

نفاق کی مسموم آب و ہوا اور ہمارا معاشرہ

عظیم اور فائدے مند کام

وقف، معنی و مفہوم۔ ایک تجزیاتی مطالعہ

اسٹیٹس (نور کا ہالہ، ظلمت کا پرناہ)

سورة الضحیٰ کا پیغام

یہ پوری سورت آپ کی زندگی بدل دے گی۔

آپ اس سورہ کو سن کر تودیکھیں، پڑھ کر تودیکھیں آپ کے دل کی تنگی تحلیل ہوگی۔

اللہ سورہ کے آغاز میں دو قسمیں کھاتے ہیں: {وَالضُّحٰی} ”دن کی روشنی کی قسم ہے“۔

{وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی} ”اور رات کی جب وہ چھا جائے“۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔

زندگی بھی تو ایسے حالات سے گزرتی ہے، کبھی روشن کبھی تاریک۔

تو پتہ چلا دونوں ہی برے نہیں ہوتے ہیں، دونوں کا آنا لازم ہوتا ہے اور دونوں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں۔

جب روشنی ہوتی ہے تو تاریکی چھانا لازمی امر ہے اور جب تاریکی ہے تو روشنی آنا بھی لازمی امر ہے۔

اس بات پر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ کیا یقین ہونا چاہیے؟ کہ کچھ بھی ہو:

{مَا وَدَّعٰكَ رَبُّكَ وَ مَاقَالٰی} ”آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے“۔

ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے رب نہیں چھوڑے گا۔ جب لوگ آپ سے دور ہونے کی کوشش کریں تو پریشان مت ہوں،

آپ کا رب نہیں چھوڑے گا۔ ہر محبت بیزار ہو سکتی ہے، لیکن خالق کی محبت مخلوق سے ختم نہیں ہوتی۔

کتنی پیاری تسلی ہے نا، ربِّ کعبہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔

جب ہم دنیا میں خسارے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز دور جا رہی ہوتی ہے، دنیا منہ موڑے کھڑی ہوتی ہے تو یاد رکھیں:

{وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْاٰوَّلٰی} ”اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے“۔

اصل چیز تو آخرت ہے۔ دنیا کی کامیابی کے لیے آخرت سے سمجھو نہ نہیں ہو سکتا ہے۔

آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ لوگ راضی کریں؟ آپ کیوں ایسے اعمال نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو راضی کرے؟

آپ اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ تسلی دیتے ہیں۔

{وَلَسَوْفَ يُّعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی} ”اور آپ کا رب آپ کو (اتنا) دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے“۔

کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہوگئی؟ کیا ہوا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گے؟

کیا ہوا مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آتی؟

یاد رکھیں! اللہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم؟ پھر کیا پریشانی؟

لوگوں کی بیزاریت پر پریشان نہ ہوں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس اعزاز ہے،

آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوگا۔

تو پھر مسکرائیے نا!!! اور ہر دکھ، درد اور تکلیف اللہ کے سپرد کر دیں۔

Ahlus Sunnah Volume No.11, Issue No.132, January, 2023

جلد: ۱۱

فی شماره Rs. 40/-

شماره: ۱۳۲

سالانہ Rs. 400/-

جنوری ۲۰۲۳ء

IC
ماہنامہ

سرپرست: رضاء اللہ عبدالکریم مدنی نگران: عبدالشکور عبدالحق مدنی

نائب ایڈیٹر: خلیل الرحمن سنابلی

رابطہ نمبر: 8291063765

ایڈیٹر: کفایت اللہ سنابلی

رابطہ نمبر: 8657458182

معاونین: ابوالبدیان رفعت سلفی ● حافظ امتیاز احمد رحمانی

فورمینگ: شفیق احمد محمد عدیل محمدی ● گراؤنگ ڈیزائنر: طارق بن عبدالرحیم شیخ

سی، ای، او: زید خالد ٹیل

مجلس مشاورت

● شیخ محفوظ الرحمن فیضی ● دکتور عبید الرحمن مدنی ● شیخ نور الحسن مدنی ● شیخ محمد جعفر البندی

نوٹ: اپنے مضامین کی اشاعت، مفید مشوروں اور میگزین ممبر شپ کے لیے اوپر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ:

Bank Details: ● Current Account : ICICI Bank ● Account Name : Ahl us Sunnah

A/c No: I02805001781 ● IFSC Code : ICIC0001028 ● Andheri Link Road Branch

Add: Islamic Information Centre, Gala No.6, Swastik Chamber, Below Kurla Nursing Home,

Opp. Noorjhan-I, Pipe Road, Kurla (West), Mumbai - 400070 | Ph. : 8080807836

Website : <http://ahlussunnah.net> | Email: ahlussunnah.m@gmail.com

Owner/Printer/Publisher: SAAD KHALID PATEL

Printed at: Bhandup Offset & Designers, 1009 Bhandup Indl.. Estate, Pannalal Compound, LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400078

Published at: 106 Fateh Manzil, 4th Floor, Victoria Road, Sant Savta Marg, Mustafa Bazar, Mumbai - 400010

Islamic Information Centre, Managed by: ILM FOUNDATION Regd. No.23181

05

رشید سمیع سلفی

نفاق کی مسموم آب و ہوا اور ہمارا معاشرہ

08

کفایت اللہ سنابلی

تین طلاق اور صحیح مسلم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما (تیرہویں قسط)

16

محمد مبارک مدنی

وقف، معنی و مفہوم - ایک تجزیاتی مطالعہ (قسط اول)

23

عبید اللہ الباقی اسلم

مبادئی تو حیدر بو بیت (قسط: ۲)

29

حافظ خلیل الرحمن سنابلی

دو عظیم اور فائدے مند کام

32

شفیق احمد محمد عدیل محمدی

مولیٰ کا حقیقی مفہوم

33

مامون رشید سلفی

سلف صالحین کے نزدیک علماء اور اساتذہ کی تعظیم و توقیر کے چند نمونے

42

عبدالرزاق شمس الحق محمدی

اسٹیٹس (نور کا ہالہ، ظلمت کا پرنا لہ)

47

عتیق الرحمن عبید الرحمن سلفی

سورۃ الملک: فضائل اور دروس و عبر

نفاق کی مسموم آب و ہوا اور ہمارا معاشرہ

رشید سمیع سلفی

نفاق ایک مرض ہے، ایک مہلک کینسر ہے، دین و اخلاق کے لیے زہر ہلاہل ہے، نفاق کو علماء نے دو خانوں میں تقسیم کیا ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسرا نفاق عملی ہے، وہ گناہ جو عقیدہ و منہج سے تعلق رکھتے ہیں اس سے انسان نفاق اعتقادی کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مثلاً مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کفار سے قلبی ہمدردی رکھنا اور ان کے مفادات کے لیے کام کرنا، جیسا کہ عبداللہ بن ابی اور مدینہ میں اس کا گروہ تھا، دوسرا عملی نفاق ہے جس کا تعلق انسان کے عمل و اخلاق سے ہے لیکن اس میں مبتلا شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، مثلاً وعدہ خلافی، جھوٹ اور خیانت وغیرہ ہے۔

یاد رہے کہ عمل و کردار کی یہ شناختیں اگرچہ انسان کو کفر و شرک تک نہیں پہنچاتی ہیں لیکن ان کو معمولی سمجھ کر ان کا مرتکب ہونا یقیناً ہولناک نتائج کا موجب ہے، کسی گناہ کا شاعیت میں کم ہونا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ان کے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ اگرچہ یہ گناہ نسبتاً کم سنگین ہے لیکن یہ بھی اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اس سے بھی اجتناب برتا جائے، عملی نفاق کو ہلکے میں لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ نفاق کے چوہے دروازے از خود کھل جاتے ہیں اور گناہ کا بازار گرم ہو جاتا ہے، موجودہ دور میں یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، عملی نفاق انسانی کردار اور سماجی رویوں کا حصہ بن چکا ہے، گلی گلی اور گاؤں گاؤں میں نفاق الگ الگ صورتوں میں جلوہ گر ہے، سچ کہوں تو نفاق ایک کلچر بن کر ہماری عملی زندگی میں سرایت کر رہا ہے، ہمارے عمل و اخلاق میں نفوذ کر رہا ہے، یہ نفاق کہاں نہیں ہے؟ بیٹے اور باپ کے درمیان نفاق، میاں بیوی کے درمیان نفاق، استاد اور شاگرد کے درمیان نفاق، ناظم اور ملازم کے درمیان نفاق اور حاکم و محکوم کے درمیان نفاق، ہر طرف بس نفاق کی ہوائیں چل رہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نفاق کی ایک علامت قول و عمل کا تضاد بتلایا ہے، سروے کیجیے اور نفاق کے کرداروں کو قریب سے محسوس کیجیے، آپ کیا کہیں گے؟ جب ایک آدمی ایک شخص کی قدم قدم پر برائی کرتا ہے، اس کے عیوب پر تبصرے کرتا ہے، پھر وہ اسی کے ہی دسترخوان پر لذت کام و دہن سے محفوظ ہوتے ہوئے اسی کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے، اس کے قدموں میں بچھا جاتا ہے، تحسین و تعریف میں ہر حد سے گزر جانا چاہتا ہے، کمال حیرت ہے، جو پہلے متکبر اور مغرور تھا، اب ملنسار اور خاکسار قرار پایا ہے، جو پہلے تنگ دل، کنجوس اور بخیل ہوتا تھا، وہ اب حاتم زمانہ ٹھہرایا جا رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں، ایک شخص شادی میں انواع و اقسام کی نعمتوں سے معمور پر تکلف دسترخوان پر ساری کسر نکالتا ہے، حلق تک سب کچھ اتارنے کے بعد جگہ بدل کر کھڑا ہو جاتا ہے اور دانتوں میں خلخال کرتے ہوئے کہتا ہے، بھلا بتائیے، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے میں دس پندرہ غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی تھیں، اسراف اور فضول خرچی سے سماج کب نجات

پائے گا؟ امیروں نے تو ماحول کا ستیا ناس کر کے رکھ دیا ہے لیکن جیسے ہی صاحبِ خانہ کا وہاں سے گذر ہوتا ہے، فوراً لمبا سلام کرتے ہوئے قصیدہ خوانی شروع کر دیتے ہیں، ماشاء اللہ کھانا بہت لاجواب تھا، انتظام بہت اچھا ہے، بیٹھا تو ایسا تھا کہ ہونٹ چاٹتے رہ گئے، اب آپ فیصلہ کریں کہ قول و فعل کا یہ تضاد کیا کہلائے گا؟ نفاق اور کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرے، مثالیں اور بھی ہیں، ایسے کئی طبقہ علماء کے مسجاؤں کو دیکھا ہے جو ائمہ و مدرسیں کے غم میں دبلے ہوئے جاتے تھے، ان کی کم تنخواہوں پر آنسو بہاتے تھے، وہ بھی جب کسی مسجد کے ٹرسٹی ہوئے تو زیادہ کی استطاعت رکھنے کے باوجود تنخواہ مارکیٹ کے سکے رائج الوقت کے مطابق رکھا اور امام پر خوب بندشیں لگائیں تاکہ یہ ڈربے میں بند ہو کر رہیں، کچھ ہاتھ پاؤں نہ مار سکیں، مسیحا بے رحمی میں بدل جاتی ہے، مروت طوطا چشتی کا روپ دھار لیتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو اور بہت سے تماشے ملیں گے، صرف آنکھ کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔

ذرا اور آگے بڑھے تو ظاہر و باطن کا تضاد بھی اسی نفاق کا حصہ ہے جو ایمان کے تقاضوں سے میل نہیں کھاتا ہے، اس پہلو سے مسلم سماج کو دیکھیے تو آپ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک مثال ہے، ایسے کتنے لوگ ہیں جو تقویٰ و اللہیت کا صرف مکھوٹا اپنے ظاہر پر سجا کر رکھتے ہیں، معاملات میں تقویٰ ان کے اندر سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔۔۔۔۔ یقین نہ آئے تو موجودہ شادیوں کے پر رونق بازار میں داخل ہو جائیے، تقویٰ کا خوبصورت لباس دیکھ کر رشتہ پیش کر دیجیے، آپ کو کئی بہانوں سے وہی تکلیف دہ صورتحال نظر آئے گی جو دنیا داروں کے یہاں پائی جاتی ہے، بات وہ نہیں کریں گے ایک ثالث کرے گا، وہ کہے گا الحمد للہ حضرت جی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ بے نیاز ہیں، ابھی حج سے لوٹے ہیں، آپ لین دین کے سخت خلاف ہیں لیکن اپنے بچوں کے آگے کس کی چلتی ہے؟ لڑکا کہتا ہے کہ ”مویں“ کے ساتھ کار بھی چاہیے، فلاں اور فلاں مطالبہ ہے، حالانکہ حضرت جی اس کے سخت مخالف ہیں، یہ پوری گفتگو حضرت جی براہ راست سن رہے ہوں گے لیکن سراور نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ ترجمانی ان کی ہو رہی ہوتی ہے، بس اپنی متقیانہ شہرت کا بھرم رکھنے کے لیے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے بلکہ ترجمان سے کہلاتے ہیں، کیا یہ ظاہر و باطن کا کھلا تضاد نہیں ہے؟ آدمی دین و تقویٰ کی ظاہر داری برتے اور باطن ایسی دنیا دارانہ خواہشات پال کر رکھے، افسوس کا مقام ہے۔

لباس زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا چڑھے ہوئے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے غلاف ظاہر اور باطن کی بوالعجبی ذرا سمت بدل کر ایک دوسرے حلقے میں دیکھیں گے تو تضاد کی انتہائی خوفناک صورت نظر آئے گی، عقیدہ و فقہ کے کئی مسائل میں اہل حدیث کی طرف سے پیش کیے جانے والے قطعی دلائل کا جب پہلی بار دیدار ہوتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے کہ علماء اہل حدیث کا موقف ہی صحیح ہے، مگر اپنے بزرگوں کے نام نہاد تفقہ کی لاج رکھنے کے لیے اور اپنے متعصب سماج کے ہاتھوں رسوائی سے بچنے کے لیے مسلک کی ریکھا سے ذرا بھی نہیں سرکتے ہیں، ہاں کبھی کبھار خفیہ سرگوشیوں

کی بھنک باہر آ جاتی ہے تو اپنا سامنہ لے کر رہ جاتے ہیں، یہ ظاہر و باطن کا تضاد ہی تو ہے کہ زندگی بھر تین طلاق کے تین واقع ہونے کے فتوے دیتے رہے لیکن جب اپنی بیٹی تین طلاق کی زد میں آئی تو کہتے ہیں، اس مسئلے میں تو علماء اہل حدیث کا موقف ہی صحیح ہے، ہم لوگ اپنی فقہ سے ہٹ کر فتویٰ نہیں دے سکتے، تم ان کے علماء سے ہی فتویٰ حاصل کرو، وہاں عافیت مل جائے گی، وگرنہ حلالہ کے بازار میں ہمارا سب کچھ لٹ جانے والا ہے، پوری زندگی شرمساری کے گھٹن میں گزرے گی۔

اگر ہم غور کریں تو ایسے سینکڑوں عملی مناظر ہیں جن میں نفاق کا رنگ صاف نظر آتا ہے، یہ ایک چلن بن چکا ہے، یہ ایک کلچر کی شکل اختیار کر چکا ہے، بہتیروں کے یہاں صبح و شام کا مشغلہ ہے، کتنوں کے یہاں یہ برنس کا اخلاق بن چکا ہے، نفاق کے مریضوں کو نبی ﷺ کے اسوے سے سبق لینے کی ضرورت ہے، آپ نے اپنی زندگی کے کٹھن اور مشکل لمحات میں بھی کبھی اس قسم کے چونچلوں سے کام نہیں لیا، آپ دو ٹوک اور کھرے تھے، برجستہ اور بے ساختہ تھے، راست بازار اور صدق شعار تھے، نہ تو اپنی چال ڈھال میں اداکاری برتی اور نہ گفتار میں لاگ لپیٹ رکھا، کبھی لیا پوتی اور لمع سازی نہیں کی، کبھی خوشامد اور بے جا پزیرائی نہیں کی، حضرت عبداللہ بن سرح جب مرتد ہو گئے اور آپ ﷺ کے بارے میں بہت نامناسب باتیں پھیلانے کی کوشش کی، فتح مکہ کے بعد آپ ﷺ نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی معافی کے لیے ان کو لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سفارش کی، ان کے دو بار معافی کی درخواست پر بھی آپ خاموش رہے، تیسری بار جب انہوں نے درخواست کی تو آپ نے معافی دے دی، مگر ان دونوں کے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد آپ ﷺ نے کہا، جب میں عثمان رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خاموش تھا، کیوں نہیں تم لوگوں نے اسے قتل کر دیا، لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول: آپ کو ذرا سا آنکھ سے اشارہ تو کرنا چاہیے تھا، ہم اسے قتل کر دیتے، اللہ کے نبی ﷺ نے اس موقع پر بہت فکر انگیز جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا: ”لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَائِنَةُ الْأَعْيُنِ“ ”پیغمبر آنکھوں کے اشارے نہیں کیا کرتے“ [سنن ابی داؤد: 4309، صحیح]

