

دستورِ حیات

کتاب اللہ اور سنت و سیرتِ نبویؐ کی روشنی میں ایک مسلمان کی زندگی کا مکمل دستور العمل، ہدایت نامہ اور نظامِ زندگی، عبادت، عبادات، اخلاق اور عادات و شمائل کے بارے میں تعلیمات اور اسوہِ نبویؐ کی وضاحت، اور اصلاح و تربیتِ نفس کے لئے قرآنی و نبوی ہدایات و تعلیمات۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

www.KitaboSunnat.com

مجلس نشریات اسلام کے ۳۰ نام آباد منیشن، ناظم آباد کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

دستورِ حیا

کتاب اللہ اور سنت و سیرتِ نبوی کی روشنی میں ایک مسلمان کی زندگی کا مکمل دستور العمل، ہدایت نامہ اور نظامِ زندگی، عقائد، عبادات، اخلاق اور عادات و شمائل کے بارے میں تعلیمات و اسوۂ نبوی کی وضاحت اور اصلاح و تربیتِ نفس کے لئے قرآنی و نبوی ہدایات و تعلیمات

ترجمہ کتاب

العقیدۃ والعبادۃ السلوک

تالیف

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ از عربی

مولوی سید سلمان حسین ندوی

استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء

www.KitaboSunnat.com

مجلس شریاتِ اسلام

۱۔ کے۔ ۳۔ ناظم آباد میٹن۔ ناظم آباد کراچی ۷۴۰۰۰

جملہ حقوق طباعت و اشاعت پاس
محکم فصل ربی ندوی محفوظ ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

- آئم دارالعلوم ندوۃ العلماء رکھنؤ
- رکن مجلس شوری دارالعلوم دیوبند
- صدر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام رکھنؤ
- رکن مجلس نظامی و مجلس دارالعلوم دارالافتاء دارالعلوم دیوبند
- رکن عربی اکادمی دمشق
- رکن مجلس شوری جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ
- رکن مجلس تاسیس رابطہ عالم اسلامی کراچہ
- رکن مجلس انتظامی اسلامک سنٹر جنیوا
- سابق ڈیپٹی پروفیسر دمشق یونیورسٹی و مدینہ یونیورسٹی
- صدر اسلامی سینٹر آکسفورڈ

نام کتاب	_____	دستور حیات
تصنیف	_____	مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
طباعت	_____	احمد برادرز پرینٹرز، ناظم آباد
صفحات	_____	۲۲۰ صفحات
ٹیلیفون : ۶۲۱۸۱۴		

ناشر

فضلہ ربی ندوی

مجلس نشریات اسلام ۱۔ ۲۰ ناظم آباد منشن۔ ناظم آباد کراچی ۷۶۰۰

فہرست عنوانات

www.KitaboSunnat.com

۱۰۸	صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار	مقدمہ مصنف، جامع و مختصر تمثیلی و اصلاحی
۱۱۱	روزہ اور اسوۂ نبویؐ	۱۹-۵ کتابوں پر ایک نظر اور ایک نئی کتاب کی ضرورت
	سج و عمرہ کے بارے میں طریقت و	۵۸-۲۰ دین اسلام کا مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات
۱۱۳	اسوۂ نبویؐ	۸۸-۵۹ اہل سنت والجماعت کے عقائد
	خاص موقعوں اور خاص وقتوں کے	۵۹ صحیح عقائد کا حقیقی سرچشمہ اور قابل اعتماد ماخذ
۱۲۸-۱۲۵	اذکار اور سنون دعائیں	۶۹ بنیادی اسلامی عقائد
	وہ عام اذکار و اوراد جن کی ترقیب و	۷۵ توحید، دین خالص اور شرک کی حقیقت
۱۵۰-۱۴۹	تخصیص آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جامع دعائیں	۷۹ شرک، منظر و اعمال اور جاہلی رسم و رواج
	عام اذکار و اوراد	نبوت کا بنیادی مقصد اور نبوت کی اہم فرض
۱۳۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جامع دعائیں	۸۰ عالمی شرک کی جاہلیت کا استیصال
۱۳۵	جامع دعائیں	شرک جلی کی اہمیت کم کرنا اور اس سے
	راہ خدا میں جہاد	۸۲ صرف نظر کرنا جائز نہیں۔
۱۴۰-۱۵۱	دین اور سیرت نبویؐ میں جہاد کا مقام	۸۳ برہت، اس کی مضرتیں اور کامل و مکمل
۱۵۲	جہاد کے اقسام اور ان کی مشروعیت کی ترتیب	اور لازوال شریعت کے ساتھ اس کا تضاد
۱۵۳	جہاد کی فضیلت اور اس کے آداب و منافع	دارین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عالمین
	تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس	شریعت کا بدعتوں اور تنہ سے رسم و رواج
۱۸۹-۱۱۱	بقت محمدی، صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد	۸۷ کے خلاف جہاد
۱۹۱	انسان سازی کی ایک دائمی کارگاہ	۸۹ عبادات
۱۶۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع	۸۹ اسلام میں عبادات کا مقام
	دینی و دنیاوی	نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۶۷		کا طریقہ
		۹۵ صدقات اور زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ

۱۹۳	اسوۃ نبوی کا اتباع	۱۶۲	آپ کے اخلاق عالیہ پر ایک نظر
۱۹۳			
۱۹۴			
۱۹۴	ایشیاء و قربانی	۱۸۴-۱۸۵	تربیت گاہ
	کبر و غرور، فساد اور بگاڑ پھیلانے		روحانی امراض اور نفس کے شرور کے
۱۹۴	کی حرمت	۱۸۶	زہر کا تزیاق
۱۹۵	حسن اخلاق اور نفس پر قابو رکھنا	۱۸۸	اخلاص
۱۹۵	نیکی کاروں کی صحبت	۱۸۸	سچی توبہ
۱۹۵	مسلمان کے مسلمان پر حقوق	۱۸۸	مہر و تحمل اور عضو و درگزر
	احادیث نبوی، تمام اعمال میں سلامتی		
	نیت اور خدا تامل سے ثواب کی امید	۱۸۹	تقویٰ اور قول و عمل میں استقامت
۱۹۶	کی اہمیت -	۱۸۹	یقین و توکل
۱۹۸	ایمان کے شرائط اور حقیقی مسلمان کی صفات	۱۹۰	استقامت
	مسلمان معاشرہ جو نبوی تعلیمات اور		کتاب و سنت کو مضبوطی سے
۲۰۱	ارشادات پر قائم ہے -	۱۹۰	تھامے رہنا
	ہلک اعمال و اخلاق اور جنت میں	۱۹۰	اللہ اور اس کے رسول کی محبت
۲۰۳	دراصل کے موانع	۱۹۱	تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں تعادل
	نقصان و مکارم اخلاق اور تقویٰ و	۱۹۱	اسلامی اخوت و بھائی چارگی
۲۰۵	مصلحتی کے تقاضے	۱۹۲	دانت کی ادائیگی
	اسلامی تمدن کی ضرورت و اہمیت اور		لوگوں میں مصالحت اور مفید و خیر
۲۱۱-۲۰۸	مغربی تمدن سے اس کا تضاد	۱۹۴	کے کام
۲۲۰-۲۱۲	کچھ تجربے، کچھ مشورے	۱۹۲	نرم خوئی، مدارات و تواضع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

www.KitaboSunnat.com

مقدمہ مصنف

جامع و مختصر تربیتی و اصلاحی کتابوں پر ایک نظر

اور

ایک نئی کتاب کی ضرورت

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

شریعت کی تعلیمات اور دین کے احکام و مسائل کے موضوع پر اسلام کی ابتدائی صدیوں ہی سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی کے ساتھ قدرتی طور پر حکومت و تمدن کی ترقی کے نتیجے میں مسلمانوں کی زندگی میں وسعت و تنوع پیدا ہوتا رہا ہے اور اسلامی معاشرے نئے نئے حالات سے دوچار ہوتا رہا، اس کی نت نئی ضرورتیں، امراض اور کمزوریاں مطالبے اور تقاضے، اہل فکر و قلم کے سامنے آتے رہے ساتھ ہی ساتھ دینی اسلامی کتب خانہ بڑھتا اور وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ موجودہ دور کا مسلمان نہ صرف یہ کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لئے یہ بھی مشکل ہے کہ اپنی پسند کا انتخاب ہی کرے یا اجمالی طور پر اس سے نفع اٹھا سکے۔

اسی لئے طبی طور پر ان حضرات کو جن کو امت مسلمہ کے مسائل سے گہرا تعلق تھا اور جو مسلم معاشرہ کے صحیح و غلط رجحانات پر عین اور حقیقت پسندانہ نظر رکھتے تھے اور اپنے دور کے مسلمانوں کی اس ذہنی پریشانی اور طلب و جستجو سے واقف تھے ایک ایسی مشا

اور ہمہ گیر قسم کی کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی، جو عبادات و معاملات اور اخلاق و معاملات
 کے لیے ضروری ہے۔ اس کتاب کے نام سے اس کتاب کے نام سے اس کتاب کے نام سے اس کتاب کے نام سے
 اور ملک اس سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا، اہم مذہبی میں بھی جو سرتاپا غیر و بیکت، اور
 عالی ہستی کا زمانہ تھا، اس کی مثالیں ملتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عربی نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔

إن شراخ الإسلام قد كثر حتى
 فأبغى منها بشئ أتعبت به
 يا رسول الإسلام كنه تفصيل احكام
 بہت ہو گئے ہیں جو مجھ جیسے (عامی آدمی)
 کے قابو میں نہیں آتے، کوئی ایسی مختصر
 بات بتا دیجئے جس کو میں منبوعی سے
 تمام لوں۔

رسول اکرم و مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی کی بات تو جہ سے سنی،
 بجائے اس کے کہ اس کو طاعت کرتے، اور اس کے اس مطالبہ کو پست ہستی اور علم دین کی
 مکمل معلومات حاصل کرنے سے پہلو تہی پر محمول فرماتے، آپ نے پوری شفقت و توجہ سے
 اس کے اس سوال کا جواب دیا، اور فرمایا۔

لا يزال سائلك وطبا من ذكرك الله
 فذكرك الله
 روزی رہے۔

حضرت ابو عمرو (یا ابو عمرو) سخیان ابن جبر اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ

لنا من اعظم روضن ابن ماجہ کتاب الادب باب فضل الذکر

میں نے عرض کیا:-

یا رسول اللہ، قل فی الاسلام
 اے اشرکے رسول! اسلام کے بارے
 میں مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی
 سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ ہے۔

آپ نے فرمایا:-

قل امنت باللہ ثم استعمر
 ایک مرتبہ (سوچ سمجھ کر اور ہم ذمیلہ

کے ساتھ) کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا

پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔

یہ اور اس قسم کی روایات ان حضرات کے لئے تو یہی حکم اور دلولہ انگیز بن گئیں
 جنہوں نے مسلمانوں کے نفع عام کے لئے ایک جامع کتاب تالیف کرنے کا بیڑہ اٹھایا،
 جو بقدر امکان ضروری دینی مسلمات، روزمرہ کے فرائض و اعمال، اسلامی اخلاق اور
 انفرادی و اجتماعی زندگی کی ہدایات پر مشتمل، اور ایک اوسط درجہ کے مسلمان کے لئے
 کافی اور شافی ہو، اور جس کو زندگی کا دستور العمل بنایا جاسکے۔

اس ضرورت کا جس کو (ہم اے علم و مطالعہ کی حد تک) سب سے پہلے اور واضح طور پر
 احساس ہوا، اور اس نے اس ضرورت کی تکمیل کے لئے مؤثر عملی قدم اٹھایا، وہ حجت الاسلام
 ابو حامد محمد بن محمد الغزالی (امام غزالیؒ - متوفی ۴۵۰ھ) کی عظیم شخصیت ہے، جنہوں نے
 اپنی مشہور اور لازوال کتاب "احیاء علوم الدین" (جو عام طور پر احیاء العلوم کے نام
 سے معروف ہے) تصنیف کر کے ایک ہم اور مفید سلسلہ کا آغاز کیا، انہوں نے یہ کوشش کی کہ

لے صحیح علم

یہ کتاب طالبین و مترشدین کے لئے ایک دینی اتالیق اور مربی کا کام ہے، اور پڑھی
 حد تک اسلامی کتب خانہ کی نمائندگی اور قائم مقامی کرے، انھوں نے اس میں عقائد
 مسائل، تزکیہ نفس، باطنی تربیت، اصلاح اخلاق، اور مرتبہ احسان اور اس کے
 حصول کے طریقوں سے بحث کی ہے، فضائل کی احادیث و حدیثوں اور وعیدوں کی
 آیات و روایات، نمونہ حکیمانہ مواعظ، اور قلب میں سوز و گداز پیدا کرنے والی حکایات
 کو کتاب میں جگہ دی، اس کا نتیجہ ہے کہ یہ کتاب ایمان، عمل صالح، اور تصفیہ باطن
 کے لئے ہمیشہ کا کام کرتی ہے، روحانی امراض کی نشان دہی کرتی، اور اس کا مناسب
 علاج تجویز کرتی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ کتاب میں باریک بینی ناقدین کو ان کے فلسفیانہ
 مطالعہ کے (اگرچہ وہ خود اس کے بڑے ناقد رہے ہیں) اثرات نظر آجاتے ہیں، اور کبھی کبھی
 ایسی احادیث سے استدلال بھی ہے، جو محدثین ناقدین کے یہاں ضعیف شمار ہوتی ہیں،
 بعض اور قابل تنقید باتیں بھی تلاش کرنے والوں کو مل سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود
 سب اہل نظر اور اہل انصاف کتاب کی تاثیر و اقاویت کے قائل و معترف ہیں، حتیٰ کہ
 علامہ ابن الجوزیؒ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ جیسے ناقدین نے بھی کتاب کی اہمیت
 و قدر و قیمت کا کھلے طریقہ پر اعتراف کیا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، کہ اس کتاب کا
 جو قبول عام حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ دینی و علمی حلقوں میں جو اہتمام برتا گیا،
 اور جس جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا گیا، اور جو شہرت و مرجعیت و اعتماد
 اس کو حاصل ہوا، وہ صحاح ستہ اور چند دینی کتابوں کو مستثنیٰ کر کے کسی کتاب کے
 بارے میں نہیں سنا گیا، دنیا بھر کے اسلام کے اطراف و اکناف میں نسل در نسل اور عہد بہ عہد

لے لاکھ پڑھا، ابن الجوزی کی منظوم ۱۶۹۰ء مطبع دارۃ المعارف حیدرآباد لکھنے دیکھیے

تاسو فی ابن تیمیہ ج ۲ ص ۱۹۴

لوگوں نے اس کتاب کو شعلہ راہ اور زندگی کا دستور اصل بنایا۔

امام خزانہ کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ علامہ ابن ابوزری (م ۹۵۰ھ) جیسے امام فن اور نقاد اور طبیبین طبیبین جیسی ناقدانہ اور محققانہ کتاب کے مصنف کو بھی اس کی تخلص و ترتیب جدید کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کا نام انھوں نے منہاج العلماء رکھا، بڑے بڑے علموانے اجیاء العلوم کی شرحیں لکھیں اور مختلف طریقوں سے اس کا خدمت کی، حافظ زین الدین عراقی مصنف الالفیۃ (القیہ حدیث) نے اجیاء العلوم کی احادیث کی تخریج کی، اور ان پر میڈٹا نہ کلام کیا، اور فقہ مندوتان علامہ سید تقی بلگرامی (م ۱۲۱۰ھ) نے میں جلدوں میں اس کی شرح کی جس کا نام امتحان اسادۃ المتقین شرح اجیاء علوم الدین رکھا، یہ کتاب حدیث و فقہ و کلام و تقویٰ میں (اجیاء کی شرح کے دائرہ میں رہتے ہوئے) ایک دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) کی حیثیت رکھتی ہے۔

اجیاء العلوم کی اساس پر سلوک و تربیت کے میدان میں بھی ایک جداگانہ مکتب فکر اور سلسلہ اصلاح و تربیت بھی وجود میں آیا، جس کو طریقہ خزانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جو حضرموت اور یمن دوسرے عرب ممالک میں رائج رہا ہے۔

امام خزانہ نے اجیاء العلوم کے طرز پر ایک کتاب فارسی زبان میں بھی تصنیف فرمائی، جس میں سہولت و اختصار اور عجیبوں کے میاں تعلیم اور ضروریات و حالات کا خیال رکھا، گویا کہ وہ اجیاء العلوم کی فارسی میں تخلص ہے، اس کا نام "کیمیائے سعادت" رکھا، لہذا اس کی بھی تخلص ابن قدامہ مقدسی نے مختصر منہاج القاصدین کے نام سے کی ہے۔

اس کتاب کو بھی فارسی داں اور فارسی خواں، دینی طبقوں میں جو اختصار و سہولت کے طالب تھے، قبول عام اور رواج تام حاصل ہوا۔

۱۰۔ امیراء علوم الدین کے بعد اس تصنیف نے ریحان کی آئینہ دار زمانہ کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنے کی کامیاب اور مبارک کوشش اور طالبین اصلاح و تربیت اور خاص طور پر ان ساکبین و مستشرقین کی رہنمائی کا قیمتی مسلمان (جنہوں نے کسی مرئی و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے) اور جو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سیدنا جہاد قادری جیلانی قدس سرہ (م ۱۱۱۱ھ) کی کتاب "غنیۃ الطالبین" ہے، کتاب کا اصل نام "الغنیۃ لطالبی طریق الحق عزوجل" ہے اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس کو امت کے ایک قبول ترین ذہنی پیشوا، اور روحانیت کے امام سیدنا جہاد قادری جیلانی نے اپنے وابستگان، اہل سنت و اہل ہدایت کے آنے والے طالبین صاحبین کی خاطر تصنیف کیا تھا، اس میں فرائض و سنن ان کے آداب، خدا تعالیٰ کی معرفت کے آفاقی و انفسی دلائل و آیات قرآن پاک و احادیث نبویہ کا عطر اسلعت صاحبین کے اخلاق فاضلہ و کیفیات عالیہ کے دل آویزاں سبق آموز واقعات جمع کر دیئے گئے ہیں، تاکہ راہ خدا اس کی روشنی میں طے کی جاسکے، احکام خداوندی کی تعمیل کی جائے اور نہیات سے پرہیز کیا جائے، کتاب میں ایک مسلمان کے لئے طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج و غیرہ کے ضوابط و احکام اور کتاب و سنت اور سیرت نبوی سے ثابت شدہ اسلامی آداب بھی آگئے ہیں،

۱۱۔ امام خزانہ کا اسی موضوع پر ایک مختصر رسالہ عربی میں "بداية الهداية" کے نام سے ہے، جس کو حاشی کے ساتھ حلب کے ایک عالم شیخ محمد الحارثی نے ایڈٹ کیا ہے، اور حلب کے مکتبہ الدعوة نے اس کو شائع کیا ہے، یہ رسالہ بھی مفید اور دین آموز ہے۔

یہ کتاب ہر اس شخص کے لئے رہنما اور مرشد کا کام دے سکتی ہے جس کو فقیہ کامل اور اصلاح باطن کے لئے طیب حاذق میرتر ہو ساتھ ہی ساتھ اس میں کتاب کے عالی مرتبت مصنف نے اپنے ذاتی تجربات اور اورواد بھی بیان کئے ہیں ان تمام مباحث میں وہ جاہل سنت پر ثابت قدم، بلند پایہ فقیہ اور مذہب عقلی کے ایک جید عالم کی حیثیت سے جلوہ گر نظر آتے ہیں انھوں نے کتاب میں ایک باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی شامل کیا اور اہل سنت کے عقائد کی شرح امام احمد بن حنبل کے قبح منکلمین کے مذہب پر کی ہے خاص طور پر صفات باری تعالیٰ کے مسئلہ اور فرق ضالہ کی تردید میں انھیں کی ترجمانی ہے۔ حضرت شیخ نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ اس کتاب میں مجالس وعظ وارشاد کو بھی شامل کیا جائے اور دونوں اور ہینوں کے فضائل بھی ذکر کر دیئے جائیں تاکہ یہ کتاب ان مجالس ذکر و وعظ کی بھی کسی حد تک قائم مقام ہو جائے جن کی بغداد میں دھوم مچی ہوئی تھی اور جن سے مردہ دلوں کی سیمائی کا کام یا جابا تھا، ان فضول و ابواب میں انھوں نے (خالص محدثین کے طرز سے ذرا ہٹ کر) افادۂ عام کے لئے قدم سے توشیح سے کام لیا ہے کتاب کا اختتام مریدین کے آداب و اخلاق کے بیان پر ہوا ہے۔

یہ کتاب حضرت بھوٹوں کے حلقہ گوش مریدین و متبیین اور ان تمام لوگوں کے لئے دستور العمل رہی ہے جو کتاب و سنت اور عقیدہ سلف کی روشنی میں اپنی زندگی کو ضبط اور منظم کرنا چاہتے ہیں اور اصلاح اخلاق اور صفائی باطن کا شوق رکھتے ہیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد ایشیا اور افریقہ دونوں بڑے ممالکوں میں لاکھوں تک پہنچتی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

اسی ارادہ اور قصد سے محدث جمیل اور عربی لغت کے ماہر و محقق علامہ عبداللہ

فیروز آبادی (م ۱۷۸۳) مصنف القاموس نے اپنی کتاب "سفر السعادة" تصنیف فرمائی، جس میں انھوں نے اختصار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی، عبادات و معاملات اور زندگی کے مختلف حالات میں آپ کی سنتیں، تعلیمات اور ارشادات ذکر کئے ہیں، اخلاق و خصائل نبوی کا تذکرہ کیا، اس طرح یہ کتاب انفرادی و اجتماعی زندگی میں سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کے گرد گردش کرتی ہے، جس کو ایک مسلمان (جو سنن و آداب اور زندگی میں طریقہ نبوی کے معلوم کرنے کا خواہشمند ہے) اپنی زندگی کا دستور اصل بنا سکتا ہے، مصنف نے طب نبوی کو بھی کتاب میں شامل کیا ہے، کتاب متوسط سائز کے ۵۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

لیکن اس سلسلہ کی سب سے بڑی کوشش اور اس موضوع اور مقصد پر سب سے زیادہ مقبول و مشہور کتاب "زاد المعاد فی حدی غیر العباد" ہے، جس کے مصنف علامہ حافظ ابن تیم الجوزی (م ۷۲۸ھ) ہیں، یہ کتاب سیرت و سنت، فقہ و کلام اور تزکیہ و احسان کے مختلف و متنوع مباحث پر مشتمل ہے، غالباً "احیاء العباد" کے بعد کوئی کتاب اصلاح و تربیت کی غرض سے اتنی جامع نہ لکھی گئی ہوگی، جہاں تک تحقیق و استناد اور کتاب و سنت سے مطابقت کا تعلق ہے، وہ اول الذکر سے بھی فائق ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے دینی کتب خانے کے دریا کو اس کتاب کے کوزہ میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کتاب ایک مرتب و مرشد اور نقیہ و محدث کی نیابت کا حق ادا کرتی ہے، حدیث کا ذوق رکھنے اور سنن و آداب نبوی کا اہتمام کرنے والے طالبین اور علماء نے اس کتاب کو ہمیشہ عزیز بنا

لے، کتاب کا اصل نام "صراط مستقیم" معروف ہے، سفر السعادة ہے، اصلاً وہ فارسی زبان میں ہے، نویں صدی ہجری کی ابتدا میں ابو الجود محمد بن محمود مغزومی نے اس کو عربی میں منتقل کیا۔

بنایا یہ کتاب علوم اسلامیہ، حدیث، فقہ، کلام اور نحو و صرف کا عطر مجموعہ ہے اور ان اسلامی کتابوں میں اس کا شمار ہے جو ایک ایسے کثیر الفنون متبحر عالم کی نمائندگی کرتی ہیں جس کو علوم میں محققانہ دستگاہ حاصل ہو۔

انہیں کتابوں میں جو اسی مقصد (دینی رہنمائی اور اخلاقی تربیت) کے لئے لکھی گئی ہیں علامہ محمد بن ابی بکر سمرقندی (جو رکن الاسلام اور و احفاظ القوم کے لقب سے ملقب ہیں) کی کتاب "شرحۃ الاسلام" ہی خاصا اسلام ہے اپنی کتاب کے تعارف میں وہ خود فرماتے ہیں۔

"یہ وہ کتاب ہے جس کی فوہلان اسلام کو سب سے پہلے یقین کرنی چاہئے اور اہل یقین کو پیش نظر رکھنی چاہئے، بلکہ سالک راہ حق کو (اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہوائے نفسانی اس کو ہلاکت کے غار میں نہ پھینکے) اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔"

مصنف کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خاندان کی آئندہ نسلیں اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنے لئے رہنما بنائیں، مصنف نے سنت سے ثابت شدہ صحیح دینی عقائد بیان کئے ہیں اور اس سلسلہ میں متحققین سنت اور سنت کے پر جوش داعیوں کا طرز اختیار کیا ہے، پھر علماء کے اخلاق سے بحث کی ہے اپنے تجربات اور نتائج غور و فکر بھی پیش کئے ہیں، مصنف کی حسن نیت اور صلاح کے باوجود کتاب میں

یہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "تاریخ دعوت و عزیمت" حصہ دوم، تذکرہ علامہ ابن قیم اور ان کی کتاب "ادب و کثافت" ملے ہمارے پاس جو کتب سیر و تراجم ہیں ان میں مصنف کے حالات کا پتہ نہیں مل سکا، اس لئے ان کے زمانہ اور سنہ وفات کی تحدید نہیں کی جا سکتی، مگر کشف الظنون نے ایبتہ ان کی کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بڑی عمدہ اور بہت مفید کتاب ہے، اس کتاب کا انکشاف ہمارے فاضل دوست مخیر نے (استاذ نہرو یونیورسٹی اوپلی) نے کیا، وہی اس کو ایڈٹ کر کے شائع کر رہے ہیں۔

ایسا مواد بھی پایا جاتا ہے جو علم حدیث اور فن نقد کی روشنی میں محل نظر ہے۔

مقبول عام اور آسان کتابوں میں جن سے اپنے دور میں بے شمار انسانوں نے فائدہ اٹھایا، بہت ہی وقت قاصر تھا اور اثر پانی پتی (م ۱۳۲۵ء) کی کتاب تاملات جہنہ ہے جس میں پہلے ان عقائد کا تذکرہ (جو اہل سنت و الجماعت کا شعار ہیں) بہ ملاحظہ سے کیا گیا ہے، پھر نماز کی فضیلت، طہارت کے مسائل، نماز کے تفصیلی احکام، زکوٰۃ اور ونے کے احکام، حج کا اجالی تذکرہ ہے، مسائل و احکام وہ انتخاب کئے گئے ہیں جن کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اور جن میں ابتلائے عام ہے، کچھ نادر مسائل بھی ذکر کئے گئے ہیں، ایک خاص فصل تقویٰ کے موضوع پر ہے، اس میں زمانہ کی روح کا لحاظ کیا گیا ہے اور عام انفرادی و اجتماعی امر منہج و شراکے طریقے، شرعی اور غیر شرعی معاملات کی نشان دہی کی ہے، جو مصنف علامہ کے زمانہ میں رائج تھے، ایک فصل معاشرت کے آداب، حقوق اہل اور اپنے زمانہ کی پھیلی ہوئی ان نہیات و ماصی پر ہے، جن کو لوگ حقیر و سمون سمجھتے ہیں، اس میں ردائل اخلاق، نفس کے فتنوں اور جاہلی رسم و رواج کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اخلاق عالیہ سے متصف ہونے کی تاکید کی گئی ہے، پھر ایک فصل تزکیہ و احسان، اخلاص، اور دین کے مغز و حقیقت کے حصول کے موضوع پر ہے (جس کو تصوف کا خلاصہ کہنا چاہئے) اور یہ سب بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ اور عقلمندانہ اشارہ کافی مستہ کے اصول کے مطابق ہے۔

کتاب کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں صرف وہ ضروری باتیں آئی ہیں جن سے ذات

لہ آپ کے حالات و کمالات و مقام و مرتبہ معلوم کرنے کے لئے ملاحظہ ہوں، ان کا تذکرہ تہذیب الخواص

جلد ہفتم۔

اوسط درجہ کے اور مشغول مسلمان کے لئے لادری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو بلوغ اور عدم بلوغ کے عورسی دور سے گزر رہے ہیں، اسی لئے یہ کتاب تقریباً ایک صدی سے زائد ہندوستان کے تشریف گہراؤں اور دین دار خاندانوں میں نصابی کتاب کی طرح پڑھی پڑھائی جاتی رہی، کتاب فارسی زبان میں ہے، جو برصغیر ہند کی اس عہد میں علمی و تبلیسی زبان تھی، کتاب متوسط سائز کے، ۱۵ صفحات پر مشتمل ہے۔

اس موضوع پر اور اس مقصد کے پیش نظر بہترین کتابوں میں سے جس کا اپنے عہد کے اخلاق و اعمال پر گہرا اثر پڑا، اور جس کی افادیت بہت وسیع اور دور رس ثابت ہوئی، صراط مستقیم ہے، جو تیرہویں صدی ہجری کی جہاد و اصلاح کی سب سے بڑی تحریک کے قائد و امام، مجاہد کبیر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ (ش ۱۲۳۱ھ) کے ملفوظات و افادات کا مجموعہ ہے، جس کو ان کے رفیق و وزیر مولانا محمد اسماعیل شہید (ش ۱۲۳۶ھ) اور سید صاحب کے خلیفہ اکبر مولانا عبدالحی بڑھانوی (م ۱۲۴۳ھ) نے فارسی میں مرتب کیا، اس کتاب میں "صراط مستقیم" پر گامزن ہونے کی شریعت اسلامی پر مضبوطی کے ساتھ جے رہنے اور سنت نبویہ پر کار بند ہونے کے سلسلہ کی بڑی روشن تعلیمات، در واضح ہدایات ہیں، اس میں طریق ولایت پر طریق نبوت اور تقرب بالنواقل پر تقرب بالفرائض کی فضیلت اور برتری کو ثابت کیا گیا ہے، عقائد کی تصحیح، توحید خاص کی تعلیم، شرک و بدعت کی (ان کے تمام انواع و اقسام کے ساتھ) تردید کتاب کا خاص امتیاز ہے، خاص طور پر ان بدعتوں کی نشان دہی کی گئی ہے، جو سید صاحب کے دور میں صوفیوں، عابدوں، اور زاہدوں کے حلقے میں رواج پذیر تھیں، اور جو معقولات سے اشتغال رکھنے والوں، احماد کے علم برداروں

اور باطنیت سے متاثر صوفیوں، اہل تشیع اور غالی بدعتیوں کے اثر سے مسلم معاشرہ میں پیدا ہوئیں، اور سبزہ خود زور کی طرح پوری زندگی پھچھا گئیں، اسی طرح غمی، خوشی کے موقع پر پائی جانے والی، وہ جاہلی عادات و رسوم جو غیر مسلموں کے اختلاط کے اثر سے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گئی تھیں، اور اسلامی معاشرہ کا کلیہ بگاڑ رہی تھیں، اور کتاب و سنت سے بُعد و ناواقفیت کے باعث، اور خاص طور پر حدیث کے بُعد و اشتغال کی کمی کی وجہ سے زندگی میں جو احکام کی طرح پھیل رہی تھیں، اس کتاب میں ان سے مقابلہ اور ان سے تحفظ کی دعوت دی گئی ہے، اور مسلم معاشرہ کو ان سے پاک کرنے کا علاج تجویز کیا گیا ہے، اس کے بعد تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس اور روحانی معالجات پر روشنی ڈالی گئی ہے، وصول الی اللہ اور قرب عند اللہ کے مقصد اور انسانی و ایمانی کمالات کے حصول کی راہ میں جو گھاٹیاں پڑتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان پر قابو پانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔

اس کتاب کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں اذکار و عبادات، اصلاح عقائد و سلوک کے بیان کے ساتھ دعوت و تبلیغ، راہ خدا میں جہاد، عزیمت، پر عمل، امت کی فکر، خدا تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے، اور اس کے دین کے پرچم کو لہرانے اور اس کے حکمیں فی الارض کی عملی تیاری کی دعوت بھی بلند آہنگی سے دی گئی ہے، اہم اصلاحی و ترمیمی کتابوں کی فہرست میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی کتاب "تعلیم الدین" بھی آتی ہے، جو ایک سو پچاس صفحات پر مشتمل ہے، وہ عقائد، ایمانیات، اعمال و عبادات، معاملات، آداب معاشرت اور سلوک و طریقت کے باب سے میں اہم ہدایات پر حاوی ہے، ان کی اس سے زیادہ جامع

اور مقبول و مشہور کتاب ہستی زیور ہے جس نے دین کی عمومی تعلیم و تربیت، اصلاح حال اور اصلاح رسوم کے میدان میں انقلابی کردار ادا کیا ہے، کتاباً مسلماً مسلمان بچیوں اور خواتین کے لئے لکھی گئی تھی، لیکن اس سے طلبہ و علماء بھی استفادہ کرتے ہیں، اور وہ گھروں میں ایک متوسط درجہ کے مفتی اور ایک اچھے قسم کے دینی اتالیق اور واعظ کا کام دیتی ہے، اردو میں کم کتابیں ہوں گی، جس کے اتنے ایڈیشن شائع ہوئے ہوں گے، اور اس تعداد میں چھپی ہوگی، جس تعداد میں یہ کتاب چھپی۔

دور حاضر میں اس موضوع کی اہمیت اور موجودہ نسل کو اس کی ضرورت اس لئے اور بڑھ گئی ہے کہ یہ دور اختصار پسند واقع ہوا ہے، وقت کی قدر و قیمت اور اس کی برقی رفتار کا احساس، ذکاوت جس کی حد تک پہنچ گیا ہے، ہر سچی اور طویل، محنت طلب اور دقیق کتاب کے مطالعہ سے گریز اس دور کا عام مزاج بن گیا ہے، اسی کے ساتھ موجودہ نسل کسی حد تک ضعیف القوی اور قاصر اہمیت بھی نظر آتی ہے، تمدن کی پیچیدگیوں اور زندگی کے لامتناہی مطالبات نے مطالعہ اور استفادہ کے خواہش مندوں کو اور بھی اختصار و اجمال پسند بنا دیا ہے۔

اس لئے عرصہ سے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک نئی کتاب تیار کی جائے، جو گذشتہ کتابوں کی قائم مقامی کا کام انجام دے، کیونکہ ہر دور کی (یا جو) وحدت زبان کے ہونسلوں اور صدیوں تک قائم رہتی ہے، ایک خاص زبان ہوتی ہے، جس کے بغیر انسانے زمانہ کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، پھر ہر دور کی الگ نفسیات، نئی پیاریا اور کھربیاں، اور ذہن و طبیعت کے پورے راز سے ہوتے ہیں، اسلامی تصورات

لے اس بنا پر جس لوگ اس عہد (SANDWICH AGE) کہنے لگے ہیں۔

خارجی اثرات سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے مصلحین و مخلصین کو بھی اپنے اپنے دور میں اس کی رعایت کرنی پڑی ہے، دوسری صدی ہجری اور اس کے بعد کا زمانہ یونانی فلسفہ اور اس دور کی عقلیت پرستی سے متاثر ہوا، اور آج کا دینی ذہن اور تعلیم یافتہ نوجوان، مغرب کے سیاسی فلسفوں، اجتماعی و اقتصادی نظاموں، اور زندگی و معاشرہ کی تنظیم جدید کے طریقوں سے متاثر ہو رہا ہے، وہ منفرد کتاب جس کی تازگی میں کبھی فرق نہیں آتا، اور گردش زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ صرف خدا تعالیٰ کی لازوال و سبوح کتاب قرآن ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت شدہ صحیح احادیث کا بے بہا ذخیرہ، ان کے علاوہ ہر کتاب کا لہجہ میں جگہ دی ہوئی، اور اصلاح و ترمیم، حذف و اضافہ، اور انتخاب و تخلص کی محتاج ہے۔

راقم کے بعض غلص دوست ایک زمانہ سے مشورہ دے رہے تھے، بلکہ اصرار کر رہے تھے کہ وہ اس موضوع پر ایک کتاب ترتیب دے، جس سے جو وہ نسل کے لوگ فائدہ اٹھائیں، اسے زندگی کا دستور العملی اور رہنما بنائیں، جس طرح مختلف دوروں میں اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیا، میں جب اس موضوع پر لکھنے والے قدیم علماء کی زریں فرست پر نظر ڈالتا، اور ان کی جلالت شان، اخلاص، اور علمی مقام کا خیال کرتا، تو اپنی فرومایگی اور بے بضاعتی اس موضوع پر قلم اٹھانے سے مانع و عنان گیر ہوتی، پھر ضروری تصنیفی پروگرام علمی مشورہ اور طویل سفر، اس موضوع پر سنجیدگی سے غور کرنے کا بھی موقعہ نہیں دیتے تھے، لیکن بالآخر ذاتی مطالعہ زندگی کے تجربات، اور جدید اسلامی لٹریچر میں اس خلا کی موجودگی کے

احساس و مشاہدہ نے خود اس کی تحریک کی اور اپنی بضاعت و صلاحیت کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لئے شرح صدر ہو گیا، بلکہ یہ احساس ہونے لگا کہ اس کام میں مزید تاخیر ایک اہم دینی فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرادفٹ ہوگی جس پر شاید محاسبہ ہو اس لئے غمزدگی سے تامل پر پھر دم کر کے اور استحضار اور دعا کے بعد کام شروع کر دیا گیا جو چند روز بعد موانع کے باوجود محض توفیق الہی سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔

کتاب میں ذاتی تجربات کا خلاصہ اور مطالعہ کا پتہ بھی پیش کر دیا گیا ہے جو دعوت و تصنیف کے عملی تجربوں اور امت کے مختلف طبقات سے عملی واقفیت پر مبنی ہے اپنی گذشتہ تصنیفات کے ان اقتباسات کے پیش کرنے میں بھی تامل سے کام نہیں لیا گیا، جو مقصد و مافی الضمیر کو ادا کرنے کے لئے زیادہ سوزوں و مناسب تھے، اللہ تعالیٰ کی کریم اور نکتہ نواز ذات سے امید ہے کہ اس کتاب سے صنف کو بھی نفع حاصل ہوگا، اور ان طالبین صادقین کے لئے بھی مفید و کارآمد ثابت ہوگی، جو اس کو عمل اور قائمہ کی نیت سے پڑھیں گے۔

و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

الواکسن علی ندوی

دائرہ شاہ علم انٹرنیٹ بریلی

۲۱ شعبان ۱۴۰۲ھ
۳۱ مئی ۱۹۸۲ء

دین (اسلام) کا مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات

اس کائنات میں ہر زندہ اور متحرک شے کا ایک خاص مزاج، کچھ نمایاں خصوصیات اور اجزے ہونے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جن سے اس کی شخصیت کی تشکیل اور اس کا تعین ہوتا ہے اور وہ اس کی صفات و کمالات قرار پاتی ہیں، اس میں افراد، جماعتیں، ملتیں اور قومیں، مذاہب اور فلسفے یکساں طور پر شریک ہیں، وہ سب اپنی کچھ امتیازی خصوصیات اور نمایاں علامات رکھتے ہیں، اس لئے یہ دریافت اور تحقیق حق بجانب ہے کہ اس دین (اسلام) کی صفات و کمالات اور اس کی شخصیت کے صحیح خط و خال کیا ہیں؟ دین کی تفصیلاً حیثیات، ہدایات اور عقائد و قوانین و منوالہ کے مطالعہ اور جستجو سے پہلے ہمیں اس حقیقت سے باخبر ہونا چاہئے، کیونکہ دین سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے اور اس کے رنگ میں رنگ جانے کے لئے یہی فطری طریقہ اور اس کے فضل کی شاہ کلید ہے۔

سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ یہ دین ہم تک علموں اور دانشوروں، ماہرین قانون، علمائے اخلاق و نفسیات، کشور کشا اور قانون ساز، بائیانِ سلطنت، انبیاءِ گھوڑے دوڑانے والے فلاسفہ اور طالع آزمایا سہی پناؤں اور ملکوں اور قوموں کے قائدین کے ذریعہ نہیں پہنچا، یہ دین ہم تک ان انبیاء سے کرام کے ذریعہ

پہنچا ہے جن کے پاس خدائے تعالیٰ کی وحی آتی تھی، اور جن کا سلسلہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ختم ہو چکا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

أَلَيْسَ لَكُمُ الْكُفْرُ بِمَنكُمُ وَالْمَنكُمُ
عَلَيْكُم مَّبْعُوثًا فَمَا تُخَشِعُونَ
الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ-۳)

اور جن کے پاس میں قرآن کا ارشاد ہے:-

وَمَا يَتَّبِعُونَ مِنَ الْقَوْمِ إِنَّهُمْ
لَا وَحْيٌ يُوحَىٰ
اور نہ تمہاری قوموں سے منہ سے بات نکالتے ہیں یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے۔ (النجم-۳-۴)

اس دین کا سب سے پہلا امتیاز اور نمایاں شعار عقیدہ پر زور اور اصرار اور سب سے پہلے اس کا مسئلہ حل کر لینے کی تاکید ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کے کرام ایک معین عقیدے کی (جو ان کو وحی کے ذریعہ ملتا تھا) دعوت دیتے اور اس کا مطالبہ کرتے رہے اور اس کے مقابلہ میں کسی مخالفت یا استبداد پر تیار نہ ہوئے، ان کے نزدیک بہتر سے بہتر اخلاقی زندگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ انسانی کردار کا حاصل، نیکی و صلاح، سلامت روی اور عقولیت کا زندہ پیکر اور مثالی مجسمہ خواہ اس سے کسی بہتر حکومت کا قیام کسی صالح معاشرہ کا وجود اور کسی مفید انقلاب کا ظہور ہوا ہو، اس وقت تک کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، جب تک وہ اس عقیدہ کا ماننے والا نہ ہو، جس کو وہ لے کر آئے اور جس کی دعوت ان کی زندگی کا نصب العین ہے اور

جب تک اس کی یہ ساری کوششیں اور کاوشیں صرف اس عقیدہ کی بنیاد پر نہ ہوں، یہی وہ مدد فاصل اور واضح و روشن خط ہے، جو انبیاءِ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت اور قومی رہنماؤں، سیاسی لیڈروں، انقلابیوں اور ہر اس شخص کے درمیان کھینچ دیا گیا ہے، جس کا سرشارہ فکر و نظر انبیاءِ کرام کی تعلیمات اور سیرتوں کے بجائے کوئی اور ہو۔

قرآن مجید جو تعریف سے محفوظ اور قیامت تک باقی رہنے والی واحد آسمانی کتاب ہے اور سیرتِ خاتم النبیینؐ جو انبیاءِ کرام کی سیرتوں میں تمنا و سیرت ہے، جس پر تاریخی و علمی طور پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور جس سے ہر دور میں عملی استفادہ ممکن ہے اس حقیقت اور دعوے کے بکثرت شواہد و دلائل فراہم کرتے ہیں، ذیل میں صرف چند مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے نمایاں وہ آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی و خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام... کے تحمل اور نرم دلی کی خاص طور پر تعریف کی ہے:-
 اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَخَلِيْلًا مِّنْ اٰمٰنًا

لے موجودہ دور کے گوشے گوشے حالات سے دل برداشتہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہر اس شخص کے جو انقلاب کا فروغ گامے یا کسی بڑی طاقت کو چیلنج کرے، عقیدہ کے ہر بگاڑ اور افکار و نظریات کی ہر گہری اور انحراف کو معاف کر دیتے ہیں اور عقیدہ کے مسئلہ سے بالکل صرف نظر کر لیتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو بہت ملامت بنالیتے ہیں اور کبھی باطل طاقتوں سے ساز باز کر لینے کا الزام بھی لگاتے ہیں اس موقع پر یہ عقیدہ کی بحث کو اٹھائیں اور اس شخص کے عقائد کے بارے میں کوئی سوال کریں یہ طرز فکر اور طرز عمل صحیح دینی مزاج اور نبوی طریق سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔

مُشِيَّةٌ (سورہ ہود - ۴۵) اور چون کرنے والے تھے۔

اور ان کے رفقاء و تمیین کا طرز عمل، اصول زندگی اور مزاج و مذاق اسکا طرح بیان فرمائیے:

فَدَانَتْ كَلِمَةُ اسْمِهِمْ فِي
 اِنْذَارِهِمْ وَالَّذِينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا
 لَقَدْ جِئْتُمْ بِنَاوِرَةٍ وَاِنْ لَمْ نَرَوْهَا
 تَجْبِئُنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَكْفُرْ بِاللَّهِ
 وَبِذَاتِ اٰيَاتِنَا وَيَكْفُرْ بِالْعَدَاوَةِ
 وَالْبَغْضَاؤِ اَبَدًا هَتَمْتُمْ لَوْ كُنْتُمْ
 بِاِلٰهِكُمْ وَحَدَّكَ الْاَقْوَالِ اِنْزَاهِيَهُمْ
 لِاِيْبَتِهِمْ لَا تَشْتَعْبِرُونَ لَكَ وَمَا
 اَمَلِكُمْ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
 وَتَبَا عَلَيَّكَ تَوَكَّلْنَا وَاللَّيْلَةَ
 اَنْبَاؤُ الْاَيْلَةِ الْمُحْيِيْنَ

تہیں ابراہیم اور ان کے رفقاء کی
 نیک چال چلتی (ضرور) ہے جب
 انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ
 ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا
 کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں (اور تمہارا
 معبودوں کے کبھی) قابل نہیں ہو سکتے
 اور جب تمہارا خدا کے واحد پر ایمان
 نہ لاؤ ہم تم میں سے کسی کو کھلا حدوت
 اور دشمنی سے کہیں اہل ابراہیم نے اپنے
 باپ سے یہ (ضرور) کہا کہ میں آپ کے
 لئے مغفرت مانگوں گا، اور میں خدا
 کے سامنے آپ کے باپ سے کسی چیز کا
 کچھ اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے پروردگار

(سورہ الممتحنہ - ۴)

لے شاید بعض دلوں میں یہ ظہیان پیدا ہو کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بت پرست باپ کے دعا اور استفادہ کا وعدہ کیوں کیا؟ اس کا جواب سورہ برآۃ کی آیات ۱۱۳-۱۱۴ میں موجود ہے کہ انہوں نے اس وعدہ کا ایفائیہ کیا، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے سب زار ہو گئے، اور انہوں نے اظہار برآۃت کیا، اور اب ہمیشہ کے لئے یہی اصول بنا دیا گیا۔

تجلی پر ہمارا بیروس ہے اور تیرے ہی
طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی
صنوبر میں ہمیں لوٹ جانا ہے۔

عقیدہ کی اہمیت اور اس کے وصل و فصل کا معیار ہونے کا ثبوت اس سے زیادہ
کیا ہو سکتا ہے کہ سورۃ الکافرون کے کلمہ کرم میں اس وقت نازل ہوئی، جب حالات تری
تخلّف اور عبادت و عقیدہ کی بنیاد پر دشمنی پیدا نہ کرنے اور اس مسئلہ کو اس وقت تک
کے لئے ملتوی رکھنے کے متقاضی تھے، جب اسلام کو طاقت حاصل ہو جائے، اور
مستدل و پرسکون حالات ہوں، لیکن قرآن صاف صاف کہتا ہے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر اعلان کرتے ہیں:-

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ
مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُوا
مَآءِبِدًا وَلَا آتَا عَابِدًا مَا هَبَدَّكُمْ
وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَآءِبِدًا
كَلِمَةً بَيْنَكُمْ وَمِيًّا
(سورہ الکافرون)

اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہو کہ
اے کافرو جن (بنوں) کو تم پوجتے ہو
میں نہیں پوجتا، اور جس (خدا) کی میں عبادت
کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے
اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش
کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا
نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے
والے (مسلم ہوتے) ہو جس کی میں بند
کرتا ہوں تم اپنے دین پر میں اپنے
دین پر۔

واقعیہ ہے کہ اگر کوئی اس کا ستمن تھا کہ اس کے عقیدہ سے صرف نظر کر لیا جائے
 کیونکہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سینہ سپر اور جان و مال سے قربان
 رہا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابوطالب تھے، سیرت نگار بالانفاق ان کے
 بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سپر اور حصار بنے ہوئے تھے
 اور اپنی پوری قوم کے خلاف آپ کے تمدد و معاون اور ناصر و حامی تھے، لیکن صحیح روایتوں
 سے یہ ثابت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوطالب کی موت کے وقت
 جب کہ ابوہریرہ اور عبد اللہ بن ابی امیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس تشریف لے گئے
 اور فرمایا کہ اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اس کلمہ کی خدائے تولا نے کے یہاں گواہی
 دوں گا، تو ابوہریرہ اور ابن ابی امیہ کہنے لگے ابوطالب ایک تم جبر المطلب کے مذہب سے روگردانی
 کرو گے؟ تو ابوطالب نے یہ کہتے ہوئے جان دی کہ عبد المطلب کے مذہب پر میں صحیح روایتاً
 میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ
 ابوطالب آپ کی حفاظت اور مدد کرتے تھے اور آپ کے بارے میں ان کے اندر بڑی حمیت تھی
 جس کی بنا پر وہ لوگوں کی رضامندی اور ناراضگی کی مطلق پروا نہیں کرتے تھے، تو کیا اس کا
 فائدہ ان کو پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو آگ کی پستوں میں پایا اور معمولی آگ
 تک نکال لایا!

