

بشرف دعا
حضرت نواب محمد عشرت علی خان چیچر صاحب رحمہ اللہ

حضرت مولانا ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمہ اللہ

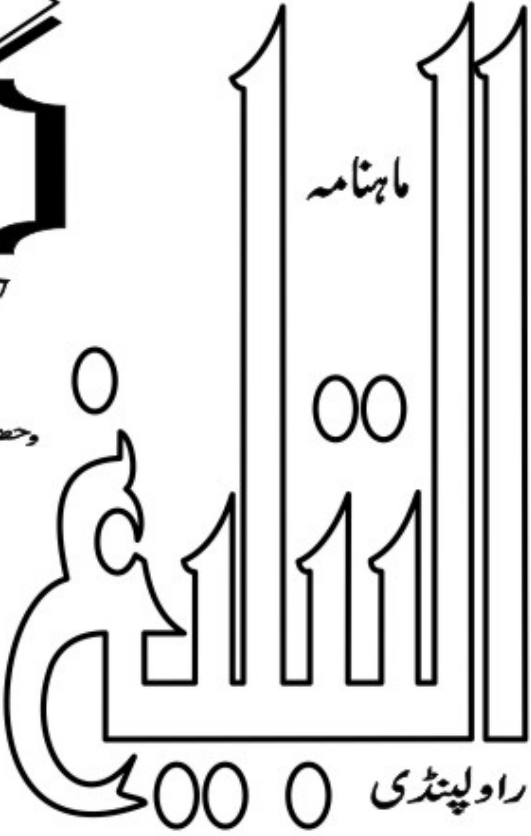
مدیر
مفتی محمد رضوان

ناظم
مولانا عبدالسلام

مجلس مشاورت
مفتی محمد یونس مفتی محمد امجد حکیم محمد فیضان غفار الحق

فی شماره..... 25 روپے
سالانہ..... 300 روپے

خط و کتابت کا پتہ
ماہنامہ التبلیغ پوسٹ بکس 959
راولپنڈی پوسٹ کوڈ 46000 پاکستان

پبلشرز
محمد رضوان
سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

مستقل رکنیت کے لئے اپنے مکمل ڈاک کے پتے کے ساتھ سالانہ فیس صرف
300 روپے ارسال فرما کر گھر بیٹھے ہر ماہ ماہنامہ ”التبلیغ“ حاصل کیجئے

قانونی مشیر
الحاج غلام علی فاروق
(ایجوکیٹ ہائی کورٹ)

ڈاک کا پتہ تبدیل ہو جانے یا ماہنامہ موصول نہ ہونے کی صورت میں رکنیت نمبر کا حوالہ دے کر فوری اطلاع کریں

اس دائرہ میں سرخ نشان آپ کی رکنیت ختم ہونے کی علامت ہے، آئندہ شمارہ رکنیت فیس موصول ہونے پر ارسال کیا جاسکے گا

برائے رابطہ..... ادارہ غفران ٹرسٹ چاہ سلطان گلی نمبر 17
عقب پٹرول پمپ و چمڑا گودام راولپنڈی صوبہ پنجاب پاکستان
فون: 051-5507530-5507270 فیکس: 051-5780728
www.idaraghufuran.org
Email: idaraghufuran@yahoo.com

ترتیب و تحریر

صفحہ

- اداریہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کے بارے میں چند وضاحتیں مفتی محمد رضوان ۳
- درس قرآن (سورہ بقرہ قسط ۲۶، آیت نمبر ۳۶، ۳۷) حضرت آدم وحواء کا جنت میں قیام و طعام // // ۱۱
- درس حدیث پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت مولانا محمد ناصر ۱۴
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ**
- ماہ ذیقعدہ: تیسری نصف صدی کی اجمالی تاریخ کے آئینے میں مولوی طارق محمود ۲۱
- حضرت نواب محمد عشرت علی خان قیصر صاحب مدظلہم (قسط ۸) ترتیب: مفتی محمد رضوان ۲۶
- عقل مندوں کا حج مفتی محمد رضوان ۳۰
- تقلید کے مختلف درجات عبدالواحد قیصرانی ۳۷
- صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ انیس احمد حنیف ۴۱
- معیشت اور تقسیم دولت کا فطری اسلامی نظام (قسط ۱) مفتی محمد امجد حسین ۴۷
- ہدیہ و تحفہ لینے دینے کے آداب (دوسری و آخری قسط) مفتی محمد رضوان ۵۱
- مکتوبات مسیح الامت (بنام محمد رضوان) (قسط ۷) ترتیب و حواشی: مفتی محمد رضوان ۵۴
- مولوی کے بعد مولانا اور اب ڈاکٹر کی باری ہے // // ۵۸
- علم کے مینار** ہر چہ گیر و علتی (قسط ۱۲) مولانا محمد امجد حسین ۶۱
- تذکرہ اولیاء** تصوف کے مشہور سلسلوں کا تاریخی پس منظر (قسط ۸) مولانا محمد امجد حسین ۶۸
- بیاریے بچو!** ہمارے ماں باپ کون اور کیا ہیں؟ مفتی ابوریحان ۷۱
- بزم خواتین** وقت کی قدر کیجئے مفتی ابوشعب ۷۵
- آپ کے دینی مسائل کا حل** حج اور عید الاضحیٰ کی قربانی میں فرق ادارہ ۸۰
- کیا آپ جانتے ہیں؟** سوالات و جوابات ترتیب: مفتی محمد یونس ۸۲
- عبرت کدہ** حضرت ابراہیم علیہ السلام (قسط ۴) مولوی طارق محمود ۸۸
- طب و صحت** ڈینگگی بخار (Dengue Hemorrhagic Fever) حکیم محمد فیضان ۹۱
- اخبار ادارہ** ادارہ کے شب و روز مولانا محمد امجد حسین ۹۵
- اخبار عالم** قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں ابراہار حسین سنی ۹۷
- 100 // // Seeking Religious Knowledge Is Obligatory

مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کے بارے میں چند وضاحتیں

رمضان المبارک ۱۴۲۷ھ اور اس کے بعد عید الفطر ۱۴۲۷ھ کے چاند کے موقع پر پاکستانی قوم غیر معمولی انتشار و افتراق اور خلفشار سے دوچار ہوئی، خاص طور پر عید الفطر کے چاند کے موقع پر صورت حال زیادہ پیچیدہ اور سنگین ہو گئی اور پاکستان میں عام روایت سے ہٹ کر دو کے بجائے تین عیدیں ہوئیں، بعض علاقوں میں مسلسل تین دن نماز عید ادا کی گئی، صوبہ سرحد کے علاوہ پنجاب وغیرہ جیسے صوبے میں بھی کئی علماء نے اپنی مساجد میں رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ سے ایک یا دو دن پہلے ہی رمضان و شوال کے آغاز کا فیصلہ صادر فرمادیا۔

اس صورت حال کے تناظر میں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شوکت عزیز نے وزارت مذہبی امور کو ہدایت کی ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے لئے جلد از جلد پائیدار مینزیم تیار کرے، وفاقی وزیر مذہبی امور محمد اعجاز الحق نے کہا ہے کہ جلد ہی بین الصوبائی کمیٹیوں کا اجلاس طلب کیا جائے گا، جن کی سفارشات وفاقی کابینہ کو بھجوائی جائیں گی اور سفارشات کا جائزہ لینے کے بعد منظوری دی جائے گی، اعجاز الحق نے صوبہ سرحد میں تین عیدیں منانے پر افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ملک میں عید یک جہتی اور خوشی کی علامت ہے، اسے اکٹھے منانا چاہئے، اور ملک میں ایک ہی دن میں عید نہ منانے سے بیرونی ممالک میں ایک غلط تاثر جاتا ہے کہ مسلمان ایک دن عید نہیں مناسکتے، انہوں نے کہا کہ اس بات کا بھی فیصلہ متوقع ہے کہ پاکستان میں آئندہ سال سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ عید منانی چاہئے (ملاحظہ ہو: روزنامہ اسلام، راولپنڈی، پیر، چھ شوال ۱۴۲۷ھ، 30/ اکتوبر 2006ء صفحہ نمبر 1 و 6)

ان سنگین حالات میں اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی فتنہ کی شکل میں پیدا نہ ہو جائے اور شرعی اصولوں کی رہی سہی پاس داری بھی ختم نہ ہو جائے۔

ایسی انتشار و اختلاف کی فضاء میں طرح طرح کی چہ میگوئیاں جاری ہیں۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولوی حضرات کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتے، اس لئے چاند کے اعلان، اور رویت

ہلال کی شہادت حاصل کرنے کا اختیار علماء کو نہیں ہونا چاہئے اور اسی لئے ہلال کمیٹی میں جو علماء حضرات ہیں ان کو برطرف کر دینا چاہئے۔

حالانکہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ارکان مختلف مسلکوں سے تعلق رکھنے کے باوجود عموماً اتفاق رائے سے چاند کا فیصلہ فرماتے ہیں۔

اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کو بالکل ختم کر دینا چاہئے اور اس کے بجائے حکومت یا عدالت کو خود چاند اور آغازِ ماہ کا اعلان کرنا چاہئے، جیسا کہ سعودیہ میں ہوتا ہے۔

جبکہ قوم کو امتیاز سے بچانے کا حل اس کمیٹی کو ختم یا برطرف کرنا نہیں ہے بلکہ اس کمیٹی کے فیصلے کو مؤثر اور اہم بنانا اور اس کمیٹی کے بالمقابل دیگر عناصر کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔

جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کو شہادتیں حاصل کرنے کا سلسلہ ختم کر دینا چاہئے اس کمیٹی کے پاس جب چاند کیکنے کے مادی وسائل موجود ہیں، تو خود ہی چاند کیہ کر فیصلہ کرنا چاہئے۔

مگر ہمارے خیال میں چونکہ کمیٹی کا موجودہ طرز عمل شرعی اصولوں کے مطابق ہے اس لئے اس کو شہادتیں حاصل کرنے کا طریقہ ختم کرنے کی تجویز دینا درست نہیں لگتا۔

کچھ حضرات اختلافِ مطالع کی بحث میں لگ کر اس سے مسئلہ ہذا کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔

لیکن اختلافِ مطالع کی بحث میں لگ کر اس مسئلے کو حل کرنا بھی زیادہ مؤثر نظر نہیں آتا۔

کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ سعودی عرب پورے مسلمانوں کا مرکز ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے ساتھ رمضان اور اپنے تہوار منانے چاہئیں۔

مگر علماء و ماہرینِ فن کی طرف سے سعودی عرب میں مروجہ فیصلہ ہلال کے طریقہ کار کے شرعی و فنی اصولوں کے خلاف ہونے کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے،^۱ اس لیے اہل پاکستان کو سعودی عرب میں

مروجہ نظام کی اتباع کی رائے نہیں دی جاسکتی (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، احسن الفتاویٰ جلد ۲۶ صفحہ ۲۲۶ تا ۲۲۸، ۲۲۸،

ماہنامہ ”الصیاب“ لاہور، رمضان المبارک ۱۴۲۷ھ، اکتوبر 2006ء، صفحہ ۵، ہفت روزہ ضربِ مؤمن، ۱۸ تا ۲۳ شوال ۱۴۲۷ھ، مطابق

۱۰ تا ۱۶ نومبر ۲۰۰۶ء، نگین صفحہ)

کچھ لوگ ہمیشہ سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو حکومت کی منشاء کے مطابق فیصلہ کرتے رہنے یا اسی جیسے

۱۔ ولکن قال الشیخ المفتی محمد تقی عثمانی فی فتاویہ ان نظام السعودیة فی رؤیة الہلال موافق لاصول الشرع (راجع للتفصیل فتاویٰ عثمانی جلد دوم صفحہ ۱۶۵) لکن فی ہذا تأمل. محمد رضوان.

دوسرے الزامات لگاتے آئے ہیں مگر آزاد اور خارجی ذرائع سے اس قسم کے الزامات کی تصدیق کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح کے اجتماعی اور ہمہ گیری مسئلے پر کبھی بھی سب لوگوں کے شکوک و شبہات کو ختم نہیں کیا جاسکتا، اگرچہ کوئی کمیٹی خالص اولیاء و صلحاء کی جماعت پر تشکیل دے دی جائے۔

متعدد و مستند اہل علم حضرات مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے موجودہ طریق کار اور اس کے فیصلوں کی تائید و توثیق فرما چکے اور دلائل کے ساتھ اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں۔

ماضی قریب میں حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمہ اللہ (خطیب مرکزی لال مسجد اسلام آباد) مدت دراز تک اس کمیٹی کے رکن اور چیئرمین رہے ہیں اور کمیٹی کے طریق کار و طرز عمل کو درست قرار دیتے رہے ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب زید مجدہم (مہتمم جامعہ اسلامیہ امدادیہ، فیصل آباد) مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی حیثیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”بہت سے اسلامی اعمال کو شریعت اسلامیہ نے رویت ہلال کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اس مقصد کے حصول کے لئے حکومت پاکستان کی تشکیل کردہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی شرعی فیصلے کر رہی ہے، پاکستان کی کمیٹی عالم اسلام کی کمیٹیوں میں سے بہترین کمیٹی ہے، جس میں جدید علمائے کرام ماہرین فلکیات شامل ہیں اور محکمہ موسمیات کا پورا تعاون اسے حاصل ہوتا ہے، اس بناء پر اس کمیٹی کے اکثر فیصلے حقائق سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک میں رمضان شریف کی ابتداء اور عید کی ادائیگی میں انتشار کی فضا بنتی رہتی ہے..... حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو علماء کا باہمی مذہبی اختلافی مسئلہ سمجھ کر ان کے کندھوں پر ڈال کر تعلق نہ ہوں بلکہ یہ ادارہ حکومت کی تشکیل کردہ ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی ہے، اس کا فیصلہ حکومت کا ہی فیصلہ ہے، لہذا جس طرح دیگر حکومتی فیصلوں کو پوری حکومتی مشینری کا تعاون حاصل ہوتا ہے، اسی طرح حکومت کو اس ادارے کی آزادی برقرار رکھتے ہوئے مکمل پشت پناہی کرنی چاہئے۔“

مسئلہ کی اصل بنیاد یہی ہے کہ ابھی تک اس ادارے کے فیصلوں کو اعلیٰ عدالتی فیصلے سمجھ کر احترام کیا گیا ہے نہ ہی تعاون کی کوئی حکومتی کوشش سامنے آئی ہے، (ماہنامہ ”السیانہ“ لاہور، رمضان المبارک ۱۴۲۷ھ، اکتوبر 2006ء، صفحہ ۶۱ و ۶۲، در ذیل ”پیغام حق“، مضمون ”رویت ہلال میں اختلافی قوم میں اختلاف کے

اسباب اور ازالہ کی تدابیر“)

مولانا موصوف مذکور نے اپنے مذکورہ مضمون میں پاکستانی قوم میں اختلاف کے اسباب اور ان سے بچنے کی تدابیر بھی پیش فرمائی ہیں جو کافی حوصلہ افزا معلوم ہوتی ہیں۔

حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب زید مجدہم (مہتمم جامعہ مدنیہ لاہور) موجودہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”اس موقع پر بعض لوگوں نے رویت ہلال کمیٹی کو بھی بلا جواز تنقید کا نشانہ بنایا ہے، سچ تو یہ ہے کہ موجودہ ناخوشگوار صورتحال نے رویت ہلال کمیٹی کی اہمیت و افادیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے، ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والے صوبہ پنجاب اور سندھ میں کوئی قابل ذکر ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آتا، سب ایک ہی دن ہنسی خوشی اطمینان کے ساتھ اپنے مذہبی امور انجام دیتے ہیں..... مناسب ہوگا کہ اس موقع پر علمائے کرام، مرکزی اور صوبائی حکومتیں عوام کو رویت ہلال کمیٹی کی اہمیت، اس کا دائرہ کار اور طریقہ کار سے متعارف کروا کر یہ باور کرائیں کہ یہ کمیٹی ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے چاروں صوبوں کے ذمہ دار غیر تنخواہ یافتہ اعزازی ارکان کے علمائے کرام پر مشتمل ہوتی ہے اور بغیر کسی دباؤ کے شرعی اصولوں کے تحت آزادانہ فیصلہ کرتی ہے، دانستہ غلطی کی صورت میں اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگی اور ملک میں موجود علمائے کرام بھی ان کا مواخذہ کریں گے، نادانستہ غلطی کی صورت میں اللہ کے یہاں بھی گرفت نہیں ہے اور دنیا میں بھی کوئی سزا نہیں ہے، غلط فیصلہ کی صورت میں جن روزوں کا نقصان ہو جاتا ہے قضاء کی شکل میں اس کا تدارک کیا جاسکتا ہے، لہذا عوام الناس کو چاہئے کہ یہ معاملہ علمائے کرام کی سرکردگی میں قائم کمیٹی ہی کے حوالہ رکھیں اور اس کے فیصلوں پر عمل کریں (ماہنامہ انوار مدینہ، شوال المکرم ۱۴۲۷ھ، نومبر 2006ء، صفحہ ۵۰)

مولانا سید محمود میاں صاحب زید مجدہم نے اپنے مذکورہ مضمون کی ابتدا میں صوبہ سرحد میں بعض متشدد اور غیر متدین افراد کی طرف سے مقامی علماء کو چاند کے اعلان پر جبر کرنے کے متعدد واقعات بھی نقل فرمائے ہیں، قرائن و شواہد سے اس قسم کے واقعات کی تائید کرنا بے جا قرار نہیں دیا جاسکتا۔

صوبہ سرحد کے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ مرکزی ہلال کمیٹی شہادت شرعیہ کو رد کر کے فنی بنیادوں پر زیادہ تر اپنے فیصلہ کا مدار رکھتی ہے یا شہادت کو فنی اصولوں پر پرکھتی ہے، اور شریعت نے فنی باریکیوں کا بندوں کو مکلف نہیں کیا کیونکہ اس میں بندوں کے لئے دشواری اور تنگی ہے، شریعت کی طرف سے اصل مدار چاند کے نظر آنے پر ہے، اس لئے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا طریقہ کار غیر شرعی ہے، مرکزی ہلال کمیٹی باوجود شہادت شرعیہ حاصل ہو جانے کے چاند کا اعلان نہیں کرتی، صوبہ سرحد سے ہمیشہ متعدد شرعی وضع قطع کے متدین لوگ رویت ہلال کی شہادت دیتے ہیں مگر کمیٹی ان شہادتوں کو فنی بنیادوں پر رد کر دیتی

ہے۔ لہذا ایسے موقعہ پر مقامی علماء کو شرعاً شہادتِ شرعیہ حاصل ہو جانے کے بعد چاند کے اعلان کا حق حاصل ہوتا ہے، اور اس سلسلہ میں پاکستان کے تمام صوبوں والوں پر مرکزی ہلال کمیٹی کے اعلان کی پابندی شرعاً لازم نہیں ہے۔

جبکہ ہلال کمیٹی کے ارکان کا کہنا یہ ہے کہ:

ہماری مرکزی کمیٹی کا اجلاس ہمیشہ مختلف مقامات پر اور ادل بدل کر مختلف صوبوں میں ہوتا رہا ہے، خود اس کمیٹی کو باوجود جدید وسائل حاصل ہونے اور باوجود صوبہ سرحد میں کمیٹی کا اجلاس ہونے کے چاند نظر نہیں آتا، اور سرحد کے علاوہ ملک کے دیگر صوبوں سے بھی معتبر شہادت نہیں پہنچتی، سب سے پہلے چاند ہمیشہ صرف سرحد میں ہی نظر آتا ہے اور عموماً وہاں مہینہ بھی آنتیس کا شمار کیا جاتا ہے، موسم بھی بہت سی مرتبہ آبد آلود نہیں ہوتا، کہ دیگر صوبوں میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کو چاند دکھائی نہ دے اور سرحد سے شہادتیں بھی ایسے انداز اور اوقات کی پہنچتی ہیں کہ وہ فنی اعتبار سے مخدوش ہوتی ہیں، بعض اوقات فنی اعتبار سے چاند کی ولادت اور وجود بھی نہیں ہوتا تو وجود سے پہلے ثبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی صرف فنی یا فکلی بنیادوں پر رویت ہلال کا فیصلہ صادر نہیں کرتی، البتہ اس کو رویت ہلال کی شہادت کے قابل اعتبار یا مجروح ہونے میں ایک درجہ کا مُدِّ و معاون سمجھتی ہے جس میں کوئی قباحت نہیں۔

اور بے شک شریعت نے بنیادی طور پر بندوں کو فنی باریکیوں کا مکلف نہیں کیا لیکن اگر کوئی فن ترقی کر جانے کی وجہ سے باریک ندر باہو اور اُس کی عام شہرت ہو چکی ہو اور ذرائع اور وسائل بھی دنیا میں معروف اور مشہور ہوں اور ان کے مطابق بہت سے دنیاوی اور دینی امور و معاملات بھی انجام دئے جا رہے ہوں تو اس میں امت کو تنگی میں ڈالنا لازم نہیں آتا اور نہ شریعت اس کی نفی کرتی ہے۔

جیسا کہ آج کے دور میں چاند اور سورج کے طلوع و غروب کے اوقات انتہائی صحت کے ساتھ کمپیوٹر کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں، اب اگر کوئی شخص یہ گواہی دے رہا ہو کہ میں نے چاند سواچھ بجے دیکھا ہے حالانکہ حساب کے مطابق چاند اس جگہ اس دن 5 بجکر 59 منٹ پر غروب

ہو چکا ہو، اس گواہی کو کیسے قبول کیا جاسکتا ہے؟

یعنی اسی طرح ہم فنِ فلکیات کے حسابات کے ذریعے گواہی دینے والے کی گواہی کو پرکھتے ہیں، اس پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟

اور جو حدیث شریف میں موجود ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افظا کرو، یہ مسئلہ تو واضح اور مخصوص ہے، لیکن چاند دیکھنے کی گواہی کا یہ درجہ نہیں، کیونکہ اس میں صحیح اور غلط ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اَوَّلًا تو گواہی دینے والے کے سچے یا جھوٹے ہونے دونوں چیزوں کا احتمال ہے، دوسرے چاند دیکھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، چاند دیکھتے وقت جب کسی کے ذہن پر چاند کا تصور غالب ہو جائے تو اسے ہر طرف چاند ہی چاند نظر آتے ہیں، آنکھ کے سامنے کوئی بال چاند محسوس ہو سکتا ہے یا دور کسی درخت اور ابرو وغیرہ کی مخصوص ہیئت وغیرہ سے چاند کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔

اور جس طرح خود چاند کے طلوع و غروب ہونے کی گواہی کے مقابلے میں چاند کے طلوع و غروب کے حسابات زیادہ یقینی ہیں کیونکہ چاند کی یہ گواہی تو ایک فرد کا مشاہدہ ہے جبکہ ان حسابات کا صحیح ہونا لاکھوں لوگوں اور ماہرینِ فن کا مشاہدہ ہے، ان ہی حسابات کے طلوع و غروب پر تو سارے حضرات نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور کھولتے ہیں۔ اسی طرح چاند کے طلوع و غروب کے اوقات کا حساب کر کے اگر ہم ان کو مشاہدات پر رکھ لیں اور وہ بالکل صحیح ثابت ہوں تو ان نقشوں سے استفادہ کیوں نہیں کیا جاسکتا؟

پھر جبکہ صوبہ سرحد کی چاند کی شہادتوں کا معاملہ بار بار غیر معمولی مخدوش، خلاف واقعہ یا یعنی علی الکذب ہونا ثابت ہو چکا ہو تو اصولی انداز میں جب تک دیگر ذرائع سے تقویت و تائید حاصل نہ ہو، سرحد کی مروّجہ شہادتوں کو قابلِ اعتناء قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اور ثقہ ہونے کے لئے کسی کا صرف مٹھی بھر داڑھی رکھ لینا یا عمامہ پہن لینا کافی نہیں، جب تک دیگر ذرائع سے ثقاہت ثابت نہ ہو جائے، خصوصاً ایسے مقامات کہ جہاں عموماً، داڑھی رکھنا اور عمامہ وغیرہ پہننا رواجی و معاشرتی رواج کی شکل اختیار کر گیا ہو، جس کی ایک علامت یہ ہے کہ ان چند اعمال کے پابند حضرات دوسرے بڑے بڑے اہم اعمال میں بالکل پابند نہ

ہوں، مثلاً دھوکہ دہی، قتل و غارت گری، اور جھوٹ و غلط بیانی وغیرہ۔
 خلاصہ یہ کہ چاند کی شہادت کو پرکھنا ایک تو اس طور پر ہے کہ شہادت دینے والا ثقہ ہے کہ نہیں؟
 دوسرے خود واقعہ کی تحقیق کرنے کے طور پر ہے کہ چاند فی الواقع دیکھا گیا ہے کہ نہیں؟ جس کا
 متوقع اور امکانی حالات کے تناظر میں جائزہ لیا جائے گا، ان دونوں طریقوں سے شہادتوں کو
 پرکھنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ہفت روزہ ضرب مؤمن، ۱۸ تا ۲۳ شوال ۱۴۲۷ھ، مطابق ۱۰ تا ۱۶ نومبر ۲۰۰۶ء، رگین صفحہ

’’کشف ہلال صفحہ ۵۱ تا ۵۲‘‘، مصنف: جناب سید شبیر احمد کا کاخیل صاحب)

اگر نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ غور کیا جائے تو پاکستان کی موجودہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا موجودہ نظام
 ہماری معلومات کے مطابق دنیا بھر کے فیصلہ رویت ہلال کے دوسرے نظاموں سے غنیمت اور شرعی تقاضوں
 کے بہت قریب معلوم ہوتا ہے۔

انتشار و افتراق کے دور میں ’’مختلف بڑے مسلکوں کے نمائندوں کو کمیٹی میں شامل کرنا، حکومت کا اس محکمہ
 کو آزاد رکھنا، فنی ذرائع اور جدید آلات کو رویت ہلال میں معین و مُمد بنانا اور فیصلہ رویت کی معتبر شرعی
 شہادت پر کرنا، وغیرہ جیسے اہم پہلو شاید ہی دنیا میں پائے جانے والے کسی دوسرے رویت ہلال کے وسیع
 نظام میں موجود ہوں، جبکہ آج کل معاشرے کے حالات ایسے ہیں کہ شاید ایک ہی مسلک کے چند علماء
 اس قسم کے کسی ایک مؤقف پر مشکل سے اتفاق کرتے ہوں‘‘، موجودہ ہلال کمیٹی کا وجود نعمت غیر مترقبہ سے
 کم نہیں تھا، لیکن جب خود بعض علماء اور مقتدا حضرات ہی اپنی تحریر و تقریر کے ذریعہ اس کمیٹی کے علی الرغم
 عوام کو اپنے فیصلہ سنا کر متنفر کرتے ہوں تو پھر عوام سے کیا توقع کی جاسکتی ہے؟

رویت ہلال کے فیصلہ کا دیانت سے زیادہ قضاء اور اجتماعیت کے پہلو سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ
 اگر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو پاکستان کی ولایتِ عامہ کی جہت سے اس سلسلہ میں قضاء کا درجہ حاصل
 ہو تو اس کے برخلاف اور بالمقابل اُن علماء کا بلکہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی سے نچلے درجہ کی زونل
 کمیٹیوں کا اعلان و فیصلہ کرنا جن کو ولایتِ عامہ کی جہت سے قضاء کا منصب حاصل نہ ہو، کیا حیثیت
 رکھتا ہے؟ ہمارے خیال کے مطابق تو نہ اس طرح کا اعلان و فیصلہ کرنا شرعاً جائز ہے اور نہ ہی اس کی کوئی
 حیثیت ہے، جس طرح حدود و قصاص جاری کرنے کے لئے علماء یا غیر مجوزہ عدالت کے سامنے شرعی

طریقہ پر ثبوت کافی نہیں بلکہ اس کے لئے منصبِ قضاء کی ضرورت ہے، خصوصاً جبکہ رمضان و عید کے چاند کے فیصلہ کا اثر اجتماعی طور پر حدود و قصاص کے مقابلہ میں زیادہ وسیع حیثیت رکھتا ہے۔

بعض علماء نے ایسے وقت یہ کہہ کر فیصلہ فرما دیا کہ جن لوگوں کو جس کے اعلان و فیصلہ پر اعتماد ہو خواہ کمیٹی کے یا اس کے برخلاف مقامی علماء کے اعلان و فیصلہ پر، اُن کو رمضان و عید کے حوالہ سے اپنے اسی اعتماد کے مطابق عمل کرنا جائز یا ضروری ہے (ملاحظہ ہو: فتاویٰ حقانیہ، جلد ۲ صفحہ ۱۳۱)

لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کیا قضا کے مسائل میں اس طرح گنجائش دینے کا شرعی نقطہ نظر سے جواز نظر آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ورنہ تو حدود و قصاص کے فیصلوں کے لئے بھی قاضی کی ضرورت نہ ہوگی اور اگر بالفرض جواز تسلیم بھی کر لیا جائے تو اگر ایک ہی شہر اور محلہ و علاقہ میں بلکہ ایک ہی گھر کے مختلف افراد میں اعتماد و اعتبار کا محمل مختلف ہوگا تو کیسی فضا قائم ہوگی؟ اور کیا اس طرح رمضان و عید کے حقیقی مقاصد و منافع کو حاصل کیا جاسکے گا اور اجتماعی طور پر ہر مقام پر نماز عید کی ادائیگی کو انجام دیا جاسکے گا؟ بعید نہیں کہ ایسی صورت حال میں نعوذ باللہ قتل و غارت گری کی نوبت آجائے، جیسا کہ سرحد کے بعض علاقوں میں ایسی صورت حال کا سامنا ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے اہل علم حضرات مرکزی رویت ہلال کمیٹی سے متعلق اپنے شکوک و شبہات کا دلائل کے تناظر میں نیک نیتی کے ساتھ جائزہ لیں اور اپنے موقف پر نظر ثانی کریں، اور قوم کو کسی بڑے انتشار سے بچانے کے لئے اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں، اور عوامی سطح پر چلنے والی ”اختلاف برائے اختلاف“ کی ریت کو ختم کرنے میں اپنا اثر و رسوخ اور کردار ادا کریں۔

اجتماعی قربانی

ادارہ غفران میں عید الاضحیٰ کے موقع پر حسب سابق اس سال (۱۴۲۷ھ 2006ء) میں بھی شرعی اصولوں کے مطابق اجتماعی قربانی کا انتظام کیا گیا ہے، حصہ لینے کے خواہش مند حضرات تفصیلات کے لئے ادارہ غفران سے درج ذیل پتہ یا فون نمبر پر رابطہ فرمائیں۔

عام حصہ: تین ہزار روپے (-/3000)۔ خاص حصہ: پینتیس سو روپے (-/3500)

انتظامیہ: ادارہ غفران، چاہ سلطان، گلی نمبر 17، راولپنڈی۔ فون: 5507530-5507270-051

حضرت آدم وحوّا کا جنت میں قیام و طعام

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ فَازْلَمَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۶﴾

ترجمہ: اور کہا ہم نے کہ اے آدم قیام کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے فراغت کے ساتھ جس جگہ سے چاہو اور قریب نہ جانا اس درخت کے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں ﴿۳۶﴾

تفسیر و تشریح

مذکورہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کے سجدہ کے بعد اُس وقت کا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا کو بھی پیدا کر دیا گیا تھا۔

جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اور زمین کی خلافت کے لئے اُن کی صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی اور انہوں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، اور شیطان اپنے تکبر کی وجہ سے مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں مقیم تھے لیکن اس دوران ان کو اپنے ایک رفیق حیات اور مونس کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غرض کے لئے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کی پیدائش کا ذکر سورۃ

نساء کی پہلی آیت میں اس طرح کیا گیا ہے: وخلق منها زوجها اور حوا کو آدم سے پیدا کیا حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہما السلام کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو سہو اور خوب دل کھول کر فراغت اور بے فکری کے ساتھ جہاں سے چاہو جنت کی نعمتوں کو کھاؤ پیو اور استعمال کرو۔

جنت میں کھانے پینے کی اجازت کے ساتھ ”رَغَدًا“ فرمایا گیا، جس کے معنی عربی میں اس نعمت و رزق کے ہیں جس کو حاصل کرنے میں کوئی محنت و مشقت پیش نہ آئے، اور وہ اتنی زیادہ ہو کہ اس کے کم یا ختم

ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو۔

مطلب یہ ہوا کہ آدم و حوا علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے پھل جہاں سے چاہو دل کھول کر اور فراغت کے ساتھ استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت مشقت کی ضرورت ہوگی، اور نہ یہ فکر و خطرہ ہوگا کہ یہ غذا کم یا ختم نہ ہو جائے۔

مگر ایک خاص درخت کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اس کے پاس نہ جانا یعنی اس درخت کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔

اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا مگر تاکید اور مضبوطی کے طور پر یہ انداز اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا، اور مراد یہی تھی کہ کھانے کے لئے اس کے پاس نہ جانا۔

اسی سے یہ مسئلہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز اور منع نہیں ہوتیں لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کسی ناجائز و ممنوع چیز میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس جائز سے بھی روک دیا جاتا ہے، جیسا کہ درخت کے قریب جانا اس کے پھل کھانے کا ذریعہ بن سکتا تھا اور اصل ممانعت اس کے پھل کھانے سے تھی مگر اس کے قریب جانے سے بھی جو کہ پھل کھانے کا ذریعہ تھا منع کر دیا گیا، اسی اصول کا نام فقہ میں ”سد ذرائع“ ہے (معارف القرآن عثمانی ج ۱ ص ۱۹۵، ۱۹۲ بتعیر)

منع کیا ہوا درخت کون سا تھا؟

یہ درخت کون سا تھا قرآن مجید نے اس کی نشاندہی نہیں کی اور کسی صحیح و مستند حدیث سے بھی ثابت نہیں کہ وہ کون سا درخت تھا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ گندم کا درخت تھا، بعض نے زیتون کا، بعض نے انجیر کا اور بعض نے انگور کا درخت قرار دیا ہے، اگرچہ مشہور یہی ہے کہ وہ گندم (گیہوں) کا درخت تھا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور کیونکہ اس متعین درخت کا علم ہو جانا نہ کوئی ضروری اور نفع بخش ہے اور نہ اس کا علم نہ ہونا کچھ مضرا و نقصان دہ ہے، اس لئے اس میں زیادہ بحث اور کدو کاوش کرنے کی ضرورت نہیں (معارف القرآن عثمانی ج ۱ ص ۱۹۲، معارف القرآن اور لیبی ج ۱ ص ۱۲۸ بتعیر)

حضرت آدم و حوا علیہما السلام کون سی جنت میں قیام پذیر تھے؟

حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے جس جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا، یہ وہی جنت ہے جس میں جنتی قیامت کے بعد داخل کئے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور باغ یا جنت نہ تھی، دلائل سے

یہی بات راجح ہے (معارف القرآن اداریسی ج ۱ ص ۱۲۹، ۱۳۰: بتحیر)

رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ اور رہائش میں بیوی شوہر کے تابع ہے

جنت میں قیام رکھنے کا حکم اگرچہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام دونوں کو تھا مگر اس حکم میں مخاطب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ان کی زوجہ حضرت حوا علیہا السلام کو نہیں بنایا گیا، چنانچہ فرمایا گیا:

يَا دَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ

اے آدم قیام کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں

اس سے دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔

(۱)..... ایک یہ کہ بیوی کے لئے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے۔

(۲)..... دوسرے یہ کہ سکونت اور رہائش میں بیوی شوہر کے ماتحت اور تابع ہے، جس مکان میں

شوہر رہے بیوی کو بھی اس کے ساتھ رہنا چاہئے (معارف القرآن عثمانی ج ۱ ص ۱۹۴: بتحیر)

جنت میں یہ قیام عارضی تھا

لفظِ ”اَسْكُنْ“ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لئے جنت کا قیام عارضی تھا دائمی نہیں تھا، کیونکہ ”اَسْكُنْ“ کے معنی ہیں ”قیام کرو، رہا کرو“ یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنت تمہیں دے دی گئی یا یہ تمہارا مکان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم و حوا علیہما السلام کو جنت کا مکان چھوڑنا پڑے گا۔

اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے گھر میں رہا کرو اس سے دوسرے کے لئے مکان کی ملکیت اور اس میں ہمیشہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا (معارف القرآن عثمانی ج ۱ ص ۱۹۴: بتحیر)

غذا و خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں

جنت کی نعمتوں کو کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو دیا گیا، اس میں دونوں کو مستقل طور پر مخاطب بنایا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا: **وَكُلَا مِنْهَا** اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے۔ اس سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں وہ اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق اپنی مرضی کے وقت استعمال کر سکتی ہے۔

مولانا محمد ناصر

درس حدیث

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً“ (صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف واقامتها وفضل الاول فالاول منها الخ)

”اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف (میں نماز پڑھنے) کی کیا فضیلت ہے تو قرعہ اندازی کرنی پڑے“

اس حدیث سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر بہت بڑے اجر و انعام رکھے ہوئے ہیں اور یہ اجر و انعام حاصل کرنے کے لئے کوئی بہت زیادہ محنت اور مشقت نہیں اٹھانی پڑتی بلکہ یہ صرف تھوڑی سی محنت پر حاصل کیے جاسکتے ہیں یعنی نماز سے پہلے ذرا اہتمام کر لیا جائے، اس اہتمام میں زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا لیکن فضیلت اور اجر و ثواب بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور مذکورہ حدیث میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت اس لیے بیان نہیں ہوئی تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اس عمل کی ایسی کوئی فضیلت ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جاسکتی بلکہ اس عمل کی فضیلت بیان کرنے سے الفاظ ہی قاصر ہیں (عمدة القاری، کتاب الاذان، باب الاستقام فی الاذان)

ایک مرتبہ آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے جماعت کی نماز میں صفوں کے مختلف درجات اور فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

”اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے پہلی صف والوں کے لئے رحمت کی دُعا کرتے ہیں۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کیا دوسری صف والوں کے لئے بھی (یہ فضیلت ہے)؟ آپ ﷺ نے (دوبارہ) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے پہلی صف والوں کے لئے رحمت کی دُعا کرتے ہیں۔ صحابہ نے (پھر) عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کیا دوسری صف والوں کے لئے

بھی؟ آپ ﷺ نے (تیسری مرتبہ) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے پہلی صف والوں کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ نے (پھر) عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کیا دوسری صف والوں کے لئے بھی؟ آپ ﷺ نے (چوتھی مرتبہ) فرمایا کہ ہاں دوسری صف والوں کے لئے بھی، (معارف الحدیث جلد ۳ صفحہ ۲۰۹ بحوالہ مسند احمد) اور ایک حدیث میں ہے کہ:

”آپ ﷺ نے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ مغفرت طلب کی اور دوسری صف والوں کے لئے دو مرتبہ مغفرت طلب کی اور تیسری صف والوں کے لئے ایک مرتبہ“ (المعجم الکبیر للطبرانی، باب قطعة من المفقود والمعجم الاوسط للطبرانی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا کے خصوصی مستحق اگلی صف والے ہی ہوتے ہیں، دوسری اور اس کے پیچھے والی صفیں بھی اگرچہ اس سعادت میں شریک ہوتی ہیں لیکن وہ بہت پیچھے ہیں، ہماری نظر میں تو پہلی اور دوسری صف کے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیک ان دونوں کے درجات کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلب گاروں کو چاہئے کہ پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ مسجدوں میں جلدی پہنچا جائے (معارف الحدیث جلد ۳ صفحہ ۲۰۹، ۲۱۰ تبصر) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا سب سے زیادہ باعثِ فضیلت ہے پھر دوسری صف میں پھر تیسری اور اسی طرح یہ فضیلت اور اگر درجہ بدرجہ کچھلی صفوں تک کم ہو کر منتقل ہوتا رہتا ہے (عمدة القاری، کتاب الاذان، باب الاستحمام فی الاذان)

دوسروں کو تکلیف دے کر پہلی صف میں پہنچنے پر وعید

پہلی صف میں نماز پڑھنے کی احادیث میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے، اسے حاصل کرنے کے لئے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، بلکہ گناہ ہے، اور اس طرح پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے والا بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”آپ ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھا اور آپ ﷺ کے قریب جا کر بیٹھ گیا،..... آپ ﷺ نے نماز کے بعد اس سے

فرمایا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے جا رہے تھے، تم نے ان کو تکلیف دی اور جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی“ (الترغیب والترہیب جلد ۱ صفحہ ۲۹۱ بحوالہ طبرانی فی الصغیر والاوسط)

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جَسْرًا إِلَىٰ جَهَنَّمَ (ترمذی، ابن ماجہ)
 ”جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے گا، اسے جہنم کا پل بنایا جائے گا“ (ترمذی، ابن ماجہ)

اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر پہلی صف میں پہنچنے سے پہلی صف کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی بلکہ گناہ ہوتا ہے اور دنیا میں کیونکہ اُس شخص نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا اور گویا ان کی گردنوں کو اپنے لیے راستہ اور پل بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس شخص کا جہنم پر پل بنا نہیں گے اور لوگ اس پر سے گزریں گے اور اسے اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا (عمدة القاری، کتاب الجمعة، باب لا یفرق بین اثینین یوم الجمعة)

اس حدیث میں جمعہ کا دن فرمانے کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ میں ایسی حرکت کرنے والے کے لئے تو یہ وعید اور سزا ہے، اس کے علاوہ باقی دنوں اور موقعوں پر لوگوں کی گردنیں پھلانگنے اور انہیں تکلیف دے کر اچھی جگہ بیٹھنے پر سزا نہیں، بلکہ جمعہ کا دن اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس دن مسجد میں ہجوم زیادہ ہوتا ہے اور نماز جمعہ میں ایسی حرکت کرنا زیادہ بُرا ہے، ورنہ وعظ و نصیحت اور لوگوں کے دوسرے اجتماعات کے وقت بھی دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر آگے بڑھنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے چنانچہ ایک حدیث جو سننا ضعیف ہے، اُس میں ہے کہ ”جس نے کسی جماعت کی گردنوں کو بغیر ان کی اجازت (اور خوش دلی کے) پھلانگا، تو اس نے گناہ کیا“ (بحوالہ الدیلمی فی مسند الفردوس)

لیکن یاد رہے کہ محدثین نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ اگر امام کو مخراب یا اپنے مصلے تک پہنچنے کے لئے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا پڑیں تو گناہ نہیں کیونکہ یہاں مجبوری ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کے سامنے اگلی صفوں تک پہنچنے کے لئے راستہ کشادہ ہو، اور اگلی صفوں میں جگہ بھی خالی ہو تو دوسروں کو تکلیف دیے بغیر اگلی صفوں تک جانے میں کوئی گناہ نہیں (عمدة القاری شرح صحیح

البخاری، کتاب الجمعة، باب لا یفرق بین اثنین یوم الجمعة)

اگر پہلی صف میں جگہ نہ ہو یا جگہ تنگ ہو تو ایسی صورت میں پچھلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے، ایک حدیث میں ہے کہ:

مَنْ تَرَكَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا أَوْ ضَعْفَ اللَّهِ لَهُ أَجَرَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

(التراغیب والترہیب جلد ۱ صفحہ ۹۰ بحوالہ الطبرانی فی الاوسط وعمدة القاری، کتاب

الاذان، باب الاستہام فی الاذان باختلاف یتسیر)

”جو شخص اس خوف سے پہلی صف کو چھوڑ دے کہ کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس

کو پہلی صف کے ثواب سے دوگنا ثواب عطا فرماتے ہیں“

لہذا ایسے موقع پر پچھلی صف میں کھڑے ہوتے وقت یہ نیت کر لی جائے کہ کہیں میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلی صف میں کھڑا ہونے والا بھی پہلی صف والوں جیسا ثواب پائے گا۔

نماز میں صفوں کو سیدھا کرنے کی اہمیت

نماز میں صفوں کو صحیح کرنے کی احادیث میں بہت تاکید آئی ہے، چنانچہ اگلی صفوں کو مکمل کرنا، اگلی صفیں جب تک پُر نہ ہو جائیں پچھلی صف میں کھڑا نہ ہونا، صفوں میں خلانہ چھوڑنا، تمام صفوں کو بالکل سیدھا کرنا یہ سب صفیں صحیح کرنے میں شامل ہے اور ان میں سے کوئی سی کوتاہی بھی نماز کے حقیقی ثمرات سے محروم کر دیتی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں صفوں کو برابر اور صحیح کرنے کے بارے میں ہے کہ:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ (بخاری)

”صفوں کو برابر (یعنی سیدھا) کرو اس لیے کہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کے قائم کرنے میں

شامل ہے“

قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مذکورہ حدیث میں نماز قائم کرنے میں اس عمل کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کیا جائے، اس سے معلوم ہوا کہ صفیں سیدھی کرنا کوئی معمولی عمل نہیں۔

ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ:

رَضُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهُ الْحَدْفُ (ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ باب تصویۃ الصفوف)

”اپنی صفوں کو خوب ملاؤ اور قریب قریب کھڑے ہو اور گردنیں ایک دوسرے کے برابر رکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفوں کے درمیان اس طرح داخل ہوتا ہے جیسے بھیڑ کا بچہ“ (ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب تصویۃ الصفوف)

اس حدیث مبارکہ میں صفیں سیدھی کرنے کا یہ طریقہ ارشاد ہوا کہ میل میل کے کھڑے ہو جائے، اور گردنیں ایک دوسرے کی سیدھ میں اور برابر ہوں، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ (ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب تصویۃ الصفوف)

”صفیں سیدھی قائم کرو اور کندھے ایک دوسرے کے بالمقابل رکھو“ (ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب تصویۃ الصفوف)

صفیں سیدھی کرنے کا طریقہ

حضور ﷺ نے جہاں صفیں سیدھی کرنے کا حکم اور فضیلت احادیث میں بیان فرمائی ہے وہاں صفیں سیدھی کرنے کا طریقہ بھی اپنی امت کو سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کندھے، گردنیں اور قدم ایک سیدھ میں رکھے جائیں، لیکن کچھ لوگ جماعت کی نماز میں پاؤں کی انگلیاں دوسرے نمازی کے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ ملانے کو سنت سمجھتے ہیں حالانکہ حضور ﷺ نے کسی حدیث میں بھی صفیں بناتے ہوئے پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم نہیں دیا اور نہ خود عمل کیا اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور ﷺ کے سامنے ایسا کیا کرتے تھے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب حضور ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے صفیں سیدھی کرنے کی تاکید بیان کی تو صحابہ صفیں سیدھی کرنے میں بہت اہتمام کرنے لگے، صحابہ کے اس اہتمام کو ایک راوی نے مبالغہ کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا کہ آپ ﷺ نے جب صفیں سیدھی کرنے کی صحابہ کو تاکید کی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنہ اور ٹخنے سے ٹخنہ ملا کر کھڑے ہونے لگا، چنانچہ وہ روایت یہ ہے:

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ”ثَلَاثًا“ وَاللَّهِ لَتَقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُحَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزِقُ مِنْكَ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَةَ

بِكَعْبِهِ (ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف)

” (آپ ﷺ نے) تین مرتبہ فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اللہ کی قسم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا دوسرے شخص کے کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنے اور ٹخنے سے ٹخنے ملا ہوتا تھا“ (ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف)

در اصل راوی نے یہ بات مبالغہ کرتے ہوئی کہی ہے ورنہ ہر شخص جانتا ہے کہ کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنے اور ٹخنے سے ٹخنے ملا کر کھڑا ہونا بہت مشکل مرحلہ ہے، اور اگر اس طرح دو آدمی بھی کھڑے ہوں تو عجیب و غریب حالت بن جائے۔

چنانچہ راوی کی اس بات کی تشریح علامہ عینی رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں یہ کی ہے:

أى هذا باب فى بيان الصاق المنكب بالمنكب الى آخره وأشار بهذا الى المبالغة فى تعديل الصفوف وسد الخلل فيه (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم فى الصف وفتح البارى شرح صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم فى الصف باختلاف يسير)

” اس باب کا نام جو کندھے سے کندھا (گھٹنے سے گھٹنے اور ٹخنے سے ٹخنے) ملا کر کھڑے ہونا رکھا گیا ہے اس سے صفیں سیدھی کرنے میں مبالغہ اور صفوں کے درمیان میں خلاء پر کرنا مراد ہے“

اتنے عظیم محدثین نے راوی کی بات کی جو تشریح بیان کی ہے وہی صحیح ہے۔

لہذا صفیں سیدھی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوا کہ کندھے، گردنیں اور قدم ایک سیدھ میں رکھے جائیں اور پاؤں کی ایڑیوں سے صف کو برابر کیا جائے نہ کہ پاؤں کے اگلے حصے یعنی انگلیوں سے، کیونکہ پاؤں چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اگر پاؤں کے اگلے حصے سے صف برابر کی جائے تو صف برابر نہیں ہوگی جبکہ ایڑیاں اگر ایک سیدھ میں رکھی جائیں تو صف سیدھی ہو جائے گی۔

امام کے دائیں اور بائیں صف برابر رکھنے کی فضیلت

جماعت کی نماز میں صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کر صف بنانی شروع کی جائے پھر امام کی سیدھ میں کھڑے شخص کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے پھر بائیں طرف، اس طرح امام کے دونوں طرف صف میں توازن برقرار رہے گا لیکن اگر کبھی امام کے دائیں جانب زیادہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور بائیں جانب کی جگہ خالی ہو تو اس صورت میں بائیں جانب کھڑے ہونے میں زیادہ فضیلت ہے چنانچہ حدیث میں ہے:

مَنْ عَمَرَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ الْأَيْسَرِ لِقَلَّةِ أَهْلِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ (الترغیب والترہیب

جلد ۱ صفحہ ۹۱، بحوالہ طبرانی فی الکبیر)

”جس نے مسجد میں (صفوں کی بائیں طرف کو) لوگوں کے کم ہونے کی وجہ سے پر کیا تو اس کے لئے دو اجر ہیں“

لہذا جماعت کی نماز میں صرف امام کے دائیں طرف کھڑے ہونے میں فضیلت سمجھتے ہوئے امام کے بائیں طرف جگہ خالی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں بلکہ باجماعت نماز میں شریک ہونے والوں کو چاہئے کہ امام کے دائیں اور بائیں دونوں طرف صف برابر رکھنے کا اہتمام کیا کریں۔

اور اگر کبھی کسی صف میں جگہ خالی ہو تو اس خالی جگہ کو پر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، احادیث میں اس خالی جگہ کو پر کرنے کے مختلف فضائل آئے ہیں، ایک حدیث میں ہے:

مَنْ سَدَّ فُرْجَةَ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (الترغیب والترہیب

جلد ۱ صفحہ ۹۰، بحوالہ طبرانی فی الاوسط)

”جو شخص صف کے کسی خلاء کو پر کرے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں اور جنت میں اس کے لئے گھر بناتے ہیں“

اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑا ہونے پر وعید

اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑا ہو جانا بہت بُرا عمل ہے، حدیث میں ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ:

﴿بقیہ صفحہ ۶۷ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ماہ ذیقعدہ: تیسری نصف صدی کی اجمالی تاریخ کے آئینے میں

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۰۱ھ: میں حضرت ابواسامہ حماد بن اسامہ بن زید الکوفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ کی ولادت ۱۲۰ھ کے لگ بھگ ہوئی، ہشام بن عروہ، اعمش، ابن ابی خالد، ادریس بن یزید الاودی اور احوص بن حکیم الشامی رحمہم اللہ وغیرہ سے حدیث کی سماعت کی، عبدالرحمن بن مہدی، شافعی، قتیبہ، حمیدی، احمد، اسحاق اور ابوخیثمہ رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی، ایک مرتبہ اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے ان دو انگلیوں سے ایک لاکھ حدیثیں لکھیں، ۸۰ سال کی عمر میں وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء ج ۹ ص ۲۷۹)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۰۳ھ: میں حضرت حسین بن علی الجعفی الکوفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ امام اعش اور بہت سے محدثین کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسین بن علی اور سعد بن عامر الضبعی سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، امام یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ابدال میں سے کوئی شخص باقی ہو تو وہ حسین الجعفی ہیں، باوجود بہت بڑے عالم ہونے کے آپ کو زہد و عبادت میں بڑا مقام حاصل تھا ”شذرات الذهب ج ۱ ص ۵ میں وفات ۲۰۲ھ درج ہے“ (العمر فی خبر من خیر ج ۱ ص ۳۳۹، الطبقات الکبریٰ ج ۶ ص ۵۹۶، سیر اعلام النبلاء ج ۹ ص ۴۰۰)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۰۴ھ: میں حضرت ابو عقبہ لہیعہ بن عیسیٰ بن لہیعہ الحضرمی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ اپنے چچا عبداللہ بن لہیعہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، آپ مصر کے قاضی بھی تھے (المنتظم ج ۱ ص ۱۳۳)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۰۵ھ: میں حضرت ابو عبداللہ بشر بن کبر الجلی دمشقی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، آپ کی ولادت ۱۲۲ھ میں ہوئی، امام اوزاعی اور ابوبکر بن ابی مریم الحمصی رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے بیٹے احمد، ابن وہب، شافعی اور حمیدی رحمہم اللہ آپ کے شاگرد ہیں (سیر اعلام النبلاء ج ۹ ص ۵۰۸)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۰۸ھ: میں فضل بن ربیع کی وفات ہوئی، یہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربان تھے،

(العبر فی خبر من عمر ج ۱ ص ۳۵۵، اکال ج ۵ ص ۴۷۱، شذرات الذهب ج ۱ ص ۲۰)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۱۳ھ: میں حضرت عبید اللہ بن موسیٰ بن ابی المختار الکوئی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی،

آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مسند کی ترتیب پر ایسی کتاب مرتب کی جس میں کوفہ کے صحابہ کی روایات کو جمع کیا گیا تھا، آپ کی ولادت تقریباً ۱۲۰ھ میں ہوئی، ہشام بن عروہ، سلیمان الاعمش، اسماعیل بن ابی خالد، زکریا بن ابی زائدہ اور سعد بن اوس العبسی رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، امام احمد بن حنبل، اسحاق، ابن معین، محمد بن عبد اللہ بن نمیر، عبد بن حمید اور علی بن محمد الطنافسی رحمہم اللہ نے آپ سے

حدیث کی سماعت کی ”وقیل مات فی شوالہا“ (سیر اعلام النبلاء ج ۹ ص ۵۵۶)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۱۵ھ: میں حضرت احمد بن المفضل العتقری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، اسباط بن

نصر، عثمان بن حکیم الاودی اور شریک رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، عباسی خلیفہ مامون کے دورِ خلافت میں وفات ہوئی (الطبقات الکبریٰ ج ۶ ص ۴۱۰)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۲۳ھ: میں حضرت ابوعلی احمد بن الحکم البغدادی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، امام مالک،

ابراہیم بن سعد اور شریک بن عبد اللہ رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے آپ کو حدیث کے معاملہ میں متروک لکھا ہے، مصر میں وفات ہوئی (المنتظم ج ۱۱ ص ۸۶)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۲۷ھ: میں عباسی خلیفہ الواثق باللہ کی والدہ قرطیس کی وفات ہوئی، یہ حج کے

لئے نکلیں اور حجرہ کے مقام پر وفات ہوئی، اور کوفہ میں تدفین ہوئی (المنتظم ج ۱۱ ص ۱۲۶)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۲۸ھ: میں حضرت ابواللیث سلیم بن قادم رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، بقیہ اور محمد بن حرب

رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ ہیں، بغداد میں وفات ہوئی (الطبقات الکبریٰ ج ۷ ص ۳۵۱)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۲۸ھ: میں حضرت ابو جعفر محمد بن مصعب رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ قرآن مجید

کے معلم تھے، حدیث کے معاملہ میں ثقہ شمار ہوتے ہیں، بغداد میں وفات ہوئی (الطبقات الکبریٰ ج ۷ ص ۳۶۱)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۲۹ھ: میں حضرت ابو جعفر عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن جعفر بن الیمان البخاری

المسندی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، سفیان بن عیینہ، فضیل بن عیاض اور عبد الرزاق رحمہم اللہ اور بہت سے مشاہیر سے حدیث روایت کرتے ہیں، امام بخاری، ابو زرعة اور ابو حاتم رحمہم اللہ آپ سے حدیث روایت

کرتے ہیں ’’وقیل بعضهم توفی فی ذی الحجۃ‘‘ (المنتظم ج ۱ ص ۱۱۷ھ)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۲۹ھ: میں حضرت ابو جعفر محمد بن سلام الحنفی المسندی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ کے اساتذہ درج ذیل ہیں: سفیان بن عیینہ، مروان بن معاویہ، اسحاق الارزق، فضیل بن عیاض، عبداللہ بن نمیر اور عبدالرزاق رحمہم اللہ، آپ کے شاگرد درج ذیل ہیں: بخاری، ذہلی، ابوالزرعہ الرازی، عبید اللہ بن واصل اور محمد بن نصر رحمہم اللہ، آپ کو ماوراء النہر (وسطی ایشیا) کا شیخ کہا جاتا ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے آپ کو علم حدیث میں وسطی ایشیاء کا امام قرار دیا ہے، ۹۰ سال کی عمر میں وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۶۵۹)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۰ھ: میں حضرت ابو جعفر عون بن سلام الکوئی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، ابوبکر انصہلی، اسراہیل بن یونس، زہیر بن معاویہ اور محمد بن طلحہ بن معرف رحمہم اللہ سے حدیث کی روایت کرتے ہیں، مسلم، احمد بن علی الابار، محمد بن عبداللہ مطین، محمد بن عثمان بن ابی شیبہ، موسیٰ بن اسحاق الحظمی اور موسیٰ بن ہارون النمال رحمہم اللہ آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں، ۹۰ سال کی عمر میں وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۴۴۱)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۱ھ: میں حضرت ابو داؤد سلیمان بن داؤد المبارکی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، یحییٰ بن ابی زائدہ رحمہ اللہ آپ کے استاد ہیں، امام مسلم بن الحجاج اور ابو زرعة رحمہما اللہ آپ کے شاگرد ہیں، حدیث کے معاملہ میں ثقہ شمار ہوتے ہیں (المنتظم ج ۱ ص ۱۷۲)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۲ھ: میں حضرت عبدالرحمن بن اسحاق بن ابراہیم بن سلمہ بن الضحیٰ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ مذہباً حنفی تھے، رتہ شہر اور اس کے بعد بغداد کا قاضی بھی آپ کو بنایا گیا تھا، ۲۲۸ھ میں قضا کے منصب سے معزول ہوئے، اور مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں فید کے مقام پر انتقال ہوا اور وہیں پرفتن ہوئے (المنتظم ج ۱ ص ۱۸۳)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۳ھ: میں حضرت یحییٰ بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام البغدادی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، آپ کا شمار مدینہ منورہ کے بڑے علماء میں ہوتا تھا، ابن المبارک، ہشیم، عبید بن یونس، یحییٰ بن ابی زائدہ اور سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، احمد بن حنبل، ابو خثیمہ، محمد بن سعد اور بخاری رحمہم اللہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، امام علی بن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین علم جرح و تعدیل میں کمال رکھتے تھے اس علم کی امامت آپ پر ختم ہے، امام احمد رحمہ اللہ آپ کے

بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو یحییٰ بن معین تک نہ پہنچے وہ حدیث ہی نہیں، آپ سے روایت شدہ حدیثیں صحاح ستہ میں بھی موجود ہیں، حج کے سفر میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، وفات کے وقت ۶۷ یا ۷۵ سال عمر تھی (المنتظم ج ۱۱ ص ۲۰۴، شذرات الذهب ج ۱ ص ۷۹، العبر فی خبرین ج ۱ ص ۲۱۵، سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۹۱)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۳ھ: میں حضرت علی بن عبداللہ بن جعفر بن یحییٰ بن بکر بن سعد بصری المدینی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، کوفہ کے مقام پر ۱۶۱ھ میں ولادت ہوئی، آپ کی تصانیف بہت کثرت سے ہیں، حماد بن زید، ہشام بن بشیر اور سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ اور ان کے طبقہ سے روایت کرتے ہیں، ۷۳ سال کی عمر میں وفات ہوئی (العبر فی خبرین ج ۱ ص ۲۱۸، المنتظم ج ۱۱ ص ۲۱۹، شذرات الذهب ج ۱ ص ۸۱، سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۵۹)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۳ھ: میں حضرت ابوالحسن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن جعفر بن نجیح المدنی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الطبقات الکبریٰ ج ۷ ص ۳۰۸)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۳ھ: میں حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن الرماح البلیخی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ نیشاپور کے قاضی تھے، امام مالک، حماد بن زید اور معتمر بن سلیمان رحمہم اللہ سے آپ کو شرف تلمذ حاصل ہے، امام اسحاق بن راہویہ، ذہلی، ابراہیم بن ابی طالب، جعفر بن محمد بن سوار اور محمد بن عبدالوہاب الفراء رحمہم اللہ آپ کے شاگرد ہیں (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۱۳)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۳ھ: میں حضرت عقبہ بن مکرم الضحیٰ الصلالی الکوفی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، حدیث کی روایت سفیان بن عیینہ، مسیب بن شریک، مصعب بن سلام اور یحییٰ بن یمان رحمہم اللہ سے کرتے ہیں، ابراہیم بن دیزیل اور ابن ابی عاصم رحمہم اللہ آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۱۷۹)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۵ھ: میں حضرت ابو نصر منصور بن بشیر رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ ترک قیدیوں میں سے تھے، آپ کا ایک دیوان بھی لوگوں میں متداول اور رائج تھا، ۸۰ سال کی عمر میں بغداد میں وفات ہوئی (الطبقات الکبریٰ ج ۷ ص ۳۲۷)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۶ھ: میں حضرت ابو احمد حسن بن سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ نے ۷۰ سال کی عمر پائی اور سرخس شہر میں انتقال ہوا (المنتظم ج ۱ ص ۲۲۱، سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۱۷۲)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۸ھ: میں حضرت ابوالولید بشر بن الولید الکندی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے طبقہ سے روایت کرتے ہیں، آپ بغداد کے قاضی بھی رہے ہیں، آپ بہت کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، ۹۷ سال کی عمر میں بغداد میں وفات ہوئی (العمری خزین خراج ص ۴۲۷، شذرات الذهب ج ۱ ص ۸۹، سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۶۷۵)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۵ھ: میں حضرت ذوالنون مصری بن ابراہیم رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، بعض حضرات کے نزدیک آپ کا نام ثوبان تھا، آپ بہت بڑے واعظ تھے، امام مالک، لیث بن سعد، سفیان بن عیینہ اور فضیل رحمہم اللہ سے حدیث کی سند حاصل کی، جزہ کے مقام پر وفات ہوئی، المنتظم ج ۱ ص ۳۳۶ میں سن وفات ۲۳۶ھ لکھی ہوئی ہے، (شذرات الذهب ج ۱ ص ۱۰۸، سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۵۳)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۸ھ: میں حضرت ابو جعفر احمد بن صالح المصری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، آپ کی ولادت ۱۷۰ھ میں ہوئی، محمد بن یحییٰ الذہلی، بخاری، ابو زرعہ اور یعقوب بن سفیان رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، آپ ابن الطبری کے نام سے مشہور تھے (المنتظم ج ۱ ص ۹، طبقات الحفاظ ج ۱ ص ۲۰)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۹ھ: میں حضرت ابو عثمان سعید بن یحییٰ بن سعید بن ابان بن سعید بن العاص الاموی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، ابن المبارک اور عیسیٰ بن یونس رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ میں سرفہرست ہیں، امام بخاری، مسلم، بغوی اور ابن صاعد رحمہم اللہ آپ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، آپ کی تدفین باب البردان کے مقبرہ میں ہوئی (المنتظم ج ۱ ص ۳۱)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۳۹ھ: میں حضرت ابو حفص عمرو بن علی بن بکر بن کنیز الباہلی الفلاس رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، یزید بن زریع، مرحوم العطاء، عبدالعزیز بن عبدالصمد العمی اور خالد بن حارث رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، صحاح ستہ کے مصنفین، ابو زرعہ، ابو حاتم اور ابن ابی الدنیا رحمہم اللہ آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۷۲، طبقات الحفاظ ج ۱ ص ۶۱۵)

□..... ماہ ذیقعدہ ۲۵۰ھ: میں حضرت ابوطاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن السرح رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے فقیہ بھی تھے، رشدین، سفیان بن عیینہ اور ابن وہب رحمہم اللہ سے حدیث روایت کرتے ہیں (المنتظم ج ۱ ص ۳۶)

حضرت نواب محمد عشرت علی خان قیصر صاحب مدظلہم (قسط ۸)

مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام

حضرت نواب محمد عشرت علی خان قیصر صاحب دامت برکاتہم کو اپنے والد صاحب مرحوم کے نقش قدم کے مطابق ہمیشہ سے مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام رہا ہے، سخت بیماری اور ضعف کی حالت میں بھی آپ کی ممکنہ کوشش مسجد میں باجماعت نماز ادا فرمانے کی رہتی ہے، جب تک حضرت والا کو ہمت رہی گھر سے مسجد تک پیدل یا گاڑی خود چلا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانے کا اہتمام فرماتے رہے ہیں، ایک مرتبہ جب رات کو بندہ آپ والا کے اسلام آباد دولت خانہ پر مقیم تھا تو حضرت والا فجر کی نماز کے لئے مسجد میں پیدل تشریف لے گئے، راستہ میں بندہ بھی حضرت والا کے ہمراہ تھا، حضرت والا نے راستہ میں تشریف لے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بندہ کا خاص طور پر فجر کی نماز کے لئے آجکل عموماً پیدل جانے کا معمول ہے جس کی چند وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس بہانے سے صبح کے اس عمدہ اور صحت کے لئے مفید وقت میں مٹی اور چہل قدمی ہو جاتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کی ہدایت ہے کہ آخری دم تک ہاتھ پاؤں ہلاتے رہنا، ورنہ بڑھاپے میں اگر ایک مرتبہ ہاتھ پاؤں ہلانا چھوڑ دیے تو پھر دوبارہ صلاحیتوں کا بحال ہونا مشکل ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت راستہ صاف ہوتا ہے، اور پیدل آمد و رفت میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی اور دوسرے اوقات میں عموماً گاڑیوں اور خواتین و مرد حضرات کی آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن بندہ اس وقت پیدل چلنے کی صورت میں اپنے ساتھ چھڑی بھی لے لیتا ہے تاکہ بوقت ضرورت سہارے کے کام آئے اور اگر کوئی جانور وغیرہ حملہ آور ہو تو اس کے لئے بھی کارآمد ہو سکے، البتہ اگر بارش وغیرہ ہو تو کیونکہ راستہ میں پانی کچھڑ وغیرہ ہوتا ہے اس لیے خود گاڑی چلا کر مسجد جاتا ہوں۔

حضرت والا کے گاڑی چلانے کا انداز بھی بہت مہذب معلوم ہوتا ہے، بڑی متانت، ٹھہراؤ اور سنجیدگی کے انداز میں حضرت والا اپنی گاڑی (جس کو حضرت والا اور ان کے اہل خانہ موٹر کار کے نام سے پکارتے

ہیں) چلاتے ہیں، بندہ نے خود حضرت والا کے گاڑی چلاتے وقت گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر متعدد مرتبہ مسجد اور گھر میں آمد و رفت کی ہے، اور ہر مرتبہ حضرت والا کے گاڑی چلانے کے دوران بہت سکون محسوس ہوا، اور یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھا ہوا ہوں یا چلتی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہوں۔

سادگی طبع

حضرت والا کے مزاج میں فطرتاً سادگی واقع ہوئی ہے، تکلف اور تصنع سے آپ کو فطری طور پر ہی کراہیت ہے، آپ کے لباس، وضع قطع، بود و باش، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے تمام انداز اور طور طریقوں ہی سے ایسی سادگی ظاہر ہوتی ہے کہ گویا کہ آپ تکلف و تصنع سے واقف ہی نہیں، باوجود تعظیم اور ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی حاصل ہونے کے آپ کو جیسا موٹا جھوٹا ملتا ہے، کھا پین لیتے ہیں، بہت سے اُمور کی طرف تو آپ کو خود سے توجہ بھی نہیں ہوتی، اہل خانہ کی طرف سے توجہ دلانے کے بعد آپ کی توجہ ہوتی ہے، اور وہ بھی معمولی درجہ کی۔

بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ آپ نے پیوند لگا کر کرتہ، پانچامہ وغیرہ کو اپنے ناپ کے مطابق بڑا کر کر پہنا، اور ٹوپی، کرتہ پانچامہ وغیرہ بے خیالی میں الٹا پہن لیا اور آپ کو خود سے اس طرف توجہ نہ ہوئی، یہ سب آپ کی سادگی طبع کی علامت ہے۔

شہرت اور نام و نمود سے پرہیز

حضرت والا کو شہرت اور نام و نمود سے ہمیشہ نفرت رہی ہے، اسی لئے آپ اپنے نام کے ساتھ مختلف قسم کے روایتی القاب رکھنے اور استعمال کرنے سے بھی پرہیز فرماتے ہیں اور دوسروں کو بھی جا بجا اس سے منع فرماتے رہتے ہیں، اگر حضرت والا کو کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے حضرت والا کے نام کے ساتھ مختلف روایتی القاب و آداب لگائے ہیں تو حضرت والا کی طبیعت اس سے سخت مجھوب ہوتی ہے۔ آج کل جو بہت سے علماء میں مختلف روایتی القاب چل گئے اور رواج پا گئے ہیں اور ان حضرات کے منصب و عہدوں کا دائرہ ان ہی القاب و آداب کے ارد گرد گھومتا ہے، حضرت والا کو یہ طرز عمل پسند نہیں، آپ بار بار تواضع اور فنایت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، اور اپنے احباب و متعلقین کو اس کی بار بار تلقین فرماتے ہیں، شاید ہی آپ کی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو جس میں کسی نہ کسی عنوان سے تواضع اور فنایت کی