سوچئے! کتنا عظیم سبق ہے اس مثال میں، گویا نبی ﷺ فرما رہے ہیں، ایک ہی مجلس میں ایک شخص کے سامنے کچھ ظاہر کروں اور تمہارے سامنے اس کے برخلاف کچھ اور تاثر دوں، یہ دو رخا پن میرا اور کسی پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، آپ نے یہ ادنیٰ چھل بھی گوارا نہیں فرمایا، آج کنکھیوں سے کیا کچھ کام نہیں لے لیا جاتا ہے، زمین پر اتر کر دیکھیے، انسانی زندگی کا غور سے جائزہ لیجیے، دشمنی دوستی کی اوٹ سے جھانکتی نظر آئے گی، جھوٹ سچ کے پردے سے سر نکالے گا، فریب اعتماد کے چلمن میں جھلکے گا، انجام کار آپ کو ماننا پڑے گا کہ معاشرہ نفاق کے دلدل میں گہرا دھنستا چلا جا رہا ہے، لوگ دوہرے معیار و کردار کے خوگر ہوتے جا رہے ہیں، لہذا اے اللہ تیری پناہ۔۔۔

الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے

(تیرہویں قسط)

تین طلاق اور صحیح مسلم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ

کفایت اللہ سنابلی

متن پر دوسرا اعتراض: متن کے محکم ہونے پر اعتراض

(الف) متن کے نسخ کا دعویٰ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح مسلم والی حدیث منسوخ ہے۔ یہ اعتراض امام بیہقی رحمہ اللہ نے امام شافعی سے نقل کر کے اس کی تائید کرنے کی کوشش کی ہے۔ [فتح الباری لابن حجر، ط المعرفة:

۳۶۴/۹، السنن الكبرى للبيهقي، ط الهند: ۳۳۸/۷]

امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی نسخ کی بات کہی ہے۔ دیکھیں: [شرح معانی الآثار، ت النجار: ۵۶/۳]

عرض ہے کہ:

یہ اتنی کمزور اور بے کار بات ہے کہ زاہد کوثری جیسے متعصب حنفی شخص نے بھی اس بات کو رد کر دیا ہے۔ چنانچہ لکھا:

”ولم أتعرض لإحتمال النسخ لأنه احتمال ضعيف جدا وإنما تعرض له الشافعي“

”میں نے نسخ کا احتمال پیش کیونکہ یہ احتمال بہت ضعیف ہے، اسے امام شافعی نے پیش کیا ہے“ [الإشفاق في أحكام الطلاق: ص: ۴۸]

در اصل منسوخ کا دعویٰ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس صحیح سند سے نسخ موجود ہو اور یہاں صحیح سند تو

دور کی بات کسی ضعیف سند سے بھی نسخ موجود نہیں ہے۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ (المتوفی ۷۵۱ھ) فرماتے ہیں:

”وأما دعواكم نسخ الحديث، فموقوفة على ثبوت معارض مقاوم متراخ، فأين هذا؟“

”رہا تمہارا حدیث کے منسوخ ہونے کا دعویٰ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ متاخر اور ثابت شدہ نسخ موجود ہو، لیکن

اس کا وجود ہی کہاں ہے؟“ [زاد المعاد، مؤسسة الرسالة: ۲۴۳/۵]

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجماع اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔

عرض ہے کہ:

اول تو تین طلاق کے تین ہونے پر اجماع ہوا ہی نہیں، بلکہ تین طلاق کے ایک ہونے پر اجماع ہوا ہے۔

دوسرے یہ کہ اجماع یہ امت اور مخلوق کی طرف سے ہوتا ہے اور دین خالق یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ

کے دین کو مخلوق یعنی امت منسوخ نہیں کر سکتی، یہ واضح بات ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ: اجماع بذات خود ناسخ نہیں ہے لیکن یہ ناسخ کے وجود پر دلالت کرتا ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ناسخ تھا یہ اور بات ہے کہ ہم تک یہ نہیں پہنچ سکا۔

عرض ہے کہ: اول تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں قدیم حکم کے منسوخ ہونے کا فیصلہ تھا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے تو صاف اعتراف کیا کہ اس معاملے میں تمہارے لیے مہلت تھی لیکن تمہاری لاپرواہی کے سبب بطور سزا یہ مہلت ختم کی جا رہی اور اب طلاق بدعت نافذ کر دی جائے گی۔

دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور دین قرآن و حدیث دونوں پر مشتمل ہے اس لیے دین سے متعلق قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کے نبی ﷺ کی کوئی حدیث قطعاً گم نہیں ہو سکتی، بلکہ قیامت تک محفوظ رہے گی جیسے قرآن محفوظ رہے گا۔

امام ابن حزم رحمہ اللہ (المتوفی ۴۵۶) نے کہا:

”أن الله تعالى قد قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبدا لا يشك في ذلك مسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحى بقوله تعالى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ۳، ۴) والوحى ذكر بإجماع الأمة كلها والذكر محفوظ بالنص فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله عز وجل ضرورة منقول كله إلينا لا بد من ذلك فلو كان هذا الحديث الذى ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه وأنه منسوخ كما ذكر لكان ناسخه الذى اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ وهذا تكذيب لله عز وجل فى أنه حافظ للذكر كله ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ عليه السلام عن ربه وقد أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله فى حجة الوداع اللهم هل بلغت“

”اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے کہ: (ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے) (الحجر: 9) اس آیت کی بنا پر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیا وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی، اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے، اور نبی ﷺ کی احادیث بھی سب کی سب وحی ہیں جیسا کہ اللہ نے کہا: (آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے بلکہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی

ہوتی ہے) (النجم: ۳-۴) اور وحی بھی ذکر ہے جیسا کہ اس پر ساری امت کا اجماع ہے اور ذکر کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، تو نبی ﷺ کی احادیث بھی محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، ان ساری احادیث کا امت تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث جس کے بارے میں اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے ترک کرنے پر اور اس کے منسوخ ہونے پر لوگوں کا اتفاق ہے جیسا کہ یہ شخص کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس منسوخ حدیث کا جو نسخ ہے وہ گم ہو گیا اور اس کی حفاظت نہیں ہو سکی! اور ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جھٹلانا ہے کہ اس نے ہر ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اگر اس طرح کی باتیں مان لی جائیں تو اللہ کے نبی ﷺ نے اپنے رب کے دین کا جو حصہ امت تک پہنچایا ہے ان میں سے اکثر حصہ ساقط قرار پائے گا، نیز حجۃ الوداع کے موقع پر نبی ﷺ کے اس فرمان کا بھی کوئی معنی نہیں رہ جائے گا کہ اللہ گواہ رہے میں نے دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے، [الإحکام فی أصول الأحکام لابن حزم: ۷۱/۲]

حدیث کے محفوظ ہونے سے متعلق یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی کہہ رکھی ہے اور عصر حاضر کے عظیم محدث علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی ابھی وضاحت کی ہے۔ دیکھیے: [جامع المسائل لابن تیمیہ: ۱۶۲/۴، التوسل أنواعه وأحكامه: ص: ۱۱۴]

معلوم ہوا کہ اجماع بھی نسخ کے وجود پر دلیل نہیں ہے کیونکہ اگر کسی نسخ کا وجود ہوتا تو وہ نسخ گم نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اللہ اسے محفوظ رکھتا۔ واضح رہے کہ اجماع کا یہ دعویٰ بھی محض خیالی ہے اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔

✽ نسخ کی دلیل کے لیے پیش کی جانے والی ابوداؤد کی حدیث کا جائزہ:

بعض لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول سے نسخ پر استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، امام ابوداؤد رحمہ اللہ (المتوفی ۲۷۵) نے کہا:

حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ”(والمطلقات يتر بصلن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، وقال: ﴿الطلاق مرتان﴾“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ تین طہر تک ٹھہری رہیں اور ان کے لیے حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو پیدا کر دیا ہے اسے چھپائیں) یہ اس وجہ سے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا تو رجعت کا وہ زیادہ حقدار رہتا تھا اگرچہ اس نے تین طلاقیں دے دی ہوں، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا اور ارشاد ہوا ”الطلاق مرتان“ یعنی طلاق کا اختیار صرف دو بار ہے“ [سنن أبی

ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کو بعض لوگوں نے اس بات کی دلیل بنانے کی کوشش کی ہے کہ طلاق ثلاثہ کو ایک ماننے والی بات منسوخ ہے۔ [فتح الباری لابن حجر، ط المعرفة: ۳۶۴/۹، السنن الكبرى للبيهقي، ط الهند: ۳۳۸/۷]

عرض ہے کہ:

❁ اولاً:

اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے لیے طلاق دینے کی تعداد مقرر نہیں تھی اور ایک شخص بار بار طلاق دے کر بار بار رجوع کرتا رہتا تھا، خواہ وہ الگ الگ زمانے میں ہی طلاق دیتا تھا، مثلاً ایک شخص نے ایک طلاق دے کر رجوع کیا، پھر ایک مدت کے بعد دوسری طلاق دے کر پھر رجوع کیا، پھر ایک مدت کے بعد تیسری طلاق دیا تو اس سے بھی رجوع کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بعد چوتھی طلاق دے کر اس سے بھی رجوع کر سکتا تھا، یعنی اسی طرح زندگی بھر وہ طلاق اور رجوع کا سلسلہ جاری رکھ سکتا تھا، خواہ ہر طلاق الگ الگ زمانہ میں ہی دی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ پر روک لگائی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث میں آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا:

فمنسوخ ذلك، وقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾

پھر یہ چیز منسوخ کر دی گئی اور اللہ نے کہا: (طلاق (رجعی) دوبار ہی ہے) [سنن أبي داؤد: رقم: ۲۱۹۵]

اور ان دو کے بعد تیسری بار طلاق دے گا تو بیوی حرام ہو جائے گی جیسا کہ اس آیت کے بعد فوراً ہے:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

”اگر اس کے بعد پھر (یعنی تیسری بار) طلاق دے گا تو اس کی بیوی حرام ہو جائے گی جب تک دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے“ [البقرة: ۲۳۰]

معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں جس چیز کو منسوخ بتا رہے ہیں وہ بغیر کسی حد کے بار بار طلاق اور بار بار رجوع کا معاملہ ہے نہ کہ بیک وقت تین طلاق کو ایک ماننے کا معاملہ۔

اور نسخ اس حکم کو بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد تین طلاق کی حد متعین کر دی گئی، یعنی اب اگر کوئی دو بار طلاق دے کر رجوع کر لیا، تو تیسری بار طلاق کی صورت میں اسے رجوع کا حق نہیں ملے گا بلکہ اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ (المتوفی ۷۷۴ھ) نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا یہی مفہوم بیان کیا ہے چنانچہ کہا:

”هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق

برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلاقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فِيمَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾

”یہ آیت کریمہ اس حکم کو ختم کرتی ہے جو ابتدائے اسلام میں تھا، اس طرح کی ایک آدمی طلاق دینے کے بعد عدت میں رجوع کر سکتا تھا خواہ سینکڑوں بار طلاق دے چکا ہو، لیکن اس میں بیویوں کے لیے مصیبت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تین طلاق تک حد مقرر کر دی اور پہلی اور دوسری طلاق کے بعد ہی رجوع کا اختیار دیا، اور تیسری بار طلاق دینے پر عورت کو کلی طور سے جدا کر دیا چنانچہ فرمایا: (طلاق دوم مرتبہ ہیں، پھر (ہر ایک کے بعد) یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے) [تفسیر ابن کثیر، دار طیبہ: 610/1]

یہ کہنے کے فوراً بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تائید میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کو پیش کیا ہے، جس سے واضح ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کا یہی مفہوم سمجھا ہے۔

بلکہ ایک دوسری مرسل حدیث سے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا یہی مفہوم واضح ہوتا ہے چنانچہ:
امام مالک رحمہ اللہ (المتوفی 1۷۹) نے کہا:

عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: ”كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، ثم قال لا والله لا أويك إلى، ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تبارك وتعالى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فِيمَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ) فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من كان طلق منهم أو لم يطلق“

عروہ بن زبیر فرماتے ہیں: ”کہ پہلے ایک آدمی جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا اور عدت ختم ہونے سے قبل رجوع کر لیتا تھا تو اس کے لیے یہ جائز تھا خواہ وہ ہزار بار ایسا کرے، تو ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا یہاں تک کہ جب اس عدت کے اختتام کا وقت آیا تو پھر سے رجوع کر لیا، اور اس کے بعد پھر طلاق دے دیا اور کہا کہ: اللہ کی قسم میں تجھے نہیں اپناؤں گا اور تو کبھی حلال بھی نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: (طلاق دوم مرتبہ ہیں، پھر (ہر ایک کے بعد) یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے) پھر اس دن کے بعد سے لوگوں نے نئے طریقہ پر طلاق دینا شروع کیا، جو پہلے طلاق دے چکے تھے وہ بھی اور جنہوں نے نہیں دیا انہوں نے بھی“ [موطأ مالک ت عبد

الباقی: ۵۸۸/۲، وإسناده صحيح إلى عروة]

عروہ تک اس کی سند صحیح ہے۔

لیکن عروہ نے اسے مرسلًا بیان کیا ہے اور مرسل حدیث احناف کے یہاں حجت ہوتی ہے۔

بہر حال ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں بیک وقت تین طلاق کو ایک ماننے والے مسئلہ کو منسوخ نہیں بتایا ہے بلکہ ابتدائے اسلام میں لامحدود طلاق دینے اور رجوع کرنے کے حکم کو منسوخ بتایا ہے۔

اس کی ایک زبردست دلیل یہ بھی ہے کہ فرمانِ فاروقی والی حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہی صراحت کی ہے کہ عہد رسالت، عہد صدیقی اور عہدِ فاروقی کے ابتدائی دو سال تک تین طلاق کو ایک مانا جاتا تھا، اس کا معنی یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیک وقت تین طلاق کے ایک ماننے کو منسوخ نہیں جانتے تھے۔

✽ **ثانیاً:**

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ضعیف ہے۔ سند میں علی بن حسین بن واقد ضعیف راوی ہے۔

امام نسائی نے ”لیس بہ بأس“ کا قول منقول ہے لیکن ان سے بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔

امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے لیکن کوئی صریح توثیق نہیں کی ہے۔

اس کے مقابل میں امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ (المتوفی ۲۷۷) نے کہا:

”ضعیف الحدیث“، ”یہ ضعیف الحدیث ہے“ [الجرح والتعدیل لابن أبی حاتم، ت

المعلمی: ۱۷۹/۶، وإسناده صحيح]

امام ابو حاتم رحمہ اللہ کی اس صریح تضعیف کے مد مقابل کوئی بھی توثیق موجود نہیں ہے۔

متاخرین میں بعض نے اسے سچا کہا ہے لیکن حفظ و ضبط کے لحاظ سے اسے ثقہ نہیں مانا ہے مثلاً امام ذہبی

(المتوفی ۷۴۸) رحمہ اللہ نے کہا:

”صدوق وثق“، ”یہ سچا ہے اس کی کمزور توثیق کی گئی ہے“ [المغنی فی الضعفاء للذہبی، ت نور: ۴۴۵/۲]