سی طرح امام مسلم نے بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں
 میں نے کہا اے اللہ کے رسول! ابن جبرعل جاہلیت کے زمانہ میں بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، بسکیوں
 اور قریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو کیا ان کے لئے یہ سود مند ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نہیں! ان کو
 لئے صحیح مسلم کتاب الایمان۔

اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انھوں نے کبھی نہیں کہا کہ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيئَتِيْ
يَعْمَ الدِّيْنِ (۱) (مے میرے رب سے جزا کو میرے گناہ بخش دیجئے گا۔)

اس سے بھی زیادہ واضح اور صریح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری
روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے،
اور جب مقام حقاہ بقرہ پر پہنچے تو ایک شخص آیا جس کی بدورت اور بہادری مشہور زمانہ تھی،
اس کو دیکھ کر صحابہ کرام کو بڑی مسرت ہوئی کہ اس سے شکر اسلام میں جو صرف تین تو تیرہ
افراد پر مشتمل تھا، ایک وقیح اضافہ ہوگا، اس وقت ایک آدمی کی بھی بڑی قیمت تھی، پھر جانشیکہ
ایک آزمودہ کار سپاہی، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے
عرض کیا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں اور مال غنیمت میں شریک ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انشاء اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے
کہا نہیں! آپ نے فرمایا واپس جاؤ، اس لئے کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لے سکتا، حضرت عائشہ
کہتی ہیں کہ وہ کچھ دور چلا یہاں تک کہ ہم لوگ جب مقام شجرہ پر پھے، پھر آیا، اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی پہلی بات عرض کی، آپ نے وہی پہلا جواب دیا، فرمایا جاؤ
میں مشرک سے مدد نہیں لیتا، وہ پھاگیا، اور بیدار ہوئے پھر آیا، آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ
انشاء اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں! اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا تو چلو۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی (جن میں سرفہرست
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے) دعوت و تبلیغ اور جہاد و جہاد کا

۱۔ مسلم کتاب ایمان۔ ۲۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والستیر۔

حقیقی شکر اور سبب محض خدائے تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی طلب ہوتی ہے یہ ایک ایسی تیز تیز تیز ہے جو اس مقصد اعلیٰ کے علاوہ ہر مقصد کو کاشمی اور نیست و نابود کر دیتی ہے پھر نہ تاریخ دنیا کی طلب رہتی ہے اور نہ ملک و دولت اور سلطنت و ریاست کی چاہت نہ سر بلندی اور عزت کی خواہش نہ غلبہ و اقتدار کی ہوس نہ مال و منال اور عیش و تمکیم کی تمنا نہ غضب و انتقام کا جذبہ نہ جاہلی حمیت کا جوش ان میں سے کوئی چیز بھی ان کو جدوجہد اور جہاد پر نہیں ابھارتی۔

یہ حقیقت سب سے روشن ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائیں جہلکتی ہے جو آپ نے طائف میں اس وقت کی تھی جب اہل طائف نے آپ کے ساتھ ایسا جھانکا اور وحیاً نہ برتاؤ کیا تھا جس کی مثال دعوت و رسالت کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے آپ جس مقصد کے لئے وہاں تشریف لے گئے تھے وہ (بظاہر) پورا نہیں ہوا، طائف کا ایک شخص بھی صلح جویش اسلام نہ ہوا، اس نازک گھڑی اور سخت نفسیاتی حالت میں جو دعائیہ کلمات آپ کے ذہن مبارک سے نکلے تھے وہ یہ تھے :-

اللهم ایلہ اشدک و ضعف قوتی	الہی اپنی کمزوری لیے سرور ملانی اور
حلیق و هو الی حلی التام ارحم	لوگوں میں تھیکر کی بابت تیرے سامنے نبی
الرحیم اشدت رب المستضعفین	فریاد کرتا ہوں تو سب رحم کرنے والوں
وانت ربی الی من تکلف الی	سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ورنہ
بمید نتیجہ منی اتم الی عدا و ملکتہ	اور عاجزوں کا مالک تو ہی ہے اور
امری۔	میرا مالک بھی تو ہی ہے مجھے کس کے
	سپر دیکر ہے میں کیا ہے گا نہ تشریف لے گا

یا اس دشمن کے جو کام پر قابو رکھتا ہے۔

اس نقطہ پر اگر وہ نبوی مزاج جس کی پرورش و پرداخت دست قدرت نے کی تھی
پوری طرح جھلک اٹھتا ہے آپ فرماتے ہیں :-

ان لم يكن باء غضبٍ عليّ فلا بائي
اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے بھی اس کی
معاونت عافیت دہی اوسع له
پر وہ نہیں لیکن تیری عافیت میرے لئے
زیادہ وسیع ہے۔

نوح علیہ السلام کو دیکھئے جو اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں اور جن کے بارے میں قرآن حکیم
کی شہادت ہے :-

قَدِيتْ قَوْمًا لَّكَ سَيِّئَةُ الْاٰكْثَمِيْنَ
وہ اپنی قوم میں پچاس برس کی ہزار ہی
قَامًا۔ (سورہ عنکبوت۔ ۱۲) ہے۔

جنہوں نے یہ طویل مدت دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمہ تن مصروف رہ کر اور
لوگوں کو مطمئن کرنے کے تمام مناسب طریقے اختیار کر کے گذاری، قرآن خود ان کا قول نقل
کرتا ہے :-

قَالَ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِيَاكْفُرُوْا بِالْاِيْدِي
روح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار
میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔ (سورہ نوح۔ ۵)

آگے فرماتے ہیں :-

ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ اِنِّي
پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور
اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اَسْرَارًا
ظاہر و پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔

لے زاد المعاد ج ۱ ص ۳۳، السيرة النبوية، ابن کثیر ج ۲ ص ۱۵۵

لیکن اس طویل اور زہرہ گداز محنت اور جدوجہد کا نتیجہ کیا رہا ؟

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ

(سورہ ہود۔ ۲۰) لے۔

لیکن حضرت نوح علیہ وعلی نبینا السلام اس پر شاکی یا افسردہ خاطر نظر نہیں آتے اور اپنی محنت کو رائیگاں نہیں سمجھتے اور نہ اس سے خدا کے یہاں ان کے مقام اور بڑے قرب اور اولوالعزم پیغمبر ہونے میں کچھ فرق آتا ہے، خدا ان سے راضی تھا اور وہ اپنے خدا سے راضی تھے، خدا کا پیغام انہوں نے خدا کے بندوں تک پہنچا دیا تھا اور راہ خدایں وہ کوشش کا حق ادا کر چکے تھے، جس کے انعام میں یہ تہنہ قرآنی ان کو ملا۔

وَلَقَدْ كُنَّا عَلَيْنَا فِي الْأَخْيَرِينَ ۝ سَلَامٌ ۝ اور کبھی آنے والوں میں ان کا ذکر نہیں

عَلَى نَوْحٍ فِي الْمُنَافِقِينَ ۝ إِنَّكَ ذَاكَ ۝ باقی چھوڑ دیا یعنی تمام جہان میں نوحؑ

بَشَرِي الْمُنْتَهَيْنَ ۝ إِنَّكُمْ مِنْ عِبَادِنَا ۝ پر سلام ہو، نیکو کاروں کو ہم ایسے ہی

الْمُؤْمِنِينَ ۝ بدلو دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے

(سورہ الصافات۔ ۷۸-۸۱) مومن بندوں میں سے تھے۔

قرآن کریم دعوت و تبلیغ اور جدوجہاد کے میدان میں تمام کام کرنے والوں کو یہ تعلیم دیتا اور یہ آداب سکھاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِيُذَكَّرَ بِكُمْ ۝ وہ جو آخفت کا گھر ہے، ہم نے اُسے

لَا يُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ وَإِلَى الْآذَانِ وَلَا ۝ اُن لوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے جو لوگوں میں

فَسَادَةٌ وَالْمُتَّقِينَ ۝ اپنی مثال آپ لانا اور لوہہ نہیں کرتے اور

(سورہ القصص۔ ۸۳) انجام نیک پر پیر کاروں ہی کا ہے۔

دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔

یہ بھی فرمایا گیا ہے۔

الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 وَآمَنُوا بِمَا نُكْرِهُنَّ وَمَسَسْنَا
 مِنْ أَلْسِنِهِمْ فَوَلَّيْنَا قُلُوبَهُمْ
 (سورہ الحج - ۳۱)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر تم ان کو کھانے میں
 دے س تم میں تو نماز کو قائم کریں اور
 زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا
 حکم دیں اور پڑھنے سے منع کریں
 اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے

اختیار میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے سربلندی اور عزت و عظمت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن
 اس شرط پر کہ وہ ایمانی صفات سے متصف ہوں اور ان کا مقصد عمل صرف رضائے خدا ہی کا
 ہو نہ کہ عزت و اقتدار کا حصول اور اس کے لئے کوشش، کیونکہ عزت و اقتدار تہم ہے
 نہ کہ مقصد انعام ہے نہ کہ فرض و غایت ارشاد ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّمَا
 الْأَعْلَىٰ وَإِن كُنْتُمْ مُمِئِنِينَ
 (سورہ آل عمران - ۱۲۹)

اور (دیکھو) بے دل نہ ہونا، اور نہ
 کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن (مصدق)

قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی صراحت فرمائی ہے کہ خدا کی طرف سے اپنے بندے سے
 جس کا مطالبہ ہے اور جو چیز اس کے یہاں کارآمد ہے، وہ قلب سلیم ہے، اس کا ارشاد ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا
 ذُنُوبُ آلِهِمْ هُمْ فِي سُلْطٰنٍ
 (سورہ الشعراء - ۸۸-۸۹)

جس دن مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا
 نہ اولاد وہاں جو شخص خدا کے پاس پاگل

نے کرایا (وہ بچ جائے گا)

الشرعاً حضرت ابراہیم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے: اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ (اصحاحات - ۸۲) (جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب کے پاک دل لے کر آئے) اس نے
ہر اس چیز سے جو قلب سلیم کے منافی ہو اور جس کے منہ و مہود بن جانے کا خطرہ ہو اور جو
خدا کے عز و جل کی محبت میں شریک و ہمیم ہو اس سے چوکتا رہنے کی ضرورت ہے اور اس
اہمیت پر پورا لازمی ہے الشرحاً لے کا ارشاد ہے:-

أَذِيَّتٌ مِّنَ النَّفْسِ وَاللَّهْزِ حَسْبُهَا
کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی
(سورہ الفرقان - ۴۳) خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي بَنِي آدَمَ
بِحَبْلِ النَّمْلِ (شیطان ابن آدم لگا رکوں) میں خون کی طرح دوڑ جاتا ہے۔
۳۔ دین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء نے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ان عقائد
دعوت و پیام اور شریعت کے بارے میں جس کو وہ لے کر آتے ہیں، بڑے مزیدار و نکی اس موقع
ہوتے ہیں وہ کسی حال میں بھی (خواہ دعوت کی قبولیت اور کامیابی کی مصلحت ہی کا قاض
کیوں نہ ہو) اس کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ اپنی دعوت اور شریعت میں کوئی ترمیم یا تغیر
و تبدل گوارا کر لیں، ان کے یہاں براہمت اور تبدیلی موقوف کی گنجائش نہیں ہوتی، اشرعاً
اپنے آخری پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو مخاطب کر کے فرماتا ہے:-

فَأَصْدَقَ بِمَا نَقَلْتُمُوهُ مِنِّي
پس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے لایا
المشكرين ۵ (الحجر - ۹۴) وہ نادوا و دشمنوں کا ذرا خیال نہ کرو۔

لے بخاری، سلم

صرف ایک ہی سبب کی وجہ سے دی جائے، لیکن آپ ان کی آخری درخواست قبول فرماتے کے بجائے، ابوسفیان بن حرب (جن کی طائف میں رشتہ داری تھی) اور قبیلہ ثقیف ہی کے ایک فرد مغیرہ بن شعبہ کو مامور فرماتے ہیں کہ وہ جائیں اور لات اور اس کے مجدد کو ڈھا دیں اہل وفد ایک درخواست یہ بھی کرتے ہیں کہ انھیں نماز سے معاف رکھا جائے آپ فرماتے ہیں اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں، اس گفتگو سے قلعہ ہو کر وہ اپنے وطن پس لوٹتے ہیں اور ان کے ساتھ ابوسفیان اور مغیرہ بھی جاتے ہیں اور لات کو ڈھا دیتے ہیں اور پورے قبیلہ ثقیف میں اسلام پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورا طائف مسلمان ہو جاتا ہے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ تبلیغ و دعوت اور اپنی تفہیم و مکالمہ میں وہی اسلوب اور وہی تعبیرات استعمال کرتے ہیں، جو ان کی دعوت کی روح اور نبوت کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتی ہیں وہ کھل کر اور پوری وضاحت کے ساتھ آخرت کی دعوت دیتے ہیں، جنت اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کا شوق دلاتے ہیں، دوزخ اور اس کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہیں، اور جنت و دوزخ دونوں کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں گویا وہ نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ عقلی دلائل پر ایمان اور مصاح و مفادات کے بجائے ایمان یا انقیاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔

ان کا عہد بھی مادی فلسفوں اور نظریات سے (جو ان کے عہد کی سطح اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں) یکسر خالی نہیں ہوتا، اس عہد میں بھی کچھ طبقوں کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ ان سے ناواقف نہیں ہوتے، وہ یہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفے اور اصطلاحات سکرانچ الوقت ہے اور انھیں کا اس دور میں چلن ہے، لیکن لوگوں کو

قریب کرنے اور اپنی طرف آنے کی دعوت دینے کے لئے وہ ان سے کام نہیں لیتے، وہ اللہ تعالیٰ پر اس کی صفات و افعال کے ساتھ ملا لگ کر بر تقدیر پر (شر ہو یا خیر) موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، وہ بغیر کسی تردد اور محذرت کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کی دعوت قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے کا انعام جنت اور خدا نے تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔

دعوت کے سلسلہ میں اس نبوی مزاج و منہاج اور طریقہ کار کی بہترین مثال بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ ہے، جب اہل یشرب کی ایک تعداد جن میں ۳۷ مرد اور دو خواتین تھیں، حج کے لئے مکہ منظر آئے اور عقبہ کے پاس وہادی میں اکٹھا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عم محترم حضرت عباس بن عبدالمطلب کے ساتھ (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) تشریف لائے، آپ نے قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائیں، خدا نے واحد کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ تم سے میں یہ عہد اور بیعت لیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ حفاظت اور خیال کا وہی معاملہ کرو گے، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرتے ہو، انصار نے بیعت کی اور آپ سے یہ وعدہ لیا کہ آپ ان کو چھوڑ کر پھر اپنی قوم میں واپس نہ جائیں گے وہ زبیرک اور دانا تھے، اور اس عہد و پیمان کے دور رس اور خطرناک نتائج سے بخوبی واقف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ تمام قریبی قبائل، بلکہ پورے ملک عرب سے دشمنی مول لے رہے ہیں، ان کے ایک جہاں دیدہ و تجربہ کار فریق (۶۱ باس بن حنظلہ انصاری) نے بھی ان کو مزید ان نتائج سے آگاہ اور ہوشیار کیا، لیکن انھوں نے جواب میں یہاں کہا کہ ہم ہاں و سناں کے نقصان اور ایسے سربرآوردہ افراد خاندان کے قتل و ہلاک ہو جانے کا خطرہ مول لیتے ہوئے آپ کو جہاد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طوطی ملتفت ہو کر انھوں نے عرض کیا،

کئے اللہ کے رسول اگر ہم نے وعدہ وفا کو کھلایا تو ہمیں کیا ملے گا؟
 ایسے نازک موقع پر اگر خدا کے پیغمبر کی جگہ کوئی سیاسی لیڈر کوئی قومی رہنما یا محض سیکرٹری
 سوجھ بوجھ کا کوئی انسان ہوتا تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ افتراق و انتشار کے بعد اب تمہاری
 شیرازہ بندی ہوگی، ایک قبیلہ کی عمومی حیثیت کے بعد اب پورے عرب میں تمہارا وجود تسلیم
 کیا جائے گا، اور تم ایک طاقت بن کر ابھر گے، یہ کوئی خیالی اور ناقابل قیاس بات نہ تھی بلکہ
 تمام علامات و قرائن اس کے امکان اور امر واقعہ بننے پر دلالت کرتے تھے، خود ان اہل شریب
 میں سے ایک کہنے والے نے اس سے پیشتر کہا تھا کہ:-

ہم اپنی قوم کو اس حال پر چھوڑ کر آئے ہیں کہ شاید یہاں کسی قوم میں ایسی دشمنی
 اور انتشار ہو، بسبب ہماری قوم میں ہے، ہمیں امید ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کے ذریعہ
 ان کی شیرازہ بندی کرے، اب ہم ان کے پاس جائیں گے اور آپ کی یہ دعوت
 ان کے سامنے پیش کریں گے، اور جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے ان کو بھی اس کی
 دعوت دیں گے، اگر خدا تعالیٰ آپ کی ذات پر ان کو مجتمع فرمائے تو آپ بڑھکر
 کوئی صاحب اقتدار اور باعزت و شوکت شخص نہ ہوگا!

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب میں کہ اے اللہ
 کے رسول! پھر ہمیں کیا ملے گا؟ صرف اس پر اکتفا فرمایا کہ جنت! اس وقت انہوں نے
 عرض کیا کہ حضور دست مبارک دراز فرمائیے، آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور انھوں نے
 بیعت کر لی تھی۔

اسی غیرت اور کازنبت کی تکمیل کا اثر ہے کہ پیغمبر کی شرعی حکم میں کسی تبدیلی کے نہ ہوا

ہوتے ہیں اور نہ کسی حکم پر عمل کسی کی سفارش اور اثر سے موقوف و ملتوی رکھتے ہیں وہ قریب بیز
 یگانہ و بیگانہ سب پر یکساں طریقہ پر اثر تو لانے کے حدود و احکام کا نفاذ کرتے ہیں چنانچہ قبیلہ
 بنی مخزوم کی ایک خاتون کے بارے میں جس سے چوری کا جرم سرزد ہوا تھا، اس امر میں زید بنی النضر
 حنفہ (جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقت و عنایت تھی) سفارش کرنے
 کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ کیا اللہ کے تعین کردہ حدود کے بارے
 میں سفارش کرتے ہو پھر آپ نے تقریر فرمائی جس میں فرمایا: اے لوگو! تم سے پہلے اتنی اسٹے
 ہلاکتیں کبھی جب ان میں کوئی باوجاہت شخص اور خاندانی آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور
 کوئی کمزور اور معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر سزا نافذ کرتے، قسم ہے خدا نے پاک کی، اگر مجھ کی
 بیٹی خاطر یہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کروں گا!

یہی وہ غیرت ہے جو انبیاء کرام کے اصحاب و ناسیبن میں نقل ہوئی، انھوں نے بھی
 کامیابی اور ناکامی اور سود و زیاں سے آنکھیں بند کر کے قرآنی تعلیمات، شرعی احکام اور
 اسلام کے اصول و ضوابط کی حفاظت کی تاریخ میں اس کی شاندار مثال فاروق اعظم کا وہ
 واقعہ ہے جو جبیلہ ابن ایہم غسانی کے ساتھ (جو شاہان آل جہنہ کے سلسلہ کی اہم کڑی تھا)
 پیش آیا، وہ قبیلہ عک و غسان کے پانچ سو افراد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، جب وہ مدینہ میں داخل
 ہوا تو کوئی دو شیزہ اور پردہ نشین عورت ایسی نہ تھی جو اس کو اور اس کے زرق برق لباس کو
 دیکھنے کے لئے نہ نکل آئی ہو، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لئے تشریف لے گئے، تو جب گیا
 ساتھ گیا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، کہ بنی فزارہ کے ایک شخص کا پاؤں اس کے
 گلے ہوئے، تب بند کی کوڑ پر پڑ گیا، اور وہ کھل گیا، جبیلہ نے ہاتھ اٹھایا اور فزاری کی ناک پر

لے صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد السرقة و نصابہا۔

زور کا تھپڑ مارا، فراری نے حضرت عمرؓ کے یہاں ناشکی، امیر المؤمنین نے جبلہ کو بلا بھیجا، وہ جب آیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں امیر المؤمنین اس نے میرا تہبند کھولنا چاہا تھا، اگر کعبہ کا احترام مانع نہ ہوتا تو میں اس کی پیشانی پر تلوار کا وارڈ کرتا، حضرت عمرؓ نے فرمایا، تم نے اقرار کر لیا، اب یا تم اس شخص کو راضی کرو، ورنہ میں قصاص لوں گا، جبلہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں اس سے کہوں گا کہ تمہاری ناک پر ویسے ہی ضرب لگائے جیسی تم نے اس کی ناک پر لگائی، جبلہ نے حیرت و استعجاب سے کہا کہ امیر المؤمنین! یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک عام آدمی ہے اور میں اپنے علاقہ اور قوم کا تاجدار ہوں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسلام نے تم کو اور اس کو برابر کر دیا، اب سولے تقویٰ اور عافیت کے کسی اور چیز کی بنیاد پر تم اس سے افضل نہیں ہو سکتے، جبلہ نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ میں اسلام قبول کر کے جاہلیت کے مقابلہ میں زیادہ باعزت و باہتیار ہو جاؤں گا، حضرت عمرؓ نے فرمایا، یہ باتیں بھوڑو یا تو اس شخص کو راضی کرو ورنہ قصاص کے لئے تیار ہو جاؤ۔

جبلہ نے جب حضرت عمرؓ کے یہ تیور دیکھے تو عرض کیا کہ مجھے آج رات غم کرنے کا موقعہ دیا جائے، حضرت عمرؓ نے اس کی درخواست منظور کی، رات کے سنانے اور لوگوں کی لاشی میں جبلہ اپنے گھونٹوں اور اونٹوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا، صبح کے میں اس کا پتہ نشان نہ تھا، ایک زمانہ کے بعد جب جتلم بن مساح کنانی سے جو اس کے دربار میں شریک ہوئے تھے، حضرت عمرؓ نے اس کے شاہانہ کردار کے حالات سنے تو صرف یہ فرمایا: "وہ مکر رہا" آخرت کے بدلہ میں دنیا خرید لی، اس کی تجارت کھوٹی رہی۔

لے فتوح البلدان بلاذری باختصار ۱۳۶، وتاریخ ابن خلدون - ج ۲ ص ۲۸۱

اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کے کرام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں حکمت سے کام نہیں لیتے اور لوگوں سے ان کے فہم و ادراک کے مطابق بات نہیں کرتے، حاشا و کلا یہ تو قرآنی نصوص اور سیرت طیبہ کے معیوں واقعات کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ

اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا اگر وہ

فَقَوْمٍ لِيُتَّبِعُوهُ

اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انھیں

(سورہ ابراہیم - ۱۷) (احکام خدا) کھول کھول کر بتا دے۔

زبان کا مفہوم یہاں چند جملوں اور الفاظ میں محدود نہیں، وہ اسلوب طرز کلام اور طریق تقسیم سب پر حاوی ہے، اس کا دل کش نمونہ حضرت یوسف کی جیل میں اپنے دونوں ساتھیوں سے پسند و موعظت، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے دور کے بادشاہوں سے مکالمے میں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور آپ کے توسط سے قرآن کے ہر قاری اور اسلام کے ہر داعی و مبلغ کو یہ ہدایت فرمائی ہے۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّي بِالْحُكْمَةِ

میں پیغمبر لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت

فَالَّذِي خَلَقَ الْمُسْتَسْقِطَ وَجَاهِدِ لِقَوْمِ

سے اپنے پھر وہ گار کے رستے کی طرف

بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ أَمْرِهِ

بلائی اور بہت اچھے طریقے سے ان سے

(سورہ نمل - ۱۷۵) مناظرہ کر دو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جب دعوت و تبلیغ کی بہم پر روانہ فرماتے تو نرمی و شفقت، سہولت و آسانی پیدا کرنے اور بشارت دینے کی وصیت فرماتے،

لہذا اس موعظت و مکالمہ کے نفسیاتی اور بیانی وادبی تجزیہ کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب دعوت

و تبلیغ کا مجوز اسلوب، شائع کردہ مجلس نشریات اسلام کراچی ۱۹۸۱ء

آپ نے حضرت ساد بن جبلیؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو میں بھیجتے ہوئے وصیت فرمائی
 "يَسْلُوْا لِقَابِيْهِمْ اَبِيْهِمْ وَلَا تَنْقُرُوْا" (آسانی پیدا کرنا سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا متوشش
 نہ بنانا) اور خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

فِيْمَا رَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا بَدَا لِيَوْمِ الْفَتْحِ
 وَكَوْنُكَ كُنْتَ غَطَّافِيْطَ الْقَلْبِ
 لَا تَنْقُرُوْا مِنْ حَوْلِيْ ۝
 (سورہ آل عمران - ۱۵۹) ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ
 کھڑے ہوتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے بالعموم فرمایا۔ اِنَّمَا اَنْتُمْ رِجَالٌ
 وَلَمْ يَنْشِئْهُمُ الْمَشْرِیْقُ (تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لئے اٹھایا گیا ہے، دشواری پیدا کرنے
 کے لئے نہیں اٹھایا گیا ہے۔)

اس سلسلہ کے نصوص و دلائل بے شمار ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے، انبیاءؑ و تابعین
 کی بھی یہی امتیازی شان رہی ہے متعدد انبیاءؑ کا ناموں کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے آخو
 فرمایا گیا۔

اُوَلِيَّۃَ الَّذِيْنَ اَتَيْنٰهُمْ الْكِتٰبَ
 وَانْكٰرُ الشُّرُوْۃِ
 یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور
 فیصلہ کرنے کے لئے قائم کرنے کی صلاحیت
 (سورہ الاحقاف - ۸۹) اور نبوت عطا فرمائی تھی۔

۱۳۵۰ ہجری ۳۵۰ ۱۳۵۰ ہجری ۳۵۰
 اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی کتاب
 "فتوح اللہ بالفتح" کے "باب التیسیر" کا مطالعہ کیا جائے۔

لیکن اس آسانی، تدبیر اور تفسیر کا تعلق تعلیم و تربیت اور جزوی مسائل سے تھا جن کا عقائد اور دین کے بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں، جن باتوں کا تعلق عقائد اور حدود و اثر سے ہے ان میں ہر دور کے انبیاء و کرام و اولاد سے زیادہ بے پیکار اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔

۴۔ نبوت کی امتیازی خصوصیات اور انبیاء و کرام کی دعوت کے خط و خال میں ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ ان کا اصل زور آخرت کی زندگی، اور اس کی کامیابی اور مسادتوں کے حصول پر ہوتا ہے، وہ اس کا اس کثرت سے تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا اس درجہ اہتمام و فکر کہ وہ ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ اور محور بن جاتی ہے، اصوات ذہن کے ساتھ ان کے واقعات اور اقوال کا مطالعہ کرنے والا صاف محسوس کرتا ہے کہ آخرت ان کا نصب العین ہے، اور ان کے لئے ایک عمری اور بدیہی حقیقت ہے، یہ بات ان کی فطرت تاثیر بن جاتی ہے، اور اس کا یقین ان کے احساسات، اور فکر و دماغ پر چھایا ہوا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن و مطیع بندوں کے لئے آخرت میں جو نعمتیں مقدر کر رکھی ہیں اور کافروں اور منافقوں کے لئے وہاں جو عذاب مقدر فرمایا ہے، اس کا ہمہ وقت خیال ہی وہ حقیقی محرک ہے، جو ان کو عقیدہ کی تصحیح، زندگی کی اصلاح، اور رشتہ عبودیت کی استواری کی دعوت پر ابھارتا ہے، وہ ان کو بے چین رکھتا، اور ان کی راتوں کی نیند اور دن کا اطمینان اس طرح اڑا دیتا ہے، کہ ان کو کسی پہلو قرار نہیں آتا۔

سیرت کا ہر ذہن مطالعہ کرنے والا، یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ انبیاء و کرام ایمان بالآخرت کی دعوت اور اس کی اہمیت کی تبلیغ و تشہیر، صرف اخلاقی یا اصلاحی ضرورت کے تحت نہیں تھی، جس کے بغیر اسلامی معاشرہ کیا کوئی صالح معاشرہ بھی وجود نہیں پاسکتا

نہ پاکیزہ تمدن کی بنیاد پڑ سکتی ہے، یہ خیال اپنی جگہ پر صحیح ہے اور ایک تاریخی واقعہ جس کی پوری انسانی تاریخ شہادت دیتی ہے، لیکن انبیاء کا طریق کار اور ان کی سیرت اسی طرح ان کے نامیہین کا طریق کار اس سے مختلف ہے، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ انبیاء کے طریق دعوت و تبلیغ میں یہ ایمان و وجدانی کیفیت اور قلبی جذبہ اور دردمندی کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے طریقہ میں وہ ایک ضابطہ اور ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے اور اخلاقی و معاشرتی ضرورت کی حد تک اس کی تلقین کی جاتی ہے اور دونوں میں جو فرق ہے، وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں۔

۵۔ پانچواں امر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے ہی حاکم حقیقی اور فرمان روائے مطلق ہے اور شریعت سازی صرف اس کا حق ہے اس کا ارشاد ہے:

إِنَّ إِلَهُكُمْ الْأَدْنَىٰ (سورہ یوسف - ۲۱) خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے

وہ فرماتا ہے:-

أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ أَشْرَعُوا الْقَوْمَ تَعْبُدُونَ کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے

الدِّينِ مَا كَفَرْنَا نَدْعُ بِهِ إِلَهًا ان کے لئے ایسا دین مقرر کیا ہے

(سورہ شوریٰ - ۲۱) جس کا خدا نے حکم نہیں دیا۔

لیکن درحقیقت خالق و مخلوق اور جہد و وجود کا تعلق، حاکم و محکوم، آمر و مامور اور ایک بادشاہ اور رعیت کے تعلق سے کہیں زیادہ وسیع، کہیں زیادہ عمیق، کہیں زیادہ لطیف اور کہیں زیادہ نازک ہے، قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جس تفصیل کے ساتھ اور جتنے دل آویز طریقے پر بیان کیا ہے، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں معلوم ہوتا کہ

لَهُ بَطُونٌ مِّمَّنْ أَعْرَضَ عَنْ آيَاتِ مَوَاحِقِ الْوَيْلِ لِأَنَّ الْكُفْرَ مِنْهُ وَالْعَزِيمَةُ الْكَبِيرَةُ

تک بڑھے

بندہ سے صرف اتنا مطلوب ہے کہ وہ اس کو اپنا حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق سمجھ لے اور اس کے اقتدار اعلیٰ میں کسی کو شریک نہ کرے، بلکہ ان اسما و صفات اور ان افعال الہی کے ذکر کا جن سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے اور ان آیات کا جن میں خدا تعالیٰ سے محبت و تعلق اور بکثرت اور ہمیشہ اس کے ذکر کی ترغیب آئی ہے، صاف تقاضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دل و جان سے محبت کی جائے اور اس کی طلب و رضائیں جان کھپادی جائے اس کے حمد و ثنا کے گیت گائے جائیں، اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کا وظیفہ پڑھا جائے، اسی کی دھن ہر وقت دل و صفاغ میں سائی رہے، اسی کے خوف سے انسان ہر وقت لڑائ اور ترساں رہے، اسی کے سامنے دست طلب ہر وقت پھیلا رہے، اسی کے حال جہاں آ رہے ہر وقت نگاہیں جمی رہیں، اسی کی راہ میں سب کچھ ٹاڈینے، مٹاڈینے، حتیٰ اگر سرکٹاڈینے کا جذبہ بریدار ہے۔

۶۔ دین کے مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات کی اس بحث کے سلسلہ میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ انبیاء کے کرام علیہم السلام جن کے سرگروہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کا مخلوق سے اور ان قوموں سے جن کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں، چٹھی رساں (پوسٹ مین) اور ڈاکیر جیسا تعلق نہیں ہوتا، جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ خطوط اور ڈاک مرسل الیہم تک پہنچا دے، پھر اسے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، اور ان لوگوں کو اس دور میانی واسطہ اور قاصد سے لے کر سلاماً و آلائتاً انتما اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ﴿مَنْ يُؤْتِكُمْ مِنْهُ خِطَابًا﴾ اور وہ آیات ملاحظہ ہوں، جن میں ذکر اللہ کی ترغیب و تاکید ہے، اور انبیاء و علیہم السلام کی محبت الہی، شوق اور تلاب اور عزیز ترین چیزوں کی قربانی کا ذکر ہے۔

کوئی مطلب نہیں وہ اپنے کاموں اور اختیارات میں بالکل آزاد ہیں، اور ان قوموں کا تعلق جن کی طرف انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اپنے انبیاء اور رسل سے محض دینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے، ان کو ان کی سیرت، طور طریق، ذوق و رجحان اور ان کی انفرادی و عالمی زندگی سے کوئی دل چسپی نہیں، یہ وہ غلط بے بنیاد اور اوصور تصور ہے جو ان حلقوں میں رائج تھا جو نبوت و انبیاء کے بلند مقام سے ناواقف تھے، اور یہاں سے اس دور میں ان حلقوں میں پھیلا ہوا ہے جو مقام شفت سے ناواقف اور حدیث اور اس کی شخصیت کے منکر ہیں اور جن پر مذہب کے سچی تصورات کا اثر اور مغربی طرز فکر کا غلبہ ہے۔

اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے کرام پوری انسانیت کے لئے اسوہ کامل، اعلیٰ قابل تقلید نمونہ، اور اخلاق، ذوق و رجحان، رد و قبول اور وصل و فصل کے بلے میں سب سے مکمل اور آخری میاں ہوتے ہیں، وہ مورد عنایات الہی اور مرکز انصاف و تجلیات ہوتے ہیں، ان کے اخلاق و عادات اور ان کی زندگی کا طور و طریق سب خدا کی نظر میں محبوب ہیں، زندگی کے طریقوں میں ان کا طریق حیات، انسانوں اور جماعتوں کے اخلاق میں ان کے اخلاق اور لوگوں کی گونا گوں عادتوں میں ان کی عادتیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ بن جاتی ہیں، انبیاء جس راستہ کو اختیار کرتے ہیں، وہ راستہ خدا کے یہاں محبوب بن جاتا ہے اور اس کو دوسرے راستوں پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انبیاء کے قدم اس راستہ پر پڑے ہیں، ان کی تمام پسندیدہ چیزوں اور شعائر اور ان کے نسبت رکھنے والی اشیاء اور اعمال سے اللہ کی محبت اور پسندیدگی متعلق ہو جاتی ہے، ان کا اختیار کرنا، اور ان کے اخلاق کی جھلک پیدا کرنا، اللہ کی محبت و رضا سے سرفراز ہونے کا قریب ترین اور مکمل ترین راستہ ہو جاتا ہے، اس لئے کہ دوست کا دوست دوست

اور دشمن کا دوست دشمن سمجھا جاتا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلایا گیا:۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَبَارِكْ لَكُمْ فِي مَالِكُمْ
وَأَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَرِيمٌ
لے پیغمبر (لوگوں سے) کہد کہ اگر تم خدا کو
دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو
خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا، اور
تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
(سورہ آل عمران - ۲۱)

اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اس کے برعکس جو ظلم پر کمر باندھے ہوئے اور کفر کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں ان کی طرف دل کا میلان ان کے طریق حیات کی ترویج اور ان سے صور حال و سنوئی مشابہت، اللہ کی غیرت کو حرکت میں لانے والی اور اللہ سے بندے کو دور کرنے والی بتائی گئی ہے، فرمایا گیا:۔

وَلَا تَزِرُ كَيْفَ إِلَى النَّيِّبِ ظَلَمَهُ
فَسَمَّكُمُ النَّاسُ مَا كَلَّمْتُمْ بِذُنُوبِكُمْ
أَنْتُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِهِمْ ثُمَّ لَنْ نَعْفُوهُمْ
اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف
مانگن نہ ہونا، نہیں تو ہمیں دوزخ
کی آگ آگے لے گی، اور خدا کے سوا
تمہارے اور دوست نہیں ہیں (اگر
(سورہ ہود - ۱۱۳)

تم ظالموں کی طرف مانگن ہو گئے)
تو پھر تم کو (اہیں سے) مٹنے کی سزا ہے۔

ان پیغمبرانہ مخصوص عادات و اطوار کا نام شریعت کی زبان اور اصطلاح میں فضائلِ قہر ہے اور "سُنَّ الْبَرِّ" ہے جس کی شریعتِ تعلیم و ترویج دیتی ہے ان اخلاق

وعادات کا اختیار کرنا لوگوں کو انبیاء کے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور یہ وہ رنگ ہے جس کے بائیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَبِئْتَةِ أَهْلِهَا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ
 اللَّهُ صِنْعَةً يَخْتَرُ لَهُ مَنِيْلٌ وَقَدْ
 (سورہ بقرہ- ۱۳۸) ہو سکتا ہے اور ہم اس کی عبادت
 کرنے والے ہیں۔

ایک عادت کی دوسری عادت، ایک خلاق کے دوسرے اخلاق، ایک طور طریق کے دوسرے طور طریق، پروین و شریعت میں ترجیح کا یہی راز ہے، اسی وجہ سے اس کو شریعت اسلامی اہل ایمان کا شعار، فطرت کے تقاضے کی تکمیل اور اس کے خلاصہ طریقوں کو فطرت سلیم سے انحراف اور اہل جاہلیت کا شعار قرار دیتی ہے اور ان دونوں طریقوں اور راستوں میں (باوجود اس کے کہ اس طرف بھی عقل و خرد رکھنے والے متمذبن انسان ہیں اور اس طرف بھی) محض اس بات کا فرق ہے کہ ایک خدا کے پیغمبروں اور اس کے محبوب بندوں کا اختیار کیا ہوا ہے دوسرا ان لوگوں اور قوموں کا جن کے پاس ہدایت کی روشنی اور آسمانی تعلیمات نہیں ہیں، اس اصول کے تحت کھلنے پھینے کاموں میں دائیں بائیں ہاتھ کا فرق، لباس و زینت، رہنے سہنے اور تمدن کے بہت سے اصول آجاتے ہیں اور یہ سنت سنت نبوی اور فقہ اسلامی کا ایک وسیع باب ہے۔

جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے وہاں اس پہلو پر اور زیادہ زور دینے اور اس کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب منصب نبوت اور اس کے بلند مقام عالمین کے لئے

آپ کی ذات کے ساتھ صرف ضابطہ اور قانون کا تعلق کافی نہیں، روحانی اور جذباتی تعلق اور ایسی گہری اور دائمی محبت مطلوب ہے جو جان و مال، اہل و عیال کی محبت پر وقت لے جائے، صحیح حدیث میں آیا ہے:-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ
أَحِبًّا إِلَيْهِمْ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۚ

اس وقت تک تم میں سے کوئی نہیں ہوگا، جب تک میں اس کی اپنی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

دوسری حدیث میں ہے:-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ
أَحِبًّا إِلَيْهِمْ مِنْ نَفْسِهِ ۚ

تم میں سے کوئی اس وقت تک نہیں ہوگا، جب تک میں اسے اپنی ذات سے زیادہ عزیز و محبوب نہ ہوں۔

اس سلسلہ میں ان تمام مخالفت اسباب و محرکات سے محفوظ و محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو اس محبت کے سوتوں کو خشک یا اس کو کمزور کرتے ہیں یا جذبات و احساسات محبت میں افسردگی، صفت پر عمل کرنے کے جذبہ میں کمزوری اور آپ کو "دانا مے سبل" ختمِ اہل و عیال کا سمجھنے میں تردد اور سیرت و حدیث کے مطالعہ سے روگردانی اور بے توجہی کا سبب بنتے ہیں۔ سورہ احزاب، سورہ ہجرات اور سورہ فتح وغیرہ قرآنی سورتوں کے غیر مطالعہ اور تشہید نماز جنازہ میں درود و صلوات کی شمولیت پر غور و فکر، قرآن میں درود کی ترغیب اور درود کی فضیلت میں بکثرت وارد ہونے والی احادیث کا راز سمجھنے کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ

لے بخاری و مسلم ۱۷۷ مندر احمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان سے اس سے کچھ زیادہ مطلوب ہے جس کو صرف قانونی اور ضابطہ کا تعلق کہا جاتا ہے اور جو محض ظاہری اطاعت سے پورا ہوتا ہے بلکہ وہ پاس و ادب، محبت اور تشکر و امتنان کا جذبہ بھی مطلوب ہے جس کے شے دل کی گہرائیوں سے پھوٹتے ہوں اور جو رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا ہو اسی پر محبت و احترام اور احترام آمیز محبت کو قرآن نے تعزیر و توقیر کے لفظ سے ادا کیا ہے۔

وَتَقَرَّبْنَا عَلَيْهِمُ ذُنُوبَهُمْ لِيَتَّخِذُوا الْاِسْمَ الْكَبِيرَ (سورہ فتح ۲۰)

اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو۔
اس کی تابندہ اور روشن مثالیں غزوہ ریح کے موقع پر حضرت شیب ابی مدی اور زید بن ابیہاشم کے واقعہ غزوہ اُحُد کے موقع پر ابو جحانہ اور حضرت طلحہ کے طرز عمل اور غزوہ احد میں بنی دینار کی مسلمان خاتون کی جواب صالح حدیث کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی والہانہ محبت اور ادب و احترام میں دکھائی جاسکتی ہیں جو کئی بنا پر ابوسفیان (جس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی زبان سے بے ساختہ نکلنا کہ میں کسی کو کسی سے اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں اور قریش کے قاصد عمرو بن مسعود ثقفی نے کہا کہ تم بخدا میں نے کس سے اللہ قیصر کے دربار بھی دیکھے ہیں میں نے کسی بادشاہ کی ایسی عزت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جس طرح محمد کے ساتھی محمد کی عزت کرتے ہیں!

لہٰذا پورے واقعات سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ابوسفیان نے ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کر گے کہ تمہارا بیٹا جگر پر ہوں اور تم اپنے گھر میں امن و محفوظ ہو؟ حضرت زید نے کہا خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی منظور نہیں کہ محمد جہاں ہیں وہیں ان کے کوئی کاٹنا بھی مجھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں (سیرت ابن ہشام ق ۱ ص ۱۷۱) بنی دینار کی ایک مسلمان (بانی ۳۹ ص ۱۷۱)

اس عشق رسول سے ان علماء نے راسخین، مصلحین و مجددین، زعماء و قائمین کو بہرہ وافر ملا، جنھوں نے دین کی حقیقی روح کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اور جن کے تقدیریں دین و ملت کے ایفاء و تجدید کا اہم کارنامہ انجام دینا تھا، اس پاک محبت کے بغیر جو مشرعی احکام و آداب کے تابع و اسوۂ صحابہ کے اتباع و تقلید کے ساتھ ہوا، اسوۂ رسول کی کامل پیروی و اتباع، عبادت و شریعت پر استواری، نفس کا دیانتت و ارادہ صحابہ اور معسومین اور طبیعت کی آمادگی و گرانی (مغشط و مکرمہ) میں خدا و رسول کی قربان برداری ممکن نہیں تھی (کثیر النوع) نفسیاتی امراض کا علاج، تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کا مؤثر ذریعہ ہے، محبت کی ایک لہر حسن و خاشاک کو پہلے جاتی، اور رگ دریشہ، اور جسم و جان میں اس طرح دوڑ جاتی، اور جذب ہو جاتی ہے۔

شاخ گل میں جس طرح بادِ عجب گاہی قائم

مسلمان جو کبھی خدا و رسول کے عشق کی بدولت شعلہ جوالہ تھے، اس کے بغیر

چوب خشک اور سرد خاک تر بنے ہوئے ہیں۔

بھی عشق کی آگ اندھیر ہے

مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے

۷۔ اس دین کی ایک خصوصیت اس کی کاملیت اور دوام ہے، کیونکہ یہ اعلان

(آتی سننے کا) خاتون کے شہر بحالی اور باپ عزیزہ احمد میں کام آئے، جب ان کو اس حادثہ کی اطلاع دی گئی تو ان کا

نرانہ سب سے اختیار نکلا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں، لوگوں نے کہا کہ احمد اللہ آپس خیریت سے میرا

انصاف کہا کہ مجھے دیدار کر دو، جب ان کی نظر پڑی، مبارک پر پڑی تو بولیں: "اچھے ہوئے ہوئے، یہ بیت بیچ ہے" (ابن ہشام)

اور جانتے اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ڈھال بنا دیا (بخاری) اور حضرت ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ کو سر تانیا، تنکے

دو حرکت استعمال کے قابل نہیں رہا، (الاصحاب)

کر دیا گیا ہے کہ عقائد و شریعت اور دنیا میں جن چیزوں پر مساوت کا، اور آخرت میں نجات کا دار و مدار ہے ان کی مکمل تعلیم دی جا چکی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَاَلَا يَرَوْنَ أَنَّ الْعَدُوِّ لِيَجَاكِلُهُمْ

محمدؐ تمہارے عروں میں کسی کے

وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ وَجَّاهًا لِلنَّبِيِّينَ

والدہ نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور

كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

خاتم النبیین ہیں اور خدا ہر چیز سے

(سورۃ الاحزاب۔ ۲۰) واقع ہے۔

اور قرآن نے عربی میں صاف صاف کہا کہ یہ دین اپنے کمال انسانی ضرورتوں اور تقاضوں کی تکمیل اور بقائے دوام کی صلاحیت کی آخری منزل پر پہنچ چکا اور فرما دیا گیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَرْتُ

آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل

فَعَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَوَضَّيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ

کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں

وَيَسَّأَلُ (سورۃ المائدہ۔ ۳) اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

یہ آیت عرفات کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر ستارہ میں نازل ہوئی، بعض ذہین یہود

عالم جو قدیم مذاہب کی تالیخ سے واقف تھے، بھانپ گئے کہ یہ وہ اعزاز ہے جو تنہا مسلمانوں کو

بخشا گیا ہے اور یہ اسلام کا طرکۂ امتیاز ہے جس میں کوئی مذہب و ملت شریک نہیں انھوں نے

امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی کتاب میں

ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس روز

عید مناتے!

لہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں اور کب نازل

ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں تشریف فرماتے تھے وہ عرفا کا وہ تھا (خدا کی کتاب تشریح

(باقی صفحہ ۵۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا انقطاع و اختتام، انسانیت کا اعزاز اور اس کے ساتھ رحمت و شفقت کا نتیجہ تھا، اور اس کا اعلان تھا کہ اب انسانیت میں بلوغ اور بچگی و کمال کے مرحلہ کو پہنچ گئی، اور اپنے اس تنگ دائرہ سے نکل چکی ہے، جس میں وہ صدیوں تک رہی تھی، اب وہ علم و تمدن، باہمی تعارف، عالی وحدت اور تسخیر کائنات کے مرحلہ میں داخل ہو رہی ہے، اور اس کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ طبعیاتی رکاوٹوں، جغرافیائی تقسیم، اور غلط فہمی کی پستی کے رجحانات پر قابو حاصل کرنے لگی، قوم و وطن کے بجائے اب وہ کائنات و وسیع انسانیت، عالمگیر ہدایت اور مشترک علم و فن کے مفہوم سے آشنا ہو رہی تھی، اور زندگی کے میدان میں طبعی قوتوں، قدرتی وسائل، عقل، حواس و عظیم اور مشترک جدوجہد سے کام لینے کے لئے تیار ہو رہی تھی۔

زمانہ قدیم میں اس حقیقت کے گنجگک ہونے، حق و باطل کی آمیزش اور کثرت کی ایسی دھوڑوں کے وقتاً فوقتاً ظہور کی وجہ سے جو آسمان کے ساتھ تعلق خاص، اور آسانی تعلیمات کے براہ راست حاصل کرنے کی غلط طریقہ پر مدعی تھیں، لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتیں، اور اسی بنیاد پر ان کو مومن و کافر کے طبقوں میں بانٹتی تھیں، سابقہ امتوں اور قوموں کو بڑے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہودی اور مسیحی دنیا میں ایسے مدعیان نبوت کا پیدا ہونا ایک فیشن بن گیا، اور وہ وقت کا ایک اہم مسئلہ بن گئے، جس نے ذہنی اور دینی توانائیوں کو کوئی اور مفید کام کرنے کے بجائے اس مسئلہ کے حل کرنے میں مشغول کر لیا، یہودی اور مسیحی معاشرے میں انتشار، فساد، فحش اور نفسیاتی

(باقی صفحہ ۵۲) یعنی ہمیں کسی نئے جشن کی ضرورت نہیں، وہ دن خود عید کا دن تھا، اور اسلام بڑے بڑے

واقعات پر دوسرے مذاہب کی طرح جشن و عید منانے کا دین نہیں ہے۔

و عقلی کشمکش پیدا کر دی۔

سلسلہ نبوت کے خاتمہ سے انسانی صلاحیتیں اور قوتیں اس خطرہ سے محفوظ ہو گئیں تھوڑے تھوڑے وقفہ اور تھوڑی تھوڑی دور کے فاصلہ پر ایک نئے نبی یا دعوت کا ظہور ہوا اور دینی معاشرہ سالے مسائل سے صرف نظر کر کے اس کی حقیقت معلوم کرنے اور اس کی تصدیق و تکذیب کا فیصلہ کرنے میں لگ جائے اس طرح محدود انسانی قوت کو اس روز روز کی مشغولیت اور آناٹائش سے بچایا گیا، اور بجائے اس کے کہ نسل انسانی (نئی وہی وہا بات کے لئے) بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، اور..... نبی اور مستقل رہنمائی کی طالب و مظہر ہے اس کو اپنی ضد او صلاحیتوں اور طاقتوں کے استعمال کے لئے کامیاب اور اس زمین پر توجہ کرنے کی دعوت دی گئی اور اس طرح فکری انتشار و ذہنی کشمکش اور وحدت اجتماعی کے پارہ پارہ ہونے سے وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئی۔

اس عقیدہ ہی کی بنیاد پر یہ امت خطرناک سازشوں کا مقابلہ کر سکی اور دین و عقائد کی وحدت کی حفاظت کا فریضہ انجام دے سکی، اس کا ایک روحانی مرکز، ایک عالمی ثقافتی نور علی سرچشمہ اور ایک قطعی تشخص ہے جس سے اس کا گہرا اور قوی ربط ہے، اس کی بنیاد پر ہر زمانہ میں مسلمانوں میں اجتماعیت اور اتحاد قائم ہو سکتا ہے، اس سے ذمہ داری کا قوی احسا ابھرتا ہے اور معاشرہ میں اس سے فساد کے ازالہ، حق و انصاف کے قیام امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دین خاص کی دعوت کا کام لیا جاسکتا ہے امت کو اب نہ کسی نئے نبی کی بعثت کی ضرورت ہے اور نہ کسی ایسے امام مہصوم کے ظہور کی جو انبیاء کے کام کو اچھے

لے اس ذہنی پریشانی اور مسئلہ کی سنگینی کے سمجھنے کے لئے ملاحظہ فرمائیے (ENCYCLOPAEDIA OF

EDWIN KNOX MITCHELL - RELIGION AND ETHICS.) کا مقالہ۔

حاکم بدین وہ مکمل نہ کر سکے) کی تکمیل کر لیں، اور نہ اسلامی نشاۃ ثانیہ اور جدید دینی تحریک کے لئے کسی پُر اسرار دعوت یا شخصیت پر اعتماد کی ضرورت ہے، جو عقل کے احاطہ میں نہ آئے اور حقائق ظاہری سے بالاتر ہو، اور جس سے مفاد پرست، طالع آڑا اور سیاسی اغراض کی تکمیل کے خواہش مند فائدہ اٹھالیں، ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس وکلہ اکثر الناس

www.KitaboSunnat.com

لا یشکروا

۸۔ اس دین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اصل حقیقت، زندگی اور ترقی تازگی کے ساتھ باقی ہے، اس کی کتاب محفوظ اور ہر دور میں قابل فہم ہے، اس کی حامل امت عام مگر ایسی اور جہالت اور اس اجتماعی انحراف، قریب خوردگی اور کسی سازش کا شکار ہو جانے سے محفوظ ہے، جس میں بہت سے مذاہب اور ملتیں اپنی تاریخ کے کسی دور میں اور پیرانہ سمیت بالکل ابتدا لوی ہی میں مبتلا ہو گئے تھے، قرآن کا یہ اعجاز اور اس لئے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے قرآن مجید کی سب سے زیادہ بڑھی جانے والی سورۃ (فاتحہ) میں عیسائیوں کو **يَوْمَ لَا نَدْعُ الْيَتِيمَ بِالْقَاتِلِ** کے لقب سے متبرک و متشخص کیا، اس لفظ اور وصف کے (جو یہودیوں کے وصف **الْمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ** سے مختلف ہے) کی تخصیص کا راز وہی سمجھ سکتا ہے، جو مسیحیت کی تاریخ اور اس کے نشوونما اور تقام کے مراحل سے بخوبی واقف ہے۔ مسیحیت بالکل ابتدائی مرحلہ میں (یعنی کوڈ و طرفولیت کہنا بجا ہوگا) اس جادہ حتم سے ہٹ گئی جس پر حضرت مسیح علیہ السلام اس کو چھوڑ کر گئے تھے، اور بالکل ایک دوسری سمت کی طرف اس کا قافلہ رواں دواں ہو گیا، اس سلسلہ میں صرف ایک شہادت کافی ہے، ایک مسیحی فاضل (ERNEST DE BUNSEN) نے اپنی کتاب (ISLAM OR TRUE CHRISTIANITY) میں لکھا ہے۔

لہٰذا جیسا کہ بہت سے اشنا مشرہوں کا عقیدہ ہے۔

جس عقیدہ اور نظام کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے اس کی دعوت حضرت مسیح نے اپنے قول و عمل سے کبھی نہیں دی تھی، اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں و مسلمانوں کے درمیان جو نزاع قائم ہے اس کی ذمہ داری حضرت مسیح کے سر نہیں ہے بلکہ یہ سب اس یہودی، عیسائی بے دین پال کا کوشش ہے، نیز صحت مقدسہ کی تشکیل و تحکم کے طریقہ پر تشریح اور ان صحیفوں کو پیش گوئیوں اور مثالوں سے بھر دینے کا نتیجہ ہے پال نے اسٹیفن (STEPHEN) کی تھلید میں جو مذہب ایسانی (ESSENIO) کا داعی ہے، حضرت مسیح کے ساتھ بہت سی بودھ رسوم و آہستہ کہیں آنگا انجیل میں جو تضاد کہانیاں اور واقعات ملتے ہیں اور جو حضرت مسیح کو ان کے مرتبہ سے بہت فروتر شکل میں پیش کرتے ہیں، وہ سب پال کے وضع کئے ہوئے ہیں، حضرت مسیح نے نہیں، بلکہ پال اور ان کے بعد آنے والے پادریوں اور راہبوں نے اس سارے عقیدہ و نظام کو مرتب کیا ہے، جس کو آرتھوڈوکس مسیحی دنیا نے اٹھارہ صدیوں سے اپنے عقیدہ کی اساس قرار دے رکھا ہے:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

إِنَّمَنْتُمْ نَزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ (کتاب) نصیحت پہنچاتا رہا

(سورہ حجر - ۹) ہے اور ہیں اس کے گمبیاں ہیں۔

فضل و احسان جتانے کے ایسے خصوصی موقع پر اور حفاظت کے وعدہ کے ایسے صریح اعلان میں اس کے مطالب کا فہم ان کی تشریح، اس کی تعلیمات پر عمل اور زندگی میں ان کا انطباق بھی قدرتہ شامل ہو جاتا ہے ایسی کتاب کی کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے اور اس کی

حفاظت کا کیا فائدہ اور نتیجہ ہے، جو مدت تک فہم کے لحاظ سے چیتان، اور عمل کے لحاظ سے مشغل اور متروک ہے؟ خود صریح زبان کا طبع لفظ "محفظ" جس کا "وَإِنَّا لَهُ لَكٰعِظُوْنَ" میں وعدہ کیا گیا ہے، بڑے وسیع آفاق اور عمیق معانی رکھتا ہے۔

پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ فرمایا گیا۔

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا
تَرَأْتَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ
عَلَيْنَا يَمِينَهُ
اس (قرآن) کا جمع کرنا اور پڑھوانا
ہمارے ذمہ ہے جب ہم وہی پڑھا کریں
تو تم (اس کو سنا کر) پھر اسی طرح پڑھو
(سورہ القیامت - ۱۸-۱۹)

ذمہ ہے۔

پھر وہ دین یوں بھی قابل اعتماد نہیں جس پر صرف چند مختصر و قفوں میں (جس کے دریا ایسے وسیع اور گہرے خلا ہے میں جس میں تاریکی اور ظلمت چھائی رہی) عمل کیا گیا، وہ درخت جو ایک طویل اور بہتر سے بہتر موسم پانے کے باوجود پھل نہ دے قابل اعتناء و اعتماد نہیں ہو سکتا، اور اس پر تو "وَلَا تَكُن مِّنَ الْغٰفِلِیْنَ" کی قرآنی مثال صادق نہیں ہو سکتی پھر یہ امت صرف امت و دعوت، اور اس کتاب آسمانی و پیغام الہی کے مخاطب ہی نہیں، وہ اس دین و پیغام کی حامل ۲۱ کو دنیا میں پھیلانے، اس کی تفہیم و تشریح کرنے، اس پر عمل کی دعوت دینے، اور خود اس کا نمونہ بننے کی بھی ذمہ دار ہے، اس لئے اس کا فہم کتاب ایک ایسی قوم کے فہم سے زیادہ ہونا چاہئے جس کی صرف خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زبان میں یہ کتاب اتری ہے۔

لہ وہ درخت ہر زمانہ میں اپنے رب کی اجازت سے پھل دیتا ہے۔ (سورہ ابراہیم - ۲۵)

۹۔ آخری بات یہ ہے کہ اسلام کو ایک معاون نفعاً، بلکہ زیادہ واضح اور محتاط الفاظ میں ایک مناسب موسم اور تعیین درجہ حرارت و پرودت (TEMPERATURE) کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک زندہ انسانی دین ہے، وہ کوئی عقلی اور نظریاتی فلسفہ نہیں جو صرف دماغ کے کسی خانہ یا کتب خانہ کے کسی گوشہ میں موجود و محفوظ ہو، وہ بیک وقت عقیدہ و عمل، اہمیت و اخلاق، جذبات و احساسات اور ذوق کے مجموعہ کا نام ہے، وہ انسان کو نئے سانچے میں ڈھالتا، اور زندگی کو نئے رنگ میں رنگتا ہے، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو صیغہ الشرح کی صفت سے یاد فرماتا ہے، صیغہ ایک رنگ امتیازی نشان اور نمایاں پہلو ہے، اسلام دوسرے مذاہب کے مقابل میں زیادہ حساس (SENSITIVE) واقع ہوا ہے، اس کے تعیین و معرفت حدود ہیں، جن سے کوئی مسلمان تجاوز نہیں کر سکتا، کسی دوسرے مذہب میں ارتداد کا نہ وہ واضح مفہوم پایا جاتا ہے، نہ اس کی وہ شناعت اور قیامت ہے، جو اسلامی شریعت اور اسلامی تصور میں پائی جاتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور ارشادات و ہدایات آپ کا اسوہ مبارکہ و سنت (مقائد و عبادات سے لے کر اخلاق و معاملات اور احساسات و جذبات تک) دین کے لئے وہ نفعاً اور ماحول ہیسا کہ تھے، جس میں دین کا پودہ سرسبز اور بار آور ہوتا ہے، کیونکہ دین زندگی کے تمام شرائط و صفات (تحریر و حرکت، بہتر از و فرحت، لغزت و کراہیت، احساس برتری و فخر) کا مجموعہ ہے، اس لئے وہ پیغمبر کے جذبات انسانا اور اس کی زندگی کے واقعات اور عملی مثالوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کا بہترین مجموعہ احادیث صحیحہ اور محفوظ و مدون سنت نبویؐ ہے، دین ایک مثالی اور ابراہی ماحول کی نظیر کے بغیر زندہ و شاداب نہیں رہ سکتا، اور یہ ماحول حدیث نبویؐ کے ذریعہ

محفوظ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حاصل قرآن کے صحیفہ حیات کی بھی حفاظت فرمائی، اسی کی بدولت حیاۃ طیبہ کی فیض رسانی اور حیات بخشی کا اترا دو تسلسل اس وقت تک باقی ہے، اسی کے نتیجہ میں علمائے امت مرفوعہ و منکرہ، سنت و بدعت، اور اسلام و جاہلیت میں ہر دور میں فرق کرنے کے قابل ہوئے اور ان کے پاس وہ بیرومیٹر (BAROMETER) (ہوا کا دباؤ ناپنے کا آلہ) رہا جس سے وہ اپنے دور کے مسلمان معاشرہ کے اصل اسلامی عقیدہ و عمل سے بُدو و انحراف کی پیمائش کرتے رہے، وہ امت کے دینی محاسبہ کا عمل جاری اور اصل دین کی دعوت کے فریضہ کو ہر دور میں قائم اور باقی رکھ سکے، سنت و حدیث کے یہ مجبوسے (جن میں صحاح ستہ متاخر و معروف ہیں) اور ان کے درس و تدریس، نشر و اشاعت کی مشغولیت اور مواقع ہمیشہ اصلاح و تجدید اور امت اسلامیہ میں صحیح اسلامی فکر کا سرچشمہ رہے ہیں، انھیں کی بدد سے اصلاح کا بیڑہ اٹھانے والوں نے تاریخ کے مختلف دوروں میں شرک و بدعت اور روم جاہلیت کی تردید و مخالفت اور سنت کی اشاعت و ترویج کا جھنڈا بلند کیا، اسی ذخیرہ نے علمائے دین اور اہل شعور کو شر و فساد اور بدعات و ضلالت کی طاقتوں اور تحریکوں سے پنجرہ آزمائی کرنے اور ان کے مقابلہ میں کفن بردوش ہو کر صف آرا ہو جانے پر آمادہ کیا اور تاریخ کی شہادت ہے کہ اس امت میں اصلاح و تجدید کی تاریخ علم حدیث سے واقفیت و اشتغال اور سنت کی محبت و حمایت سے وابستہ و مربوط ہے، جب بھی حدیث و سنت کی کتابوں سے علمی حلقوں کے تعلق و واقفیت میں کمی آئی،

یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابوداؤد و جامع ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، امام مالک کی مثلًا بھی اسی درجہ کی کتابوں میں آتی ہے۔

اور دوسرے علوم و فنون میں ان کا انہماک بڑھا، مسلم معاشرہ اہل صلاح و اہل کمال کی موجودگی میں نئی نئی بدعات، جاہلی عجمی رسم و رواج، غیر مسلموں کے اختلاط، اور مذاہب غیر کے اثرات کا شکار ہو گیا، اور کبھی کبھی یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا، کہ وہ جاہلی معاشرہ کا دوسرا ایڈیشن اور اس کا مکمل عکس نہ بن جائے۔

یہ ہے دین کا وہ خاص مزاج، اور اس کے امتیازی صفات اور نمایاں خطہ خال جن سے دین کی اس شخصیت کی نمود اور بقا ہے، جو اس کو دوسرے مذاہب اور فلسفوں سے ممتاز کرتی ہے، ایک مسلمان کو اس سے واقف بھی ہونا چاہئے، اور اس کے بارے میں اس کے اندر شدید غیرت و حمیت بھی پائی جانی چاہئے، اسی کے ذریعہ ہم ہر دور میں حق و باطل کی آویزش نیز آمیزش میں (جو بعض اوقات آویزش سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے) دین صحیح کی صراط مستقیم پر قائم بھی رہ سکتے ہیں، اور اس کی خدمت و حفاظت کی سعادت و توفیق بھی حاصل کر سکتے ہیں: **وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ**

یہ اس اجمال کی تفصیل اور اس دعویٰ کے تاریخی ثبوت اور دلائل کے لئے ملاحظہ ہو، مصنف کارِ سالہ اسلامی مزاج و ماحول کی تشکیل و حفاظت میں حدیث کا بنیادی کردار، شائع کردہ مجلس نشریات اسلام، کراچی۔

اہل سنت و الجماعۃ کے عقائد

صحیح عقائد کا حقیقی سرچشمہ اور قابل اعتماد ماخذ

انبیاء کے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ جو علوم و معارف انسانی تک پہنچے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اہم اور ضروری علم خدا تعالیٰ کی ذات اصفیات اور افعال کا علم ہے، اس علم کا مصدر و منبع صرف انبیاء و کرام ہیں، کیونکہ اس علم کے وسائل و ذرائع اور اس کی ابتدائی معلومات و تجربات بھی انسان کے دسترس سے باہر ہیں، یہاں قیاس کی سرے سے بنیاد ہی نہیں، خدا تعالیٰ کا کوئی شبیہ و نظیر نہیں اور وہ ہر طرح کی مشابہت و مماثلت سے منزہ، پاک اور بلند و برتر ہے، وہ ہر اس خیال و شاہد اور احساس سے در او اور او ہے جن سے انسان واقف و مانوس ہے اور جن سے وہ مادی و حسی دنیا میں کام لیتا ہے، یہاں عقل و قیاس اور ذہانت و ذکاوت بھی کچھ مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ میدان نہیں ہے، جہاں عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں اور قیاس کی پتلیں اڑائی جائیں، شاعر نے صحیح کہا ہے

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و ہم و ذہر ہے گفتہ ایم شفیہم و خواندہ ایم
منزل تمام گشت و بیاباں رسیدگر ما پیمان در اول وصف تو ماندہ ایم

یہ علم اس لئے سب سے بڑا اور افضل قرار دیا گیا کہ اسی پر انسانوں کی سعادت و فلاح موقوف ہے اور یہی عقائد و اعمال، اخلاق و تمدن کی بنیاد ہے، اسی کے ذریعہ انسان اپنی حقیقت سے واقف ہوتا، کائنات کی پہیلی پوچھتا، اور زندگی کا راز معلوم کرتا ہے، اسی سے اس عالم میں اپنی حیثیت کا تعین کرتا، اور اسی کی بنیاد پر اپنے ہم جنسوں سے اپنے تعلقات استوار کرتا ہے، اپنے مسلک زندگی کے بارے میں فیصلہ اور پورے اعتماد، بصیرت اور وضاحت کے ساتھ اپنے مقاصد کا تعین کرتا ہے۔

اسی لئے ہر قوم و نسل اور ہر دور و طبقہ میں اس علم کو سب سے بلند درجہ دیا گیا اور ہر شخصہ مخلص یا مقصد اور انجام کی فکر رکھنے والے انسان نے اس علم سے گہری دلچسپی اور شغف کا اظہار کیا، کیونکہ اس علم سے ناواقفیت (خواہ شعوری و ارادی ہو یا غیر شعوری و غیر ارادی) ایسی محرومی کا سبب ہے جس کے بعد کوئی محرومی نہیں اور ایسی ہلاکت و بربادی کا باعث جس سے بڑھ کر کوئی ہلاکت و بربادی نہیں۔

اس سلسلہ میں زمانہ ماضی میں عام طور پر دو طبقے رہے ہیں :-

۱۔ ایک طبقہ وہ ہے، جس نے اس علم کے حصول کے لئے خدا کے ان پیغمبروں پر اعتماد کیا جن کو اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اپنی صحیح معرفت عطا کی اور اپنی ذات و صفات اور اپنی مرضیات سے واقفیت کے لئے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان واسطہ بتایا، اور ان کو یقین کی ایسی دولت بخشی جس سے زیادہ کا تصور ممکن نہیں، وہ "نور" عطا کیا جس سے زیادہ بصیرت افزا اور قابل اعتماد کوئی روشنی نہیں ہو سکتی :-

وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُبْرِئُ مَنِ الْمَلَائِكَةِ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں

اشلواتِ وَالَّذِينَ وَرِثُوا كُفْرًا
اور زمین کی بادشاہت کے جلوے
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۵
دکھاتے تھے تاکہ وہ خوب یقین کرنے
(سورۃ الانعام - ۷۱) والوں میں ہو جائیں۔

اسی جماعت انبیاء کے ایک فرد (حضرت ابراہیمؑ) نے اپنی قوم کو جب وہ اُن سے
خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں (بغیر کسی علم اور بغیر کسی نور کے) کٹ جتنی
کردہی تھی، جواب دیا:۔

أَتَجِئْتَنِي فِي اللَّهِ وَرَفَعْتَنِي
کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں ردو کہ
(سورۃ الانعام - ۸۱) کہتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہِ حق
دکھا دیا ہے۔

اس طبقہ کے افراد نے انبیاء کے کرام کا دامن تمام کر اور ان کے عطا کئے ہوئے
بنیادی حقائق و عقائد کی روشنی میں کائنات و انفس میں غور و تفکر اور آیات الہی
اور صحیفہ آسمانی میں تدبر کا سفر شروع کیا، اور اس کی مدد سے عمل صالح، تزکیہ نفس
اور تہذیبِ خلاق کا کام صحیح خطوط پر انجام دیا، انھوں نے عقل سے کام لینا چھوڑا
نہیں، صرف یہ کیا کہ اس کو صحیح راستہ پر ڈال کر اس سے وہ خدمت لی، جو اس کے
کرنے کا کام، اور اس کا اصلی فائدہ تھا، انھوں نے دیکھا کہ اس کے بعد انبیاء کی تعلیمات
اور ان کے نتائج غور و فکر میں مکمل ہم آہنگی ہے، اور وہ ایک دوسرے پر زہر تصدیق
ثبت کرتے ہیں، اور ان کے ایمان و یقین میں اضافہ پر اضافہ ہوتا جاتا ہے:۔

فَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
اور اس سے ان کے ایمان و اطاعت
(سورۃ الاحزاب - ۲۲) میں اضافہ و ترقی ہی ہوئی۔

۲۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اپنی ذہانت اور علم پر کئی اعتقاد و انحصار کیا عقل کی نگام آزاد چھوڑ دی اور قیاس کے گھوڑے دوڑائے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مطالعہ اور تحقیق میں اس طرح بے باکانہ تحلیل و تجزیہ سے کام لیا جس طرح کسی کیمیاوی تجربہ گاہ (لیبارٹری) میں طبعیاتی قوت یا کسی نباتاتی وجود کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں "وہ ایسا ہے" "وہ ایسا نہیں ہے" کے بے دھڑک فیصلے کرنے شروع کر دیئے ان کے یہاں اس سلسلہ میں وہ ایسا نہیں ہے کی مقدار وہ ایسا ہے کے مقابلہ میں بہت زیادہ تھی اور یہ واقعہ ہے کہ جب انسان یقین و روشنی سے محروم ہو، تو اس کے لئے "نعی" اثبات سے زیادہ آسان ہوتی ہے اسی لئے فلاسفہ یونان کے الہیات میں نتائج بحث و تحقیق اکثر منفی ہیں اور کوئی دین کوئی تہذیب کوئی نظام حیات بھی "نعی" پر قائم نہیں ہوتا یہ انبیاء سے کرام کی شان نہیں ہے جو "ماوراء حس و عقل" مخالفین کے بارے میں "دیدہ مینا اور گوش شنوا" رکھتے ہیں۔

اسی لئے حکماء یونان کا الہیاتی فلسفہ متضاد خیالات و نظریات اور قیاسات و تخمینات کا ایک جنگل ہے جس میں آدمی گم ہو جائے یا ایک بھول بھلیاں ہے جس میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، اس گروہ میں پیش پیش وہ یونانی فلاسفہ ہیں جو لہ یاد رہے کہ "اوراء عقل" اور "مخالفت عقل" میں بڑا فرق ہے جو چیز "اوراء عقل" ہے بالکل مندرجہ نہیں کہ مخالفت عقل بھی ہو، ماوراء عقل کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ عقل کے حدود سے باہر ہے اور تنہا عقل اس کے علم و ثبوت کے لئے کافی نہیں ہے، بقول حضرت مجدد العالی "مخالفت دوسری چیز ہے اور زارسانی دوسری چیز اس لئے کہ مخالفت پہنچنے کے بعد تصور ہو سکتی ہے، مکتوب ۱۲۱

زمانہ قدیم سے ذہانت و ذکاوت، طباعی، فلسفیانہ نکتہ آفرینی، شعر و شاعری، اور علم و فن میں شہور ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ علم انہیات میں ان میں سے کسی چیز کو مطلق و قطعی نہیں اس لئے ان کی تمام کوششیں رائیگاں اور گواہ کنندہ و گاہ برآوردن کے مرادوں ثابت ہوئیں، اور وہ اس بحر ظلمات میں اسی طرح غوطے کھاتے رہے، جس کی تصویر کشی قرآن پاک کی اس آیت سے بہتر نہیں ہو سکتی۔

فِي غُرُوبٍ مِّنْهُ مَوْجٌ مِّمَّنْ فَوْقَهُمْ
مَوْجٌ مِّمَّنْ فَوْقِهِمْ مَتَابُ وَظَلَمْتُمْ
بَشَاهِقَؤُنَّ لَمَّا إِذَا الْخَوْجُ
يَدَاءُ لَمْ يَكُنْ يَرِنُهَا وَوَيْنَ لَمْ
يَعْمَلِ اللهُ لَكُمْ قُرْآنًا مَّا لَدِينِ
تَوْرِهِ

(سورۃ النور۔ ۲۰)

گہرے سمندر کی اندھیری اور سمندر کو
ہروں (کی چادر) نے ڈھانک رکھا ہے
ایک لہر کے اوپر دوسری لہر اور لہروں
کے اوپر بادل چھایا ہوا، گویا تاریکیاں
تاریکیاں ہوں، ایک تاریکی پر دوسری
تاریکی، آدمی اگر خود اپنا ہاتھ نکالے تو
امید نہیں کہ کھائی سے اور چن کی کے لئے
الشرہی نے اجالا نہیں کیا تو پھر اس کے
لئے روشنی میں کیا حصہ ہو سکتا ہے۔

ان کے پاس نہ ہدایت کی کوئی روشنی تھی نہ علم و عرفان کی کوئی کرن، نہ محسوسات،
سابقہ تجربات، ابتدائی مقدمات، اور فیاضی معلومات کا کوئی سہارا جس کے ذریعہ جموں
تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے۔

یعنی عقل و استدلال کو کسی نتیجہ تک پہنچنے اور کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے کس طرح ابتدائی معلومات
اور محسوسات کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان کی مدد سے جموں سے معلوم ہو چکتا ہے، اس کی
(باقی صفحہ ۶۴ پر)

مزید برآں یہ کہ وہ قدیم بوسیدہ اور رگ و پے میں سمرائت کی ہوئی شرک بت پرستی کا شکار اور ان خرافات و بے بنیاد روایات کے گشتہ و زخم خوردہ تھے جو ان کے فلسفہ شعر و شاعری، ادب اور مذہب میں رچا بسی اور ان کے جسم و جان میں پیوست تھیں، افلاک اور عقول کے بارے میں وہ ایک شرکاز فلسفہ رکھتے تھے، ہونسا لائنز نے ان کو درات میں لٹا چلا آ رہا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کا الہیاتی فلسفہ اور یونانی علم الاوصنام (GREGS MYTHOLOGY) کا ایک آمیزہ تھا، انھوں نے اپنے نظریات اور خیالات و ادبام کے بڑے شاندار اور مرعوب کن نام رکھے تھے، اور ان کو فلسفہ و فن کی حدیں و جیل پوشاک پہنا رکھی تھی۔

ہندوستان کے علاوہ (جو اپنے خاص فلسفہ (ویدانت) اور دیوالائین شہور رہا ہے) عام طور پر مختلف قوموں کے حکمیں و فلاسفہ نے انھیں کی تقلید کی اور ریاضیات و علم ہند اور بعض طبیعیاتی علوم میں ان کی مہارت و فن کاری کا لوہا مان کر ان پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئے اور ان کی تحقیقات کو مسئلہ حقائق کا درجہ دے دیا، ہمیشہ سے انسانوں کی یہ کمزوری رہی ہے (جیسا کہ امام غزالی نے اپنی گراں قدر تصنیف "تہافت الفلاسفہ" اور علامہ ابن خلدون نے اپنے عظیم مقدمہ میں ذکر کیا ہے) کہ جب وہ کسی ایک شجرہ میں کسی فرد یا جماعت کا لوہا مان لیتے، اور اس کے امتیاز و تفوق کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو دوسرے تمام شعبوں میں بھی اس کی امامت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے نظریات و نتائج بحث و تحقیق کو ایسے

(باقی صفحہ ۶۵) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب "مذہب و تمدن" ص ۱۲۱ نیز الہیات میں عقل کی دراندگی اور حکمائے یونان کی اس میدان میں بوجھبوسیوں کو معلوم کرنے کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب "تاریخ دعوت و عزیمت" جلد چہارم ص ۱۹۱-۱۹۰

مسئلہ اور ثابت شدہ علمی حقائق سمجھنے لگتے ہیں جن میں ان کے نزدیک بحث و تحقیق کی گنجائش اور جواز باقی نہیں رہتا، اور جن پر بحث کرنے والا (ان کے نزدیک) یا تو نادان ہوگا یا تعصب اور ہٹ دھرم۔

جہاں تک ان قوموں کا تعلق ہے، جو زمانہ قدیم سے اپنے دینی سرمایہ کو محفوظ رکھنے اور ہدایت و نور سے یکسر محروم ہو گئے ہیں، ان کا طرز عمل قابل تعجب بات نہیں، تعجب تو ان مسلمان دانشوروں پر ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور اس کتاب الہی کی دولت سے سرفراز فرمایا جس کا وصف امتیازی یہ ہے :-

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اس پر غلطی کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا

فَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ تَحْتِ كَعْبَرِ ہے نہ پیچھے سے (یہ) دانا (اور)

حَمِيدٌ (سورہ عم السجدہ-۲۲) خوبیوں والے (خدا) کی اتاری ہوئی ہے

قرون متاخرہ میں عالم اسلام کے بہت سے علمی و درسی حلقوں نے (خاص طور پر جو ایران کے گوشہ میں تھے) اس فلسفہ کو من و عن تسلیم کیا، اور اس پر اس طرح سنجیدہ و عمیق بحثیں شروع کر دیں جیسے وہ مسلمات و حقائق بدیہیات اور علمی تجربات کا مجموعہ ہے، یونانی فلاسفہ کے بہت سے خیالات و ادہام اور مفروضات کو جو محض قوت تخیل یا زور کلام کا نتیجہ تھے صحیح تسلیم کیا، اور ان میں سے بہت سوں نے (کبھی اسلام سے محبت و تعلق کی بنا پر، اور کبھی اپنی مکرر دی سے) قرآنی آیات کو اس کا تابع بنا یا، اور ان کی دور از کار اور بے معنی تاویلیں کیں، اور ان کی اس طرح تفسیر کی کہ وہ یونانی الہیاتی فلسفہ کے ثابت شدہ حقائق اور مسلمات سے ہم آہنگ ہو جائیں، اس سلسلے میں اکثر ان سے غلطی اور لغزش ان کے اس اصول سے ہوئی کہ "واجب الوجود" کو "لوازم فاسدہ"

سے منترہ قرار دینا ضروری ہے اور یہ 'لازم قاسدہ' اکثر ان کے ذہن کی اختراع اور ان کے مفروضات تھے، اس لئے بہت سے اسلو و افعال اور صفات الہی کے اثبات سے صرف اس لئے انہوں نے راجح قرار اختیار کیا کہ اس سے 'صدوث' لازم آتا ہے، یا اس سے خدا کے لئے 'جسمیت' لازم آتی ہے اور ذات قدیم کو جن امور سے منترہ ہونا چاہئے، وہ ثابت ہوتے ہیں یہ ساری نکتہ آفرینیاں اس بنیاد پر تھیں کہ وہ خدا تعالیٰ کو انسان اور اپنے محدود تجربات پر قیاس کر رہے تھے، کیونکہ ہر حال یہ بات تصویریں نہیں آتی، اور نہ اس کا کبھی تجربہ ہوا ہے کہ یہ صفات اپنے 'لازم' کے بغیر پائی جائیں وہ بھول گئے کہ یہ صفات الہی ہیں، جن کا وجود ان 'لازم' کا محتاج اور پابند نہیں ہے، ان میں سے بعض لوگوں نے صفات کی بالکل نفی کا بھی رجحان ظاہر کیا، اگرچہ ان کی یہ قدر بہتر وہ لوگ ہیں جو صفات کی تاویل کرتے ہیں یا ان کی اس طرح شرح و تفسیر کرتے ہیں جو نفی و تطیل تک پہنچا دیتی ہیں اور 'صفات' کی حکمت ہی فوت ہو جاتی ہے۔

ذوق و رجحان کے فرق کے ساتھ (جو قدرتی ہے) بہت سے لوگوں نے یہ راہ اختیار کی اور علم کلام بن گیا، اور اس کے مباحث پھیلتے گئے، لیکن مسلمانوں کو ایک ایسے حکم کی منترہ تھی، جو کتاب و سنت اور سلف کے عقائد پر اپنے عقائد و افکار کی بنیاد رکھے، انہیں کو اس و اس قرار دے اور فلسفہ و علم کلام کے مباحث پر ایک قابل بحث و اختلاف موضوع کی حیثیت سے غور کرے، جس کے کچھ اجزاء قبول بھی کئے جاسکتے ہیں، اور کچھ اجزاء اور بھی کئے جاسکتے ہیں، وہ اس کا آزادانہ علی محاکمہ کرے (جس میں مرجعیت کا شاہجہان نہ ہو) یونانی فلاسفہ اور ان کے مقلدوں اور شاگردوں کے نتائج غور و فکر کا صرف وہ حصہ قبول کئے جو صحیح دلیل سے ثابت اور علم و تحقیق کے میزان میں پورا اترتا ہو، وہ اسطو اور اس کے

ہم مرتبہ اور ہم طبقہ فلاسفہ کو نہ خدا کے عظیم و خیر کا درجہ دے، نہ خطا و لغزش سے محفوظ
 انبیاء معصومین کا، مسلمانوں کو ایسے نابینا و روزگار مفکروں یا پابند نصوص مجتہدوں،
 یقین آفریں اور علمی و فکری حیثیت سے ایسی قدآور شخصیتوں کی ضرورت تھی جو فلسفہ پر
 کامیابی کے ساتھ عمل برپا بھی کر سکیں اور اس کا نعم البدل بھی ہیا کر سکیں وہ فلسفہ
 اور فلسفیوں کے آراء و نظریات سے آنکھیں ملا کر بات کریں قرآن پر اس طرح ان کا ایمان
 جس طرح وہ نازل ہوا، خدا تعالیٰ کی صفات و افعال کو بغیر کسی تحریف و تاویل کے ویسا ہی
 مانتے ہوں جیسا وہ خود ان کے بارے میں فرماتا ہے اور ان حقائق کی وہ ایسی تفسیر کرتے
 ہوں جس کو عقل و منطق تسلیم کرے اور علم و دلیل جس کے مؤید ہوں یہ دانش کدہ قرآنی، اور
 دستان علوم نبوی سے فیض پانے والے وہ علمائے حق تھے، جو فلسفہ اور اس کے بھاری بھکم
 اصطلاحات کی غلامی اور عربیت سے ہر طرح آزاد تھے، وہ عقائد میں کتاب اللہ اور
 سنت متواترہ کے پابند تھے اور خدا تعالیٰ پر انھیں صفات کے ساتھ ایمان و عقیدہ
 رکھتے تھے جو اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہیں، ایک حدیث میں علمائے حق کی
 جو تعریف آئی ہے، وہ ان پر پورے طور پر صادق تھی۔

یفنون من هذا الدين تعريفه وہ عالی لوگوں کی تعریف باطل پرستوں

العالين؛ واتعمال المبطلين؛ تاويله کے غلط انتساب اور جاہلوں کی تاویلات

الباہلین۔ سے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔

ان علمائے اسلام سے کوئی دور خیالی نہیں رہا، ان نمایاں شخصیتوں کی انھیں مبارک بھری

لہ بروایت ترمذی، حدیث کے الفاظ یوں ہیں۔ یعمل هذا العلم من كل خلف عدو له یفنون

عن تعریف العالین۔ ۱۰۶

کے عالم جلیل شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ جزائی (م ۷۲۸ھ) ہیں جیسا کہ اکابر علماء کی شہادت ہے اور ان کی کتابیں بھی اس پر شاہد عدل ہیں وہ ایک طرف ان تمام حقائق پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر آئے ہیں اور کتاب الشرح پر مشتمل ہے، مکمل اور غیر متزلزل ایمان رکھتے تھے، قرن اول اور سلف صالحین کے عقائد پر اپنا کو پورا ایمان اور شرح صدر حاصل تھا، دوسری طرف وہ ان تمام کلامی مباحث کے دنیا کے شاعر تھے جو آج کے دور میں ان سے پہلے زیر بحث نہ آئے تھے انھوں نے یونانی فلسفہ و منطق اور ان مکاتب فکر کا گہرا وسیع و ناقدانہ مطالعہ کیا تھا، جو دنیا میں اسلام پر صدیوں اثر انداز رہ چکے تھے، وہ ان فلسفیانہ دعوائی اور اصول کے یہ باک آزا اور طاقتور ناقد تھے، جو اقلیدس کے اصول موضوعہ کی طرح بے چون و چرا تسلیم نہ کرتے تھے، ان کو خدا نے ایک ایسا شاگرد رشید اور جانسین بھی عطا فرمایا جو انھیں کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کے مطالب کی تفصیل و توضیح ان کے کام کی تکمیل اور نشر و اشاعت کو انھوں نے زندگی کا مقصد بنایا، وہ علامہ ابن قیم جوزیہ (م ۷۵۱ھ) ہیں۔

ان کے بعد ان خصوصیات و خدمات میں اگر کسی کا نام پوچھے اعتماد سے لیا جاسکتا ہے، تو وہ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۶۱ھ) مصنف "حجۃ اللہ البالغہ" ہیں، جو ایک طرف سلف صالحین کے عقائد کے ترجمان و شایع، قرآن کے دقیق النظر مفسر، علم حدیث کے انجمنی، فقہ و اصول فقہ کے بحر عالم اور اسرار و مقاصد شریعت کے راز داں تھے، اور ان کا علم و تفقہ اجتہاد مطلق کی سرحدوں کو چھو رہا تھا،

لہٰذا اب یہ صدیق حسن بھان کہتے ہیں کہ "اگر وہ دور اول میں ہوتے تو بڑے مجتہدین میں شمار ہوتے، خواہ ان کے تفصیلی حالات کے لئے ملاحظہ ہو، نہایت انحراف مولانا حکیم یہ عبدالحی حسنی، جلد ۶۔"

دوسری طرف انھوں نے یونانی فلسفہ کا گہرا اور وسیع مطالعہ کیا تھا اور علوم حکمت و تصوف سے علمی و عملی واقفیت رکھتے تھے، انھوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو رواج دیا اور اس دولت کو جو ہندوستان کے لئے کثر مخفی تھی عام کیا، انھوں نے ابن تیمیہ اور محدثین کا اس وقت دفاع کیا جب ان کا نام لینا مشکل تھا اور اسلام اور شریعت اسلامی کے مقاصد و اسرار پر ایسی مجتہدانہ کتابیں لکھیں جن کی نظیر عالم اسلام کا وسیع کتب خانہ بھی آسانی سے پیش نہیں کر سکتا۔

شاہ صاحبؒ ان کے ہم مسلک اور ان کے پایہ کے علماء اسلامی عقائد کی تشریح و تہنیم اور اس کو پیش کرنے کے لئے سب سے زیادہ اہل و موزوں تھے کیونکہ وہ "لفظیت" اور "تاویل" کے درمیان راہ اعتدال پر قائم ہیں ان کی کتاب "العقیدۃ المحسنۃ" مطالب کی گہرائی اور عبارت کی سلاست و روانی دونوں کی جامع ہے، یہ کتاب علم توحید (جس کو عام طور پر علم حکام سے مسموم کیا جاتا ہے) کا ایک ایسا متن ہے جس میں اہل سنت کے عقائد کا وہ لب لباب آگیا ہے جس سے ہر اس پڑھے لکھے مسلمان کو واقعہ ہونا چاہیے، جو اپنے آپ میں اہل سنت میں شمار کرتا ہو، اور ان کے عقائد کو اپنا شعار بنانا چاہتا ہو، اسی لئے اس باب میں اس کی بنیاد بنایا گیا ہے، سلف کی بعض دوسری قابل اعتماد کتابوں (جیسے "عقیدۃ الطحاوی" اور عقائد کے سلسلہ کی بعض معتبر کتابوں سے بھی استفادہ) اور کتاب کے مطالب میں اضافہ کیا گیا ہے۔

بنیادی اسلامی عقائد

اس کا رخاۃ قدرت کا ایک "قدیم" صلح ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔

لہذا شامخو الشرا بامنتہ، ازالۃ الخفاء، انظور البکیر

اس کا وجود حقیقی اور اس کا معدوم ہونا محال ہے وہ تمام صفات کمال سے منتصف اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، تمام معلومات اس کے علم میں ہیں، تمام ممکنات پر وہ قادر ہے اور تمام کائنات اسی کے ارادہ سے ہے، وہ حیات سے منتصف ہے، ایسا (سننے والا) ہے، بصیر (دیکھنے والا) ہے، اس کا کوئی بشیر ہے نہ اس کا کوئی مقابل اور ہم سر اوہ بے مثل ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، واجب الوجود ہونے اور عبادت کے مستحق ہونے اور تمام مخلوقات کی پیدائش اور پوری کائنات کے انتظام و انصرام میں اس کا کوئی شریک و معین نہیں، عبادت (یعنی غایت تعظیم و تقدیس) کا صرف وہی مستحق ہے، صرف وہی ہے جو زمین کو شقا دیتا، مخلوق کو رزق عنایت فرماتا، اور ان کا تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اس کی شان ہے:-

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝
(سورہ یس - ۸۲) "ہو جا" تو وہ ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ لاطول و اتحد سے پاک ہے (وہ نہ کسی دوسرے کے قالب میں اتر جاتا ہے نہ کسی سے ٹھہرتا ہے) اس کی ذات و صفات حد و ثبوت سے ستر ہیں، وہ نہ بگڑتا ہے نہ عرض جسم کسی جگہ اور نہ میں ٹھہرتا ہے، وہ عرش کے اوپر ہے (مستوی علی العرش ہے) قیامت کے دن موتوں کو اس کا دیدار ہوگا، جو وہ چاہتا ہے سو ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا لہ صفات کے اپنے تعلقات کے ساتھ تعلق میں تو حد و ثبوت پایا جاتا ہے، لیکن اصل صفات ذات کی طرح حد و ثبوت سے پاک ہیں، لہ جو ہر وہ چیز ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو، اور کسی چیز میں نہ لگے، عرض وہ چیز ہے جو کسی ایسے عمل کا نتائج جو جس پر وہ قائم ہو سکے۔

نہیں ہوتا، وہ غنی ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اس سے پوچھا نہیں جاسکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے (برخلاف مخلوق کے کہ اس سے پوچھا جاسکتا ہے) کسی کے واجب کرنے سے کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہوتی، حکمت اس کی صفت ہے اس کا فعل یکیمانہ ہے اس کے علاوہ کوئی حاکم (حقیقی) نہیں۔

تقدیر اچھی ہو یا بُری، اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ازلی و ذاتی علم ہر اس واقعہ کو جو ہو گا وہیں آچکا ہے، یا آئے گا محیط ہے، وہی واقعات کو ان کے وجود سے پہلے قابل وجود بناتا ہے اس کے بلند مرتبہ اور مقرب فرشتے ہیں اور دوسرے وہ فرشتے ہیں جن کو بندوں کے اعمال لکھنے اور مصیبتوں اور آفتوں سے ان کی حفاظت کرنے اور خیر کی طرف بلانے پر مامور کیا گیا ہے، وہ بندے کے لئے خیر کا سبب بنتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی مخلوق شیاطین بھی ہیں، جو آدمیوں کے لئے شر کا سبب بنتے ہیں اور اس کی مخلوقات میں سے جنات بھی ہیں۔

قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے الفاظ و معانی سب اللہ کی طرف سے ہیں، وہ مکمل ہے، تحریف (نقص و اضافہ اور تبدیلی) سے محفوظ ہے، جو اس میں تحریف یا کمی زیادتی کا قائل ہو وہ مسلمان نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں انحراف و تحریف، یعنی جو صفت نازیبا ہے

لے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تک کوئی بندہ ہون نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر (اچھی ہو یا بُری) ایمان نہ لائے اور جب تک یہ جان نہ لے کہ جو کچھ اس کو پہنچا ہے، وہ اس سے بچ کر نکل نہیں سکتا تھا، اور جس سے بچ کر نکل گیا وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا! (ترمذی شریف)

اس سے اس کو موصوف کرنا، یا اس کی صفات کی ایسی تاویل کرنا جو اس کے شانِ شان نہیں اجائز نہیں اور اس بارے میں صرف شریعت کا فیصلہ مستبر ہے۔

معاذ جہانی برحق ہے، بجز او سزا اور حساب برحق ہے، پل صراط قرآن و سنت کے ثابت ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، وہ پیدا کی جا چکی ہیں۔

کبار کما ترکیب سلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، شفاعت ان کے حق میں برحق ہے، جن کے بارے میں اللہ اجازت دے، کبار کے ترکیباتیوں کے لئے رسول شریط اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، فاسق کے لئے عذاب قبر اور رومن کے لئے قبر کا آرام و راحت حق ہے، منکر و نکیر کا سوال کرنا برحق ہے۔

مخلوق کی طرف انبیاء کی بعثت برحق ہے، اور انبیاء کے کرام کی زبانی اور ان کے واسطے خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں کو امر و نہی کا مکلف قرار دینا برحق ہے، انبیاء کے کرام

مجموعی طور پر کچھ ایسی امتیازی صفات سے متصف ہوتے ہیں، جو دوسرے انسانوں میں نہیں پائی جاتیں، اور وہ ان کیلئے نبوت کی دلیل ہوتی ہیں، جن میں خوارق عادات، جن کو

سجرات کہا جاتا ہے، سلامتی فطرت اور مثالی اخلاق وغیرہ صفات میں، انبیاء کے کرام، کفر کبار کے عداوت ترکب ہونے اور ان پر قائم رہنے سے محفوظ کر دیئے گئے ہیں۔

مہر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی دعوت ساری دنیا تمام انسانوں اور جنات کے لئے ہے، اس امتیاز و خصوصیت میں،

اور اس کے علاوہ اس جیسی دوسری خصوصیات میں وہ سب نبیوں میں افضل ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لائے بغیر ایمان معتبر اور کوئی دین حق نہیں، اسلام ہی

واحد دین حق ہے، اس کے سوا کوئی دین خدا کے یہاں مقبول اور آخرت میں

ذریعہ نجات نہیں ہے۔

مراج برحق ہے آپ کو بحالت بیداری رات میں رامت المقدس اور وہاں سے جہاں خدا نے چاہا لے جایا گیا۔