طرف توجہ نہ فرماتے ہوں۔

باوجودیکہ حضرت والا کو خاندانی طور پر نوابیت کا شرف حاصل ہے، لیکن آپ کے طرزِ عمل اور بود و باش سے نوابیت کے بجائے فنائیت ظاہر ہوتی ہے۔

تجمل و مُدباری

حضرت والا کے مزاج میں تجمل و بردباری کا بھی عموماً مشاہدہ کیا جاتا ہے، آپ کو کبھی غیر معمولی غصہ کی حالت میں دیکھنا یا نہیں پڑتا، اگر آپ کو کسی معقول وجہ سے غصہ بھی آتا ہے تو ایک تو وہ اعتدال پر ہوتا ہے، دوسرے الحمد للہ وہ بہت جلد کا فوراً رُخصت ہو جاتا ہے جو حدیث کی رُو سے پسندیدہ خصلت ہے۔ حضرت والا اپنے عام و خاص خطاب میں بھی غصہ سے پرہیز اور حُسنِ اخلاق کی ہمیشہ سے تلقین فرماتے رہے ہیں اور غصہ کے بے جا استعمال کے نقصانات و نتائج سے آگاہ فرماتے رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں مخاطبین کو حضرت والا اپنے شیخ حضرت مسیح الامت مولانا محمد مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمہ اللہ کی ہدایات و تعلیمات سے آگاہ فرماتے رہتے ہیں۔

جو دو سخا

حضرت والا نے اپنی حیثیت کے مطابق فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا ہے، دینی مدارس سے لے کر غریب غرباء جن کی ضرورت کا آپ کو احساس ہوتا ہے آپ حسبِ حیثیت خرچ کرنے سے گریز نہیں فرماتے، یہاں تک کہ اپنے بعض ضرورت مند مریدین کی بھی آپ عطیہ و ہدیہ کے عنوان سے مدد فرماتے ہیں جبکہ آج کے دور میں کسی شیخ کا اپنے مریدین کو ہدیہ پیش کرنا بہت ہی قابلِ تعجب بات ہے، اور اس تعاون میں بھی آپ اپنی طرف سے اخفاء کا اہتمام فرماتے ہیں، عموماً لفافہ وغیرہ میں رقم رکھ کر دوسرے کی ضرورت پوری فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ خط وغیرہ دیا جا رہا ہے، یا کوئی رقم۔

اسی طرح فی سبیل اللہ دیگر خیر کے کاموں میں بھی حضرت والا اپنی وسعت و استعداد کے مطابق مختلف طریقوں سے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی خدمت فرماتے رہتے ہیں۔

اس قسم کی چیزیں سب حضرت والا کے اخلاص اور جو دو سخا کی علامت ہیں، اللہ تعالیٰ شرفِ قبولیت عطا فرمائیں، اور مزید ترقیات سے نوازیں۔

نظر کی حفاظت کا اہتمام

حضرت والا کو نظر کی حفاظت کا خاص اہتمام ہے، حضرت والا کا اسلام آباد میں جس جگہ قیام واقع ہے وہاں سے مسجد کچھ فاصلہ پر ہے اور مسجد بھی ایک مشہور مارکیٹ ”کوہسار“ کے کنارے پر واقع ہے، جہاں اکثر و بیشتر بے پردہ خواتین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، حضرت والا عموماً گھر سے باہر نماز باجماعت کی ادائیگی کی غرض سے ہی تشریف لاتے ہیں یا پھر کسی جگہ کسی اہم کام سے جانا ہوتا ہے سب مواقع گھر سے باہر نکلتے وقت حضرت والا اپنی نظروں کی خاص حفاظت فرماتے ہیں اور عموماً اپنی نظروں کو نیچا رکھتے ہیں، بغیر کسی سخت ضرورت کے دائیں بائیں اور غیر معمولی سراو پر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور ایسے مقامات سے اس طرح گزر جاتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے؟

اکابرین اور بزرگانِ دین کا احترام اور تعظیم میں غلو سے پرہیز

حضرت والا اپنے بزرگانِ دین اور اکابرینِ عظام کا پورا پورا احترام فرماتے ہیں اور بزرگانِ دین اور اولیائے کرام کی شان میں بے احترامی اور گستاخی کو سخت ناپسند اور دنیا و آخرت کے اعتبار سے تباہ کن قرار دیتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ آپ کو اعتدال اور حدود کی رعایت کا بھی پورا پورا اہتمام ملحوظ رہتا ہے، جہاں حضرت والا کا نظریہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ بزرگانِ دین اور اکابرین کی توجہات اور عنایات کی برکات ہیں، دوسری طرف آپ بزرگانِ دین اور اکابرینِ عظام کے ساتھ ایسا نظریہ اور عقیدہ رکھنے کو بھی ایمان کے لئے سخت نقصان دہ قرار دیتے ہیں، جس سے غیر اللہ میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی نسبت کا شبہ یا شائبہ ہو، یا کسی ولی کو نبی کے برابر لاکھڑا کر دیا جائے، آپ کا فرمانا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، اس کے بعد نبی کا درجہ ہے اور پھر ولی کا اور ولایت میں پھر مختلف درجے ہیں۔

حضرت والا کا یہ نظریہ و عقیدہ بالکل اسلام کے تقاضوں کے عین مطابق اور اہل سنت و الجماعت کی تشریح کے عین موافق اور افراط و تفریط سے پاک ہے اس دور میں بعض فرقے تو اس لئے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ ولی کو نبی کا اور نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا، اور بعض فرقے اس کے برخلاف اتنے نیچے اور پیچھے پہنچ گئے کہ انہوں نے انبیاء و اولیاء کو بھی عام انسانوں کا درجہ دے کر ان کے ساتھ عام انسانوں والا سلوک برتنا، یہ بھی گمراہ ہوئے، کچھ لوگ تو افراط کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور کچھ تفریط کی وجہ سے (جاری ہے.....)

عقل مندوں کا حج

مورخہ ۱۰ شوال ۱۴۲۷ھ بروز جمعہ، نماز جمعہ سے قبل مسجد امیر معاویہ کو ہائی بازار راولپنڈی میں حضرت مفتی محمد رضوان صاحب دامت برکاتہم نے جو خطاب فرمایا، اس کو مولانا محمد ناصر صاحب نے محفوظ اور نقل کیا، اُس کا ایک حصہ مفتی صاحب موصوف کی نظر ثانی و اصلاح کے بعد قارئین کے لئے ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَصَفِيَّهُ وَخَلِيلَهُ اللَّهُمَّ فَصِّلْ
وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَالرَّسُولِ السَّنْدِ الْعَظِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا
جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (سورة بقره آية ۱۹۷)
صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

معزز حضرات! قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں حج سے متعلق مضمون بیان کیا گیا ہے۔
اس آیت کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جاتی ہیں:

حج کے مہینے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ. یعنی حج کے چند مشہور مہینے ہیں

اب کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور شوال اور ذیقعدہ کے پورے مہینے اور ذی الحجہ کے ابتدائی دن یہاں حج یعنی حج کے مہینے ہیں، اور ذی الحجہ جو حج کا آخری مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی ہے اور شاید عام لوگوں کو اس پر غور کرنے کا موقع کم ملتا ہو کہ ہمارے اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے اور اس مہینہ کا ذی الحجہ نام حج کی وجہ سے رکھا گیا ہے، کیونکہ اس مہینہ میں حج ہوتا ہے، ذی الحجہ کے معنی ہیں حج والا مہینہ۔

بہر حال حج کے مہینوں کا آغاز شوال سے ہو جاتا ہے اگر کوئی احرام باندھنا چاہے، خواہ حج افراد کا یا حج تمتع کا یا حج قرآن کا تو شوال میں یا ذیقعدہ میں یا ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں باندھ لے، شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے حج کا احرام باندھنا منع ہے اور اگر کوئی حج تمتع یا حج قرآن کرنا چاہتا ہے اور اس کا احرام شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے باندھ لیتا ہے تو حج قرآن یا حج تمتع کی فضیلت اسے حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ حج قرآن نام ہے ایک ہی سال کے حج کے مہینوں میں، ایک ہی سفر میں، ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کو ادا کرنے کا اور حج تمتع نام ہے ایک ہی سال کے حج کے مہینوں میں اور ایک ہی سفر میں مگر الگ الگ احراموں میں عمرہ اور حج ادا کرنے کا، یعنی عمرہ الگ احرام میں کرے، اور حج الگ احرام میں کرے، تو حج کی ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد احرام باندھا جائے۔ آیت کے اس حصہ سے تو حج کے مہینوں کا علم ہوا۔

احرام کے بعد ان کاموں سے بچیں

آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

جس شخص نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا

تو

فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ.

نہ تو کوئی فحش کام ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے اور نہ جھگڑا و نزاع ہے

یعنی حج کرنے والے کے لئے نہ تو کسی فحش اور بے حیائی کے کام کی گنجائش ہے اور نہ کسی گناہ کے کام کی گنجائش ہے اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کی گنجائش ہے۔

احرام باندھنے کے بعد اپنی بیوی سے مباشرت اور اس کے دوسرے مقدمات و متعلقات یہاں تک کہ اس سلسلہ میں بیوی کے ساتھ کھلی گفتگو کرنا بھی جائز نہیں، اگرچہ احرام سے پہلے یہ کام جائز تھے، اور اسی طریقے سے ایسے اور کام بھی ہیں جو اگرچہ پہلے تو جائز تھے مگر احرام کی حالت میں منع ہو گئے ہیں، مثلاً خشکی کا شکار کرنا، ناخن یا بال کاٹنا، خوشبو لگانا، مرد کو سسلے ہوئے کپڑے پہننا اور مرد کو سر اور چہرے اور عورت کو صرف چہرے کو کپڑے سے ڈھانپنا اور جو چیزیں پہلے سے گناہ تھیں، اُن کو احرام کی حالت میں کرنا اور زیادہ گناہ ہے، اسی طریقے سے احرام باندھنے کے بعد لڑائی، جھگڑے میں مبتلا ہونا بھی خاص طور پر جائز نہیں۔ لہذا احرام میں داخل ہونے کے بعد ان سب کاموں سے بچنا چاہئے۔

حج کے دوران خیر کے کام کئے جائیں

اور آگے ارشاد فرمایا:

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ.

یعنی جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے

اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چھوٹا یا بڑا خیر کا کام ایسا نہیں ہے جو کہ مخفی ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس نے کونسا خیر کا کام کیا ہے اور کس نے کون سا؟ کس نے خیر کا کام علانیہ انداز میں کیا ہے اور کس نے خفیہ انداز میں؟ تو خیر کا کام چھوٹا ہو یا بڑا، خفیہ ہو یا پوشیدہ ہو، ظاہری ہو یا باطنی اور چھپا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کی جزاء عطا فرمائیں گے، ہم اگر ایک کام کو خیر کا سمجھ رہے ہیں مگر وہ اللہ کے نزدیک خیر کا نہیں اور اسی طرح ایک کام کو شر کا کام سمجھ رہے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے، اس لئے اچھی طرح اپنی نیتوں اور عملوں کا جائزہ لے لینا چاہئے، اور اپنے ظاہر اور باطن کو حج کے دوران خاص اہتمام کے ساتھ درست کر لینا چاہئے۔ لہذا حج کے دوران خیر کے کام کرنے چاہئیں اور کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہئے۔

حاجی کے لئے بہترین توشہ تقویٰ ہے

اور اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

کہ تم حج کے لئے توشہ لے لو اور بہترین توشہ تقویٰ کا توشہ ہے۔

سفر کے لئے جو آدمی کھانے پینے وغیرہ کی ضرورت کا سامان رکھتا ہے جو اس کے سفر میں گزر بسر کا کام دیتا ہے، ان سب سے بہترین توشہ اور آخرت کے سفر کا سامان انسان کے لئے تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

تقویٰ عقل مندوں کا کام ہے

اور آگے ارشاد فرمایا:

وَاتَّقُوا نِ يَأُولِي الْأَلْبَابِ یعنی مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو!

اس آیت کا آغاز توح کے مضمون سے ہوا تھا اور اختتام اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ اختیار کرنے کے حکم پر ہوا اور تقوے کا حکم بھی عقل مندوں کو خطاب کر کے دیا گیا۔

جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقوے کو حج کے ساتھ بہت گہرا اور بڑا تعلق ہے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہر شخص کا کام نہیں بلکہ اس کے لئے عقل کی ضرورت ہے، بے عقل تقوے کی دولت سے محروم ہوتا ہے اور بغیر تقوے کے حج کامل نہیں ہوتا بلکہ دین بھی کامل نہیں ہوتا، لہذا حج کرنے والوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو کم عقل سمجھے جائیں گے۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی عقل مند ہے جس کا دین کامل ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تقوے کا حکم دے کر جو خطاب فرمایا وہ عقل مندوں کو فرمایا۔

قابل مبارک کام حج کو صحیح کرنا ہے

اب کیونکہ حج پر جانے والے تیاریاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد الحمد للہ تعالیٰ پوری دنیا سے حج کرنے کے لئے ہر سال تشریف لے جاتی ہے، یہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے لیکن مبارک اور خوش آئند ہونا صرف اتنی چیز پر موقوف نہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد حج کر رہی ہو کیونکہ کوئی بھی عمل ہو اس عمل کو کرنے والوں کی تعداد کا صرف زیادہ ہونا کافی نہیں، بلکہ اس عمل کو صحیح طرح کرنا ضروری ہے، صرف تعداد کے زیادہ ہونے کو قابل مبارک قرار نہیں دیا جاسکتا، جب تک کہ حج کو صحیح ادا نہ کیا جائے۔ جو شخص حج صحیح طریقہ پر نہ کرے وہ مبارک باد کا مستحق نہیں۔

ہر سال بہت بڑی تعداد حج کے لئے جاتی ہے لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا، کلمہ طیبہ پڑھ کر آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے اور حج کر کے ایمان کو مکمل کرتا ہے، یعنی بڑھتے بڑھتے حج پر ایمان کی انتہاء ہو جاتی ہے، کلمہ طیبہ سے ابتداء ہوتی ہے اور حج پر انتہاء ہوتی ہے تو کیسی قابل تعجب

بات ہے کہ ابھی ابتداء تو ہوئی نہیں اور انتہاء ہو چکی ہے؟
ابتداء ہو تو پھر چلتے چلتے انتہاء کی نوبت آئے لیکن ابتداء ہوئی نہیں، کلمہ طیبہ آتا نہیں، ایمانیات کے بنیادی عقائد کا بھی علم نہیں تو پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ جہاں حج کرنے اور اس کے لئے پیسے خرچ کرنے کا اتنا اہتمام ہوتا ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک کرنے کا بھی اہتمام ہونا چاہئے۔

حج کا خول چڑھالینا کافی نہیں

جس طریقے سے اور بہت سے ہمارے اعمال اور عبادات ہیں کہ ان میں حقیقت گم ہو چکی ہے، روح اور جان نکل چکی ہے اور صرف ظاہری جسم اور ظاہری شکل و صورت اور ظاہری اعتبار سے ان کا خول خول باقی ہے، یہی حال حج کا بھی ہے کہ اس کی بھی صرف ظاہری صورت کو کافی سمجھ لیا گیا ہے کہ احرام باندھ لیا اور دوسروں کو دیکھا دیکھی اُلٹ سلت ارکان ادا کر لیے، حالانکہ اوپر کا خول بذات خود مقصود نہیں ہوا کرتا بلکہ اندر کا مغز مقصود ہوا کرتا ہے، اسی کی حفاظت کے لئے خول ہوا کرتا ہے۔

جیسا کہ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا:

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
کہ نماز کو میرے ذکر اور میری یاد کے لئے قائم کرو

اس سے معلوم ہوا کہ نماز سے مقصود اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور نماز کی مخصوص شکل میں اللہ کو یاد کرنا ہے، صرف ویسے ہی یاد کرنا کافی نہیں، اس سے وہ شبہ دور ہو گیا جو بعض لوگوں کو پیش آ جاتا ہے کہ نماز سے جب مقصود اللہ کو یاد کرنا ہے تو ہم نماز کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں تو ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہوگی۔

دیکھنا یہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو یاد کرنے کے لئے کوئی طریقہ بھی متعین کر دیا یا نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عمل جس طریقہ سے مقرر کیا ہے اس طریقے سے اس کو بجالانا ضروری ہے، جس عمل کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اس کو اسی طریقہ سے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھ لینا ضروری ہے کہ صرف اس کے طریقے کو ہی مقصود بنالینا کافی نہیں ہوگا کہ بس ہم ظاہری رکوع اور سجود کو مقصود بنالیں جیسا کہ آج کل ہم نے اسی کو مقصود بنا رکھا ہے اور نماز کا رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھتا، یہی حال حج کا بھی ہے، کہ اس کے ظاہری خول کو اور ظاہری طریقہ کو کہ جس طریقے سے دوسرے حج کرتے ہیں اسی طریقے سے دیکھا دیکھی ہم نے بھی کر لیا، جس طریقے سے دوسروں نے سفید چادریں احرام کی باندھ رکھی ہیں ہم نے بھی باندھ رکھی ہیں تو یہ تو ظاہر ہے اس کی حقیقت نہیں ہے لیکن ظاہر بھی بے کار نہیں

ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اور مقرر کیا ہوا ہے، توج کے ظاہری اعمال کے ساتھ ان کی حقیقت اور ان کے مقصود کو بھی سمجھنا چاہئے، اور عام لوگوں کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ بہت سے لوگ حج کے دوران غلط کام کرتے ہیں، تو غلط کاموں میں ان کی تقلید کرنا بھی غلط ہے۔

حج کے سفر کو سیر و تفریح اور پکنک نہ بنائیے

فائدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فائدہ وہ ہے جو کہ کسی جسم کی شکل میں حاصل ہو رہا ہو مثلاً پیسہ خرچ کیا کھانا حاصل ہو گیا، پیسہ خرچ کیا گاڑی حاصل ہو گئی، اور ایک وہ ہے کہ جسم کی شکل میں حاصل نہیں ہوتا تفریح کی شکل میں حاصل ہوتا ہے، تفریح کے لئے بھی انسان بہت سا پیسہ خرچ کرتا ہے توج میں یہ فائدہ بھی بہت سے لوگوں کے پیش نظر ہوتا ہے کہ سیر و تفریح ہو جائے گی، پکنک والا تصور ذہن میں ہوتا ہے، پکنک اور سیر و تفریح کے جو مقاصد ہوتے ہیں اگر وہی مقاصد حج کے سفر میں بھی موجود ہیں، تو نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلے گی، مقاصد اگر دونوں کے ایک ہیں تو پھر ایسی صورت میں حقیقت بھی دونوں کی ایک ہی ہے، دیکھئے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے الگ الگ نام ہیں لیکن حقیقت ساروں کی ایک ہی ہے یعنی انسان ہونا، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلی، اسی طریقے سے اگر حج کرنے والوں کا مقصد یہی ہو جائے جو سیر و تفریح والوں کا ہوتا ہے کہ کہیں سوات چلے گئے، مری چلے گئے، تفریح کر کے چند دن بعد واپس آگئے موسم دیکھا کہ وہاں کا یہاں سے مختلف تھا، اور وہاں کے حالات دیکھے، فضا دیکھی، گلی کوچے دیکھے، مختلف پارکوں، پہاڑوں کی زیارتیں کیں، اور کچھ خرید کر لے آئے، دوست احباب کے لئے گفٹیں لے آئے وغیرہ وغیرہ، اگر ان ظاہری چیزوں کو ہی ہم مقصود بنالیں اور یہ تو سوچیں کہ تحفے اور گفٹیں کیسی آرہی اور جارہی ہیں، کیسے کیسے مقامات پر تفریح ہوئی ہے اور کن مقامات کی تفریح رہ گئی ہے لیکن یہ نہ سوچیں کہ جس مقصد کے لئے آنا ہوا تھا وہ مقصد حاصل بھی ہوا یا نہیں؟ حج کے ارکان اور مناسک بھی صحیح ادا ہو گئے یا نہیں ہو گئے، حج اس طریقے پر ادا ہو گیا یا نہیں کہ اس میں کوئی جنائیت یا دم تو لازم نہیں آیا کیونکہ حج میں اگر کوئی جرم کر دیا جائے اور دم لازم آجائے توج کا ہی دم نکل جاتا ہے حج بے دم ہو جاتا ہے۔ مگر آج کل کے حجوں میں تو دم بدم لازم ہوتے رہتے ہیں اور دم دیتے ہوئے بھی دم نکلتا ہے، اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی فتویٰ ایسا مل جائے کہ جرم تو ایسا کر دیا کہ دم لازم ہو گیا لیکن اس سے بھی جان چھٹ جائے، تو پھر تو بے دم تو پہلے سے ہی تھا، کچھ تھوڑا بہت سانس چل رہا تھا، وہ بھی

جاتا رہا، تو لوگ دم لازم کرنے کے بعد دم دینے سے بھی بچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے مولویوں نے ویسے دین میں سختی کی ہوئی ہے، مثلاً کنکریاں مارنے کے لئے دوسروں کو دیدی جائیں اور اپنے آپ کو شرعی عذر بھی نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں، کتنے تعجب کی بات ہے کہ اتنی دور سے سفر کر کے گئے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے گئے ہیں، احرام بھی باندھا ہے، سارے مجاہدے کیے ہیں سب کچھ کیا ہے لیکن جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے؟ بلکہ اس سے بدتر حالت میں آئے کہ کتنے گناہ اور کتنے دم اپنے اوپر لازم کر لئے۔

تخفے تحائف لانا حج کے سفر کا مقصود نہیں

اگر کوئی کہے کہ ویسے تو نہیں آئے، خالی ہاتھ گئے تھے اور اتنے سارے تخفے اور گفٹیں لے کر آئے ہیں، تو ویسے کے ویسے کہاں آئے؟

تو یاد رکھو یہ مقصود نہیں ہے مقصود کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، مقصود یہ نہیں ہے کہ گفٹیں اور تخفے تحائف لے آئیں، یہ چیزیں تو کسی اور جگہ جا کر بھی حاصل ہو جاتی ہیں پھر حرمین شریفین جیسے مبارک مقامات کی تخصیص اور خصوصیت کیا ہوئی؟ یہ چیزیں تو کسی اور مقام سے بھی جا کر انسان لاسکتا ہے، حج کے سفر کو تو ایک خاص امتیازی شان اور شوکت حاصل ہے، وہ جب تک حاصل نہ ہو تو اس میں اور دوسری چیزوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟

حج کی اصل تیاری کیا ہے؟

تو جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اس سال یا آئندہ سال اور ہر مسلمان کو ہی ارادہ رکھنا چاہئے، اچھا ارادہ ہے، کوئی برارادہ نہیں لیکن اس کے لئے فکر خاص اور تیاری خاص کی ضرورت ہے، مگر آج کل حج کی تیاری یہ سمجھی جاتی ہے کہ دو احرام لے لیں گے، ایک بیگ لے لیں گے اور ایک پانی کے لئے بوتل لے لیں گے اور چھوٹی موٹی دوسری چیزیں مثلاً ہوائی چپل لے لیں گے، آج کل تو ان چند چیزوں کا نام ہی حج اور عمرے کا سامان رکھ دیا ہے، اور ان چیزوں کے لینے کی تو ہر ایک کو فکر ہوتی ہے، مگر حج کس طریقہ سے کرنا ہے؟ اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کو حج کی تیاری نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ حج کی اصل تیاری یہی ہے۔

عقل مندوں کا حج وہی ہے جس میں تقویٰ ہو، ﴿بقیہ صفحہ ۹۰ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

تقلید کے مختلف درجات

تقلید کرنے والے کے لحاظ سے تقلید کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں، اور پھر ان درجات کے احکام بھی جدا جدا ہیں، جس میں فرق نہ کرنے کی بناء پر بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور طرح طرح کے شبہات جنم لیتے ہیں، اس بحث کو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی ضبط اور تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، ذیل میں حضرت ہی کے الفاظ میں اسے ملاحظہ فرمائیں:

(۱)..... عوام کی تقلید

تقلید کا سب سے پہلا درجہ ”عوام کی تقلید“ کا ہے، یہاں ”عوام“ سے ہماری مراد مندرجہ ذیل قسم کے حضرات ہیں (۱) وہ حضرات جو عربی زبان اور اسلامی علوم سے بالکل ناواقف ہوں، خواہ دوسرے فنون میں وہ کتنے ہی تعلیم یافتہ اور ماہر و محقق ہوں (۲) وہ حضرات جو عربی زبان جانتے اور عربی کتابیں سمجھ سکتے ہوں، لیکن انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ اور متعلقہ دینی علوم کو باقاعدہ اساتذہ سے نہ پڑھا ہو (۳) وہ حضرات جو رسمی طور پر اسلامی علوم سے فارغ التحصیل ہوں، لیکن تفسیر، حدیث، فقہ اور ان کے اصولوں میں اچھی استعداد اور بصیرت پیدا نہ ہوئی ہو۔

یہ تینوں قسم کے حضرات تقلید کے معاملے میں ”عوام“ ہی کی صف میں شمار ہوں گے، اور تینوں کا حکم ایک ہے۔

اس قسم کے عوام کو ”تقلید محض“ کے سوا چارہ نہیں، کیونکہ ان میں اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست کتاب و سنت کو سمجھ سکیں، یا اس کے متعارض دلائل میں تطبیق و ترجیح کا فیصلہ کر سکیں، لہذا احکام شریعت پر عمل کرنے کے لئے ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ کسی مجتہد کا دامن پکڑیں اور اس سے مسائل شریعت معلوم کریں، چنانچہ علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

امامن یسوغ له التقليد فهو العامی الذی لا یعرف طرق الاحکام الشرعیة فیجوز له

ان یقلد عالما ویعمل بقول..... ولانه لیس من اهل الاجتهاد فکان فرضه

التقلید کتقلید الاعمی فی القبلة فانه لمالم یکن معه الة الاجتهاد فی القبلة کان

علیہ تقلید البصیر فیہا (الفصیہ والمتفقہ للخطیب البغداری ج ۶۸)

ترجمہ: رہی یہ بات کی تقلید کس کے لئے جائز ہے؟ سو وہ عامی شخص ہے جو احکام شرعیہ کے طریقوں سے واقف نہیں، لہذا اس کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی عالم کی تقلید کرے اور اس کے قول پر عمل پیرا ہو..... (آگے قرآن و سنت سے اس کی دلیلیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں) نیز اس لئے کہ وہ (عام آدمی) اجتہاد کا اہل نہیں ہے، لہذا اس کا فرض یہ ہے کہ وہ بالکل اس طرح تقلید کرے جیسے ایک نابینا قبلے کے معاملے میں کسی آنکھ والے کی تقلید کرتا ہے، اس لئے کہ جب اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ اپنی ذاتی کوشش کے ذریعہ قبلے کا رخ معلوم کر سکے تو اس پر واجب ہے کہ کسی آنکھ والے کی تقلید کرے،

اس درجے کے مقلد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دلائل کی بحث میں الجھے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ کون سے فقیرہ و مجتہد کی دلیل زیادہ راجح ہے؟ اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کسی مجتہد کو متعین کر کے ہر معاملے میں اسی کے قول پر اعتماد کرتا رہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی استعداد موجود نہیں ہے کہ وہ دلائل کے راجح و مرجوح ہونے کا فیصلہ کر سکے، بلکہ ایسے شخص کو اگر اتفاقاً کوئی حدیث ایسی نظر آ جائے جو بظاہر اس کے امام مجتہد کے مسلک کے خلاف معلوم ہوتی ہو تب بھی اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے امام و مجتہد کے مسلک پر عمل کرے، اور حدیث کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ اس کا صحیح مطلب میں نہیں سمجھ سکا، یا یہ کہ امام مجتہد کے پاس اس کے معارض کوئی قوی دلیل ہوگی۔

بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ مجتہد کے مسلک کو قبول کر لیا جائے اور حدیث میں تاویل کا راستہ اختیار کیا جائے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس درجے کے مقلد کا بیان ہو رہا ہے اس کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور اگر ایسے مقلد کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف پا کر امام کے مسلک کو چھوڑ سکتا ہے، تو اس کا نتیجہ شدید افراتفری اور سنگین گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس لئے کہ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط ایک ایسا وسیع و عمیق فن ہے کہ اس میں عمریں کھپا کر بھی ہر شخص اس پر عبور حاصل نہیں کر سکتا، بسا اوقات ایک حدیث کے ظاہری الفاظ سے ایک مفہوم نکلتا ہے، لیکن قرآن و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی میں اس کا بالکل دوسرا مفہوم ثابت ہوتا ہے، اب اگر ایک عام آدمی صرف ایک حدیث کے ظاہری مفہوم کو دیکھ کر اس پر عمل کر لے تو اس سے طرح طرح کی

گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، خود راقم الحروف کا ذاتی تجربہ ہے کہ قرآن و سنت کے علوم میں گہری استعداد کے بغیر جن لوگوں نے براہ راست احادیث کا مطالعہ کر کے ان پر عمل کی کوشش کی ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہوتے پرلے درجے کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

راقم الحروف کے ایک گریجویٹ دوست مطالعہ کے شوقین تھے، اور انہیں بطور خاص احادیث کے مطالعہ کا شوق تھا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ان کے دماغ میں سمائی ہوئی تھی کہ اگرچہ میں حنفی ہوں، لیکن اگر حنفی مسلک کی کوئی بات مجھے حدیث کے خلاف معلوم ہوئی تو میں اسے ترک کر دوں گا، چنانچہ ایک روز انہوں نے احقر کی موجودگی میں ایک صاحب کو یہ مسئلہ بتایا کہ ”رتح خارج ہونے سے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا جب تک رتح کی بدبو محسوس نہ ہو، یا آواز نہ سنائی دے“ میں سمجھ گیا کہ وہ بے چارے اس غلط فہمی میں کہاں سے مبتلا ہوئے ہیں؟ میں نے ہر چند انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شروع میں انہیں اس بات پر اصرار رہا کہ یہ بات میں نے ترمذی کی ایک حدیث میں دیکھی ہے، اس لئے میں تمہارے کہنے کی بناء پر حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا، آخر جب میں نے تفصیل کے ساتھ حدیث کا مطلب سمجھایا اور حقیقت واضح کی تب انہوں نے بتایا کہ میں تو عرصہ دراز سے اس پر عمل کرتا آ رہا ہوں اور نہ جانے کتنی نمازیں میں نے اس طرح پڑھیں ہیں کہ آواز اور بونہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا رہا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، دراصل وہ اس سنگین غلط فہمی میں اس لئے مبتلا ہوئے کہ انہوں نے جامع ترمذی میں یہ حدیث دیکھی کہ:

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال لا وضوء الا من صوت او

ریح (ترمذی ج ۱ ص ۳۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

وضو اس وقت واجب ہے جب کہ یا آواز ہو یا بدبو ہو؛

اسی کے ساتھ جامع ترمذی میں یہ حدیث بھی انہیں نظر پڑی کہ:

اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليديه فلا يخرج حتى يسمع صوتا

او يجد ريحا (ترمذی ج ۱ ص ۳۱)

ترجمہ: اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں ہو اور اسے اپنے سرینوں کے درمیان ہوا محسوس ہو

تو وہ اس وقت تک مسجد سے (بہ ارادہ وضو) نہ نکلے جب تک اس نے (خروج ریح کی) آواز

نہ سنی ہو یا اس کی بدبو محسوس نہ کی ہو۔

اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے انہوں نے یہی سمجھا کہ وضو ٹوٹنے کا مدار آواز یا بو پر ہے، حالانکہ تمام فقہائے امت اس پر متفق ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ان وہی قسم کے لوگوں کے لئے ہے جنہیں خواہ مخواہ وضو ٹوٹنے کا شک ہو جاتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جب تک خروج ریح کا ایسا یقین حاصل نہ ہو جائے جیسا آواز سننے یا بو محسوس کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا، چنانچہ دوسری روایات میں حدیث کا یہ مطلب صاف ہو گیا ہے، مثلاً ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

اذا كان احدكم فى الصلاة فوجد حركة فى دبره احدث اولم يحدث فاشكل

عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا (ابوداؤد ج ۱ ص ۲۴)

ترجمہ: اگر تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو، اور اسے اپنی پشت میں حرکت محسوس ہو جس سے اس کو یہ شبہ ہونے لگے کہ ریح خارج ہوئی ہے یا نہیں تو اس کو چاہئے کہ اس وقت تک وہ وہاں سے نہ ہٹے جب تک آواز نہ سن لے یا بو نہ پالے۔

نیز ابوداؤد ہی میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ جواب آپ ﷺ نے ایک ایسے شخص کو دیا تھا کہ جو اس معاملے میں اوہام و وسوسوں کا مریض تھا، لیکن حدیث کے مختلف طرق اور الفاظ کو جمع کر کے ان سے کسی نتیجے تک وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو علم حدیث کا ماہر ہو، محض ایک کتاب میں کوئی حدیث یا اس کا ترجمہ دیکھ کر تو انسان اسی گمراہی اور غلط فہمی میں مبتلا ہوگا جس میں وہ صاحب مبتلا ہوئے تھے (تقلید کی شرعی حیثیت ص ۸۵ تا ۹۰)

(جاری ہے.....)

بسلسلہ: صحابہ کے سچے قصے

انیس احمد حنیف

صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ

آنکھیں تو کراتی ہیں فقط رنگ کی پہچان ہے حسن شناسی کے لئے دل کی ضرورت احکام کی تعمیل میں یکتا ہیں فرشتے انسان کا خاصہ ہے یہ رکھتا ہے عقیدت احساس ہے جینے کا ہر اک نفس میں لیکن جیتے ہیں وہی صرف، جو کرتے ہیں محبت کچھ باتیں دلوں میں چھپی ہوتی ہیں ان کا اظہار نہ بھی کیا جائے تو پالی جاتی ہیں..... دردمشترک رکھنے والے ایک دوسرے کے احساسات سے اظہار کے بغیر بھی واقف ہوا ہی کرتے ہیں..... آپ بھی اگر اپنے دل کو ٹٹولیں، اسے کھکھالیں بلکہ چھان ماریں تو آپ کو بھی اپنے دل کی اس چھپی خواہش کا اندازہ ہو جائے گا..... بات بہت بڑی ہے..... بہت ہی بڑی..... لیکن خواہش کی بات ہے..... اور خواہش تو کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ..... کاش..... میں بھی اُن خوش نصیبوں میں شامل ہوتا جنہوں نے محبوب کائنات، آقائے دو جہاں، نبی اکرم ﷺ کو حالت ایمان و اطاعت میں پایا اور ایمان و اطاعت ہی کے بلند ترین درجات کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے..... گمان تو کیجئے..... آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیا اس سے بھی زیادہ محبت و اکرام نہ کرتے نبی اکرم ﷺ کا..... یقیناً کرتے..... صرف چند لمحے تصور کر لیجئے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اپنی محبت کے معیار کا..... قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے جو دو کرم اور احسانات و انعامات کے جو وہ اپنے بندوں پر کرتے ہیں..... جیسے معیار کے فرق کے ساتھ ایمان کا وجود، ہم میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مشترک ہے ایسے ہی ظاہر کی آنکھوں سے جمال رسول اکرم ﷺ کے دیدار کا نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم میں اور بعض صحابہ میں مشترک فرمادیا سبحان اللہ (چونست خاک ربا عالم پاک.....)