امام ذہبی رحمہ اللہ صیغہ تمریض کے ساتھ وثق اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں جسے ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقات

میں ذکر کیا ہو اور اس کی کوئی معتبر توثیق موجود نہ ہو۔

مثلاً عبد اللہ بن ابی الجعد کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور باقی کسی نے ان کو ثقہ نہیں کہا ہے تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا:

”عبد اللہ هذا وإن كان قد وثق ففيه جهالة“

”عبداللہ، اس کی گرچہ کمزور توثیق کی گئی ہے لیکن اس کے اندر جہالت ہے“ [میزان الاعتدال للذہبی ت الجاوی: ۴۰۰/۲]

اس سے واضح ہوتا ہے کہ صیغہ ترمیض کے ساتھ ”وثق“ کا لفظ امام ذہبی رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح ہے جس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن حبان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے اور یہ کمزور توثیق ہے، جیسا کہ ان کی ساری کتابوں سے یہ واضح ہے۔ بہر حال اس روای کی کوئی بھی ایسی توثیق موجود نہیں ہے جو امام ابو حاتم رحمہ اللہ جیسے زبردست ناقد و متقدم امام کی صریح تضعیف کا مقابلہ کر سکے اس لیے یہ راوی ضعیف ہی ہے۔

”تحریر التقریب“ کے مولفین (دکتور بشار عواد اور شعیب ارنؤوط):

”ضعیفٌ يعتبر به في المتابعات والشواهد“

”یہ ضعیف ہے، متابعات اور شواہد میں اس کا اعتبار کیا جاسکتا ہے“ [تحریر تقریب التہذیب: رقم: ۴۷۱۷]

نوٹ:

علامہ البانی رحمہ اللہ نے مؤطا کی عروہ بن زبیر والی مرسل حدیث کو اس کا شاہد بنا کر اسے صحیح کہا ہے یعنی دونوں کے مفہوم کو ایک جانا ہے۔

لیکن فریق مخالف ان دونوں کے مفہوم کو ایک نہیں مانتے، اس لیے ان فہم کے اعتبار سے عروہ بن زبیر والی مرسل حدیث اس کے لیے شاہد نہیں ہو سکتی۔ لہذا وہ ضعیف ہی رہے گی۔ نیز دیکھیے: [الحکم المشروع فی الطلاق المجموع للمعلمی: ص: ۶۱-۶۲]

✽ نسخ پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتویٰ سے استدلال:

بعض لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ صحابی اگر اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ دے تو وہ حدیث منسوخ ہوگی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ان کی اس حدیث کے خلاف ہے اس لیے یہ حدیث منسوخ ہے۔

عرض ہے کہ:

✽ اولاً:

یہ اصول باطل ہے کیونکہ مرفوع حدیث وحی ہے جو خالق کی طرف سے ہے، جبکہ صحابی کا عمل وحی نہیں ہے اور مخلوق کی طرف سے ہے، پھر خالق کی بات کو مخلوق کی بات کیسے منسوخ کر سکتی ہے؟

اگر کہا جائے صحابی کا عمل نسخ نہیں ہے لیکن صحابی کے علم میں نسخ کی دلیل ہوگی اسی لیے انہوں نے حدیث کے خلاف عمل کیا، تو عرض ہے کہ اگر کسی نسخ کا وجود ہوتا تو وہ نسخ گم نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اللہ اسے محفوظ رکھتا، جیسا کہ ما قبل

میں وضاحت کی جا چکی ہے۔ نیز صحابی کا اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف عمل حالات یا کسی مصلحت کے سبب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے نسخ کی دلیل قطعاً نہیں ہو سکتا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (المتوفی ۸۵۲) نے کہا:

”وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافياً في الحكم بنسخ مرويه“

”صحابی جب اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف عمل کرے تو یہ چیز اس کی حدیث کے منسوخ ہونے کے لیے کافی

نہیں ہے“ [فتح الباری لابن حجر، ط المعرفة: ۱۰۶/۳]

❁ ثانياً:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے کہ لونڈی کو آزاد کرنا طلاق نہیں ہے، اور پھر اس کے خلاف انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ لونڈی کو آزاد کرنا طلاق ہے، لیکن کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس فتویٰ کے سبب ان کی روایت کردہ حدیث کو منسوخ نہیں کہا ہے، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔

نیز اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ”لبن الفحل“ سے متعلق حرمت رضاعت والی حدیث نقل کی ہے اور اس کے خلاف خود اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل و موقف یہ تھا کہ ”لبن الفحل“ کا اعتبار نہیں ہے، اور احناف اس مسئلہ میں بھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا فتویٰ چھوڑ کی ان کی حدیث کو لیتے ہیں۔

❁ ثالثاً:

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم والی اپنی اس حدیث کے موافق بھی فتویٰ دیا ہے جیسا کہ اس سلسلے میں ان سے دس روایات آگے پیش کی جائیں گے۔

مولانا کرم شاہ ازہری بریلوی فرماتے ہیں:

مزید برآں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اس جواب کو قبول نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں: ”إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة“ (یقیناً لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جس میں ان کو مہلت ملی تھی) ان الفاظ پر غور کیجیے اور بتائیے کہ کیا منسوخ حکم میں بھی کوئی مہلت ہوا کرتی ہے؟ حکم تو منسوخ ہو چکا، اس پر عمل پیرا ہونے سے روک دیا گیا اب اس میں مہلت کا کیا معنی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ حکم منسوخ نہ تھا ورنہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ یہ نہ فرماتے۔ (دعوت فکر و نظر: مطبوع در مجموعہ مقالات ص: ۲۳۸)

☆☆☆

(قسط اول)

وقف، معنی و مفہوم۔ ایک تجزیاتی مطالعہ

WAQF TERMINOLOGY, MEANING AND DEFINITION-AN ANALYTICAL STUDY

محمد مبارک مدنی (Welfare Office, HWB.)

1- وقف اسلامی قانون (Islamic Law) کا ایک اہم جزء اور مسلمانوں کی ملی زندگی کا ایک روشن

باب ہے۔

عہد نبوی ﷺ سے لے کر آج تک ہر دور میں اس کا رنیر (pious) اور فلاحی پروگرام (welfare & charitable endowment) کو مختلف انداز سے رواج دیا گیا ہے۔

یہ موضوع کافی اہم ہونے کے ساتھ قدر مشکل بھی ہے، احکام حج کی طرح وقف کے مسائل بھی جدت پذیر ہیں، علماء کرام اور فقہائے عظام (Muslim Jurists) کے مابین وقف کے مسائل کو لے کر کافی اختلافات نظر آتے ہیں، اس لیے وقف کے معنی اور مفہوم کو باریکی سے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ امت کو درپیش مسائل بالخصوص وقف سے متعلق ہندوستان میں رونما ہونے والے مسائل کو اسلامی شریعت (Islamic Jurisprudence) اور ہندوستانی قانون (The Waqf Act, 1995 As amended by The Wakf (amendment) Act, 2013) کے مطابق حل کیا جاسکے۔

1.1 وقف کا لغوی (literally) معنی:

وقف تخفیف کے ساتھ عربی زبان کا مصدر ہے، وقف (spelled as Waqf, not wakf) کی جمع اوقاف اور وقوف (plural: Awqaf and Waquf) ہے۔ (حوالہ: القاموس المحیط، اور معجم مقاییس اللغہ مادہ: وقف) وقف سے مراد کوئی بھی شیء جس کو وقف کیا گیا ہو۔ (یعنی موقوف al-mawquf) اور وقف کرنے والے کو واقف (al-Waqif) کہا جاتا ہے۔

اہل لغت نے اس کو دو افعال سے مشتق بتلایا ہے، ایک ”اوقف یوقف ایقافا“، جو کہ بہت ہی کمزور و شاذ لغت ہے۔ دوسرا ”وقف یقف و قفا“ سے ہے۔

عربی زبان کی مشہور ڈکشنری مثلاً لسان العرب اور المصباح المنیر وغیرہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ لغت کے

اندرووقف کے مندرجہ ذیل متعدد معانی (synonymous of waqf) ہیں۔

1- جس یعنی کسی چیز کو روکنا، قید کرنا۔ (Holdstill, Nottoletg)

2- المنع: منع کرنا (Prohibition)

3- التسبیل: یعنی اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا۔ (dedicating something for the sake of Allah)

4- السكون: یعنی ٹھہرنا (stop)، اس کے علاوہ التعلیق (Hanging) والتاخیر (delay) وغیرہ کے معانی میں

بھی استعمال ہوتا ہے۔

2- وقف کی اصطلاحی تعریف (Definition of Waqf in Islamic Jurisprudence)

وقف کے شرائط اور چند احکام و مسائل میں فقہاء (Jurists) کے مابین قدر اختلاف ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں وقف کی تعریف ڈائریکٹ اور واضح انداز میں نہیں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ اس کے احکام و مسائل کو مختلف الفاظ مثلاً صدقہ و خیرات وغیرہ کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے مختلف فقہاء کے یہاں مندرجہ ذیل تعریفات ہیں:

2.1 فقہ حنفی (Hanafi Jurisprudence) کے مطابق وقف کی اصطلاحی تعریف:

مشہور امام خطیب ترمذی، امام نسلی اور مشہور حنفی عالم ابوالحسن برہان الدین المرغینانی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”الہدایۃ فی شرح بدایۃ المبتدی“ میں رقم طراز ہیں کہ وقف امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق یہ ہے کہ:

”حبس العین علی ملک الواقف، والتصدق بالمنفعة مع بقاء العین بمنزلة العاریة“

ترجمہ: ”کسی معین مال کی اصل ملکیت اپنے نام رکھنا اور اس سے حاصل شدہ فائدہ کو صدقہ کر دینا یا جن لوگوں پر چاہے خرچ کر دینا“۔ اس کی مثال کرائے (rent) پر دیے گئے اُس مال کی طرح ہے جس کا اصل مالک تو کرائے پر دینے والا ہوتا ہے مگر اس مال سے فائدہ کرایہ دار اٹھاتا ہے۔

فقہ حنفی کے مشہور فقہاء صاحبین یعنی امام محمد اور امام یوسف رحمہم اللہ کے مطابق وقف کہتے ہیں:

”حبس العین علی حکم ملک اللہ تعالیٰ، والتصدق بالمنفعة“

ترجمہ: ”کسی معین مال کی ملکیت کو اللہ تعالیٰ کے نام منتقل کر دینا اور اس سے حاصل شدہ فائدہ کو خیر و بھلائی (pious) کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے۔“

ملاحظہ کریں: تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، فخر الدین الزیلعی الحنفی اور رد المحتار علی

الدر المختار لابن عابدین الحنفی.

وقف کی مذکورہ تعریفات کے تجزیہ (analyze) کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق وقف کرنے سے واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک کرائے (rent) پر دیئے گئے مال کی طرح وقف کئے گئے مال کا اصل مالک واقف ہی رہے گا اور اس سے حاصل شدہ فائدے کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ جبکہ امام محمد اور امام یوسف رحمہم اللہ جو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص بلکہ فقہ حنفی کے اہم ستون ہیں، ان کے مطابق وقف کرنے سے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور ملکیت اللہ رب العالمین کے نام منتقل ہو جاتی ہے۔

امام سرحسی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”المبسوط“ میں وضاحت کرتے ہیں کہ: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق چونکہ مال موقوف کا مالک واقف ہے، سوائے مسجد کے، وہ جب چاہے اسے ختم کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے اور دیگر تصرفات بھی کر سکتا ہے۔ اگر واقف کا انتقال ہو جائے تو اس وقت اس کے وارثین (legal heir) میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ہاں حاکم وقت اگر چاہے یا وفات پانے والے شخص کی کوئی شرط ہو تو تقسیم سے روکا جاسکتا ہے۔ جبکہ صاحبین کے مطابق اس طرح کے تمام تصرفات جائز نہیں ہیں کیونکہ اب یہ مال اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ مال موقوف کو بیچنا (sale)، ہبہ کرنا (gift)، رہن رکھنا اور میراث (mortgage) کرنا بالکل ناجائز ہے۔

فقہ حنفی کے اندر صاحبین کے قول کے مطابق عمل ہے اور یہی مفتی بہ قول ہے۔

2.2 فقہ مالکی (Maliki Jurisprudence) کے مطابق وقف کی اصطلاحی تعریف:

مواہب الجلیل، شرح الخرشی کے مولفین رقم طراز ہیں کہ فقہائے مالکیہ (Maliki Jurists) کے مطابق وقف کی تعریف میں امام خلیل مالکی لکھتے ہیں:

”جعل الملك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكا بأجرة، أو جعل غلاة كدراهم لمستحق

بصيغة مدة ما يراه المحبس“

ترجمہ: ”کوئی اپنی ملکیت کے منافع خواہ اجرت ہو یا پیداوار اس کو درہم کی طرح جتنی مدت کے لیے چاہے کسی مستحق کو دے دے“

امام ابن عرفہ مزید کہتے ہیں: ”هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقائه في ملك معطيه ولو

تقديرا“

ترجمہ: ”کوئی اپنی ملکیت کے منافع ہمیشہ کے لیے کسی مستحق کو دے دے، اور مال موقوف کا مالک (Owner)

واقف ہی رہے، چاہے عارضی ہی کیوں نہ ہو“

اس تعریف سے ثابت ہوتا ہے کہ مالکی مسلک میں صرف منافع دیئے جاتے ہیں۔ اصل مال واقف ہی کی ملکیت (Ownership) میں رہتا ہے۔ اس کو امام ابوحنیفہ کی طرح اعارہ (Rent) یعنی ادھار نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس لیے کہ ”مدّة وجودة“ کے الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ جب تک وہ (مال موجود رہے) اس کے منافع مالک کو نہیں ملیں گے، ادھار میں یہ شرط نہیں ہوتی بلکہ کچھ وقت بعد ادھار میں دیئے گئے مال کے منافع بھی اصل مالک کو واپس مل جاتے ہیں۔

مالکیہ کے مطابق وقف لازم ہے، ایک بار وقف کرنے کے بعد ختم نہیں کیا جاسکتا یعنی ہمیشہ وقف ہی رہے گا ایک قول کے مطابق۔ جبکہ امام خلیل مالکی کے مطابق تاہید یعنی ہمیشہ کے لیے وقف کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ایک معین مدت کے لیے بھی وقف کیا جاسکتا ہے۔

امام ابوحنیفہ کی طرح مالکیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ موقوف کا مالک (Owner) واقف ہی رہے گا مگر مالکیہ کے مطابق واقف کو کسی بھی طرح کا تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جبکہ ابوحنیفہ کے نزدیک تصرفات مثلاً بیع (sale)، ہبہ (gift) اور میراث (mortgage) کی تقسیم کا اختیار دیا گیا ہے۔

2.3 فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے (Shafie and Hambli Jurisprudence) مطابق وقف کی اصطلاحی

تعریف:

امام طبری شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”شرح المزنی“ میں لکھتے ہیں کہ وقف کہتے ہیں: ”تحبیس الأصل

وتسبیل المنفعة“

ترجمہ: ”اصل مال کو وقف کر دینا اور اس سے حاصل شدہ فائدہ کو صدقہ کر دینا“

فقہ شافعی کے نامور امام ماوردی، امام بغوی، امام رافعی اور امام شربینی رحمہم اللہ وقف کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف فی رقبته علی مصرف مباح موجود“

ترجمہ: ”وقف ایسے مال کو روک رکھنے کا نام ہے جس سے نفع اٹھانا ممکن ہو، مگر اصل مال باقی رہے اور اس کا

مصرف موجود اور جائز ہو“

امام یحییٰ بن شرف الدین نووی اور امام مناوی رحمہم اللہ مزید اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”کہ مال موقوف کے

اندر تصرف کرنے کا اختیار واقف کو نہیں رہتا ہے یعنی مال موقوف کی بیع (sale) جائز نہیں، ہبہ (gift) اور میراث

(mortgage) میں انتقال سب ناجائز ہے۔

2.4 ابن قدامہ الحنبلی (Humbali Jurist) اپنی کتاب ”المغنی“ میں وقف کی تعریف میں رقم طراز ہیں:

”تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة أو المنفعة“

ترجمہ: ”کسی مال کو وقف کر دینا اور اس کی پیداوار یا اس سے حاصل ہونے والے فائدہ کو صدقہ کر دینا وقف کہلاتا ہے“

یہی الفاظ نبی اکرم ﷺ سے منقول ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت میں حاصل ارض خیبر کے

بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا تھا:

”إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ عَمْرُؤُا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا

يُورَثُ“

ترجمہ: ”اگر چاہے تو اصل جائیداد اپنے قبضے میں روک رکھ اور اس کے منافع کو خیرات کر دے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ

عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ (وقف) کیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے اور نہ وراثت میں کسی

کو ملے“ (رواہ البخاری: ۲۷۷۲، مسلم: ۱۶۳۲)

مطلب: ”آپ چاہو تو زمین کو روک رکھو (یعنی وقف کر دو) اور اس کی پیداوار کو صدقہ کر دو۔ وقف کرنے کے بعد

اس کو نہ تو بیچنا (sale) جائز ہوگا اور نہ ہی ہبہ (gift) اور میراث (mortgage) میں انتقال جائز ہوگا بلکہ تمام

تصرفات ناجائز ہوں گے“

فقہائے شافعیہ اور فقہائے حنابلہ اور اسی طرح فقہائے احناف کے مفتی بہ قول امام محمد اور امام یوسف کی تعریفات

کے تجزیاتی مطالعہ اور علماء کے راجح اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مطابق مال موقوف کی ملکیت (Ownership)

اللہ تعالیٰ کے نام منتقل ہو جاتی ہے اور واقف کے لیے تمام قسم کے تصرفات ناجائز ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق وقف کا

مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔

2.5 فقہ شیعہ (Shia'a Jurisprudence) کے مطابق وقف کی تعریف:

اس موضوع پر شیعہ فقہ کا موقف جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہندوستان کے اندر کافی جائیداد شیعہ وقف ریکارڈ

میں درج ہیں۔ اسی لیے ہندوستان کے وقف قانون (Waqf laws) میں وقف بورڈوں کی تشکیل میں شیعہ بورڈ یا

ایک شیعہ ممبر کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

ابو جعفر الطوسی اپنی کتاب ”المبسوط فی فقہ الامامیہ“ میں وقف کی تعریف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ:

”الوقف هو تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة“ جبکہ ”مفتاح الکرام فی شرح قواعد العلامه السید العاملی“ میں بعینہ یہی تعریف لفظ ”عقد“ کے اضافہ کے ساتھ منقول ہے۔

مذکورہ تعریف کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ فقہ کے اندر بھی وقف کی تعریف جمہور سنی فقہاء کے مطابق ہی ہے۔

2.6 وقف کی راجح تعریف: (Preferable Definition of Waqf)

دیگر محققین علماء کرام (Prominent Muslim Scholar) کی آراء اور مذکورہ تعریفات کے مطالعہ کے بعد میں بھی اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جمہور فقہاء (Majority of Jurists of Islamic Jurisprudence) کے قول کے مطابق وقف کی جامع اور مانع تعریف یہ ہے کہ:

”حبس العین علی حکم ملک اللہ تعالیٰ والتصدق بالمنفعة علی جهة البر ابتداءً أو انتهاءً فقط“

ترجمہ: ”اصل مال کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت (Ownership) میں منتقل کر دینا شروع میں یا آخر میں، اور اس سے حاصل شدہ فائدہ کو خیر و بھلائی (pious and charity) کے اس مصرف میں خرچ کر دینا جس کے لیے وقف کیا گیا ہے۔

نوٹ: تعریف میں موجود لفظ ”ابتداءً أو انتهاءً“ ترجمہ: ”شروع میں یا آخر میں“ کے الفاظ ایک فقہی اختلاف کی طرف اشارہ ہے جس کو ماہرین فن جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقف نے اپنی جائیداد کو اللہ کی ملکیت میں چاہے شروع یعنی وقف کرتے وقت ہی منتقل کر دیا ہو یا پھر شروع میں اولاد کے نام وقف کیا ہو یا کسی رشتہ دار یا اپنے ہی نام رکھا ہو اس شرط کے ساتھ کہ مرنے کے بعد یہ جائیداد ”انتہاءً“ یعنی آخر میں اللہ کے نام وقف کہلائے وغیرہ۔ چنانچہ کوئی بھی جائیداد ان الفاظ کے ساتھ وقف شمار کی جائے گی۔ مستقل کسی مضمون میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

3.0 وقف کی تعریفات کا تجزیہ اور متعلقہ مسائل کی وضاحت (Clarification of few)

(issues in the light of definition of Waqf)

وقف سے متعلق تمام مسائل کے فقہائے کرام کی مختلف تعریفات ہیں، اس کی بنیادی وجہ وقف کے مندرجہ ذیل مسائل میں اختلاف ہے۔

1- دوام واستمرار: (Perpetual) کیا ایک بار وقف ہمیشہ کے لئے وقف مانا جائے گا؟ یا متعینہ مدت کے لیے

بھی وقف کیا جاسکتا ہے؟

جمہور فقہاء کے مطابق دوام واستمرار شرط ہے۔ چنانچہ ایک بار وقف ہمیشہ کے لیے وقف تصور کیا جائے گا۔ متعینہ

مدت کے لئے وقف کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ وقف کی تعریفات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ یہی راجح قول بھی ہے۔ (Once a Waqf is always Waqf) ہندوستان کی سپریم کورٹ بھی اسی قول کی پابند ہے اور اسی پر ہندوستان میں عمل درآمد ہے۔

جبکہ فقہائے مالکیہ کے مطابق ایک متعینہ مدت یا کسی مال کو واقف کی وفات تک وقف کرنا جائز ہے۔

2- ملکیت وقف: (Ownership of waqf) یعنی وقف کا مالک واقف ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی ملکیت کہلائے گا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ جمہور علماء مثلاً امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور فقہ حنفی کا مفتی بہ قول امام یوسف اور امام محمد بن حسن، ظاہر یہ اور دیگر فقہاء کے مطابق وقف کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی قول راجح اور معتبر ہے۔ جبکہ امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے مطابق وقف کا مالک واقف ہی رہے گا۔ مگر امام ابوحنیفہ، مال موقوف میں کسی بھی طرح کے تصرفات کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔

اور فقہائے مالکیہ تمام قسم کے تصرفات مثلاً بیع (sale)، ہبہ (gift) اور میراث (mortgage) میں تقسیم یا مشروط متعینہ مدت کے لیے وقف کرنے کو جائز تصور کرتے ہیں۔ ملکیت کے تعلق سے ایک تیسرا قول بعض شوافع اور امامیہ کا بھی ہے کہ وقف کے مالک وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے مال کو وقف کیا گیا ہے۔

3- وقف لازم اور غیر لازم:

فقہاء کی اصطلاح میں لازم کہتے ہیں ایسے عقد (contract) کو جس کو کسی بھی فریق کے ذریعہ ختم نہیں کیا جاسکتا ہو۔

The necessary contract is enforceable as a matter of inevitability, meaning

that none of the contracting parties has the right to cancel it.

جمہور فقہاء (Majority of Jurists) کا کہنا یہ ہے کہ وقف لازم ہے۔ ایک بار وقف کرنے کے بعد کسی بھی حال میں وقف کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح مال موقوف کے مستحقین (beneficiaries) کو بھی نہیں ختم کیا جاسکتا ہے، جس مقصد کے لیے وقف ہے ہمیشہ اسی کے لیے رہے گا۔ یہی راجح قول ہے اور اسی پر عمل ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہ کے مطابق وقف غیر لازم ہے۔ یعنی وقف کو امام مالک کی طرح کسی بھی وقت ختم کیا جاسکتا ہے۔

جاری ہے.....

مبادئی توحید ربوبیت

عبداللہ الباقی اسلم

اس مضمون کی پہلی قسط مئی ۲۰۲۱ء کے شمارے میں ملاحظہ کریں، بعض اسباب و وجوہات کی بنا پر یہ عقلمندی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اب دوبارہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمد للہ (ادارہ)

سادساً: وجود الہی کے چند دلائل:

۱۔ دلیل خلق و ایجاد، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

”یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، (اور وہی) ہر چیز کا پیدا کرنے والا (ہے)، تو اسی کی

عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے“ [الانعام: ۱۰۲]

چنانچہ جو لوگ وجود الہی یا اس کی خالقیت کا انکار کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾

”کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود کو پیدا کرنے والے ہیں“ [الطور: ۳۵]

اس اعتبار سے یہ تین حال سے خالی نہیں ہے:

(ا) انہیں عدم نے پیدا کیا ہے، جو محال ہے۔

(ب) انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے، یہ بھی محال ہے۔

(ج) انہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور یقیناً وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات مقدسہ ہے۔

لہذا دنیا اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو انہیں پیدا کرنے والا

ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اکیلا ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے۔

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السموات والأرض وأن الواحد القهار الذي لا إله

غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض فهو المتفرد يخلق المسكن

والسکن.....“

”انہوں نے خود کو پیدا کیا، اور نہ ہی آسمان وزمین کو پیدا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ (ذات) جو تھا غالب ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پروردگار ہے، اسی نے ان کو وجود میں لایا ہے، اور آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے، اور وہی مسکن (دنیا) وساکن (بسنے والے) (دونوں) کو پیدا کرنے میں منفرد ہے.....“

[الصواعق المرسلۃ: ۴۹۲/۲]

۲۔ دلیل ملکیت عامہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

”کہہ دیں کہ (اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ) وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ہے“ [سورۃ المؤمنون: ۸۸]

جب اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے تو وہی پوری کائنات کا مالک بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

”اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے“ [سورۃ آل عمران: ۱۸۹]

چنانچہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يعجز عن شيء إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عن مثقال ذرة في السموات والأرض ولا أصغر ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه، وأحاطت قدرته، ونفذت بها مشيئته، واقتضتها حكمته، فهذا جمع توحيد الربوبية“

”پس جو چاہا ہوا، اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا، اور اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں حرکت کر سکتا ہے، اور نہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی حادثہ واقع ہوتا ہے، اور نہ اس کے علم کے بغیر کوئی پتہ (بھی) گر سکتا ہے، اور آسمان وزمین کا چھوٹا یا بڑا کوئی بھی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کی قدرت نے اسے گھیر رکھا ہے، اور اسی سے اس کی مشیت نافذ ہوتی ہے، اور جسے اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے، تو یقیناً یہی تو حیدر ربوبیت کی جامع (دلیل) ہے“ [مدارج السالکین: ۴۷۱/۳]

۳۔ دلیل ربوبیت عامہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

”ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو (سزاوار) ہے، جو پوری کائنات کا پروردگار ہے“ [الفاتحہ: ۲]

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومن، کافر اور فاسق و فاجر سب کو پیدا فرمایا، ان کے لیے رزق مقدر کیا، انہیں نفع بخش چیزوں کی طرف رہنمائی کی اور ضرر و نقصان دہ چیزوں سے آگاہ بھی فرمایا: دیکھیں: [تفسیر السعدی: ص: ۹۴۵]

اور یہی وجہ ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی اس ربوبیت عامہ کا اقرار کرتے ہیں۔

سدی فرماتے ہیں:

”ليس في الأرض أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله“

”روئے زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ نہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے“ [تفسیر طبری: ۱۱۶]

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أهل الفطر كلهم متفقون على الإقرار بالصانع“

”فطرت (سلیم) والے سب کے سب صانع (رب کی ربوبیت) کے اقرار پر متفق ہیں“ [الفتاویٰ الكبرى: ۱۶]

[۳۶۸]

مزید فرماتے ہیں:

”إن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطرياً ضرورياً في حق من سلمت فطرته“

”بے شک خالق اور اس کے کمال کا اقرار ان تمام لوگوں کے حق میں فطری و ضروری (امر) ہے جن کی فطرت سلیم

ہو“ [مجموع الفتاویٰ: ۷۳/۶]

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

”فعلم أن أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر في قلوب جميع الإنس والجن وأنه من

لوازم خلقه، ضروري فيهم“

”تو معلوم ہوا کہ صانع (رب کے وجود، اور اس کی ربوبیت) کا اقرار کرنے، اور اس کا اعتراف کرنے کی اصل

تمام انسان و جن کے دلوں میں مستقر ہے، اور یقیناً یہ اس کی تخلیق کے لوازم میں سے ہے، (جو) ان میں (ایک)

ضروری (امر ہے)“ [درء تعارض العقل والنقل: ۴۸۲/۸]

۳۔ دلیل تدبیر کون، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ يُدَبِّرِ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

”اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، تو ضرور یہ کہیں گے اللہ، لہذا (ان سے) کہہ دیں کہ پھر تم (اللہ سے)

ڈرتے کیوں نہیں؟“! [سورۃ یونس: ۳۱]

دنیا میں پائی جانے والی مخلوقات کے لیے خالق کا پایا جانا ضروری ہے، بغیر خالق کے ان کا وجود میں آنا امر محال

ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾

”کیا وہ خود سے پیدا ہو گئے یا خود کو پیدا کرنے والے ہیں؟“ [الطور: ۳۵]

اور ان مخلوقات کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مدبر ہو، جو ان کے معاملات میں تدبیر کرے، رب کا یہ فرمان اسی

کی طرف اشارہ کرتا ہے:

﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾

”بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق بند کر دے؟ کچھ نہیں بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں اڑے

ہوئے ہیں“ [الملک: ۲۱]

اور مذکورہ دونوں اسباب (بقاء وجود اور تدبیر امر) کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا ہے:

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

”بھلا کون پہلی بار خلقت کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے، اور تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا

ہے؟“ [النمل: ۶۴]

”أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ“ کہہ کر پہلی وجہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہر مخلوق خالق کا محتاج ہے، جبکہ ”وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ“

سے یہ واضح فرمایا ہے کہ ہر مخلوق مدبر کا محتاج ہے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ دیکھیں: [الربوبیۃ للدکتور

أبی سیف الجھنی: ص: ۳۶-۵۶]

ابن ابی العزرحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”و انتظام أمر العالم كله وإحكام أمره، من أدل دليل على أن مدبره إله واحد، وملك واحد،

و رب واحد، لا إله للخلق غيره، ولا رب لهم سواه“

”اور پوری دنیا کا انتظام و انصرام اور اس کے امر محکم سب سے واضح و بین دلیل ہے کہ اس کا مدبر ایک ہی معبود ہے، اور ایک مالک ہے، اور ایک پروردگار ہے، اور اس کے علاوہ مخلوقات کا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی ان کا پروردگار ہے“ [شرح العقیة الطحاویة: ۳۸۱/۱]

۵۔ دلیل آفاق، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

”ہم عنقریب ان کو اطراف (عالم) میں اور خود ان کی ذات میں (بھی) اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا کہ (قرآن) حق ہے، کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟“ [سورۃ فصلت: ۵۳]

عطاء اور ابن زید رحمہما اللہ فرماتے ہیں:

”(فی الآفاق) یعنی: أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والأنهار.

(وفی أنفسهم) من لطيف الصنعة وبدیع الحكمة، حتى يتبين لهم أنه الحق“

”(اطراف عالم میں) یعنی: آسمان و زمین کے چاروں اطراف سورج، چاند، ستارے، نباتات، درخت، اور نہریں ہیں (یہ سب اللہ کی ایسی نشانیاں ہیں جو اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں)

(اور ان کے نفس میں: یعنی: ان کے اندر جو) باریک بناوٹ، اور بے مثال حکمت (موجود) ہے (اگر انہی پر یہ غور کر لیں) تو ان کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہی برحق ہے“ [تفسیر البغوی: ۱۳۷/۴]

کائنات کے چاروں طرف پھیلی ہوئی رب کی یہ مختلف نشانیاں: آسمان و زمین، شجر و حجر، بحر و بر، شمس و قمر، پہاڑ و پر بت اور خود انسانوں کا وجود یہ سب آیات کو نبیہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ ایک معمولی سی عمارت خود بخود وجود میں نہیں آسکتی ہے تو بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ساری مخلوقات خود بخود وجود میں آگئی ہوں؟

علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے:

”کیا انسان کا وجدان یہ باور کر سکتا ہے کہ نظام ربوبیت کا یہ پورا کارخانہ خود بخود وجود میں آجائے، اور کوئی زندگی،

اور کوئی ارادہ، کوئی حکمت اس کے اندر کارفرمانہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کارخانہ ہستی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری اور ابھری ہوئی کارساز موجود ہو، مگر کوئی پروردگار، کوئی کارساز موجود نہ ہو؟.....!