اویا مے عظام کی (الشکر کے وہ مومن بندے جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے عارف اور اپنے ایمان میں مقام احسان تک پہنچے ہوئے ہیں) کرامات حق ہیں، جس کو خدا چاہتا ہے ان سے نوازتا ہے اور خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت خاصہ سے سرفراز فرماتا ہے، تکلیف شرعی کسی سے ساقط نہیں ہوتی، خواہ وہ ولایت مجاہدہ اور جہاد کے کتنے ہی بلند مقام پر فائز ہو، وہ فرائض کا ہمیشہ مکلف رہے گا، کوئی حرام چیز یا معصیت جب تک آدمی صحیح الحواس اور عاقل ہے اس کے لئے جائز نہ ہوگی، نبوت ولایت سے مطلقاً افضل ہے، کوئی ولی خواہ کتنا ہی بڑا ہو کسی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ صحابی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے نہ ہو، صحابہ کرام کی اویا مے عظام پر فضیلت، ثواب کی کثرت اور خدا تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی عظمت پر ہے، نہ کہ کثرت عمل پر۔

لے اس میں وحدت ادیان (سب دین حق ہیں اور سب راستے خدا تک پہنچانے والے ہیں) کے حقیقہ و خیالی کی نفی و تردید ہے، جو بعد معاصر کا ایک فتنہ اور ہندوستان کا قدیم طرز فکر اور دعوت ہے لے اوامر و نواہی خداوندی کا مخاطب اور شرعی فرائض و واجبات کا مکلف ہونا، اور ان کے نتیجہ میں (آخرت میں) جزا و سزا کا استحقاق ہونا۔ لے صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، تم میں سے کوئی شخص اگر اصرار پائے کہ برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان میں سے کسی کے متد (ایک لڑکے بقدر قدیم بیان) اور آدمے متد کے برابر ہی نہ ہوگا۔

انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد بہترین مخلوق، اور بہترین مومنین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں عشرہ مبشرہ کے لئے جنت اور خیر کی ہم شہادت دیتے ہیں اہل بیت اور ازواج مطہرات کی جو (اہبات المؤمنین میں) عظمت و توقیر کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں اور اسلام میں ان کے بلند مقام کے معترف ہیں اسی طرح اہل بدرا اور بیت رضوان میں شریک ہونے والوں کے مقام کے معترف ہیں اہل سنت تمام صحابہ کرام کی عدالت کے قائل ہیں ان کی عصمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور ان کے نزاعات و اختلافات کے بارے میں کت لسان اور احتیاط سے کام لیتے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام و خلیفہ برحق تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر خلافت علی منہاج النبوة ختم ہو گئی، حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ امت محمدیہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں علی الترتیب سب افضل ہیں، ہم صحابہ کرام کا صرف ذکر خیر ہی کرتے ہیں، وہ ہمارے دینی قائد و رہنما ہیں، ان کو بڑا بھلا کہنا حرام ہے، اور ان کی تعظیم واجب ہے۔

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر قرار نہیں دیتے، ہاں مگر جو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے

لہ شاہ صاحب اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کہ ہم (مخلفانے نلشہ کی) من کل الوجوہ، فضیلت کے جس میں علو نسب، شجاعت و دلیری، قوت جسمانی اور علم وغیرہ صفات بھی آئی ہیں، قائل نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے لئے ان کے زیادہ مفید و کارآمد ہونے کی حیثیت سے فضیلت کے قائل ہیں۔
۲۔ متکلمین کی اصطلاح میں اہل قبلہ وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین یعنی وہ امور جن کا ثبوت کتاب و سنت و اجماع قطعی طریق پر ہو چکا ہے، پر ایمان رکھتے ہیں، اگر کوئی محض ضروریات دین سے کسی چیز کا شکیانہ عالم کے ساتھ قبول کرتا ہے (ان کی صفحہ ۷۴)

خالق اور قادر و مختار ہونے کا انکار کرے یا غیر الشریکی عبادت کرے یا آخرت یا نبی کا انکار کرے یا ضروریات دین (وہ امور جن کا ثبوت دین میں معلوم و شہود ہے) میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ کافر ہے، مصیبت کو جائز سمجھنا (بشرطیکہ اس کا مصیبت ہونا ثابت ہو) کفر ہے، شریعت کا مذاق اڑانا، اور اس کے احکام کے ساتھ تمسخر کفر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (اس شرط کے ساتھ کہ فتنہ کا سبب نہ ہو) اور بات مان لینے کا گمان غالب ہو واجب ہے، ہم تمام انبیاء و رسل اور ان پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور انبیاء میں باہم تفریق نہیں کرتے۔

ایمان زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کا نام ہے، بندوں کے افعال خدا تعالیٰ کے "خلق" اور بندوں کے "کسب" سے ہیں، علامات قیامت پر صحیح کہ حدیث میں وارد ہوئی ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، اجتماعیت اور اتحاد کو ہم حق اور ثواب کی چیز اور انتشار و افتراق کو گمراہی و گم روی اور عذاب کا سبب سمجھتے ہیں۔

توحید دین خالص اور شرک کی حقیقت

عبودیت کا بنیاد عقائد اور ایمان کی تصحیح پر ہے، جس کے عقائد میں ظلال اور ایمان میں

(باقی صفحہ کا) اظہارے جائے خدا کے تمام جو حیات سے واقف ہونے نماز و روزہ کی فرضیت وغیرہ کسی امر کا منکر ہو تو وہ اہل قبلہ میں شمار نہیں کیا جائیگا، خواہ وہ کلمے ہی مجاہدات و ریاضات کرتا ہو، اسی طرح اگر کفر و انکار کی علامتوں شلالت کے سامنے سجدہ کسی حکم شری کا مذاق و تمسخر جیسی کوئی حرکت کر لے، تو وہ بھی اہل قبلہ میں سے نہیں۔ لہ ضروریات دین اور ان کے وہ حقائق و احکام جو قرآن، سنت متواترہ، اور صحیح اجماع کی بنیاد پر دلیل قطعی (تصییق) سے ثابت ہو، اگر ان کا تعلق عقائد سے ہے تو ان پر ایمان رکھنا ضروری اور اگر اعمال سے ہے تو ان پر عمل کرنا فرض ہے۔ لہ تلخیص از "التقیدۃ الحکمۃ" از حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحیضات و اقتباسات از کتب توحید و عقائد۔

بگاڑ ہوا اس کی نہ کوئی عبادت مقبول نہ اس کا کوئی عمل صحیح مانا جائیگا، اور جس کا عقیدہ درست اور ایمان صحیح ہو اس کا عقوٰلِ اعلیٰ بہت ہے، اس لئے ہر شخص کو اس کی پوری کوشش کرنا چاہئے کہ اس کا ایمان و عقیدہ صحیح ہو اور صحیح ایمان و عقیدہ کے حصول اور اس پر اطمینان اس کا مقصود عمل اور نیت ہے، آرزو ہو، اس کو ناگزیر اور بے بدل سمجھے اور اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر سے کام نہ لے۔

صاف ذہن گہرائی اور حق کی تلاش کے جذبہ کے ساتھ قرآن پاک کے مطالعہ سے یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے کفار اپنے معبود باطل کو اللہ وحدہ لا شریک کہہ کر بالکل ہم سر و مساوی اور ہم مرتبہ قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ تسلیم کرتے تھے کہ وہ مخلوق اور بندے ہیں، ان کا کبھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ان کے معبود خدا تعالیٰ سے قدرت و طاقت میں کسی طرح کم نہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک ہی پڑے میں ہیں، ان کا کفر و شرک صرف یہ تھا کہ وہ اپنے معبودان باطل کو پکارتے، ان کی دہائی دیتے، ان پر بندیں پڑھاتے اور ان کے ناموں پر قربانیاں کرتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں مغاڑی، مشکل کشا، اور کار ساز سمجھتے تھے، اس لئے ہر وہ شخص جو کسی کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو کفار اپنے معبودان باطل کے ساتھ کرتے تھے تو گو کہ وہ اس کا اقراری ہو کہ وہ ایک مخلوق اور خدا کا بندہ ہے، اس میں اور زمانہ و جاہلیت کے بڑے سے بڑے بت پرست میں بحیثیت مشرک ہونے کے کوئی فرق نہ ہوگا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں:-

”جاننا چاہئے کہ توحید کے چار درجات ہیں۔

۱۔ دیکھئے ”تقویۃ الایمان“ از مولانا محمد اسماعیل شہید۔

۱۔ صرف خدا تعالیٰ کو واجب الوجود قرار دینا، لہذا کوئی اور واجب الوجود نہیں۔
 ۲۔ عرش، آسمان و زمین اور تمام قائم بالذات اشیاء کا خالق صرف خدا کو کہنا۔
 یہ دُور درجہ ہے، یہی جن سے آسمانی کتابوں نے بحث کی، صرفت نہیں سمجھی اور نہ
 مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ کو ان کے ہائے میں اختلاف و انکار تھا، بلکہ
 قرآن کریم اس کی صراحت کرتا ہے، کہ یہ دونوں مرتبے ان کے نزدیک مسلمات
 میں سے ہیں۔

۳۔ آسمان و زمین کے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کے انتظام و انصراف
 کو صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص کہنا۔

۴۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت نہ گردانا۔

یہ دونوں درجے طبعی ربط کی وجہ سے باہم دیگر پیوست اور لازم و ملزوم کی
 حیثیت رکھتے ہیں، انہیں دونوں درجوں یا قسموں سے قرآن عظیم نے بحث کی ہے،
 اور کافروں کے شکوک و شبہات کا ثانی و دہانی جواب دیا ہے:

اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا ہم مرتبہ
 وہم سر قرار دیا جائے، بلکہ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ وہ کام یا وہ معاملہ
 کرے جو خدا تعالیٰ نے اپنی بلند بلاذات کے ساتھ خاص فرمایا ہے اور جس کو عبودیت
 بندگی کا شمار بنا یا ہے، جیسے کہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، کسی کے نام پر قربانی کرنا یا بت
 ماننا، عیبت و تنگی میں کسی سے مدد مانگنا اور یہ کہنا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس کو

۱۔ اسی کو توحید الربوبیہ کہا جاتا ہے۔ ۲۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ سَأَلْتُمُونِي حَقَّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

لَيُؤْتِنَ خَلْقَهُنَّ الْعَزِيزُ الرَّبُّبِيُّوۃ (الزمرت۔ ۹) ۳۔ اس کو توحید الربوبیت کہا جاتا ہے۔

۴۔ سورۃ الشراہانہ ۱/۵ ص ۵۹۔ ۶۰ باختصار

کائنات میں تعریف بھنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے شرک لازم آتا ہے اور انسان ان کے شرک ہو جاتا ہے خواہ اس کا یہ اعتقاد ہی کیوں نہ ہو کہ یہ انسان افرشتہ یا جن جس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے یا جس کے نام پر قربانی کر رہا ہے، مندریں مان رہا ہے اور جس سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت کم مرتبہ اور پست مقام ہے اور چاہے یہ ماننا ہو کہ اللہ ہی خالق ہے اور یہ اس کا بندہ اور مخلوق ہے اس معاملہ میں نبیاء اولیاء جن و شیاطین بھوت پریت سب برابر ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی جو یہ معاملہ کرے گا وہ شرک قرار دیا جائیگا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یہود و نصاریٰ کو جنہوں نے اپنے راہبوں پادریوں اور پرہنتوں کے بائے میں اس طرح مبالغہ و ظلو کا طریقہ اختیار کیا، جس طرح مشرکین نے اپنے معبودان باطل کے بائے میں انہیں صفات سے یاد کیا ہے، جن صفات سے بت پرستوں اور مشرکوں کو یاد کیا ہے اور ان خالی اور راہ حق سے بے چوٹے لوگوں پر اسی طرح اپنے غضب و ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جس طرح خالی مشرکوں پر، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اسیعہ بن	اَتَّخَذُوا الْخَبْرَةَ حُتْمًا يَنْزِيلًا
برہم کو اللہ کے براہد بنا لیا، حالانکہ ان کے	قَوْلٌ دُونَ الْقَوْلِ وَالْوَيْحُ مِنَ الرِّبِّ
یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا کے واسطے کے سوائے	وَمَا يَرْوُونَ إِلَّا لَيْعَةً وَالْإِنْفَاءُ جِدًّا
کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شرک	(سورۃ التوبہ - ۳۱)
مقرر کرنے سے پاک ہے۔	

شُرک کے مظاہر و اعمال اور جاہلی رسم و رواج

اس اصولی اور عام بات کے بعد ضرورت ہے کہ ان کمزوریوں، بیماری اور اس عالم آشوب فتنہ کی ان جڑوں کی نشان دہی کر دی جائے جو جاہلوں، خارجی اثرات اور جاہلی رسم و رواج سے متاثر اقوام و ملل اور ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن کا نشوونما صحیح اسلامی تعلیمات، کتاب و سنت کے علم، اور دینِ خاص کی دعوت سے دور اور صحیح اسلامی تعلیمات سے محروم ماحول میں ہوا، ان کمزوریوں کی نشان دہی اور عظیم پیار میں ان امراض کی صحیح تشخیص و تعیین ضروری ہے۔

ہم گریہ اور محیط علم، ارادہ مطلقاً، اور آزاد و غیر محدود تصرف اور قدرت کا لحظہ تعلق کی خصوصیات میں سے ہے اور عبادت کے اعمال اور شعائر جیسے بچہ یا کونج کا کسی کے سامنے کرنا کسی کے نام پر اور اس کی خوشنودی کے لئے روزہ رکھنا، دور دور سے اہتمام کے ساتھ کسی جگہ کے لئے شہرِ حال (طول طویل سفر کر کے جانا) اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو بیت اللہ کو زیبا ہے اور وہاں قربانی کے جانور لے جانا، نذرین اور تیس ماتنا، شرک کے کام اور شرک کے مظاہر ہیں، تنظیم کے وہ طریقے اور علامتیں جو عبودیت اور غایتِ ذلت کی مظہروں، صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، علم غیب صرف خدا تعالیٰ کو ہے اور انسانی قدرت سے باہر ہے، دلوں کے بھیدوں اور خیالات اور نیتوں کا علم ہر وقت کسی کے لئے ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کو سفارش قبول کرنے اور اہل و جاہست اور با اثر و اقتدار لوگوں کو راضی و خوش کرنے میں دنیا کے بادشاہوں پر قیاس نہیں کرنا چاہئے ایسی ہر چھوٹی اور بڑی بات میں (ان کے بجائے) خدا ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے،

شاہان دنیا کی طرح کائنات کے انتظام، اور درباریوں اور وزراء و اعموان سے مدد لینا خدا کے شاہانِ شان نہیں ہے، کسی قسم کا سجدہ سوائے خدا کے کسی کے لئے جائز نہیں، حج کے مناسک و اعمال، قایت درجہ کی تعظیم کے مظاہر اور محبت و وفائیت کے تمام شعائر بیت اللہ اور حرم محترم کے ساتھ خاص ہیں، صحابین اور اولیاء کے ساتھ جالوسہ کی تخصیص ان کا احترام کرنا، ان کی نذریں چڑھانا، اور ان کی قربانی کے ذریعہ ان سے تقرب حاصل کرنا حرام ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ قایت درجہ کی تعظیم صرف خدا تعالیٰ کا حق ہے، تقرب و تعظیم کے جذبہ سے قربانی کرنا صرف اللہ کا حق ہے، کائنات میں آسانی بوجوں (نچھتروں) سیاروں کی تاثیر پر اعتقاد رکھنا شرک ہے، گاہنوں، نجومیوں اور غیب کی باتیں بتانے والوں پر اعتماد کرنا کفر ہے۔

نام رکھنے میں بھی مسلمانوں کو توحید کے شعار کا اظہار کرنا چاہئے، غلط فہمی پیدا کرنے والے اور جس سے شرک کا اعتقاد کا اظہار ہوتا ہو ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہئے، خدا کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے، غیر اللہ کی نذریں ماننا حرام ہے، اسی طرح کسی ایسے مقام پر قربانی کرنا جہاں کوئی بُت تھا، یا جاہلیت کا کوئی جشن منایا جاتا تھا، ناجائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں افراط و تفریط اور نصاریٰ کے اپنے نبی کے بارے میں غلو و مبالغہ کی تقلید اور اولیاء و صحابین کی تصویروں اور شبیہوں کی تعظیم کرنے سے پرہیز اور مکمل احتیاط کرنا چاہئے۔

نبوت کا بنیادی مقصد اور رحمت کی اہم غرض عالمگیر شرکاتہ جاہلیت کا استیصال ہے

اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اور جہود و جہود کے باہمی تعلق کی توضیح اور صورت ایک کی ہند

کی دعوت ہر زمانہ اور ہر ماحول میں انبیاء کے کرام علیہم السلام کی پہلی دعوت اور ان کی بعثت کا اولین اور کم ترین مقصد رہا ہے، ہمیشہ ان کی تسلیم یہی رہی ہے کہ اللہ ہی نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے اور صرف وہی عبادت و دعا، توجہ اور قربانی کا مستحق ہے۔ انہوں نے ہر دور میں اپنے زمانہ میں جاری و ساری و مثبت پر ضرب کاری لگائی جو موزوں مفید و صالح، زندہ و مردہ شخصیتوں کی پرستش کی صورت میں جلوہ گر تھی، ان ہستیوں کے بارے میں اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت و عظمت اور موجودیت کے خلعت سے سرفراز فرمایا ہے، ان کو خاص خاص انور میں تصرف کا اختیار بھی دے رکھا ہے اور انسانوں کے بارے میں ان کی سفارشوں کو علی الاطلاق قبول فرماتا ہے، جیسے شہنشاہ اعظم ہر علاقہ کے لئے ایک حاکم بھیج دیتا ہے اور جن بڑے اور اہم امور کے علاوہ علاقہ کے انتظام کی ساری ذمہ داری انہیں کے سر ڈال دیتا ہے، اس لئے انہیں کی طرف رجوع اور انہیں کو راضی کرنا مفید اور ضروری ہے۔

جس شخص کو قرآن سے کچھ بھی تعلق ہے (جو پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات کا جامع ہے) اس کو یقینی اور بیہی طہ پر یہ بات معلوم ہوگی کہ شرک و بت پرستی کے خلاف صحت آرائی اس سے جنگ کرنا، اس کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کرنا، اور لوگوں کو اس کے چنگل سے ہمیشہ کے لئے نجات دلانا، نبوت کا بنیادی مقصد تھا، انبیاء کی بعثت کی اصل غرض، ان کی دعوت کی اساس، ان کے اعمال کا منتہا اور ان کی جدوجہد کی غایت اصلی یہی تھی، یہی ان کی دعوتی سرگرمیوں کا محور و مرکزی نقطہ تھا، قرآن کہی تو ان کے بارے میں اجمالاً کہتا ہے:-

www.KitaboSunnat.com

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ • اور جو پیغمبر تم نے تم سے پہلے بھیجے ان کا

إِلَّا نُوْحِي إِلَيْكَ إِلَّا إِلَهَ الْآلَاءِ
 فَاغْبِثْ نَوْبَهُ (سورہ انبیاء ۲۱) تو میری عبادت کرو۔

اور کبھی تفصیل کے ساتھ ایک ایک نبی کا نام لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی دعوت کی ابتداء اسی توحید کی دعوت سے ہوئی تھی اور پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہی تھی "قَالَ يَتَعَبَّدُونَ لِلْآلِهَةِ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ لَنْتُمْ إِلَيْهِ حِقَابٌ" (اے میری قوم کے لوگو خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ الاعراف ۵۹)

یہی امت پرستی اور شرک (یعنی خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا اور ان کے سامنے انتہائی ذلت و سکنت کا اظہار ان کے سامنے سجدہ ریزی ان سے دعا و دعا و دل طلب اور ان کے لئے نذر و نیاذ) عالمگیر طویل عمر اور سخت جان جاہلیت ہے جو کسی زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں اور یہی نوع انسانی کا قدیم ترین و مہلک ترین مرض ہے جو تاریخ انسانی کے تمام ادوار تمدن معاشرت، ہیبت و ریاست کے تمام تغیرات اور انقلابات کے باوجود بھی نوع انسانی کے پیچھے نگا رہتا ہے، اللہ کی غیرت اور اس کے غضب کو بھر کا تا ہے بندوں کی روحانی، اخلاقی اور تمدنی ترقی کی راہ کار و ڈاؤن اسٹاپ ہے اور ان کو انسانیت کے بلند درجہ سے گرا کر پستی کے عشق و مہیب غاروں میں اودھ منہ ڈال دیتا ہے اور اسی کی توجیہ تک کے لئے دینی دعوؤں اور اصلاحی تحریکوں کا بنیادی رکن اور نبوت کی ابدی میراث ہے۔

وَقَبَّلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ
 اور یہی بات اپنی اولاد میں بھی چھوڑ گئے

نہ سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ضیبت کا نام لے کر ان کی اس دعوت توحید (انھیں الفاظ کے ساتھ جو اوپر آئے ہیں) تذکرہ کیا گیا ہے (سورہ اعراف ۸ تا ۱۲) نیز سورہ ہود ۳ تا ۵ اور ۱۲ تا ۱۴

تَمَكُّدٌ بِرَبِّهِمْ جَعَلُوا (سورہ بقرہ - ۲۸) تاکر وہ (خدا کی طرف) رجوع کریں۔
 اور یہی تمام مصطلحین مجاہدین اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا عالمی و دائمی
 شعار ہے۔

شُرکِ جلی کی اہمیت کم کرنا اور اس سے صرف نظر کرنا جائز نہیں

یہ گزرجائز نہیں کہ نئے اصلاحی و دعوتی تقاضوں اور زمانہ کی نئی ضرورتوں کے
 اثر سے شرکِ جلی کی اہمیت کو کم کر دیا جائے اور دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصولوں میں
 اس کو ضمنی حیثیت دی جائے یا سیاسی اطاعت اور انسانوں کے وضع کئے ہوئے کسی
 نظام و قانون کے قبول کرنے کو اور غیر اللہ کی عبادت کو ایک درجہ میں رکھا جائے، اور
 دونوں پر ایک ہی حکم لگایا جائے یا یہ سمجھ لیا جائے کہ شرکِ جلی اہمیت قدیم کی (جب
 انسانی ذہن اور علم و تمدن و درطفویت میں تھے) بیماری اور خوابی اور جہالت کی ایک
 بھڑی اور بھونڈی شکل تھی، جو انسان غیر ترقی یافتہ اور غیر تمدن دور ہی میں اختیار کر سکتا
 ہے اب اس کا دور گزر گیا، انسان بہت ترقی کر چکا ہے، اب اس کا ذہنی انحراف نئی نئی
 ترقی یافتہ شکلوں ہی میں ظاہر ہوتا ہے یہ دعویٰ اور طرز فکر شاہدہ اور تجربہ اور واقعات
 کے بھی خلاف ہے، شرکِ جلی بلکہ کھلی ہوئی بت پرستی آج بھی علانیہ طور پر موجود ہے اور
 قوموں کی قومیں پوپے پوپے ملک حتیٰ کہ بہت سے مسلمان شرکِ جلی میں مبتلا ہیں اور
 قرآن کا یہ اعلان آج بھی صادق ہے کہ **كَمَا يُضْمِرُونَ اَلَا كَرِهْتُم بِاِذْنِ اللّٰهِ اَلَّذِي هُمْ يُشْرِكُونَ**
 (سورہ یوسف - ۱۰۶) (اور ان میں سے اکثروں کا حال یہ ہے کہ اللہ پر یقین لاتے اور اس کے
 ساتھ شرکِ جلی بھی ٹھہرائے جاتے ہیں)۔

صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام کی رحمت ان کی جدوجہد اور ان کی مقدس
کوششوں کی ایک طرح کی تحیر و تاقدری اور قرآن (جو آخری اور ابدی کتاب ہدایت
ہے) کی ابدیت میں خشک و شبہ کے مترادف ہے اور اس ایمان و اعتقاد میں بے یقینی
کے ہم معنی کہ انبیاء کے کرام کا طریق کار ہی بہترین طریق کار ہے، جس کو اللہ نے پسند فرمایا
ہے اور اس کے ساتھ خدا کی تائید و توفیق، کامیابی و کامرانی، قبولیت و رحمت کا
یہ فیصلہ اور معاملہ ہے، جو کسی بھی دوسرے اصلاحی طریق کے لئے نہیں۔

بدعت اس کی ہضرتیں اور کامل و مکمل و راز و اہل شریعت کے ساتھ اس کا تضاد

کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ و رسول نے دین میں شامل نہیں کیا، اور اس کا حکم نہیں آیا
دین میں شامل کر لینا، اس کا ایک جزو بنانا، اس کو ثواب اور تقرب الی اللہ کے لئے کرنا،
اور اس کے خود ساختہ شرائط و آداب کی اسی طرح پابندی کرنا جس طرح ایک حکم شرعی کی
پابندی کی جاتی ہے، بدعت ہے، بدعت اور حقیقت دین الہی کے اندر شریعت انسانی
کی تشکیل اور ریاست اندرون ریاست ہے، اس شریعت کی الگ فقہ ہے اور
مستقل فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات، جو بعض اوقات شریعت الہی کے
متوازی، اور بعض اوقات تعدد اور اہمیت میں اس سے بڑھ جاتے ہیں، بدعت
اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی جس کا تعین ہونا تھا، اس کا
تعین ہو گیا، اگرچہ کو فرض و واجب بنا تھا، وہ فرض و واجب بن چکا، دین کی
حکماں بند کردی گئی، اب جو نیا سکہ اس کی طرف منسوب کیا جائیگا، وہ جعلی ہوگا، امام
مالک نے خوب فرمایا۔

من ابتدع فی الاسلام بدعة
 میرا احسنہ، فقہہ نہم ان محمدا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خان
 الرسالۃ، فان اللہ سبحانہ یقولہ
 "الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَرَضِیْتُ
 لَیْسَ دِیْنًَا، فَلَا یَکُونُ الْیَوْمَ
 دِیْنًا۔

جس نے اسلام میں کوئی بدعت پیدا
 کر دی اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے
 وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ محمد
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (نورِ باشر)
 پیغام پہنچانے میں خیانت کی اس لئے
 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے
 تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا؟
 پس جو بات مجدد رسالت میں دیر نہیں
 تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔

شریعتِ منزل من اللہ کی خصوصیت اس کی سہولت اور اس کا ہر ایک کے
 لئے ہر زمانہ میں قابل عمل ہونا ہے، اس لئے کہ جو دین کا شایع ہے، وہ انسان کا خالق
 بھی ہے، وہ انسان کی ضروریات اس کی فطرت اور اس کی طاقت و کمزوری سے
 واقف ہے۔

اَلَا یَخْلُقُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِیْفُ
 الْخَبِیْرُ
 (اور بھلا) کیا وہ نہ جانے گا جس نے
 پیدا کیا، اور وہ باریک بین (اور)
 پورا باخبر ہے۔ (سورۃ الملک - ۱۴)

اس لئے تشریح الہی اور شریعت سماوی میں ان سب چیزوں کی رعایت ہے، مگر
 جب انسان خود شایع بن جائیگا تو اس کا محاذ نہیں رکھ سکتا، بدعات کی آمیزشوں

لے روایت ابن ماجہ عن الامام مالک

اور وقتاً فوقتاً اضافوں کے بعد دین اس قدر دشوار پینچ دارا اور طویل ہو جاتا ہے کہ لوگ مجبور ہو کر ایسے مذہب کا قلابہ اپنی گردن سے اتار دیتے ہیں اور "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" (خدا نے تمہارے لئے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی) کی نعمت سلب کر لی جاتی ہے اس کا نمونہ عبادات و رسوم اور فرائض و واجبات کی اس طویل تہمت میں دیکھا جاسکتا ہے، جس میں بدعت کو آزادی کے ساتھ اپنا عمل کرنے کا موقعہ ملا ہے۔

دین و شریعت کی ایک خصوصیت ان کی عالمگیر یکسانی ہے، وہ ہر زمانہ اور ہر دور میں ایک ہی رہتے ہیں، دنیا کے کسی حصہ کا کوئی مسلمان باشندہ دنیا کے کسی دوسرے حصہ میں چلا جائے تو اس کو دین و شریعت پر عمل کرنے میں نہ کوئی وقت پیش آئیگی، نہ کسی مقامی ہدایت نامہ اور رہبر کی ضرورت ہوگی، اس کے برخلاف بدعات میں یکسانی اور وحدت نہیں پائی جاتی، وہ ہر جگہ کے مقامی سانچے اور ملکی یا شہری مکالمے سے دھل کر نکلتی ہیں، وہ تاریخی یا مقامی اسباب اور شخصی و انفرادی مصالح و اغراض کا نتیجہ ہوتی ہیں اس لئے ہر ملک بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات ایک ایک صوبہ اور ایک ایک شہر اور گھر گھر کا دین مختلف ہو سکتا ہے۔

انہیں ابدی اور عالمی مصالح کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت سے بچنے اور سنت کی حفاظت کی تاکید فرمائی، آپ نے فرمایا:-

من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس
 جو اس میں داخل نہیں تھا تو وہ بات مردہ ہے۔

لہ نفع علیہ۔

اس کی بناء پر ان کو سخت مخالفتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے اس کی پرہیزگاری نہیں کی اور اس کو اپنے وقت کا جہاد اور شریعت کی حفاظت کا اور دین کی تحریک سے بچانے کا مقدس کام سمجھا، ان مخالفین بدعت اور صالحین و اہل سنت کو اپنے زمانہ کے عوام یا خواص کا عوام سے "جامد" روایت پرست "مذہب شکن" وغیرہ کے خطابات ملے لیکن انہوں نے کوئی پروا نہیں کی، ان کے اسسانی اور قلمی جہاد و احقاق حق اور ابطال باطل سے بہت سی بدعات کا اس طرح خاتمہ ہوا کہ ان کا معاشرہ و تمدن کی بعض تاریخوں میں ذکر رہ گیا ہے اور جو باقی ہیں، ان کے خلاف علمائے حقانی اب بھی صحت آرا ہیں۔

ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ	وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
انہوں نے سب بات کا اللہ سے عہد	بِمَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيْدُهُمْ
کیا تھا اس میں کچھ نکلے پھر لیجئے تو ان کا	قَسَمٌ غَدِيَةٌ وَمِنْهُمْ مَنٌ يَنْتَظِرُ
وہ ہیں جو اپنی نذر پارسی کر چکے اور لیجئے	فَمَا بَدَّ لَهُمْ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
ان میں شاق ہیں اور انہوں نے ذرا تغیر	(سورہ الاحزاب - ۲۳)
و تبدیل نہیں کیا۔	

لے اور کہیں کہیں وہابی کا خطاب ملا۔

عبادات

اسلام میں عبادات کا مقام عقائد کے بعد اسلام میں جس چیز کی بڑی اہمیت اور عام نبوتوں اور رسالتوں کا (جن میں سرفہرست نبوت محمدی — علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام — ہے) جس پر بڑا زور اور جس کی تاکید کی ہے، وہ عبادات ہیں جو انسانوں کی پیدائش کا اولین مقصد اور غرض و غایت ہیں۔

وَمَا تَلَقَتْ إِلَٰهًا وَلَا إِنْسًا إِلَّا
يُعْبَدُ قَبْلَ ۝ (سورة الزاریات ۱۶)

اور ہم نے جن وانس کو صرف اس لئے
پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔

۱۔ اسلام میں دین کا مفہوم دوسرے مذاہب کے مقابل میں بہت وسیع ہے، ہر وہ طلبہ عمل جو ضائع الہی کے لئے ایک مانتا اور شائبہ کی نیت سے کیا جائے، وہین کہلاتا ہے، خواہ اس عمل کا تعلق ذریعہ امور بشری یا اجتماعی ضرورتوں ہی سے کیوں نہ ہو، لیکن خاص شروع عبادات اور ان کا نذر فرضیں وہیں جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا ایک بلند مقام اور ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کے مقام و اہمیت کو کم کرنا اور ان اعمال اور دوسرے ان تمام اعمال کو جن کے ذریعہ انسان احمد ثواب کا طالب ہوتا ہے، برابر قرار دینا دین میں تحریف و الحاد کا دروازہ کھولتا ہے۔

تمام آسانی شریعتوں نے ان کو مشروع قرار دیا ہے اور تمام آسانی مذاہب نے اپنے اپنے دور میں ان کی دعوت دی ہے اور شریعت اسلامی نے سب سے زیادہ کامل و مکمل شکل میں ان کو پیش کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایسا اہتمام اور ان سے ایسا شوق و شغف تھا جو احاطہ بیان سے باہر ہے، بیسیوں آیتیں اور سیکڑوں احادیث ان کے بارے میں ترغیب و تحریض اور ان کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں، ان میں مسابقت و تناسل اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، ان کی کثرت کرنے والوں اور ان کا اہتمام رکھنے والوں کا مقام مدح میں ذکر کیا گیا ہے اور ان سے غفلت برتنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔

قرآن کریم جہاں حکومت کو وسیلہ اور اقامتِ صلوٰۃ کو مقصد و نتیجہ بتاتا ہے قرآن کا ارشاد ہے:-

الَّذِينَ إِذَا أَنفَعْنَا فِي لِقَائِهِمْ أَقْبَلُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتُواكَ اللَّهُ عَرَفًا
حَاقِقَةُ الْعُقُوبِ

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو لکھیں تو ترس
دیں تو نماز پڑھیں اور رکوع آدا کریں
اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جوفے
کاموں سے منع کریں اور سب کاموں میں

(سورہ الحج - ۳۱) انجامِ خدای کے اختیار میں ہے۔

قرآن پر ایک نظر ڈالنے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلق مع اللہ عبودیت و بندگی اور عباداتِ معینہ (ارکانِ اربعہ: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج) بندہ سے اس طرح مطلوب و مقصود کا

لے ملاحظہ فرمائیے کتب حدیث ابوابِ عبادات اور آیات سورہ سجدہ - ۱۶ - سورہ فرقان - ۶۳ -
سورہ آل عمران - ۱۴ - سورہ احزاب - ۳۵ - ۳۲ - سورہ کہف - ۲۸ - سورہ انفاس - ۵۲ -

انہیں کے متعلق قیامت میں سے پہلے سوال ہوگا اور ان کا ترک اور ان سے تغافل موجب وبال و نکال ہے ایک جگہ ان لوگوں سے سوال و جواب کے موقع پر جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہوئے ارشاد ہے:-

مَا سَأَلْتُمْ فِي سَعْتِهِمْ قَالُوا زَكَرْنَا
مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ وَآمَرْنَا نَحْنُ
الْمُسْلِمِينَ ۚ وَكُنَّا نَعْمُوْنَ مَعَ
الْمُنَافِقِينَ ۚ فَكُنَّا نَكْفُرُ بِبَيْعِ
الدِّينِ ۚ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِيْنَ ۚ
(سورۃ المدثر ۲۲-۲۴)

کہ تم روزِ قیامت میں کیوں پڑے وہ جواب
دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے،
اور وہ یقینوں کو کھانا کھلاتے تھے،
اور ہم باطل کے ساتھ مل کر (حق سے)
انکار کرتے تھے اور روزِ قیامت کو جھٹلاتے
تھے یہاں تک کہ ہمیں صحت آگئی۔

دوسری جگہ کفار کے تذکرہ میں ارشاد ہے:-

فَلَا صَدَقَ وَلَا أَصْلَ ۚ وَكَانَ كَذِبًا
وَقَالُوا لَا تَنْزِيلَ لَنَا بِاللَّيْلِ
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۚ
(سورۃ القیامت ۳۲-۳۷)

تو اس (ناہاقت اندیش) نے نہ تو
(کلامِ خدا کی) تصدیق کی، نہ نازل ہونے
بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گروہ والوں
کے پاس آکر داتا ہوا چل دیا۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جماعات و ارکانِ دین، دین کے پورے نظام
میں بنیادی و مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جن پر کوئی تغیر و محاسبہ ہوگا، باقی چیزیں (حکومت
الہیہ کا قیام اور انسانی تمدن کو تغیر و فلاح کی بنیادوں پر تعمیر کرنا) وسائل کی حیثیت رکھتی
ہیں اور دین میں ان کا درجہ دوسرا ہے۔

ان عبادات میں اولین اور اہم رکن نماز ہے، یہ دین کا ستون ہے اور مسلمانوں کو

کافروں کے درمیان وجہ امتیاز ہے، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكْفُرُوا
الْمَشْرُكِينَ ۗ (سورۃ الروم - ۳۱) نہ ہونا۔

امام بخاریؒ اپنی جامع صحیح میں بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:-

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ
اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے:-

بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ
کفر اور ایمان کے درمیان (فصل) ترک نماز ہی ہے

ناز نجات کی شرط اور ایمان کی محافظ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و نفی
کی بنیادی شرط کے طور پر بیان کیا ہے، نماز ہر آزاد اور غلام، امیر اور غریب، بیمار اور نرسند
مسافر اور مقیم پر ہمیشہ کے لئے اور ہر حال میں فرض ہے، کسی بالغ انسان کو کسی حال میں
اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا، بخلاف روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے جو مختلف شرائط و مفا
کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان کے متعین اور محدود اوقات ہیں، نماز میدان جنگ میں بھی
فرض ہے، اور صلوٰۃ خوف کے نام سے موسوم ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے، جو کسی نبی اور
رسول سے بھی ساقط نہیں ہوتا، چہ جائیکہ کسی ولی اور عارف و مجاہد سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ
اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہئے

(سورۃ الحج - ۹۹)

لے سورۃ البقرہ کی آیت ۱۰۳ اور سورۃ الاعلیٰ کی آیت ۱۳-۱۵ ملاحظہ فرمائیے۔ تمام مفسرین اور علماء کا اجماع
ہے کہ یہاں یقین سے مراد وحی، عاقل بالغ سے فرشتوں کا ساقط نہ ہونا ہے، اس کا حقیقہ کے ذیلیں ہم ذکر کیجے ہیں، علم
حقانہ کا حصول مشکل ہے۔

ناز مومن کے حق میں ایسی ہے جیسے پھلی کے لئے پانی نماز مومن کی جائے پناہ اور
جائے امن ہے اور اگر نماز واقعی و حقیقی نماز ہو تو وہ غیر الشکر کی عبادت وغیر الشکر کی غلامی،
جاہلی زندگی اور اخلاق رذیلہ سے کوئی جوڑ نہیں کھاتی اور دونوں میں کھلاہوا تضاد ہے:

إِنَّ الْعَلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ (سورۃ العنکبوت۔ ۲۵) باتوں سے روکتی ہے۔

نماز کوئی ایسا آہنی سانچہ یا چوب خشک کی طرح کوئی جامد اور محدود چیز نہیں ہے
جس میں سب نمازی یکساں ہوں اور ہر نمازی ایک سطح پر رہنے کے لئے مجبور اور اس سے
آگے بڑھنے سے قاصر ہو، وہ دراصل ایک بہت بڑا اور وسیع و عریض میدان ہے جہاں
نمازی ایک حال سے دوسرے حال تک اور عروج سے کمال اور کمال سے ان منزلوں
تک پہنچتا ہے جو اس کے تصور و خیال سے بھی ماوراء ہیں، نماز کو وصول الی اللہ تعلق
مع اللہ اور تقرب و ولایت کے حصول میں جو کمال درجہ کی تاثیر اور فائیت درجہ کی اہمیت
حاصل ہے، وہ پورے نظام شریعت میں کسی اور چیز کو نہیں اس کے ذریعہ اس امت کے
محققین و مجاہدین ہر نسل اور ہر دور میں ایمان و یقین، علم و معرفت، روحانیت و ولایت
اور قرب و ولایت کے ان درجات تک پہنچ گئے، جہاں اہل ذہانت کی دقیقہ رسی
اور حکماء و عقلاء کا تصور و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، اور ہر دور میں یہی حال رہا ہے
نماز نبوت کی میراث ہے جو اپنے تمام اشکال و آداب، اور احکام و تفصیلات کے ساتھ
بمخاطبت ایک نسل سے دوسری نسل، اور ایک عہد سے دوسرے عہد تک منتقل
ہوتی رہی۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "ارکان اربعہ" نماز

ناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب و پسندیدہ عبادت تھی اس سے
آپ کو سکون و تسلی حاصل ہوتی تھی، آپ فرماتے تھے:-

وَجِبِلٌ قُرْبًا حَيْنًا فِي صَلَاتِهِ
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے

اور اپنے نوزن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے:-

يَا بِلَالُ! أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِيحُنَا بِهَا
بلال! نماز کو صریح کر، اور تیرے پاس سے

آرام پہنچاؤ۔

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو جب کوئی پریشانی
کی بات پیش آتی تو فوراً نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز احسان کا مکمل اور اعلیٰ نمونہ تھی آپ
احسان کے معنی دریافت کئے گئے، تو آپ نے فرمایا:-

أَنَّ تَعْبُدَ اللَّهَ مَا تَدْرَأُ فَإِنَّكَ تَرَى
اللَّهُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو دیکھ

نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اور یہی وہ نماز ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے، کیونکہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم) کی اقتداء و اتباع کا ہر مسلمان کو حکم ہے، آپ نے فرمایا:-

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوهُنَّ أَصْحَابِي

لہ نساؤ شریفین، ابو داؤد شریفین، کتاب الادب، باب فی صلاۃ العتمة۔

ابو داؤد شریفین، سنن حدیثیہ ہے: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

إذا حزبه أمر فأسى۔ صحیح متفق علیہ صحیح بخاری شریفین۔

ناز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔

اس لئے ہم قارئین کے سامنے اس ناز کی کیفیات اور تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔

ناز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ

طہارت اور وضو کے فرائض تکمیل اور ناز کی تیاری کے لئے جو خدا تعالیٰ سے بندے کی سرگوشی و مناجات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صواک کو سنوں فرمایا، اور اس کی بڑی ترفیب دی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا:۔

لَوْلَا أَنِ اشْتَقِي عَلَى أُمَّتِي لَأَوْتَيْتُهُمْ
أَنَّكُمْ كَبِيرُ نَزَاكَةِ وَتَمَّ صَوَاكُ كَالْمَكْمُومِ يَتَا.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ناز کے لئے کھڑے ہوتے تو کبیر تحریر اللہ اکبر کہتے اور اس سے پہلے کچھ نہ کہتے اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ اس طرح کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور انگلیاں کشادہ ہوں، اٹھاتے، پھر دہستا ہاتھ بائیں ہاتھ کی آستین کی پشت پر رکھتے، فرض نمازوں میں یہ دعا سے مستفاد پڑھتے:۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ
اسْمُكَ وَقُدْرَتُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَلِكُ يَا قُدُّوسُ

لے اس سلسلے میں علامہ ابن قیمؒ کی زاد العباد کو فرمایا بنا گیا ہے تفصیلات کو چھوڑ کر جو فقہائے کرام کے اختلافات، جہل میں اور جناب احادیث کی بنیاد پر اختلافات و تفریح اور استنباط اور استدلال اہل علم سے مخفی نہیں اور یہ کتاب ان تفصیلات کی تحمل نہیں۔ لے تفصیح علیہ۔

خَيْرًا۔ بہت بلند ہے اور تیرے علاوہ کوئی
موجود نہیں۔

نوافل اور تہجد میں مختلف دعائیں آئی ہیں مثلاً:-

اللَّهُمَّ رَاهِدَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ
مَا بَاعَدَكَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ اهْتِلِنِي مِنْ خَلَايَايَ بِلَاءِ
فَاتِحٍ وَالْبُرْجِ اللَّهُمَّ فَتِحِي مِنِّي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ كَمَا تَشِئِينَ الشَّيْخِ
الْأَبْيَضِ مِنَ النَّاسِ۔
اے اللہ مجھ میں اور میری خطاؤں میں
ایسی دوری کر دے جیسا مشرق و مغرب
میں تو نے دوری کی ہے اے اللہ مجھے
میرے گناہوں سے پالی برت اور اولیٰ
سے دھو دے اے اللہ مجھے گناہوں و
خطاؤں سے ایسا صاف کر دے جیسے
میل کھل سے سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد آپ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
پڑھتے پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، آپ کی قرأت صاف اور ایک ایک لفظ الگ کر کے ہوتی، ہر آیت
پر پھرتے اور اختتام آیت کو کھینچ کر پڑھتے، جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے تو آمین کہتے
آپ کے دو سکتے ہوتے تھے، ایک تو تکبیر اور سورہ فاتحہ کے درمیان اور دوسرا سورہ فاتحہ
کے بعد یا رکوع سے پہلے، سورہ فاتحہ سے فارغ ہو کر کوئی دوسری سورہ پڑھتے، کبھی طویل
سورہ ہوتی، اور کبھی مفرد وغیرہ کی وجہ سے مختصر سورہ پڑھتے، اکثر اوقات درمیانی سورتیں
پڑھتے، جو نہ بہت طویل ہوتیں نہ بہت مختصر، فجر کی نماز میں ساٹھ سے لے کر تیرا آیتوں تک
لے آئین کے سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث کی بنیاد پر اس کو زور سے یاد حیرے سے کہنے کے باوجود
علماء کا اختلاف ہے جس کی تفصیل کتب احادیث کی شرح، اور کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔

معمول تھا، طویل مفصل کی مختلف سورتیں اس میں تلاوت فرماتے، سفر کی حالت میں فجر میں سورہ اِذَا زُلْزِلَتْ اور مَعْوِدَتین "قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ" اور "قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" کا پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے، جمعہ کے دن نماز فجر میں "حَمْدُ السَّجْدَةِ" اور سورہ دہر پوری پڑھتے، اور بڑے مجلسوں میں جیسے کہ عید اور جمعہ میں سورہ "قی" اور "اِقْتَرَبَتِ الشَّاعَةُ" اور "يَتَجَشَّعْ سَمَرَاتُهَا" اور "هَلْ اَنَالَ مَدْيَتِ الْعَاشِيَةِ" پڑھنے کا معمول تھا۔ ظہر میں کبھی کبھی قراوت طویل فرماتے، عصر کی نماز کی قراوت طویل ظہر کی نماز کی قراوت کی آدمی مقدار کی ہوتی، اور اگر ظہر مختصر ہوتی، تو عصر بھی اسی کے برابر ہوتی، مغرب کی نماز میں قراوت طویل بھی فرمائی، اور مختصر بھی، زیادہ تر اس میں قصار مفصل پڑھتے تھے، عشاء کی نماز میں درمیانی سورتیں پڑھا کرتے تھے، اور اسی کو پند فرماتے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء میں جب سورہ بقرہ پڑھی تو آپ نے نکیر فرمائی، اور فرمایا کہ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر دو گے!

جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پوری پڑھتے، یا سورہ "يَتَجَشَّعْ سَمَرَاتُهَا" اور سورہ "هَلْ اَنَالَ" پڑھتے، جمعہ وعیدین کے ماسوا کسی نماز کے لئے آپ کوئی سورہ تین نہیں فرماتے تھے کہ جس کے علاوہ کوئی اور سورہ نہ پڑھیں، فجر کی نماز میں پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلہ میں طویل فرماتے، اور ہر نماز میں پہلی رکعت کچھ طویل ہوتی، فجر کی نماز میں دوسری تمام نمازوں سے زیادہ طویل آپ کی قراوت ہوتی، اس لئے کہ قرآن شریف میں آتا ہے "اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" (الاسراء-۱۸) (صبح کے وقت قرآن کا

لے طویل مفصل۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی سورتیں۔ لے "لَمَّا نَسَبْنٰكَ" سے سورہ "النَّاسِ" تک کی سورتیں۔

پڑھنا۔ موجب حضور ملا کہ ہے۔)

جب آپ رکوع فرماتے تو اپنے گھٹنوں پر پتھیلیاں اس طرح رکھتے جیسے کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوں اور ہاتھ تان لیتے اور پہلوؤں سے جدا رکھتے، ہٹھ پھیلا لیتے اور بالکل سیدھی رکھتے اور کہتے: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ**، عادتاً آپ کی تسبیحات کی تعداد دس ہوتی تھی اسی طرح سجدہ میں بھی دس مرتبہ **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** کہتے، آپ کا معمول ہوا نماز میں اطمینان اور تناسب کا خیال رکھنے کا تھا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے فرماتے: **سَبِّحَ اللّٰهُ رَبَّنَا حَمْدًا** رکوع سے اٹھ کر قوم میں آپ کا دائمی عمل یہ تھا کہ بالکل سیدھی کر لیتے، یہ عمل دونوں سجدوں کے درمیان بھی تھا، جب قوم میں پوری طرح کھڑے ہو جاتے تو کہتے: **يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ**، کبھی اس پر اضافہ بھی فرماتے پھر کبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے اور ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھتے اور جب اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور سجدہ پیشانی اور ناک دونوں پر کرتے اور پیشانی اور ناک کو اچھی طرح زمین پر رکھتے اور پہلوؤں سے ہاتھوں کو جدا رکھتے اور ان کو اس طرح کشادہ کر لیتے کہ نفل کی سفیدی نظر آتی اور ہاتھ کا زخموں اور کانوں کے سامنے رکھتے سجدہ پورے اطمینان کے ساتھ کرتے اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے اور کہتے: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ**، کبھی اس پر اضافہ بھی فرماتے اور نفل نمازوں میں بحالت سجدہ بکثرت دعا کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے اور ہاتھوں کو اپنی راتوں پر رکھ لیتے پھر کہتے: **اللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاجْعَلْنِيْ وَ اَهْلِيْ وَ اَهْلِيْ وَ اَهْلِيْ وَ اَهْلِيْ** (اے اللہ!)