انہی میں ایک معتبر ترین نام صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا ہے..... عشق کی راہیں دل والوں پر خود ہی کھل کھل جاتی ہیں راہ محبت چلنے والو! آنکھیں ہونا شرط نہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی اس وقت حاضر خدمت تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے

پوچھا کہ آپ کی نظر کب گئی، انہوں نے جواب دیا بچپن میں، اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کی آنکھ لیتا ہوں تو اس کے بدلے سوائے جنت کے اور کوئی جزا نہیں پاتا۔

کیوں پھرتے ہو غیر کے پیچھے، چھوڑ کے ہم کو نادانو! کون تمہاری قربانی کی دیتا ہے ہم جیسی قیمت قرآن کریم میں سترھویں پارے میں سورہ الحج (مدنی سورہ) کی آیت نمبر ۴۶ کے آخر میں ارشادِ الہی ہے

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں

حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ظاہری آنکھوں کی بصارت سے محروم تھے لیکن دل کے مینا تھے..... آپ ابتدائی زمانے میں اسلام لائے اور نبی کریم ﷺ کے حکم ہجرت کے بعد لیکن آپ ﷺ کی ہجرت سے بھی پہلے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم ﷺ کے موزن تھے..... اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی بڑی قدر و قیمت ہے..... حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا اخلاص اللہ تعالیٰ کے یہاں کس قدر مقبول اور پسندیدہ تھا اس کا اندازہ آپ رضی اللہ عنہ کے زندگی کے ان حالات و واقعات سے بھی ہوتا ہے جن کا تذکرہ ہم ابھی کرنے چلے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے مقبول اور مخلص بندوں کے صدقہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائیں (آمین ثم آمین)

رسول اللہ ﷺ کو تبلیغ اسلام اور اس کی مقبولیت سے بہت ہی شغف تھا، زمانہ جاہلیت میں یہ عام دستور تھا کہ چھوٹے آدمی بڑوں کے کہنے میں ہوتے تھے اور کمزور اور ضعیف لوگ اپنے سرداروں اور متکبرین کے کہنے پر چلتے تھے، چونکہ سرداروں کا اثر عام لوگوں پر پڑتا تھا اس لئے نبی کریم ﷺ کو اس کی فکر زیادہ رہتی تھی کہ قریش کے سردار اور بڑے بڑے آدمی اسلام قبول کر لیں تو عوام کا اسلام میں داخل ہونا اسباب کے درجے میں آسان ہو جائے گا..... انہی باتوں کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ ﷺ قریش کے سرداروں کو اسلام کی خوبیاں سمجھا رہے تھے اور آپ ﷺ نے ان کو اپنی جانب متوجہ کر رکھا تھا عقبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام اور نبی کریم ﷺ کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ (جو اس وقت تک حلقہٴ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے) سب آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کی گفتگو سُن رہے تھے، مجلس گرم تھی

اور کفار کے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کا اہم فریضہ وقت کے نبی، خاتم الانبیاء ﷺ کی طرف سے بہ نفس نفیس ادا ہو رہا تھا، بھلا ایسے نازک وقت میں اس اہم ترین مشغولیت سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا تھا..... اتنے میں حضرت عبداللہ بن شریح بن مالک بن ربیعہ زہری تشریف لائے (یہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں) اور عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ مجھے فلاں فلاں سورت بتائیے میں پوچھتے پوچھتے یہاں پہنچا ہوں..... عام سی بات ہے یہ تو ہر وقت کے حاضر باش صحابی تھے کسی بھی وقت پوچھ سکتے تھے لیکن یہ سردار ان قریش تو ہر وقت دین کی بات سننے کے لئے یوں متوجہ نہیں ہوتے تھے..... پھر اس لمحے اگر پوچھنے والے کو انتظار کروایا جاتا تو یہ امر انہیں آدابِ مجلس سکھانے کا ایک حصہ ہو سکتا تھا..... اور بے شک کفر و شرک بڑا گناہ ہے اس سے بچانے کی فکر زیادہ اہم ہے بہ نسبت اس کے کہ کسی فروعی مسئلے کی تعلیم ہو پس آپ ﷺ نے انہیں انتظار کرنے کو کہا اور پھر انہی کفار کی طرف متوجہ ہو گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کچھ دیر تو خاموش رہے اور پھر وہی سوال دہرانے لگے ان کے یوں بار بار کے اصرار سے نبی کریم ﷺ کو ناگواری ہوئی..... لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے ایک ایک اشارہ ابرو کو بھی اپنی چاہت کے خلاف ہونا پسند نہیں فرماتے..... (اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی محبت بھری اطاعت نصیب فرمائیں..... آمین) جب آپ ﷺ اس مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو وحی کے آثار نمودار ہو گئے اور آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے لگی

عَبَسَ وَتَوَلَّى (۱) اِنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى (۲) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكَّى (۳) اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرُ (سورہ عبس آیت ۴)

ترجمہ ”پیغمبر اس بات پر چین چین ہوئے اور منہ پھیر لیا کہ اُن کے پاس ایک نابینا آیا اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور جاتا یا وہ کوئی نصیحت کی بات قبول کر لیتا سو نصیحت اُس کو نفع دیتی“ ہم بھلا کیا محسوس کریں اُن کیفیات کو، جو ہمارے نبی ﷺ پر اس وحی کے فوراً بعد وارد ہوئی ہوں گی..... شاید محبت کرنے والے کچھ رمز پالیں تو پالیں..... البتہ یہ ضرور ہوا کہ اس کے بعد سے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب بھی آپ ﷺ کے پاس آتے آپ ﷺ ان کی بڑی خاطر داری فرمایا کرتے بلکہ نبوت کے گھرانے میں آپ رضی اللہ عنہ کی قدر ہی بڑھ گئی..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (اللہ تعالیٰ تمام امہات المؤمنین کے صدقے اس امت کی تمام خواتین کی حفاظت فرمائیں اور ہدایت و عافیت والا معاملہ فرمائیں

آمین) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیوں اور شہد کھلایا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ نزولِ آیت کے بعد یہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا روزینہ تھا۔

تقریباً تیرہ غزوات میں نبی کریم ﷺ انہیں مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنا کر گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نمازوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امامت فرمایا کرتے تھے..... غزوہ احد، غزوہ خندق اور حدیبیہ کے مواقع پر بھی نبی کریم ﷺ انہی کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنا کر گئے تھے..... بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہری آنکھوں کی نسبت دل کی آنکھوں کی زیادہ قدر ہے

خود کو کیسے میں ایسا بناتا مگر اُس نے مجھ پر کرم بے تحاشا کیا
دل دیا، دل میں اپنی محبت بھری اور پھر مجھ کو اپنے لئے چُن لیا

گیارہ برس کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے صحابی رسول کا تپ وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پہلو میں تھا، آپ ﷺ پرسکون طاری ہوا (نزولِ وحی کے وقت نبی کریم ﷺ کی ایک خاص کیفیت ہو جاتی تھی جسے عام طور سے صحابہ کرام پہچان لیا کرتے تھے.....) حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کی ران میری ران پر گر پڑی میں نے کوئی چیز رسول اللہ ﷺ کی ران سے زیادہ گراں نہیں پائی جب یہ حالت جاتی رہی تو فرمایا کہ اے زید اسے لکھ لو:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ترجمہ: برابر نہیں (درجے میں) پیچھے بیٹھ رہنے والے ایمان والوں میں سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔

ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے انہوں نے مجاہدین کی فضیلت سُنی تو کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ! اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتا..... ابھی ان کی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ ﷺ پر پھر سکون طاری ہوا، آپ ﷺ کی ران میری ران پر گر پڑی، اور میں نے ویسی ہی گرانی محسوس کی جیسی پہلے محسوس کی تھی جب یہ حالت جاتی رہی تو آپ ﷺ نے فرمایا، اے زید پڑھو، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ: برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان۔

ابھی اتنا ہی پڑھا تھا کہ ارشاد ہوا:

غَيْرِ أُولَى الضَّرِّ ترجمہ: جن کو کوئی عذر نہیں۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تنہا اسی حصہ آیت کو نازل فرمایا (اور یوں یہ بعد میں نازل ہونے والا حصہ اُس پہلے سے نازل شدہ آیت کے درمیان میں جوڑ دیا گیا)

بے شک برگزیدہ ہیں وہ ہستیاں جن کے سوالوں کا جواب دینے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے پیغمبر ﷺ پر نازل فرمایا کرتے تھے۔

آگ دل میں ہمارے جو بھڑکائی ہے ان کی اپنی اداؤں نے سلگائی ہے
 اُن کو پانے کی خواہش بھی اُن سے ملی یہ بھی اپنی اُدھر سے پذیرائی ہے

آپ رضی اللہ عنہ نابینا ہونے کے باوجود کبھی کبھی جنگ میں شریک ہوتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھ کو علم دے کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کر دو، میں نابینا ہوں اس لئے بھاگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے.....

سبحان اللہ یہی وہ اخلاص اور اللہیت کا جذبہ تھا جس نے رضائے الہی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا

آپ رضی اللہ عنہ نابینا بھی تھے، گھر بھی مسجد سے دور تھا، راستے میں جھاڑیاں وغیرہ بھی تھیں جن کی وجہ سے گزرنے میں یقیناً مشکل ہوتی ہوگی، پھر کوئی راہ نما بھی نہیں تھا جو ہاتھ پکڑ کر مسجد لے آتا اور واپس گھر چھوڑ جاتا ان تمام باتوں کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ مسجد ہی میں نماز پڑھتے تھے ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال دربار رسالت میں پیش بھی فرمایا کہ میرا گھر بھی دور ہے اور نظر سے بھی معذور ہوں لیکن اذان سنتا ہوں اس پر ارشادِ عالی ہوا کہ اگر اذان سنتے ہو تو اس کا جواب دو، خواہ سُرین کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے، یا فرمایا کہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں چھڑی کے سہارے ٹٹولتے ٹٹولتے مسجد آتے تھے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں انہیں رہنمادیا تھا..... ذرا سوچئے کہ صحابی رسول ہیں، اور وہ بھی اس درجے کے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور نابینا ہیں کہ راستہ دیکھ بھی نہیں سکتے، پھر راستہ بھی صاف نہیں بلکہ جھاڑیوں والا ہے، گھر بھی مسجد سے دور ہے لیکن باوجود ان تمام باتوں کے مسجد کی جماعت سے معذور قرار نہیں دیئے جا رہے..... پھر بھلا ہمارے اور آپ کے لئے مسجد کی جماعت چھوڑنے کا کیا جواز باقی رہتا ہے..... اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنادیں (آمین)

ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جب

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ (جنہیں اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلانے کا اعزاز بھی حاصل ہے) عراق عرب کی تسخیر کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی لشکر اسلام میں شامل ہو گئے جنگ قادسیہ میں زرہ بکتر پہننے اسلامی علم اٹھائے مجاہدین کی صفوں میں شامل تھے بن آنکھوں کے دیکھوں تجھ کو تجھ پر واری جاؤں تیرے دھیان سے غافل رہ کر اک پل چین نہ پاؤں بس اک خواہش ہے اب دل میں، جانے کب ہو پوری تیری راہ میں کٹ مر جاؤں، اپنا خون بہاؤں لڑائی زوروں پر ہوئی تو مسلمان اور ایرانی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے اس افراتفری میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری خواہش راہ حق میں کٹ مرنے کی بھی پوری ہو گئی۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

حج و عمرہ تربیتی کورس

حج و عمرہ کے سفر پر جانے والے حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حسب سابق اس سال بھی مفتی محمد رضوان صاحب کی زیر نگرانی، ادارہ غفران ٹرسٹ کے زیر انتظام حج و عمرہ تربیتی کورس منعقد ہو رہا ہے۔ جس میں انشاء اللہ تعالیٰ اہم احکام و مسائل اور آسان طریقہ حج و عمرہ کی تعلیم و تربیت دی جائے گی۔ خواتین کے لئے پردہ کا معقول انتظام ہوگا۔ عازمین حج و عمرہ شرکت فرما کر مستفید ہوں

آغاز: 20 / نومبر 2006ء بروز پیر اختتام: 25 / نومبر 2006ء بروز ہفتہ

بوقت: بعد نماز مغرب تا عشاء بمقام: مسجد امیر معاویہ کوہاٹی بازار، راولپنڈی

مخانب: ادارہ غفران (ٹرسٹ) چاہ سلطان، گلی نمبر 17، راولپنڈی۔ فون 051.5507530

معیشت اور تقسیم دولت کا فطری اسلامی نظام (قسط ۱)

اسلام دینِ فطرت ہے اس کے سارے اصول و ضابطے اپنے اندر آفاقت کی شان رکھتے ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف و امتداد سے متغیر و منسوخ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اصول و ضابطے اسی خالق کائنات پروردگارِ عالمِ جل شانہ کے مقرر و نافذ کردہ ہیں، جو زمان و مکان کا خالق ہے اور زمان و مکان کے سارے احوال و تغیرات اور انقلابات کو اپنے علمِ ازلی کے ساتھ جاننے والا اور ان احوال و حوادث کے الٹ پھیر میں تصرف فرمانے والا ہے اور جو حوادث و تغیرات ابھی پردہ غیب میں ہیں اور مستقبل کے حجاب سے نکل نکل کرتا قیامِ قیامت اس سرانے فانی جس کا نام دنیا ہے میں رونما ہوتے رہیں گے، ان کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ان حوادث و تغیرات اور احوال و اشخاص کو جو ’از آدم تا ایں دم‘ ظاہر و رونا ہوا چکے ہیں ان کے وقوع سے پہلے جانتا تھا، لہذا وہ رب جب کوئی حکم فرماتے ہیں اور بندوں کے لئے شریعت کا کوئی ضابطہ و قانون مقرر فرماتے ہیں تو اس حکم کی ہفتی زمانی و مکانی و وسعت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے اس زمانی و مکانی و وسعت کے سارے تغیرات و احوال کی اس حکم میں اور اس خدائی قانون میں رعایت پہلے سے موجود ہوتی ہے، اسلام کو اپنے سے پہلے آسمانی شریعتوں پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی زمانی و مکانی و وسعت سب سے زیادہ ہے، وہ سارے آفاق کو گھیرے ہوئے اور قیامت تک سب زمانوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہی، اس لئے ضروری ہے کہ اسلام کے نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک اور عرب کے ریگزاروں سے لے کر آباد انسانی دنیا کے آخری گوشے تک اور عرب کے صحرائے نشینوں کی سادہ طرز زندگی اور معاشرت سے لے کر آج کے بزمِ خویش متہدن معاشروں و مہذب سوسائٹیوں تک سب کی صلاح و فلاح اور حقیقی ضرورتوں اور فطری تقاضوں کو اس میں ملحوظ رکھا گیا ہو، پس شریعت کے وہ سارے احکام جو حضور ﷺ اپنے پیچھے چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام اپنے تعامل و توارث سے اور ان کے بعد سلف صالحین تدوین و تمکین سے ان کو رائج و محفوظ کر گئے ان کو اختیار کرنے اور ان کی پابندی کرنے میں جس طرح کل انسانیت کی نجات اور دنیا کی فلاح تھی، آج بھی دنیا کی اور دنیا والوں کی نجات و فلاح انہیں میں ہے، اسلام کے ایک ایک حکم پر معرضی اور فطری حقائق کی روشنی میں غور کرنے

سے اس حکم کے مصالح و حکمتیں اور اس کی جامعیت و آفاقیت کھلتی چلی جاتی ہے، گو کہ ایک مسلمان اس کا پابند و مکلف نہیں کہ وہ احکام شرع کی حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرتا پھرے، تب اس حکم پر عمل کرے بلکہ اس حکم پر صحیح معنوں میں عمل کرنے سے وہ حکمتیں و مصلحتیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ حکمتیں و مصلحتیں اخروی و روحانی تو ہیں ہی خود مادی و دنیاوی بھی ہیں اور اتنی متنوع اور کثیر الحجہت ہیں کہ انسان کی عقل اس کے احاطہ سے قاصر ہے، احکام شرع کی یہ آفاقیت اور دنیوی و اخروی اور مادی و روحانی سعادت اور فلاح سے اتصاف شریعت کے دوسرے ابواب کے ساتھ ساتھ اقتصادی و معاشی شعبہ میں بھی پورے طور پر پایا جاتا ہے، اور کسب و محنت اور تقسیم دولت کے متعلق بھی اسلامی شریعت کے قوانین و فرامین اور ہدایات و ضوابط اپنے حسن و کمال کی جھلک ہر آن دکھاتے ہیں، اور اپنی حقانیت و صداقت منواتے ہیں، تقسیم دولت کے اسلامی نظام کی جامعیت و نافعیت اور موافق فطرت ہونے کو سمجھنے کے لئے انسان کی معاشرتی زندگی کا ذرا جائزہ لیا جائے اور انسان کے لئے اجتماعی حیثیت سے مل جل کر رہنے سہنے کی اہمیت پر ذرا غور کیا جائے تو دین اسلام کے آفاقی حقائق کھلتے چلے جاتے ہیں، کچھ وضاحت اس ابہام کی اور قدرے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے دوسرے سب مخلوقات کے ساتھ ساتھ تمام جانداروں سے بھی ممتاز ہے، اور اپنی فطرت میں مدنی الطبع ہے، مدنی الطبع ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ خالق تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو جس سانچے میں ڈھالا ہے اور اس کی پیدائش و تخلیق ساخت جس طرح تشکیل دی ہے اور اس کی ضروریات زندگی اور زندہ رہنے کے تقاضے جس قسم کے رکھے ہیں ان سب کی رو سے انسان آپس میں مل جل کر رہنے سہنے اور شہری و معاشرتی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور خود لفظ معاشرہ میں لغوی اعتبار سے بھی یہ معنی ملحوظ ہے، یعنی زندگی گزارنے میں شراکت اور ایک سے زیادہ متعدد افراد کے اشتراک سے تشکیل پانے والا مجموعہ افراد، اس اشتراک کی ضرورت توالد و تناسل اور نوپید افراد یا نسل نو کی ترتیب و تہذیب کے لئے بھی ہے، اور انسانی زندگی کے فطری تقاضے اور ناگزیر ضروریات حیات کے پورا کرنے کے لئے بھی اس کی ضرورت ہے، چنانچہ انسان کو تن ڈھانپنے کے لئے لباس کی ضرورت ہے اور پھر موسمی و مکانی اختلاف سے لباس بھی انواع و اقسام کا چاہئے، گرمی سردی اور دیگر موسمی تغیرات سے بچاؤ اور جان و مال کی حفاظت اور راحت و آرام کے حصول کے لئے مکان و رہائشی انتظام کی ضرورت ہے، کھانے پینے اور غذائی ضروریات کے لئے ان انواع و اقسام کے

اناج، غلوں، ترکاریوں کی ضرورت ہے، جس کے خزانے خالق باری نے اس کے لئے زمین کے اسی خمیر میں گوندھ رکھے ہیں، جس سے خود اس انسان کا جسدی خمیر بھی اٹھا ہے، پھر ان میں سے ہر ضرورت اپنے اندر بیسیوں انواع و اجزاء کی حامل ہے، جن میں کا ہر فرد ایک پورا نظام و انتظام چاہتا ہے، اب ایک انسان کے بس میں نہیں کہ وہ بنفسِ نفیس یکہ و تنہا اپنی ان سب فطری ضروریات سے عہدہ برا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود ہی اناج بھی بوئے، جبکہ محض اناج بونے کے عمل میں بیسیوں مرحلے درپیش ہیں کہ وہ کھیتی کے اوزار بھی بنائے، بیلوں کی جوڑی بھی فراہم کرے، اس جوڑی کے چارے پانی کا بھی بندوبست رکھے کھیتی سینچنے کے لئے نہر کھودنا، کنواں نکالنا وغیرہ بھی تو کسی جوئے شیر کے لانے سے کم نہیں، پھر کھیتی کی حفاظت، اس کا کاٹنا، کاٹنے کے اوزار بنانا، اس کا گاہنا، اس کا پھینا، پھینے کے اوزار بنانا، پھر اس کا پکانا اور پکانے کا پورا نظام یہ سارے سلسلے سارے بکھیڑے ایک یکہ و تنہا شخص کیسے کرے؟ اگر ان چیزوں میں بالکل سادہ طریقہ اختیار کرے جس طرح جانوروں کا ہے تو اشرف المخلوقات کا ہے کاہ اور جانوروں و چوپایوں کی زندگی و گذران سے کیونکر اس کی زندگی مختلف ہوگی، اور پھر اس صورت میں خالق تعالیٰ کو اس اشرف المخلوقات سے جو کچھ مطلوب ہے کہ یہ اس کا نائب بن کر پوری کائنات میں تصرف کرے اور اپنے عقل کے جوہر کو اور دیگر فطری صلاحیتوں کو کام میں لائے، یہ مقاصد کیونکر حاصل ہونگے، علیٰ ہذا القیاس، باقی ہر ضرورت کا حال ہے۔

انسانی زندگی کے ان سارے احتیاجات و تقاضوں کی بجا آوری کے لئے ضروری ہے کہ انسان ضروریاتِ زندگی کے فراہمی کے نظام میں تقسیم کار کے اصول کو اپنائے، مختلف پیشے اور صنعتیں و حرفتیں وجود میں آئیں، مختلف افراد و خاندان اور انسانوں کے مختلف گروہ الگ الگ پیشوں کو اور ضروریاتِ زندگی کی فراہمی کے مختلف شعبوں کو اور قدرتی و مصنوعی پیداوار کے مختلف ذرائع کو اختیار کریں، آجرواچیر کی حیثیتیں وجود میں آئیں، دکان و بازار اور سرمایہ و محنت کا جال بچھے، اجناس و خدمات اور مصنوعات و ماکولات کا لین دین ہو، اور اس سارے نظام میں بد نظمی و انتشار سے بچاؤ کے لئے اور معاشرتی زندگی کے تمام ہی صیغوں میں صلح و مودت اور عدل و انصاف و امن و امان کے قیام اور مظالم کی روک تھام اور حق سے انصاف پر قدغن کے لئے سیاست و سیادت، حکومت و ریاست کا نظام قائم ہو، حاکم و رعایا کے سلسلے قائم ہوں اور معاشرتی و تمدنی زندگی میں ہر فرد کے لئے حقوق و فرائض کا ایک منظم سلسلہ وجود میں آئے، باہمی

تعلقات اور رشتوں ناطوں کے لئے ضابطہ اخلاق وجود میں آئے، ہماری پیاری شریعت میں جو کہ دین فطرت ہے اور آسمانی شریعتوں کی آخری کامل اور وسیع ترین شکل ہے اس میں فرد کی ذاتی زندگی کے لئے دستور العمل کی فراہمی سے لے کر خاندان، معاشرت اور ریاست کی تشکیل تک ہر مرحلے کے لئے پورا ایک مربوط و مستحکم نظام ہے، اس نظام کی استواری و ارتباط کا یہ عالم ہے کہ اس کی نیچے سے لے کر اوپر تک ہر کڑی دوسرے سے اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ مختلف کڑیوں سے تشکیل و ترتیب پانے والی یہ لڑی ایک سنہری زنجیر بن جاتی ہے، اور یہ وہ سلسلۃ الذہب ہے جس کا سب سے اوپر والا کڑا عرش و کرسی کے پایوں میں پیوست و جڑا ہوا ہے اور کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا ہے، اور جس کو خود خالق کائنات نے العروۃ الوثقیٰ کا نام دیا ہے اور اس سے وابستہ ہونے والوں کے لئے یہ ضمانت و گارنٹی دی ہے ”فَمَنْ يَخْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. لَا انْفِصَامَ لَهَا“ (البقرہ، آیت ۲۵۶) کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور ہر باطل سے کٹ جائے اور صرف ایک اللہ پر ایمان لاکر اس کے حکم و قانون کی پاسداری کرے تو اس شخص نے بڑا مستحکم حلقہ پکڑ لیا اور مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے سے پوری طرح محفوظ ہے (جاری ہے.....)

ہدیہ و تحفہ لینے دینے کے آداب (دوسری و آخری قسط)

☆..... جس کو ہدیہ دیا گیا ہے اُس کو چاہئے کہ وہ ہدیہ میں لی ہوئی چیز کو ہدیہ دینے والے کے سامنے ایسے طریقے پر استعمال اور خرچ نہ کرے جس سے ہدیہ دینے والے کی دل شکنی ہو (ایضاً)

☆..... ہدیہ میں آئی ہوئی چیز کسی دوسرے کو بھی ہدیہ دی جاسکتی ہے، البتہ اگر کسی نے ہدیہ کی کوئی چیز دیتے وقت خود استعمال کرنے کی قید لگا دی ہو تو پھر وہ کسی چیز کسی دوسرے کو ہدیہ کرنا بہتر نہیں، اگرچہ گناہ بھی نہیں (شمائل کبریٰ حصہ دوم ص ۱۱۳)

☆..... جو چیز زکوٰۃ و صدقات یا کسی بھی دوسرے حلال ذریعہ سے اپنی ملکیت میں آئی ہو وہ بھی دوسرے مالدار کو ہدیہ میں دینا درست ہے۔

☆..... ہدیہ نقدی اور غیر نقدی دو چیزوں کی صورت میں دیا جاسکتا ہے، لیکن نقدی کی شکل میں ہدیہ کرنا عام حالات میں دوسری چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ نقدی سے اپنی کسی بھی ضرورت پوری کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جبکہ دوسری چیزوں میں یہ اختیار نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ جس چیز سے مختلف قسم کی ضروریات پوری کرنے کا اختیار ہو وہ ان چیزوں سے بہتر ہے، جن میں یہ اختیار نہ ہو (شمائل کبریٰ حصہ دوم ص ۱۱۳)

☆..... دیندار اور معزز بزرگوں کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا بنسبت دوسروں کے زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس لئے کہ ہدیہ میں پیش کی ہوئی چیز ایک دیندار استعمال کرے گا تو اس کا درجہ ایک عام غیر دیندار شخص کے استعمال سے اعلیٰ و افضل ہے (ایضاً ص ۱۱۶)

☆..... کسی مصلحت و ضرورت سے کافر کو تحفہ پیش کرنا جائز ہے، لیکن اس طرح کے تحفہ میں شرط یہ ہے کہ کافر کی محبت و خلوص دل میں نہ ہو، کیونکہ کسی کافر کی محبت اور اس سے دلی دوستی جائز نہیں (شمائل کبریٰ ص ۱۱۶)

☆..... اگر دوسرے سے اپنا کوئی مقصد اور غرض وابستہ ہو تو ایسے موقع پر دوسرے کو ہدیہ پیش نہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرا شرمندہ یا متاثر ہو جاتا ہے، اور اُس کو اپنے کام کی آزادی میں رکاوٹ پیش آتی

❖..... دوسرے کو ہدیہ اور اپنی کوئی ضرورت و حاجت دونوں ایک ساتھ پیش نہ کرے، یہاں تک کہ ہدیہ کے ساتھ دُعا کی درخواست بھی نہ کرے، بلکہ ہدیہ ایسے انداز میں پیش کرے، جس سے یہ شبہ بھی نہ ہو کہ یہ اپنی کسی ضرورت اور مقصد کی غرض سے دیا جا رہا ہے، اگر دوسرے سے کوئی غرض ہو یا دُعا کی درخواست کرنی ہو تو یہ ضرورت پہلے پوری کر لے اور ہدیہ بعد میں پیش کرے، تاکہ اس ہدیہ کو اُس غرض یا دُعا کے بدلہ و معاوضہ کی حیثیت حاصل نہ ہو (اسلامی اخلاق و آداب صفحہ ۲۳۹-تغیر)

❖..... اگر کوئی سفر میں ہو اور اُس کو ہدیہ پیش کرنا مقصود ہو تو بلا وجہ ہدیہ ایسی چیز کا پیش نہ کرے جو دوسرے کو اپنے مقام تک ساتھ لے جانا مشکل ہو جائے (ایضاً)

❖..... کسی دوسرے کو ہدیہ دینے کی ترغیب نہ دے، اگر خود سے کوئی ہدیہ دے تو الگ بات ہے (ایضاً)

❖..... اگر کوئی تمہاری خاطر داری کے لئے خوشبو، تیل، تکیہ، دودھ، وغیرہ پیش کرے کہ خوشبو یا تیل لگا لیا تاکہ اس کا سہارا لے لیا دودھ پی لو تو اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس کے قبول کرنے میں انکار نہ کرے، کیونکہ اس کے قبول کرنے میں کوئی مشقت بھی نہیں اور دوسرے کا دل بھی باسانی خوش ہو جاتا ہے (ایضاً)

❖..... جو شخص آپ کا مقروض ہو، اُس سے ہدیہ لینا مناسب نہیں، البتہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ قرض لینے کی وجہ سے ہدیہ نہیں دے رہا، مثلاً اُس سے قرض دینے سے پہلے بھی ایسا تعلق ہے کہ ہدیہ کا لین دین اُس سے چلتا ہے، تو پھر اُس کا ہدیہ قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔

❖..... جو شخص اخلاص کے ساتھ ہدیہ دے، تو اُس کا بدلہ بھلائی اور نیکی کے ساتھ دینا چاہئے اور کچھ نہ ہو تو اُس کے حق میں دعا کر دینی چاہئے یا کم از کم ”بِحَزَّائِكُمْ اللَّهُ خَيْرًا“ وغیرہ کہہ دینا چاہئے۔

❖..... آج کل رشوت کی بہت سی صورتیں رائج ہیں، جن کو ہدیہ اور تحفہ کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ رشوت کا لین دین حرام ہے، اور صرف نام بدلنے سے کسی معاملہ کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی، لہذا رشوت کی جو جو صورتیں بھی ہدیہ اور تحفہ کے نام سے جاری ہیں وہ شرعاً حرام اور کبیرہ گناہ ہیں اور ہر مسلمان کو ان سے بچنا ضروری ہے، رشوت لینے اور دینے والے کے بارے میں حدیث میں یہ وعید سنائی گئی ہے کہ وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔

سرکاری یا غیر سرکاری عہدوں پر جو لوگ مقرر ہوتے ہیں اور ان کو جن خدمات کے انجام دینے پر باقاعدہ تنخواہ و معاوضہ ملتا ہے، ان خدمات کے صلہ میں کچھ تحفہ و ہدیہ بلکہ فیس وغیرہ کے نام سے لینا رشوت میں

داخل ہے، اور اگر اس کی وجہ سے قانون شکنی بھی کی جائے تو دھراگناہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحبان کا کسی خاص کمپنی کی ادویات تجویز کرنے پر اس کمپنی سے ہدیہ و تحفہ کے عنوان سے کچھ لینا جائز نہیں، کیونکہ ڈاکٹر حضرات اس تحفہ و ہدیہ کے نام سے ملنے والی مراعات کی خاطر مریضوں پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں۔

❖..... شادی بیاہ کے موقع پر تحفہ و ہدیہ کے نام سے دولہا کو جو نوٹوں کا ہار پہنایا جاتا ہے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں، کیونکہ اگر اس کا مقصود دولہا کو مخصوص رقم کا ہدیہ و تحفہ دینا ہے تو اس کو ہار کی شکل میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ ریا کاری، دکھلاوے اور نام و نمود کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہو سکتی، اور تحفہ و ہدیہ میں ایسی نیت کرنا جائز نہیں، لہذا جو رسم ناجائز غرض پر مبنی ہو وہ بھی ناجائز ہوگی۔

❖..... اسی طرح شادی بیاہ یا کسی دوسری تقریب کے موقع پر نیوتہ کے عنوان سے جو رقم اس غرض سے دی جاتی ہے تاکہ لینے والا اتنی یا اس سے زیادہ رقم دینے والے کو کسی اس جیسی تقریب میں واپس کرے، اس طرح کی رقم کا لین دین بھی جائز نہیں، کیونکہ ہدیہ و تحفہ میں اس طرح واپسی کی رسم بن جانے سے وہ قرض میں داخل ہو جاتا ہے اور اس میں سود وغیرہ جیسی کئی خرابیاں لازم آتی ہیں۔

❖..... نکاح کے موقع پر دلہن کے والدین کے ذمہ اپنی بیٹی کو جہیز وغیرہ کے عنوان سے کچھ دینا شرعاً لازم نہیں اور آج کل اس کو اتنا ضروری اور لازم سمجھا جاتا ہے کہ اس رسم کو پورا کرنے کے لئے سودی قرض لینے اور بھیک مانگنے کو بھی روا رکھا جاتا ہے، یہ شرعاً سراسر ناجائز رسم ہے، لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا گناہ ہے

❖..... غیر اسلامی رسم و رواج میں ہدیہ و تحفہ پیش کرنا دھراگناہ ہے، مثلاً سالگرہ کے موقع پر، مہندی وغیرہ کی رسم میں، کیونکہ اولاً تو ان رسموں کا منعقد کرنا اور ان میں شریک ہونا ہی گناہ ہے، دوسرے ان غیر اسلامی رسموں میں تحفہ و ہدیہ دے کر تعاون اور ان پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ الگ گناہ ہے۔

❖..... کسی خاص تقریب کے موقع پر مثلاً بچے کی ختنہ وغیرہ ہونے پر چھوٹے بچوں کو جو کچھ تحفہ، ہدیہ وغیرہ دیا جاتا ہے، اُس سے خاص اُس بچے کو دینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ بچے کے ماں باپ کو دینا مقصود ہوتا ہے، اس لیے وہ بچے کی ملکیت نہیں بلکہ ماں باپ اس کے مالک ہیں، وہ جو چاہیں کریں، البتہ اگر کوئی شخص خاص بچے ہی کو کوئی چیز دے تو پھر وہ خاص اس بچے ہی کی ملکیت ہے، ماں باپ کو اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں (بہشتی زیور، پانچواں حصہ صفحہ ۴۵، مسئلہ نمبر ۱، بتغیر)

بمسلسلہ : اصلاح و تزکیہ

ترتیب و حواشی: مفتی محمد رضوان

مکتوبات مسیح الامت (قسط ۷)

(بنام محمد رضوان)

”مسیح الامت حضرت مولانا محمد مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمہ اللہ کی وہ مراسلت جو مفتی محمد رضوان صاحب کے ساتھ ہوئی، ماہنامہ ”التبلیغ“ میں یہ مراسلت قسط وار شائع کی جا رہی ہے“

دوسرا باب (تبلیغی امور)

اس باب میں چند وہ متفرق اصلاحی باتیں جمع کی گئی ہیں، جن کا تعلق زیادہ تر وعظ و بیان سے ہے، اگرچہ بظاہر تو یہ اصلاحی باتیں مقدار میں کم ہیں لیکن اپنی جامعیت کے لحاظ سے بہت مفید اور کارآمد ہیں، خاص طور پر ان حضرات کے لئے جن کو کسی درجہ میں مقتداء ہونے کی شان بھی حاصل ہو اور تقریر و تبلیغ وغیرہ سے ان کو سابقہ پڑتا رہتا ہو۔

عرض..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ارشاد..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