پروردگاری موجود ہے مگر پروردگار موجود نہیں، کارسازی موجود ہے مگر کوئی کارساز موجود نہیں.....! انسان کی فطرت کبھی یہ باور نہیں کر سکتی ہے.....“ (ترجمان القرآن: ۸۶/۱)

۶۔ دلیل نفس، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

”اور خود تمہارے وجود میں (ایسی نشانیاں ہیں) کیا تم دیکھتے نہیں؟“ [الذاریات: ۲۱]

انسانی وجود کے اندر ایسی بے شمار نشانیاں موجود ہیں جو اللہ عزوجل کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، لہذا اگر کوئی شخص صرف اپنے ہی جسمانی نظام پر غور کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا۔

جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَيْضًا أَيُّهَا النَّاسُ آيَاتٌ وَعِبْرَةٌ تَدُلُّكُمْ عَلَىٰ وَحْدَانِيَةِ صَانِعِكُمْ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَكُمْ سِوَاهُ، إِذْ كَانَ لَا شَيْءَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَ خَلْقِهِ إِلَّا كُمْ (أَفَلَا تُبْصِرُونَ) يَقُولُ: أَفَلَا تَنْظُرُونَ فِي ذَلِكَ فَتَتَفَكَّرُوا فِيهِ، فَتَعْلَمُوا حَقِيقَةَ وَحْدَانِيَةِ خَالِقِكُمْ“

”اور تمہارے نفس میں بھی اے لوگو! ایسی نشانیاں اور عبرت (کی چیزیں موجود) ہیں جو تمہیں تمہارے خالق کی وحدانیت پر رہنمائی کرتی ہیں، اور یہ کہ اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسی شے نہیں جو اس بات پر قدرت رکھے کہ وہ اسی طرح (کسی کو) وجود میں لائے جس طرح اس (اللہ) نے تمہیں وجود میں لایا ہے“ [تفسیر الطبری: ۴۲۰/۲۲]

لہذا ”انسان کے لیے حقیقت شناسی کی راہ یہی ہے کہ خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام لے اور اپنے وجود کے اندر اور اپنے وجود کے باہر جو کچھ محسوس کر سکتا ہے، اس میں تدبر و تفکر کرے“ [ترجمان القرآن: ۸۲/۱]

تو وہ اسی نتیجے تک پہنچے گا کہ اس کارخانہ ہستی کا کوئی پروردگار ہے جس کی تدبیر سے یہ نظام ربوبیت قائم ہے، اور یقیناً وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات مقدسہ ہے۔

جاری ہے.....

دو عظیم اور فائدے مند کام

حافظ خلیل الرحمن سنابلی

محترم قارئین! ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرنا مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے، قرآن و حدیث کے نصوص یہ بتاتے ہیں کہ غریب و مسکین کی مدد، یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا یا اس کے کسی کام آجانا اللہ کے نزدیک بڑی فضیلت والا عمل ہے، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ کمزوروں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، نبی کریم ﷺ اس حوالے سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور اسی صفت کی بنا پر اللہ نے انصار مدینہ کی تعریف کی اور فرمایا:

﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

”کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں گرچہ انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہو“ [سورۃ الحشر: 9]

تعاون کی ان قسموں میں سے ایک قسم بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

چنانچہ ہم اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے جو اسباب بتائے ہیں ان میں ایک بنیادی سبب یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ مسکینوں اور غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے اور انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس حوالے سے سورہ مدثر اور سورہ حاقہ کی آیتوں سمیت کئی آیتیں دلیل کے طور پر پیش کی جاسکتی ہیں، جیسا کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا:

﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ . وَلَا يَحْضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾

”بے شک یہ (جہنمی) عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا“ [سورۃ

الحاقۃ: ۳۳-۳۴]

ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا:

﴿فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ . عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ

نَكُ نَطْعَمُ الْمِسْكِينِ . وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ . حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ﴾

”جنتی لوگ جنت میں سوال کریں گے مجرمین (جہنمیوں) سے، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ جواب

دیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، نہ مسکینوں کو کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثے میں

مشغول رہا کرتے تھے، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی۔ [سورۃ المدثر: ۴۰-۴۷]

ان دونوں آیتوں میں اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جہنمی خود اپنی زبان سے جہنم میں جانے کے جو اسباب بتا رہے ہیں ان میں سے ایک اہم اور بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ ضرورت مندوں محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔

مزید اس عمل کی اہمیت معلوم کرنا ہو تو آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں کسی بھی غلطی یا گناہ پر کفارے کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ نے کفارہ ادا کرنے والے کے سامنے یہ آپشن بھی رکھا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، چاہے وہ ظہار کا کفارہ ہو یا قسم کا یا پھر رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کے کفارے کا مسئلہ وغیرہ، شریعت نے ہر صورت میں ایک آپشن یہ دیا ہے کہ کفارہ ادا کرنے والا کھانا کھلا کر اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کر لے۔

احادیث رسول اگر دیکھیں تو یہاں بھی اس طرح کی چیزوں کا علم ہوگا، جیسے کہ یہ حدیث دیکھیں:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ"

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! کون سا اسلام بہتر ہے؟ (یعنی اسلام کی بہترین تعلیم کون سی ہے؟) تو آپ ﷺ نے جواب دیا اور فرمایا: "کھانا کھلانا اور سلام کرنا اس کو بھی جس کو پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو نہیں پہچانتے ہو"۔ (اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے ہیں) [صحیح بخاری: 12]

اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ بندے سے اس دن پوچھے گا کہ:

"يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَغْوِذُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْ جَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعَمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فَلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمَهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْ جَدْتِ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتِ ذَلِكَ عِنْدِي"

"اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو نے میری خبر نہ لی؟ وہ کہے گا: اے پروردگار! میں تیری کیونکر خبر لیتا تو تو مالک ہے سارے جہاں کا۔ پروردگار فرمائے گا: تجھ کو معلوم نہیں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کی خبر نہ لی، اگر تو اس کی خبر لیتا تو مجھ کو اس کے نزدیک پاتا۔ اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھ کو کھانا نہ دیا، وہ کہے گا:

اے رب! میں تجھ کو کیسے کھلاتا، تو تو مالک ہے سارے جہاں کا، پروردگار فرمائے گا: کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اس کو نہ کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ اے آدم بیٹے کے! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھ کو پانی نہ پلایا، بندہ بولے گا: میں تجھے کیونکر پلاتا، تو تو مالک ہے سارے جہاں کا، پروردگار فرمائے گا: میرے فلاں بندہ نے تجھ سے پانی مانگا تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر پلاتا تو اس کا بدلہ میرے پاس پاتا“ [صحیح مسلم: ۲۵۶۹]

اور وہ حدیث اس باب میں روشن دلیل ہے کہ جس میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ:

”غَفِرَ لَأْمْرَأَةٍ مُّوَسِّمَةٍ، مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ، قَالَ: كَأَدَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ حُفَّهَا، فَأَوْتَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَعَفِرَ لَهَا بِذَلِكَ“

”ایک فاحشہ عورت صرف اس وجہ سے بخش گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی، جو ایک کنویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مر جائے گا۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں اپنا دوپٹہ باندھ کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلادیا، تو اس کی بخشش اسی (نیکی) کی وجہ سے ہو گئی“ [صحیح بخاری: ۳۳۲۱]

اس کے برعکس اس عورت کا بھی ذکر دیکھیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”دَخَلَتْ أَمْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رِبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ“

”ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی، اس نے بلی کو قید کر دیا، اسے کھلایا یا پلایا نہیں اور نہ ہی آزاد

کیا کہ وہ جائے کچھ کھالے“ [صحیح بخاری: ۳۳۱۸]

نیتجا وہ بلی مر گئی تو اللہ نے اس عورت کے اس غلط عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا۔

یہ اور اس طرح کے کئی نصوص ہیں جو ہمیں اس بہترین کام پر ابھارتے ہیں، غور کریں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے اسے جنت میں داخلے کا سبب بتایا ہے اور بصورت دیگر اسے جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب کے طور پر ذکر کیا ہے، لیکن ہم مسلمان اس عمل کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، ہم نبی کی اس بہترین سنت کو بھی بھولے ہوئے ہیں، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، بھوکوں کو کھلاؤ اور پیاسوں کو پلاؤ تو اللہ تمہیں بھی کھلائے گا پلائے گا اور تمہاری زندگیوں میں برکت بھر دے گا، بصورت دیگر معاملہ یقیناً بد سے بدترین ہوگا۔

اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں عظیم کاموں کو کرنے کی توفیق دے۔ آمین

مولیٰ کا حقیقی مفہوم

شفیق احمد محمد عدیل حمزوی

اسلامی شریعت اہل مومن کو دین میں غلو اور زیادتی سے منع کرتی ہے، چاہے وہ غلو عقیدہ سے متعلق ہو یا دین کے کسی بھی عام مسئلے یا جزء سے متعلق۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے: ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.....﴾ ”کہ تم اپنے دین میں غلو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔۔۔۔۔“ [النساء: ۱۷۱]

لیکن اس فرمان باری کو پیٹھ پیچھے ڈال کر آج امت کے بیشتر لوگ کئی مسائل میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ انہیں مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے ”حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولیٰ تصور کرنے کا۔“

در اصل حدیث کے خزانون میں سے ایک حدیث اللہ کے رسول ﷺ کی خطبہ غدیر خم کے متعلق ملتی ہے جس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے خم کے مقام پر ایک کنویں کے پاس کچھ صحابہ کرام کو ایک بار خطبہ دیا تھا جس میں آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ“، ”کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔“ [سنن الترمذی: ۳۷۱۳، حکم الالبانی صحیح]

یہ حدیث بلاشبہ صحیح ہے جس سے علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ان کی فضیلت و اہمیت واضح ہوتی ہے۔ لیکن اسی حدیث سے غلط مفہوم نکالنے کی وجہ سے غلو کے شکار کتنے مسلمان شرک میں مبتلا ہو گئے۔ مثلاً کچھ تو اس حدیث کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ بیٹھے۔ جب کہ مشکلوں کو حل کرنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ کچھ شیعہ حضرات دو قدم اور آگے بڑھ کر علی رضی اللہ عنہ کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اولاد دینے والا، موت و زندگی دینے والا، زمین و آسمان پیدا کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا اور قیامت کے دن مسندِ عدل پر بیٹھنے والا وغیرہ وغیرہ سب کچھ علی رضی اللہ عنہ کو ہی سمجھ لیا۔ اسی طرح شیعہ حضرات مذکورہ حدیث سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے مذکورہ حدیث بیان کر کے اپنے بعد علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا تھا جس پر عمل نہ کر کے صحابہ غاصب ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی ﷺ نے مذکورہ حدیث سے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے بلکہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کو ایمان کا ایک جزو قرار دیا ہے۔

مختصراً یہ کہ حدیث کا سادہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ ”آپ ﷺ جس کے دوست ہیں اس کے دوست علی ہیں۔“ آپ ﷺ سے جس کو محبت ہے اس کو علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہونا چاہیے۔ جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اور علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہ کرے تو ایسے شخص کا ایمان خطرے سے خالی نہیں ہے۔

سلف صالحین کے نزدیک علماء اور اساتذہ کی تعظیم و توقیر کے چند نمونے

مامون رشید بن ہارون رشید سلفی

استاد کا احترام اور ان کی تعظیم و توقیر ایک مسلم فطری اصول ہے جو عام کائناتی نظام کا حصہ ہے، دنیا میں بسنے والے تمام مذاہب و افکار کے حاملین اور ہر رنگ و نسل کے لوگ اپنے اپنے انداز میں اساتذہ اور علماء و مشائخ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسلام اور علمائے اسلام نے اساتذہ کرام اور علماء کو جو مقام دیا ہے وہ انتہائی قابل رشک اور اعلیٰ و ارفع ہے۔ زیر نظر مضمون میں نصوص کتاب و سنت سے قطع نظر سلف صالحین کے اقوال و آثار اور عملی نمونوں کی روشنی میں اہل اسلام کے نزدیک اساتذہ کی قدر و منزلت اور اعزاز و احترام بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”سنت یہ ہے کہ عالم کی تکریم و توقیر کی جائے“۔ [جامع بیان العلم و فضله: 459/1] حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا گیا کہ آپ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے ہیں، تو آپ سے کہا گیا کہ: آپ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد ہیں اور آپ اس انصاری کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے ہیں؟! تو آپ نے فرمایا: ”ضروری ہے کہ عالم کی تعظیم کی جائے اور انہیں مناسب مقام و مرتبہ عطا کیا جائے“۔ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب: 188/1]

امام شعیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ”زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد سواری کے لیے ان کے پاس ایک خچر لایا گیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آ کر اس کی رکاب تھام لی، یہ دیکھ کر زید بن ثابت نے فرمایا: اے رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد چھوڑ دیجیے! چھوڑ دیجیے! تو آپ نے فرمایا: علماء و فضلاء اور بزرگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جانا چاہیے“۔ دوسری روایت میں ہے: زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا آپ میرے خچر کی رکاب تھامیں گے جبکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی ہیں؟ تو آپ نے کہا: ”ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں“۔ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب: 188/1]

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں دو سال تک اپنے دل میں یہ خواہش لیے رہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں، لیکن صرف آپ کی ہیبت کی وجہ سے ہمت نہیں جٹاپایا، یہاں تک کہ آپ ایک مرتبہ حج یا عمرہ کے موقع پر وادی ”مر الظہر ان“ میں ایک درخت کے پاس اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر لوگوں سے پیچھے رہ گئے، پس جب آپ آئے اور مجھے آپ کے ساتھ خلوت نصیب ہوئی تو میں نے کہا: اے امیر المؤمنین!