لے رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانے (رفیع بدین) کے بارے میں ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کا اختلاف ہے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں ملے گی۔

میری حضرت فرما، محمد پر دم فرما، میری اول بستگی فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، اور مجھے ذوق
 حطا فرما) پھر بیویوں کے بچوں، گھٹنوں اور رانوں پر ٹیک لیتے ہوئے اٹھ جاتے جب
 کمرے سے نکلے تو بغیر سکتے کے قراوت شروع فرمادیتے، اور پہلی رکعت جیسی دوسری رکعت
 بھی پڑھتے، پھر جب تشہد کے لئے بیٹھتے تو بائیں ہاتھ بائیں ران، اور دایاں ہاتھ دائیں
 ران پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ فرماتے اور بیٹھنے کی حالت
 میں تشہد پڑھتے، اور صحابہ کرام کو اسی طرح تشہد پڑھنے کی تعلیم دیتے :-

أَشْيَاتٌ بِاللَّهِ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
 اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ
 اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
 وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
 وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
 وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
 وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ

اور میں ان سب کا نذرانہ الشکر کے
 حضور پر پیش کرتا ہوں) تم پر سلام ہو
 اے نبی اور الشکر رحمت اور اس کی
 برکتیں اسلام ہو تم پر اور الشکر سب
 نیک بندوں پر میں شہادت دیتا ہوں
 کہ الشکر سوا کوئی عبادت اور بندگی کے
 لائق نہیں (صرف وہی موجود برکت ہے)
 اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ
 محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس کے بزرگ
 اور پیغمبر ہیں۔

اس تشہد میں تخفیف سے کام لیتے، کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ آپ پہلے تشہد میں درود شریف پڑھتے ہوں، یا عذاب قبر، عذاب جہنم، موت و حیات کے فتنہ اور دجال یس کے فتنہ سے پناہ اور حفاظت کی دعا مانگتے ہوں۔

پھر نیچوں کے بل گھٹنوں اور رانوں پر ٹیک لیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے جیسے پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہوئے تھے اور بقیہ رکعتیں سابق الذکر طریقہ پر پڑھتے، پھر جب آخری رکعت ہوتی جس میں سلام پھیرنا ہے تو تشہد کے لئے بیٹھتے اور پہلے وہی گذشتہ تشہد پڑھتے۔
تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے پھر دعا کرتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ	اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ
الْقَبْرِ وَالْعُقُوبَاتِ مِنْ فِتْنَةِ	چاہتا ہوں اور دجال کے فتنہ سے
الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ	آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور زندگیاں اور موت کے
الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي	فتنہ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور گناہوں
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثِمِ وَالْمَغْرِمِ.	اور قرضوں کے بوجھ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔

لہذا تم باوجود محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ تشہد کے لئے آپ کس بیٹھتے تھے آیا داہن یا پیر نکال کر اور کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھتے تھے یا دونوں پیر نکال کر کولہ پر بیٹھتے تھے، یہ تفصیل کے لئے کتب فقہ و شریعہ و حدیث دیکھئے۔
۱۱۔ حاکم نے قوی سند سے متذکرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا،
”اُدی تشہد پڑھا، پھر درود شریف پڑھا، پھر اپنے لئے دعا کرنے (فتح الباری) کتب الدعوات باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ اور صحیحین میں آیا ہے کہ آپ فرمایا، ”پھر تم میں جس کو جو دعا پسند ہو وہ دعا کرے۔“

۱۲۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (باقی صحتاً)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ دعا بھی تعلیم فرمائی تھی:-

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلَمًا	اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم
كَثِيرًا وَإِلَّا يَغْفُرَ اللَّهُ لَكَ الْإِنْتِ	ڈھایا، اور گناہ صرف آپ ہی مانت
فَاعْفُزْ لِي مَغْفُورَةً مِنْ عِنْدِكَ	فرمانے والے ہیں تو... مجھے اپنی خاص
وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ	مغفرت نصیب فرمائیے اور رحم فرمائیے
الرَّحِيمُ	آپ بہت ہی مغفرت فرمانے والے اور

بڑے مہربان ہیں۔

ان کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں، پھر دوسری طرف سلام پھیرتے اور کہتے سلام مکرم
ورجعت اللہ اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرتے، پھر دوسری یا بائیں جانب رخ کر کے بیٹھ
جاتے، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے اختتام کا اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز سے پتہ چلا لیتا تھا
اور سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھتے اور کہتے:-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ	اے اللہ تو ہی سلامتی ہے اور تجھ ہی سے سلامتی
تَبَارَكَ كُنْ يَا فَجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	ہے تو بابرکت ہے، عزت و بزرگی والے۔

(باقی مستاکا) نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص آخری شہد سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی
چادر چیر دے... پناہ مانگے، جہنم کے مذاجے، اور عذابِ قبر سے اور موت و حیات کے فتنے سے اور
سج و قال کے شر سے (مسلم شریف) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورہہ:-
(مسلم شریف) اے بخاری شریف: باب الذکر بعد الصلاة:

اور اتنی ہی دیر قبل اُٹھ رہے تھے یہ کہیں پھر تیزی سے مقتدیلین کی طرف
رخ فرمائیے کبھی دائیں جانب رخ فرمائیے کبھی بائیں جانب اور ہر فرض نماز کے بعد
یہ کلمات پڑھتے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْكُلُومُ وَاللَّهُ لَهُ الْعَرْشُ الْمُنْتَهَى
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ لَا مَانِعَ
لِيَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَىٰ لِيَا كُنْتُمْ
وَلَا يَنْفَعُ دُجَانًا وَمَنْعًا الْجَنَّةَ
اشركے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ واحد
ہے اس کا کوئی سا بھی نہیں سب کچھ
اس کا ساری تعریفیں اسی کی اور وہ
ہر چیز پر قادر ہے اسے اللہ جو آپ دیں
اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو
روک دیں اس کو کوئی جینے والا نہیں
اور آپ کی طرف سے نصیب والے کو
اس کا نصیب خاتمہ نہیں پہنچا سکتا۔

اور کہتے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْكُلُومُ وَاللَّهُ لَهُ الْعَرْشُ الْمُنْتَهَى
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ لَا مَانِعَ
لِيَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَىٰ لِيَا كُنْتُمْ
وَلَا يَنْفَعُ دُجَانًا وَمَنْعًا الْجَنَّةَ
اشركے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے
اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی حکومت
ہے اور اسی کا سب تعریفیں اور وہ
ہر چیز پر قادر ہے خدا کے علاوہ کسی
کے پاس) قوت ہے نہ طاقت۔

اور صحیح بھی کہتے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَشْبَهُهُ الْإِنْيَاءُ
اشركے سوا کوئی معبود نہیں اہم صورت

لَهُ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَ
 الْمُسْتَعِينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ
 إِلَّا إِيَّاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلِلَّهِ
 الْكَافِرَاتُ - اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کا نساہ
 واحسان ہے، اور اسی کی اچھی تر نہیں
 اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہم
 اسی کی عبادت کرتے ہیں، دین کو اس
 نے خالص کر کے، خواہ کافروں کو کیا

برائے۔

آپ نے امت کے لئے یہ مستحب قرار دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سبقتاً اللہ
 ۳۳ مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ۳۳ مرتبہ اور اَللّٰہُ الْکَبِیْرُ ۳۳ مرتبہ کہیں اور سبوتا عدد لَآ اِلٰہَ اِلَّا اَللّٰہُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہٗ الْمَلٰٓئِکَةُ وَ لَہٗ الْعِشْرَۃُ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ کہہ کر پورا کریں
 اور ایک دوسری روایت میں اَللّٰہُ الْکَبِیْرُ کا ۳۲ مرتبہ کہنا بھی آیا ہے۔

سنن و نوافل میں ۱۲ رکعتوں کا حالت اقامت میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے، پھر سے پہلے چار رکعت اور دو رکعت پھر کے بعد، اور
 مغرب کے بعد دو رکعت اور شاک کے بعد دو رکعت اور دو رکعتیں فجر سے پہلے ان سنتوں
 اکثر اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے اور حالت اقامت میں بھی ان کو ترک نہیں فرماتے تھے،
 آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کام کو شروع کرتے تو اس کو معمول بنا لیتے، ان سنتوں میں
 سب سے اہم سنت فجر کی سنت ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل و سنن میں کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے
 جتنا فجر کی اس دوگانہ سنت کا، آپ کا معمول تھا کہ نوافل و سنن گھر پر ادا فرماتے تھے،
 لے صلح ستہ۔

اور وتر کا سفر و حضر میں اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح فجر کی سنتوں کا، وتر نوافل و سنت میں سب سے موکد نماز ہے، فجر کی سنت ادا فرما کر آپ داہنی کر بوت آرام فرماتے، جماعت کے بائیں میں آپ کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز پر ۷۰ درجہ فوقیت رکھتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم نے اپنے آپ کے اس حال میں دیکھا ہے کہ (جماعت سے) پیچھے رہنے والا وہی منافق ہوتا تھا، جس کا نفاق کھلا ہوا ہو (ورنہ جماعت میں) وہ آدمی بھی لایا جاتا تھا، جس کو دو شخص پکڑ کر لائیں اور صف میں کھڑا کر دیں!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر و حضر میں کبھی تہجد ترک نہیں فرماتے تھے، اور اگر کبھی نیند غالب آجائے، یا تکلیف کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے، رات میں آپ (وتر کے ساتھ) گیارہ رکعتیں یا تیرہ رکعتیں پڑھتے، تہجد اور وتر کا معمول مختلف رہا، وتر میں قنوت بھی پڑھتے تھے، رات کو قنوت کبھی ستری فرماتے کبھی پہرہ کبھی طویل رکعتیں پڑھتے کبھی مختصر اور زیادہ تراویحی رات میں وتر پڑھتے تھے، رات دن کیا کسی وقت بھی حالت سفر و ساری پرغلوہ کہہ رہی اس کا رخ ہو نفل نمازیں پڑھ لیتے تھے، اور رکوع و سجدہ اشارہ سے فرماتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کسی بڑی نعمت کے لئے متفق علیہ علیہ مسلم شریفین، جماعت کا یہ حکم مردوں کے لئے ہے، ورنہ جہاں تک مسلمان عورت کا تعلق ہے تو اس کی نماز اپنے گھر میں سجد سے افضل ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز اپنی خواہ گاہ میں پڑھنا اپنے گھر اور دالان میں پڑھنے سے بہتر ہے! اپنی کوٹھری میں پڑھنا خواب گاہ میں پڑھنے سے بہتر ہے! (ابوداؤد)

ظہور یا بڑی مصیبت نکل جانے کے موقع پر سچا شکر بھی لاتے تھے اور قرآن میں اگر آیت سجدہ کی تلاوت فرماتے یا سنتے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلے جاتے۔

جموعہ کی بڑی تنظیم و احترام فرماتے اور اس میں کچھ ایسی جہاد تیں فرماتے جو اور دنوں میں نہ فرماتے، جمعہ کے غسل، اور عطر لگانے اور نماز کے لئے جلدی جانے کو آپ نے مسنون قرار دیا ہے اس دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے حسب استطاعت اچھے کپڑے پہنتے تھے، امام احمد بروایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں: وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جمعہ کے دن غسل کرنے اور عطر لگانے اور اس کے پاس ہونے اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننے پھر سکون و وقار کے ساتھ سجدہ جائے، پھر اگر چاہے تو نوافل پڑھے، اور کسی کو تکلیف نہ دے، اور پھر جب امام منبر پر آجائے اس وقت سے نماز کے اختتام تک خاموش رہے (اور تو جو سے خطبہ سنے) اگر ایسا کرے گا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کے لئے یہ کفارہ ہوگا، جمعہ کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے، صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ: جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس کو اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو، اور اللہ سے سوال کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت فرما دیکر اس ساعت کی تعمین میں صلوات کا اختلاف ہے، راجح قول یہی ہے کہ وہ عصر کے بعد کی ایک ساعت ہے، امام احمد اور جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مسلک ہے۔

جموعہ میں خطبہ مختصر دیتے اور نماز طویل پڑھتے تھے، اور ذکر کی کثرت کرتے تھے اور جامع و مانع الفاظ ارشاد فرماتے تھے، خطبہ میں صحابہ کرام کو اسلام کے اصول و قواعد

اور احکام کی تعلیم دیتے اور ضرورت کے مطابق کسی چیز سے روکتے، کسی چیز کا حکم فرماتے تھے، ہاتھ میں تلوار وغیرہ نہیں لیتے تھے، ہاں سنبھلنے سے پہلے کمان یا عصا پر شیک لگاتے تھے، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے، فایغ ہوتے ہی حضرت بلالؓ اقامت شروع کر دیتے تھے۔

عید اور بقرہ عید کی نمازیں عید گاہ میں پڑھتے تھے، صرف ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے اپنی مسجد میں عید کی نماز اور فرمائی، عیدین کے دن خوبصورت پوشاک زیب تن فرماتے تھے، عید کے دن عید گاہ جانے سے پہلے طاق عدد بکجوریں نوش فرماتے تھے اور بقرہ عید کے دن عید گاہ سے واپسی سے پہلے کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، واپس آ کر ہی قربانی کا گوشت تناول فرماتے، عیدین کے لئے غسل فرماتے تھے اور عید گاہ پہنچتے ہی اذان و اقامت کے بغیر نماز شروع فرماتے، عید گاہ میں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آپ کے صحابہ کرام دن نماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھتے اور نہ نماز عید کے بعد، خطبہ سے پہلے دو گانہ عید لدا کرتے اور تکبیرات میں اضافہ فرماتے، جب نماز مکمل فرماتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے، اس حال میں کہ لوگ بیٹھے ہوتے اور پھر وعظ و نصیحت فرماتے، کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے، کسی امر سے روکتا ہوتا تو اس سے روکتے، کوئی وفد یا لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے، یا جیسی ضرورت ہوتی ویسا کرتے، پھر خواتین کے پاس آ کر ان کو وعظ و نصیحت فرماتے، خواتین بکثرت صدقات و خیرات کرتیں، عید و بقرہ عید کے خطبوں میں کثرت سے تکبیر کے الفاظ دہراتے، عید کے دن ایک راستہ سے آتے اور دوسرے راستہ سے جاتے۔

لے زائد تکبیریں کہتی ہوں اس سلسلہ میں فقہاء کا کیا اختلاف ہے؟ اس کا تفصیل کے لئے کتب فقہ و حدیث دیکھو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن (کسوٹ) کی نماز بھی پڑھی ہے
اور اس موقع پر بڑا موثر خطبہ بھی دیا، یہ نماز صرف ایک مرتبہ حضرت ابراہیمؑ کی وفات کے
موقع پر آپ نے ادا فرمائی، اور غلط خیالات کی یہ اعلان فرما کر تردید فرمائی۔

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْفَانِ لِعِزَّتِ اللَّهِ حَلَالِيَاتَهُ، فَإِذَا رَأَى يَتِمُّ ذَلِكَ فَلَا حَوْلَ لِلشَّيْءِ فَالْتَبِعُوا وَمَلُّوا وَقَسُّوا فُجُؤًا.

سورج اور چاند خدا تعالیٰ کی نشانیوں
میں دو نشانیاں ہیں کسی کی موت
وحیات کی وجہ سے ان میں گہن نہیں
گنا جب تم ایسا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو
اس کی عظمت بیان کرو اور نماز پڑھو

صدقہ خیرات کرو۔

ناز استسقاء بھی مختلف طریقوں سے آپ سے ثابت ہے، جنازہ کے سلسلہ میں
آپ کا طریقہ و سنت تمام قوموں کے طریقوں سے الگ تھا، ناز جنازہ دو چیزوں کی جان
ہوتی، خدا کی عبادت اور بندگی کا کھلا ہوا اقرار اور میت کے لئے دعا و استغفار اور
اس کے ساتھ بہترین و مفید ترین تعلق کا اظہار، آپ اور تمام مسلمان عقیدت مند کہ
کھڑے ہو جاتے، خدا کی حمد و ثناء بیان کرتے اور میت کے لئے دعا و استغفار کرتے،
ناز جنازہ کا اصل مقصد یہی میت کے لئے دعا ہے، جب قبرستان تشریف لے جاتے تو
مردوں کے لئے دعا و استغفار اور ان کے حق میں خدا کی رحمت کا درخواست کرتے صحابہ کرام
کو قبروں کی زیارت کے وقت یہ کہنے کی وصیت فرماتے۔

لے اس ناز کے احکام و تفصیلات کے لئے کتب فقہ و فقہان جہنم، مائتہ بخاری شریف، باب اباہدۃ فی مکون
یہ تفسیر کے لئے ملاحظہ فرمادیں، زاد المعاد ج ۱، مائتہ تفسیر کے لئے کتب حدیث و فقہ دیکھئے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَخْلُ الْقِيَامِ مَوْتِ
 التَّوْبَةِ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَإِنَّا نَشَاءُ اللَّهُ
 بِكُمْ لَا يَحْشَوْنَ نَسْأَلَ اللَّهُ نَسْأَ
 وَكَلِمَةُ الْعَاقِبَةِ
 تم پر سلامتی ہوا ہے قبرستان کے مومنوں
 اور مسلمانوں ہم بھی انشاء اللہ سے
 لجنے والے ہیں ہم خدا تعالیٰ سے اپنے
 اور تمہارے لئے عاقبت کے طالب ہیں

صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق کار

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال کے ساتھ رویہ اور اپنے اہل بیت کے ساتھ
 آپ کا معاملہ اس نبوی نقطہ نظر کا پورا ترجمان تھا جو مال، زندگی اور کائنات کے بارے میں
 آپ نے اختیار فرما رکھا تھا یہ ایک ایسی حقیقت کا نقطہ نظر تھا جس کے سامنے خدا کی عظمت
 اور جلال ہر وقت عیاں تھا اس کے اخلاق، اخلاق الہی کا نمونہ تھے اور یوم آخرت پر
 ہر وقت اس کی نظر رہتی تھی اور اس کی زبان یوں گویا تھی :-

اللَّهُمَّ لَا تَخِشِ الْآخِرِينَ
 وہ اللہ سے ڈھاکرتا تھا اور کہتا تھا :-

أَشْبَعُ يَوْمًا دَأْبُوعٌ يَوْمًا
 (مجھے بچھا لگے) کہ ایک دن پیٹ بھر کر

کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَوْلًا
 اے اللہ! آل محمد کو گزار بھر کے لئے رزق

عطا فرما۔

لے زکوٰۃ کے احکام سے تفصیلی واقفیت کے لئے کتب فقہ و حدیث کے مطالعہ کے ساتھ ڈاکٹر ایف مفتاحی
 کی فقہ الزکوٰۃ دیکھیے۔ مہ بخاری شریف، مہ ترمذی شریف، مہ بخاری شریف۔

آپ اپنی ضرورت سے زائد اور اموال صدقات میں سے بچا ہوا مال تھوڑی دیر کے لئے بھی رکھنا پسند نہ فرماتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض و وفات کے زمانہ میں میرے پاس تھپے یا سات دینار تھے، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو تقسیم کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کی وجہ سے مجھے اس کا موقع نہ ملا، پھر آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے ان تھپے سات دیناروں کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کہا میں آپ کی تکلیف کی وجہ سے ایسی مشغول ہوئی کہ خیال نہ رہا آپ نے اس کو منگوا لیا اور اپنے ہاتھ پکھلا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کیا لگان ہوگا، اگر وہ خدا سے اس حال میں ملے کہ اس کے پاس یہ پتوہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ:

”جس کے پاس ایک سواری زائد ہو تو جس کے پاس ایک سواری بھی نہ ہو اس کو دے دے جس کے پاس سامان... زائد ہو تو اس کو دے دے جس کے پاس سامان نہ ہو۔“

علامہ ابن قیم نقلی صدقات کے باب میں آپ کا طریقہ و معمول ذکر کرتے ہوئے

رقم طرازیں:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کو سب سے زیادہ صدقات و خیرات میں صرف فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو عطا فرماتا، آپ نہ اس کو بہت زیادہ سمجھتے نہ کم ہی سمجھتے، آپ سے اگر کوئی شخص سوال کرتا اور آپ کے پاس وہ چیز ہوتی، تو کم و بیش کا خیال کئے بغیر اس کو عنایت فرمادیتے، آپ اس طرح دیتے تھے جیسے کسی تنگی کا کوئی ثبوت نہ ہو، عیالات، صدقات، و خیرات آپ کا محبوب عمل تھا، آپ نے کراتا خوشبو اور

لہ بخاری، مستدین، متنبیل اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔

لہ البداؤ و بروایت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، ماخوذ از ”ارکان اربعہ“

ہوتے جتنا لینے والا لے کر نہ ہوتا تھا، آپ جو روغنیں فروختے آپ کا ہاتھ صدقات کی یاد دہاری تھا، اگر کوئی محتاج و ضرورت مند آجاتا تو اپنے اوپر اس کو ترجیح دیتے، اور بازار سے کام لے کر کبھی کھانا، کبھی کپڑا عنایت فرما دیتے، آپ کے دینے کے انداز اور وجوہ بھی مختلف ہوتے تھے، کبھی ہبہ کر دیتے، کبھی صدقہ دیتے، کبھی ہبہ کے نام سے رحمت فرماتے، کبھی کسی سے کوئی چیز خریدتے، پھر اس کو اس کا سامان اور قیمت دونوں ہی عنایت فرما دیتے، جیسا آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، کبھی کسی سے قرص لیتے اور جب قرص واپس کرنے تو اصل سے ڈانڈا اور بہتر دیتے، کبھی کوئی چیز خریدتے اور اصل قیمت سے ڈانڈا رحمت فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے، پھر اس سے بہتر یا کچھ گنا ڈانڈا ہدیہ دیتے، فرض کہ ہر ممکن طریقہ سے صدقات و خیرات اور نیکی و صلہ رحمی کے نئے نئے طریقے اور نئے انداز پیدا فرماتے، صلے اللہ علیہ آرد وسلم۔

زکوٰۃ کے بائے میں بھی وقت، مقدار، نصاب اور کس پر واجب ہوتی ہے؟ اور اس کی مصلحت اور اعتبار و لحاظ سے آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا طریقہ بڑا کامل و مکمل اور جامع ہے، آپ نے اس میں اہل ثروت کا بھی خیال فرمایا، اور مسکینوں اور محتاجوں کی مصلحت کا بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال اور صاحب مال کے لئے پاکیزگی کا سبب اور اہل ثروت اور اغنیاء پر انعامات کا ذریعہ بنایا ہے۔

آپ کا طریقہ و معمول یہ تھا، اگر جس علاقہ کے اغنیاء سے زکوٰۃ لیتا، اسی علاقہ کے فقراء اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے، اگر وہ ان کی ضرورت سے زائد ہوتی تو آپ کی

لے زاد العادع اصلاح لہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً**

تَطْوِرُ وَجْهَهُمْ وَيُؤْتِيهِمْ مِمَّا قَدَّسَ عَلَيْهِمُ دِيَارَهُمْ سَلَاتًا سَلَتْ لَهُمْ رَحْمَةً (سورۃ براءۃ - ۱۰۳)

خدمت میں لائی جاتی اور آپ اس کو خود تقسیم فرماتے، زکوٰۃ لینے والوں کو آپ صرف ان اہل اموال کے پاس بھیجتے تھے جو روپائے کھینتی باغات جیسی نمایاں املاک و سرمایہ کے مالک ہوں، آپ کا یہ طریقہ نہ تھا کہ زکوٰۃ میں صاحب مال کا اچھا مال لے لیا جائے بلکہ درمیانی درجہ کا لیا جائے، آپ نے فطرہ کی ادائیگی بھی ضروری فرمائی، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ فیدگاہ جانے سے پہلے فطرہ نکال دیتے تھے۔

روزہ اور اسوۂ نبویؐ

سلسلہ میں روزے کی فرضیت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۹۔ رمضان کے روزے رکھ کر وفات پائی۔

روزے کے بارے میں اگر آپ کا طریقہ ایک طرف جامع و مکمل اور حصول مقصد (اصلاح نفس و اظہار عبودیت) کا مفید ترین و موثر ترین ذریعہ تھا، تو دوسری طرف سہل و آسان بھی تھا، رمضان مبارک میں آپ مختلف عبادات کی کثرت فرماتے تھے، حضرت جبرئیلؑ آتے تھے اور آپ سے قرآن پاک کا دورہ کرتے تھے اور جب حضرت جبرئیلؑ آتے تھے تو اس وقت آپ کے جو دو سخا کا فیض اس طرح جاری ہوتا تھا، جیسے انعامات و عطاکا بادشاہ تیزباد و رمضان میں آپ بہت سی وہ عبادتیں کرتے تھے، جو خیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مسلسل روزہ رکھتے، اس کا کبھی ایک ماہ کے لئے آپ نے صوم وصال (مسلسل روزہ) منسوخ قرار دے رکھا تھا، جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں،

لے تمہارے اصلاح میں اس کو اموال ظاہر رکھتے ہیں، لے تمہیں از زاد العباد ۱۵۱-۱۵۲

میں اپنے رب کے پاس اس حال میں رات گزارتا ہوں (اور ایک روایت میں ہے کہ دن گزارتا ہوں) کہ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، سحری کھانے پر آپ زور دیتے، اس کی ترغیب دیتے اور مسلمانوں کے لئے اس کو مستحسن قرار دیتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: سحری کھاؤ، کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور آپ سے صحیح روایت یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: ہلے اور اہل کتاب کے معذوں میں فرق سحری کے کھانے کا ہے، افطار میں تاخیر کرنے سے منع فرماتے، اور اس کو مفاسد کا ذریعہ اور غالی اہل کتاب کا شمار بتاتے اور فرماتے: لوگ اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں (وقت آنے پر) تحصیل سے کام لیں گے اور فرماتے: دین اس وقت تک غالب رہے گا، جب تک لوگ افطار میں تحصیل کریں گے، کیونکہ یہود و نصاریٰ تاخیر کرتے ہیں اور سحری میں آپ اور آپ کے اصحاب کا طریقہ تاخیر کا تھا۔

معمول یہ تھا کہ نماز سے پہلے افطار کرتے، چند طب (ترکبوریں) اگر موجود ہوتیں تناول فرماتے، اگر نہ ملتیں تو خشک کھجوریں تناول فرماتے، ورنہ پانی ہی کے چند گھونٹ پی لیتے، افطار کرتے وقت فرماتے:۔

اللَّهُمَّ لَكَ مَمْنُوتٌ وَعَلَى رِزْقِكَ
أَفْطَرْتُ۔ اے اللہ! آپ ہی کے لئے روزہ رکھا ہوا
آپ ہی کے رزق سے افطار کرتے ہیں۔

اور فرماتے:۔

ذَهَبَ النَّعْمُ وَأَبْتَلَتِ الْعَزْوَاقُ
وَجَبَّتِ الْأَجْرُ إِذَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
پیساس بھگ گئی اگر گیس تر ہو گئیں، اور
انشاء اللہ تعالیٰ اجر ثابت ہو گیا۔

لے صحیحین و ترمذی و نسائی علیہم السلام مشرین علیہم صحیحین و مطا، ترمذی علیہ الہدایہ
علیہ بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان

رمضان مبارک میں آپ نے اسفار بھی فرمائے ہیں، کبھی روزہ رکھا، کبھی نہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار دیا، اگر جنگ سر پہ ہوتی تو روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے تاکہ دشمن سے جنگ کرنے کی قوت بچے اور رمضان ہی میں آپ نے مسجداً عظیمہ اور بیصلہ بن غزوہ غزوہ بدر اور غزوہ فتح مکہ کا سفر کیا، نماز تراویح آپ نے تین دن پڑھائی شدہ شدہ بہت سے لوگوں تک خبر پہنچ گئی، اور مجمع کثیر اکٹھا ہو گیا، پونہ ہی رات میں مجمع اتنا ہو گیا کہ مسجد ناکافی ہو گئی، اس رات آپ گھر سے نماز فجر ہی کے لئے نکلے اور نماز فجر کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تمہارے یہاں (اس تعداد میں) موجود ہونے سے لاعلم نہ تھا، لیکن مجھے اس کا خوف ہوا کہ کہیں یہ (نفل نماز تراویح) تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر وہ تم سے بچنے نہ سکے، پھر رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک بات یہیں تک رہی، آپ کے بعد صحابہ کرام نے تراویح کا اہتمام کیا یہاں تک کہ وہ اہل سنت کا شعار بن گئی۔

رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - بکثرت نفل روزے رکھتے تھے اور ترک بھی فرماتے تھے رکھتے تو خیال ہوتا کہ رکھتے ہی رہیں گے اور چھوڑتے تو خیال ہوتا کہ انہیں کیوں گئے لیکن رمضان کے علاوہ کسی ہینہ کے پورے روزے نہیں رکھے اور شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنے کسی ہینہ میں نہیں رکھتے تھے، دو شنبہ اور جمعرات کے روزہ کا خاص اہتمام فرماتے تھے، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ -

! بخاری شریف: باب فضل من قام رمضان" لکھ تراویح، اس کے آقا زاد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جس طرح اس کو منظم طریقہ پر باجماعت ادا کرنے کا اہتمام فرمایا، اور اس کی رکعتوں کی تعداد وغیرہ کے سلسلہ میں کتب شریعہ حدیث اور کتب فقہ کا مطالعہ کیجئے۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم — سفر و حضر کسی حالت میں ایام بھیر (ہیبتہ کی ۱۳-۱۴-۱۵) کے روزے نہیں چھوڑتے تھے اور اس کی تاکید فرماتے تھے اور دنوں کے مقابلہ میں عاشورا کا خاص اہتمام تھا، آپ نے عاشورا کا روزہ رکھا، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ دن تو یہود و نصاریٰ کے ہاں مقدس دن ہے، آپ نے فرمایا، اگر آئندہ سال موقع ملا تو انشاء اللہ ان لوگوں کا بھی روزہ رکھیں گے۔

یومِ عرفہ کو آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ کا معمول کئی کئی دن پہلے پہلے روزہ رکھنے یا صوم دہر کا نہیں تھا، آپ سے صحیح روایت میں ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کو صوم داؤد سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، آپ کی یہ بھی عادت تھی کہ اگر تشریف لے جاتے اور دریافت فرماتے کہ کھانے کو ہے؟ اگر جواب نفی میں ملتا تو فرماتے تو اچھا آج میں روزہ سے ہوں۔

وفات تک آپ کا معمول رہا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں احکامات فرماتے تھے، ایک مرتبہ وہ رہ گیا تو سوال میں اس کی تفسیر، ہر سال دس دن کا احکامات فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال وفات ہوئی اس سال میں دس دن کا احکامات فرمایا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام ہر سال آپ سے ایک مرتبہ قرآن شریف کا دور کرتے تھے، لیکن سال و وفات دو مرتبہ دور کیا۔

حج و عمرہ کے بارے میں طریقہ واسوۃ نبوی

اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

لے نئی شریعت لے مسلم شریعت، کتاب الصیام لے تھیں از زاد المعاد ص ۱۵۵-۱۶۶ مع اضافات

لے حج کا حکم تھا، اسرار کے لئے مولف کی کتاب اور کتب الزیادہ کا باب حج اور احکامات تفصیلاً لکھے زاد المعاد

لاحظہ فرمائیے

صرت ایک حج فرمایا اور وہی حجۃ الوداع تھا، جو باتفاق سنت میں ادا فرمایا گیا، حج کی
 فریضت باختلاف رائے ستر یا سنت میں ہوئی ہے، ہجرت کے بعد آپ نے چار
 عمرے کئے، وہ سب ماہ ذی قعدہ میں ہوئے۔

آپ کے حج کا اجمالی بیان حسب ذیل ہے:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور لوگوں کو اس کی اطلاع
 کر دی کہ آپ حج کے لئے جانے والے ہیں یا یہ سن کر لوگوں نے آپ کے ساتھ حج میں جاتے
 کی تیاریاں شروع کر دیں۔

اس کی خبر مدینہ کے اطراف میں بھی پہنچی اور وہاں سے لوگ بوق در بوق مدینہ
 حاضر ہوئے اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس قافلہ میں شامل ہوتے گئے کہ ان کا
 شمار مشکل ہے، خلقت کا ایک ہجوم تھا جو آگے پیچھے، داہنے بائیں ستر گاہ تک آپ کو
 اپنے جلوں میں ہوئے تھا آپ مدینہ سے دن میں ظہر کے بعد ۲۵ ذی القعدہ کو منیہ کے
 دن روانہ ہوئے پہلے ظہر کی چادر کھینچیں آپ نے ادا فرمائیں، اس سے پہلے خطبہ دیا،
 اور اس میں احرام کے واجبات و سنن بیان فرمائے۔

پھر تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، اس کے الفاظ تھے:-

بِسْمِ اللّٰهِ تَبَّيْئًا، تَبَّيْئًا لَّاشْرِيَاءَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْيَوْمِئَةِ لِلَّهِ

وَالْمَلِكِ لَاشْرِيَاءَ لِلَّهِ .

لے اس شخص میں ہم نے زاد العباد پر اعتماد کیا ہے، ہمیں نکلتے روایت تاریخ اور فقہ ہر اعتبار سے موضوع
 پر ہر حاصل بحث کی ہے یہ شخص عوام کی کتاب نبی رحمت سے نقل کی جا رہی ہے۔

مجھ ان الفاظ میں کبھی اختصار (کبھی فرط شوق سے حدت و اضافہ کرتا) آپ اس پر کوئی تکبیر نہ فرماتے، تبلیغہ کا سلسلہ آپ نے برابر جاری رکھا، اور عروج میں پہنچ کر پڑاؤ کیا آپ کی سواری اور حضرت ابو بکرؓ کی سواری ایک تھی۔

پھر آگے روانہ ہوئے اور ڈالابواؤ پہنچے وہاں چل کر وادی عسفان اور حُصْرَت میں پہنچے، پھر وہاں سے روانہ ہو کر ذی طویٰ میں منزل کی اور پھر کی رات وہاں گزارا یہ ذی الحجہ کی چار تاریخ تھی، فجر کی نماز آپ نے یہیں ادا فرمائی، اسی روز غسل بھی فرمایا، اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ میں آپ کا داخلہ دن میں بالائی مکہ کی طرف سے ہوا، وہاں سے چلتے ہوئے آپ حرم شریف میں داخل ہوئے، یہ چاشت کا وقت تھا، بیت الشریہ نظر پڑتے ہی آپ نے فرمایا:-

اللَّهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا انْتِزِيًا

وَتَقْطَعًا وَتَكْوِيْمًا مِمَّهَا بَيْتًا

اور اضافہ فرما۔

دست مبارک بلند کرتے تکبیر کہتے اور ارشاد فرماتے:-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ

السَّلَامُ حَيْثُ رَمَيْتُنَا بِالسَّلَامِ-

ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

جب حرم شریف میں آپ داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے کعبہ کا رخ کیا پھر اسود کا سامنا ہوا، تو آپ نے بیز کسی مزاحمت کے اس کا بوسہ لیا، پھر طواف کے لئے دائیں طرف رخ کیا، بیت الشرف کے بائیں طرف تھا، اس طواف کے پہلے

تین شوط میں آپ نے رُک لیا۔

آپ تیزی سے قدم اٹھاتے تھے، قدموں کا فاصلہ مختصر ہوتا تھا، اپنی چادر آپ نے اپنے ایک شانہ پر ڈال لی تھی، دوسرا شانہ مبارک کھلا ہوا تھا، جب آپ حجرِ اسود کے سامنے گذرتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی پھر پی سے استلام کرتے، جب طوأت سے فراغت ہوئی تو مقامِ ابراہیم کے پیچھے تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔

تَتَّخِذُ ذِمَّتَ مَقَامِ اِبْرٰهٖمَ

مَصَلٰی (سورۃ البقرہ - ۱۲۵)

اس کے بعد یہاں دو رکعتیں پڑھیں، نماز سے فارغ ہو کر پھر حجرِ اسود کے قریب تشریف لے گئے، اور اس کا بوسہ لیا، پھر صفا کی طرف اس دروازہ سے پہلے جو آپ کے مقابل تھا، جب اس کے قریب آئے تو فرمایا۔

”اِنَّ الْمَقَامَ الْمُنَوَّرَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ، اَبَدًا اَبَدًا اللّٰهُ بِهِ“ (صفا اور

مردہ اللہ تعالیٰ کے شائر اور نشانوں میں سے ہیں، میں شروع کرتا ہوں اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔)

پھر آپ صفا تشریف لے گئے یہاں تک کہ بیت اللہ آپ کو نظر آنے لگا، پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و کبریاہی کا اعلان کیا۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحَدًا لَا شَرِيْكَ لَهٗ

لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْمُحْكَمٰتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

لہ رُک کی تشریح کے لئے ملاحظہ ہو مناسک و مسائل حج کی کتابیں۔ لہ جس کو اصطلاح میں اضطرار کہتے ہیں تفصیل کے لئے مسائل حج کی کتابیں دیکھی جائیں۔

شَيْءٌ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

اور بادشاہی ہے اور اسی کے لئے ساری

أَجْرُهُمْ لَا تَسْأَلُونَكَ عَنْهُ

حرم و تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

الْأَخْرَابِ وَحْدَهُ-

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کہتا ہے

اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا

پورا کیا اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور تمام

جماعتوں اور گروہوں کو تہا شکست دی

مگر میں آپ نے چار روز یک شنبہ، دو شنبہ، رشتنبہ، چہا شنبہ قیام فرمایا جمعرات کے روز دن نکلنے ہی آپ تمام مسلمانوں کے ساتھ نئی تشریحات لے آئے، ظہر و عصر کی نمازیں میں اور فرامیں اور رات بجا میں بسرکایہ عید کی رات تھی جب آفتاب نکل آیا تو آپ غرغہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ غرو میں آپ کے لئے خیمہ لگایا جا چکا ہے، چنانچہ آپ اسی میں اترے، جب زوال کا وقت ہو گیا تو اپنی اوٹنی، قصوہ، کو تیار کرنے کا حکم دیا پھر وہاں سے روانہ ہو کر فرقہ کے میدان کے وسط میں آپ نے منزل کی، اور اپنی سواری ہی پر تشریحات رکھتے ہوئے ایک مہتمم پاشان خطبہ دیا، جس میں آپ نے اسلام کی بنیادوں کو واضح کیا، اور شرک و جہالت کی بنیادیں منہدم کر دیں، اس میں ان تمام حرام چیزوں کی آپ نے تحریم فرمائی جن کے حرام ہونے پر عام مذاہب و اقوام متفق ہیں، اور وہ ہیں، ناسخ و فسخ کرنا، مالِ غضب کرنا، آبرو ریزی، جاہلیت کی تمام باتوں اور مروجہ کاموں کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کر دیا، جاہلیت کا سودا گلی کاٹل آپ نے ختم کر دیا، اور اس کو بالکل باطل قرار دیا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، اور ان کے جو حقوق ہیں، نیز ان کے ذمہ جو حقوق ہیں، ان کی توضیح کی اور یہ بتایا کہ دستور کے مطابق، اخلاق و حسن سلوک کے معیار پر خوراک

اور لباس، نان، نفقہ ان کا حق ہے۔

امت کو آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے کی وصیت کی، اور ارشاد فرمایا کہ جب وہ اس کے ساتھ اپنے کو ابھی طرح وابستہ رکھیں گے، مگر اہ نہ ہوں گے، آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ ان سے کل قیامت کے دن آپ کے بارے میں سوال ہوگا، اور ان کو اس کا جواب دینا ہوگا، اس موقع پر آپ نے تمام حاضرین سے دریافت فرمایا کہ وہ اس موقع پر کیا کہیں گے اور کیا گواہی دیں گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام حق بے کم و کاست پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کیا، اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین بار اللہ تعالیٰ کو ان پر گواہ بنایا، اور ان کو حکم دیا جو یہاں موجود ہے، وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچانے سے جو یہاں موجود نہیں۔

جب آپ اس خطاب کے فارغ ہوئے تو آپ نے پلان کے اذان کا حکم دیا، انھوں نے اذان دی، پھر آپ نے ظہر کی نماز دو رکعت پڑھی، اس کے بعد عصر کی بھی دو رکعت پڑھی، یہ سب کار و نخواستہ۔

تاز سے فارغ ہو کر آپ اپنی سواری پر تشریف لے گئے، اور موقع پر آئے یہاں آ کر آپ اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے، اور غروب آفتاب تک دعاء و مناجات اور مالک الملک کے حضور تضرع وابتہال اور اپنی عاجزی و بے چارگی کے اظہار میں مشغول رہے، دعائیں اپنا دست مبارک سینہ تک اٹھاتے تھے، جیسا کہ کوئی سائل اور سیکین نان شبینہ کا سوال کر رہا ہو، دعایہ تھی:۔

اللَّهُمَّ إِنَّهُ سَمِعَ كَلَامِي وَتَرَى

مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي

اے اللہ تو میری سنتا ہے اور میری جگہ کو

دیکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو

اے وقوف کی جگہ جہاں آپ نے میرے لئے عافرائی تھی، وہ جگہ اب بھی عرفات میں معروف و معین ہے۔

لَا يَخْلُقُ خَلْقًا شَيْءًا تَمَّ أَنْ مَرَعًا
 أَنَا الْبَاسِمُ الْقَبِيحُ الْمَشْتَقِيحُ
 الْمَشْتَقِيحُ وَالْوَجَلُ الْمَشْفُوقُ
 الْمَشْرُوعُ الْمَعْرُوفُ بِذُنُوبِي أَنَا اللَّهُ
 مَسْأَلَةُ الْيَكْبُوتِ وَالْيَكْبُوتِ
 بِأَيِّهَا الْمُنْتَبِطُ الدَّيْلُ وَالْمَعْرُوفُ
 وَالْمَعْرُوفُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الْمُشْتَقِ
 لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَقَامَتُ لَكَ عَيْنَا
 وَذَلَّ جِسْمُهُ وَرَيْحَمُ أَنْفُ لَكَ
 اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدَعَاكَ رَبِّ
 شَقِيحًا، وَكُنْ لِي رَفْعًا وَرَحِيمًا
 يَا خَيْرَ الْمَشْفُوقِينَ وَيَا خَيْرَ الْمَطْبُوعِينَ
 جانتا ہے تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں
 رہ سکتی، میں ہیصیت زدہ ہوں، تمنا ہے ہونا
 فریاد دیکھوں، پناہ پناہ جو ہوں پریشان ہوں
 ہر اسرار ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا
 ہوں، اعتراض کرنے والا ہوں، تیرے آگے
 سوال کرتا ہوں، جیسے کہ کسی سوال کرتے ہیں
 تیرے آگے گرد کرنا ہوں، جیسے گنہگار
 ذلیل و خوار گرد کرنا ہے، اور تجھ سے طلب کرتا
 ہوں، جیسے نعمت زدہ آفت رب سے طلب کرتا ہوں
 اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن
 تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آنسو بہ
 رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے
 فروتنی کے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے
 رگڑ رہا ہو اسے رب تو مجھ اپنے سے دعا مانگے
 میں ناکام نہ رکھو اور میرے حق میں بڑا ہر
 اور تم کرنے والا ہو جاوے، سب مانگے جانے
 والوں سے بہتر اور سب نیچے والوں سے اچھے۔

اسی کو تھوہر یہ آیت نازل ہوئی :-

أَيُّوْمَ الْكَلْبِ كَلَّمْتُمْ نِكْمًا وَآهْمْتُمْ
 آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کھل کر کیا

تَمَّ يَوْمَ تَوَدَّ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ أَن يُرْسِلَ رَسُولَهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ لِيُخْبِرُوهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَخَرَّصَهُمْ لَهُمْ كُفْرًا هَٰؤُلَاءِ
 دینا (سورہ مائدہ - ۳) اسلام کو بحیثیت دین انتخاب کر چکا۔

جب آفتاب غروب ہو گیا تو آپ عرفہ سے روانہ ہو گئے، اور اُس امر بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا، آپ سکینت و وقار کے ساتھ آگے چلے اور ٹٹنی کی جہاز آپ نے اس طرح سمیٹ لی تھی کہ قریب تھا کہ اس کا سر آپ کے کجاوہ سے لگ جائے، آپ کہتے جاتے تھے کہ لوگو! اس کو اطمینان کے ساتھ چلو، راستہ بھر آپ تلبیہ کرتے جاتے، اور جب تک مزدلفہ نہ پہنچ گئے، یہ سلسلہ جاری رہا وہاں پہنچتے ہی آپ نے حضرت بلالؓ کو اذان کا حکم فرمایا، اذان دی گئی، آپ کھڑے ہو گئے، اور انہوں کو بٹھالے اور سامان امانت سے پہلے مغرب کی نماز ادا فرمائی، جب لوگوں نے سامان امانت لیا، تو آپ نے عشا کی نماز بھی ادا فرمائی، پھر آپ آرام فرمانے کے لئے لیٹ گئے، اور فجر تک سوئے۔

ناز فجر اول وقت ادا فرمائی، پھر سواری پر بیٹھے اور مشعر الحرام آئے اور قبلہ رو ہو کر دعاؤں و نذرین، تکبیر و تہلیل اور ذکر میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ خوب روشنی پھیل گئی، یہ طلوع آفتاب سے پہلے کی بات ہے، پھر آپ مزدلفہ سے روانہ ہوئے، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سواری پر آپ کے پیچھے تھے، آپ برابر تلبیہ میں مشغول رہے، آپ نے ابن عباسؓ کو حکم دیا کہ رمی جمار کے لئے سات کنکریاں چن لیں، جب آپ وادی محشر کے وسط میں پہنچے تو آپ نے اونٹنی کو تیز کر دیا اور بہت عجلت فرمائی، اس لئے کہ یہی وہ جگہ ہے، جہاں اصحاب نبیل پر عذاب نازل ہوا تھا، یہاں تک کہ بتی پہنچے اور وہاں سے جزا سترہ تشریف لائے اور سواری پر طلوع آفتاب کے بعد رمی کی اور تلبیہ موقوف کیا۔

پھر منیٰ واپسی ہوئی، یہاں پہنچ کر آپ نے ایک مبلغ خطبہ یا جس میں آپ نے

یوم النحر کی حرمت سے آگاہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دن کی جو فضیلت ہے، اس کو بیان کیا، دوسرے تمام شہروں پر کہہ کی فضیلت و برتری کا ذکر کیا، اور جو کتاب اللہ کے شفا میں ان کی قیادت کرے، اس کی اطاعت و فرماں برداری ان پر واجب قرار دی، پھر آپ نے حاضرین سے کہا کہ وہ اپنے مناسک و اعمال حج آپ سے معلوم کر لیں، آپ نے لوگوں کو یہ بھی تلقین فرمائی کہ دیکھو میرے بعد کانزوں کی طرح نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گونہ لاتے رہو۔۔۔۔۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ سب باتیں دوسروں تک پہنچا دی جائیں، اس خطبہ میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:۔

أعبدوا ربكم وصلوا خمسكم
 اپنے رب کی عبادت کرو پانچ وقت کی
 وصوموا واشكروا طيعوا إذا أمرنا
 نماز پڑھو ایک مہینہ (رمضان) کا روزہ
 تداخلوا الجنة ربكم
 رکھو اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو،
 اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے

اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے وداعیہ کلمات بھی کہے، اور اسی وجہ سے اس

حج کا نام "حجۃ الوداع" پڑا۔

پھر منیٰ میں "نحر" تشریف لے گئے، اور تڑتھ اونٹ اپنے دست مبارک سے قبضہ فرمائے، جتنے اونٹ آپ نے قبضہ کیے، وہی تعداد عمر شریف کے سنین کی تھی، اتنی تعداد کے بعد آپ نے توقف کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ منیٰ میں جتنے باقی ہیں، وہ پلے کریں، عرض منیٰ نے جب قربانی مکمل کر لی، تو آپ نے حجام کو طلب فرمایا اور حلق کروایا، اور اپنے بونے مبارک قریب کے لوگوں میں تقسیم فرمادیے، پھر سواری پر کتہ روانہ ہوئے، طواف افاغہ کیا جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، پھر شہر زمزم کے پاس تشریف لائے، اور کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا،

پھر اسی روز منیٰ واپسی ہوئی اور شب میں گزارى دوسرے دن آپ زوال آفتاب کا انتظار کرتے ہے، جب زوال کا وقت ہو گیا تو آپ اپنی سواری سے اتر کر رہا جا کر کے لئے تشریف لے گئے، حجرہ کا وانی سے آغاز فرمایا، اس کے بعد حجرہ وسطیٰ اور حجرہ عقبہ کے قریب جا کر رہی کی نمازیں آپ نے دو خطبے دیئے، ایک قرآنی کے دن جس کا ذکر ابھی اور گذرا، دوسرا قرآنی کے دوسرے روز۔

یہاں آپ نے توقف فرمایا، اور ایام تشریح کے تینوں دن کی رہی مکمل کیا، پھر مکہ کی طرف توجہ کی اور کھڑکے وقت طواف وداع کیا، اور لوگوں کو تیاری کا حکم فرمایا، اور مدینہ کی طرف رخسار کش ہوئے۔

جب آپ فدیریم پہنچے تو آپ نے ایک خطبہ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی، اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ:-

من كنت مولاه فعلي مولاه الله
والصالحين والابرار وما من ملأوا
جس کو میں محبوب ہوں علی بھی اس کو
محبوب ہونا چاہئے، اے اللہ جو علی سے

لے یہ حجرہ زاد المعاد سے امتحان کے ساتھ لیا گیا ہے، ص ۱۵۱-۱۵۲، ان باحث کو چھوڑ دیا گیا ہے، جن پر صنف نے زیادہ توسع اور تفصیل سے کام لیا ہے، اسی طرح فقہاء و محدثین کے اختلافات بھی عدت کر دیئے گئے ہیں۔ لے ضخیم کہ اور مدینہ کے درمیان ہے، بخلف اور اس میں دو میل کا فاصلہ ہے۔

لے بروایت امام احمد اور نسائی، اس خطبہ کے ارشاد فرماتے کا ایک خاص سبب یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کی آپ سے (بے جا) شکایت کی تھی اور ان کو آپ سے کبیدگی ہو گئی تھی، بعض ایسے لوگوں نے ان پر اعتراضات کئے تھے، یوں میں ان کے ساتھ تھے اور حضرت علیؑ کے اس رویے سے جو انصاف پر مبنی تھا، ان کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ اس میں جان بے اری سے کام لیا گیا ہے (ابن کثیر ص ۱۵۹-۱۶۰)

محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھے اور جو
ان سے عداوت رکھے اس کو بھی عداوت رکھے۔

جب آپؐ ذوالحلیفہ آئے تو رات یہیں بسر کی، سواد مدینہ پر آپؐ کی نظر پڑی تو
آپؐ نے تین بار تکبیر کی اور ارشاد فرمایا:۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ تَأْتِي السُّمُومُ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْبُيُوتَ تَامُونَ
عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا
حَامِدُونَ، صَادِقَ اللَّهِ وَعَدَاةً
وَصَمْرَعِينَ، وَهَرَمَ الْأَعْرَابِ
وَحْدَهُ.