عرض..... احقر جمعرات کو تھانہ بھون جاتا ہے اور جمعہ کو وہاں قیام رہتا ہے، محلہ کی خواتین کی خواہش تھی کہ بندہ ہر جمعہ کو خواتین کے لئے کچھ بیان کر دیا کرے، اس مرتبہ جمعہ کو ابتدائی بیان ہوا، اکثر خواتین اور کچھ مرد بھی شامل تھے، باپردہ بیان کا نظم تھا، بیان ختم ہونے کے بعد خواتین اور مردوں کی طرف سے یہی خواہش ہوئی کہ ہر جمعہ کو بیان ہوا کرے، آپ والا کی اس بارے میں کیا رائے ہے، جیسا حکم ہو، انشاء اللہ اس پر عمل ہوگا، اگر آپ فرمائیں تو جاری رکھوں گا، ورنہ ترک کر دوں گا۔

ارشاد..... جاری رکھیں۔ اے

اے یہ حضرت والا کی ذرہ نوازی تھی کہ طالب علمی کے زمانہ میں بندہ کو اس کی اجازت مرحمت فرمادی اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت نے یہ کرم فرمائی بھی بندہ پر کی تھی کہ اپنے دولت خانہ کے قریب میں واقع ”مٹی والی مسجد“ میں بروز جمعہ نماز جمعہ سے پہلے بندہ کو ایک مخصوص مدت تک بیان کرنے کا بھی موقعہ عنایت فرمایا تھا، اور اس موقعہ پر بندہ کے بیان کا آغاز تو اس وقت ہوتا تھا جب حضرت والا مسجد میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے اور اپنے مجلس خانہ میں جمعہ کی تیاری میں مشغول ہوا کرتے تھے، لیکن جب حضرت والا مسجد میں تشریف لے آتے تھے، اُس کے کچھ لمحات کے بعد بندہ کا بیان ختم ہو جایا کرتا تھا اور بعد میں کسی وقت حضرت والا بیان سے متعلق کچھ اصلاحی ہدایات بھی بندہ کو ارشاد فرمادیا کرتے تھے۔ محمد رضوان

عرض..... وعظ و بیان شروع کرتے وقت خطبہ طویل اور لمبا پڑھنا چاہئے یا تھوڑا بھی کافی ہے، نیز شرعاً و حکماً افضل کونسا ہے؟

ارشاد..... جیسا موقع ہو، عام طور پر جو معمول ہے وہ کافی ہے۔ ۱

عرض..... تھانہ بھون جمعہ میں جو بیان کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس میں اکثر خواتین اور بعض مرد حضرات شریک ہوتے ہیں، زیادہ تر کس موضوع پر کلام کیا جائے، احقر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ، مجالس و ملفوظات سے استفادہ کرتا ہے۔

ارشاد..... علم۔ نماز، اتفاق، حقوق العباد۔ ۲

عرض..... جیسا کہ آپ والا کو علم ہے کہ جمعرات میں تھانہ بھون جانے کا معمول ہے، تھانہ بھون میں محلہ میں مولانا والی مسجد ہے وہاں لوگوں کی طرف سے اصرار رہا ہے کہ جمعرات کو جب موقع ملے مسجد میں نماز وغیرہ کی ترغیب پر بیان کر دیا کریں۔ لیکن احقر ابھی تک معذرت خواہ رہا ہے تاکہ آپ والا کی رائے کے مطابق عمل کیا جاسکے لہذا رائے عالی درکار ہے۔

ارشاد..... اپنے کو خطاب کے ساتھ مخاطبین کو بھی خطاب ہو، بہت خوب اور نافع ہے۔ ۳

عرض..... احقر نے تھانہ بھون جمعہ کے روز آپ والا کی اجازت سے بیان و مجلس شروع کی تھی ماشاء اللہ

۱۔ مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں تو بیان سے پہلے جو خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، وہ معمول کے مطابق ہونا چاہئے، اور اگر کبھی موقع معمول سے ہٹ کر قدرے لمبا یا مختصر ہونے کا ہو تو اس میں بھی حرج نہیں۔

۲۔ حضرت والا نے جن موضوعات کو بیان میں زیادہ اہمیت دینے کی نشاندہی فرمائی، وہ موضوعات واقعی ایسے ہیں کہ آج بھی ان موضوعات کی اُمت کو بہت زیادہ ضرورت ہے، چنانچہ عصری علوم کے عام ہوجانے کے باوجود علم دین سے ناواقفیت عام ہے، اور نمازیوں کا تناسب بھی مسلمانوں میں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اسی طرح مسلمانوں میں نا اتفاقی بھی عام ہے، گھر گھر میں لڑائی جھگڑے کی فضاء موجود ہے، اور حقوق العباد کا اہتمام بھی بہت کم ہے، حق تلفیاں عام ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اُمور کی پابندی اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

۳۔ بیان اور وعظ کرتے وقت اگر اپنے آپ کو بھی خطاب کیا جائے، اور اپنے آپ کو بھی اصلاح کا محتاج سمجھا جائے، بلکہ اپنے کو مخاطبین سے زیادہ محتاج سمجھا جائے تو ایسا خطاب واعظ اور بیان کرنے والے کی اصلاح میں مُعین واقع ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور مخاطبین پر حقارت کی نظر کے مرض سے حفاظت رہتی ہے، ورنہ اگر صرف دوسروں کو ہی خطاب کرنا پیش نظر ہو تو بعض اوقات ساری زندگی اس شعبہ کے ساتھ منسلک رہنے کے باوجود اپنے امراض و ذور نہیں ہوتے اور ایسے وقت حالت یہ ہوجاتی ہے کہ دوسروں کے اوپر سے بھی اُڑانے کی فکر رہتی ہے اور خود اپنے جسم میں کیڑے پڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اگر حضرت والا کی اس ہدایت کو ہر مقرر و مبلغ اور واعظ پیش نظر رکھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ خوب نفع ہو، جیسا کہ حضرت والا نے خود اپنے الفاظ میں بھی بیان فرمادیا ہے۔

ترقی پر ہے۔ کچھ عوام کبھی ارد گرد گواؤں سے بھی آجاتے ہیں، عورتوں کی طرف سے یہ بھی رائے آئی ہے کہ ان کو نماز وغیرہ کا طریقہ بھی بتلادیا جائے، احقر کا خیال ہے کہ نماز کے متعلق مختصر کتب اور مسواک و تسبیح وغیرہ لاکر خواتین میں تقسیم کرادی جائیں آپ والا کی کیا رائے ہے؟

ارشاد..... ابھی صرف کتابیں۔ ۱

عرض..... بیان کے دوران بعض باتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ ان میں کوئی اشکال ہوتا ہے اور اس اشکال کا صحیح جواب معلوم نہیں ہوتا، کبھی اپنے ذہن میں کوئی جواب آتا ہے اور ذہن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فی الواقع صحیح ہے یا نہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ کیا اپنے ذہن میں آیا ہوا جواب بیان کر دیا جاوے؟

ارشاد..... نہیں، کہہ دیا کہ معلوم نہیں۔ ۲

عرض..... جمعہ کے روز تھانہ بھون گھر پر بیان ہوتا ہے، کبھی شام کو جب جاتا ہوں تو کچھ مہمان ہوتے ہیں، عزیز واقارب کہتے ہیں کہ کچھ بیان کرو احقر عذر کر دیتا ہے کہ صبح جمعہ ہے کل تو بیان ہوگا ہی، یہ سوچتا ہوں کہ رات کو پھر صبح کو اتنے زیادہ بیان سے لوگ بھی اکتائیں گے اور دین کی قدر نہ رہے گی ایسے میں کیا رد عمل ہو۔

ارشاد..... معمول بنانا ہو۔ ۳

عرض..... بیان کی ابتداء اگر اس قسم کے الفاظوں سے کی جائے تو کیسا ہے؟

۱ حضرت والا کی اس ہدایت میں کئی مصلحتیں تھیں، مثلاً یہ کہ جتنا غل ہو، اتنا بار اپنے اوپر ڈالا جائے، دوسرے یہ کہ نامحرموں سے اختلاط اور بے تکلفی کی نوبت نہ آنے پائے، تیسرے یہ کہ یہ اجتماع تعلیم و تبلیغ کی غرض سے منعقد ہوتا تھا اور اس اجتماع کی غرض سے کتابوں کو زیادہ مناسبت حاصل ہے، کہیں دوسری چیزوں کی وجہ سے اصل غرض سے انحراف لازم نہ آجائے وغیرہ وغیرہ۔

۲ محقق یا مجتہد کا صریح جزئیہ کے بغیر اصولوں کی روشنی میں جواب دیدینا تو درست ہے لیکن غیر محقق اور غیر مجتہد کو صریح جزئیہ کے بغیر جواب دیدینا درست نہیں، ایسے موقع پر بعض اللہ والوں کا ارشاد ہے کہ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ”لا اذہنی، بنصف العلم“ یعنی مجھے اس بات کا علم نہیں، یہ نصف علم ہے۔ کیونکہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کو غلط بتانا دوسری جہالت ہے، ایک تو علم نہ ہونے کی، دوسرے غلط بتانے کی، مگر ظاہر ہے کہ یہ بات اسی وقت کہی جاسکتی ہے جبکہ اپنے نفس کو دبا لیا جائے، اور شہرت و نام و نمود سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، ورنہ تو یہ بات کہنا بہت مشکل ہے۔

۳ دعوت و تبلیغ میں اعتدال ضروری ہے، غلو ہو جانے کی صورت میں لوگوں کی نظروں میں دعوت و تبلیغ جیسا اہم عمل حقیر بن کر رہ جاتا ہے، بعض لوگ جو موقع محل کی رعایت کے بغیر دعوت و تبلیغ کے عنوان سے ہمہ وقت دوسروں کے درپے رہتے ہیں یہ طرز عمل نقصان دہ ہے، احادیث و روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بات بتانے میں اتنا غلو کرنا کہ لوگ اکتائیں، پسندیدہ عمل نہیں، ہر چیز میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے، افراط اور تفریط اور غلو ہر چیز میں بُرا ہے۔

معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام و فرزندان نیک انجام، محترم بزرگوار و دوستو، شمع رسالت کے پروانو، توحید کے متوالو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والو۔ احقر نے آپ کی خدمت میں اولاً کلام اللہ شریف کی آیت مبارکہ پیش کی بعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک پیش کیا

وغیرہ۔ غرض جو امور قابل اصلاح و محل اصلاح ہوں تحریر فرمادیں۔

ارشاد..... زبانی، کاپی ساتھ ہو۔ ۱

عرض..... احقر خواتین میں بیان کی ابتداء تلاوت کلام پاک سے کرتا ہے اور خواتین کے اصرار کی وجہ سے نعت و نظم بھی پڑھ دیتا ہے یہ درست ہے یا نہیں۔

ارشاد..... زبانی بات۔ ۲

عرض..... بندہ ایک مدت سے بیان اور وعظ کرتا تھا لیکن خود عمل کا جذبہ اتنا نہیں تھا، اب یہ خیال پیدا ہوا کہ جو باتیں بیان میں پیش کی جاتی ہیں ان پر خود بھی عمل ہے کہ نہیں اور کیا صرف سامعین ہی احکام کے مکلف ہیں خود مکلف نہیں پھر فاذا فرغت فانصب کا کیا مطلب ہے اور متکلم کو تو اور زیادہ احتیاط اور عمل کی ضرورت ہے۔ پہلا درجہ تو نفع لازمی کا ہے نفع متعدی کا درجہ تو دوسرا ہے اس سوچ سے الحمد للہ کافی اپنے اندر احساس پیدا ہوا۔

ارشاد..... یہ سوچ مبارک۔

۱ حضرت والانے زبانی گفتگو کے دوران نگلے بندھے، پُر تکلف اور تضع والے الفاظ استعمال کرنے کو پسند نہیں فرمایا تھا، بلکہ بے تکلفی اور اخلاص کے ساتھ اصل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے جو الفاظ بھی زبان پر جاری ہو جائیں، پھر خواہ مذکورہ الفاظ ہوں یا دوسرے، اُن کو پسند فرمایا تھا، البتہ وعظ و نصیحت میں جو الفاظ زیادہ اثر پیدا کرتے ہوں اور مقصود بھی اصلاح ہو، اپنے کو بڑا مقرر اور صاحب علم وغیرہ ظاہر کرنا اور جملانا مقصود نہ ہو، اور اس میں اتنا علو، تضع و تکلف بھی نہ ہو کہ اصل مقصود نظر سے اوجھل ہی ہو جائے، اور مقصود پر غیر مقصود غالب آ جائے، تو اس میں بھی حضرت والانے نہ ہونے کی وضاحت فرمائی تھی۔

۲ حضرت والانے زبانی گفتگو کے دوران یہ وضاحت فرمائی تھی، کہ نظم و نعت وغیرہ پڑھنے میں فتنہ نہ ہو تو پھر اجازت ہے، اگر لہجہ آواز یا دوسرے انداز سے خواتین کے دل میں کوئی فتنہ پیدا ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں۔

نعت و نظم وغیرہ کے مسئلہ میں یہ ملحوظ رہنا بھی ضروری ہے کہ ان میں موسیقی اور گانوں کا انداز اختیار کرنا اور ان کو گانوں کی طرز و دھنوں میں پڑھنا جائز نہیں (جیسا کہ آجکل ”نعوذ باللہ تعالیٰ“ بہت سے نعت خوانوں کا وہ طیرہ بن گیا ہے)

❖ مولوی کے بعد مولانا اور اب ڈاکٹر کی باری ہے

جب ہم نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی کتب کی تعلیم کے سلسلہ کا آغاز کیا تو ہمیں ”حمد باری“ نامی ایک منظوم رسالہ حفظ کرایا گیا، یہ منظوم رسالہ یوں تو بہت مختصر تھا لیکن اتنا مفید اور جامع تھا کہ بہت سے کارآمد اور روزمرہ استعمال کے الفاظ کے معانی شعر شعر کے انداز میں معلوم ہو جایا کرتے تھے، اس منظوم رسالہ کے بالکل ابتدائی صفحہ پر ایک شعر یہ بھی ہم نے پڑھا تھا ۔

علمِ مولیٰ ہو جسے ہے مولوی جیسے حضرت مولوی معنوی

اس شعر میں مولوی کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ جسے مولیٰ کا علم ہو، مولوی کا لفظ دراصل اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا اور اس اعتبار سے یہ لفظ بہت زیادہ معنی خیز تھا، علمائے کرام کو مولوی کے لقب سے ہی یاد کیا اور جانا پہچانا جاتا تھا، لیکن جب یہ لفظ زیادہ عام اور پرانا ہو گیا تو اس کے متبادل ”مولانا“ کا لقب استعمال ہونے لگا، اور رفتہ رفتہ ”مولوی“ کا لفظ پس منظر میں چلا گیا، اور بلکہ مولوی ایک ایسا لقب بن گیا کہ عام علماء کے طبقہ میں اس لقب کو ناپسندیدہ سمجھا جانے لگا، چنانچہ آج اگر کسی عالم دین کو مولوی کے نام سے یاد کیا جائے تو اسے یہ نام کچھ اچھا نہیں لگتا۔

بہر حال مولوی کے بعد ”مولانا“ کا لفظ علماء کے ماحول میں مہذب اور پسندیدہ شمار کیا جانے لگا، چنانچہ اپنے نام کے ساتھ مولانا کا لفظ سن کر ایک عالم کو اچھا محسوس ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود مولوی کا لفظ عملی طور پر مولانا سے کوئی جداگانہ مفہوم نہ رکھتا تھا۔

لیکن اب ایک اور لقب چل پڑا ہے ”ڈاکٹر“ یا ”دکٲور“، دکٲور اصل میں بنیادی طور پر تو انگریزی زبان کا لفظ تھا یعنی ڈاکٹر، جب عربی دنیا میں اس کو پذیرائی حاصل ہوئی تو عربی زبان کے خاص نئج پر لانے کے لئے ”ڈاکٲر“ سے ”دکٲور“ بنا لیا گیا۔

مولوی یا مولانا کے مقابلہ میں ”ڈاکٲر“ یا ”دکٲور“ کا لقب دراصل ایک ایسی شخصیت کے لئے ایجاد کیا گیا تھا جو دینی مدارس و جامعات کے مخصوص نصاب و نظامِ تعلیم اور اہل علم کی مخصوص وضع قطع سے آزاد ہوتا تھا۔

بالکل ابتداء میں تو یہ نصاب و نظامِ تعلیم مستشرقین (Orientalist) نے اپنے زیر اثر ادارے قائم کر کے

شروع کیا تھا۔

مستشرقین کے ان اداروں کے طرز عمل کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں:

”مستشرقین کے ان اداروں کا مقصد اور خواہ کچھ بھی ہو، لیکن طلب حق نہیں ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ دن رات قرآن و سنت کا مشغلہ رکھنے کے باوجود اس کے حقیقی نور (ایمان و یقین اور اعمالِ صالحہ) سے محروم ہیں اور مقامِ عبرت ہے کہ کفر تک کی ظلمتوں سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن اس سے زیادہ عبرتناک مسلمان ملکوں کا یہ طرز فکر ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے اسلامی علوم کے بارے میں بھی انہی اداروں کی ڈگریوں کو اپنے معاشرے میں بڑا اونچا مقام دے رکھا ہے اور مسلمانوں کو مجبور کر رکھا ہے کہ اگر سرکاری سطح پر اسلامی علوم میں اپنی قابلیت منوانی ہے تو انہی اداروں میں پڑھ کر آؤ، اور ان لوگوں کے معیار پر پورے اترو جو ان اسلامی علوم سے ایمان اور عمل صالح کی دولت حاصل کرنا نہیں چاہتے گویا کہ اسلام کا بھی وہی علم معتبر ہے جسے اسلام کی حقانیت سے انکار کرنے والے یہ غیر مسلم صحیح قرار دیں، ذہنی غلامی اور غیرت کے دیوالیہ پن کی یہ انتہا ہے جو آج بہت سے مسلم ملکوں میں ایک فیشن بنی ہوئی ہے، اسی بنیاد پر دین اور دین کے علوم میں مہارت و قابلیت کو جانچا جا رہا ہے اور ان سے کوئی یہ کہنے والا موجود نہیں کہ

کرمکِ ناداں! طوافِ شمع سے آزاد ہو اپنی ہستی کے تجلی زار میں آباد ہو

(ماخوذ از ”جہان دیدہ“ صفحہ ۵۹۳ تا ۵۹۴ بتغیر بذیل ”دیارِ مغرب میں تین ہفتے“)

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش“ میں اسلامی ممالک میں مستشرقین کے طریق کار، ان کے عزائم و مقاصد اور معاشرے پر ان کے پڑنے والے اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

ابتداء میں ان اداروں سے تعلیم یافتہ شخصیات کو ڈاکٹروں کا لقب دیا جاتا تھا، بعد میں عرب ممالک میں ایسے ادارے، کالج و یونیورسٹیوں کی شکل میں قائم کیے گئے کہ ان اداروں کے اغراض و مقاصد کو تو مستشرقین کے قائم کردہ اداروں کے اغراض و مقاصد کے عین مطابق قرار دینا انصافی ہوگی، لیکن ان

اداروں میں کچھ عناصر ضرور مستشرقین کے اداروں سے شعوری یا غیر شعوری طور پر منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ ان اداروں کے ذمہ دار اور معلمین دینی مدارس و جامعات کی طرح تقویٰ و طہارت، پاکیزگی یہاں تک کہ وضع قطع میں شرعی اصولوں کے پابند نہ تھے اور ان کی تعلیم و تحقیق کے انداز میں بھی آزادانہ رویہ اور مغربی تجدید پسندی اور اباحت و پرستی کے جراثیم کا بھی معمولی حصہ شامل تھا، رفتہ رفتہ یہ اثرات ہمارے ملک میں بھی داخل ہو گئے اور یہاں بھی ایسے ادارے قائم ہو گئے جن سے فاضل حضرات کو مولوی یا مولانا کے بجائے ڈکٹور، یا ڈاکٹر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ان اداروں میں دین کی تحقیق و ریسرچ میں کافی توسع اور اباحت پرستی کی آمیزش پائی جاتی ہے، اور بعض روشن خیالی کے خمین اور دعویداروں کی نظروں میں اولاً تو مستشرقین سے براہ راست استفادہ کرنے والے اور ثانیاً اسلامی ملکوں کے فاضل یہی ڈاکٹریا ڈکٹور اسلام کے معتدل ترجمان اور بین المذاہب ہم آہنگی یا تقارب ادیان کے مسئلہ میں معین سمجھے جاتے ہیں اور ان کے مقابلہ میں معروف معنی میں مولوی یا مولانا حضرات مذہبی انتہاء پسند قرار دیئے جاتے ہیں۔

ہمیں ان اداروں اور ان کی تعلیم کی افادیت سے انکار نہیں، لیکن یہ شکوہ ضرور ہے کہ دینی مدارس و جامعات کے بالمقابل ان اداروں کی ڈگریوں کو اہل علم حضرات بھی زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں اور ان اداروں سے اپنا تعلق جوڑ کر مخصوص دینی وضع قطع اور چال و چلن سے بھی منحرف ہو رہے ہیں۔

ان حالات میں اندیشہ ہے کہ اگر معاملہ بلا کسی نکیر و اصلاح کے یونہی جاری رہا تو ہمارے ملک میں دینی وضع قطع کے حوالے سے جو مخصوص تصور عوام کے ذہنوں میں قائم ہے، وہ بھی نہ جاتا رہے اور یورپی و عربی ممالک کی طرح کل وہ دن دیکھنا نہ پڑے کہ ہمارے منبر و محراب سے دین کی صدائیں بلند کرنے والے وہ لوگ ہوں جو مولوی یا مولانا کے بجائے ڈاکٹریا ڈکٹور کی ڈگری و سند اپنے پاس رکھتے ہوں اور اس دینی وضع قطع اور مخصوص حلیہ سے بالکل آزاد ہوں۔

مغربی طرز پر قائم یونیورسٹیوں میں جو دینی و عصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں اگر ان کی اہل علم حضرات کے لئے ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو مناسب یہ تھا کہ ان علوم کو دینی مدارس و جامعات کے نصابوں کو متنوع بنا کر مدغم کیا جاتا، تو شاید مغربی جراثیم سے حفاظت رہتی، لیکن وفاق المدارس کی سطح پر صرف ایک ہی نصاب پر پوری اجتماعی صلاحیتوں کو خرچ کرنے کی وجہ سے ابھی تک اس ضرورت کو پورا نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے دینی مدارس کے فضلاء ایک دینی وسیع درس نظامی کے نصاب سے گذر کر ان یونیورسٹیوں کے نصابوں کے محتاج ہوتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔

علم کے مینار

مولانا محمد امجد حسین

مسلمانوں کے علمی کارناموں کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

ہرچہ گیر دعلتی (قسط ۱۲)

چوتھا تعلیمی دور

برصغیر (پاک و ہند، بنگلہ دیش) نیز افغانستان کے دینی مدارس میں جو نصاب کچھلی تین صدیوں سے رائج ہے، درس نظامی کا نصاب کہلاتا ہے، تعلیمی ادوار کی سابقہ ترتیب کے مطابق یہ چوتھا تعلیمی دور بنتا ہے، پھر اس کا ایک ترقی و کمال اور عروج و شباب کا دور ہے اور ایک انحطاط و انجماد اور تنزل و ادبار کا عہد ہے، پھر اس کے تنزل و انحطاط کا بھی ایک وسیع پس منظر ہے جس کی تفصیلات میں تو جانے کا موقع نہیں، البتہ مختصراً اس کی اہم وجوہات آگے ہم عرض کریں گے، درس نظامی کا یہ نصاب ملا نظام الدین سہالوی، فرنگی محلی لکھنوی رحمہ اللہ کے نام نامی سے معنون اور موسوم ہے۔ ا

۱۔ ملا موصوف کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ لکھنؤ کے اطراف میں لکھنؤ سے تقریباً تین میل پر ایک مردم خیز قصبہ سہالی ہے، یہاں مسلمانوں کے دو معروف صاحب و چاہت خاندان ایک انصاری اور ایک عثمانی آباد تھے، ملا صاحب اس ہستی کے انصاری خاندان سے تھے ان کے والد ملا قطب الدین سہالوی ایک جید و مستند عالم تھے، اور ان کا یہاں اپنا مستقل تعلیمی حلقہ درس تھا، جو ان تمام مشرقی صوبوں اور علاقوں میں مرکزیت کی حیثیت رکھتا تھا، اور علم کے پیاسوں کے لئے سرچشمہ فیض اور قند گاہ تھا، یہاں کے انصاری اور عثمانی دونوں خاندانوں میں دشمنی اور عداوت چلی آ رہی تھی، حالات کی ستم نظربینی دیکھنے کے بعد ایک دن عثمانی دشمنی اور انتقام کی آگ میں جل جہنم کر ملا صاحب کے گھر پر چڑھ آئے، ملا قطب الدین کو شہید کر کے گھر کو آگ لگا دی، بے گناہ قتل ہونے کی وجہ سے قوم نے ان کو شہید کا خطاب دیا، یہ واقعہ ۱۱۰۳ھ کا ہے، جو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی حکومت کا تقریباً پینتیسواں سال تھا (سلطان عالمگیر رحمہ اللہ کا کل زمانہ حکومت نصف صدی کے لگ بھگ ہے) ملا قطب الدین شہید کے چار بیٹے تھے، جن میں سے ملا نظام الدین تیسرے تھے، اور اس حادثہ کے وقت ان کی عمر لگ بھگ ۱۵ سال تھی، اس حادثہ کے بعد بے کسی کے عالم میں یہ گھرانہ سہالی سے نکل کر لکھنؤ چلا آیا، مغل سلطنت کے دور عروج میں امن و امان، عدل و انصاف کا نظام بڑا مستحکم تھا، ہر جگہ وقایع نگار مقرر تھے (آج کی اصطلاح میں خفیہ والے) ہر واقعہ کی اطلاع دربار شاہی میں بروقت ہوجاتی، اور پھر وہاں سے راست اقدام ہوتا اور فوراً قانون حرکت میں آجاتا، مختصر یہ کہ دربار شاہی سے اس خاندان پر بادل گھرانے کے لئے لکھنؤ کے محلہ فرنگی محل میں ایک حویلی مع عمارت متعلقہ جاگیر میں دینے کا فرمان جاری ہوا، عالمگیر کا یہ فرمان بڑا ناز و تکرور میں محفوظ ہے، فرنگی محل نام مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس محلہ میں ایک فرانسیسی تاجر کی تجارتی کوٹھی اور گودام تھا، اس تاجر کے چلے جانے کے بعد بھی یہ محلہ اسی نام سے متعارف ہو گیا، واضح رہے کہ یورپی تو میں فرانسیسی، ولانڈیزی، برٹیزی، انگریز ابتداء میں سرزمین ہند میں تجارت اور سیاحت کی غرض سے محدود پیمانے پر آمد و رفت رکھتی تھیں، اور ان کی تجارتی سرگرمیوں کی تاریخ عالمگیر سے بھی بہت پہلے ﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو﴾

کیونکہ وہی اس کے ترتیب دینے والے اور جاری کنندہ و رائج کنندہ ہیں۔

درسِ نظامی یعنی ملا نظام الدین کا ترتیب دیا ہوا نظامِ تعلیم

درسِ نظامی کا یہ نصاب جو ملا نظام الدین رحمہ اللہ نے ترتیب دیا کچھ اضافوں اور کچھ تغیر و ترمیم کی صورت میں پچھلے نصاب کا ہی تسلسل تھا، اے نصاب ملاحظہ ہو:

صرف میں میزان مشعب، صرف میر، پنج گنج، زبدہ، فصول اکبری اور شافیہ۔

تخو میں نحو میر، شرح مائتہ عامل، ہدایۃ النحو، کافیہ، شرح جامی۔

علم معانی و بلاغت میں میں مختصر المعانی، مطول (تاج بحث ما ناقلت)

فقہ میں شرح وقایہ، ہدایہ۔

اصول فقہ میں نور الانوار، توضیح تلوح، مسلم الثبوت۔

علم الکلام و العقائد میں شرح عقائد النسخی، شرح عقائد جلالی، میرزا ہد، شرح موافق۔

تفسیر میں جلالین، بیضاوی۔

حدیث میں مشکوٰۃ المصابیح۔

منطق میں صغریٰ، کبریٰ، ایسا غوجی، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی، میر قطبی، سلم العلوم۔

حکمت و فلسفہ میں میبذی، صدرا، شمس بازغت۔

﴿حاشیہ پیچھے سے مسلسل﴾ شاہجہان اور جہانگیر کے دور تک پھیلی ہوئی ہے اور خود اکبر کے دربار میں پرتگیزی پادریوں کے وفد کا آنا اور دین الہی کے حامل جدت پسند و روشن خیال اکبر کا مسلمان علماء سے سر درباران کا مناظرہ کرانا تاریخ میں مفصل مذکور ہے، ملا نظام الدین والد کی شہادت کے وقت شرح جامی تک پہنچے تھے اس کے بعد فراغِ خاطر ہونے پر آگے تعلیم جاری رکھی اور تکمیل بنارس میں لائق مدرس حافظ امان اللہ کے پاس کی، فارغ التحصیل ہو کر اپنے والد کی خالی مسند درس پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر تھوڑے ہی عرصہ میں صاحبِ فضل و کمال نظام الدین نے فرنگی محل کے آستانہ علمی کو بلند پروازی میں رفعت آسانی سے ہمکنار کر دیا، اور ان کا فرنگی محل میں قائم کردہ یہ جدید حلقہ درس تمام مشرقی ہندوستان کا مرجع علم و فیض قرار پایا، تصوف میں ملا نظام الدین اپنے زمانہ کے معروف بزرگ حضرت شاہ عبدالرزاق ہانسوی رحمہ اللہ سے بیعت تھے، ملا صاحب کی وفات ۱۱۶۱ھ میں ہوئی۔

۱۔ یہ بات ملا نظام الدین کے شجرہ علمی سے اچھی طرح سمجھ آتی ہے، ملا نظام الدین کے والد اور استاد ملا قطب الدین شہید تھے جو جامع العلوم و الکلمات اور اپنے مستقل تعلیمی سلسلہ کے بانی تھے، وہ بیک واسطہ دیوا کے مولوی عبدالسلام اور الہ آباد کے شیخ محبت اللہ کے شاگرد تھے، اور یہ دونوں بزرگ لاہور سے مفتی عبدالسلام سے پڑھ کر آئے تھے، مفتی عبدالسلام وہ یگانہ روزگار بزرگ ہیں جو میر فتح اللہ شیرازی کے ممتاز و لائق ترین شاگرد تھے اور جنہوں نے لاہور میں اپنا حلقہ درس قائم کر کے پورے چالیس سال علوم و فنون کے دریا بہاں بہائے، مفتی عبدالسلام کے ہزاروں شاگردوں میں ممتاز ترین مذکورہ دونوں بزرگ مولوی عبدالسلام دیوا کے حلقہ درس والے اور شیخ محبت اللہ الہ آباد کے حلقہ درس والے تھے۔

پھر بعد میں مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اس میں جو تغیرات و اضافات ہوئے اس کا مختصر ما جرایہ ہے میراث و فرائض کے مستقل فن کا اضافہ ہوا، جس میں سراجیہ مع شرح شریفیہ رکھی گئی، فن مناظرہ میں رشیدیہ، اصول حدیث میں نخبۃ الفکر، علم حدیث میں مشکوٰۃ کے بعد صحاح ستہ، منطق میں ایسا نجومی، قائل اقوال، میزان المنطق، بدیع المیزان، سلم العلوم، ملاحسن، حمد اللہ، قاضی مبارک، شرح مطالع، ہدیہ سعیدیہ، فلسفہ میں شرح ہدایۃ الحکمۃ، خیر آبادی کی شرح اشارات، شفا (ابن سینا) شرح قوشچی، حواشی جدید قدیم اجہد، تصریح، شرح چھمینی، ان کے علاوہ میرزا ہدر سالہ، میرزا ہد ملا جلال، میرزا ہد امور عامہ (زولہد ثلاثہ) الافق المبین، فلکیات و ہیبت میں اقلیدس، ریاضی میں خلاصۃ الحساب، اصول فقہ میں اصول الشاشی، حسامی۔

اسی طرح مختلف کتب معقولات پر صدر شیرازی، میر باقر داماد، میر شریف جرجانی، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کے حواشی بھی مختلف حلقہ ہائے درس میں داخل و شامل ہوتے گئے، خیر آبادی حلقہ درس میں فضل امام خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی اور عبد الحق خیر آبادی کے حواشی (ہیبت و ہندسہ وغیرہ پر) بھی شامل تھے۔

درس نظامی کا اصول تعلیم

مولانا شبلی مرحوم نے درس نظامی کے متعلق اپنے ایک مضمون میں نظامی طرزِ تعلیم کے درج ذیل اصول ذکر کئے ہیں:

(۱).....اختصار: یعنی اس نصاب میں ہر فن کی محض ایک دو مختصر کتابیں لی گئی تھیں، اسی اصول کی رعایت کرتے ہوئے اس نصاب میں اکثر کتابیں نا تمام رکھی گئی تھیں، ہر کتاب کا صرف اس قدر حصہ شامل نصاب کیا گیا جو ضروری سمجھا گیا، چنانچہ معقولات میں میرزا ہد، ملا جلال، صدر، شمس بازغہ، اسی طرح مسلم الثبوت، تلوح ان سب کتابوں کا منتخب حصہ ہی نصاب میں شامل تھا۔

(۲).....نصاب میں ہر فن کی سب سے مشکل کتاب رکھی گئی تاکہ غور و فکر کا ملکہ پیدا ہو جائے، اور نصابی مشکل کتاب سمجھ کر پڑھ لینے سے اس فن کی ہر کتاب خود بخود سمجھنے اور حل کرنے کی قدرت پیدا ہو جائے۔

(۳).....ہندوستان کے علماء کی تصنیفات کو درسیات میں شامل کیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔

(۴).....منطق فلسفہ آمیز کی ملاوٹ، منطق کی پرانی کتب اور ان کی تعلیم پہلے بالکل سادہ تھی، جس میں فلسفہ کی ملاوٹ نہیں تھی، ملاحبت اللہ بہاری (ہم عصر سلطان عالمگیر رحمہ اللہ) نے منطق میں سلم العلوم جیسی

معرکہ الاراء کتاب لکھ کر منطق میں فلسفہ کے مسائل ملا دیئے اور اس فن کا عام سادہ طرز بدل دیا، ملا نظام نے اپنے نصاب میں منطق کی یہی کتاب شامل کی، پھر آپ کے شاگردوں اور بعد میں آنے والے معقولی عالموں نے مسلم کی شروحات کا انبار لگا دیا، اور اس میں فلسفہ کے ملاوٹ کے اس رنگ کو مزید گہرا اور چوکھا کر دیا۔