میں دو سال سے آپ سے ایک حدیث کے بارے میں استفسار کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا: آئندہ ایسا نہ کرنا، جب بھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لینا، اگر اس کے بارے میں مجھے علم ہو تو بتا دوں گا، ورنہ کہہ دوں گا کہ میں نہیں جانتا، پھر تم کسی ایسے شخص سے پوچھ لو گے جو جانکار ہوگا، تو میں نے پوچھا کہ: وہ دو خواتین کون ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں ایک دوسرے کا تعاون کر رہی تھیں؟ آپ نے فرمایا: وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ [جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبد البر: ۱۵۶/۱]

لیث بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”سعید بن مسیب رحمہ اللہ دو رکعت نماز ادا کر کے مجلس میں بیٹھتے، تو مہاجرین و انصار میں سے اصحاب رسول ﷺ کے بچے آپ کے پاس حاضر ہوتے، لیکن ان میں سے کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ آپ سے کوئی سوال کرے، یہاں تک کہ آپ خود ہی بات کا آغاز کرتے یا کوئی سائل آ کر آپ سے سوال کرتا، چنانچہ وہ سنتے“۔ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب: ۴۰۰/۱]

عبدالرحمن بن حرمہ سلمی بیان کرتے ہیں کہ: ”کوئی بھی شخص سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے سوال کرنے کی جرأت نہیں کرتا یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لیتا جیسا کہ حکمران سے اجازت لی جاتی ہے“۔ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب: ۱۸۴/۱]

محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”میں نے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کو دیکھا، آپ کے تلامذہ امیر اور حاکم کی طرح آپ کی تعظیم و تکریم کرتے اور سرداروں کا مقام دیتے تھے“۔ [الجامع للخطیب: ۱۸۲/۱]

امام اعمش بیان کرتے ہیں کہ: ”ہم لوگ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے ویسے ہی ڈرتے اور ہیبت زدہ رہتے تھے جیسے حکمران سے ڈرا اور خوف کھایا جاتا ہے“۔ [تذکرۃ الحفاظ: ۷۴/۱]

ابو عبد اللہ المعطلی ذکر کرتے ہیں: ”میں نے مکہ میں ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کو دیکھا کہ آپ کے پاس سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تشریف لائے اور آپ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، اور ابو بکر رحمہ اللہ آپ سے حال احوال اور اہل و عیال کے بارے میں دریافت کرنے لگے، اسی دوران ایک شخص آیا اور سفیان بن عیینہ سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ شیخ بیٹھے ہیں کوئی سوال نہ کرنا“۔ [الجامع للخطیب: ۳۲۰/۱]

حسن بن علی الخلال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”ہم لوگ معتمر بن سلیمان رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر تھے اور آپ ہمیں حدیث سنارہے تھے، کہ اچانک عبد اللہ بن المبارک تشریف لائے، تو معتمر نے اپنی بات روک دی، جب آپ سے کہا گیا کہ: ہمیں حدیث سنائیے! تو فرمایا کہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے بات نہیں کرتے ہیں“۔ [الجامع للخطیب: ۳۲۱/۱]

احمد بن سنان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ”جب عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، تو آپ کی مجلس میں نہ ہی کسی قسم بات کی جاتی، نہ قلم کی نوک تراشے اور سنوارے جاتے اور نہ ہی کوئی مجلس سے اٹھتا، سب ایسے بیٹھے رہتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں (کہ ذرا سا ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے) یا وہ نماز میں ہیں“۔ [تذکرۃ الحفاظ: ۳۳۱/۱]

ابوعاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”ہم لوگ ابن عون رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ہم سے حدیث بیان کر رہے تھے، اسی دوران ہمارے پاس سے ابراہیم بن عبداللہ بن حسن رحمہ اللہ کے قافلے کا گزر ہوا۔ ان دنوں اپنے بھائی محمد (بن عبداللہ بن حسن النفس الزکیہ) کے قتل کے بعد آپ کو امام کہا جاتا تھا۔ لیکن صرف ابن عون رحمہ اللہ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے ہم میں سے کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کی، چہ جائیکہ مجلس سے اٹھ کر جاتا“۔ [الجامع للخطیب: ۱۸۵/۱]

حرملة بن یحییٰ التمیمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ”جب امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے اصحاب الحدیث کا تذکرہ کیا گیا اور یہ شکوہ کیا گیا کہ وہ حصول علم کے دوران ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں، تو میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: میں نے حدیث، قرآن، نحو اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں کا جو کچھ بھی علم حاصل کیا ہے جن سے میں استفادہ کر رہا ہوں، ان کے سیکھنے میں یقینی طور پر میں نے ادب و آداب کا ضرور خیال رکھا، یہاں تک کہ یہ چیز میری طبیعت کا حصہ بن گئی اور پھر جب مدینہ پہنچا اور امام مالک رحمہ اللہ کی ہیبت و رعب اور ان کا علم کی تعظیم و تکریم کرنا دیکھا تو میرے اندر یہ چیز مزید پروان چڑھ گئی، حتیٰ کہ بسا اوقات جب میں امام مالک کی مجلس میں ہوتا تو آپ کی ہیبت اور وقار کی وجہ سے انتہائی لطافت اور قرینے سے صفحات پلٹتا تھا تا کہ کہیں آپ اس کی آواز نہ سن لیں“۔ [توالی التأسیس بمعالی ابن ادریس: ص: ۱۵۳]

ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی اس حالت میں پانی پینے کی جسارت نہیں کیا جب امام شافعی رحمہ اللہ میری طرف دیکھ رہے ہوں، محض آپ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے“۔ [مناقب الشافعی للبیہقی: ۱۴۵/۲]

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ: ”میں مسلسل چار سال تک ہشیم (بن بشیر الواسطی) رحمہ اللہ کی صحبت میں رہا لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے سوائے دوبار کے کبھی کوئی سوال نہ کر سکا“۔ [تذکرۃ الحفاظ: ۲۴۹/۱]

عبدوس بن مالک العطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”ایک روز ابو عبد اللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا، تب سے لے کر آج تک میں آپ سے شرماتا ہوں“۔ [مناقب الإمام أحمد لابن الحوزی: ص: ۲۷۳]

امام احمد بن اسحاق الفقیہ فرماتے ہیں کہ: ”میں نے محدثین میں ابراہیم بن ابی طالب رحمہ اللہ سے زیادہ با رعب

اور پر حشمت کسی کو نہیں دیکھا، ہم آپ کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ایک بار ابو زکریا العنبری کو چھینک آئی تو اس نے اسے دبانے کی کوشش کی، تو میں نے چپکے سے اس سے کہا کہ اپنی چھینک نہ دباؤ! تم اللہ کے سامنے نہیں ہو۔ [تذکرۃ الحفاظ للذہبی: 638/2]

ابو زکریا العنبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ”میں سن 289ھ میں حسین بن محمد القبانی کے جنازے میں شریک ہوا، نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ابو عبد اللہ البوشخی رحمہ اللہ بھی تشریف لائے اور نماز ادا کی، چنانچہ جب واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کی سواری لائی گئی، ابو عمرو الخفاف نے لگام تھام لی، ابو بکر محمد بن اسحاق نے رکاب پکڑ لیا، ابو بکر الجارودی اور ابراہیم بن ابی طالب آپ کا کپڑا سنوارنے اور سیدھا کرنے لگے، پھر آپ چلے گئے اور ان میں سے کسی سے بات نہ کی۔“ [معرفة علوم الحديث للحاکم: ص: 79، تهذيب التهذيب: 91/9]

احمد بن ازہرا البخنی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: ”میں بغداد آیا اور میرا مقصد صرف اور صرف احمد بن حنبل سے ملاقات کرنا تھا، چنانچہ وہ یحییٰ بن معین کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے، ہم لوگوں نے آپس میں مذاکرہ کیا، اس کے بعد احمد بن حنبل اٹھے اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ان چیزوں کو مجھے املا کر دیجیے، پھر ہم نے باہم مذاکرہ کیا، اور آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور پھر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، میں نے کہا: اے ابو عبد اللہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں! تو آپ نے فرمایا کہ: آپ میری طرف توجہ نہ دیں، میں بس یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اسی طرح علم حاصل کروں جس طرح کرنا چاہیے۔“ [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی: ص: 71]

اور یس بن عبد الکریم بیان کرتے ہیں کہ خلف بن ہشام بن ثعلب نے فرمایا کہ: ”میرے پاس احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث ابی عوانہ“ سننے کے لیے تشریف لائے، تو میں نے کوشش کی کہ آپ کی عزت افزائی کروں اور آپ کو اوپر مسند پر بٹھاؤں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ: میں تو (نیچے) آپ کے سامنے ہی بیٹھوں گا، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جن سے علم حاصل کرتے ہیں ان کے سامنے انکساری اور فروتنی کا مظاہرہ کریں۔“ [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی: ص: 71]

اسحاق الشہیدی بیان کرتے ہیں کہ: ”میں یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کو دیکھتا تھا کہ آپ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی مسجد کے مینار کے ستون سے ٹیک لگا کر جلوہ افروز ہوتے تھے، اور آپ کے سامنے علی بن المدینی، شاذ کونی، عمرو بن علی، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین وغیرہم کھڑے ہو جاتے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ہی حدیثوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا، آپ کسی سے بیٹھنے کو نہ کہتے اور آپ کی ہیبت اور تعظیم کی خاطر وہ لوگ خود بھی نہیں بیٹھتے تھے۔“ [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی: ص: 71]

محمد بن مسلم بن وارہ بیان کرتے ہیں کہ: ”ہم لوگ ڈرتے تھے کہ کسی مسئلہ میں احمد بن حنبل کو جواب دیں، یا کسی بھی معاملے میں آپ سے بحث و مباحثہ کریں، یعنی آپ کی عظمت و جلالت اور اس رعب داب کی وجہ سے جو اسلام کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوا تھا“۔ [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی: ص: ۲۷۳]

ابوبکر المروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جسر“ کے امیر حسن بن احمد نے کہا جو کہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے کہ: میں اسحاق بن ابراہیم اور فلاں فلاں سلاطین کے پاس گیا اور ان سے ملا لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے زیادہ عظمت و جلالت اور رعب داب والا کسی کو نہیں پایا، ایک بار میں ان سے کسی معاملے میں بات کرنے کے ارادے سے گیا لیکن جب انہیں دیکھا تو ہیبت کی وجہ سے کانپ اٹھا مانو جیسے مجھ پر بجلی گر گئی ہو“۔ [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی: ص: ۲۹۱]

امام احمد رحمہ اللہ کے فرزند صالح فرماتے ہیں کہ: ”ایک مرتبہ میرے والد امام شافعی رحمہ اللہ کے خچر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ یحییٰ بن معین نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے والد محترم کو پیغام بھیجا کہ: اے ابو عبد اللہ! مجھے آپ کا شافعی کے خچر کے ساتھ چلنا بالکل پسند نہیں ہے! تو آپ نے فرمایا: اے ابو زکریا! اگر آپ بھی ان کے خچر کے دوسرے جانب سے ہو کر چلیں تو یہ آپ کے لئے بھی بہت نفع بخش ہوگا۔ مزید فرمایا: یہ سب چھوڑیئے اور اگر آپ بھی فقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو مضبوطی سے خچر کی دم پکڑ لیجیے“۔ [طرح التثريب في شرح التقریب: ۹۶/۱، سير أعلام النبلاء: ۸۶/۱۰]

محمد بن رافع بیان کرتے ہیں کہ: ”میں احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کے ساتھ عبد الرزاق صنعانی کے یہاں قیام پذیر تھا کہ عید الفطر کا دن آیا تو ہم عبد الرزاق کے ساتھ عید گاہ گئے، ہمارے ساتھ بہت لوگ تھے، چنانچہ جب ہم عید گاہ سے لوٹے تو عبد الرزاق نے ہمیں کھانے پر بلایا، اور جب ہم ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے تو احمد اور اسحاق رحمہما اللہ سے فرمایا کہ: آج میں نے آپ دونوں کی جانب سے عجیب فعل کا صدور ملاحظہ کیا ہے کہ آپ دونوں تکبیر نہیں پکار رہے تھے! تو احمد اور اسحاق نے فرمایا کہ: اے ابوبکر ہم آپ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اگر آپ تکبیر پکارتے ہیں تو ہم بھی پکاریں گے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ آپ تکبیر نہیں پکار رہے ہیں تو ہم بھی رک گئے، عبد الرزاق نے فرمایا: اور میں آپ دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کیا آپ تکبیر پکار رہے ہیں کہ میں بھی پکاروں“۔ [سير أعلام النبلاء ۲۱۶/۱۲]

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”میں نے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے زیادہ محدثین کی تعظیم و تکریم کرنے والا کسی کو نہیں پایا“۔ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع: ۱۸۲/۲]

ابو عبد اللہ یحییٰ بن عبد الملک الموصلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”میں نے مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ کا دربار دیکھا تو ایسا لگا کہ گویا بادشاہ کا دربار ہے“۔ [تذكرة الحفاظ للذهبی: ۲۰۸/۱]

عبداللہ بن المعتز فرماتے ہیں کہ: ”طالب علموں میں جو متواضع ہوتا ہے وہ ان میں زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، جیسا کہ جو شبلی زمین ہوتی ہے اس میں دوسری زمینوں کی نسبت پانی زیادہ ٹھہرتا ہے“۔ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب: ۱/۱۹۸۱]

عمر بن قیس المملائی کو جب کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس حدیث کا علم ہے، اور آپ ان سے علم حاصل کرنا چاہتے، تو ان کے پاس تشریف لے جاتے، ان کے سامنے بیٹھتے اور نہایت عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔“ [تذکرۃ السامع والمتکلم: ص: ۹۰]

شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”جب میں کسی سے حدیث سنتا ہوں، تو جب تک وہ زندہ رہتے ہیں میں ان کا غلام بن جاتا ہوں“۔ [تاریخ بغداد: ۱۳۴/۹]

ابو معاویہ الضری (ناہینا) رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ”ایک روز میں نے ہارون الرشید کے ساتھ کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ایک شخص نے ہاتھ دھلنے کے لئے پانی انڈیلا جسے میں پہچان نہ سکا، تو ہارون الرشید نے کہا کہ: کیا آپ جانتے ہیں آپ کے لیے کون پانی انڈیل رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں، فرمایا: میں خود، میں نے کہا: امیر المؤمنین آپ؟! فرمایا: ہاں، علم کی تعظیم و تکریم کے لئے!“۔ [المنتظم فی التاریخ: ۱۸/۳۲۲، سیر أعلام النبلاء: ۱۹/۲۸۸]

ابوبکر محمد بن اللادمونی نحوی فرماتے ہیں کہ: ”جب انسان کسی عالم سے علم حاصل کرتا ہے اور ان کے علمی فوائد سے مستفید ہوتا ہے تو وہ ان کا غلام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ﴾ ”اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا“ آیت کریمہ میں ”فتاہ“ سے مراد ”یوشع بن نون“ ہیں، وہ گرچہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور ہم سفر و متبع تھے لیکن خادم نہیں تھے، اس کے باوجود شاگرد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خادم اور غلام کے لفظ سے ان کا ذکر کیا ہے۔“ اسی طرح کی بات فراء نحوی نے بھی کہی ہے۔ [الفقیہ والمتفقہ: ۲۹۹/۲]

بیان کیا جاتا ہے کہ: خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے فرزند کو اصمعی کے پاس بھیجا تا کہ آپ انہیں علم اور ادب سکھائیں، چنانچہ ایک روز ہارون الرشید نے دیکھا کہ اصمعی وضو کرتے ہوئے اپنا پیر دھل رہے ہیں اور خلیفہ کا بیٹا ان کے پیر پر پانی ڈال رہا ہے، تو آپ اس کی وجہ سے اصمعی پر برہم ہوئے اور کہا کہ: میں نے اسے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تا کہ آپ اسے علم اور ادب سکھائیں، لہذا آپ نے اسے یہ حکم کیوں نہ دیا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا پیر دھلے؟“

احمد بن حمدون بیان کرتے ہیں کہ: ”خليفة واثق کے استاد اور مودب ”ہارون بن زیاد“ واثق کے پاس آئے، تو خلیفہ نے ان کی خوب تعظیم و تکریم فرمائی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ: اے امیر المؤمنین! یہ کون ہیں جن کی آپ نے اس قدر عزت افزائی فرمائی؟ تو واثق نے کہا: یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مجھے اللہ کا ذکر کرنا سکھایا اور رحمت الہی سے قریب کیا۔“ [تاریخ الخلفاء للسيوطی: ۲۵۰/۱]

بیان کیا جاتا ہے کہ: ”جب سفیان ثوری رحمہ اللہ کو امام اوزاعی رحمہ اللہ کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ ان کے استقبال کے لیے نکل پڑے، یہاں تک کہ مقام ”ذی طوی“ میں جا کر ان سے ملے اور قافلہ کے اونٹوں کی قطار سے امام اوزاعی کے اونٹ کی لگام کھول کر اپنے کندھے پر ڈال لیا اور شتر بان کے مثل آگے آگے چلنے لگے، چنانچہ جب بھی کسی بھیڑ سے ہو کر گزرتے تو فرماتے کہ ”شیخ کے لیے راستہ دو، شیخ کے لیے راستہ دو“۔ [تہذیب الأسماء واللغات النووی: ۱۸، ۳۰۰، وفيات الأعيان لابن خلكان: ۱۲۷/۳]

محمد بن حمدون بن رستم بیان کرتے ہیں کہ جب امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ امام بخاری کے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ: ”اے استادوں کے استاد، محدثین کے سردار اور حدیث کی علتوں کے طبیب مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پیروں کو چوم لوں۔“ [سیر اعلام النبلاء: ۴۳۲/۱۲]

عاصم بن ابی النجود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”میں جب بھی کسی سفر سے لوٹ کر ابو وائل کے پاس گیا انہوں نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔“ [سیر اعلام النبلاء: ۲۵۷/۵]

امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”میں عروۃ بن الزبیر کے دروازے پر آتا کچھ دیر بیٹھتا اور پھر اندر داخل ہوئے بنا لوٹ جاتا تھا، اگر میں چاہتا تو اندر جا سکتا تھا لیکن آپ کی تعظیم کی خاطر ایسا نہیں کرتا تھا۔“ [حلیۃ الأولیاء لأبی نعیم الأصبہانی: ۲۳۲]