خدا بزرگ و برتر ہے، اس کے سوا کوئی
مبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں،
بس اس کی سلطنت ہے، اسی کے لئے
مدح و ستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر
ہے، لوٹے آئے ہیں تو یہ کہتے ہوئے
فرمان بردارانہ زمین پر پیشانی رکھ کر
اپنے پروردگار کی مدح و ستائش میں مشغول
ہو کر خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بند
کی نصرت کا اور تمام قبائل کو تنہا
حکمت دی۔

آپؐ مدینہ طیبہ میں دن کے وقت داخل ہوئے۔

خاص موقعوں اور خاص وقتوں کے اذکار اور مسنون عا میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبودیت، توجہ الی اللہ اور ذکر الہی کا کمال ترین اور افضل ترین نمونہ تھے، آپ کی زبان و دل ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہتے، اور ہر حال میں آپ کو خدا کی یاد رہتی، آپ صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے کہ جب سونے کا ارادہ کریں تو یہ دعا کر لیا کریں:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَجْهِي إِلَيْكَ	اے اللہ میں نے اپنا رخ تیری طرف کر دیا
وَقَدْ مَنَعْتَ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَقْبَلْتَ	اور اپنا معاملہ مجھے سپرد کر دیا، اور اپنی
عَظْمِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ	پیشو تیری طرف رکھ دیا تیری غمبختی و خوفت
لَا عِلْمِيَّ وَلَا مَعْجَمِيَّ إِلَّا إِلَيْكَ	سوائے تیرے کوئی ٹھکانا اور پناہ نہیں میری
أَمْسَتْ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ	اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے آما رہی اور
وَبَيْتِكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ.	اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔

اور یہ فرماتے کہ (سونے سے پہلے) یہ تمہارے آخری کلمات ہوں، اگر تم اس رات میں مر گئے، تو فطرت پر تمہاری موت ہوگی۔

لے سلم شریف۔ باب ايقول عند النوم وعند اخذ المصبيح۔

اور خدا تعالیٰ بذات خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی پر حمد و سلام بھیجو اور پھر کہے:-

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
اے اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے
کھول دے۔

اور جب مسجد سے نکلے تو کہے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔
جب صبح ہوتی تو آپ فرماتے:-

اللَّهُمَّ يَا أَسْبَغْنَا وَيَا أَمْسَيْنَا
اے اللہ آپ ہی سے ہماری صبح ہوئی،
وَيَا عِشَاءَنَا فَاغْتَسْنَا وَرَأَيْنَا
اور آپ ہی سے ہماری شام ہے، آپ ہی
سے ہماری زندگی ہے، اور آپ ہی سے
ہماری موت اور آپ ہی کی طرف اٹھ کر
جانا ہے۔

اور یہ بھی فرماتے:-

أَصْبَحْنَا وَأَمْسَجْنَا وَالْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ
ہم نے اور (خدا کی اس) کائنات نے
خدا کے لئے صبح کی اور اللہ کے علاوہ کوئی
معبود نہیں جو واحد ہے، اس کا کوئی
شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی

لے حدیث صحیح۔

عَزِمْنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَنَحْنُ مَا بَعْدَنَا
 وَأَهْوَىٰ ذِكْرِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ
 وَشَرِّ مَا بَعْدَكَ وَأَنْتَ أَهْوَىٰ ذِكْرِكَ مِنْ
 الْكَلْبِ وَالسُّبْحِ وَاللَّيْلِ وَرَبِّ الْكَوْكُبِ
 مِنْ هَذَا لَيْلٍ فِي النَّارِ وَهَذَا لَيْلٍ
 فِي الْقَبْرِ

تو فرمائیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
 اے اللہ تم آپ سے اس دن کی بھلائی
 اور اس دن کے بعد کی بھلائی کے طالب
 ہیں اور اس دن کے شر اور اس کے بعد
 شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اے
 پروردگار تم آپ کی پناہ چاہتے ہیں
 کاہلی سے اور بڑے بڑے چاہنے سے اور
 آپ کی پناہ چاہتے ہیں دوزخ کے عذاب
 اور قبر کے عذاب سے۔

اور جب شام ہوتی تو فرماتے :-

اَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِيَلِجَ الْمَغْرِبَ
 اہم نے اور ساری کائنات نے خدا کے

لئے شام کیا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے ایسے کلمات تلقین فرمادیجئے جنہیں
 میں صبح و شام کہا کروں آپ نے فرمایا یہ کہا کرو۔

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ
 كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْلَاكَ وَمَا أَلَّا، أَشْهَدُ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَهْوَىٰ ذِكْرِكَ
 اے اللہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے
 خدایے حضور کا علم رکھنے والے ہر چیز کے
 پروردگار آقا و مالک میں گواہی دیتا
 ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں

اے مسلم شریف۔

مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ
 فَمَنْزِلِكُمْ وَأَكْتُوفُ عَلَى نَفْسِي
 مَعَهُ أَتَأْتِيهِ إِلَى مَسْجِدِهِ

میں اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر
 اور اس کے شرک اور اس سے کہ میں
 اپنے خلاف کسی بڑائی کا ارتکاب کروں
 یا کسی مسلمان کے ساتھ بڑائی کروں آپ کی
 پناہ چاہتا ہوں۔

اور فرمایا کہ جب صبح ہو تو کہا کرو۔

أَسْتَعِينُكَ اللَّهُ وَتَعْت
 الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَيْرُ
 هَذَا الْيَوْمِ، فَخُذْهُ وَنَصْرَهُ
 وَبَرَكَتَهُ، وَهَذَا يَوْمٌ لَكَ
 مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا جَاءَكَ

ہم نے اور ساری کائنات نے اللہ کے
 لئے جو سارے جہانوں کا رب ہے سبحانہ،
 لے اللہ میں آپ سے اس دن کی خیر و فتح
 و نصرت، نور و برکت اور ہدایت لگتا
 ہوں اور اس دن کے شر اور اس کے
 بعد کے شر سے آپ کی پناہ لگتا ہوں۔

اور جب شام ہو تو اسی طرح (أَسْتَعِينُكَ اللَّهُ وَتَعْت
 الْعَالَمِينَ) اپنی ہمہ تنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تمہیں اس میں کیا وقت
 ہے کہ تم صبح و شام یوں کہہ لیا کرو۔

يَا أَيُّهَا يَوْمٌ، يَا أَيُّهَا
 فَأَسْتَعِينُكَ يَا سَائِي وَلَا تَكْطُبْ عَلَى الْإِنْسَانِ
 مَرْفَعَةَ حَبِيْبٍ

اے زندہ اور سنبھلنے والے تیری
 رحمت سے فرمایا کرتا ہوں میری ساری
 حالت درست کر دے، اور مجھے لیک
 لمحہ کے لئے میرے نفس کے حوالہ ذکر۔

اور فرمایا کہ سید الاستغفار (استغفار کی دعاؤں میں سب سے اعلیٰ دعا) یہ ہے کہ

www.KitaboSunnat.com

بندہ یوں کہے:-

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى
عَهْدِكَ بِوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سَخَطْتِ
أَبُوءُ لَكَ بِسِعْرَتِكَ عَلَيَّ وَأُتُوبُ
إِلَيْكَ يَا مُجِيبُ الدُّعَاءِ يَا مُغْنِي
الدُّرُوبِ الْإِلَهِيَّةِ

اے اللہ! آپ ہی میرے رب ہیں آپ کی
علاوہ کوئی معبود نہیں آپ نے مجھ کو
پیدا کیا، اور میں آپ کا بندہ ہوں اور
آپ کے عہد و پیمان اور وعدہ پر
حسب قدرت جا ہوا ہوں اپنے آپ کو
کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں،
آپ کے لپٹاؤ پر احسانات کا مستحق
ہوں اور آپ سے گناہوں کا اقرار کرتا
ہوں آپ ہی صوف مغفرت ترانے میں۔

جب بھی نیا لباس زیب تن فرماتے تو کہتے:-

اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَمَّ يَتِيهٍ أَسْأَلُكَ
خَيْرَ مَا وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لِي وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا وَسَّوَمَا صُنِعَ لِي

اے اللہ! آپ نے مجھے یہ (پہاں اس
لبوس کا نام بھی لیتے) پہنایا میں آپ سے
اس کی بھلائی اور جس مقصد سے بنایا گیا
ہے اس کی بھلائی کا طالب ہوں اور
اس کے شر اور جس مقصد کے لئے بنایا
گیا ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ
مانگتا ہوں۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص لباس پہنتے ہوئے یہ کہے
اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

اللَّهُمَّ بِرَبِّكَ يَا كَسَائِي خُذَا
وَقَدْ قَبِّرْتُمْ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ قَبْرِي
وَلَا حَوْلَ لِي۔

اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے
مجھے یہ پہنایا اور میری کسی طاقت
دوریت کے مجھے عنایت فرمایا۔

آپ نے ام خالد کو جب نیا لباس عطا فرمایا تو فرمایا:۔

أَبْلِي وَمَا خَلَقَ، ثُمَّ أَبْلِي وَمَا خَلَقَ۔
پوسیدہ کرو، پرانا کرو، پوسیدہ کرو
پرانا کرو۔

روایات میں آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر کے اندر
داخل ہو تو کہے:۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْجِبِ
وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْجِبِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَسْبِ
وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا نَوَكَلْنَا۔

اے اللہ میں آپ سے (گھر میں) داخل
اور خارج ہونے کی بہتری مانگتا ہوں
ہم اللہ کے نام پر داخل ہوئے اور
ہم نے اللہ پر جو بہارا رب ہے توکل کیا۔

بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پڑھتے:۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْجِبِ
وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْجِبِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَسْبِ
وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا نَوَكَلْنَا۔

اے اللہ میں گندگی اور گندی چیزوں
سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔

بعض حدیثوں میں ہے:۔

الرَّجْسِ الْجَنَسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
گندہ، ناپاک، مردود شیطان (سے پناہ مانگتا ہوں)

اور جب بیت الخلاء سے نکلے تو کہتے:-

عَفْرَانَاكَ . تیری مغفرت چاہتا ہوں۔

اور یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ کہتے:-

أَشْهَدُ بِكَ وَالَّذِي أَذْهَبَ حَقِّي
الْأَذَى وَعَاقَاتِي .

اس خدا کی تمام تعریفیں ہیں جس نے
مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کی اور
عاقبت بخشی۔

آپ نے فرمایا کہ جو شخص ابھی طرح وضو کرے پھر کہے:-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
مَبْدُوءٌ وَمَعْقُولٌ .

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی
شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ
محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس کے
بندہ اور رسول ہیں۔

اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس دروازہ سے
چاہے داخل ہو یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور امام ترمذی نے کلمہ شہادت کے بعد
یہ اضافہ کیا ہے:-

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الشَّوَابِ
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُطَهَّرِينَ .

اے اللہ مجھے تو بہ کرنے والوں اور پاک
حاصل کرنے والوں میں بنا۔

آپ کو یہ دعا کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے:-

لے ابن ماجہ۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَقَوِّعْ لِي
 لِي الشَّرِّ مِزَانًا وَمَنْ مِزَانًا
 فِي كَارِيهِ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي.
 میں میرے لئے وسعت فرما اور میرے
 رزق میں برکت عطا فرما۔

آپ نے اذان کے وقت سننے والے کے لئے اذان ہی کے الفاظ دہرنے کا حکم فرمایا
 ہے، اسوائے صحیح علی الصلاۃ اور صحیح علی الفلاح کے کہ اس کا جواب لا حول
 ولا قوۃ الا باللہ ہے اور اذان سے فراغت کے بعد یہ کہا جائے :-

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ
 دِينًا وَبِعَلِيِّ رَسُوْلًا
 میں نے اللہ کو رب مانا، اسلام کو اپنا
 دین مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
 رسول مانا۔

اور پھر دو شریعت پڑھے، اور دو شریعت کے بعد یہ دعا کرے :-

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ
 وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اجْعَلْ لِي
 يَا اَوْسَيْيَةً وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْ لِي
 عَقَامًا مَخْشُوًّا لِذِي وَوَقْدَانًا اِنَّا
 لَا اَقْنَعُكَ الْمَسَاكِيْنَ
 لے اللہ جو اس کلمہ پکارا اور قائم رہنے والا
 ناز کا رب ہے تمہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم۔ کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما،
 اور آپ کو مقام محمود میں پہنچا جس کا
 آپ نے وعدہ فرمایا ہے، بے شک آپ
 وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

جب کھانا شروع فرماتے تو کہتے: بِسْمِ اللّٰهِ“ کھانے سے فراغت پر کہتے :-
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا
 وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
 اس اللہ کی تمام تعریفیں میں نے سہیں
 کھلایا پلایا اور اپنا فرما کر وار بنایا۔

بعض حدیثوں میں "کفانا واوانا" کا اضافہ بھی ہے (ہماری ضرورتیں پوری ہیں اور تم کو کھانا دیا) جب دسترخوان سامنے سے اٹھایا جاتا، تو کہتے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَسْبُنَا الْتَبَرُ الْطَيِّبُ
 الشُّرْكِيُّ بَشَارٌ أَوْ بَعْضُ تَعْمُرِينَ هِيَ
 مَبَارَكًا فِيهِ خَيْرٌ مَكِينٍ وَلَا مَدِينٍ
 جِس سے کسی وقت بے نیازی نہیں
 نَدَابِيسُ كُوْخِرٌ بَادِكِيَا جَسْكَا هِيَ نَدَابِيسُ
 اسٹغنا برتا یا سکتا ہے بہار پر دو گار
 عروجل۔

حضرت سعد بن مجاہدہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کھانا تناول فرمانے کے بعد یہ صحابی فرمائی:

أَقْرَبُ حَسْبُنَا كَلِمَاتُ مَكِينٍ، وَأَكْبَرُ
 رَوْزَةٌ وَأَنْتَ بَعْضُ رَوْزَةٍ كَوْنِي
 عَلَمًا كَلِمَةُ الْإِبْرَاهِيمَ وَصَلَتْ عَلَيْكُمْ
 أُوْر نِيكَ لُوْكَ أُوْ بَعْضُ مَبَارَكًا هِيَ
 اُوْر فَتْحَةُ أُوْ بَعْضُ رَوْزَةٍ كَوْنِي
 اُوْر فَتْحَةُ أُوْ بَعْضُ رَوْزَةٍ كَوْنِي

جب نیا چاند (ہلال) دیکھتے تو فرماتے :-

اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ
 لِيُشْرِبَ بِمِثْلِهِمْ بِرَأْسِهِمْ وَالْإِيمَانِ
 وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ
 سَلَامَتِي أُوْر اسْلَامِ كَسَا مَكَالِي ،
 اَللَّهُ۔

بعض حدیثوں میں یہ اضافہ ہے :-

وَالسَّلَامَةُ وَالْإِسْلَامُ، رَبِّي وَرَبُّكَ
 اُوْر اس کی توفیق کے ساتھ جس کو آپ پر
 كَرَامَتِي أُوْر اسْلَامِ كَسَا مَكَالِي ،
 اُوْر تَبَرُّرٌ بِرَوْزَةٍ كَوْنِي۔

بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا :-

هَلَالَ رُشْدِي وَخَيْرِي هَلَالَ
نِيكِي اَوْر بَهلائی کا چاند! نیکي اور بَهلائی
رُشْدِي وَخَيْرِي
کا چاند!

جب سفر کے لئے کھڑے ہوتے تو فرماتے :-

اللَّهُمَّ يَا انْتَشَرْتَ وَالْيَقِي
لَعَنَتُكَ، وَكَرِهْتَ اِهْتَمَمْتُ
لِطَرَفِ رِيحٍ كَيْفَا، اَوْ تَرَا اِهْلَايَا اَوْ تَجْرِي
فَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اللَّهُمَّ اَنْتَ
بَعْرُوسٌ كَيْفَا، تَوْهَمَارَا بَعْرُوسَا اَوْ هَارِي
نِقْمَتِي، وَاَنْتَ رِيحَالِي، اللَّهُمَّ
اَلْفَيْفَا مَا اَهْمَنِي وَمَا اَهْتَمُّ لَكَ
كِرْمِي حَرْبِي كَا مَجْمَعِي فَكِرْمِي اَوْ حَرْبِي
فَوَا اَنْتَ اَهْلَمُّ رِيحِي حَرْبَا اَوْ
عِيَالِي شَاؤُكَ، وَلَا اِلَهَ اَعْبُدُكَ
اللَّهُمَّ رُوْدِي التَّمْوِينِي وَاَهْمَرِي
ذِي قَدْرِي لِي اَلْبَيْرِي اَيْدِي
تَوَيْفَتِي -

اے اللہ تیرے نام پر چلا، اور تیری
طرف رخ کیا، اور تیرا اہل لیا اور تجھ پر
بھروسہ کیا، تو ہمارا بھروسہ اور ہماری
امید ہے میری طرف سے وہ کام
کرم ہے جس کا مجھے فکر ہے اور جس کی
فکر نہیں، اور جس کو تو ہی زیادہ جانتا
ہے تیرا ہمسایہ عزت سے ہے اور
تیری تعریف بہت ہے اور تیرے سما
کوئی مجھ سے نہیں اے اللہ مجھے تقویٰ کا
زاورہ عنایت فرما، میرے گناہ مٹا
فرما، اور میں جدمہ کا رخ کروں تو مجھے
بھلائی کی طرف لے جا۔

اور جب سواری پر سوار ہو جلتے تو تین مرتبہ التتر اکبر کہتے، پھر پڑھتے :-

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا
فَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلَى
پاک ہے وہ ذات جس نے (اس سواری کو)
ہلکے قالوں میں دیا اور وہ (اگر اس کی

رَبَّنَا الْمُنْقَلِبِينَ.

قدت نہ ہوتی) ہمارے بس کی نہ تھی
اور ہم سب اپنے پروردگار کی طرف ہی
پلٹ کر جانے والے ہیں۔

پھر کہتے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَعْرِي هَذَا
الدُّرَّوَالْمَقْوَى وَمِنَ الْعَقْلِ مَا تَرْضَى
اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ
وَالنَّافِعُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَفَّارِ السَّفَرِ
تُوكَّأُ بِهِ الْمُنْقَلِبُ هَوْنًا عَلَيْنَا
السَّفَرُ وَالطُّولُ إِنَّا الْبُعْدُ.

اے اللہ ہم استدعا کرتے ہیں تجھ سے اپنے
اس سفر میں نیکو کاری اور پرہیزگاری
کی اور ان اعمال کی جو تیری رضا کا
باعث ہوں اے اللہ بس تو ہی ہمارا
رفیق اور ساتھی ہے اس سفر میں اور
ہمارے پیچھے تو ہی ہمارے اہل کی
دیکھ بھال اور نگہبانی کرنے والا ہے
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں
سفر کی مشقت اور زحمت سے
اور اس سے کہ سفر سے لوٹ کر
کوئی بُری بات پاؤں اس سفر کو
ہم پر آسان کر دے اور اس کی
طوالت کو اپنی قدرت و رحمت
سے مختصر کر دے۔

اور جب واپس ہوتے تو فرماتے:-

اَلْمُؤْمِنَاتُ اُولُو عَابِدٍ مُّحْتَمِلَاتٍ لِزِينَتِهِنَّ
حَامِدَاتٌ وَّوَاتٍ -
ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ
کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے
ہیں، اپنے پروردگار کی حمد و ستائش
کرنے والے ہیں۔

وہ عام اذکار اور احسن کی ترغیب و فضیلت آئی ہے

اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جامع دعائیں

عام اذکار و اوراد

یہاں وہ عام اذکار و اوراد ذکر کئے جاتے ہیں جن کی بکثرت صحیح احادیث میں ترغیب اور فضیلت وارد ہوئی ہے اس سلسلہ میں امام ابو ذر کرم اللہ وجہہ الکریم بن کعبی معروف بہ امام نووی کی کتاب الاذکار اور الدعا بعد مولانا حکیم سید عبدالحق حسنی کی تلخیص لا خیار سے استفادہ و اختصار کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:—

كلمات خفيفتان على اللسان

دو کلمے میں زبان پر لگے پھلکے اور

ثقلتان في الميزان، حیاتان

میزان الہی میں بھاری بھکم، اور

إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده

خدا کے رحیم کو بہت پسند (ایک)

لہ یہ کتاب "تہذیب الاخلاق" کے نام سے چھپی ہے اور اس کے کئی ایڈیشن، حکومت قطر و المکتب الاسلامی بیروت اور دارالاعتصام قاہرہ سے نکل چکے ہیں، کتاب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب میں بھی داخل ہے۔

حضرت ابراہیم انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو شخص دس مرتبہ یہ کہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 اللَّهُ كَمَا الْمَلَكُ وَالْهَيْبَةُ وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ
 واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں
 اسی کی حکومت ہے اور اسی کا سب
 تعریفیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو دن بھر میں سو مرتبہ یہ کہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 اللَّهُ كَمَا الْمَلَكُ وَالْهَيْبَةُ وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ
 واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں
 اسی کی حکومت ہے اور اسی کی
 سب تعریفیں اور وہ ہر چیز پر
 قادر ہے۔

تو یہ دس غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کی سونے کییاں لکھی جائیں گی تو خطائیں معاف کی جائیں گی اور اس دن کی صبح سے شام تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی، اور کسی شخص کا عمل اس کے برابر نہ ہوگا، ہاں جو اس سے زیادہ عمل کرے۔

اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں سو مرتبہ "سبحان اللہ وبحمدہ" پڑھے

اس کی خطائیں چاہے ہند کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، سب بھڑجاتی ہیں۔
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے افضل ذکر "لا الہ الا اللہ" ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص پر جسم کے ہر جوڑے کے بدلے صبح ایک صدقہ واجب ہوتا ہے
پس ہر سحان اللہ، ایک صدقہ ہے، ہر الحمد للہ، ایک صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ، ایک
صدقہ ہے، اور ہر اللہ اکبر، ایک صدقہ ہے، اور ہر بالمعروف ونہی عن المنکر، صدقہ
ہے، اور ان سب کی طرف سے کفایت کرنے والی پچاسشت کی دو رکعتیں ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنت کے ایک خزانہ کا پتہ نہ دوں میں نے کہا، کیوں
نہیں حضور؟ فرمایا، کہو: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کہے:-

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا
وَرَبِّيَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ

میں نے اللہ کو رب مانا، اسلام کو
دین مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو رسول مانا۔

اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام

سے ہوئی، تو انھوں نے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو سلام کہنا اور یہ بتا دینا کہ جنت کی مٹی بڑی اچھی اور پانی بڑا شیریں ہے اور وہ خالی ہے اس کے پونے، سبحان اللہ اور احمہ للہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا۔

من صلی علی صلاۃ واحدۃ
صلی اللہ علیہ بہا عرشہ
جو کچھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں
نازل فرماتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

إت أولی الناس لی یوم القیامۃ
الکریم علی صلاۃ
قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ
قرب وہ شخص ہوگا، جو کچھ پر سب سے
زیادہ درود پڑھتا تھا!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

ذو قرۃ کفّ ریحہ ذکرت وندک
قلّمہ صلی علی
اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے وہ دل
و خوار ہو، جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور
وہ کچھ پر درود نہ پڑھے۔

لے مسلم شریف لے ترمذی شریف۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:۔

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي مَيْدًا أَوْ مَطْوًى
فَرَأَى مَلَكًا كَأَنَّهُ تَبْلَغُنِي حَيْثُ
كُنْتُمْ

میری قبر کو حین گاہ نہ بنانا، ہاں مجھ پر
درو پڑھو، تمہارا درو خواہ تم کہیں
ہو، مجھ تک پہنچتا ہے۔

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر شریف
لائے، تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہو چکا، یہ بتائیں کہ
آپ پر درو کیسے بھیجیں تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو:۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل کو
پر جیسے رحمت نازل فرمائی ابراہیم اور
آل ابراہیم پر بیشک تو تعریف والا اور
بزرگ والا ہے اے اللہ اللہ کے رسول پر
محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل
فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر بیشک
تو تعریف والا اور بزرگ والا ہے۔

لے ابو داؤد شریف، علامہ متفق علیہ، اس سلسلہ کی احادیث و روایات، درود کی حقیقت
اس کے خصائص اور فوائد و نکات کے لئے علامہ ابن قیم کی جملہ الاحفام فی الصلا
والسلام علی خیر الانام اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی فضائل و درود شریف
ملاحظہ فرمائیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جامع دعائیں

ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جامع دعائیں، علامہ ابن قیمؒ کی "الواہل الصیب" سے نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع دعائیں پسند فرماتے تھے اور طویل دعاؤں سے گریز فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْجُبْنِ
مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَظْهَرْ وَأَخْذِيهِ
مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ
أَعْلَمْهُ

اے اللہ میں آپ سے ہر خیر کا سائل ہوں
جسے میں جانتا ہوں اور جسے نہیں جانتا
اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر شر سے
جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں
جانتا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اور بکثرت آپ کے کوہ دعا کرتے ہوئے سنتا تھا:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالنُّونِ
وَالْجُبْنِ وَالْكَسَلِ وَالْجَبَلِ وَالْجَبِينِ
وَمِنَ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ

اے میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں
فقر سے اور غم سے اور کم ہمتی اور کلابی و بزدلی
سے اور بخیلی و کج سوئی اور قرضہ کے بارے
اور لوگوں کے دباؤ سے۔

اے مسلمانو! اور نسائی شریفین۔ علیہ تصحیح علیہ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ دعا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمَيَاكِ وَالْمَسَاكِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِرِ وَالْمَغْرَمِ۔
اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں
عذاب قبر سے اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں
دجال کے فتنے سے اور آپ کی پناہ چاہتا
ہوں مسیت وزمہ گن کے فتنے سے اور
آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور
قرض کے بوجھ سے۔

کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ مغزم (قرض کے بوجھ) سے بہت پناہ مانگتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ:-

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَرِضَ مَدَّتْ فَكَبَّ
وَقَعْدًا فَأَخْلَفْتُهُ
آدی جب قرض کے بوجھ سے بھانا
ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے
وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَقَالٍ
نَفْسِيكَ وَتَحْوِيلِ حَافِيَتِيهَا، وَمِنْ
قِيَاةِ نَفْسِيكَ، وَمِنْ جَمُوحِ
اے اللہ میں آپ کی نعمت کے ختم ہونے
آپ کی حافیت کے چھن جانے آپ کے
اچانک غضب سے اور آپ کی تمام

اے توفیق علیہ۔

سَخِيكٌ لَّيْلَةٍ

ناراضیوں سے آپ کی پناہ چاہتا

ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول۔ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا کروں، آپ نے فرمایا، یہ کہو:-

اللَّهُمَّ إِنَّا لَعَمْرُؤُنَا فَتِنَةٌ أَلْمَسْنَا
عَمَّا كَرِهْنَا لَعَنَّا لَعْنَةَ أَعْيُنِنَا
مَعَانٍ كَرِهْنَا لَعْنَةُ أَعْيُنِنَا
مَعَانٍ كَرِهْنَا لَعْنَةُ أَعْيُنِنَا

معاذ کر۔

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی اکرم۔ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس چیز کا انکار پسند ہے وہ عاقبت ہے۔

ابو الکریم شمسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہونے والے کو یہ تلقین فرماتے تھے:-

اللَّهُمَّ اهْدِنِي سُبُلَكَ الْحَقِّ وَالْحَقِيقِ
وَأَرْضِ حَقِّكَ

رحم فرما۔

بُخَارِي ارطاة رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ اكْمِلْ عَمَلِي بِمَا أَحْسَنَ فِي الْأَمْثَلِ
 لِي أَشْرَ تَامِ كَامِلِينَ مِنْ جِهَانِ الْأَنْجَامِ بِخَيْرِ
 كَلِمَاتٍ وَأَجْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا
 فَرَمَا، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے
 عذابِ الآخرت سے پناہ نصیب فرما۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ بھرپور دھا کر دو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ کہو۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَلَيَّ ذِكْرًا وَتَحْكِيمًا
 وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
 اے اللہ اپنی یاد اپنے شکر اور اپنی اچھی
 عبادت کی ہمیں طاقت و قوت عطا فرما۔

اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہہ لیا
 کرتیں، آپ نے صحابہ کرام کو یہ دعا بھی تعلیم فرمائی ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَخُلُقَ
 الْخَيْرَاتِ وَبِرِّكَ الْمَلَائِكَةِ، وَوَعْدَ
 الْمَلَائِكِينَ، وَأَنْ تَتَوَكَّلَ عَلَيَّ وَتَقْرُبَ
 وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ كَيْفَ تَقْلِقُهُ
 فَيَسِّرْهُ لِي فَجِئْنِي إِلَيْكَ مِنْهَا فَارْتَمِعْ بِهِ
 اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ عِبَادَةً وَحُبًّا مِنْ
 يَسِّرْكَ وَحُبًّا مِمَّنْ يَسْبِغُ فِي الْإِ
 حْسَانِهِ
 اے اللہ تم آپ سے اچھی چیزوں اور
 نیکوں کے کرنے اور برائیوں کے چھوڑنے
 اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال
 کرتے ہیں اور اس کا کہ آپ میری توجہ
 قبول فرمائیں اور میرے ساتھ مغفرت اور رحم کا
 معاملہ کیجئے اور جب آپ اپنی مخلوق کے بارے
 میں کسی نکتہ کارا اور فرمائیں تو اس اپنی طرف
 ہمیں اس طرح نکال لیجئے کہ ہم غصہ میں مبتلا

اے مسدا احمد اے مستدرک حاکم اے ترمذی شریف اے مستدرک حاکم۔

زہوں اور اے الشرم آپ کی محبت آپ سے

محبت کرنے والے کی محبت اور اس عمل کی

محبت انگلیں ہیں جو آپ کی محبت تک پہنچا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

ان کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا تھا۔

اے الشرم آپ سے تمام کے تمام خیر کے

طالب ہیں جو جلد ہی لے اور جو دیر سے لے

جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اور

آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر شے سے جلدی

آنے والے اور دیر سے آنے والے اور جو ہم

جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اور آپ

سے جنت کے طالب ہیں اور اس قول

و عمل کے جو جنت سے قریب کرے اور

آپ کی پناہ چاہتے ہیں آگ سے اور

اس قول و عمل سے جو اس کے قریب

لے جائے اور آپ سے اسی خیر میں سے

ہم (بھی) انگلیں ہیں جس کو آپ کے

بندہ اور رسول محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ

عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ مَظْلُومٍ وَمُظْلَمٍ

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَهْوَىٰ نَفْسِي مِنَ

الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ

مَظْلُومٍ وَمُظْلَمٍ وَأَعْلَمُ وَأَهْوَىٰ

النَّفْسِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ

أَوْ عَمَلٍ وَأَهْوَىٰ نَفْسِي مِنَ النَّارِ وَمَا

قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ

وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ قَبْلَكَ

وَأَسْأَلُكَ مُحَمَّدًا وَأَسْأَلُكَ مَا

تَقَدَّمَتْ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ

عَاقِبَتَهُ رِشْدًا

لہ سے نزدیک حاکم۔

مانگتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست
 کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے جو فیصلہ
 فرمائیں اس کا انجام بہتر فرمادیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی

یہ دعا بھی نقل کرتے ہیں :-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُرُوجِيَا مَتِّ	اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت
وَرَحْمَتِكَ، وَهَذَا أَمْرٌ مُخْتَفِرٌ تَرَاهُ	و مغفرت کے اسباب اور ہر گناہ سے
وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَطَائِفَةَ	حفاظت اور ہر نیکی کے حصول اور
مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفَقْرَ يَا مُبْتَلِي وَالْجَنَّةَ	جنت سے سرفرازی اور آگ سے
مِنْ النَّارِ	ظلامی کے طالب ہیں۔

اے مستردک حاکم - مستنون دعاؤں کی حکمتوں اور اسرار و نکات کے مطالعہ کے لئے مزارع کا
 رسالہ "سیرت محمدی دعاؤں کے آئینہ میں" دیکھیے۔

راہِ خدا میں جہاد

دین اور سیرت نبوی میں جہاد کا مقام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، خدا تعالیٰ کی صیغ اور کامل و مکمل معرفت، صیغ اور ثابت خدا، عقائد پر ایمان، اور ان قلبی، بدنی اور مالی عبادات پر منہمک نہیں تھی، جو قرب الہی اور محبت و رضائے خداوندی کا ذریعہ ہیں، بلکہ ان سب امور کے ساتھ جہاد بھی آپ کے دین کی خصوصیات اور دعوت کے ارکان اور پسندیدہ اعمال میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

دہا آ رہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت	مُوايِدَتِي أَرْسَل رَسُولًا بِالْهُدَىٰ
اور دین حق سے کر سچا، تاکہ اس دین کو	فَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ
دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ	كَلِمَةً وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝
کافر ناخوش ہی ہوں۔	(سورہ توبہ - ۳۳ - سورہ صافات - ۹)

اور اس کا ارشاد ہے:۔

اور ان لوگوں سے لڑتے ہو یہاں تک	وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكْفِرُوا
نقشہ (یعنی کفر کا زوال و رد) باقی	بَقِيَّةً وَيَكُونَ الْيَقِينُ

کَلَّمَ اللَّهُ - (سورۃ انفال - ۳۹) ذلیحے اور دین سب خدا ہی کا ہوتا ہے

علامہ ابن قیمؒ زاد المعاد میں لکھتے ہیں:-

”جہاد چونکہ ایوان اسلام کا بلند کنگرہ ہے اور جنت میں مجاہدین کا اسی طرح بلند مقام ہے جس طرح دنیا میں بھی ان کی رفعت و بلندی حاصل ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذرہٴ حلیا پر فائز اور اس کے تمام انواع و اقسام پر محیط تھے آپ نے راہ خدا میں اپنے قلب و جگر و دعوت و تبلیغ، اور سیف و سنان سے جہاد کا حق ادا کر دکھایا، آپ کے تمام اوقات قلبی، لسانی اور جسمانی جہاد کے لئے وقف تھے اسی لئے دنیا میں آپ سب سے بلند و بالاتر اور خدا کے ہاں سب سے زیادہ مقرب و محبوب تھے اور کیونکہ (خدا کے دشمنوں سے) خارجی جہاد، داخلی جہاد (راہ حق میں اپنے نفس سے جہاد کی) ایک شاخ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرہ جو اللہ تعالیٰ کی منج کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے“ اس لئے نفس کے ساتھ جہاد خارجی دشمن سے جہاد پر قدم اور اس کی اساس ہے“

جہاد کے اقسام اور ان کی مشروعیت کی ترتیب

جہاد کی چار قسمیں ہیں:- (۱) نفس سے جہاد (۲) شیطان سے جہاد (۳) کفار سے جہاد (۴) منافقین سے جہاد، اور چاروں قسم کے جہاد کے الگ الگ درجات و مراتب بھی ہیں، حدیث میں آیا ہے:-

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَا يَمُحِّدْ جو اس حال میں مر جائے کہ اس نے

نَفْسَهُ بِالغَزْوَاتِ خَلَى شِمْتَهُ جہاد نہ کیا ہو اور نہ جہاد کی تائید و ارادہ

لہ سب سے بلند ہے

میت التفاتی۔ کیا اور وہ نفاق کے ایک حصہ پر ہے گا۔

اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو جہاد کے تمام درجات و مراتب کا جامع ہو، نبی خاتم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کامل ترین اور خدا تعالیٰ کے مقرب ترین بندہ تھے، کیونکہ آپ نے جہاد کے تمام اقسام و مراتب کی تکمیل فرمائی، اور راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دیا، اور بعثت کی ابتداء سے وفات تک جہاد میں مشغول رہے، دعوت و تبلیغ میں سرگرم عمل اور باطل طاقتوں سے برسہا برسہا رات دن ضحیہ و علانیہ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے، اور آپ اور آپ کے صحابہ سخت اذیتیں اور تکلیفیں بھینٹتے تھے یہاں تک کہ آپ کے کچھ صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ خود بنفس نفیس اور آپ کے صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مامور ہوئے، مدینہ منورہ میں جب استقرار ہو گیا، اور اللہ نے اپنی خاص مدد اور وسعت بنیاد کے ذریعہ آپ کی نصرت فرمائی، اور ان کے دل آپس میں جوڑ دیئے، انصار اور لشکر اسلام نے آپ کی پشت پناہی کی، اپنی جانیں آپ پر نثار کر دیں، اور آپ کی محبت کو باپ دادوں، بیٹوں، پوتوں اور شوہروں بیویوں پر ترجیح دیا، اور آپ انھیں ان کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو گئے، اس وقت عربوں اور یہودیوں نے تنفقہ دشمنی کی نشان لیا، اور وہ متحدہ طور پر مسلمانوں کے مقابلہ میں صف آرا اور برسہا برسہا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صبر اور حضور و درگزر کا حکم فرمایا، یہاں تک ان کی جمعیت مضبوط ہو گئی، اور ان کی ایک طاقت ہو گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن فرض نہیں کیا، اور فرمایا:۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ مِنْ سَلْمَانُونَ مِنْكُمْ (خواہ مخواہ) لای

ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ تَصْوِرِهِمْ

لَقَدِيرٌ (۱-۳۹)

اور خدا (ان کی مدد کرے گا) وہ یقیناً

ان کی مدد پر قادر ہے۔

پھر ان لوگوں سے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا جو جنگ کریں اور جو جنگ نہ کریں
ان سے جنگ کرنا فرض نہیں قرار دیا گیا، ارشاد فرمایا ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

يُقَاتِلُوكُمْ (البقرہ-۱۹۰)

اس کے بعد تمام مشرکین سے قتال فرض قرار دے دیا گیا، اور ارشاد ہوا ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

وَيَكُونَ لِلدِّينِ عَاقِبَةٌ (الانفال-۳۹)

اور دین سب خدا ہی کا ہے۔

جہاد کی فضیلت اور اس کے آداب و منافع

صحیح روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر مجھ اپنی امت پر شقت کا خیال
نہ ہوتا تو میں کسی لشکر سے بھی نہ رہتا، اور میری یہ تنہا ہے کہ میں خدا کے راستے میں شہید
کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید
کیا جاؤں۔

اور فرمایا کہ: اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی

روزہ دار خدا کے حضور کھڑا نماز پڑھے رہا ہے اور خدا کی آیتیں تلاوت کر رہا ہے نہ روزہ سے ٹھکنا ہے نہ نماز سے یہاں تک کہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والا (میدانِ جہاد سے) واپس آجائے:

اور فرمایا: خدا کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور فرمایا کہ: جنت کے دروازے تلوار کے سایوں کے نیچے ہیں اور فرمایا: راہِ خدا میں جس کے دونوں قدم گرداگرد ہو جائیں وہ آگ پر حرام ہو جائیں گے اور فرمایا: راہِ خدا کا خیال اور جہم کا دھواں کسی بندہ کے چہرے پر جم نہیں ہوگا اور فرمایا: خدا کی راہ میں اور بڑے بڑے رہتا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب بہتر ہے اور فرمایا: اسلام کی چوٹی جہاد ہے اور جب جنگ میں سخت رن چڑھتا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیتے تھے اور آپ دشمن سے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے۔

آپ عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرماتے تھے اور جب کوئی لشکر بھیجتے تو اہل لشکر کو خدا کے خوف و تقویٰ کی وصیت فرماتے اور فرماتے: خدا کے نام سے خدا کی راہ میں چل پڑو، اللہ کے منکروں سے جنگ کرو اور لشکر نہ کرنا، خداری و خیانت نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا اور جب کسی فوج و لشکر کا کسی کو امیر بناتے تو اور وصیتوں کے ساتھ ایک وصیت یہ بھی ہوتی کہ اپنے مشرک دشمن کا جب سامنا ہو تو انھیں تین چیزوں کی دعوت دو ان میں سے جو بھی قبول کریں تو تم بھی اسے قبول کرو اور اپنے ہاتھ ان سے روک لو پھر ان کو اپنے علاقے سے اٹھا لہا جرین منتقل ہونے کی دعوت دو اور ان کو یہ بتادو کہ اگر وہ وہاں منتقل ہو گئے تو ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو ہا جرین کے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی مشرک ہوں گی اور اگر وہ اس کے لئے تیار نہ ہوں تو بتادو کہ ان کا معاملہ باد میں پھینک دیا جائے

مسلمانوں (اعراب) کا سا ہوگا، خدا کے وہ احکام جو تمام مومنوں سے متعلق ہیں ان کا بھی متعلق نہیں گے، اور مال غنیمت اور مال فیئ میں صرف اسی وقت ان کا حصہ ہوگا جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، اور اگر وہ اس کے لئے بھی تیار نہ ہوں تو ان کے "چیزہ" کا مطالبہ کرو، اگر اس کے لئے تیار ہو جائیں تو بس اب ان سے جنگ نہ کرو، اور اگر تیار نہ ہوں تو اللہ کے بھروسہ پر ان سے جنگ کر لو۔"

آپ جنگوں میں لوٹ مار اور مظلوم کرنے سے منع فرماتے تھے، اور مال غنیمت میں خیانت (غلول) سے بہت سختی سے روکتے تھے، آپ یہ بھی فرماتے تھے: "مسلمانوں کا عہد و پیمانہ ایک ہی ہے، کوئی معمولی سے معمولی مسلمان بھی کسی سے ہمد کر سکتا ہے" اور فرماتے کہ جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں (اور اس کا خیال نہیں رکھتے) دشمن کو ان پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد ۲۷ ہے، اور دوسری جنگی کارروائیوں اور مہموں کی تعداد جن میں آپ بنفس نفیس شریک نہیں تھے، ۶۰ تک پہنچتی ہے، ان سب میں باقاعدہ جنگ کی ذمہ داری نہیں آئی، اور ان تمام غزوات و سرایا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بھیجے گئے، جتنا خون بہایا گیا، دنیا کی جنگوں کی پوری تاریخ میں ہمیں اس سے کم کوئی مقدار نظر نہیں آتی، ان تمام غزوات کے مقتولین کی تعداد ایک ہزار ^{۱۱۱۱} اٹھارہ سے زیادہ نہیں، جس میں دونوں فریق

۱۔ مسلم شریعت بروایت سلیمان بن بڑیدہ عن اُمیر مرفوفا (طویل حدیث ہے)

۲۔ زعمی یا مقتول کے اعضاء کو کاٹنا، یا اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

۳۔ تلخیص ازہ - زاد المعاد ۲۹۷-۳۲۶ ص ۳۲۶ کچھ اضافوں کے۔

شامل ہیں، لیکن اس قلیل تعداد نے خونِ آدم کو جس ارزانی سے اور انسانیت کو جس بے عزتی اور بے آبروئی سے بچایا اس کا مکمل طور پر جائزہ لینا مشکل بلکہ ناممکن ہے اس کے نتیجہ میں جزیرۃ العرب کے اطراف میں اس قدر امن و اطمینان کی فضا قائم ہو گئی کہ ایک مسافر خاتون حیرہؓ سے چلتی اور کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتی اور اشرکے سوا اس کو کسی کا ڈرنہ ہوتا، اسی کے ساتھ ساتھ جہادِ اسلام کی نشرو اشاعت اور خدا کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کے وحده لا شریک لہ کی بندگی، مذاہب و ادیان کے ظلم و انحراف سے اسلام کے سایہ عدل و انصاف اور دنیائے دلی کی تنگ نایموں اور نفس پرستی کے تضنگ سے نکال کر آفاق و انفس کی لامحدود وسعتوں اور فضائے ناپید اکنا میں منتقل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جہاد میری بعثت سے لے کر اس وقت تک قائم رہے گا کہ جب میری امت کا آخری گروہ دجال سے جہاد کرے گا، جہاد کو ظالموں کا ظلم ختم کر سکتا ہے نہ عادلوں کا عدلؓ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر جہاد کا کوئی اثر نہ ہوگا، اس کی خدا تعالیٰ سے ملاقات اس حال میں ہوگی کہ (اس کا جسم) داخل ہوا گا، ایک حدیث میں ہے کہ جو اس حال میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو

لہ مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے رحمة للعالمین میں یہی تعداد لکھی ہے جو گہرے مطالعہ اور ذرا تحقیق پر بنتا ہے۔ لہ حیرہ بادیتہ العراق کا ایک شہر شہر ہے مقصد یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے ایک دور دراز گوشہ سے چل کر اطمینان کے ساتھ جاتی۔ لہ جامع کبیر از علامہ سیوطی ابو اسلمہ دیلمی و بروایت حضرت انس۔ لہ جامع کبیر از علامہ سیوطی ابو اسلمہ دیلمی و بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ لہ ترمذی و ابوداؤد شریفین۔

اور نہ جہاد کا خیال دل میں آیا ہو وہ نفاق کے ایک حصے کے ساتھ مرتے گا!