سلسلہ نظامیہ کا ہندوستان بھر میں پھیلاؤ

ملا نظام الدین نے فرنگی محل میں اپنا جدید حلقہ درس قائم کیا اور فیض لٹانا شروع کیا اور ان سے پہلے ان کے والد ملا قطب الدین شہید کا حلقہ درس سہالی میں سرچشمہ علوم و فنون تھا جس سے ایک جہاں فیض یاب ہوا، اس طرح اس خاندان کے فیض یافتگان ہزاروں کی تعداد کو پہنچے، جو ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے تھے اور ملک کے چپے چپے پر پھیلے ہوئے تھے، جن میں بہت سے اس شان کے ماہرین علوم و فنون اور اصحاب فضل و کمال تھے کہ بعد میں خود مستقل تعلیمی سلسلوں کے بانی بنے اور اپنے اپنے حلقہ ہائے درس انہوں نے قائم کئے، صاحب ماثر اکرام کی شہادت اس بارے میں ملاحظہ ہو:

”امروز علمائے اکثر نظر ہندوستان نسبت تلمذ بہ مولوی دارندو کلاہ گوشہ تفریحی شکند و کسیکہ

سلسلہ تلمذ بہ اور ساندین الفصلاء علم امتیازی افزا د (ماخوذ از مقالات شبلی)

ہندوستان میں اس زمانے میں جو بڑے بڑے درس و تدریس کے حلقے قائم ہوئے اور تعلیمی سلسلے وجود میں آئے اکثر اسی خاندان کے فیض یافتگان تھے، جیسے مشرقی ہندوستان میں، بہار کے ملا محبت اللہ بہاری اور غلام یحییٰ بہاری سے علوم کا فیض پھیلا، جو اسی خاندان کے خوش چین تھے، رام پور بڑے طویل عرصے تک علوم و فنون کا مرکز بنا رہا یہ ملا نظام الدین کے بیٹے عبقری وقت بحر العلوم ملا عبدالعلی اور ملا حسن (شارح مسلم) کا فیض تھا، کیونکہ یہ دونوں بزرگ ایک عرصے تک یہاں رہے اور ملا حسن کی تو وفات بھی یہیں ہوئی، دارانگر (امروہہ) میں نواب نجیب الدولہ نے مدرسہ قائم کیا تھا اس مدرسہ کے اکثر مدرسین اسی خاندان کے شاگرد تھے، جنہوں نے وہاں علم کی اشاعت کی، بنگال اور مدراس میں علم کا جو فیضان عام ہوا وہ بھی بحر العلوم ملا عبدالعلی کا فیض تھا، کہ ان مقامات میں بھی ایک وقت میں آپ کا حلقہ درس قائم رہا، اسی طرح قطب الدین شمس آبادی، قطب الدین گوماپوی، امان اللہ بنارس، ملا کمال، مولوی برکت اللہ، مولوی حمد اللہ، مولوی یاد اللہ، مولوی فضل امام، مولوی فضل حق، مولوی عبدالحق (خیر آبادی سلسلہ تعلیم والے) یہ

سب مشاہیر اور صاحبانِ فضل و کمال اسی خانوادے کے فیض یافتگان تھے اور آگے علوم و فنون کی اشاعت کے لئے ان میں سے ہر ایک کا حلقہ درس قائم ہوا، اور ملک کے طول و عرض میں نظامی فیض شاخ در شاخ ہو کر پھیلنے لگا، اور اس کے نئے نئے سوتے پھوٹنے لگے، اور چشمے ایلنے لگے۔

ملائظام الدین کے معاصر تعلیمی حلقے

ملائظام کے معاصر معروف تعلیمی حلقے جو ہندوستان بھر میں مرکزیت کی شان رکھتے تھے یہ ہیں:

لامحبت اللہ بہاری صاحبِ سلم و مسلم (متوفی ۱۱۱۹ھ) کا حلقہ درس (آپ ملاقطب الدین کے شاگرد تھے) ملاچون مصنف نورالانوار کا حلقہ درس (متوفی ۱۱۲۰ھ) سید عبدالجلیل بلگرامی (متوفی ۱۲۲ھ) استاد غلام علی صاحب ماثر الکرام کا حلقہ درس۔ میر غلام علی آزاد بلگرامی کا حلقہ درس۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (متوفی ۱۱۷۴ھ) کا حلقہ درس۔

فرنگی محل کی ممتاز خصوصیات

ملائظام الدین کے قائم کردہ حلقہ درس فرنگی محل کو علوم و فنون کی تعلیم کے لئے ملک بھر میں سب سے زیادہ قبولیت عامہ حاصل ہوئی، ملک کے گوشہ گوشہ سے طالبانِ علوم تحصیل علم کا احرام باندھ کر عازم سفر ہوتے تو اسی قبہ گاہ کے طواف کو پہنچتے تھے، فرنگی محل کو تمام علمی خانوادوں اور تعلیمی حلقوں میں یہ امتیاز حاصل ہوا کہ دو سو سال سے زیادہ عرصے تک بغیر انقطاع کے مسلسل ملائظام الدین کی نسل میں نسل در نسل صاحبِ فضل و کمال علماء پیدا ہوتے رہے اور فرنگی محل کی رونق کو ہر آنے والے وقت میں بڑھاتے ہی رہے۔

سب سے پہلے تو خود ملائظام کے فرزند ارجمند اور درشاہوار بحر العلوم ملا عبدالعلی صاحب کے جانشین ہوئے جن کے متعلق مولانا شبلی مرحوم نے لکھا ہے کہ تمام ملک نے ان کو بحر العلوم کا لقب دیا، اور ہندوستان کی خاک سے کوئی دوسرا شخص اس جامعیت کا پیدا نہیں ہوا، ملائظام کے شاگردوں میں ایک خود آپ کے یہ فرزند بحر العلوم دوسرے ملا کمال (مشہور معقولی عالم اور مصنف و مدرس) سب سے اونچا مقام رکھتے تھے، اسی طرح ملا حسن بھی ملائظام کے ممتاز شاگردوں میں تھے، ملا کمال ہی کے دامنِ فیض میں مولوی حمد اللہ فیض یاب ہوئے تھے، جن کی شرح سلم حمد اللہ مشہور ہے، بحر العلوم عبدالعلی کے بیٹے ملا عبدالاعلیٰ تھے اس کے علاوہ آگے نسل در نسل اس خاندان میں یہ مشاہیر پیدا ہوئے، ملا مبین، مولانا ظہور اللہ، مولانا ولی اللہ، مولانا نعمت اللہ، مفتی محمد یوسف، مولوی عبدالحکیم، مولانا عبدالحمید، مولانا عبدالرحمن فرنگی محلی لکھنوی، مولوی

فضل اللہ، مولوی نور اللہ۔

ملائنام الدین کی تصنیفی خدمات اور ان کی بے نفسی

ملا صاحب کا تصنیفی کام بھی کافی ہے، مثلاً شرح مسلم الثبوت، شرح منار موسوم بہ صحیح صادق، حاشیہ صدر، حاشیہ شمسِ بازغہ، حاشیہ بر حاشیہ قدیمہ (قدیم جدید اجد) یہ سب بڑے پاپیہ کی کتابیں ہیں، اور نہایت دقیق اور محققانہ ہیں، لیکن ملا صاحب کا اخلاص اور بے نفسی و بے تعصبی ملاحظہ ہو کہ اپنی کوئی کتاب اپنے ترتیب دیئے ہوئے نصاب میں شامل نہیں کی بلکہ اپنے معاصر علمائے ہند کی تصانیف شامل کیں، جیسے نور الانوار، سلم، مسلم وغیرہ۔

اس نصاب کی خصوصیات میں سے ایک اس کا اختصار ہے جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا، اور اس میں راز یہ تھا کہ ملا صاحب کے اس طریقہ میں کتاب سے زیادہ استاد کی اہمیت تھی کہ استاد ایسا ماہر الفن ہو کہ وہ فن کی محض کوئی ایک یاد و کتابیں جو دقیق اور محققانہ ہوں وہ مجتہدانہ نظر سے طالب علم کو اس طرح پڑھائیں کہ طالب علم اس فن کا ماہر ہو جائے اور اس فن کی ہر کتاب کو خود سمجھ سکے، اور عرصے تک اس نصاب کی یہ خصوصیت رہی کہ اس کا پڑھنے والا ان تمام فنون اور علوم میں ماہر اور کامل ہو کر نکلتا تھا، اور اختصار کی وجہ سے وقت بھی کم خرچ ہوتا تھا کہ سولہ سترہ سال کی عمر میں ایک طالب علم یہ نصاب پڑھ کر باسانی فارغ ہو جاتا، اکثر علمائے فرنگی محل اتنی ہی عمر میں فارغ ہوئے ہیں، جبکہ قدیم نصاب میں کتابوں کی بھرمار تھی خصوصاً معقولات کی کتابیں، جیسے کہ مغلیہ عہد میں میر فتح اللہ کی درسیات کے حوالے سے پیچھے ذکر ہو چکا ہے، ملا نظام نے یہ سب طول طویل، اور ہرن کی کئی کئی کتابیں بیک قلم موقوف کر دیں، لیکن یہ ستم ظریفی بھی ملاحظہ ہو کہ بعد میں جب درسِ نظامی اپنے دور زوال میں داخل ہوا تو اس میں معقولات کی پھر بے شمار کتابوں کا اضافہ ہوا، وہی پرانی روایت جو میر فتح اللہ ایرانیوں کی معقولات کی کتابیں بکثرت داخل کر کے قائم کر گئے تھے، اور ملا نظام نے آ کر اس کو ختم کر لیا تھا اب دوبارہ زندہ ہو گئیں، چنانچہ پیچھے آپ نے دیکھ لیا کہ اصل درسِ نظامی میں ہرن کی کتنی کتابیں تھیں اور بعد میں پھر ان میں کتنا اضافہ ہوا، خصوصاً منطق و فلسفہ کی کتابوں کی تو وہ بھر مار ہوئی کہ الامان والحفیظ، کہاں اصل درسِ نظامی میں منطق و فلسفہ کی دو چار کتابیں اور کہاں بعد میں شروحات، حواشی اور حواشی در حواشی کی صورت میں بیسیوں کتابوں کا اضافہ۔ بعد کے دور کے اس تغیر پذیر درسِ نظامی میں معقولات کی مذکورہ بالا کتابوں کی ذرا گنتی کیجئے تیس چالیس سے کیا کم ہوگی؟

منطق و حکمت کے بعد ایسی شروعات و حواشی جو ملا نظام کے دور میں لکھی بھی نہیں گئی تھیں بعد میں درس نظامی کی جان بن گئیں، جیسے ملا حسن، قاضی مبارک، حمد اللہ، حاشیہ غلام یحییٰ وغیرہ۔ یاد رہے کہ وطن عزیز میں ساٹھ کی دہائی میں وفاق المدارس کے قیام کے بعد اس نصاب میں کافی کچھ تغیر ہوا ہے، منطق و فلسفہ اور دیگر فنون کی کتابوں کا وہ عدد جو تیس چالیس کی حد پار کر گیا تھا اور ہر کتاب کی پھر اتنی اہمیت بٹھادی گئی تھی کہ ان میں سے کوئی شرح کوئی حاشیہ رہ جائے تو علم ناقص رہ جائے، وہ چیز بہت حد تک ختم ہو گئی اور اب تو گذشتہ کئی سالوں سے اہل وفاق کی طرف سے اس نصاب میں حسب ضرورت، حسب حالات مناسب تغیر و ترمیم کا تناسب سابق سے بھی کئی گنا بڑھ گیا۔

(جاری ہے.....)

﴿بقیہ متعلقہ صفحہ ۲۰﴾ ”پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت“

لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يَتَأَخَّرَهُمُ اللَّهُ (مرقاۃ جلد ۳ صفحہ ۷۰)

” (اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے) پیچھے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ (جنت میں داخل کرتے

وقت بھی) پیچھے رکھیں گے“ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۳ صفحہ ۷۰)

تھوڑی سی لاپرواہی، کم ہمتی، مسجد سے جلدی نکلنے یا دنیا کے دھندوں کو حل کرنے کی فکر میں اگلی صفیں چھوڑ کر کچھلی صفوں کا نماز پڑھنے کے لئے انتخاب کرنا اپنا بہت بڑا نقصان کرنا ہے، جنت میں جلدی داخل ہونے کی نعمت کا اندازہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا، قرآن مجید میں ہے کہ:

كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (سورۃ معارج)

”قیامت کا دن پچاس ہزار سالوں کے برابر ہے“

جو خوش نصیب لوگ قیامت کے دن جنت میں جلدی داخل کیے جائیں گے انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ حسرت اور رشک کریں گے، لیکن آج جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اُس دن کی حسرت اور رشک سے بچنے کا موقعہ دیا ہوا ہے، ہم اپنی غفلت، لاپرواہی اور دینی تعلیمات اور دین سے دُوری کی وجہ سے اس انتہائی اہم اور قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اگر آج ہم اپنے اندر تھوڑی سی فکر اور ہمت پیدا کر لیں اور آپ ﷺ کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیں تو کل قیامت کے دن کی حسرت اور افسوس سے نجات مل سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی صف کی فضیلت اور اہمیت سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین

تذکرہ اولیاء

مولانا محمد امجد حسین

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

تصوف کے مشہور سلسلوں کا تاریخی پس منظر (قسط ۸)

ابتدائی چار صدیوں کے صوفیائے عظام

تصوف کے حقائق اور مقاصد کے سلسلے میں بقدر ضرورت کئی بنیادی چیزیں اس مضمون میں اب تک عرض کی جا چکی ہیں، اور مزید بھی اس سلسلے میں بہت کچھ قابل وضاحت باتیں اور بیان کے لائق اہم امور ہیں لیکن اس طرح طوالت بہت زیادہ ہو جائے گی، اور ہم بہت دور نکل جائیں گے اور اس مضمون کا وہ اہم مقصد جو اس کے عنوان کا اصل معنوں ہے، یعنی صوفیاء کے طبقات اور تصوف کے ادارے کا تاریخی وزمانی جائزہ اس سے ہم بھٹک جائیں گے۔

تو اے مخاطب! جو کچھ اس سلسلہ میں اب تک بیان ہو چکا ہے اس پر قناعت کر اور اس کو غنیمت جان کہ یہ بہت کچھ عرق ریزی کا نچوڑ، ورق گردانی کا ثمرہ اور اپنے ان بزرگوں کی مجالست و صحبت کا فیض ہے، جن کے انفاس سے ایک بے قرار روح غذا اور قرار پاتی ہے، بس اب ہم اس تاریخی جائزے کی طرف آتے ہیں جس کا یہ مضمون متقاضی ہے، صحابہ اور تابعین کے متعلق تو ذکر ہو چکا کہ تصوف کی جو اصلیت و حقیقت ہے وہ ان میں سے ایک ایک فرد کو حاصل تھی اور وہ سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ان کے بعد (اور خود تابعین میں بھی) چوتھی صدی کے آخر تک عہد بعہد جو بزرگ اس قافلے کے رہبر اور میر کارواں بننے رہے اور صدق و صفا و اخلاص و عزیمت کے میدان کے شہسوار اور توحید و معرفت کے نا پیدا کنارسمندر کے شاور قرار پائے اور امت نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا ان میں زیادہ مشہور ذیل کی ہستیاں ہیں، شیخ حسن بصری رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۰ھ) (تصوف کے چار مشہور سلسلوں میں سے نقشبندیہ کے علاوہ باقی تینوں کی نسبت ان ہی کے واسطے سے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے) امام سفیان ثوری رحمہ اللہ (عظیم محدث بھی ہیں متوفی ۱۶۱ھ) شیخ الصوفیہ عبدالواحد بن زیاد رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۰ھ) حضرت حبیب عجمی، حضرت داؤد طائی (متوفی ۱۶۲ھ) رحمہما اللہ، حضرت ابراہیم بن ادھم (ایضاً) رحمہ اللہ، حضرت فضیل بن عیاض (متوفی ۱۸۷ھ) رحمہ اللہ، آپ کے بیٹے حضرت علی، شیخ شفیق بلخی (متوفی ۱۷۴ھ) شیخ یوسف بن اسباط (متوفی

۱۹۵ھ) رحمہ اللہ، شیخ معروف کرنی (متوفی ۲۰۰ھ) رحمہ اللہ، شیخ ذوالنون مصری (متوفی ۲۳۵ھ) رحمہ اللہ، شیخ بشرحانی (متوفی ۲۲۷ھ) رحمہ اللہ، شیخ ابوسلیمان دارانی (متوفی ۲۱۵ھ) رحمہ اللہ، شیخ بایزید بسطامی (متوفی ۲۶۱ھ) رحمہ اللہ، شیخ سری سقطی (متوفی ۳۵۳ھ) رحمہ اللہ، شیخ حارث محاسبی (متوفی ۲۳۳ھ) رحمہ اللہ، شیخ جنید بغدادی (متوفی ۲۹۸ھ) رحمہ اللہ، شیخ حاتم اصم (متوفی ۲۳۷ھ) رحمہ اللہ، شیخ محمد بن عبداللہ ابوبکر الدقاق (متوفی ۲۹۰ھ) رحمہ اللہ، شیخ ابو جعفر منصور الصوفی (متوفی ۲۵۹ھ) رحمہ اللہ، احمد عبدالجبار المرعشی (متوفی ۳۲۸ھ) رحمہ اللہ، شیخ الصوفیہ محمد بن داؤد (متوفی ۳۳۲ھ) رحمہ اللہ، محمد بن داؤد ابوبکر الصوفی (متوفی ۳۶۰ھ) ابو عمر الزاهد (متوفی ۳۶۰ھ) رحمہ اللہ، منصور بن عبد الوہاب الصوفی (عظیم محدث امام بیہقی رحمہ اللہ کے استاد تھے)

پانچویں صدی ہجری کی اہم کتب تصوف

اس عرصہ کے تصنیفی کام کا اجمالی خاکہ یہ ہے:

شیخ حسن بصری رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۰ھ) کی کتاب الاخلاص، عظیم محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب الزہد (۱۸۱ھ) امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) کی کتاب الزہد، ابو عبداللہ محمد بن زیاد رحمہ اللہ (۲۳۱ھ) کی کرامات الاولیاء، ابو عبیدہ کی کتاب الابدال، ابو عبداللہ محمد بن زیاد (۲۳۱ھ) کی ختم الاولیاء، شیخ یحییٰ بن معاذ رازی کی کتاب المریدین، شیخ حارث بن اسد المحاسبی (۲۷۳ھ) کی کتاب التفرک والاعتبار اور رسالہ المسترشدین، ابن ابی الدنیا کی کتاب الزہد، کتاب الاخلاق، کتاب التقویٰ، کتاب المکارم الاخلاق، کتاب مکائد الشیطان، شیخ ابو حمزہ الصفی (۲۸۹ھ) کی کتاب التتمیمین، العباد المتصوفین، ہشام القاری (۲۹۲ھ) کی کتاب التوکل، شیخ ابوالحسین احمد بن محمد النوری الصوفی (۲۹۵ھ) کی کتاب القلوب، شیخ جنید بغدادی کی کتاب الرسائل، کتاب امثال القرآن، یہ زیادہ تر تیسری صدی ہجری کا سلوک و احسان کے باب میں تصنیفی کام ہے۔

چوتھی صدی کی اہم کتب تصوف جو بعد کے اس موضوع پر تصنیفی کام کے لئے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں یہ ہیں، شیخ ابونصر سراج طوسی (۳۷۸ھ) کی کتاب الملع فی التصوف، شیخ ابوبکر محمد بن ابراہیم بخاری (۳۸۰ھ) کی کتاب التعرف، شیخ سہل بن عبداللہ تستری کی مواعد العارفين، شیخ ابوطالب مکی (۳۸۶ھ) کی قوت القلوب فی معاملۃ الحبوب اور وصف طریق المریدالی مقام التوحید۔

پانچویں صدی ہجری کی معرف کتب یہ ہیں، شیخ محمد بن حسین نیشاپوری (۳۱۲ھ) کی طبقات الصوفیہ (یہ کتاب اس بات کا دستاویزی ثبوت ہے کہ سلف صالحین میں علم و فن کے ہر میدان حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ وغیرہ کے حاملین کا ملین زہد و فقر اور تزکیہ باطن کی بھی پوری پوری جمع پونجی اپنے دل کے کیسہ میں رکھتے تھے، اور معرفت و حقیقت کی بلند سے بلند نسبتوں کے حامل تھے) اسی طرح عظیم محدث ابو نعیم (۳۴۰ھ) کی حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء (کئی ضخیم جلدوں میں ہے) امام بیہقی (محدث) کی کتاب الزہد (۴۵۸ھ) امام عبدالکریم قشیری (۴۶۵ھ) کا رسالہ قشیریہ اور مدارج الاخلاص، غزنی سے لاہور آ کر ایمان و ایقان کی شمع اس ظلمت کدہ ہند میں فروزاں کرنے والے عظیم بزرگ اور سرخیل اولیاء شیخ ابوالحسن علی ہجویری رحمہ اللہ (۴۷۰ھ) کی کشف المحجوب اور خواجہ عبداللہ انصاری ہروی (۴۸۱ھ) کی طبقات الصوفیہ اور منازل السالکین۔

امام غزالی اور سلسلہ اربعہ کا زمانہ

اس پانچویں صدی کی بہت بڑی قدر و شخصیت، حجتہ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ کی ہے، جن کا تصنیفی کام تصوف و سلوک اور شریعت کے سب شعبوں میں تجدیدی شان کا حامل ہے، آپ کی کیمیائے سعادت، منہاج العابدین اور احیاء علوم الدین شریعت و طریقت کی عظمت کے وہ نشان ہیں، جن کی سرسبزی و شادابی آج بھی روز اول کی طرح ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ مجددانہ شان کی حامل ہستی تھی، آپ کی خدمات و تصنیفات، کاموں اور کارناموں کے اثرات صرف اپنے زمانے پر نہیں بلکہ آنے والے سب زمانوں پر بھی گہرے مرتب ہوئے، آپ نے بگاڑ و فساد کے اصل دھاروں کا رخ موڑا، فلسفیانہ علوم کے سیلاب بے تیزی کے آگے بند باندھا، تصوف اور اصلاح و تزکیہ کے شعبہ کو انہوں نے نئی آب و تاب اور نیا آہنگ عطا کیا اس لئے ان کی ذات گذشتہ اور آئندہ کے درمیان ایک پُل کا کام دیتی ہے، آپ کا زمانہ پانچویں صدی ہے آپ کے متصل شیخ عبدالقادر جیلانی، اور شیخ شہاب کا زمانہ ہے (چھٹی صدی ہجری) اور ان کے ساتھ پیوست شیخ معین الدین چشتی اجمیری کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا کیا تکوینی حکمتیں ہوں گی کہ مذکورہ سب بزرگ جو ایک دوسرے کے ہم عصر اور قریب قریب زمانے کے ہیں آگے تصوف کے سلسلے زیادہ وسیع پیمانے پر انہی سے پھیلے اور آج تک قائم ہیں،

﴿بقیہ صفحہ ۹۴ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پیارے بچو!

مفتی ابوریحان

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

ہمارے ماں باپ کون اور کیا ہیں؟

ہم سب کے ماں باپ جن کو والدین اور امی ابو بھی کہا جاتا ہے، ان کا بہت بڑا درجہ اور مرتبہ ہے، ہمیشہ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہئے اور ان کی خدمت کرنی چاہئے، اور ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہئے، ماں باپ کو برا بھلا کہنا، ان کو برے الفاظ کہنا اور ان کو بدو عادی بنا بہت بری بات ہے، ماں باپ کی بات کو ٹھکرانا نہیں چاہئے، اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہی نے ہمیں کھلا پلا کر اور پال کر بڑا کیا ہے، جب ہمیں خود کھانا نہیں آتا تھا، پینا نہیں آتا تھا، ہمیں ہمارے ماں باپ ہی کھلاتے پلاتے تھے، اگر وہ ہمیں اس وقت نہ کھلاتے اور نہ پلاتے تو آج ہم بڑے ہو کر خود کھانے پینے والے نہ ہوتے، پتہ نہیں کس طرح بھوکے پیاسے اب تک مر چکے ہوتے، ہم آج تک جو زندہ ہیں یہ سب ہمارے ماں باپ کی محنت اور قربانی کی برکت ہے، ہم جب بہت چھوٹے تھے تو پیشاب پاخانہ بھی ہم کو کرنا نہیں آتا تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیشاب پاخانہ کرنا سکھایا اور پیشاب پاخانہ جیسی گندی چیز سے ہمیں پاک اور صاف رکھا، جب ہمیں نہانا دھونا نہیں آتا تھا، اس وقت ہمارے ماں باپ ہمیں نہلاتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم صاف ستھرے اور صحت مند نظر آتے ہیں، ورنہ معلوم نہیں آج ہمارا کیا حال ہوتا، ہو سکتا ہے کہ ہم پیشاب پاخانہ کی گندگی اور بدبو ہی میں سرگردنہ مر جاتے اور ہمارے بدن میں کیڑے نہ پڑ جاتے، یہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، جس کا ہم پوری زندگی حق ادا نہیں کر سکتے۔

اسی طرح جب ہم چھوٹے تھے اور کپڑے پہننا بھی ہمیں نہیں آتا تھا، اس وقت ہمیں ہمارے ماں باپ ہمیں کپڑے پہناتے تھے، سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنا کر اور اوڑھا کر ہماری سردی سے حفاظت کرتے تھے، اگر ہمارے ماں باپ ایسا نہ کرتے تو شاید ہم آج زندہ بھی نہ ہوتے، کبھی کے مر چکے ہوتے۔ اسی طرح ہمیں کسی بھی نقصان اور فائدہ پہنچانے والی چیز کا پتہ نہیں تھا کہ کس چیز سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے، اگر ہمارے ماں باپ ہمیں نقصان کی چیزوں کا پتہ نہ بتاتے اور ہمیں نقصان کی چیزوں

سے نہ بچاتے تو آج نہ جانے ہماری کیا حالت ہوتی۔

ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آگ سے انسان جل جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا اور دور رکھنا چاہئے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں آگ سے بچا کر رکھا اور آگ کے نقصان کا ہمیں پتہ بتلایا، ورنہ ہم ہو سکتا ہے کہ آگ سے جل چکے ہوتے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بجلی سے کرنٹ لگ جاتا ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بار بار بجلی سے بچا کر رکھا اور ہمیں بتلایا اور سکھلایا کہ بجلی کے کرنٹ سے بچ کر رہنا چاہئے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم پر یہ احسان نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بجلی کا کرنٹ لگنے سے اب تک مر چکے ہوتے۔

جب ہم چھوٹے تھے ہمیں اپنے گھر کا پتہ نہیں تھا، اگر ہمارے ماں باپ ہمیں اپنے ساتھ نہ رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں گم ہو جاتے اور کوئی ہمیں پکڑ کر نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرتا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا، ہماری آنکھیں پھوڑ دیتا اور ہمیں اپنا بچ بنا کر ہمارے سے بھیک منگوانے کا کام لیتا، یا کوئی ہمیں پکڑ کر کسی کے ہاتھ بیچ دیتا اور نہ جانے ہمیں کیا کیا تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی۔

اسی طرح ہمیں بولنا اور چلنا پھرنا نہیں آتا تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بولنا اور چلنا پھرنا سکھایا جس کی وجہ سے آج ہم دوسروں سے بات چیت کر سکتے ہیں اور آج ہم ماں باپ کی محنتوں کی وجہ لکھنے پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں، آج ہم اپنے پاؤں سے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اور چل پھر کر اپنے کام کاج کر سکتے ہیں۔

اگر چھوٹے ہونے کے وقت ہم بیمار ہو جاتے تھے یا کوئی تکلیف پہنچتی تھی اور اپنی زبان سے بھی نہیں بلا سکتے تھے کہ ہمیں کیا تکلیف پہنچی ہے اور ہمارے ساتھ کیا مسئلہ اور پرالہم ہے ہمارے ماں باپ ہمیں حکیم اور ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ہمارا علاج کرواتے تھے، ہمیں وقت پر دوا کھلاتے تھے، اور جس چیز کے کھانے پینے سے حکیم اور ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا تھا وہ چیز ہمیں کھانے نہیں دیتے تھے، اور بیماری کے وقت فائدہ والی چیزیں لالا کر ہمیں کھلاتے تھے، جس کی وجہ آج ہم تندرست اور صحیح سلامت ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ یہ محبت والا معاملہ نہ کرتے تو شاید ہم بیماری اور تکلیف میں پڑے پڑے روتے پیٹتے گل سڑ جاتے۔

جب ہم چھوٹے تھے ہمیں لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں لکھنے اور پڑھنے کے

لئے طرح طرح کی کوششیں کیں، ہمیں پڑھانے کے لئے پیسے خرچ کئے، کتابیں لاکر دیں، ہمیں مدرسہ اور سکول تک پہنچانے میں محنت کی، ہمیں شیطان پڑھنے لکھنے سے روکتا تھا اور ہمیں ان پڑھ اور جاہل رکھوانا چاہتا تھا، ہمارے ماں باپ سے ہمیں شیطان سے بچایا، اسی طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہ جانے کتنی نقصان کی چیزوں سے بچایا

اس طرح کی وہ سب چیزیں اور وہ سب کام جو ہمیں چھوٹا ہونے کے وقت بالکل بھی نہیں آتے تھے وہ سب ہمارے ماں باپ نے ہم کو سکھلا دیئے اور بتلا دیئے۔

ان سب باتوں سے پتہ چلا کہ ہمارے ماں باپ کے ہم پر بہت بڑے بڑے احسان ہیں، اور ہم آج جو کچھ بھی ہیں وہ سب اپنے ماں باپ کی محنتوں کی وجہ سے ہیں۔

اس لئے ہمیں اپنے باپ کی جتنی بھی ہو سکے خدمت کرنی چاہئے، ان کے آرام و سکون کا ہمیں خیال رکھنا چاہئے، اور کو کبھی قسم کی اور کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہئے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنی بھی نیکی کر لیں اور ان کی کتنی بھی خدمت کر لیں کبھی بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لئے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہم نے ان پر کوئی احسان کیا ہے۔

ماں باپ جب بیمار یا بوڑھے ہو جائیں، اس وقت ان کی خدمت کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اگر آج ہم اپنے بیمار یا بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اس کی برکت سے کل جب ہم بیمار یا بوڑھے ہونگے تو ہمیں بھی اپنے بڑھاپے میں ایسی اولاد ملے گی جو ہماری خدمت کرے اور ہمیں فائدہ پہنچائے، ورنہ اگر آج ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف پہنچائیں گے تو اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آگے ایسی اولاد دیں گے جو ہماری خدمت نہ کرے اور ہمیں تکلیف اور نقصان پہنچائے۔

ہم نے آج اپنے ماں باپ کی ان سب محنتوں کو بھلا دیا ہے اور انہوں نے جو جو ہماری خدمت کی ہے وہ سب ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے، ہم آج اپنے آپ کو ماں باپ سے بڑا اور اچھا سمجھتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو اپنے سے گھٹیا اور برا سمجھتے ہیں، ہمارے ماں باپ ذرا سی بات ہمیں کہہ دیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہماری خاطر نہ جانے کیا کیا باتیں اور تکلیفیں برداشت کیں ہم آج اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے اور ان پر غصہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ماں باپ نے ہماری سب چیزوں اور ضرورتوں کو پورا کیا اور محبت سے ہمیں پال کر بڑا کیا۔

آج ہم اپنے ماں باپ کو اپنی اسی زبان سے برا بھلا کہتے ہیں جو زبان بولنا بھی نہیں جانتی تھی اور ہمارے ماں باپ نے ہی ہمیں اس زبان سے بولنا سکھلایا۔

آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ماں باپ نے ہماری خدمت ایسے وقت میں کی تھی جب ہمیں اپنے ہاتھوں سے کام بھی نہیں کرنا آتا تھا اور ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانا بھی مشکل تھا آج ہمارے ماں باپ ہمیں کوی کام کرنے کے لئے کہہ دیں تو ہم نخرے کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ماں باپ نے اس وقت ہمارے سارے کام کاج کئے، جب ہمیں چلنا بھی نہیں آتا تھا، آج ہم اپنے ماں باپ کو ایک روپیہ دینا پسند نہیں کرتے جبکہ ہمارے ماں باپ نے اپنے مال اور اپنے روپیہ پیسے سے ہمیں کھلا کر پلا کر اور پہنا کر بڑا کیا اور ہمارے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کیا۔

آج ہمارے ماں باپ ہم سے کوئی بات ایک دو مرتبہ بھی معلوم کر لیں تو ہم ان پر غصہ کرتے ہیں اور ان سے بات نہیں کرتے جبکہ چھوٹا ہونے کے زمانے میں ہم اپنے ماں باپ سے ایک بات کو کئی کئی مرتبہ پوچھتے اور معلوم کرتے تھے اور ہمارے ماں باپ ہمیں بار بار پیار سے اس کو بتا دیتے تھے۔

ہماری یہ ساری حرکتیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی نا انصافی اور ظلم ہے، اور ظلم و نا انصافی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے ہاتھوں سے نا انصافی اور ظلم کا بدلہ دلاتے ہیں۔

دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا اور ان کا کہنا ماننے والا اور ان کا ادب کرنے والا اور ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، ان کو تکلیف پہنچانے والا اور ان پر غصہ کرنے والا اور ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا نہ بنائے۔ آمین۔

بزمِ خواتین

مفتی ابو شعیب

خواتین سے متعلق بنیادی شرعی احکام اور اصلاحی مضامین کا سلسلہ

وقت کی قدر کیجئے

معزز خواتین! اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی قابلِ قدر نعمت وقت کی نعمت ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا جتنا حصہ ہاتھ سے نکل جائے اس سے فائدہ حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اس لئے اس کی بڑی قدر کرنی چاہئے۔

دو خاص نعمتیں

ایک حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے دو چیزوں کے نعمت ہونے اور اکثر لوگوں کا ان نعمتوں سے غافل ہونے کا ایک مخصوص انداز میں احساس دلایا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

”دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکہ میں مبتلا ہیں (ان میں سے ایک نعمت) صحت (ہے) اور (دوسری نعمت) فرصت (ہے) (صحیح بخاری کتاب الرقائق باب

ما جاء فی الصحیح والفرغ)

اس حدیث شریف سے جہاں صحت و فرصت کا نعمت ہونا معلوم ہوا وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر کرنے والے اور ان سے کما حقہ فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت کم ہیں کیونکہ اکثر لوگ دھوکہ میں ہی مبتلا رہتے ہیں چنانچہ بہت سارے لوگوں کو تو صحت و فرصت کے نعمت ہونے کا ہی احساس نہیں ہوتا اور اس میں یوں دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری درخواست کے بغیر ہی ہمیں صحت و فرصت ملی ہوئی ہے تو اس کے نعمت ہونے سے توجہ ہٹ جاتی ہے یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جو چیز بھی اسے بغیر خرچ کے مل جائے اس کی عموماً قدر نہیں ہوتی۔ ایسی نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ نعمتیں نہ رہیں چنانچہ صحت کی قدر بیمار و معذور ہو جانے پر ہوتی ہے، اسی طرح فرصت کے لمحات بھی عموماً کھیل کود اور فضولیات کی نذر ہو جاتے ہیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں دوسرا دھوکہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ صحت مند انسان عموماً یہ خیال کرتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند ہی رہوں گا حالانکہ بیماری و معذوری آتے کوئی دیر نہیں لگتی اچھے خاصے صحت مند انسان کا بیمار یا معذور ہو جانا کوئی بعید اور انوکھی بات نہیں۔ اسی طرح