مزید فرماتے ہیں کہ: ”میں نے (اپنے استاد) عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کی بہت زیادہ خدمت کی، جس کی وجہ سے آپ کے خادم اور لونڈی مجھے بھی آپ کا خادم ہی سمجھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے وضو کا پانی بھی میں ہی لاتا تھا۔“ [الحلیۃ: ۲۳۲]

بیان کیا جاتا ہے کہ: ”خليفة مامون الرشيد کے دو بیٹے ”فراء“ نحوی کے پاس نحو کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ایک بار وہ کسی کام کے لیے مسند تدریس سے اٹھے، تو دونوں شہزادے دوڑ پڑے کہ جو تیاں سیدھی کر کے استاد کے آگے رکھیں، چونکہ دونوں ساتھ پہنچ گئے تھے اس لیے پہلے تو جھگڑا ہوا پھر خود ہی طے کر کے ہر ایک نے ایک ایک جوتی سامنے لا کر رکھ دی، مامون نے ایک ایک چیز نوٹ کرنے کے لیے پرچہ نویس مقرر کر رکھے تھے، چنانچہ پرچہ نویسوں نے اس واقعہ کی بھی خبر پہنچائی، مامون کو جب اطلاع ہوئی تو ”فراء“ بڑی شان سے دربار میں طلب کیے گئے، مامون نے ”فراء“ سے

پوچھا کہ: سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ ”فراء“ نے کہا: سب سے زیادہ معزز امیر المؤمنین ہیں، مامون نے کہا: کیوں نہیں، سب سے زیادہ معزز تو وہ ہیں کہ جب وہ اٹھیں تو ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے مسلمانوں کے دووی عہد آپس میں جھگڑا کریں اور پھر دونوں ایک ایک کر کے سیدھی کریں۔“ [تاریخ بغداد للخطیب: ۱۵۰/۱، المنتظم لابن الجوزی: ۱۷۹/۱۰، سیر أعلام النبلاء: ۱۱۹/۱۰]

ابوزرعہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی بیماری کی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران آپ کے سامنے ابراہیم بن طہمان کا تذکرہ کیا گیا، تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ: مناسب نہیں ہے کہ صالحین کا ذکر ہو اور ہم ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں۔“ [الأنساب للسمعانی: ۳۸/۲، الآداب الشرعية والمنح المرعية: ۲۴/۲]

امام احمد رحمہ اللہ اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: ”میں چالیس سالوں سے اپنی نمازوں میں شافعی کے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اے میرے معبود تو مجھے میرے والدین کو اور شافعی کو بخش دے۔“ [تہذیب الأسماء واللغات للنووی: ۶۰/۱]

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”خليفة ہارون الرشید نے یہ مطالبہ کرتے ہوئے مجھے پیغام بھیجا کہ میں انہیں حدیث سناؤں، میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! علم کے پاس آیا جاتا ہے وہ خود چل کر نہیں جاتا، تو وہ میرے گھر تشریف لائے اور میرے ساتھ دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ سفید پوش و سفید ریش بزرگوں کی تکریم کی جائے، چنانچہ وہ میرے سامنے دوڑا نو ہو کر بیٹھ گئے۔“ [الحث علی طلب العلم للعسکری: ص: ۸۴]

امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”میں عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی مجلس میں بیٹھا تو دیکھا کہ ان کے شاگردان کی اس طرح تعظیم و توقیر کرتے ہیں جیسے وہ کوئی امیر ہوں۔“ [تاریخ دمشق لابن عساکر: ۹۰/۳۶]

سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے میراث کے کسی مسئلہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ سعید بن جبیر کے پاس جاؤ وہ مجھ سے زیادہ حساب جانتا ہے۔“ [الطبقات الکبریٰ لابن سعد: (۲۶۹/۶)]

غور کریں عبداللہ بن عمر خود صحابی رسول، خلیفہ کے بیٹے اور جلیل القدر عالم ہیں لیکن علم اور اہل علم کی قدر و منزلت سے واقف ہیں، اس لیے ایک کم عمر غلام زادہ تابعی جو ان کے شاگرد ہیں لیکن چونکہ علم و معرفت سے مسلح ہیں اس لیے مسائل کو ان سے فتویٰ پوچھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب کوئی کوئی سوال کرنے آتا تو فرماتے کہ: ”کیا تمہارے یہاں ”ابن الدہماء عطاء بن رباح نہیں ہے؟“ مطلب اس سے فتویٰ پوچھنے کے بجائے تم یہاں کیوں آئے ہو۔ [سیر اعلام النبلاء ط الرسالة: ۴/۳۲۵]

حالانکہ آپ حبر الامہ، ترجمان القرآن اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں اس کے باوجود اپنے شاگرد اور تابعی سے سوال پوچھنے کی نصیحت کرتے ہیں جو کہ صرف اور صرف علم و ادب اور فقہ و بصیرت کے پیش نظر ہے۔

ابوقیس الاودی فرماتے ہیں کہ: ”میں نے ابراہیم نخعی کو دیکھا آپ علقمہ کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے تھے۔“

[معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ: ۴۳۶/۱]

سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ: ”جب بھی امام شعی اور ابراہیم نخعی رحمہما اللہ کسی مجلس میں جمع ہوتے، شعی کا احترام کرتے ہوئے ابراہیم نخعی خاموش ہو جاتے تھے۔“ [تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲۵/۳۶۷]

حالانکہ یہ سب تابعین عظام ہم عصر تھے اور عموماً ایک ہی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں بصرہ پہنچا تو ”محمد بن بشار بندار“ کی مجلس میں حاضر ہوا، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا: کہاں سے ہو بر خوردار؟ میں نے کہا: بخاری سے، تو مجھ سے پوچھا: ابو عبداللہ یعنی بخاری کیسے ہیں؟۔ انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا، اور آپ سے بخاری کے بارے میں پوچھنے لگے حالانکہ خود بخاری ان کے سامنے کھڑے تھے۔ تو میں خاموش ہو گیا اور کچھ نہ بولا: پھر لوگوں نے کہا: اللہ آپ پر رحم کرے یہی ابو عبداللہ ہیں، تو آپ اپنے مسند سے اٹھے میرا ہاتھ پکڑا مجھ سے معاف کیا اور فرمایا: خوش آمدید اس شخص کو جن پر میں سالوں سے فخر کر رہا تھا۔“ [تاریخ بغداد: ۱۷/۲]

قارئین کرام! سلف صالحین، ائمہ دین اور علماء مسلمین سے اس طرح کے ایسے بے شمار اقوال و آثار اور واقعات منقول ہیں جن سے ان کے دلوں میں اساتذہ اور علماء و مشائخ کا جو احترام، تعظیم و تکریم اور مقام و مرتبہ پایا جاتا تھا اس کی عکاسی ہوتی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ دور حاضر میں جو لوگ زور و شور سے خود کو سلف صالحین کی راہ پر چلنے والے کہلاتے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ادنیٰ درجے میں بھی موجود نہیں ہیں، جبکہ اس کے برعکس اساتذہ کے ساتھ بدسلوکی، انہیں اٹلے سیدھے سوالات کے ذریعے پریشان کرنا، ان کی کمیاں خامیاں اور علمی لغزشیں بیان کرنا، اپنی قابلیت و صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کم تر ثابت کرنا، لوگوں کے سامنے ان کی غیبت اور چغلی کرنا، ان کی موجودگی میں شور مچانا اور با آواز بلند باہمی گفتگو میں مشغول رہنا طالب علموں کی عام عادت بن چکی ہے۔

اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام و اکرام اور ان کی تعظیم و تکریم کرنے اور ہمارے اوپر ان کے جو حقوق مرتب ہوتے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

اسٹیٹس (نور کا ہالہ، ظلمت کا پرنا لہ)

عبدالرزاق شمس الحق محمدی (استاذ جامعۃ التوحید بھینڈی)

بلند و بالا پہاڑوں سے چشمے پھوٹتے ہیں اور سوشل میڈیا کے پتھروں سے اسٹیٹس کے دریا بہتے ہیں۔ اس اسٹیٹس کے دریا میں خس و خاشاک بھی ہوتے ہیں اور علوم و معارف کے لؤلؤ و مرجان بھی۔

اکیسویں صدی میں نسلِ نو بہت سارے الیکٹرونک آلات کے غلط استعمال کے سبب پیدا ہونے والے فتنوں کی لپیٹ میں ہے، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اسٹیٹس بدل بدل کر رنگ جمانے اور دوستوں میں (ان، IN) بنے رہنے کا فتنہ ہے۔ اس فتنے نے اب ایک فیشن بلکہ لٹ ونشہ کی صورت اختیار کر لی ہے۔

ایک سروے کے مطابق کچی عمر کے بچوں اور پختہ کار قلم کاروں میں نیک نیتی اور حکمتِ عملی کے فرق کے ساتھ سوشل میڈیا پر اسٹیٹس (پوسٹ) بدلنے کی عادت بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔

شاہنگ پلازہ ہو یا کمرشیل سینٹر، پان کی دکان ہو یا فلٹ۔ ہر بندہ دوسروں سے بے پرواہ اسٹیٹس کے جلوے بکھیر رہا ہے۔ اسٹیٹس کا نشہ اس قدر سرچڑھ کر بول رہا ہے کہ زید اسلام باہم ملتے ہیں تو سلام دعا ہوتے ہی پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے یار میرا اسٹیٹس دیکھا کیا؟ کیسا لگا؟ اچھا وہ پہلا والا اسٹیٹس میسج کیسا تھا؟ سامنے سے جواب آتا ہے ارے بھائی اتنا پسند آیا کہ میں نے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیا ہے اور اپنی موبائل گیلری میں محفوظ کر لیا ہے اور آئندہ کبھی اپنے اسٹیٹس پر لگاؤں گا۔

پھر زید اسلام سے کہتا ہے ارے بھائی میرے موبائل گیلری میں پانچ سو سے زیادہ رنگ برنگی اسٹیٹس پڑے ہیں جسے موقع بہ موقع اپنی اسٹیٹس وال یا ٹائم لائن پر چپکا تارہتا ہوں۔

تو اسلام زید سے کہتا ہے ارے بھائی میں تو اسٹیٹس موبائل گیلری میں نہیں رکھتا بلکہ ویب سائٹ سے اٹھا کر ادھر ادھر پٹختارہتا ہوں۔

قارئین! یہ ہیں ہماری نئی نسل کی ترجیحات جس کے آئینے میں ہم امت مسلمہ کا مستقبل دیکھ سکتے ہیں۔ کاریگر اور مزدور ہی نہیں بلکہ تاجر، والدین اور ماہرین علم نفسیات معاشرے میں پختی اسٹیٹس بدلنے کی لٹ سے پریشان ہیں جس نے معاشی کاروبار، سماجی تعلقات اور حفظانِ صحت کے تانے بانے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ اربابِ حل و عقد یہ دیکھ کر رنج و الم کی کروٹیں بدل رہے ہیں کہ گزشتہ دس سالوں سے سوشل میڈیا ایپس پر بہتر سے بہتر

اسٹیٹس رکھنے کی جو نادریدہ مسابقت آرائی جاری ہے اس کی زد میں آ کر اخلاقیات اور اقدار کے پاس ولحاظ کی چھتیں اڑتی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے نامور، دین دار اور قد آور اشخاص کے عملی کردار طشت از بام ہو رہے ہیں۔ اس سرد جنگ میں جس میں سوشل میڈیا پر اپنے آشناؤں کے مابین خوب سے خوب تر اسٹیٹس رکھنے کی دوڑ جاری ہے۔ جو شیلے صارفین کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں خواہ اس کی قیمت پر نیند قربان کرنا پڑے، وقت کی ناقدری کرنی پڑ جائے، ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کرنی پڑے اور پیسے پانی کی طرح پھونکنے پڑ جائیں انہیں اس سے کوئی باک نہیں۔

اسٹیٹس بدلنے کا طریقہ واردات: پل پل اسٹیٹس بدلنے والے نہ خدا کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں نہ ہی فرینڈز اور سوشل میڈیا کمپنیوں سے پوشیدہ ہیں۔

سوشل میڈیا آپریٹ اور کنٹرول کرنے والی کمپنیوں نے اس بات کو تقریباً بھانپ لیا ہے کہ سوشل میڈیا پر فارغ البال بندوں کی یہ طبیعت ثانیہ بن چکی ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والا بندہ کسی بھی عمر و جنس کا ہو تقریباً سب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وقفے وقفے سے مافی الضمیر کو سوشل میڈیا پر نشر کرتا رہے۔ جو اتنی قابلیت نہیں رکھتا وہ نامور لوگوں کے اسٹیٹس کا پی کرتا ہے یا پھر ان کا اسکرین شاٹ لیتا ہے اور فوراً دو چار دن کے فرق سے اسے اپنی وال یا اسٹوری لائن سے شیئر کر دیتا ہے۔ کچھ افراد کی مشغولیت کا دار و مدار اسٹیٹس سجانا، سیلفی اور اشتہارات کی تبدیلی تک محدود ہوتا ہے۔ بہر حال اسٹیٹس کے نام پر علمی چوری (سرقہ علمیہ) بھی بلا خوف و خطر کی جاتی ہے اور اپنے عالم ہونے کی دھونس بھی جمائی جاتی ہے جبکہ بلا حوالہ کسی کا اسٹیٹس کا پی کرنا شرعاً و اخلاقاً معیوب عمل ہے۔

اسٹیٹس چیچنگ کے ممکنہ مقاصد: نوخیز اور خام عمر سوشل میڈیا صارفین کے لمحہ بہ لمحہ اسٹیٹس بدلی کے پیچھے جذبہ خود نمائی، حصول مفادات اور تشہیر ذات کے ساتھ خوب خوب لائک اور کمیٹ بٹورنا ہوا کرتا ہے۔ البتہ اہل علم و قلم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ و قلیل ما ہم۔

اسٹیٹس چیچر یوزر کا علمی حدود اور بے: جب تک اسٹیٹس چیچنگ کی لگام اہل علم کے ہاتھ ہوتی ہے معلومات کی صداقت، علم کی مرجعیت اور تجربات کی توقیر باقی رہتی ہے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم اہل علم کی ٹیم کے علاوہ بقیہ جو ’فوج ظفر موج‘ پائی جاتی ہے، ان کے فصیح و بلیغ اور جامعیت سے بھرپور ایک سطری دو سطری یا تین سطری اسٹیٹس پڑھ کر دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہونہ ہو یہ علم کا قدر داں علم دوست شخص ہے اور پڑھا لکھا بندہ ہے۔ اس بندے کا اسٹیٹس

کا انتخاب اس قدر معیاری درجے کا ہے تو خود بندہ فہم و ذکا کے کون سے ساتویں آسمان پر فائز ہوگا؟

لیکن جب اس ’جوہر قابل‘ سے دو چار نشستوں میں مل کر گفتگو کی جائے تو خوش فہمی کا بھرم جاتا رہتا ہے۔ عقیدتوں کا

قطب مینارز میں بوس ہو جاتا ہے۔ موصوف کی اصلیت بے نقاب ہو جاتی ہے اور ان کے طرہ پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکل جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی جب صاحب اسٹیٹس سے بھرپور واقفیت نہ ہو تو اعلیٰ اور معیاری اسٹیٹس شیئر کرنے والوں کے سامنے معمولی تیاری سے خطاب کرتے ہوئے نروس محسوس ہوتا ہے لیکن جب انہیں دوران خطاب اول تا آخر سر ہلاتے اور جھومتے دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ:

شیر قالین دیگر است اور شیر میدان دیگر است۔

دنیا ئے اسٹیٹس کے ان بے تاج بادشاہوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ شیئر کرتے ہیں اپنی طبیعت و مزاج کے ہاتھوں مجبور ہو کر کرتے ہیں۔ کچھ تو نیک نیتی سے افادہ عام اور دعوت و تبلیغ دین کے جذبے سے اسٹیٹس شیئر کرتے ہیں، کچھ ناموری کے لیے اور کچھ چھیڑ چھاڑ کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ تو صرف شیئر برائے شیئر کے عادی ہیں۔ یہ بھی لطیفہ ہے کہ اسٹیٹس کے خوگر اپنے شیئر کردہ اسٹیٹس کے متن کو بہت کم ہی یاد رکھتے ہیں۔ بلکہ ہر مہینہ پرانے اسٹیٹس پلٹ کر دوبارہ شیئر کر کے اپنی علمیت اور علم دوستی کا مدلل ثبوت بھی دیتے رہتے ہیں۔ طرفہ تماشہ یہ ہے کہ ان کے لیے ہر اسٹیٹس کی عمر چوبیس گھنٹے ہوتی ہے۔