جہاد۔ جب اپنے شرائط، احکام و آداب کے ساتھ ہو۔ بڑے غیر و برکت کا سرچشمہ دنیا کے لئے سعادت اور پوری انسانیت کے لئے رحمت کا ذریعہ ہے اور جب اس جہاد اسلامی کا سلسلہ منقطع اور موقوف ہو گیا، اور اس کی جگہ قوم و وطن کے نام پر لڑائی اور سیاسی جنگوں اور داخلی انقلابات نے لے لی، جن کا مقصد نہ رضائے الہی کا حصول تھا، نہ اعلا و کلمۃ اللہ اور نہ انسانیت کو جاہلیت، ظلمت اور نفس پرستی کے شکنجے سے نکلانا اور ابدی سعادتوں سے ہم کنار کرنا، اسی وقت سے پوری دنیا جہاد کے فائدہ بردار سے محروم ہو گئی، مسلمان ساری دنیا میں دھما ہو گئے، اور اپنی قدر و قیمت اور اپنا وزن کھو بیٹھے، اور یہ نبوی پیشین گوئی حروف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔

”قرب ہے کہ تو میں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح اپنے پیالہ پر کھلنے والے ٹوٹتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں! تمہاری تعداد بڑی ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح جھاگ بن جاؤ گے، اور خدا تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت اور خوف نکال دے گا، اور تمہارے

لے البراد و شریف۔ ملاحظہ کیجئے۔ صراحتاً تقیم کے دوسرے باب کی چوتھی فصل کا آٹواں صفحہ (۹۵-۹۶) نسخہ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہور۔ ۱۹۸۲ء میں پیش آیا، اور جس میں یہودیوں اور بنیانی عیسائیوں (فلانجسٹ) کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام، آبروریزی اور وہ سفارگی و درندگی کے نونے سامنے آئے جس سے آدم خور قبائل اور خونخوار جانور بھی شرمائیں اور اس کے مقابل میں عالم اسلام کی بے بسی اور عرب حکومتوں کی بے محنتی بے بسی ہے۔ ”إِن فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ“ (آل عمران-۱۳)

دلوں میں وہن ڈال دے گا کسی نے عرض کیا: حضورؐ وہن سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا:
 دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہے!

اور صحیح حدیث میں آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:-

إِنَّمَا بُدِّعُوا بِالْعَيْتَةِ، وَأَخَذْتُمْ جب تم سو دے گے ساتھ فرید و فروخت
 أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّبِجِ کہنے لگو گے اور گایوں کی دم پکڑے گے
 وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور کھیتی باڑی مریگن رہ گئے اور جہاد
 ذُلًا لَا يَنْتَهِي عَنْكُمْ تَنْجِيحًا إِلَى چھوڑ دو گے تو خدا تمہارے تم پر ایسی ذلت
 دِينِكُمْ مسلط کرے گا جس کو اس وقت تک

نہ اٹھایا گیا جب تک تم دین کی طرف
 واپس نہ آ جاؤ گے۔

جہاد صرف جنگ و قتال ہی پر جو ضرورت کے وقت جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم اور
 افضل ترین تہ ہے، مگر ہر وہ کوشش جو اعلا و کلمۃ اللہ اور دین کے غلبہ کی
 خاطر کی جائے جہاد ہے، حدیث پاک میں آتا ہے:-

سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ یا ظالم حکمران کے سامنے حق و انصاف کی
 بات کہی جائے!

اسی طرح مسلمانوں کے لئے بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ان دینی بھائیوں

لے سنن ابوداؤد و کتاب الملام۔ عینہ اصطلاح سے کہتے ہیں کہ آدمی کوئی چیز متین قیمت

پر فروخت کرے اس شرط پر کہ قیمت اتنی متین مدت میں لے لی جائیگی، پھر اس خریدار سے وہ چیز

قیمت پر لے۔ (عینہ، سو د کے لئے بھی بولا جاتا ہے)۔ عہ ابوداؤد شریف۔

اور کروڑوں مظلوم مسلمانوں کے حالات سے چشم پوشی اختیار کر لیں اور تغافل برتیں جو دنیاوی
کے کسی گوشہ میں ظلم و بربریت، ذلت و اہانت، تعذیب و ایذا رسانی اور طرح طرح
کے سفاکانہ اور ہیمنہ مظالم کے نشانہ بنائے جا رہے ہوں اور ان کا تصور صرف
انتاہو کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی یہ مجھو گا ذمہ داری ہے کہ اس صورت حال کو تبدیل
کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے والے ان مجرموں کو کم سے کم
اپنی ناپسندیدگی، نفرت اور شدید بے چینی کا احساس دلائیں، کیونکہ صحیح حدیث میں
آپ کا ارشاد گرامی ہے:-

تم مومنوں کو اپنی آپس کی شفقت،	تَدْرِي الْمَوْتِينَ فِي تَرَاحُوسِهِمْ
الفت و محبت اور ہمدردی الیک حکیم	وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاظِفِهِمْ كَشَيْلٍ
کی طرح پاؤں گے کہ جس کا ایک عضو اگر	الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَلَ عَضُوهُ تَدَّاهِي
مخلیج میں مبتلا ہو جائے تو سارے اعضاء	لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّوْرِ وَالْمَشِي
بے توالی اور بخاوم اس کا ساتھ	
دیتے ہیں۔	

اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:-

مسلمانوں کے حالات کی جو شخص نگر	مَنْ لَمَّ بِهِنَّ نَمْرًا مَرَّ الْمُسْلِمِينَ
ذکرے، وہ ان میں سے نہیں۔	فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَلَا يَحْتَسِبُ

۱۔ مسلم شریف، کتاب البر والصلۃ والادب، و بخاری شریف، کتاب الادب۔
۲۔ دیکھئے بیہقی کی "حُضْبُ الْاِيْمَانِ"۔

وَالْحِلْمَةُ إِذْ كَانَ كَأُولَئِكَ قَبْلَ نَبِيِّ
خَلِيلِ مَبِينٍ ۝
(آل عمران - ۲۱۳)

اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب
اور دانائی سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ
صریح گمراہی میں تھے۔

اور ارشاد ہے:-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا
يُنذِرُ بِلِقَاءِ اللَّهِ أَلِيمًا وَيُرْسِلُ
وَأَيُّكُمْ أَكْفَرُ وَالْحِلْمَةُ إِذْ كَانَ
كَأُولَئِكَ قَبْلَ نَبِيِّ خَلِيلِ مَبِينٍ ۝
(الجمعة - ۲)

وہی تو ہے جس نے ان پر رسول بھیجا جو انہیں
میں سے (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو) پیغمبر
بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں
پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی
کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور
اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی
میں تھے۔

دعوت نبوی اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ مقاصد میں تہذیب
اخلاق اور تزکیہ نفس بڑا اہم مقام رکھتے ہیں اور قرآن کا اسلوب بیان یہ بتاتا ہے کہ
حکمت سے مراد بلند اخلاق اور اسلامی آداب ہی ہیں قرآن نے سورہ اسراء میں ان
اخلاق و آداب کے اصول اور بنیادی امور ذکر کرنے کے بعد مطلقاً ان کو حکمت سے
یاد کیا ہے ارشاد ہے:-

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْنَا رَبُّكَ مِنَ
الْحِكْمَةِ
(الاسراء - ۳۹)

(یعنی پیغمبر) یہ ان (ہدایتوں) میں سے
ہی جو خدا نے ان کی باتیں تمہاری
طرح و سبب کی ہیں۔

اور حضرت نعمان کی اخلاقی تعلیمات کے تذکرہ سے پہلے ارشاد ہے :-

وَلَقَدْ آتَيْنَا نَعْمَانَ الْيَتِيمَ آيَاتٍ أَكْثَرَ
 شَاهِدَةً وَمَنْ يَتْلُكُمْ فَإِنَّمَا يَتْلُكُمْ
 لِنُفِّسَهُمْ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 حَمِيدٌ

اور ہم نے نعمان کو دانا کی بخشنی کرنا کا
 حکم کرنا اور جو شخص تم کو پڑھے تو اپنے ہی
 فائدے کے لئے تم کو پڑھا، اور جو
 تم کو پڑھا تو خدا ہی نے پڑھا

(نعمان - ۱۲) اور سزاوار (صورتنا) ہے۔

اور راہِ خدا میں احسان جتائے بغیر خرچ کرنے اور فقر و تنگ دستی سے بڑھنے
 اور خدا تعالیٰ پر توکل و اعتماد کرنے کی وصیت کے بعد ارشاد ہوتا ہے :-

يُحْيِي الْيَتِيمَ مِمَّنْ يَتَّخِذُهِمْ
 نَيْبَاتٍ الْيَتِيمَ فَكَيْفَ أَتَىٰ حَمِيماً
 كَثِيراً وَمَا يَدْرَأُونَ إِلَّا أُولُو الْأَرْحَامِ

وہ جس کو چاہتا ہے دانا کی بخشا ہے
 اور جس کو دانا کی ہی بیشک اس کو پڑی
 نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ
 قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہیں۔

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم مقصد کا جس کے لئے آپ کی بعثت
 ہوئی تاکید و صبر کے الفاظ کے ساتھ تذکرہ فرمایا :-

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
 میری بعثت ہی اس لئے ہوئی کہ میں مکام
 اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔

لے موطا امام مالک، ابن عبد البر کہتے ہیں کہ صحیح سندوں سے یہ حدیث متصل ہے جن کے حضرت ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی راوی ہیں الامام احمد نے سند میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح سند سے
 یہ الفاظ نقل کئے ہیں انما بعثت لأتمم صالح الأخلاق (انیک اخلاق کی تکمیل کے لئے میری بعثت ہوئی ہے)

اور آپ اخلاق کریمہ کا بہترین نمونہ اور کامل ترین اسوہ تھے۔
ارشاد قرآنی ہے:-

وَاتْلُ مَا عَلَّمَ خَلْقَ عَظِيمًا (انعام ۴)

اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں دریافت
کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:-

كَانَ مُلَقَّاهُ الْقُرْآنَ.

آپ کے اخلاق معلوم کرنا ہو تو قرآن

دیکھو۔

یہ حکمت اور تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت
اور ہم نشینی کا نتیجہ تھی، آپ ہی کے اخوش تربیت اور دامن عاطفت میں ایک ایسی نسل
پر وان چڑھی جو اعلیٰ اخلاق اور بہترین صفات سے مزین اخلاق و ذیلیہ برے عادات
و اطوار مذموم صفات نفس کے شر و فتن، مجالبت کے اثرات اور شیطان کے
مناطلوں سے محفوظ تھی، اور خود قرآن ان کی استقامت، صلاح اور تہذیب اخلاق
و تزکیہ نفس کے بلند مقام پر فائز ہونے کی شہادت دیتا ہے۔

فَاعْلَمُوا أَنِّي كُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ

اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبریں اگر

لَوْ بَطِئْتُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہاں بیا کرنا

وَكَانَ اللَّهُ حَقَّابِئِكُمُ الْإِيمَانَ

تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تم کو

وَدِينَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَلَّمَ الْإِنَّمَاءَ

ایمان عزیز بنا دیا، اور اس کو تمہارے

الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْأَعْيَابَ

دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور

نے مسلم شریف۔

أَذَاتِكُمْ هُمْ الرِّشْقُ وَقَتَهُ قَتَلًا
 قَتَلُوا نَبِيَّكُمْ وَمَا نُنَبِّئُكُمْ
 حِكْمَةٌ
 اور احسان سے، اور خدا جاننے والا
 اور حکمت والا ہے۔ (الاحزاب - ۷۰-۸۱)

زبان نبوت نے بھی اس کی شہادت دی ہے، آپ نے فرمایا:-

خیر الناس قریفی۔
 سب سے اچھے لوگ میرے دور کے لوگ ہیں۔

صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی بلاغت کے ساتھ
 جماعت صحابہ کا تعارف کرایا ہے، مختصر لیکن ہمہ گیر اور معنی خیز الفاظ میں ان کا اس طرح
 اعتراف کیا ہے:-

أَبْرَأُ النَّاسِ قُلُوبًا، وَأَعَمُّهُمْ
 عِلْمًا، وَأَقْلَمُهُمْ نِكَلْفًا.
 دل کے پاک، علم کے گہرے، تکلفات
 سے بری۔

وہ اسلام کی فضیلت بہار نبوت کی آدم گری و مردم سازی کا نمونہ، اور تربیت
 و تزکیہ نبوی کا اعجاز تھے۔
 www.KitaboSunnat.com

انسان سازی کی ایک دائمی کارگاہ

جب اس صحبت نبوی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، تو قرآن پاک، حدیث شریف اور سیرت طیبہ اس خلا کو
 پُر کرتے رہے، فقہ باطن، حکمت، قلوب کے امراض، نفس کے شرور اور شیطان کے
 لہ بخاری شریف۔

مکائد کے علاج کا ایک دائمی اور عالمگیر مطب اور دارالاشفا تھا۔

لیکن مختلف سیاسی، اخلاقی و معاشی عوامل کے اثر اور روز زمانہ سے حدیث کے تربیتی اور اخلاقی پہلو اور اس کے بنیادی طرز فہم و تفہیم، شرح و تدریس پر وہ طرز غالب آتا چلا گیا، جو اس وقت کے معاشرہ کے لئے زیادہ پوشش، لوگوں کی نظریں زیادہ وقعت پیدا کرنے والا، اور مناصب اور عہدوں پر فائز ہونے میں مدد دینے والا تھا، حدیث کی تدریس و تفہیم اثبات مذاہب اور ان کے لئے دلائل فراہم کرنے اور سیرت تاریخی اور علمی بحثوں میں محدود ہو کر رہ گئی۔

لیکن اُس کے باوجود حدیث و سیرت (قرآن مجید کے بعد) تہذیبِ اخلاق، تزکیہ نفس، دلوں کے رنگ کی صفائی، اور انسانی نفوس کے آئینہ کو صیقل کرنے کا سب سے مؤثر اور پہل اصل ذریعہ ہے۔

حدیث کی کتابوں میں جو مواد پایا جاتا ہے، وہ دو قسم کا ہے، ایک کا تعلق اعمال، ان کی شکلوں، ہیئتوں، اور محسوس احکام جیسے قیام و قعود، رکوع و سجود، تلاوت و تسبیح و دعاؤں، اذکار اور اداء، دعوت و تبلیغ، جہاد و عزرات، صلح و جنگ میں دوست دشمن کے ساتھ معاملہ، اور دوسرے احکام و مسائل سے ہے، اور دوسری قسم ان باطنی کیفیات سے متعلق ہے، جو ان اعمال کی ادائیگی کے ساتھ پائی جاتی تھیں، اور ان احکام کی اصل غرض و غایت ہیں، ان کیفیات کی تعبیر ہم اخلاص و احتساب، صبر و تحمل، زہد و استغناء، ایثار و سخاوت، ادب و حیاء، خشوع و خضوع، انابت و تضرع، دعا کے وقت دل شکستگی، دنیا پر آخرت کو ترجیح، رضائے الہی اور دیدار کا شوق، اعتدالِ فطرت، سلامتی ذوقِ مخلوق پر رحمت و شفقت، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی

احساس کی لطافت، جذبات کی پاکیزگی، جود و سخا، تحمل و بردباری، تواضع و خاکساری، شجاعت و بہادری، خدا کے لئے محبت و نفرت، احسان و نیکی، اور شرافت و انسانیت کی باریک سے باریک تراویز، نازک ترین شکلیں، برا معاملہ کرنے والے سے عفو و درگزر، قطع تعلق کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی، اور زینے والے کے ساتھ عطا و بخشش کا معاملہ اور اس طرح کی بہت سی کیفیات ہیں، جو نونوں اور مثالوں کے بغیر سمجھ میں نہیں آتیں اور شاہدہ یا خبر متواتر کے بغیر ان کی تصدیق مشکل ہے۔

اس لئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع اوصاف کریمہ، جو ان حضرات کے بیان کئے ہوئے ہیں، جو آپ سے سب سے زیادہ قریب اور آپ کی خلوت و جلوت، اجتماعی، انفرادی اور عائلی زندگی سے بخوبی واقف تھے اور جن کی نظر فیات انسانی اور اخلاق کی باریکیوں پر بہت گہری تھی، یہاں ذکر کرتے ہیں، پھر مختصراً آپ کے اخلاق و شمائل ذکر کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامع اور بلیغ وصف

ذیل میں ہم صرف دو شہادتوں پر اکتفا کرتے ہیں، ایک ہند بن ابی ہالہ کی (جو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فرزند اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ماموں ہیں) شہادت اور دوسری حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت جو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و شمائل کے بارے میں دی ہے:

ہند بن ابی ہالہ کہتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی

سچ میں ہے اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ کو چین نہیں ہونا تھا، اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے، اور اسی طرح اختتام فرماتے، آپ کی گفتگو اور بیانی بہت صاف واضح اور دو کوک ہونا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی، نہ زیادہ اختصار، آپ نرم مزاج و نرم گفتار تھے، درشت نوا اور بے عروت نہ تھے، نہ کسی کی اہانت کرتے تھے، اور نہ اپنے لئے اہانت پسند کرتے تھے، نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے خواہ کتنی ہی قلیل ہو، کہ آسانی سے نظر بھی نہ آئے، اور اس کی بڑائی نہ فرماتے، کھانے پینے کی چیزوں کی برائی کرتے نہ تعریف دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی، اس پر آپ کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب خدا کے کسی حق کو پا مال کیا جانا تو اس وقت آپ کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہرنے لگتی تھی، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیتے، آپ کو اپنی ذات کے لئے غصہ نہ آتا، نہ اس کے لئے انتقام لیتے، جب اشارہ فرماتے تو پوسے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے، گفتگو کرتے وقت دامن ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے، غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے

لہٰذا یعنی شکروں کی طرح بے قہمی و بے نیازی کے ساتھ ادا کئے الفاظ استعمال نہ فرماتے۔

۱۔ بیان الہین کا لفظ آیا ہے جو ہم پر صمد اور محمد دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، اگر ہمیں مراد یا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کسی کی اہانت آپ نہ فرماتے تھے اور اگر ہمیں مراد ہو تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ اپنی ذلت و پستی پسند نہ فرماتے تھے، مطلب یہ ہے کہ نہ درشت نوا تھے، نہ کمزور طبیعت کے مالک تھے کہ ہر چیز کو رافرا فرماتے، بلکہ ہیبت و رعب اور جلال و وقار کے مختلف پہلوؤں کے جامع تھے۔

اور اعراض فرماتے، خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے، آپ کا ہنسنا زیادہ تر بسم تھا جس سے صرف آپ کے دندان مبارک جو بارش کے اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے، ظاہر ہوتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو علم و واقفیت کے بہترین ذرائع و مواقع حاصل تھے، اور جو قریب ترین اشخاص میں سے تھے، اور اسی کے ساتھ وصفت نگاری اور نظر کشی میں بھی ان کو سب سے زیادہ قدرت تھی، آپ کے اوصاف اس طرح بیان کرتے ہیں۔

”آپ طبعاً بکلامی اور بے حیائی و بے شرمی سے دور تھے، اور تکلفاً بھی ایسی کوئی بات آپ سے سرزد نہیں ہوتی تھی، بازاروں میں آپ کبھی آواز بلند نہ فرماتے، بڑائی کا بدلہ بڑائی سے نہ دیتے، بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے، آپ نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو، کسی خادم یا عورت پر آپ نے کبھی ہاتھ نہ اٹھایا، میں نے آپ کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو اور اس کی حرمت و ناموس پر آپ نے نہ آئے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا، اور اس کے ناموس پر جرح آتا، تو آپ اس کے لئے ہر شخص سے زیادہ غصہ ہوتے، دو چیزیں سامنے ہوں تو ہمیشہ آسان چیز کا آپ انتخاب فرماتے، جب دولت خانہ پر تشریف لاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آنے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، بکری کا دورہ دو بیٹے، اور اپنی سب ضرورتیں خود انجام دے لیتے۔

اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے اور صرف اسی چیز کے لئے کھولتے جس سے آپ کو کچھ سروکار ہوتا، لوگوں کی دلدادگی فرماتے اور ان کو تشفی نہ فرماتے، کسی قوم و برادری کا معزز شخص آتا تو اس کے ساتھ اکرام و اعزاز کا معاملہ فرماتے، اور اس کو اچھے اور اعلیٰ عمدہ پر مقرر فرماتے، لوگوں کے بائے میں محتاط تبصرہ کرتے، بغیر اس کے کہ اپنی بلاشت

اور اخلاق سے ان کو محروم فرمائیں، اپنے اصحاب کے حالات کی برابر خبر رکھتے، لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے رہتے۔

اچھی بات کی اچھائی بیان فرماتے اور اس کو قوت پہنچاتے، بڑی بات کی برائی کرتے اور اس کو کمزور کرتے، آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں تھا، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا تھا، آپ کسی بات سے غفلت نہ فرماتے تھے اس ڈر سے کہ ہمیں دوسرے لوگ بھی غافل نہ ہونے لگیں اور اکتا جائیں، ہر حال اور ہر موقعہ کے لئے آپ کے پاس اس حال کے مطابق ضروری سامان تھا، نہ حق کے معاملہ میں کوتاہی فرماتے، نہ حد سے آگے بڑھتے، آپ کے قریب جو لوگ رہتے تھے وہ سب اچھے اور منتخب ہوتے تھے آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ تھا، جس کی خیر خواہی اور اخلاق عام ہو، سب سے زیادہ قدر و منزلت اس کی تھی، جو غم خواری و ہمدردی اور دوسروں کی مدد و معاونت میں سب سے آگے ہو، خدا کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوتے اور خدا کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے، جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی اسی جگہ تشریف رکھتے، اور اس کا حکم بھی فرماتے، اپنے حاضرین مجلس اور ہم نشینوں میں ہر شخص کو (اپنی توجہ اور التفات میں) پورا حصہ دیتے، آپ کا شریک مجلس یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر آپ کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے، اگر کوئی شخص آپ کو کسی عرض سے بٹھالیتا، یا کسی ضرورت میں آپ سے گفتگو کرتا تو نہایت صبر و سکون سے اس کی پوری بات سنتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات پوری کر کے رخصت ہوتا، اگر کوئی شخص آپ سے کچھ سوال کرتا، اور کچھ مدد چاہتا تو بلا اس کی ہرگز پوری کئے واپس نہ فرماتے، یا کم از کم نرم و شیریں لہجہ میں جواب دیتے، آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لئے وسیع اور عام تھا، اور آپ ان کے حق میں باپ ہو گئے تھے، تمام لوگ

ہی کے معاملہ میں آپ کی نظر میں برابر تھے، آپ کی مجلسِ علم و معرفت، جیسا و شرم اور صبر و امانت داری کی مجلس تھی، نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں، نہ کسی کے عیوب بیان کئے جاتے تھے، نہ کسی کی عزت و ناموس پر حملہ ہوتا تھا، نہ کمزوریوں کی تشہیر کی جاتی تھی، سب ایک دوسرے کے مساوی تھے اور صرف تقویٰ کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی، اس میں لوگ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے، حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، مسافر اور نووارد کی حفاظت کرتے، اور اس کا خیال رکھتے تھے وہ کہتے ہیں۔

”آپ ہمہ وقت کشادہ رو اور انبساط و بشارت کے ساتھ رہتے تھے، بہت نرم اخلاق اور نرم پہلو تھے، نہ سخت طبیعت کے تھے، نہ سخت بات کہنے کے عادی، نہ جھگڑا کرنے والے، نہ عامیانا اور مبتذل بات کرنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل، بخیل، جو بات آپ کو پسند نہ ہوتی اس سے تغافل فرماتے، ایسی ہی اس کو نظر انداز کر دیتے اور گرفت نہ فرماتے، اور صراحتاً... اسے بائوس بھی نہ فرماتے اور اس کا جواب بھی نہ دیتے تین باتوں سے آپ نے اپنے کو بالکل بچا رکھا تھا، ایک جھگڑا، دوسرے تکبر اور تیسرے غیر ضروری اور لائینی کام، لوگوں کو بھی تین باتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا، نہ کسی کی برائی کرتے تھے، نہ اس کو عیب لگاتے تھے اور نہ اس کی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے، اور صرف وہ کلام فرماتے تھے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی، جب نہ یعنی جلد بہرمان ہو جانے والے، بہت لطف و کرم والے اور بہت آسانی سے درگزر کرنے والے تھے، یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی سے نزاع نہیں فرماتے تھے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سکون و وقار اور شروع و ختم ہے۔

گفتگو کرتے تھے تو شرکاء و مجلس ادب سے اس طرح سر جھکا لیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جب آپ خاموش ہوتے تب یہ لوگ بات کرتے، آپ کے سامنے کبھی نزاع نہ کرتے، اگر آپ کی مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرتا تو بقیہ سب لوگ خاموشی سے سنتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات ختم کر لیتا، آپ کے سامنے ہر شخص کی گفتگو کا وہی درجہ ہوتا، جو ان کے پہلے آدمی کا ہوتا (کہ پوسے اطمینان سے اپنی بات کہنے کا حوصلہ ملتا، اور اسی قدر دانی اور اطمینان کے ساتھ اسے سنا جاتا) جس بات سے سب لوگ ہنستے اس پر آپ بھی ہنستے، جس سے سب تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب فرماتے، مسافر اور پردیسی کی بے تمیزی اور ہر طرح کے سوال کو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب کراہت ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے (تاکہ آپ پر کوئی بار نہ ہو) آپ فرماتے تھے کہ تم کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کرو، آپ مدد و تعریف اسی شخص کی قبول فرماتے، جو حد اعتدال میں رہتا، کسی کی گفتگو کے دوران کلام نہ فرماتے، اور اس کی بات کبھی نہ کاٹتے، ہاں اگر وہ حد سے بڑھنے لگتا تو اس کو منع فرما دیتے، یا مجلس سے اٹھ کر اس کی بات قطع فرما دیتے۔

آپ سب سے زیادہ فراخ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، نرم طبیعت، اور معاشرت و معاملات میں نہایت درجہ کریم تھے، جو پہلی بار آپ کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، آپ کی صحبت میں رہتا، اور جان پہچان حاصل ہوتی تو آپ کا فریفتہ اور دل آواز ہو جاتا، آپ کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ سے قبل میں نے آپ جیسا کوئی شخص دیکھا نہ آپ کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم ﷺ

یعنی جس دو کسے کہ جس پیش سے پڑیاں نہ اڑیا میں، لکھ اقباس ازہ شمالی ترمذی منقول از منہجی رحمت

آپ کے اخلاق عالیہ پر ایک نظر

آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فراخ دل، نرم طبیعت اور خاندانی لحاظ سے سب سے زیادہ محترم تھے اپنے اصحاب کرام سے الگ تھلگ نہ رہتے تھے، بلکہ ان سے پورا میل جول رکھتے تھے ان سے باتیں کرتے، ان کے بچوں کے ساتھ خوش طبعی اور خوش مذاقی کے ساتھ پیش آتے، ان بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے، غلام اور آزاد باندی، سکیں اور فقیر سب کی دعوت قبول فرماتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، خواہ وہ شہر کے آخری سرے پر ہوں، عذر خواہ کا حذر قبول فرماتے، آپ کو صحابہ کرام کی مجلس میں کبھی پیر پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا گیا، تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو تنگی و دشواری نہ ہو، آپ کے صحابہ کرام ایک دوسرے سے اشعار سننے سناتے، اور جاہلیت کی بعض باتوں اور واقعات کا تذکرہ کرتے تو آپ ساکت رہتے یا تبسم فرماتے، آپ نہایت درجہ نرم دل و محبت کرنے والے اور لطف و عنایت کا پیکر تھے، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے میرے دونوں بیٹوں (حسن و حسین رضی اللہ عنہما) کو بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے آتے تو آپ ان دونوں کو پیار کرتے، اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے، آپ کے ایک نواسے کو آپ کی گود میں اس حال میں دیا گیا کہ اس کی سانس اکڑ چکی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحم ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے، ڈال دیتا ہے۔

لے روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (ابو نعیم: اربعیہ)

لے ترمذی، باب مناقب الحسن و حسین رضی اللہ عنہما۔

اور بیشک اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں ہی پر رحم فرماتا ہے!

جب بدایوں کے قیدیوں کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مشکلیں گنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کراہ سنی تو آپ کو عین نہیں آئی، جب انصار کو یہ بات معلوم ہوئی، تو انہوں نے ان کی مشکلیں کھول دیں اور یہ خواہش کی کہ ان کا فدیہ بھی بچھوڑ دیا جائے لیکن آپ نے اس بات کو قبول نہ فرمایا۔

مسلمانوں پر آپ بے حد شفیق اور مہربان تھے، اور ان کے احوال کی بہت رشتہ فرماتے تھے، انسانی طبائع میں جو کتا ہٹ اور وقتی طور پر پست ہمتی یا تعطل پیدا ہوتا رہتا ہے، اس کا برابر لحاظ رکھتے تھے، اسی لئے وعظ و نصیحت و تقویٰ کے ساتھ فرماتے تھے کہ کہیں کتا ہٹ نہ پیدا ہونے لگے، اگر کسی بچہ کا روناسن لیتے تو نماز مختصر فرمادیتے اور یہ فرماتے: میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ طویل نماز پڑھوں کہ کسی بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس خیال سے نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو دشواری و تکلیف نہ ہو!

آپ فرماتے تھے، تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی دوسرے کی شکایت نہ کرے، اس لئے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے اس حالت میں آؤں کہ میرا دل بالکل منہا ہو، آپ مسلمانوں کے حق میں شفیق باپ کی طرح تھے، آپ فرماتے تھے، جس نے ترکہ میں مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے، کچھ قرض وغیرہ باقی ہے، تو وہ ہلکے ذمہ، آپ افراط و تفریط سے پاک تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

لہ بخاری شریف، کتاب الرضی باب میادۃ العیبیان، نیز کتاب الجنائز باب قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ "یعذب المیت بکاء اولہ"

علیہ آہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی ہوتی تو ہمیشہ اس کو اختیار فرماتے جو زیادہ سہل ہوتا بشرطیکہ اس میں گناہ کا شائبہ نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ اس سے سبک زیادہ دور ہوتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنی نعمت کا نشان اپنے بندہ پر دیکھے۔

آپ گھر میں عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ اپنے کپڑوں کو بھی صاف فرماتے تھے، بکری کا دودھ بھی خود دہ لیتے تھے اور اپنا کام خود انجام دے لیتے تھے، اپنے کپڑوں میں سویدہ لگا لیتے تھے، بوٹا گانٹھ لیتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح رہتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا کہ آپ گھر کے کام کاج میں رہتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لئے باہر چلے جاتے اور بیان کرتی ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے نرم اور سب سے زیادہ کریم تھے اور ہنستے مسکراتے رہتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر شفیق و رحیم ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے سب سے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے معاملہ میں تم سب سے بہتر ہوں، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کھانے میں کبھی عیس نہیں نکالا، اگر خواہش ہوئی تو تناول فرمایا، ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس سال خدمت کی آپ نے کبھی ہوں، کبھی نہیں کہا، اور یہ فرمایا کہ فلاں کام

تم نے کیوں کیا، اور فلاں کام تم نے کیوں نہ کیا؟ آپ کے صحابہ کرام آپ کے لئے اس خیال سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کہ آپ اس کو پسند نہیں فرماتے اور فرماتے کہ سیری اس طرح آگے بڑھ کر تعریف و توصیف نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا تھا میں تو.... ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی لونڈیوں اور باندیوں میں سے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جو کچھ کہنا ہوتا کہتی، اور جتنی دور چاہتی لے جاتی، عدی بن حاتم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو اپنے گھر بلایا، باندی نے تکیہ ٹیک لگانے کے لئے پیش کیا، آپ نے اس کو اپنے اور عدی کے درمیان رکھ دیا، اور خود زمین پر بیٹھ گئے، عدی کہتے ہیں کہ اس میں سمجھ گیا کہ وہ بادشاہ نہیں ہیں، ایک شخص نے آپ کو دیکھا تو رعب و جلال سے کانپ گیا، آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی ایک خاتون ہی کا فرزند ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی، آپ گھر میں جھاڑو لے لیتے، اونٹ باندھتے، ان کو چارہ دیتے، گھر کی خادمہ کے ساتھ کھانا کھا لیتے، اور اٹنا گندھنے میں اس کی مدد کرتے اور بازار سے خود سود اسلٹ لے آیا کرتے تھے۔

آپ کو اگر کسی شخص کے متعلق ایسی بات معلوم ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو یہ نہ فرماتے کہ فلاں صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ یوں کہتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسے افعال ان سے سرزد ہوتے ہیں، یا ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں، اس طرح نام لے بغیر اس فعل سے روکتے۔

آپ کمزور بے جان جانوروں، اور چوپایوں پر شفقت فرماتے اور ان کے ساتھ

لے ابن ماجہ، کتاب الاطعمۃ۔

زوی کا حکم فرماتے تھے، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور نرم بتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لئے اگر قتل بھی کرو تو اچھی طرح کرو، ذبح کرو تو اچھی طرح کرو، نم بھی جو ذبح کرنا چاہے، وہ اپنی پھری پہلے تیز کر لے، اور اپنے ذبیحہ کو آرام دے اور فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے معاملہ میں اللہ سے خوف کرو، ان پر سواری کرو تو اچھی طرح، ان کو کھاؤ تو اس حالت میں کہ وہ اچھی حالت میں ہو، خادم، نوکر اور مزدور و غلام کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے، اور فرماتے "جو تم کھاتے ہو، وہی ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، تمہارے بھائی، تمہارے خادم و مددگار ہیں، جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو اس کو چاہئے کہ جو خود کھاتا ہے وہی اس کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی اس کو پہنائے، ان کے سپرد ایسا کام نہ کرو، جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اگر ایسا کرنا ہی پڑے تو پھر ان کا ہاتھ بٹاؤ۔"

ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں اپنے نوکر کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا "شتر مرتبہ" اور فرمایا: "مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔"

سائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ازل سے فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب و محرم ہستی کی ان عادات و خصائل

لے لیں انہیں رخصت کرے ۲ ص ۱۷۷-۲۰۹ یہ ساری روایتیں صحاح و سنن سے منقول ہیں اور مال کا

پہلے کے حالات و بات ہو رہی۔

کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کا نہ وہ شرعاً مکلف ہے نہ قانوناً پابند و مجتہد کا
 آئین سب سے نرالا ہے، محب صادق میں اپنے محبوب کے عادات و خصائل اس کی محبوب
 و مرغوب چیزوں اور اس کے مقابلہ میں اس کی ناپسندیدہ چیزوں اور اطوار و عادات
 کے تحقیق کرنے کی خواہش اور فکر ہوتی ہے اور وہ اس کی نشست و برخواست چال و حال
 لباس و پوشاک اور ان چیزوں سے بھی واقف ہونا چاہتا ہے، جو ضابطہ و قانون میں
 نہیں آتیں۔

یہی وہ محرک تھا جس کی بناء پر علماء نے زمانہ قدیم میں بھی شمائل نبوی کے موضوع
 پر وسیع و عظیم کتابیں لکھیں اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے ان کتابوں میں سب سے
 زیادہ شہرت و قبولیت امام ترمذی کی کتاب شمائل کو حاصل ہوئی، ذیل میں
 اسی کتاب سے مختصر شمائل نبوی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیش کئے جا رہے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا نشیب میں
 اتر رہے ہیں جب کسی کی طروت توجہ فرماتے تو پوسے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے آپ کی
 نظر نیچی رہتی تھی آپ کی نگاہ یہ نسبت آسمان کے زمین کی طروت زیادہ رہتی تھی آپ کی
 عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، چلنے میں آپ صبا کو اپنے آگے کر دیتے
 تھے اور آپ پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود اترتا فرماتے۔
 آپ کے بال نصف کانوں تک تھے اور ان پتوں سے جو کان کی توکھ ہوا کرتے
 اس زیادہ تھے اور ان سے کم تھے، جو مونڈھوں تک ہوتے ہیں، یعنی نہ زیادہ لنبہ تھے

لہ شہور و درخ و میرت نگار و مختصر حافظ ابن کثیر کی بھی اس موضوع پر مستقل تصنیف۔

شمائل الرسول کے نام سے ہے۔

نہ چھوٹے بلکہ متوسط درجہ کے۔

آپ نے ٹانگ بھی نکالی ہے، سر مبارک میں کثرت سے تیل استعمال فرماتے تھے اور کثرتِ داڑھی میں لگھی کرتے، جب وضو فرماتے یا لگھی کرتے یا پاپوش کو عزت بخشتے تو داڑھی طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے، آپ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے ہر رات کو تین بار ایک آنکھ میں اور تین بار دوسری آنکھ میں سرمہ لگایا کرتے، لباس میں کڑتا سب سے زیادہ پسند تھا، جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو (اظهارِ مسرت کے طور پر) اس کا نام لیتے مثلاً الشرف جالے نے یہ کڑتا مرحمت فرمایا ایسے ہی عمار، چادر وغیرہ پھر یہ دعا پڑھتے:-

اللَّهُمَّ لَدَاكَ الْحَسَنَاتُ كَسَوْتَنِي ۖ
 أَنَا لَكَ خَيْرٌ وَخَيْرٌ مَا صَنَعْتُ ۖ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا
 صَنَعْتُ ۖ
 لے الشرف سے ہی لے تمام تو نہیں ہیں
 اور اس کے پہنانے پر تیرا ہی شکر ہے
 یا اللہ تم ہی سے اس کپڑے کی بھلائی
 چاہتا ہوں اور ان مقاصد کی خوبی
 چاہتا ہوں جن کے لئے یہ کپڑا بنایا گیا
 اور اس کے شر سے اور ان مقاصد
 کے شر سے جن کے لئے یہ بنایا گیا
 تیرا پناہ چاہتا ہوں۔

اور فرماتے کہ سفید کپڑوں کو اختیار کیا کرو، سفید کپڑا ہی زندگی کی حالت میں پہننا چاہئے، اور سفید ہی کپڑوں میں مردوں کو دفن کرنا چاہئے، یہ بہترین لباس ہے جس سے بے انجاشی نے آپ کی خدمت میں دو سیاہ سائے موزے بھیجے، آپ نے ان کو

پہنا اور وضو کے بعد ان پر مسج بھی فرمایا، اور ایسے جوتوں میں نماز پڑھی جن میں دوسرا
چمڑا سلا ہوا تھا، اور یہ فرماتے کہ ایک جوتہ پہن کر کوئی نہ چلے یا دونوں پہن کر چلے،
یا دونوں نکال دے، یا میں ہاتھ سے کھانے یا صرف ایک جوتہ پہن کر چلنے سے آپ منع
فرماتے تھے اور فرماتے، جوتا پہن تو پہلے داہنا پیر ڈالو، اور اتار تو پہلے بائیں پیر
نکالو، آپ نے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے، اور ایک انگوٹھی بنوائی جس کا نقش یہ تھا
محمد ایک سطر میں، رسول دوسری سطر میں، اور اللہ تیسری سطر میں، اور جب بیت الخلاء
جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے۔

آپ فتح مکہ کے موقعہ پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے میں تو سر پر سیاہ عمامہ
تھا، عمامہ جب پہنتے تو اس کا شلہ دونوں مونڈھوں کے درمیان ڈال لیتے، حضرت
عبد بن خالد الحارثی کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ میں نے
ایک شخص کو اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا کہ گنگی اوپر کوا اٹھاؤ، میں نے کہنے والے کی طرف
متوجہ ہو کر دیکھا تو وہ حضور رسالت، آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، میں نے عرض کیا کہ
حضور یہ ایک معمولی سی چھدریہ ہے (اس میں کیا تکبر ہو سکتا ہے) آپ نے فرمایا کہ
تمہارے لئے میرا سوہ نہیں ہے، میں نے آپ کے ارشاد پر آپ کی انگلی کو دیکھا
تو ادھی پندلیوں تک تھی۔

آپ ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا اور کھانے
سے فراغت پر تین مرتبہ اپنی انگلیاں چاٹتے تھے، آپ نے نہ کبھی کھانا چوکی پر بنا دیا
نہ چھوٹی طشتوں میں، اور نہ کبھی آپ کے لئے پتلی روٹیاں (چپاتی کی طرح) پکائی گئیں۔

لہ اس طرح کہ آپ نیچے تشریف رکھتے ہوں اور کھانا چوکی پر کھا ہوا ہو۔ لہ جو محض زینت اور تکلف
کے طور پر ہوتی ہیں۔

حضرت قتادہؓ سے پوچھا گیا کہ پھر کھانا کس چیز پر رکھ کر تناول فرماتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا کہ یہی چیز کے دسترخوان پر آپ کو کھانے کی مرغوب تھی، اور صلوة اور شہدگی مرغوب خاطر تھا، گوشت میں دست کا گوشت پسند کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بات نہیں تھی کہ دست کا گوشت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو بلکہ آپ کو کبھی کبھی گوشت میسر آتا تھا، اور یہ جلدی گل جاتا ہے اس لئے یہ پسند تھا، تاکہ جلدی سے فارغ ہو کر اپنے مشاغل عالیہ میں مصروف ہوں اور اسی طرح آپ کو ہانڈی اور پیالہ کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔

آپ فرماتے تھے کہ جو شخص بغیر خدا کا نام لئے کھانا کھاتا ہے اس کے ساتھ شیطان شریک ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا اگر کوئی کھانا شریف کرے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے تو یوں کہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلُهُ وَالْآخِرَةُ۔

اللہ کے نام سے اس کے شروع میں

(بجلی) اور آخر میں (بجلی)۔

کھانے سے فراغت پر فرماتے تھے :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَمْتَحَمْنَا وَنَمَتَنَا

اس خدا ہی کی تمام تعریفیں ہیں جس نے

وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

ہمیں کھلایا پلایا اور سلطان بنایا۔

اور جہان سے دسترخوان اٹھایا جاتا تو فرماتے :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَبِطَوْلِهِ حَمْدُ الْكَثِيْرِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی اور بابرکت

فتوہ غیر مکتوبہ وَلَا مُسْتَعْتَبَةٌ

حسد ہے وہ اللہ جس سے نہ بے نیاز

ہو جا سکتا ہے، نہ اس کو خیر یا کھار سکتا۔

وہ ہمارا پروردگار ہے۔

اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوش ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کھائے اور کچھ پیئے، تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے۔

آپ کو سب سے پہلے میٹھو پینا اور میٹھا پانی تھا، اور فرماتے کھانے اور پانی کا بدل دودھ کی طرح کوئی چیز نہیں، آپ نے زعم کھڑے ہو کر پیا، اور پانی تین سالوں میں نوش فرماتے تھے۔

آپ کے پاس ایک عطر دان تھا جس میں سے عطر لگایا کرتے تھے، اور عطر اگر کوئی ہدیہ پیش کرتا، برد نہیں کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ تین چیزیں رد نہیں کرنی چاہئیں، ٹیکہ، تیل، خوشبو، اور دودھ، اور فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو بھلتی ہوئی ہو، اور رنگ غیر محسوس ہو، اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مطلوب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح سے لگتا، جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف، ہر مضمون دوسرے سے متماز ہوتا تھا، کہ پاس بیٹھنے والے ابھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے، اور (بعض مرتبہ) کلام کو (حسب ضرورت) تین تین مرتبہ دہراتے، تاکہ آپ کے سننے والے ابھی طرح سمجھ لیں، اور آپ کا ہنستا صرف تمہیں ہوتا تھا، عبد اللہ بن عمارؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تمہیں کرنے والا نہیں دیکھا، اور بعض اوقات آپ اس طرح بھی ہنستے کہ درمیان مبارک ظاہر ہو گئے، جو برین عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مسلمان ہونے کے بعد سے کسی وقت مجھے حاضر ہی سے نہیں روکا، اور جب مجھے دیکھتے تھے، تو تبسم فرماتے تھے، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ میل جول اور مزاح فرماتے تھے، چنانچہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، حضورؐ اس سے فرماتے: يَا اَبَا عَمِيْرٍ مَا فَعَلَ النَّخِيْرُ؟ (ارے ابو عمیروہ چڑیا کا بچہ کہاں گیا) صحابہ کرامؓ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضورؐ آپ ہم سے خوش مزاجی بھی فرمایا کرتے ہیں ارشاد فرمایا، ہاں! مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا آپ مثال کے طور پر کبھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شعر بھی پڑھتے تھے اور کبھی کسی اور شاعر کا پڑھنا سچ کبھی طرفہ کا یہ مصرعہ بھی پڑھ دیا کرتے۔ ع۔

وَيَا تَيْبَةَ بِالْأَنْبَارِ مِنْ لَمْ تَنْزِدِ

(یعنی تمہارے پاس کبھی وہ بھی خبریں لے کر آتا ہے، جس کو تم نے کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا۔)

اور کبھی فرماتے کہ سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے، وہ بلید بن ربیع کی یہ بات ہے۔

الْاَكْلُ شَيْءٌ مَا غَسَلَا اللهُ بِمَا طَل

(آگاہ ہو جاؤ، اللہ جل شانہ کے سوا دنیا کی ہر چیز قاتی ہے!)