قسم قسم کی ذمہ داریوں سے فارغ انسان عموماً یہ خیال کرتا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ ایسے ہی فارغ اور مطمئن رہے گا حالانکہ ذمہ داری سر پر پڑنے اور مصروفیت و مشغولیت ہو جانے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی۔

وقت کی قدر و قیمت

بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو وقت گزر چکا اس کا کوئی بدل نہیں اور آئندہ کے وقت کا کوئی اعتبار نہیں کہ کتنا وقت مزید کام کے لئے مل سکے گا کیونکہ موت کے آنے میں کتنی مدت باقی ہے کتنے سال؟ کتنے مہینے؟ کتنے دن؟ گھنٹے؟ منٹ؟ وغیرہ کسی کو کچھ معلوم نہیں اور موجودہ وقت دولت بے بہا ہے اس لئے روزانہ ہی یہ عزم تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں سے کوئی وقت بے کار نہ جائے، عموماً کھانے پینے آرام کرنے اور دیگر تقاضے پورے کرنے کے بعد کافی وقت ضائع چلا جاتا ہے روزانہ اس کا جائزہ لینے اور اپنے وقت کو مفید بنانے کی تدابیر سوچنے اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے

ہم چوبیس گھنٹوں میں کیا کرتے ہیں؟

حضرت مفتی محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

”رات دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ان میں سے عام طور سے تجارت یا سروس اور محنت مزدوری میں ۸ گھنٹے خرچ ہوتے ہیں باقی ۱۶ گھنٹے کہاں جاتے ہیں؟ ان میں سے مجموعی حیثیت ۲-۳ گھنٹے نماز کے اور کھانے کے، باقی وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ ضائع بھی ان کے بارے میں کہا جاسکتا ہے جو گناہوں میں مشغول نہ ہوں کیونکہ جو وقت گناہوں میں لگا وہ تو وبال ہے اور باعث عذاب ہے، مسلمان آدمی کو آخرت کی نجات کے لئے اور وہاں کے رفع درجات کے لئے فکر مندر ہونا لازم ہے، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ملازمتوں سے ریٹائرڈ ہو گئے، کاروبار لڑکوں کے سپرد کر دیئے دنیا کمانے کی ضرورت بھی نہیں رہی، بہت کرتے ہیں فرض نماز پڑھ لیتے ہیں یا پوتی پوتا کو گود میں لے لیتے ہیں وہ اس کے علاوہ سارا وقت یوں ہی گذر جاتا ہے کہیں بیٹھ کر باتیں کر لیں، اخبار پڑھ لیا، دنیا کی خبروں پر تبصرہ کر لیا بس یہی مشغلہ رہ جاتا ہے اور گناہوں میں جو وقت خرچ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہے حالانکہ یہ وقت بڑے اجر و ثواب کے کاموں میں لگ سکتا ہے، ذکر میں، تلاوت میں، درود شریف پڑھنے میں اہل خانہ کو نماز سکھانے اور دینی اعمال پر ڈالنے اور تعلیم و تبلیغ میں سارا وقت خرچ

کریں تو آخرت کے عظیم درجات حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ۵۰، ۵۵ سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوئے، کاروبار سے فارغ ہوئے اس کے بعد برسہا برس تک زندہ رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ۸۰ سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر پاتے ہیں۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ ۲۵، ۳۰ سال کی زندگی یونہی لایعنی فضول باتوں بلکہ غیبتوں میں، تاش کھیلنے میں، ٹی وی دیکھنے میں اور وی سی آر سے لطف اندوز ہونے میں گزار دیتے ہیں نہ گناہ سے بچتے ہیں نہ لایعنی باتوں اور کاموں سے پرہیز کرتے ہیں یہ بڑی محرومی کی زندگی ہے اور گناہ تو باعث عذاب اور

وبال ہیں ہی، (ماخوذ از تبلیغی اور اصلاحی مضامین ج ۳ ص ۸۵ اور ص ۱۸۶)

گو کہ حضرت مفتی صاحب کا روئے سخن مردوں کی طرف ہے لیکن خواتین کی حالت بھی مردوں سے کچھ مختلف نہیں ہے صرف مشاغل کی نوعیت کا فرق ہے۔ چنانچہ خواتین تجارت کی بجائے گھرداری کے کاموں میں کچھ گھٹنے صرف کر لیتی ہیں اور باقی وقت میں سے چند گھنٹے مجموعی حیثیت سے دینی و دنیوی ضروریات میں استعمال کر لیتی ہیں اس کے علاوہ وقت کہاں ضائع ہو جاتا ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض بڑی عمر کی خواتین گھرداری کا کام بھی بہو بیٹیوں کے سپرد کر کے اس سے بھی فارغ ہو جاتی ہیں ان کا زیادہ وقت یوں ہی گزر جاتا ہے۔

وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے

اکثر خواتین کو عموماً سونا چاندی بہت عزیز ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سونے چاندی سے محبت کی وجہ سے زکوٰۃ و قربانی جیسی عبادات بھی ادا نہیں کرتیں اور سونے چاندی کو کسی حالت میں بیچنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتیں لیکن ایسی خواتین کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کے لحاظ سے سونے چاندی سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں (یعنی صحابہ کرام) کو پایا ہے جن کا اپنی عمر کے لحاظ اور اوقات پر بخل سونے چاندی اور دراہم و دینار سے کہیں زیادہ تھا یعنی جس طرح عام آدمی کی طبیعت سونے چاندی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی آجائے۔ تو وہ اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے اور اس کو بے جگہ رکھنے سے پرہیز کرتا ہے۔ تاکہ کہیں چوری نہ ہو جائے، یا ضائع نہ ہو جائے۔ اس طرح یہ وہ لوگ تھے جو سونے چاندی سے کہیں زیادہ اپنی عمر

کے لمحات کی حفاظت کرتے تھے اس لئے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ سونے چاندی کی اشرفیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کا کوئی لمحہ کسی بیکار کام میں، یا ناجائز کام میں، یا غلط کام میں صرف ہو جائے۔ وہ لوگ وقت کی قدر و قیمت پہچانتے تھے کہ عمر کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس کی کوئی حد و حساب نہیں، اور یہ نعمت کب تک حاصل رہے گی؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، اس لئے اس کو خرچ کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے (اصلاحی خطبات ج ۲ ص ۲۰۹)

مزید وضاحت کے لئے یوں مثال سمجھیں کہ فرض کریں ایک شخص ایک جزیرے میں گیا، اور اس جزیرہ میں ایک سونے کا ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے کے مالک نے اس شخص سے کہا کہ جب تک تمہیں ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اس وقت تک تم اس میں سے جتنا سونا چاہو۔ نکال لو۔ وہ سونا تمہارا ہے۔ لیکن ہم کسی بھی وقت تمہیں اچانک سونا نکالنے سے منع کر دیں گے، کہ بس اب اجازت نہیں۔ البتہ ہم تمہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ کس وقت تمہیں سونا نکالنے سے منع کر دیا جائے گا؟ اور اس کے بعد تمہیں جبراً جزیرے سے نکلنا پڑے گا۔ کیا وہ شخص کوئی لمحہ ضائع کرے گا؟ کیا وہ شخص یہ سوچے گا کہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ پہلے تھوڑی سی تفریح کر کے آ جاؤں۔ پھر سونا نکالوں گا؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا بلکہ وہ تو ایک لمحہ ضائع کئے بغیر یہ کوشش کرے گا کہ اس میں سے جتنا زیادہ سونا نکال سکتا ہوں وہ نکال لوں اس لئے کہ جو سونا نکال لوں گا وہ میرا ہو جائے گا اب اگر وہ شخص سونا نکالنے کی بجائے ایک طرف الگ ہو کر بیٹھ گیا تو بظاہر اس میں تو نہ نفع ہے نہ نقصان ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ جو بہت بڑا نفع حاصل ہونا تھا وہ صرف اپنی غفلت سے چھوڑ دیا (اصلاحی خطبات ج ۲ ص ۲۱۷)

اس لئے جو کام بظاہر غیر مضر معلوم ہوتے ہیں وہ بھی درحقیقت مضر ہی ہیں اس لئے کہ جب ان کے کرنے میں ندرین کا فائدہ ہے اور ندرین کا تو ان میں لگ کر بے کار اپنا وقت ضائع کرنا بھی دراصل بڑا نقصان ہے کیونکہ اگر اس وقت کو دینی و دنیوی مقاصد کے حصول میں استعمال کیا جاتا تو عظیم فائدہ ہوتا اور فائدہ حاصل کر سکنے کے باوجود حاصل نہ کرنا بھی درحقیقت نقصان ہی ہے۔ اگر ذرا غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں ایک عام شخص کو بھی ایسی ایسی نعمتیں میسر ہیں جن کا پہلے زمانے کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور ان نعمتوں کی وجہ سے دنوں کے کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہی رونا ہے کہ جی عبادت تلاوت ذکر وغیرہ کے لئے فرصت ہی نہیں ملتی خواتین کو بھی ایسی

بہت نعمتیں میسر ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا بھی یہی عذر ہوتا ہے کہ گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، چنانچہ پہلے زمانے میں خواتین چکی پیستی تھیں اس کے مقابلے میں آج کل پسا پسیا آنا گھر میں میسر ہوتا ہے جتنا وقت چکی چلانے میں لگتا وہ فارغ ہو گیا، پہلے زمانے میں خواتین کو کھانا پکانے کے لئے خشک لکڑیوں کا ایندھن تیار کر کے اور مٹی کا تیل وغیرہ ڈال کر آگ سلگانی پڑتی تھی آجکل صرف دیا سلائی رکڑ کر چولہے کا کان مروڑنے سے آگ جل اٹھتی ہے۔ کافی سارا وقت اس میں بچ گیا پہلے زمانے میں خواتین کو سالن تیار کرنے کے لئے مرچ مصالحہ سل پرکوشا پڑتا تھا آجکل پسے پسائے مصالحہ جات دستیاب ہیں اور گھروں میں گرینڈر مشین موجود ہے جو منٹوں میں مصالحہ جات کو پیس دیتی ہے۔ کتنا وقت تو اس میں بچ گیا، پہلے زمانے میں سردیوں کے موسم میں خواتین کو برتن اور کپڑے دھونے کے لئے پانی گرم ہونے کا انتظار کرنا پڑتا تھا آجکل گھروں میں گیزر لگے ہوئے ہیں گرم پانی کی ٹونٹی کھولتے ہی گرم پانی بآسانی مہیا ہو جاتا ہے پہلے زمانے میں خواتین کپڑے ہاتھوں سے دھوتی تھیں آجکل واشنگ مشین میں بڑی سہولت کے ساتھ دھل جاتے ہیں اور وقت کی بچت بھی ہوتی ہے یہ تو چند ایک مثالیں تھیں جو سمری طور پر سوچنے سے ذہن میں آگئیں ورنہ غور کرنے سے اور بھی اس طرح کی نعمتیں اور ان کے نتیجے میں بچنے والے وقت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے لیکن اس کے باوجود خواتین بے تحاشا وقت ضائع کرتی ہیں جس کی کئی صورتیں ہیں مثلاً سستی ولا پرواہی سے وقت ہوتے ہوئے بھی کام نہ کرنا یا کام کی رفتار سست رکھنا، فضول باتوں اور بے فائدہ کاموں میں کافی سارا وقت ضائع کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر دانی نصیب فرمائے آمین!

﴿بقیہ متعلقہ صفحہ ۹۸ ”اخبار عالم“﴾

طالبان کی حیران کن مزاحمت سے مشکلات کا سامنا ہے، امریکہ کھ 11 / نومبر: پاکستان: ہنگامی بارودی سرنگ دھماکے میں، حکومت کے حامی قبائلی سردار سمیت 9 جاں بحق کھ 12 / نومبر: امریکہ: جنگی جرائم، عراقی قیدیوں پر تشدد، امریکی تنظیم رمنز فیڈ پر جرمن عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی کھ 13 / نومبر: پاکستان: واشنگٹن: 6 ماہ میں عراق سے امریکی فوج کی واپسی شروع کرنی ہوگی، ڈیموکریٹس (Democrats) امریکی عوام نے عراق سے فوجیوں کی واپسی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، عراقی حکومت اپنے ملک کی سیکورٹی (Security) خود سنبھالے، امریکی فوج مزید نہیں رہ سکتی، عراق کے حالات سنبھالنے کے لئے تیل کی دولت کی منصفانہ تقسیم عمل میں لائی جائے، عراقی ملیشیا کے ساتھ مذاکرات کئے جائیں گے عالمی کانفرنس بھی بلائی جائے، نو منتخب ڈیموکریٹس (Democrats) کا مطالبہ۔

حج اور عید الاضحیٰ کی قربانی میں فرق

سوال: جو حضرات حج کرنے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں وہ زیادہ تر حج تمتع ادا کرتے ہیں اور حج کے موقع پر دس ذی الحجہ کو وہ قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن عموماً لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ یہ حج کی قربانی ہے یا عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یا دونوں طرح کی قربانی ہے، اس لئے عام طور پر حجاج کرام میں حج کے موقع پر یہ مسئلہ زیر بحث رہتا ہے اس لئے اس مسئلہ کی وضاحت کی جائے کہ حج اور عید الاضحیٰ کی قربانی الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں، اور اگر الگ الگ ہیں تو حاجی پر حج کے علاوہ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی لازم ہے یا نہیں، اور اگر لازم ہے تو اس قربانی کو منیٰ میں کرنا ہی ضروری ہے یا اپنے وطن میں بھی کی جاسکتی ہے، مسئلہ ہذا کی پوری تفصیل واضح کر دی جائے تاکہ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے؟

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب: واقعاً بہت سے ناواقف لوگ عید الاضحیٰ اور حج کی قربانی میں فرق نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ دونوں قربانیاں الگ الگ ہیں، اور حج کی مخصوص قربانی اور عید الاضحیٰ والی قربانی میں کئی طرح سے فرق ہے چنانچہ حجاج کرام حج تمتع کرنے کی صورت میں جو جانور دسویں تاریخ میں قربان کرتے ہیں وہ دم شکر کہلاتا ہے، اور یہ قربانی حج و عمرہ کی ادائیگی کے شکریہ میں کی جاتی ہے، اسی لئے اس کو دم شکر بھی کہا جاتا ہے، اور جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے وہ ہر مقام پر رہنے والے مالدار (نصاب والے) مقیم شخص پر واجب ہے یہ قربانی حاجی کے ساتھ خاص نہیں اور نہ ہی اس قربانی کو منیٰ میں کرنا ضروری ہے اور حج والی قربانی یعنی دم شکر یہ حاجی کے ساتھ خاص ہے اور منیٰ یا حرم کی حدود میں کرنا ضروری ہے۔

اب عید الاضحیٰ والی قربانی بھی حاجی پر لازم ہے یا نہیں؟ اس بارے میں یہی تفصیل ہے جو ذکر کی گئی کہ اگر کوئی حج کرنے والا قربانی کے دنوں میں مسافر ہو یا وہاں نصاب کا شرعی اصولوں کے مطابق مالک نہ ہو یا اور کوئی شرط نہ پائی جا رہی ہو، تو اس پر عید الاضحیٰ والی قربانی لازم نہیں۔ صرف حج کی قربانی یعنی دم شکر کر دینا کافی ہے اور اگر حاجی میں عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہونے والی تمام شرائط موجود ہوں مثلاً وہاں قربانی کے دنوں میں شرعی اصولوں کے مطابق مقیم ہو اور قربانی کے دنوں میں وہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے نصاب کا

مالک ہے تو پھر اس دم شکر (حج کی قربانی) کے علاوہ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کی قربانی وہ خواہ مٹی میں ذبح کرے یا اپنے وطن میں کرادے۔ کیونکہ عید الاضحیٰ کی قربانی حج یا مٹی کے ساتھ خاص نہیں۔

البتہ یہ عید الاضحیٰ والی قربانی اپنے وطن میں کرانے کی صورت میں دیکھنا ہوگا کہ اس کے وطن میں قربانی کی تاریخ سعودی عرب کی تاریخ سے مختلف تو نہیں؟ اگر مختلف ہو تو پھر یہ ضروری ہوگا کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، اور وہ جس جگہ موجود ہے وہاں کے اعتبار سے قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہو (یعنی ذی الحجہ کی صبح صادق ہو چکی ہو) اور قربانی کا ختم نہ ہو (یعنی بارہ ذی الحجہ کے دن کا سورج غروب نہ ہو) چنانچہ اگر سعودی عرب کی تاریخ ایک دن آگے ہے اور وہاں پر منیٰ میں عید الاضحیٰ والی قربانی مثلاً پاکستان میں کرائی جا رہی ہے، اور یہاں کی تاریخ سعودی عرب سے ایک دن پیچھے ہے تو یہاں کے تیسرے دن یعنی بارہ ذی الحجہ کو (جبکہ سعودی عرب میں بارہ تاریخ گزر چکی ہو) تو اس وقت یہ قربانی کرنا درست نہ ہوگا، کیونکہ قربانی کرانے والے کے اعتبار سے قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب اس کے ذمہ قربانی کے بجائے صدقہ لازم ہو چکا ہے (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”ذی الحجہ اور قربانی کے فضائل و احکام“ صفحہ ۹۵، ۹۶، مطبوعہ ادارہ غفران، راولپنڈی)

بہت سے ناواقف حاجی صاحبان حج والی مخصوص قربانی یعنی دم شکر کو عید الاضحیٰ والی قربانی سمجھ کر اس نیت سے ادا کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔

اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے حج (تمنع یا قرآن) کی قربانی کو عید الاضحیٰ والی قربانی سمجھ کر ادا کیا تو اس کا دم شکر ادا نہیں ہوگا اور اگر اس نے حج کی قربانی سے پہلے احرام کھول دیا تو اس پر دم شکر کے علاوہ ایک اور دم بھی ترتیب کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے لازم ہو جائے گا۔ پھر اگر اس شخص نے ایام نحر یعنی ۱۰/۱۱/۱۲ رزی الحجہ کے اندر یہ دم شکر ادا نہیں کیا اور بارہ تاریخ کا بھی غروب ہو گیا تو تاخیر کی وجہ سے تیسرا دم بھی لازم ہو جائے گا۔ اس طرح اس غلطی کی وجہ سے اسے عید الاضحیٰ کی قربانی سمیت چار قربانیاں کرنی پڑیں گی۔

اور حج مبرور و مقبول سے محرومی کا بھی خدشہ ہوگا (کذاتی احسن الفتاویٰ جلد ۳ صفحہ ۸۷)۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

محمد رضوان۔ ۲۰/۱۰/۱۴۲۷ھ۔ دارالافتاء ادارہ غفران، راولپنڈی

کیا آپ جانتے ہیں؟

ترتیب: مفتی محمد یونس

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

سوالات و جوابات

مدیر ادارہ مولانا مفتی محمد رضوان صاحب زید محمد ہم بروز جمعہ نماز جمعہ کے بعد مسجد امیر معاویہ کو بائی بازار میں ایک عرصہ سے اجتماعی انداز میں لوگوں کے سوالات کے جوابات زبانی طور پر بیان فرماتے ہیں، اور اس کے ذیل میں کئی مفید علمی و اصلاحی باتیں بھی بیان فرماتے ہیں، اس نشست کے سوالوں اور جوابوں کے مذاکرہ کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اب افادہ عام کے لئے ٹیپ کی مدد سے ان کو نقل کر کے ماہنامہ التبلیغ میں سلسلہ وار شائع کیا جا رہا ہے، ملحوظ رہے کہ درج ذیل مضامین کو ریکارڈ کرنے کی خدمت مولانا محمد ناصر صاحب نے، ٹیپ سے نقل کرنے کی خدمت مولانا ابرار تہتی صاحب نے اور نظر ثانی، ترتیب و تخریج نیز عنوانات قائم کرنے کی خدمت مولانا مفتی محمد یونس صاحب نے انجام دی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائیں..... ادارہ

(محرم ۱۴۲۵ھ، بروز جمعہ)

دھواں سانس کے ذریعہ اندر جانے سے روزہ کا حکم

سوال:..... اگر روزہ کی حالت میں دیا سلائی جلائی جائے یا اگر بتی جلائی جائے اور اس کا دھواں منہ اور حلق میں ناک کے ذریعے محسوس ہو، اسی طرح اگر عام گرد و غبار اور گاڑیوں وغیرہ کا دھواں سانس کے ذریعہ اندر چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یا مکروہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟

جواب:..... دیا سلائی یا اگر بتی اگر جلائی جائے اور اسے اپنے ارادہ سے اس طرح سونگھا جائے کہ دھواں واقعی اندر چلا جائے تو اس طرح کرنے سے بلاشبہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لئے کہ اس طرح سونگھنے سے دھوئیں کا واقعی وجود اندر چلا جاتا ہے، جس طرح سگریٹ کا دھواں ہے کہ اگر کوئی خود سگریٹ پی نہ رہا ہو بلکہ پینے والے کے قریب بیٹھا ہو اور بالکل قریب سے سونگھ کر دھواں اندر لے جا رہا ہو تو ظاہر ہے کہ اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن فضا میں اگر دھواں موجود ہو، جیسا کہ آج کل شہروں میں باہر روڈ اور سڑکوں پر گاڑیوں وغیرہ کا دھواں ہوتا ہے، اور اسی طرح آج کل گرد و غبار، دھول اور مٹی بہت ہے

تو اس کے اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اولاً تو یہ دھواں اور گرد و غبار فضاء میں محلول ہو کر پہنچ رہا ہے دوسرے اس سے بچنا بھی دشوار ہے، تیسرے اس کو جان بوجھ کر قصداً نہیں لے جایا جا رہا، کیونکہ یہاں تو سانس لینا مقصود ہے دھویں کو اندر لے جانا مقصود نہیں، یہی حال اگر بتی کا ہے کہ اگر مثلاً بتی جلائی اور جلا کر سانس کے ذریعے اس کے دھویں کو قصداً کوئی اندر لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر اگر بتی جلی ہوئی ہو اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہو اور ہوا کے ساتھ خوشبو کے اجزاء اندر پہنچ رہے ہوں یعنی وہ اجزاء ہوا میں پہنچ رہے ہوں اور ہوا اس طرح معطر ہو کر اندر پہنچ رہی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ۱

جہاں جاندار کی تصویر ہو وہاں نماز پڑھنے کا حکم

سوال: جس جگہ جاندار کی تصویر ہو خواہ لٹکی ہوئی ہو یا اخبار اور رسالے میں موجود ہو، تو وہاں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: اگر جاندار کی تصویر نمایاں ہو اور ڈھکی چھپی ہوئی نہ ہو، تو اگر نمازی کے چہرے کے بالکل سامنے ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور دائیں طرف ہو تب بھی مکروہ ہوتی ہے بائیں طرف ہو تب بھی مکروہ ہوتی ہے اوپر ہو تب بھی مکروہ ہوتی ہے پیچھے ہو تب بھی مکروہ ہوتی ہے البتہ پیچھے ہونے کی صورت میں کراہت نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن ایسی تصویروں کا بغیر شرعی اجازت کے رکھنا گناہ ہوتا ہے ہاں مگر جب کہ کپڑے یا کسی اور چیز میں لپیٹی ہوئی ہوں تو گناہ نہیں۔

بہر حال اس مسئلہ میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تصویر بالکل چھپی ہوئی ہے یعنی اس کا تصویر والا حصہ نیچے ہے یا داہا ہوا ہے یا الماری میں ہے یا نمازی سے اتنی دور ہے کہ یہاں سے صاف نظر نہیں آرہی، تو ان میں سے کسی صورت میں نماز مکروہ نہیں ہوگی، لیکن اگر سامنے ہو اور اتنی بڑی تصویر ہو کہ جہاں یہ کھڑا ہے وہاں سے بالکل صاف نظر آرہی ہے یا اسی حالت میں اوپر ہے یا دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے تو ان صورتوں میں مکروہ ہوگی، زیادہ مکروہ سامنے ہونے کی صورت میں ہوگی، پھر اوپر یعنی نمازی کے سر پر معلق اور لٹکی ہوئی یا لگی ہوئی ہونے کی صورت میں، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف پھر پیچھے، اس لیے اگر تصویر کہیں رکھی ہوئی ہو اور نماز پڑھنی پڑ جائے تو اس کا بہتر حل تو یہی ہے کہ اسے وہاں سے نکال دیا جائے، نہیں تو کہیں الماری وغیرہ میں چھپا دی جائے یا الٹا کر دیا جائے، غرضیکہ کسی بھی طرح سے اس کے چہرہ

۱ (ملاحظہ ہو: ہفتی زبور، تیسرا حصہ ص ۱۱، بحوالہ شرح التوہ، نیز ملاحظہ ہو "رمضان المبارک کے فضائل و احکام ص ۱۰۴)

والے حصہ کو اس طرح چھپا اور ڈھانپ دیا جائے کہ نماز کی حالت میں نظر نہ آئے۔ ۱

نماز کے سامنے لگے ہوئے آئینہ میں نماز کا عکس نظر آنا

سوال: اگر مسجد میں سامنے کی طرف ایسے شیشے لگے ہوئے ہوں جن میں نماز کا عکس نظر آئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟

جواب: اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں اس طرح کا نقش و نگار کرنا کہ جس سے نمازیوں کی توجہ بٹے مکروہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب ایسے شیشے لگائے جائیں گے کہ ان میں نماز کی حالت میں نظر بھی آ رہا ہوگا تو ہر دفعہ نماز شیشوں میں نظر آنے والی چیزوں کا جائزہ لے گا اور اس کی توجہ بٹے گی تو نماز مکروہ ہو جائے گی لیکن چونکہ یہ عکس ہے تصویر نہیں ہے اس لیے مکروہ تحریمی نہیں ہوگی تیز بہی ہوگی، یعنی خشوع کے خلاف ہو جائے گی، اور ثواب میں کمی آ جائے گی۔ ۲

لہذا جس نے لگایا نہیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی توجہ ادھر نہ کرے باقی لگانے والے اس کے جوابدہ ہیں کہ انہوں نے مسجد میں ایسا نقش و نگار کیوں کیا جس سے کسی نہ کسی کی نماز میں خلل آ رہا ہے تو اس میں لگوانے والے اور انتظامیہ والے مجموعی طور پر اس کے ذمہ دار سمجھے جائیں گے، اس لیے مسجد میں اس طرح کی چیزیں نہیں لگانی چاہئیں۔ ۳

مسجد میں آسائش، زیبائش اور نمائش کرنے کا حکم

اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ:

مسجد میں سادگی رکھنی چاہئے البتہ سادگی کے ساتھ خوبصورتی بھی پیدا کر لی جائے تو کچھ حرج نہیں بلکہ کسی قدر مستحسن ہے لیکن نمائش درست نہیں، نمائش اور خوبصورتی میں فرق ہے نمائش وہ ہوتی ہے جس میں تکلف ہوتا ہے، اسراف ہوتا ہے، نام و نمود ہوتا ہے، اور زینت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً مسجد کے اندر ایسا انداز اختیار کر لیا جس سے مسجد اچھی محسوس ہو اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلا درجہ رہائش کا ہے کہ مسجد کی مضبوطی قائم کی جائے اور دوسرا درجہ آسائش کا ہے کہ اس میں آرام اور راحت کے اسباب مہیا کیے جائیں، اور تیسرا درجہ زیبائش کا ہے کہ زیب و زینت بھی کر لی جائے یہ بھی جائز ہے۔

۱ (ملاحظہ ہو: تصویر کے شرعی احکام ص ۵۷ و ۸۰، ہفتی زور دوسرا حصہ ص ۲۵ مع حاشیہ، احسن الفتاویٰ ج ۳ ص ۴۷)

۲ (ملاحظہ: خیر الفتاویٰ ج ۲ ص ۴۳۱، احسن الفتاویٰ ج ۳ ص ۴۱۳ بحوالہ مراقی ص ۱۹۸)

۳ (ملاحظہ ہو: خیر الفتاویٰ ج ۲ ص ۷۲ و ۷۱، احسن الفتاویٰ ج ۶ ص ۲۵۹ بحوالہ شامی ج ۱ ص ۶۵۸)

اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے بڑھائیں تو مستحب ہو سکتا ہے پہلے والے درجے فرض یا واجب یا سنت کے درجے میں ہیں ظاہر ہے کہ مسجد میں اگر گرمی سردی سے حفاظت کا معقول انتظام ہوگا تو اس میں زیادہ یکسوئی اور توجہ ہوگی اس لئے یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں مگر خوبصورتی پیدا کرنا اتنی اہمیت نہیں رکھتا لیکن چونکہ صاف اور خوبصورت جگہ دیکھ کر انسان کے دل میں اس جگہ کی عظمت اور احترام پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عظیم اور صاف ستھری جگہ ہے، اس وجہ سے اس کا بھی ایک درجہ ہے لیکن اس سے اگلا درجہ نمائش کا ہے جس میں تکلفات جمع کر لیے جائیں یا نیت فاسد ہو جائے۔

اور نیت فاسد یہ ہے کہ مثلاً انتظامیہ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اور دوسری مسجد والوں پر فوقیت جتانے کے لیے اس میں زیادہ تکلفات برت رہی ہے یا زیب و زینت میں مسجد کا پیسہ تعاون کرنے والوں کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جا رہا ہے ان سے لیا تعمیر کے نام پر اور لگایا زیب و زینت میں جا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسی صورت میں انتظامیہ پر تاوان آتا ہے کہ جتنا پیسہ زیب و زینت میں لگا دیا اتنا اپنی جیب سے دینا ضروری ہے۔ ۱

آج کل مسجد کی انتظامیہ عموماً بے دین ہوتی ہے

اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ:

آج کل عموماً لوگوں نے مسجد کی خدمت کو بھی حلوہ بے دودھ سمجھ رکھا ہے خدمت بھی جھاڑ دینے والی نہیں، نالی صاف کرنے والی نہیں، بلکہ یہ والی کہ جس میں شان و شوکت ظاہر ہو اور دین سے دور اور کھڑچینچ اور شریر قسم کے لوگ اور زیادہ پیسے والے مالدار لوگ چاہے ان کے پاس حرام کا پیسہ ہو یا حلال کا، ایسے لوگ آج کل مسجد کی انتظامیہ میں زیادہ تر ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل مسجد کی تعمیر، مسجد کی بنیاد اور مسجد کی ذمہ داریوں کی روح کے خلاف ہے، ایسے لوگوں کو کہ جن کی دین میں کوئی وقعت نہیں ہے بلکہ وہ فاسق و فاجر ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے گھر میں ذمہ داری دے کر ان کی عظمت اور احترام بڑھانا یہ گناہ ہے، جس طرح فاسق و فاجر کو امامت کے لیے منتخب کرنا امامت کی توہین ہے، اسی طرح ایسے نافرمانوں کو اللہ کے گھر کا ذمہ دار بنا دینا یہ بھی گناہ ہے، اس دور کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مسجد کے تمام معاملات انجام دینے والے عموماً جاہل ہیں دین سے ناواقف ہیں اور ناواقف ہی نہیں بلکہ کھڑچینچ اور شریر

۱ (ملاحظہ ہو: شامی ج ۱ ص ۶۵۸، اصلاحی خطبات ج ۲ ص ۶۵، ۵۵، ۶۵، احسن الفتاویٰ ج ۶ ص ۲۵۹)

قسم کے لوگ زیادہ ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اللہ کے گھروں کی ہر چیز میں ان کے وہ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، یہ لوگ امامت و خطابت کی تشکیل میں بھی اپنے جیسوں کو پسند کرتے ہیں ان کو نہیں پسند کرتے جو دین کو صحیح صحیح بیان کریں کیونکہ جو حضرات دین کو صحیح صحیح بیان کریں گے، ان کی باتیں بد دین اور فاسق و فاجر لوگوں کے بھی خلاف ہوتی ہیں جس کی زد میں اس قسم کے انتظامیہ کے لوگ بھی آجاتے ہیں، اس لئے یہ انتظامیہ کے لوگ امامت و خطابت کے لئے صحیح دین دار اور مضبوط علم رکھنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنی من مانی کی پابندی اور ماتحتی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اس طرح سے مسجد کے بے شمار انتظامی معاملات میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔

اگر اس چیز کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی گئی تو مسجد کے حالات مزید بگڑ جانے کا خطرہ ہے۔

اپنی مرضی سے نکاح کرنے کا حکم

سوال:..... زید حافظ قرآن دیندار مالدار اور اچھے حسب نسب والا ہے جبکہ ہندہ حافظ قرآن نہیں ہے زید سے زیادہ مالدار نہیں ہے دینداری میں بس ٹھیک ہی ہے حسب و نسب زید کے ساتھ کا ہے فرق اتنا ہے کہ ہندہ زید سے زیادہ پڑھی لکھی ہے کیا اس صورت میں ہندہ اپنی مرضی سے زید سے نکاح کر سکتی ہے؟

جواب:..... پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ ہندہ اپنی مرضی سے زید سے نکاح کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس کے والدین راضی ہیں یا نہیں، اگر راضی نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں، اور والدین یہاں راضی نہیں تو وہ ہندہ کا نکاح کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب معاملہ احسن طریقے پر حل ہو جاتا ہو تو اس کو خراب طریقے پر آگے نہیں بڑھانا چاہئے، پہلے کوشش یہ کرنی چاہئے کہ معاملہ اچھے طریقے پر حل ہو جائے، اچھے طریقے پر حل نہیں ہو رہا تو اس کی کوئی معقول وجہ بھی پیش کی جائے پھر یہ بھی واضح کیا جائے کہ والدین اپنی لڑکی بد دین شخص کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں جہاں اس لڑکی کا دین تباہ ہوگا، اور لڑکی اس لئے منع کرتی ہے؟ یا کوئی اور وجہ ہے؟ بہر حال پوری تفصیلات ذکر کر کے بتایا جائے کہ ان کے والدین ہندہ کا نکاح کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہاں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟

نکاح اور بھی کئی پہلو ہوتے ہیں، سب پہلوؤں کو اور سب چیزوں کو پہلے ہی سوچ لینا چاہئے کہ جہاں نکاح کا سوچا جا رہا ہے وہاں اچھے طریقے پر بنا ہوسکے گا یا نہیں؟ یہ نہیں کہ بس دین دیکھ لیا یا مالدار کی دیکھ لی یا حسب نسب دیکھ لیا، باقی چیزوں کو نہیں دیکھا۔ دین کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، ایک فریق ایسا ہے کہ

مجاہدہ برداشت کر لیتا ہے، مگر دوسرا فریق مجاہدہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس طرح کے متضاد مزاج رکھنے والوں کا باہم نکاح ہونے کے بعد آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، اس لیے اس قسم کی سب چیزوں کو بھی دیکھ لینا چاہئے کہ بعد میں میاں بیوی کی گاڑی چلے گی بھی یا نہیں؟ اور تمام حالات کا جائزہ لے کر دونوں طرف کے مزاجوں کو دیکھ کر نکاح کا تعین کرنا چاہئے۔