اسٹیٹس کی تبدیلی کا نفسیاتی تجزیہ: جب سے مدارس و یونیورسٹی اور فلموں اور ڈراموں سے یہ فکر عام کی گئی کہ واٹس ایپ ہو یا عام زندگی لوگ اسٹیٹس ہی پہلے دیکھتے ہیں۔

تب سے اسٹیٹس بدلنے کی رفتار بڑھتی چلی گئی ہے۔ اور نتیجے میں ڈپریشن، احساس برتری و احساس کمتری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔

نفسیاتی زاویے سے دیکھا جائے تو اسٹیٹس کا شوق ایک فضول شوق ہے، آپ لگاتے ہیں کسی اور کے لئے محسوس کوئی اور کر جاتا ہے اور کاپی کوئی اور۔

اسٹیٹس تبدیلی کا عمل ایک نفسیاتی الجھن ہی نہیں بلکہ خود پر مسلط کردہ ایک غیر ضروری آفت کی پڑیا بن چکی ہے جو اسٹیٹس اور پوسٹنگ کے عادی اور خوگر کو پوسٹ اور اسٹیٹس کو نشر کرنے کے بعد ہر منٹ در منٹ پر اپنے موبائل کھولنے اور فالوورس، فرینڈز کے ری ایکشن وری پلائی کے دیکھنے پر اکساتی ہے۔

نفسیات کے ماہرین کے نزدیک یہ ایک عجیب سی خارش ہے جو کسی طبی ڈکشنری میں تو نہیں پائی جاتی لیکن اکیسویں صدی کے سوشل میڈیا یوزر ہر خاص و عام کے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے۔ پھر بندہ خواہ عبادت گاہ میں ہو یا مارکیٹ میں یا پھر گھر میں یا ورک سائٹ پر یا میٹنگز میں اس کے ہاتھ اور موبائل کا ملن جاری رہتا ہے انگلیوں کی تحریک سے کی پیڈ

کا عرش و فرش لرزتا رہتا ہے۔

اسٹیٹس تبدیلیوں سے متعلق معتدل نقطہ نظر: واضح رہے کہ شرعی دائرہ میں رہتے ہوئے مثبت اور با مقصد نفع بخش موضوعات پر مضامین یا بیانیے پوسٹنگ کرنا یا امیجس کی شکل میں بنے پوسٹر شیئر کرنا حرام یا کسی طور پر غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بھی قطعاً انکار نہیں کہ شارٹ اسٹیٹس بسا اوقات بڑے مضامین پر بھاری اور حاوی ہوتے ہیں۔ خاص کر جب انہیں منجی اور تجربہ کار و معتمد و معتبر علماء نے تیار کیا ہو یا جس میں مذکور اقتباسات سلف کی کتابوں سے کوٹ کیے گئے ہوں۔ جو قرآنی آیات و احادیث سے مزین ہوں یا حوالہ ہوں ایسے بصیرت افروز اسٹیٹس کی نافعیت پر کلام نہیں۔

یہاں موضوع بحث اسٹیٹس چیکنگ کو فیشن سمجھنے، اپنی لت بنانے اور شہرت طلبی و ناموری پانے کی ہوڑ میں بہت آگے نکل جانے اور اس چکر میں اپنی صحت، وقت اور مال و دولت تباہ کرنے اور دیگر تعمیری سرگرمیوں کو موقوف کر دینے اور ذکر الہی سے تغافل برتنے سے روکنا ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ اسٹیٹس چیکنگ ایک منجی اور داعی و مبلغ کے لیے جو وقت اور وسائل کا صحیح استعمال جانتا ہے اس کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے جبکہ جو فقط تفریح برائے تفریح اور سستی شہرت کے لیے اسٹیٹس بدلنے کا عادی ہے اس کے لیے یہ میدان دینی اعتبار سے فتنہ دین و ایمان ہے۔

اسٹیٹس چیکنگ کے عادی افراد سے کچھ سوالات: آخر میں ہم اسٹیٹس کی دیوانگی میں ڈوبے دیوانوں کو استفہامی سوالات کے ذریعے اصل مدد عاتک لانا چاہیں گے تاکہ وہ فرصت نکال کر ان باتوں پر اصلاحی جذبے سے غور فرمائیں۔

(۱) کیا کبھی آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کے پوسٹ، اسٹیٹس، پوسٹ شیئرنگ اور دیگر تمام سرگرمیاں اور مشغولیات آپ کو جنت میں لے جائیں گی یا جنت سے دور لے جائیں گی؟

(۲) کیا آپ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کے نام پر کم سے کم ویڈیوز اپلوڈ کریں؟ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کی پہچان آپ کے دوستوں میں اس طرح ہو کہ جب بھی کوئی آپ کا اسٹیٹس دیکھے تو اسے شرم و حیا سے آواز دھیمی کرنی پڑ جائے۔

(۳) کیا آپ کو نہیں لگتا کہ برتھ ڈے پارٹی، ڈھابہ کے کھانوں کی پکچرز، شادی کی سا لگرہ حج و عمرہ اور آپ کے سفر کی تصاویر کو اسٹیٹس کے نام پر شیئر کرنے کا کوئی خاص علمی فائدہ نہیں۔ جبکہ اس کے نہ شیئر کرنے سے آپ کی ذات کو بہر طور کوئی نقصان بھی نہیں۔

(۴) کیا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے گھر کی چہار دیواری سے لے کر سڑکوں اور اراض و سماء کی وسعتوں کی پل پل کی لائیو کنٹری فرمائیں اور اسٹیٹس کے نام پر دھڑلے سے پکچرز اپلوڈ کرتے پھریں؟

(۵) اسٹیٹس آپ کی سوچ و تربیت کی عکاسی کرتا ہے، ایسے اسٹیٹس نہ لگائیں جس سے لوگ آپ کو مجنوں یا دیوانہ کہیں۔ یاد رکھیں بروز قیامت ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا۔

(۶) کبھی کبھی اسٹیٹس کے نام پر سفلی جذبات کی تسکین کی جاتی ہے، اسٹیٹس سے کسی کی تحقیر یا تضحیک یا تخرج مقصود ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر جو لوگ منہ پر سچ بول نہیں پاتے وہ اب اسٹیٹس کا سہارا لینے پر مجبور ہیں۔ کیا آپ نے بھی یہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے؟

(۷) ایسی ویڈیو بھی اسٹیٹس پر نا لگائیں جس میں میوزک ہو چاہے اُس ویڈیو میں اچھی بات کیوں نہ لکھی ہو میوزک (موسیقی) حرام ہے اچھی بات لکھنے سے حلال نہیں ہو جائے گی۔ کیا آپ اسٹیٹس کے نام پر شیطانی منتر یعنی موسیقی کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں؟

(۸) اسٹیٹس کے شوقینوں کی دنیا کا یہ المیہ بھی قابل ذکر ہے کہ دو دوست یا آشنا یا رشتہ دار باہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کتنا ترس جاتے ہیں نا، نمبر بھی ہو لیکن چاہ کر بھی رابطہ نہیں کر سکتے!! کیونکہ زمانے سے تعلقات منقطع ہیں۔ لیکن موبائل میں نمبر سلامت ہے، اپنوں کے اسٹیٹس کو سین کرنا، دل بار بار چاہتا ہے بس صرف اک بار ہی سہی بات تو ہو جائے، لیکن اب مزید ہمت نہیں رہی نظر انداز ہونے کی!

مسلسل کسی کو آن لائن دیکھنا لیکن بالمشافہہ بات کرنے کی ہمت نہ جٹا پانا کسی روحانی اذیت سے کم نہیں!
کہیں آپ اس کشتی کے سوار تو نہیں؟

(۹) اس سے آگے کا معاملہ مزید خون کے آنسو رلا دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کے اسٹیٹس کے اندر شریعت کی بات یا قرآن و سنت کی بات یا کسی عالم کی تقریر دوسرے بندے کے طبع نازک پر گراں گزرے اور اس کے کاروبار کے خلاف یا اصول و اخلاق کے خلاف ہو تو بندہ اسے اپنی ذات پر حملہ سمجھ کر اسٹیٹس رکھنے والے پارٹنر کو میوٹ یا بلاک کر دیتا ہے۔ نیز خیر، نفع اور علم کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔

(۱۰) آپ کا اسٹیٹس آپ کا علمی و اخلاقی قد نہیں بلند کر سکتا۔ آپ آن لائن اسٹیٹس کے شہزادے تو بن سکتے ہیں لیکن کیا فائدہ ایسے اسٹیٹس کا جس سے آپ عوام کی نظر میں وقتی طور پر مقبول ہوں لیکن خالق کائنات مالک ارض و مساوات کی نظر میں آپ کا اسٹیٹس انتہائی درجہ پست و بے وقعت ہو جائے۔ کیا آپ اللہ کی نگاہ میں اپنا اسٹیٹس نہیں بنانا چاہیں گے؟ کیونکہ جس کا اسٹیٹس اللہ کے نزدیک مکرم و محترم و محبوب کا بن جائے پھر اسے کوئی رنج و غم نہیں ہوگا۔

الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔

سورة الملك:

فضائل اور دروس و عبر

عتیق الرحمن عید الرحمن سلفی

قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے، پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے، اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ قرآن کا حق ہے، البتہ رسول اکرم ﷺ نے کچھ سورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک سورت سورة الملك بھی ہے۔ سورة الملك کی تین فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔

پہلی فضیلت: پیارے نبی ﷺ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔

”كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ ، وَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ“

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ”نبی اکرم ﷺ جب تک ”الم تنزیل“ اور ”تبارک الذی بیدہ الملک“ پڑھ نہ

لیتے سوتے نہ تھے“ [الصحيحه: 585]

دوسری فضیلت: یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔

نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ“

”قرآن میں ایک سورت ہے جس میں تیس آیتیں ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے (اللہ تعالیٰ سے) سفارش

کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورة ”تبارک الذی بیدہ الملک“ ہے“ [صحيح ابن ماجه:

3068]

تیسری فضیلت: سورہ الملك قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے ان شاء

اللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”سورة تبارک هي المانعة من عذاب القبر“

”سورہ تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے“ [صحيح الجامع: 3643]

محترم قارئین! تینوں فضیلتیں بڑی مہتم بالشان ہیں، اس سورہ کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول ﷺ نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم ﷺ کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی، گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ

قارئین کرام! سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں جیسا کہ پیارے رسول ﷺ کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورہ کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے، اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

”بیشک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے“

[الملک: ۱۲]

اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

”ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، تو بے

شک جنت ہی (اس کا) ٹھکانا ہے“ [النازعات: ۴۰-۴۱]

سورۃ الملک زندگی کا مقصد، خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت

کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادتِ عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے

اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔

۱۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔

۲۔ سات بلند وبالا، تہہ بہ تہہ عالیشان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔

۳۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہیز گاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔

۴۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔

۵۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔

۶۔ انسانوں کو رب نے پیدا فرمایا، کان آنکھ، دل عطا فرمائے، روزی کا بندوست اسی اللہ نے کیا ہے یہ رب کی بادشاہت اور قدرت و رحمت کی دلیل ہے۔

۷۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا علم صرف ایک اللہ ہی کو ہے۔

۸۔ آخری آیت نمبر ۳۰ میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے، وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت میں حاصل نہ کر سکو۔

جس اللہ کی شان یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں اس کے محتاج ہو، اس اللہ سے بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا، شرک کرنا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا بلکہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا اور گمراہ قرار دینا کتنی جرأت اور دیدہ دلیری اور ہٹ دھرمی کی بات ہے، کیا سمجھ دار اور انصاف پسند ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ دراصل تکبر و غرور اور دنیا کی محبت، نفس پرستی، من پسند زندگی کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے شیاطین اور اس کی راہ پر چلنے والے کفار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے جہنم کی شدید وعید سنائی ہے، اور واقعی ایسا انسان سچ مچ اندھا ہے، بصیرت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منہ کے بل چلنے والا قرار دیا ہے جسے اپنی راہ دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے یہ بات آیت نمبر ۲۲ میں موجود ہے۔

اہل ایمان کے لیے اس سورہ مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہیں، جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا، چند اہم پیغامات درج ذیل ہیں:

۱۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام و ہمیشگی رب کی طرف سے ہے، نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام

ہے، لہذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾

۲۔ آسمان وزمین کا خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھ داری اور سعادت مندی ہے۔

۳۔ زندگی کا مقصد ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا ہے۔ ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

۴۔ تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔

۵۔ دنیاوی امور اور چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، دوام اور ہمیشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ ﴿وَالْيَهُ النُّشُورُ﴾

۶۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان وزمین، سورج چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔

۷۔ صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہے اور اس کے بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔

۸۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں، ہر نعمت کا تقاضا ہے ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔

۹۔ ایمان اور توکل علی اللہ ہدایت کی پہچان ہے اور اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے۔ اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی ہوئی گمراہی ہے۔

۱۰۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سینے کے پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔

۱۱۔ یہ سورہ اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی، آخرت اور جنت و جہنم پر ایمان، رب کی شکرگزاری، غور و فکر، استقامت علی الدین، توکل علی اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

IIC MONTHLY RATION PACKAGE

بیوہ، یتیم، غرباء، مساکین اور ضرورت مندوں کا سہارا بنیں!

Bewah, Yateem, Gurba, Masakeen Aur
Zarooratmando'n Ka Sahara Bane'in!

Per Package ₹ **1600/-**

Rice 10 kg.	Wheat Flour(Chakki) 10 kg.	Tuwar Dal 1 kg.	Vatana Dal 1 kg.
Masoor Dal 1 Kg.	Sugar 2 kg.	Tea 500 gm.	Refined Oil 3 liter
Mirchi Powder 100 gm.	Dhaniya Powder 100 gm.	Haldi Powder 100 gm.	Salt 1 kg.

Distribute By : IIC-Mumbai

Alhamdulillah

**Every Month 12 Se 15 Family Ko
Ration Kit Di Jati Hai.**

Aiye Khidmate Khalq Ke Is Mission Mei'n

Hamara Ta'aawun Karei'n- Jazakumullahu Khaira

Contact Karen Call or Whatsapp : 8291 063 785

ICICI BANK : Account Name : ILM FOUNDATION (Savings),
Account No. : 102801002071 | IFSC : ICIC0001028,
Branch : Andheri link Road Mumbai

UPI QR Code

ضروری اعلان برائے کانفرنس

”یک روزہ کانفرنس بعنوان: اسلام کا نظام وراثت“

ضروری اطلاع یہ ہے کہ ان شاء اللہ اسلامک انفارمیشن سینٹر، ممبئی (IIC-Mumbai) نے

”یک روزہ کانفرنس بعنوان: اسلام کا نظام وراثت“

بتاریخ: ۲۶ جنوری بروز جمعرات ۲۰۲۳ء

بمقام: جامع مسجد اہل حدیث ”مومن پورہ، بانیکلہ۔ ممبئی

منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان شاء اللہ اس کانفرنس میں ملک کے معروف علمائے کرام شرکت فرمائیں گے۔

کانفرنس کی تفصیلات عنقریب ان شاء اللہ منظر عام پر آئے گی۔

لہذا آپ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔

جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء

منجانب: ذمہ داران اسلامک انفارمیشن سینٹر (IIC) ممبئی

If Undelivered Please Return To

AhluSunnah

Managed by: ILM Foundation

Islamic Information Centre

Gala No.6, Swastik Chamber, Below Kurla Nursing Home,
Opp. Noorjahan-1, Pipe Road, Kurla (W), Mumbai-400070
Phone : 8080807836, 8080801882

To,

Book Post