹ پیش کر دیا گیا ★ عراق کے نائب وزیر خارجہ باسم صالح کو قتل کر دیا گیا گھر 14 جون: 30 لاکھ وصول کرنے پر شہر غان جیل سے 16 پاکستانی رہا، رہائی پانے والوں میں 3 کا تعلق صوابی، 2 کا دیر، 1 کا مالاکنڈ، 5 کالا ہو، 2 کا کراچی اور 3 کا کونہ سے ہے گھر 15 جون: بیوپی پارلیمنٹ کے انتخابات، فرانس اور جرمنی کی حکمران جماعت کو شکست گھر 16 جون: نینک شکن بھارتی میزائل "ناگ" کا تجربہ کر لیا گیا گھر 17 جون: راو پینڈی: بس دریائے سواں میں جاگری: 40 افراد جاں بحق ★ چودھری شجاعت دفاع کمپنی، اور حامد ناصر چھٹہ کشمیر کمپنی کے چیئر مین مقرر گھر 18 جون: پیپلز پارٹی کے رہنماء منور سہروردی کراچی میں قتل گھر 19 جون: کمانڈر نیک محمد میزائل حملہ میں جاں بحق، مطلوب کمانڈر ایک دوست کے گھر قیام پذیرتھے، سیلاست فون کے ذریعے نشاندہی ہوئی گھر 20 جون: ایئمی مواد پر پاک بھارت مذاکرات کا پہلا دور، سیکورٹی خدشات اور نیو کلینیر ڈاکٹر ائم پر تبادلہ خیال۔