اگرچہ ایک عاقل، بالغ لڑکی اپنے کفو اور جوڑ میں اپنا نکاح والدین یا ولی کی رضامندی کے بغیر کرے تو ضابطہ کے طور پر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ نکاح سے پہلے تجربہ کی کمی ہوتی ہے اور سارے پہلوؤں پر نظر نہیں ہوتی، اور والدین تجرباتی مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں، اس لئے ان کے سامنے سب پہلو ہوتے ہیں، اس لئے بہتر یہی ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل کر لینا چاہئے، اور صرف ضابطہ کی کاروائی سے ممکنہ حد تک بچنا چاہئے، ہاں مگر یہ کہ کوئی سخت مجبوری پیش آ جائے۔

چست اور خوبصورت برقعہ پہننے کا حکم

سوال:..... بعض خواتین چست اور خوبصورت قسم کا برقعہ پہنتی ہیں جس سے ان کے مخصوص اعضاء میں مزید کشش پیدا ہو جاتی ہے، کیا ان کو اس قسم کا برقعہ پہننا شریعت کی رُو سے درست ہے؟

جواب:..... شریعت نے ایسا برقعہ پہننے سے منع کیا ہے جو چست ہونے کی وجہ سے اندر کے اعضاء کی ساخت اور خدو خال کو نمایاں کرے، برقعے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلے جسم ننگا تھا اس لئے برقعہ پہن لیا، بلکہ جسم پر پہلے سے کپڑے تھے لیکن وہ کپڑے خوبصورت تھے، اس کی وجہ سے عورت کے اعضاء کی خوبصورتی باہر کے اعتبار سے نمایاں ہو رہی تھی، تو اس ظاہری خوبصورتی کو چھپانے کے لیے برقعے کا حکم دیا گیا ہے، اگر برقعہ اتنا مزین ہو کہ اتنے مزین اندر کے کپڑے بھی نہیں اندر کے کپڑے سڑے بھسے ہیں اور اوپر سے اچھا خاصا تیل دار، گوٹے دار، چمکدار اور بھڑک دار برقعہ پہن لیا تو وہی لطیفہ ہوگا جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بعض عورتیں اوپر سے ایسا برقعہ پہن لیتی ہیں جس پر ایسی چین اور تیل لگی رہتی ہے کہ دیکھنے والے کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کوئی حور کی بچی ہوگی اگرچہ اندر سے چڑیل کی ماں ہی کیوں نہ نکلے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو فتنہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے ایسی عورت کی طرف مردوں کو مزید کشش پیدا ہوگی اور ان کی توجہ مزید بڑھے گی تو اس میں گناہ ہوگا۔ ۱

۱ (ملاحظہ ہو: عورت کے لباس اور پردہ کے شرعی احکام ص ۹۶)

عبرت کدہ

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

مولوی طارق محمود

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

حضرت ابراہیم علیہ السلام (قسط ۴)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دعوتِ اسلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد آزر کے ساتھ جب اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی اور آزر نے کسی طرح بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتِ ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے جدائی اختیار کر لی، اور اپنی دعوتِ حق اور پیغامِ رسالت کو وسیع کر دیا اور اب صرف آزر ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو اپنی دعوت کا مخاطب بنا لیا، مگر قوم ایسی ہٹ دھرم تھی کہ وہ کسی طرح اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے پر آمادہ و تیار نہ ہوئی، قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کان تھے مگر حق کے آواز سننے سے بہرے تھے، آنکھیں موجود تھیں لیکن حق کی بصارت سے محروم تھیں، زبان میں بولنے کی قوت موجود تھی لیکن حق بات کے لئے گونگی تھی، گویا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق بن گئے تھے:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ

بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (سورہ انعام آیت ۱۷۹)

ترجمہ: ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، یہی ہیں جو غفلت سے سرشار ہیں۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بالکل رد کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے تاکید کے ساتھ پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو یہ تم کو کسی قسم کا نفع و نقصان بھی پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ تو ان کی قوم جواب میں کہنے لگی کہ ہم ان جھگڑوں میں

نہیں پڑنا چاہتے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا یہی طریقہ تھا اور وہ یہی کرتے چلتے آئے ہیں لہذا ہم بھی ان کی تابعداری میں ان کے راستے پر چل رہے ہیں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنی قوم کی توجہ دلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں اور میں ان بتوں سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اگر یہ بت میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو بگاڑ لیں۔

میرا عقیدہ اور میں جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کو اپنا مالک سمجھتا ہوں، وہ ایسی ذات ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا اور ہدایت کا راستہ دکھایا، وہی ذات مجھ کو کھلاتی پلاتی یعنی رزق دیتی ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھ کو شفا دیتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے موت دے گا اور قیامت کے دن مجھ کو زندہ کر کے اٹھائے گا، اور اپنی خطا کے وقت میں اسی رب العلمین سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار! تو مجھ کو صحیح فیصلہ کی قوت عطا فرما اور مجھ کو نیکو کاروں کی فہرست میں داخل کر اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور جنتِ نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اندازِ خطابت کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کے سامنے پیش کیا قرآن مجید کی سورہ شعراء میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيَةً ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُؤْتِنِي ثَمْرًا يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاعْفُرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (۸۷) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (۸۸) إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (سورہ شعراء، ۸۹)

ترجمہ: اور سنا دے ان کو خبر ابراہیم کی جب کہا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو تم کس کو پوجتے ہو، وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورتیوں کو اور پھر سارے دن انہیں کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں، کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا جب تم پکارتے ہو، یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا برا، بولے نہیں، پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے، کہا، بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادے اگلے، سو وہ میرے دشمن ہیں مگر جہان کارب جس نے مجھ کو بنایا ہے سو وہی مجھ کو راہ دکھلاتا ہے اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھ کو مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور جس سے مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری خطا انصاف کے دن، اے میرے رب دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکوں میں، اور رکھ میرا بول بچوں میں، اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے، اور معاف کر میرے باپ کو وہ ہے راہ بھولے ہوؤں میں، اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن سب جی کر اٹھیں، جس دن نہ کام آوے کوئی مال اور نہ بیٹے، مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر بے روگ دل۔

مگر آرزو اور اس کی قوم کے دل کسی طرح بھی حق بات کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لئے نرم نہ ہوئے اور ان کا انکار اور حق بات سے اعراض بڑھتا ہی رہا۔ (جاری ہے.....)

﴿بقیہ متعلقہ صفحہ ۳۶ ”عقل مندوں کا حج“﴾

پرہیز گاری ہو، ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کیا گیا ہو، اور حج کو صحیح طریقہ پر اس کے احکام اور مناسک کو پوری طرح سیکھ کر کیا گیا ہو، سعی حج نہ کیا گیا ہو، اور نمود و نمائش اور فخر و تفاخر سے پرہیز کیا گیا ہو۔ اور اگر ان چیزوں کی رعایت کے بغیر حج کیا گیا ہو تو اس کو عقل مندوں کا حج قرار دینا مشکل ہے، البتہ ایسے حج کو عقل بندوں کا حج کہا جاسکتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کا حج کہ جن کی عقل بند ہے، عقل کا استعمال نہیں کیا گیا، عقل کو بند کر کے رکھ دیا گیا اور پھر حج کیا گیا۔

دعا فرمائیے کہ حج کا جو موقعہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح اور کامل اور مکمل طریقے پر حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حج مقبول اور مبرور نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔

ڈینگی بخار (Dengue Hemorrhagic Fever)

ڈینگی وائرس اور وائرس ہیمر جک فیور امریکہ افریقہ سمیت 100 سے زیادہ ممالک کو اپنی پھیلت میں لے چکا ہے۔ یہ مرض زیادہ تر جنوب مشرقی ایشیا کے غریب اور زیادہ آبادی والے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ [یہ مرض زیادہ تر بچوں اور نوجوانوں کو ہوا کرتا ہے۔ اس مرض کو لال بخار بھی کہتے ہیں۔ یہ جریان خون کا بخار بھی کہلاتا ہے۔ اس مرض کی مزید چار اقسام Crimean Congo Fever کاگو وائرس، ایبولا، لیزا اور لفٹ ویلی بیان کی جاتی ہیں۔

ڈینگی بخار کا وائرس مچھر کی ایک خاص قسم ”ایڈیزا ایجپٹی“ (Aedes Aegypti) مادہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہ مچھر کھڑے پانی کے تالابوں، جو ہڑوں، اور تارک جگہوں پر انڈے دیتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ یہ رکے ہوئے پانی میں پلتا بڑھتا ہے، گندا پانی ہونا ضروری نہیں۔ اس مچھر کی رنگت کالی ہوتی ہے، اس پر سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ مچھر زیادہ تر صبح کو اور شام کے وقت کاٹتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مچھر ”ایڈیزا ایجپٹی“ لاطینی امریکہ سے مصر منتقل ہوئے اور پہلی بار ایشیائی ممالک میں 1950ء میں فلپائن اور تھائی لینڈ میں پائے گئے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ مچھروں کی 3500 اقسام میں سے 70 فی صد ڈینگی وائرس پھیلانے کا باعث بنتی ہیں اور ایڈیزا ایجپٹی، اینوفلیز (Anophles) کیولیکس (Culex) مچھروں کی سب سے خطرناک اقسام بتائی جاتی ہیں۔ کیونکہ ڈینگو وائرس کی یہ وہ مادہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ اس لئے مادہ مچھر کو انڈے دینے کے لئے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے وہ پروٹین کی ضروریات پوری کرنے کے لئے انڈے دینے کے مقام سے کم از کم 500 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 35 کلو میٹر تک کے علاقے میں پالتو جانور گائے، بھینس، گھوڑا، گدھے وغیرہ کو کاٹتی ہے۔ جانور نہ ملے تو یہ مادہ مچھر انسانوں کو کاٹتی ہے۔ ڈینگی وائرس مئی سے اکتوبر کے مہینوں کے دوران زیادہ پھیلتا ہے۔

پاکستان میں ڈینگی فیور کی یہ بیماری تقریباً پچھلے 12 سال سے مختلف شہروں میں پائی جاتی ہے۔

جون 1994ء سے ستمبر 1995ء تک کراچی میں 145 کیس سامنے آئے اور ایک شخص اس مرض سے ہلاک

ہوا۔ 2003ء میں خوشاب اور نوشہرہ میں 2500 افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے، جب کہ 11 ہلاکتیں واقع ہوئیں۔ 2003ء ہی میں ہری پور میں 1000 لوگ اس مرض کا شکار ہوئے، اور 7 اموات واقع ہوئیں۔

W H O کی حالیہ رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 50 ملین افراد اس وائرس سے متاثر ہوتے ہیں اور اسی سال برازیل میں 3 لاکھ 90 ہزار افراد اس وائرس کا شکار بنے۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 5 لاکھ افراد اس وبائی مرض کی وجہ سے ہسپتالوں میں داخل کئے جاتے ہیں۔ جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہوتی ہے۔ 2.5 فی صد افراد اس کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور عدم توجہ کی صورت میں موت کی شرح 20 فی صد تک بڑھ جاتی ہے۔

بھارت میں اس سال اب تک مجموعی طور پر تقریباً 9000 کیسز سامنے آچکے ہیں اور 160 ہلاکتوں کی تصدیق ہوگئی ہے۔ صرف دو ہزار سے بھی زائد کیس دہلی اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں سے سامنے آئے ہیں۔ اور 1665 کیس ایک خاص قسم کے مچھروں کے کاٹے کی دوسری بیماری Chinkungunya کے بھی سامنے آئے ہیں۔

سری لنکا میں 2004ء میں 15,365 افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے، مگر صرف ایک سال کے عرصے میں حکومت نے تشہیری مہم سے عوام میں شعور بیدار کر کے مچھروں کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور 2005ء میں وہاں پر اس مرض کے صرف 3000 کیس سامنے آئے ہیں۔

اس وقت بھی پاکستان میں ڈینگی بخار خاصی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تقریباً 150 افراد اس مرض کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ روک تھام جلد نہ ہونے کی صورت میں اموات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ یہ مرض کراچی میں زیادہ ہے، جب کہ ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی پہنچ چکا ہے، مگر حالات زیادہ تشویشناک نہیں ہیں۔ اب تک موصولہ اطلاعات کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی اس مرض میں سینکڑوں سے زیادہ افراد مبتلا ہیں۔ ملک بھر میں ڈینگو وائرس کے تقریباً ساڑھے چار ہزار سے بھی زیادہ کیسز سامنے آچکے ہیں، اب تک کئی سو افراد کی ڈینگو بخار میں مبتلا ہونے کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔

تشخیص مرض

خون کا لیبارٹری ٹیسٹ کرانے سے اس مرض کے وائرس کا پتہ چل جاتا ہے۔ کئی جگہ پر اس ٹیسٹ کی سہولت حکومت نے فراہم کر دی ہے۔

علامات

ایک شدید تیز بخار چڑھ جاتا ہے، جو کہ 105F تک ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے، بدن ٹوٹے لگتا ہے، اللیاں آتی ہیں، جلد پر سرخ چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، یا سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں، بخار دو سے سات دن تک رہتا ہے۔ غنودگی سی رہتی ہے، شدت مرض میں خون کی اللیاں بھی ہو سکتی ہیں۔

علاج

دواؤں کی مدد سے طب جدید میں اس مرض کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے۔ صحیح وقت پر مرض کی تشخیص ہو جائے تو علاج ممکن ہے۔ شدت مرض کی صورت میں خون تبدیل کر کے بھی مریض کی جان بچائی جاسکتی ہے۔ ابھی تک اس مرض سے بچاؤ کے لئے ویکسین (حفاظتی ٹیکہ) موجود نہیں ہے۔ اس لئے شدید بخار اور دوسری علامات کی موجودگی کی صورت میں مریض کو ہسپتال داخل کر دینا بہتر ہے۔

طب یونانی میں ایسی ادویہ استعمال کرانی چاہئیں جو جسم میں قوت مدافعت پیدا کریں۔ (1) کلونجی، تخم کاسنی کو ہوزن ملا کر سفوف بنالیں، ضرورت کے وقت 3 گرام صبح وشام استعمال کریں (2) جو کادلیہ پکا کر اس میں شکر کی جگہ شہد ملا کر دن میں تین چار مرتبہ کھلایا جائے۔ یہ دوا بھی ہے، اور آپ ﷺ کی سنت ہے (3) دلیہ اگر پسند نہ ہو تو ڈیڑھ چھٹا تک جو ایک سیر پانی میں دس منٹ اُبال کر اس میں پانچ بڑے تھچے شہد شامل کر کے دن میں کئی مرتبہ استعمال کرانے سے انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ بخار کو کم کرنے کی تدبیر کرنی چاہئے ڈیٹو وائرس سے بچاؤ اور پھیلاؤ کی روک تھام کے لئے حکومت کو عوام میں میڈیا، اخبارات و رسائل کے ذریعہ تشہیری مہم چلائے جانے کی ضرورت ہے۔ تاکہ ان مچھروں کی افزائش کا سلسلہ ختم کیا جاسکے۔

بچاؤ کی تدابیر

ذاتی صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں پر جالیاں لگوائیں۔ مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لئے پانی کھین بھی جمع نہ ہونے دیا جائے۔ نل اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنانی چاہئے، پانی کی بالٹیاں وغیرہ کھلی نہ رکھی جائیں، بلکہ استعمال کے بعد الٹا کر کے رکھ دیں۔ جہاں تک ممکن ہو کھڑے پانی کے جوہروں اور گڑھوں کو بھر دیں۔ گندگی کے ڈھیروں کو صاف کریں۔ پانی کے تمام برتن ڈھکے رہیں تاکہ ان میں مچھروں کی افزائش نہ ہو۔ تمام ٹوٹی

ہوئی اور بے کار بوتلیں، ٹین ڈبے، پرانے ٹائر پلاسٹک کے برتن، بیگ، وغیرہ غیر ضروری چیزیں جمع نہ کریں۔ بہتر ہے کہ ان کو بیچ دیں۔

گملوں اور کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھیں ہفتہ میں ایک مرتبہ ان کو اچھی طرح صاف کر دیں، تاکہ مچھروں کے انڈے ختم ہوں۔ مچھر مار دوائیں گھر کے سردار تارک کوٹے کھدروں میں چھڑکیں، چونکیوں چارپائیوں، دروازوں، الماریوں کے پیچھے، اور غسل خانوں میں بھی مچھر مار اسپرے کریں۔ مچھروں کی نشوونما کی سبھی جگہوں پر مچھر مار دوا کا اسپرے کریں۔ گلیوں اور نالیوں میں گندگی جمع نہ ہونے دیں، اپنی گلیوں کو صاف رکھیں۔ گھر میں کوڑا جمع کرنے کے لئے کوڑے دان (ڈسٹ بن) کا استعمال کریں۔ گھروں کی گندگی کو گلیوں میں نہ ڈالیں۔ ان احتیاطی تدابیر سے انشا اللہ اس بیماری کے علاوہ اور بھی کئی مہلک بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

(بقیہ متعلقہ صفحہ ۷۰) ”تصوف کے مشہور سلسلوں کا تاریخی پس منظر“

(بعد میں سلسلہ نقشبندیہ بھی اس دھارے میں شامل ہو گیا) گویا کہ جس طرح فقہ اور اصول فقہ ایک فن اور ادارہ کی شکل میں سامنے آنے لگا تو ایک ہی زمانہ ایک ہی صدی میں اس کے ماہرین کا تانتا بندھ گیا اور ایک صدی میں یہ فقہی مذاہب مدون ہو گئے، اس کے بعد کی دو صدیاں علم حدیث کے منظم و منقح اور مرتب و مدون ہونے کی ہیں اور اس کے بعد کی دو صدیاں تصوف کے ادارے کا ایک نئے انداز میں منظم، مرتب و منقح ہونے کی ہیں، ان سلسلوں کے وجود میں آنے سے تصوف کا ادارہ ایک نئے رنگ اور بہت ممتاز شکل میں سامنے آتا ہے۔

(اس مضمون کی پہلی قسط میں ہم نے آیت کل یوم ہوفی شان کے تناظر میں اپنے جس ذوق کی طرف اشارہ کیا تھا اس سے یہی مراد تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص زمانے میں کسی مادی یا روحانی نقشے کو ظاہر فرماتے ہیں تو اسی ایک زمانے میں اس کے سارے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں اور وہ امر وجود پا کر اسی عرصے میں کمال تک پہنچ جاتا ہے)

پانچویں صدی اور اس کے بعد تصوف کے ان معروف و متداول چار سلسلوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلسلے وجود میں آئے اور ایک زمانہ تک پھلے پھولے اور پھر گمنا م ہو گئے، شہرت و دوام اور وسعت و اتمام تو تصوف کے ان سلسلے اربعہ ہی کے حصہ میں آئیں۔ (جاری ہے.....)

ادارہ کے شب و روز

□..... جمعہ ۱۹/۲۶ رمضان ۱۰/۳۰/۱۰/۲۳ شوال کو تینوں مسجدوں میں حسب معمول وعظ ومسائل کی نشستیں منعقد ہوتی رہیں، جمعہ ۱۰/ شوال کو بندہ محمد امجد کی مصروفیت کی وجہ سے مسجد نسیم میں مولانا طارق محمود صاحب نے جمعہ کے فرائض سرانجام دیئے۔

□..... جمعرات ۱۸/ رمضان انیسویں شب میں مولانا طارق محمود صاحب کا تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا۔

□..... ہفتہ ۲۰/ رمضان اکیسویں شب میں قاری فضل الحکیم صاحب اور بندہ محمد امجد کا الگ الگ تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، متعلم عبدالوہاب وطنیہ (شعبہ کتب ادارہ ہذا) نے بھی تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا (صرف بازار گھر میں) اس تقریب میں بندہ محمد امجد کا بیان ہوا، نیز طالب علم صلاح الدین کا بھی اسی رات تراویح میں ختم قرآن ہوا۔

□..... اتوار ۱۴/ رمضان کو حضرت اقدس مدیر صاحب دامت برکاتہم کا محلہ کرتار پورہ میں جناب مظہر قریشی صاحب مرحوم کے گھر رمضان کا ہفتہ وار بیان برائے خواتین ہوتا رہا۔

□..... سوموار ۲۲/ رمضان مسجد امیر معاویہ میں معتکفین کے لئے روزانہ بعد ظہر ایک گھنٹہ کی مسائل کی نشست شروع کی گئی، حضرت مدیر صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے بندہ محمد امجد کے متعلق اس نشست کی تعلیم مقرر ہوئی۔

□..... سوموار ۲۲/ رمضان مفتی محمد یونس صاحب زیدہ مجاہد کے ہاں مسجد بلال (صادق آباد) میں تراویح میں قرآن مجید کی تکمیل ہوئی، اس موقع پر بندہ محمد امجد کا مفتی محمد یونس صاحب کے حسب حکم بیان ہوا، اسی شام مفتی محمد یونس صاحب نے اظہار کی مختصر تقریب کا بھی اہتمام کیا۔

□..... سوموار ۲۲/ رمضان کو جناب ڈاکٹر حافظ عمار صاحب کا تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، آپ بھی ادارہ کے ایک حصہ میں قرآن مجید سنارہے تھے۔

□..... منگل ۲۳/ رمضان حضرت مدیر صاحب دامت برکاتہم کا (مسجد امیر معاویہ کو ہائی بازار میں) تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، اس موقع پر حضرت کا بیان بھی ہوا، بعد میں حضرت کے حسب حکم بندہ محمد امجد نے بھی مختصر بیان کیا۔

□..... بدھ ۲۴/ رمضان حافظ فرحان صاحب (برخوردار جناب حکیم محمد فیضان صاحب) کا چکلا لہ سکیم تھری میں قرآن مجید مکمل ہوا، بندہ محمد امجد بھی اس موقع پر مدعو تھا مختصر بیان بھی ہوا۔

□..... جمعرات ۲۵/ رمضان قاری فضل الحکیم صاحب کی والدہ صاحبہ کا سنٹرل ہسپتال میں آپریشن ہوا۔

□..... جمعرات ۲۵/رمضان تراویح میں مولوی محمد ناصر صاحب کا قرآن مجید مکمل ہوا، اس موقع پر حضرت مدیر صاحب دامت برکاتہم کی نیابت میں بندہ محمد امجد نے بیان کیا، اسی شام مولوی ناصر صاحب کے اہل خانہ نے افطاری اور کھانے کا بھی اہتمام کیا، حضرت مدیر صاحب دامت برکاتہم، بندہ محمد امجد اور جناب ناصر صاحب صاحب اس دعوت میں مدعو تھے۔

□..... جمعرات ۲۵/رمضان ادارہ غفران میں بعد ظہر مورخہ ۲۷/رمضان تا ۶/شوال عید کی دس تعطیلات کا اعلان ہوا، تعلیمی شعبے میں ان تعطیلات کے ساتھ ہی تعلیمی سال اختتام پذیر ہوا، مورخہ ۷/شوال سے سب تعلیمی درجوں میں نئے داخلے اور پرانے داخلوں کی تجدید کا اعلان ہوا، عید الفطر کی ان تعطیلات میں مولانا عبدالسلام صاحب نے منتظلاً اور جناب فیضان صاحب، مفتی محمد یونس صاحب، بندہ محمد امجد اور متعلم محمد ظاہر نے باری باری فرائض سرانجام دیئے، اس طرح دوران تعطیلات بھی دارالافتاء اور کتب خانے کا شعبہ فعال رہا۔

□..... جمعہ ۲۶/رمضان کو عملہ کے بیشتر افراد چھٹیوں پر چلے گئے۔

□..... جمعرات ۲/شوال حضرت مدیر صاحب دامت برکاتہم بمع اہل خانہ اسلام آباد جناب کھوکھر صاحب (حضرت مدیر صاحب کے خسر) کے ہاں تشریف لے گئے۔

□..... ہفتہ ۳/شوال کو بندہ محمد امجد دودن کی رخصت پر مانسہرہ گیا۔

□..... سوموار ۶/شوال تک کارکنان ادارہ چھٹیاں گزار کر واپس پہنچ گئے۔

□..... منگل ۷/شوال سے ۹/شوال پرانے داخلوں کی تجدید ہوئی۔

□..... ہفتہ ۱۱/شوال تا ۱۳/شوال حسب گنجائش نئے داخلے ہوئے، ۱۳/شوال کی شام کو افتتاحی تعلیمی تقریب برائے

طلبہ اور والدین طلبہ منعقد ہوئی، جس میں ادارہ کے تعلیمی و انتظامی ضابطوں اور طلبہ و سرپرستوں کی ذمہ داریوں

سے ان کو آگاہ کیا گیا اس تقریب میں مفتی محمد یونس صاحب و بندہ محمد امجد کے بیانات ہوئے، عشاء تک یہ تقریب

مکمل ہوئی، باضابطہ اسباق کا آغاز ہفتہ ۱۸/شوال سے ہوا، شعبہ کتب کے اسباق میں باقاعدگی ۲۰/شوال سے آئی

□..... جمعرات ۱۶/شوال کی شام حضرت مدیر صاحب دامت برکاتہم کے بیچے کے عقیقہ کی دعوت ادارہ میں ہوئی

□..... ہفتہ ۱۸/شوال کی شام بندہ محمد امجد کے بیچے کے عقیقہ کی دعوت بھی ادارہ میں ہوئی، اس تقریب میں حضرت

مولانا قاری سعید الرحمن صاحب (مہتمم جامعہ اسلامیہ صدر، راولپنڈی) اور قاری محمد یعقوب صاحب و قاری

حبیب الرحمن صاحب (اساتذہ جامعہ اسلامیہ صدر، راولپنڈی) اور لطیف الامت حضرت مولانا عبداللطیف

صاحب (والد ماجد بندہ محمد امجد) بھی شریک ہوئے۔

ابرار حسین ستی

اخبار عالم

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

کھ 8 / اکتوبر 2006ء 14 رمضان 1427ھ: پاکستان: رن پٹھانی پل کی تحقیقات مکمل، 4 ریلوے افسر معطل، 10 کوشکا زونٹس (Show Cause Notice) جاری، 2004ء میں ٹیکنیکل ٹیم (Technical Team) نے پل کے پتھوں کے کمزور ہونے کا نوٹ تحریر کیا تھا جس پر ریلوے افسروں نے کوئی توجہ نہیں دی،

کھ 9 / اکتوبر: پاکستان: اسلام آباد میں تخریب کاری خدشہ رہنمجز کے دستے تعینات راستوں کی ناکہ بندی

کھ 10 / اکتوبر: کوریا: شمالی کوریا نے کامیاب ایٹمی تجربہ کر لیا عالمی برادری کا شدید رد عمل کھ 11 / اکتوبر: عراق، افغانستان: مجاہدین کے حملوں، دھماکوں میں 2 امریکیوں سمیت 110 ہلاک کھ 12 / اکتوبر: امریکہ: نیویارک جہاز پچاس منزلہ عمارت سے ٹکرا گیا، 4 افراد ہلاک، عمارت میں آگ لگ گئی، امریکہ میں ہائی الارٹ (High Alert) کھ 13 / اکتوبر: امریکہ: گوانتانامو بے، سے 16 افغان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، امریکیوں نے سخت ذہنی اور جسمانی تشدد کیا، کابل پہنچنے پر تاثرات کھ 14 / اکتوبر: برطانیہ: حالات بدتر ہو رہے ہیں، عراق سے فوج جلد واپس بلانا ہی بہتر ہے، برطانوی آرمی چیف کھ 15 / اکتوبر: نیویارک: سلامتی کونسل میں شمالی کوریا پر پابندی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کھ 16 / اکتوبر: عراق: حملوں میں 9 امریکی فوجیوں سمیت 93 ہلاک 83 زخمی کھ 17 / اکتوبر: پاکستان: ایم کیو ایم (MQM) نے پنجاب کے 34 میں سے 32 اضلاع میں تنظیم سازی مکمل کر لی کھ 18 / اکتوبر: پاکستان: وزیر اعظم سیکرٹریٹ (Primeminister Secretariate) میں وسیع پیمانے پر تقرر و تبادلے، پرنسپل سیکرٹری (Principal secretary) جاوید صادق نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ (Retirement) لے لی خالد سعید کی تعیناتی ضیاء الرحمن پلاننگ میں تعینات پلاننگ ڈویژن (Planning division) کے سیکرٹری اکرم ملک کی بطور اقتصادی امور تعیناتی، فضل الرحمن کو بھی ہٹا دیا گیا کھ 19 / اکتوبر: پاکستان: ہائیکورٹ (High court) نے حکومت، پنجاب کے تمام مشیروں کی تقرری منسوخ کر دی مراعات واپس لینے کا حکم، کھ 20 / اکتوبر: امریکہ: عراق میں ویٹام جیسی صورتحال کا سامنا ہے، امریکی صدر بوش کا اعتراف کھ 21 / اکتوبر: پاکستان: پشاور میں بم دھماکہ 7 جاں بحق 40 زخمی کھ 22 / اکتوبر: افغانستان: چند ماہ میں کرنزی اور اتحادیوں کو اسلامی عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے، ملا محمد عمر مجاہد کھ 23 / اکتوبر: افغانستان: خوست میں بھی معاہدہ طے، امریکی فوج ضلع علی شیر سے نکل گئی، انخلاء ہماری کامیابی ہے، طالبان کھ 24 / اکتوبر: پاکستان: پنجاب، عمید کے موقع پر 899 قیدیوں کو رہائی مل گئی لاہور کی 2 جیلوں سے 530 قیدی رہا کئے گئے، سزاؤں میں تخفیف صدر کے حکم پر ہوئی کھ 25 / اکتوبر: کیم

شوال 1427ھ بروز عید الفطر: پاکستان: پاکستان اور امریکہ کے مابین F-16 طیاروں کی ادائیگی کا طریقہ کار طے پا گیا معاہدے میں عملدرآمد میں تاخیر کی صورت میں پاکستان 140 ملین ڈالر یومیہ (140 Million Dollar per day) کی شرح سے اضافی رقم ادا کرے گا۔ **26,27 اکتوبر:** پاکستان: (تعمیلات اخبار) **28 اکتوبر:** پاکستان: پاکستان کی 58 سالہ تاریخ کے اہم گواہ سابق صدر غلام اسحاق خان انتقال کر گئے۔ **29 اکتوبر:** پاکستان: ڈی سی او (DCO) راولپنڈی سمیت پنجاب میں 17 افسران (Officers) تبدیل کر دیئے گئے، دو سیکرٹریز (Secretaries) ایس پی (S.P) عہدے کے دو افسران، چار اضلاع کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹیشن آفیسرز (Distirct co ordination officers) کو تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن (Notification) جاری کر دیا گیا۔ **30 اکتوبر:** افغانستان: اروزگان میں طالبان کا نیو فوجی اڈے پر حملہ 20 اتحادی ہلاک 4 ٹینک تباہ۔ **31 اکتوبر:** پاکستان: باجوڑ ایجنسی مدرسے پر بمباری، 80 شہید آپریشن شریپندوں کے خلاف کیا گیا میجر جنرل شوکت سلطان۔ **یکم نومبر:** پاکستان: ابوظہبی کی کمپنی کوحہ میں آئل ریفاٹری (Oil Refinery) قائم کرنے کی اجازت، 5 ارب ڈالر تک لاگت آئے گی۔ **2 نومبر:** افغانستان: حملے تیز ہیں طالبان کو شکست نہیں دے سکتے، نیٹو کمانڈر (NATO Commander) کا اعتراف۔ **3 نومبر:** پاکستان: کونڈہ میں خودکش بم دھماکا، حملہ آور سمیت 3 جاں بحق 5 زخمی، مٹی بھر دہشتگردوں کے عزائم ناکام بنا دیں گے، صدر وزیر اعظم۔ **4 نومبر:** واشنگٹن: عراق جنگ نے امریکہ کی سلامتی کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا سابق امریکی جنرل، امریکی فوج عراقیوں کو ہلاک تو کر سکتی ہے تہا جنگ نہیں جیت سکتی، جنرل ریکارڈو (Recordo) کی ریٹائرمنٹ (Retirement) کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت۔ **5 نومبر:** جرمنی: اسلام کو پھیلنے سے روکنے میں ناکامی پر پادری نے خودکشی کر لی، 73 سالہ رونلڈ (Ronald) نے چرچ (Church) سے متصل عمارت کی چھت پر چڑھ کر خود کو آگ لگا دی۔ **6 نومبر:** عراق: دجیل قتل عام کیس کا فیصلہ صدام حسین کو پھانسی دینے کا حکم، عوام متحدہ میں سابق عراقی صدر۔ **7 نومبر:** پاکستان: انتہاء پسند علماء سے اسلام کو آزاد کرانا بڑا چیلنج (Challenge) ہے، صدر پرویز مشرف۔ **8 نومبر:** بھارت: بلیگیا رڈیم کی اونچائی عالمی بینک (World Bank) نے پاکستان کا اعتراض تسلیم کر لیا، بھارت نے غیر جانبدار ماہر کے حوالے سے ممکنہ فیصلہ تسلیم کر لیا تو اسے پورے ڈیم کا ڈیزائن (Design) تبدیل کرنا پڑے گا، بھارتی اخبار، **9 نومبر:** پاکستان: درگئی فوجی تربیتی مرکز پر خودکش حملہ 42 جاں بحق۔ **امریکی انتخابات میں** ہش کی پارٹی کو عبرتناک شکست، عراق جنگ کے مرکزی کردار وزیر دفاع رشید مستعفی۔ **10 نومبر:** افغانستان: افغان پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ ﴿بقیہ صفحہ ۷۹ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

Chain of Useful Islamic Information

By Mufti Muhammad Rizwan - Translated by Abrar Hussain Satti

Seeking Religious Knowledge Is Obligatory

(...Continued previously)

We must also know that seeking knowledge or getting engaged in seeking knowledge is also an act (amal) & a good deed or virtue (ibadat or naiki) just like other deeds like salat, som (roza), zakat.. etc. So excluding it from the list of acts is wrong.

Seeking knowledge has several other benefits as follows.

1) There are several matters which are not related to actions (amaal) rather they are linked with faith (eeman) and concepts (aqaid). So ignorance may deprive a person from his true faith and may also damage his concepts.

2) If a person has got the knowledge, he may act upon it any time in his life and whenever he wants but if he is ignorant or he does not seek knowledge, he can't act for a good deed, even if he wants to do.

3) Seeking of knowledge helps a person to act timely which means seeking of knowledge has a priority over action.

4) Knowledge enables a person to identify sins or bad deeds (gunnah) and then refrain from such sins and repent (tobah) accordingly but ignorance prevents him to identify sins or repent, thus if he dies with lot of sins, it can be a big loss for him. Knowledge (ilm) is like light which helps a person to see in dark and it makes his journey easier and safe.

5) Knowledge protects a person from the misguidance of the devil (shaitaan) and helps him accumulate so many good deeds (naikian), whereas, ignorance exposes a person to devil's attacks & prevents him to act on good deeds.

There was a mistake in our previous installment. Please correct it .In the second sentence it was (Whereas, in reality, acting upon the knowledge of good deeds (amal or naiki) is not obligatory (farz) but seeking of knowledge is obligatory for every Muslim.) While in fact this sentence after correcting is ...(Whereas in reality, acting upon the knowledge of good deeds (amal or naiki) is not obligatory (farz) because of its knowledge but acting upon is itself necessary).....(please consider it correctly)
abrarhussain_satti@yahoo.com