ایک مرتبہ ایک پتھر آپ کی انگلی میں لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ خون آلود ہو گئی تھی، تو حضورؐ نے یہ شعر پڑھا ہے

هَلْ اَنْتَ اِلَّا مَسِيْحٌ دَمِيْتُ حَقَّ سَبِيْلِ اِلهٍ مَا لَقِيْتُ

اے ابو عمیر کے پاس ایک چڑیا کا بچہ تھا، جس کو پنجرہ میں بند کر رکھا تھا، اور اس سے کہتے تھے، وہ مر گیا تو آپ نے مزاحیہ فرمایا۔ اے اس شوکہ بالے میں بظاہر یہ اشکال ہے کہ قرآن پاک میں آپ کی توصیف میں فرمایا گیا ہے: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهٗ (رئیس - ۶۹) (ذاتی شعر)

(تو ایک انگلی ہے جس کو اس کے سوا کوئی معزت نہیں پہنچی کہ خون آلود ہو گئی
اور یہ رائگاں نہیں گیا، بلکہ) اللہ کی راہ میں یہ تکلیف پہنچی۔
اور جنگِ خنین کے موقع پر آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے۔

انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب

(میں بلا شک و شبہ نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں)

آپ نے شعر پڑھنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، اور اس پر انعام بھی دیا
اور اس کو پسند بھی فرمایا، حضرت جابر بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ستر سے زیادہ مجلسوں میں بیٹھا ہوں، جن میں صحابہ
اشعار پڑھتے تھے اور جاہلیت کے زمانہ کے قصے اور واقعات نقل کرتے تھے، اور
آپ (ان کو روکتے نہیں تھے) خاموشی سے سنتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ
تبسم بھی فرماتے تھے، حضرت حسان بن ثابتؓ کے لئے مسجد میں منبر رکھوایا کرتے تھے،
تا کہ اس پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مدحیہ اشعار پڑھیں،
اور آپ کی طرف سے مدافعت کریں، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ شانہ روح القدس
کے ذریعہ حسان کی مدد فرماتے ہیں، جب تک وہ دین کی طرف سے دفاع، یا رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے جواب دیتے رہیں۔

(باقی صفحہ ۱۸۳ کا) اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ زبان پر موزوں کلام کا جاری ہو جانا اس کے
سنائی نہیں، دوسری بات یہ بھی آئی گئی ہے کہ یہ دوسرے کا شعر ہے جس کو آپ نے بطور استہزاء
اس موقع پر پڑھا۔

لے آپ نے کعب بن مالکؓ کا قصیدہ سنا، اور ان کو چادریٹ فرمائی۔

اور جب آپ آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے تو وہاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے اور پھر فرماتے :-

رَبِّ قَضَىٰ عَذَابَكَ يَوْمَ بَعَثْتَ
عِبَادَكَ
اے میرے رب جب تم نے اپنے بندوں کو اٹھائے گا، تو اپنے عذاب سے مجھے محفوظ رکھنا۔

اور جب بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے :-

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا
اور زندہ ہوں

اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا کرتے :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِهِمَا وَابَسِّ
مَا مَاتَنَا وَآلِيهِمُ النَّشُورُ۔
اس دعا کی تمام تعریفیں میں جس نے مارنے کے بعد تم کو چھلایا، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔

آپ کا بستر جس پر استراحت فرماتے تھے، چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری تھی، آپ مریض کی عیادت کرتے، اور جنازہ میں شریک ہوتے تھے، غلام کی بھی دعوت قبول فرماتے، آپ نے ایک پرانے پالان پر سوار ہو کر حج فرمایا، جس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، جو چادر دم کا بھی نہیں ہوگا، اور فرماتے کہ اگر مجھے بکری کا ایک پیڑھی دیا جائے تو میں قبول کر لوں، اور اس کی دعوت کی جائے تو میں ضرور جاؤں، اور آپ کی عادت تشریف تھی کہ ناگوار بات کو روڈ رو منع نہیں فرماتے تھے، آپ ہر یہ قبول فرماتے، اور اس پر بدلہ بھی دیتے تھے، شرم و حیا میں آپ اس کنواری لڑکی سے بھی

(جو اپنے پردہ میں ہو) بہت بڑھم ہوئے تھے اور جب کوئی بات ناگوار خاطر ہوئی
تو چہرہ سے فوراً پہچان لی جاتی:

لے تم امام ترمذی کی کتاب اشمال سے لیا گیا ہے ترجمہ اور بعض الفاظ کی توجیہ و تشریح میں
خصال نبوی ترجمہ و شرح شامل ترمذی اندر شرح اکھریٹ مولانا محمد زکریا کاندھلوی سے مدد
لی گئی ہے، مصنفہ مقام کی دیرینہ منوہ میں غزوة شعبان ۱۰۰ھ میں وفات حسرت آیات کے بعد ہوا
اس فصل کا اضافہ کیا گیا۔ رحمہ اللہ رحمتہ واسمتہ۔

تہذیبِ اخلاق، اور تزکیہٴ نفس کی ربانی تربیت گاہ

روحانی امراض اور نفس کے شرور کے زہر کا تریاق

ہم یہاں چند آیات اور احادیث ذکر کرتے ہیں، جو تہذیبِ اخلاق اور تزکیہٴ نفس کی بنیادی تعلیمات و ہدایات، نفس کے شرور و فتنِ شیطان کے کر و کیز اور روحانی امراض کے زہر کا تریاق اور بہترین علاج ہیں، اور اپنی قوت و تاثیر میں بے مثل ہیں کیونکہ یہ حکیم و علیم، دانا و بینا کا کلام اور انسانوں کے خالق اور ان کے قلوب و نفوس کے صلح و فاطمہ کے بیان کردہ احکام و اصول ہیں جس کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ خَلْقٍ مُطَهَّرٍ طَيِّبِينَ

تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا، اور سچے

(الملک - ۱۴) سے آگاہ ہے۔

اور یہ اس نبی معصوم کی تعلیمات و ہدایات ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے تزکیہٴ نفس، تعلیمِ کتاب اور حرکت تک کے لئے مبعوث فرمایا، اور جس کا اپنے بانی میں خود ارشاد ہے۔

أَذْبَنِي رَبِّي فَاحْسَنَ تَأْذِينِي۔

میرے سب نے میری تربیت فرمائی،

اور بڑی اچھی تربیت فرمائی۔

ان تعلیمات و ہدایات کی جو شخص بھی پابندی کرے گا، اور سنجیدگی و عزیمت اور
اخلاص و امانت کے ساتھ ان کا لحاظ و اہتمام کرے گا، وہ تہذیب اخلاق اور ترقی
کے گوہرِ مفصود کو پائے گا، ایک فرد اگر ان کی پابندی اور اہتمام کرے گا تو سعادت و بہتار
اور بلند و جانی مراتب پر فائز ہوگا، اور اگر پورا معاشرہ ان کو اصول و معمول بنائے گا تو
وہ مثالی معاشرہ بن جائے گا۔

اخلاص

اور ان کو مکمل ترقی ہو جائے کہ اخلاص میں
وَمَا أَمُرُهُمْ إِلَّا بِمَنْعِهِمْ وَأَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ
لَهُ الدِّينَ حَقَّ حَقِّهِمْ لِيُحْسِنُوا الصَّلَاةَ
فَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ
(البقرہ - ۵)

اور یہی سچا دین ہے۔
وکیوں خاص جہاد خدا ہی کے لئے
الَّذِينَ الَّذِينَ الْغَائِبُونَ
(الزمر - ۳)

(زیبا ہے۔)

سچی توبہ

مومنو! خدا کے آگے عافیت دل سے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبَةٌ إِلَى اللَّهِ
تَوْبَةٌ مُّصْحَفًا (التحريم - ۸)

توبہ کرو۔

صبر و تحمل اور عضو درگزر

اور جو صبر کرے اور قصور معاف کرے
وَأَنْ مِّنْ صَبْرٍ وَنَصْرٍ ذَلِكَ لِمَنْ

عزم الامورہ (الشوری ۴۲) تو یہ سب کے کام ہیں۔

خدا تعالیٰ کا استحضار

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْمًا كَتَبْتُمْ
اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے
(الحجیدہ - ۲) ساتھ ہے۔

يَعْلَمُ خَائِبَاتِ السُّجُودِ وَمَا تَخْفَى
وہ آنکھوں کی خیرات کو جانتا ہے اور
الصُّدُورِ (خافزہ - ۱۹) جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔

تقویٰ اور قول و عمل میں استقامت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
مومنو! خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے
تَقَاتِهِ - (آل عمران - ۱۰۲) ڈرنے کا حق ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
مومنو! خدا سے ڈرو، اور بات سیدھی
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (الاحزاب - ۷) کہا کرو۔

یقین و توکل

وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ يَا مُؤْمِنِينَ
اور خدا ہی پر توکل کرو اور سہارا رکھنا
(ابراہیم - ۱۱) چاہئے۔

لَا تَكُنْ عَلَىٰ الْوَعْدِ الْأَمِينُ
اور اس (خدا سے) زندہ پہلو اور سہارا
(الفرقان - ۵۸) جو کبھی نہیں مرے گا۔

استقامت

فَأَسْتَقِمُّرُكَأُورُوتَ۔ (اسے پیئیر) جیسا تم کو حکم ہوتا ہے

اس پر قائم رہو۔ (۱۱۲-۱۱۱)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

استقاموا فَلَاحُوتٌ عَلَيْهِمْ وَأَلَمُ

يَعْرُتُونَ ۝ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ۝ (الاحقاف-۱۳-۱۲)

کرتے تھے۔

کتاب سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا

فَاتَّبَعُوا مَا وَصَّيْنَا فِي تَوْرٍ وَمُؤَدَّبَةٍ

إِلَىٰ آخِرِهِ وَالرَّسُولِ۔ اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف

واقع ہو تو اس میں خدا اور اس کے

رسل (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ (النساء-۵۹)

فَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا مَعَهُ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَبُوا فَاسْتَجِيبُوا لَهُ (الحشر-۱)

سوجھ بوجھ تم کو پیئیر دینا وہ لے لو، اور

جس سے متعلق اس سے باز رہو۔

اللہ اور اس کے رسول کی محبت

وَالَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا

لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے

حُبَّ اللَّهِ (البقرہ - ۱۷۵) سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ۚ فَمَا تَنْفِرُوا فِي سَبِيلِهِ لِيُجَاهِدَ فِي سَبِيلِكُمْ وَيَقْتُلَ فِي سَبِيلِكُمْ لِيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِكُمْ وَمَا يُؤْتِكُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَمَا تُكْفِرُوا ۚ

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور

بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی

اور مال جو تم کھاتے ہو اور تجارت جس کے

سند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات

جس کو تم پسند کرتے ہو خدا اور اس کے

رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد

کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو

ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم

(یعنی حذاب) بھیجے۔

تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں تعاون

وَمَا تَنْفِرُوا فِي سَبِيلِهِ لِيُجَاهِدَ فِي سَبِيلِكُمْ وَيَقْتُلَ فِي سَبِيلِكُمْ لِيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِكُمْ وَمَا يُؤْتِكُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَمَا تُكْفِرُوا ۚ

اور (کہو) نیکی اور جہاد کی راہ میں

میرا نیک دوست کی مدد کیا کرو اور گناہ اور

ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور خدا سے ڈرتے

رہو پھر کہہ نہیں کہ خدا کا حذاب سخت ہے۔

اسلامی اخوت و بھائی چارگی

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (البقرہ - ۱۰) مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

امانت کی ادائیگی

إِنَّا أَخْلَصْنَا بِكُمْ كَلِمَاتٍ لِّتُذَكَّرُوا الْعَمَلِ
 خداتم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی
 لِمَا أَهْلَقُوا (النساء-۵۸) لانتیں ان کے حوالہ کر دیا کرے۔

لوگوں میں مصاحبت اور مفید و خیر کے کام

لَا تَخْبِرُوا بَغْيَكُمْ لِلْأَمَنِ
 ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں
 أَمْزِجْ صَدَقَةً مَّعْرُوفَةً أَوْ إِصْلَاحٍ
 ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے
 بَيْنَ النَّاسِ
 جو خیرات یا نیک باتوں یا لوگوں میں صلح
 کرنے کو کہے (النساء-۱۱۳)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا نَّبِيَّكُمْ
 تم خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح
 رکھو۔ (الانفال-۱)

زرم خوئی، مدارات و تواضع

وَلَا تَطْعَنُوا جَنَابَكُمْ الَّذِينَ يُنَادُونَ
 اور زومنون سے خاطر اور تواضع سے
 (الحجر-۸۸) پیش آنا۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَفْهَمُوا دَامَنَا
 تو تم بھی تم پر تم نہ کرنا اور مانگنے والے
 كُفْرًا كَرِهًا لِّدِينِهِ (الضحىٰ-۱۰-۹)

اسوۂ نبوی کا اتباع

قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اے (پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم خدا کا
دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو
خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارا
گناہ معاف کرے گا اور خدا بخشنے والا
مہربان ہے۔ (آل عمران - ۳۱)

امید و ایم اور خوف ورجا

وَآيَاتِي فَازْهَبُوا عَنْهَا (البقرہ - ۲۴)
قُلْ يُعَاذُ بِاللَّهِ الَّذِي أَنشَأَنَا عَلَى
أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

اور بھی سے ڈرتے رہو۔
(اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں سے)
کہہ دو کہ اے میرے بندو مجھوں نے اپنی
جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے
ناامید نہ ہونا خدا تو سب گناہوں کو بخش
دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔
(سن لو) کہ خدا کے داد سے وہی لوگ
نڈر ہوتے ہیں، جو خسارہ پانے والے ہیں۔
خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ ناامید
ہو کر رہتے ہیں۔ (الزمر - ۵۳)

قَلَامًا مِّنْ مَّا كَرِهَ اللَّهُ إِلَّا الْقَسَمُ
الْفَرِيقُونَ ۝ (الاحزاب - ۶۶)
إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنَ رَفِيعٍ إِلَّا تَكَاكُفًا
الْكَافِرُونَ ۝ (يوسف - ۸۷)

زہد و قناعت

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
 عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا
 (الحکمت - ۳۶)

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (دینی)
 اور زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے
 والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے
 پروردگار کے یہاں بہت (بھی) اور
 امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔
 اور یہ دنیا کی زندگی تو عورت کھیل اور
 تماشہ ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو
 آخرت کا گھر ہے کاش یہ لوگ سمجھتے۔
 وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَتُلُوٌّ
 لِرَأْسِ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَيَسَّ لِلَّذِينَ
 لَوَّكُوا بِالْعَنَقِ وَالْوَعْدُ كَذُوبٌ
 (العنکبوت - ۶۴)

اشار و قربانی

وَيُزَيَّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَوَلَّكُوا
 بِهِمْ مَخَاصِنَهُ. (العنکبوت - ۶)
 وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُمَا
 مَسَّتْ لِسَانُهُمْ لِيُذَكَّرُوا
 (الذہر - ۸)

اودان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں
 تو ان کو خود اختیار کیا جاتا ہے۔
 اور باوجودیکہ ان کو خود طعام کی خواہش
 اور حاجت ہے فقروں اور یتیموں اور
 قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔

کبر و غرور، فساد اور بگاڑ پھیلانے کی حرمت

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْمَلُهَا الَّذِينَ
 وَهِيَ خَيْرٌ كَأَنَّهَا كَاشٍ

لَا يُؤْمِنُ قَدْحًا إِلَى الْآخِرِينَ وَلَا تَأْتِي
 فَادَاكَ ارادہ نہیں کرتے اور انجام نیک
 تو پر پیرنگا رہیں ہی کا ہے۔ (انقص - ۸۲)

حسن اخلاق اور نفس پر قابو رکھنا

وَالْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ وَالْعَافِينَ عَنِ
 انہیں عوامانہ عیب المٹھین ۵
 (آل عمران - ۱۳۴)
 اور غصہ کو روکتے اور لوگوں کے تصور
 معاف کرتے ہیں اور خدا نیکو کاروں کو
 دوست رکھتا ہے۔
 خُذِ الْعَصَا وَأْمُرِ بِالْعُرْوَةِ وَأَعْمُرْ
 مَنِ الْعِيَالِ ۵ (الاعراف - ۱۹۹)
 (اے محمد) عصا اختیار کرو اور نیک کام
 کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے تباہ کرو۔

نیکو کاروں کی صحبت

وَأَصْبِرْ تَسْلُفًا مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
 رَبَّهُمْ بِالْكَفَرِ وَالْعَسَىٰ يَسُدُّونَ
 وَجْهَهُ. (الکہف - ۲۸)
 اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار
 کو پکارتے اور اس کی توشنودی کے
 طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا
 مَعَ الشُّرَكَائِ ۵ (التوبہ - ۱۹)
 اے اہل ایمان خدا سے ڈرتے رہو اور
 راست پیاروں کے ساتھ رہو۔

مسلمان کے مسلمان پر حقوق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَوُوا قَوْمًا
 من نہ کہو کہ قوم کسی قوم سے تمیز نہ کرے

میں عقیم عسیٰ اَنْ یَّکُوْا فَاخْبِرَا
 مِنْهُمْ وَلَا یَسْأَلُوْا مِنْ یَسْأَلُ عَسٰی
 اَنْ یَّکُوْا خَیْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوْا
 اَنْفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَرُوْا بِالْاَلْفَاظِ
 بِیْسُ الْاِسْمِ الْفُسُوْیُ بَعْدَ الْاِیْمَانِ
 وَمَنْ لَّمْ یَتَّبِعْ فَاُوْکِلْکُمْ الظَّالِمُوْنَ
 (الجمرات - ۱۱)

مکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور
 نہ عورتیں جو دتوں سے (تسخر کریں) مکن
 ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے
 (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ
 ایک دوسرے کا برنامہ رکھو ایمان لانے
 کے بعد برنامہ (رکھنا) گناہ ہے اور
 جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَلْبَسُوْا کَثِیْرًا مِّنَ
 الطَّیْبِ رِاٰنَ بَعْضِ الطَّیْبِ اِنَّهٗ وَ لَا یَجْسُرُ
 وَلَا یَغْتَنِبُ بَعَثَکُمْ بِمَضَامِیْهِ
 اَخَذَ کَمْرًا یَاکُلُ مِنْهَا حَیْثُ مِیْسَا
 فَکَرِهْتُمُوْهُ وَمَا تَقُوْا اِلٰهَۃَ اِلَّا اِلٰهَۃٌ
 وَاحِدٌ یَّحِیْمُهُ

لے اہل ایمان بہت گمان کرنے سے
 احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور
 ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو
 اور نہ کوئی کسی کی خبیثت کرے کی تم میں سے
 کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے سرے
 ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تم
 تو ضرور نفرت کرو گے (تو خبیثت نہ کرو)
 اور خدا کا ڈر رکھو بیشک خدا توبہ قبول
 کرنے والا ہر ایمان ہے۔

وَالَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ
 یَسْتَرُوْا کَلْبًا مِّنْ اَعْمٰقِ الْاَرْضِ وَ لَیْسَ
 وَ اِنَّہُمْ لَمِیْسٰنَ (الجمرات - ۱۲)

اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو
 کو ایسے کام (کی جھٹ) سے جھانھوں نے
 نہ کیا ہو ایذا دیں تو انھوں نے بہستان

وَالَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ
 یَسْتَرُوْا کَلْبًا مِّنْ اَعْمٰقِ الْاَرْضِ وَ لَیْسَ
 وَ اِنَّہُمْ لَمِیْسٰنَ (الجمرات - ۱۲)

اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔
 وَتَوَلَّوْا اٰذِنتَهُمْ يَوْمَ تَطَّلِقُ الْمَكُوْنَةُ
 جہنم نے وہ بات ہی تھی تو مومن مردوں
 اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک
 وَالْمَكُوْنَةُ بِاٰذِنِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا
 گمان نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح
 خَذَّ الْعُقَلُ شَيْئًا ۝
 طوفان ہے۔ (النور - ۱۲)

احادیث نبوی

تمام اعمال میں لامتناہی نیت اور خدا تعالیٰ سے ثواب کی امید کی اہمیت

۱۔ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ
 اعمال کا دارو اور عیتوں پر یہ ہے اور آدم آدمی
 ماوی من كانت هجرته الى الله
 کو وہی ملے گا، جس کی اس نے نیت کی
 ورسوله فہجرته الى الله ورسوله
 تو جس نے خدا و رسول کی طرف ہجرت کی
 ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها
 اس کی ہجرت خدا اور رسول کی طرف
 او امرأة يتكلمها فہجرته الى ما هاجر
 ہوگی اور جس نے حصول دنیا یا کسی عورت
 سے نکاح کی خاطر ہجرت کی تو جس چیز
 اليه۔
 (متفق علیہ)

۲۔ من صام رمضان ايمانا واحتسابا
 جو خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے
 غفور له ما تقدم من ذنبه من قام
 اور ثواب کی امید میں رمضان کے روزے
 ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفور له
 رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ مٹا کر دینے جائیگا

ما تقدم من ذنبه
جو خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے
اور اس کے ثواب کی امید میں شب قدر
جاوے میں گزارے گا، اس کے پچھلے گنہ
ساعت کو بیٹھ جائیں گے۔

ایمان کے شرائط اور حقیقی مسلمان کی صفات

- ۲۔ لا یؤمن أحدکم حتی یؤمن بولدہ
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک
مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی
تبعاً لا یؤمن بہ۔
خواہشات میرے لئے ہوئے (دین)
کے تابع نہ ہو جائیں۔
- ۳۔ لا یؤمن أحدکم حتی یؤمن بوالدہ
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ میں اسے اپنے والد و بیٹوں
اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں
اجمعین۔ (بخاری شریف)
- ۵۔ لا یؤمن أحدکم حتی یؤمن بنفسہ
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنی ذات
الیہ من نفسہ۔
سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ (مشکوٰۃ)
- ۶۔ لا یؤمن أحدکم حتی یحب لآخرہ
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک
مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی
و ما یحب لنفسہ۔
کے لئے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے
(مشفق علیہ)

۷۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على دماءهم وأموالهم (ترمذی و نسائی)

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور دوسروں سے جس سے لوگوں کو اپنی جانوں اور اموال کے تعلق اطمینان ہو۔

۸۔ لا یسلم عبد حتى یسلم قلبه ولسانه، ولا یؤمن حتى یؤمن جاره بوائقہ، قال الرازی وهو ابن مسعود صابوا ثقبه یا رسول اللہ! قال: غشبه وظلمہ۔ (احمد)

کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائیں اور اس وقت تک دوسروں نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو اور وہ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا: کیا کہ بوائق سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ظلم و زیادتی۔

۹۔ من حُسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعینہ۔ (ماکہ احمد و ترمذی)

ا۔ ثلاث من الإیمان، الإنفاق من الاقتار، وبذل السلام للعالم، والإنصاف من نفسك۔ (بخاری)

آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں ترک کر دے۔

تین چیزیں تیری ایمان ہیں تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا، اسلام کو رواج دینا اور اپنے سے مال میں (بھی) انصاف سے کام لینا۔

۱۰۔ لا یمان لمن لا امانة له ولا دین

اس شخص کا ایمان نہیں جس میں مال نہ ہو

من لا ھد لہ ثلاث من کنت فیہ
 وجد حلاوة الإیمان أن یکون
 الله ورسوله أحب إليه مما
 سواهما وأن یحب المرء لا یحب
 الا لله، وأن یکبره أن یتعد فی
 الکفر كما یکبره أن یتعد فی النار
 (متفق علیہ)

اس شخص کا دین نہیں جو محمد کا پر نہیں کیا
 تین فضیلتیں جس کے اندر ہوں گی وہ
 ایمان کی حلاوت کا مزہ اچھے گا یہ کہ
 اللہ ورسول اس کو ان کے علاوہ سب سے
 زیادہ محبوب ہوں اور یہ کہ کسی سے
 محض شرقی شریعت کرے اور یہ کہ
 کفر میں واپس جانا اس کے لئے آسان ہی
 گراں ہو جتنا آگ میں پھینکا جاتا۔

۱۲۔ الدین النسیحۃ (ثلاثاً) قلنا لمن؟
 قال لله وکتابه ورسوله ولامتة
 المسلمین وھما متھم۔

دین غیر خیر نواہی کا نام ہے (تین مرتبہ فرمایا)
 ہم نے کہا کہ کس کے لئے؟ فرمایا اللہ کے لئے
 اس کی کتاب کے لئے، اس کے رسول کے لئے
 لئے مسلمانوں کے لئے اور حکام کے لئے۔

۱۳۔ آیتۃ المنافق ثلاث اذا خلعت
 کذبا ولفا وھذا خلعت ما اذا
 اثبتت خان۔

اور عوام کے لئے۔

منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات
 کرے تو جھوٹ بولے جب بے حدہ کرے
 خلاف ہڈی کرے جب لمانت رکھی
 جائے تو خیانت کرے۔

۱۴۔ إنا نجیاء من الإیمان۔

شرم و حیا ایمان ہی کی وجہ سے ہوتی

(متفق علیہ)

۱۵۔ اتقوا الناس تكن اعبدا للناس وارض
 بما قسم الله لك تكن أغنى الناس
 عورات سے جو تو ہم بندگی میں سب سے افضل
 ہو گے اور خدا تعالیٰ نے جو تمہاری نعمت
 میں کھری اس پر بلا مضی رہو، تم سب سے
 بے نیاز رہو گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ
 حسن سلوک کرو، تم دوسروں ہو گے جو اپنے
 پسند کرتے ہو، وہی یاد دوسروں کے لئے پسند
 کرو تم مسلمان ہو جاؤ گے اور زیادہ
 نہ ہنس کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو
 مردہ کر دیتا ہے۔

الضحك تميت القلب۔

(ترمذی)

مسلمان معاشرہ جو نبوی تعلیمات و ارشادات پر قائم ہے

۳۱۔ أَلَانِ الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ، فَمَنْ
 بَدَّلَ مَسْلَمًا لْأَخِيهِ شَيْئًا، أَلَمَّا أَهْلُ
 مِنْ نَفْسِهِ۔

۱۶۔ لَا تَحْسَدُوا، وَلَا تَحْسَبُوا، وَلَا
 تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِيعْ
 بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُنُوا عِبَادَ
 اللَّهِ، اخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
 لَا يَظْلِمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَلَا يَجْرِمُهُ

سن لو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لہذا
 جو معاملہ اپنے ساتھ جائز ہو تو کسی اور
 مسلمان بھائی کے ساتھ جائز ہوگا۔

آپس میں حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں
 دھوکہ نہ دو، بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے
 کی فیبت نہ کرو، کسی کی فروخت پر
 اپنی فروخت نہ کرو، اللہ کے بند بھائی
 بھائی ہو جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،

التقوى، هونا ويشير الى صدقه
ثلاث مرات، بحسب امرى من
الشران يعقرا اذاه المسلم كل
المسلم على المسلم مرام، دمه
حواله، وعروضه.
(مسلم شريعت)

نه اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو
بے یار و مددگار چھوڑتا ہے نہ اس کو قتل
کرتا ہے نہ دیکھتا ہے، تقویٰ یہاں ہے،
(سینہ کی طرف اشارہ فرما کر تین بار
یہ فرمایا) آدمی میں شر کے لئے اتنا ہی کافی
ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے
ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال
آبرو حرام ہے۔

۱۸۔ لا یجمل لرجل أن یعمیر اذاه فوق
ثلاث لیال، یتقیان فی عرض هذا
فی عرض هذا، وخیرهما الذی
یبدا بالسلام.
(بخاری شریف)

۱۹۔ للمومن مرآة المؤمن، والمومن
أخو المؤمن یکف علیہ منیمة
ویحیط من وراقہ.
(ابو داؤد)

۲۰۔ الاخیرکم بأفضل من درجۃ الصیاء
والصلاة والصدقة، قالوا، بلی

مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن مومن
کا بھائی ہے، اس کی زمین کی حفاظت
کرتا ہے اور اس کے پس پشت اس کی
دیکھ بھال کرتا ہے۔
کیا تم کو روزہ اور نماز اور صدقات
کے مقام سے بھی بلند تر یہ کام بتاؤ؟

یا رسول اللہ! قال: إصلاح
فات البین، وفساد ذات البین
من المعالقات۔

صحابہ نے عرض کیا کہ یوں نہیں بلکہ اللہ
کے رسول! آپ نے فرمایا: تعلقات
کی اصلاح کرنا، اور تعلقات کا بگاڑ
(دین کو) موند دینے والا ہے۔

(ابوداؤد)

۲۱۔ لا تحقرن من المعروف شیاً
ولو ان تلقی لفاک بوجہ طلق۔

مسوئی سی بھائی کو بھی خواہ وہ اپنے
بھائی سے خوش روئی و خندہ پیشانی
سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو۔

(مسلم)

۲۲۔ نسی المؤمنین فی تراحمهم وتواکم
وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشکی
منه عضو تداعی له سائر الجسد
بالسهر والحس۔

ایمان والوں کو ان کی آپس کی شفقت
محبت و الفت اور ہمدردی میں ایک
جسم جیسا پانگے کہ اگر اس کے کسی عضو میں
تکلیف ہو تو سارے اعضا جو ہم تنہا اور
بے خرابی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔

(متفق علیہ)

۲۳۔ المخلق عیال اللہ، فلیحب الخلق
الی اللہ من احسن الی عیالہ۔

مخلوق اللہ کی عیال ہے، تو اللہ کو سب سے
زیادہ محبوب مخلوق وہ ہے جو اس کے
عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

(رواہ ابویوسف فی مشرک)

۲۴۔ ما زال جبریل یوحی بالجارحی
ظنفت انه سیوفہ۔

جبرئیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں
بھلاں قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے
خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی

(صحیحین ابوداؤد و ترمذی)

بنادیں گے۔

۲۵۔ الراحمون برحمہم الرحمن
رحم کرنے والوں پر الرحمن رحمت بھیجتا
ارحمہم وامن فی الارض برحمکم
ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا
من فی السماء۔ (ترمذی و ابو داؤد)

مہلک اعمال و اخلاق اور جنت میں داخلہ کے موانع

۲۶۔ لا یدخل الجنة قاطع رحم۔
جنت میں رشتوں ناطوں کا توڑنے
والا داخل نہیں ہوگا۔
(صحیحین ابو داؤد و ترمذی)

۲۷۔ لا یدخل الجنة تمام وفي رواية
جنت میں چنل نور نہ جائے گا۔
قتات۔ (مشفق علیہ)

۲۸۔ ایاکم والحد، فان الحد
حد سے بچو کیونکہ وہ نیکیوں کو اسی میں
یا اکل الحشرات کما تأکل النار الحطب
کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک
لکڑی کو۔
(ابو داؤد)

۲۹۔ دبت الیکم داء الامم قبلکم الحد
گذشتہ قوموں کی بیماری حد سے بعض
والبغضاء هي المحالقة ولا اقل
تمہیں بھی لگ گئی ایہ مونڈینے والی ہے
تعلق الشمس، ولكن تعلق الدين۔
میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال و نمونڈی ہے
بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔
(ترمذی و احمد)

۳۰۔ ما ذنبان جاء ثمان، أو سلاخی غلم
دو بھڑے جن کو بکریوں میں ڈال دیا جا
بأفسد لها من حوص المر على اللال
اتنا ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے
والشرف لدينه۔ (ترمذی و احمد)
جتنا مال و جاہ کی حوص و محبت دین کو

نقصان پہنچاتی ہے۔

فضائلِ مکارمِ اخلاق اور تقویٰ و عقلندی کے تقاضے

۳۱۔ امرنی ربی بتیح: خشية الله
فی السوء والعلانية، وکلمة الصدا
فی الرضا والفضیة والقصد
فی الفکر والفضیة، علی أن أصل من
قطعنی، وأهملی من حرمتی،
واعتصمت من ظلمتی، ولأن یکون
صحتی فکراً وتطقی ذکرکذا نظری
هدیاً، وأمری بالمعروف۔

میرے سب نے مجھے باتوں کا حکم کیا
ہے: کھلے اور چھپے اثر سے ڈروں،
رضامندی اور ناراضگی میں انصاف
کی بات کہوں، تنگ دستی و خوش حالی
میں میان روی اختیار کروں جس نے
مجھ سے توڑا اس سے جوڑوں، جس نے
غور رکھا اس کو دوں جس نے فکر کیا
اس سے جدا کر دوں اور میری خوشی
غور و فکر ہو، میری گویائی ذکر ہو میری
نگاہ بگاہ جوہر ہو اور میں سب ملال کی وصیت
کروں۔

(رزین)

۳۲۔ یس الواصل بالمکافی، وکن
الواصل من إذا قطعت رحمة
وصلها۔
(بخاری ابوداؤد ترمذی)

رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلہ میں
رشتہ جوڑے، بلکہ رشتہ جوڑنے والا وہ
ہے جس سے رشتہ توڑا جا رہا ہو اور وہ
جوڑ رہا ہو۔

۳۳۔ أکل المؤمنین إیماناً لهم

کامل مؤمن وہ ہے جو اخلاق میں سبک

- بہتر ہے اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو
اپنی عورتوں کے لئے بہتر ہیں۔
- ۳۳۔ إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه
درجۃ الصائم القائم (ابوداؤد)
- مومن حسن اخلاق سے ایسے روزہ رکھتا
حاصل کرے گا جیسے جو برابر نماز پڑھ رہا ہو۔
- ۳۵۔ دغ ما یریک الی مال الیریک۔
(احمد و دارمی)
- جس میں شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ کر اس
پیسے کو اختیار کر جس میں شک و شبہ نہ ہو۔
- ۳۶۔ استغنت قلبک الذی اطمأنت
الیہ النفس و اطمأنت الیہ القلب
والاثر ما مالک فی النفس و تردد
فی الصدر و ان افتتاک الناس
و احتوک۔ (احمد و دارمی)
- اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر
تمہارا قلب و ضمیر مطمئن ہو، اور گناہ
وہ ہے جو دل میں کھٹکے، اور جس میں
تردد پیدا ہو، خواہ لوگ فتویٰ دیتے
ریں، اور فتویٰ دیتے رہیں۔
- ۳۷۔ اتق الله حيث ما كنت و اتبع
السيئة المحسنة فمهما و خلاق التا
بخلق حسن۔
- جہاں کہیں بھی رہو خدا کا خوف طوطا
رکھو، اور برائی (اگر ہو جائے) تو اس کے
بعد نیکی کرو، وہ اس کو شاد دے گی،
- ۳۸۔ من یضرب علی ما بین رجلین و ما بین
لحییہ و عنقہ لم یالجنة۔
- اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے شریک ہو۔
جو اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان،
اور اپنے دونوں جھڑوں کے درمیان
جو کچھ ہے اس کی (حفاظت کی) ضمانت
دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت
دیتا ہوں۔

۳۹۔ من خاف أديج، ومن أديج بلج
 المنزل، إلا ان سلعة الله غالية،
 إلا ان سلعة الله الجنة.
 جس کو خوف ہوتا ہے، وہ رات میں
 چلتا رہتا ہے اور جو رات میں چلتا
 رہتا ہے، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے
 من کو کہ خدا کا سودا گراں ہے، خدا کا

(ترمذی)

سودا اجنت ہے۔

۴۰۔ من كانت الآخرة همة، جعل
 الله غناها في قلبه، وجمع عليه
 شمله، وامت الدنيا وهي رافعة
 ومن كانت الدنيا همة، جعل الله
 فقره بين عينيه، وفرق عليه
 شمله، ولم يأت من الدنيا
 إلا ما قدر له.

(ترمذی)

خدا تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے
 تنگ دیکھ کر دیتا ہے، اس کا شیرازہ
 بکھیر دیتا ہے، اور دنیا میں اس کو
 صرف وہی ملتا ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا
 تھا۔

۴۱۔ أليس من دان نفسه، وحل
 ما بعد الموت، والعاجز من اتح
 نفسه، هو لها، وقضى على الله
 الأماني.
 عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کا حباب کرے،
 اور جو تک بعد کے لئے کام کرتا ہے، اور
 ناکار وہ ہے جو نفس کو خواہشات تک پہنچے
 لگائے رکھے، اور اللہ سے امیدیں لگائے

(ترمذی)

بٹھارے۔

اسلامی تمدن کی ضرورت و اہمیت

اور مغربی تمدن سے اس کا تضاد

ایک ایسا دین اپنے مخصوص تمدن اور معاون و متناسب ماحول کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے اور جو زندگی کو مخصوص عقائد و صفات کے ذریعہ ایک خاص سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے، جس دین میں عبادت و فرائض کا ایسا نظام ہے جو زندگی اور وقت کے ایک بڑے حصہ پر محیط ہے اور ان کے لئے مخصوص شرائط و ضوابط ہیں، نیز جو طہارت و عفت کا مخصوص تصور رکھتا ہے اس کے یہاں طہارت و نظافت کے اور عفت صرف بڑے اخلاقی جرائم سے اجتناب کے مراد نہیں بلکہ ان سے کہیں زیادہ وسیع و عمیق اور ہمہ گیر ہے، اس دین اور اس کے تبعین کا خاص پلوہ اس مغربی تمدن کے ساتھ گزارہ نہیں ہو سکتا، جس کا نشوونما اور ارتقاء خاص تاریخی عوامل کے ماتحت کبھی خالص مادہ پرستانہ ماحول، اور بعض اوقات دشمن مذہب اور دشمن اخلاق فضا میں ہوا ہے اور جس کی حقیقت اس کے ایک رمز شاس نے (جو اس کی تاریخ اور اس کے مزاج و طبیعت سے پوری طرح واقف تھا) اور اس کے مرکزوں میں رکھا تھا) ایک مصرع میں بیان کر دی ہے۔ ع

لے ڈاکٹر محمد اقبال مراد ہیں۔

کہ روح اس مذہبیت کی رہے گی نہ عقیقت

اسلامی تمدن میں عبادات کا پورا نظام طہارت سے مربوط ہے اور مغربی تمدن زیادہ سے زیادہ نظافت کے مفہوم سے آشنا ہے، اسلامی تمدن عفت نظر، عفت قلب اور عفت خیال کا قائل اور داعی ہے، مغربی تمدن صرف قانونی اور زیادہ سے زیادہ عرفی حدود کا احترام کرتا ہے اور اگر عرف نامحول اور متعلق فریق کو اس پر اعتراض نہیں ہے تو اس کے نزدیک کوئی فصل غیر مستحسن اور غیر عقیفانہ نہیں، اسلامی تمدن حجاب و تشترکا حامی ہے اور وہ شریعت کی دی ہوئی اجازتوں اور استثناءؤں کے دائرہ کے اندر زندگی اس کا پابند ہے، مغربی تمدن حجاب و تشترک کے ابتدائی حدود و مفہوم سے بھی نا آشنا ہو چکا ہے اور اس نے اپنے آغاز سفر ہی میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اسلامی تمدن مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کا مخالف ہے اور اس کو معاشرہ کے لئے مضر اور بہت سی اخلاقی خرابیوں کا موجب سمجھتا ہے، مغربی تمدن اس کو زندگی کی بنیاد اور ایک بڑی حقیقت سمجھتا ہے۔

ان اصولی اختلافات کے علاوہ تصویر کتنے، مردوں کے لئے سونے چاندی اور ریشم کے استعمال، ذبیحہ اور غیر ذبیحہ کا فرق اور بہت سی جزئیات میں دونوں کے موقف اور نقطہ نظر نہ صرف مختلف بلکہ متضاد ہیں، اسلام (خواہ کتنی ہی جلی تامل میں کی جائیں) تصویر کو منظر مستحسن نہیں دیکھتا اور شائع اسلام کو اس سے نفراور توخس تھا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر لگا اور مجھے ہوتے ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے، اور مغربی تمدن میں تصویر کے بغیر نقبہ توڑنا بھی

لے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں "ان الملائكة لاتدخل بیتنا فیہ معصرة" دوسری روایت میں (باقی صفحہ ۲۱۰ پر)

شکل ہے، اس کا قدرتی نتیجہ ہے کہ مغربی تمدن اختیار کر کے اسلام کے نظام طہارت و عفت، تشو و حیا، سادگی و اعتدال اور سنت اور اسوۂ نبویہ کے راستہ پر باقی نہیں رہا جاسکتا۔

صرف مستقل طور پر مغربی تمدن اختیار کر لینے ہی سے یہ دشواریاں پیدا نہیں ہوتیں عارضی طور پر بھی اس زندگی اور ماحول میں تھوڑا سا وقت گزارنے کی حالت میں بھی یہ دشواریاں پیش آتی ہیں اس کا اندازہ ان اعلیٰ ہونٹوں یا قیام گاہوں میں قیام کرنے ہی سے ہو جاتا ہے جن کی تشکیل و ترتیب بالکل مغربی طرز پر ہوئی ہے، اور ان میں (خواہ وہ مشرق و ایشیا میں ہوں) یا ممالک عربیہ حتیٰ کہ بلاد مقدسہ میں) طہارت کا اہتمام اور فرائض کی پابندی مشکل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات شریعت کے حدود سے تجاوز کرنا پڑتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

بنابرین عقائد و عبادات، سنن و مستحبات، اذکار، ماثورہ و اسلامی سیرت و عادات کے ساتھ (جن کا ضروری حد تک اس کتاب میں بیان آ گیا ہے) کتاب کے قارئین کو اس کی بھی کوشش کرنی چاہئے کہ ان کے گھر اور ماحول میں اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا قریبا ہو اور وہاں مغربی تمدن کی ان خصوصیات و شعائر، (عام اختلاط، بے حجابی، تصویر کے آزادانہ استعمال، بالخصوص سینما و ٹیلی ویژن، نغمہ و سرور و موسیقی، گتے کے باقی مرنے کا) الفاظ آئے ہیں لائن، گل، ملائکہ، بیٹافیہ کلب، ولا صورتہ، تاشیل، ایکٹ و سرکار اور ایسی ہے کہ حضرت جبریل نے فرمایا: "ان لاند، گل، بیٹافیہ، صورتہ و لاکل" (صحیح بخاری، کتاب بدو الملت) لہذا اسی کی تقلید میں ممالک عربیہ میں بھی تصویر کا فن اپنے شباب پر ہے اور اس کے مفاسد کا شاہد ہوا ہے۔ یہ مصنف نے بار بار اس کا تجربہ کیا ہے، اور اپنے سفر ناموں اور تقریر میں اس کا ذکر کیا ہے۔

مس و بس ہشتہ ماہوں کے استعمال) سے امکانی حد تک دور رہا جائے، شرعی پردہ، حیا و تشہر، طہارت کے انتظامات، پانی کے استعمال کی سہولت، ہمت قبلہ کی واقفیت، کپڑوں اور استعمال کی چیزوں کی شرعی نظافت، بچوں کی دینی تعلیم، اور بچیوں کی دینی تربیت و تہذیب کا پورے تعلق کے ساتھ اہتمام ہو کہ اس کے بغیر شرعی و سنون طریقہ پر زندگی گزارنا نوالگ رہا، دینی فرائض کی ادائیگی بھی مشکل ہو جاتی ہے مزید برآں کسی قوم کو اس کے مخصوص تہذیب و تمدن سے الگ کر دینا جو اس کے دین و شریعت کے سایہ میں پروان چڑھا ہے اور خصوص دینی ماحول میں اس کا نشوونما ہوا ہے، اسے کارزار حیات سے الگ اور عقیدہ و عبادت اور دینی رسوم تک محدود کر دینے اور اس کے حال کو اس کے ماضی سے کاٹ دینے کے مراد ہے، اس طرح وہ تدریجی طور پر اپنے بنیادی عقائد اور سلک حیات سے بھی الگ ہو جاتی ہے، ذہنی و تہذیبی ارتداد کے راستہ پر چڑھ جاتی ہے، اس میں وہ اپنی معاشرتی انارکی، خانہ دانی شیرازہ کی پراگندگی اور اخلاقی جذام رونما ہوتا ہے، فحاشی اور سکرات کا آزادانہ استعمال شروع ہو جاتا ہے، جو مغرب میں اپنے شباب پر ہے جس کا شاہدہ آنکھ بند کر کے مغرب کی تقلید کرنے والے متعدد اسلامی ملکوں میں بھی ہوا ہے۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی تقاریر کا مجموعہ "أهمية الحضارة في تاريخ الديانات وحياتها" (مجموعہ) نیز مصنف کی کتاب "علم ملکیوں کی فطرت و مغربیت کی کشمکش" کا باب "عالم اسلام کا مستقل تہذیبی کردار" اور اس کا عنوان "ممالک اسلامیہ میں تمدن کی اہمیت"۔

کچھ تجربے کچھ مشورے

گذشتہ صفحات میں دین کے خاص مزاج، اور امتیازی خصوصیات، صحیح اسلامی اور سنی عقائد کی شرح و وضاحت، اسلام میں مشروع عبادتوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور عبادات میں آپ کا ذوق و طریقہ کار، جہاد فی سبیل اللہ اور اعلام کلمۃ اللہ کی کوششوں میں آپ کا اسوہ و عمل، تہذیبِ خلاق و تزکیہٴ نفس کا قرآنی اور نبوی فرہم اور کتاب و سنت کا اس موضوع کے ساتھ اہتمام اور پھر وہ اخلاق و شمائل نبوی اور سیرت طیبہ جس پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے اور اصلاح و تربیت، مثالی فرد کو تیار کرنے، اونٹوں کے فتنوں، شیطان کی چالوں اور اخلاق و اعمال کی خطرناک کمزوریوں، حفاظت کے سلسلہ کی جو آیات قرآنی اور احادیث نبوی پیش کی گئیں، وہ ایک مسلمان کے لئے کافی و ثنائی ہیں، جس کو اپنی اصلاح ترقی اور سعادت و فلاح کی حقیقی و مخلصانہ فکر ہو اور وہ کسی فریبِ نفس میں مبتلا نہ ہو اور ایمان و احسان کے بلند مقامات پر فائز ہونے کی خواہش و تمنا رکھتا ہو (اگر توفیق الہی یاوری کرے) تو ولایتِ عامتہ و خاصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباعِ کامل کے اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچنے کا حوصلہ اس کے دل میں موجزن ہو۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَتَبَيَّنَ لَهُمْ
 وَرَبُّنَا إِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ
 اور جن لوگوں نے ہمارے لئے کوشش کی
 ہم ان کو ضرور پھر سے دکھا دیں گے۔
 (السنکوت - ۶۹) اور خدا تو نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔

شاید قارئین کو یہ خیال ہو کہ اس مختصر سی کتاب میں جو مضامین ذکر کئے گئے ہیں، وہ کوئی نئے نہیں بلکہ وہ عام معلومات ہیں، وہ سب کتاب الہی (جو ہر مسلمان کا وظیفہ حیات ہے) اور حدیث نبوی جو شائع و ذائع ہے، کے صفحات میں کھرے ہوئے ہیں اور قدیم و جدید مستند علماء کی کتابوں میں یہ سارے مضامین اگر کجی نہیں، تو متفرق طور پر موجود ہیں اور خود مصنف نے اس موضوع پر لام عزالی کے دور سے اب تک کھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، اس لئے کتاب میں سوائے تھیں و تھیل اور جدید ذوق کی رعایت کے کوئی ندرت، کوئی نئی دریافت، یا کسی دغینہ کی نشاندہی نہیں، لہذا اس کتاب کے مضامین سے فائدہ اٹھانے اور اس کی عرض و غایت تک پہنچنے اور اس فہرگی کو جو اپنے خاص انداز اور عادت کے مطابق ایک ڈھرے پر چل رہی ہے، ایسا نا و احتساب اطاعت و انقیاد کی اس زندگی میں تبدیل کرنے کا جو ایسا نئی رنگ میں رنگی ہوئی اور اسکا اخلاق سے آراستہ ہو، کیا طریقہ ہے؟ ایک مسلمان کہاں سے شروع کرے اور کس چیز کو مقدم رکھے کہ خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہو اور محسوس طور پر حالات میں خوش آمد زندیاری رونما ہو جس سے اس کا قلب و ضمیر مطمئن ہو سکے اور جس کو اس کے ہم نشین صاف طور پر محسوس کریں۔ اسی مقصد کی خاطر اور اسی سوال کے جواب میں مندرجہ ذیل چند تجربے اور شولے پیش کئے جا رہے ہیں، امید ہے کہ کتاب کا سنجیدگی اور طلب صادق کے ساتھ مطالعہ کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت و عزیمت اور تحقیقت پسندی اور خلوص کی دولت سے

نوازا ہے ان سے خاطر خواہ قائمہ اٹھا سکیں۔

سب سے پہلے یہ کوشش ہونی چاہئے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا دستور العمل اور اپنے عقائد و اعمال کا گائیڈ اور رہنما بنا لیا جائے اس لئے نہیں کہ یہ ایسے مجتہد اور محقق عالم کی تصنیف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص علم سے نوازا ہے (جس میں دوسروں کا حصہ نہیں) کیونکہ سرے سے یہ واقعہ نہیں ہے مصنف اپنی حقیقت و سبط سے واقف ہے بلکہ اس وجہ سے کہ یہ کتاب ان ضروری و بنیادی اصول و مبادی دینی حقائق و اجماعی مسائل جن پر تمام مسلمان خاص طور پر اہل سنت و اجماعت متفق ہیں اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی سنتوں اور آپ کے اخلاق و شمائل پر مشتمل ہے جن کا جانتا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، اس لئے اس کتاب کا مطالعہ تفریح طبع یا معلومات میں اضافہ یا مصنف کے بارے میں مہارت و کامیابی، یا بے بضاعتی و ناکامی کا فیصلہ کوٹنے کے لئے نہ کیا جائے۔

مصنف محترم قارئین کے ساتھ اس بارے میں اپنے کو بھی شریک کرتا ہے کیونکہ اس کتاب کے مضامین سے قائمہ اٹھانے کا وہ کچھ کم ضرورت مند نہیں ہے۔

۱۔ ہماری ابتداء اس سے ہونی چاہئے جس سے خدا تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب اور اس کے رسول - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے دین اور تبلیغ و رسالت کا آغاز کیا، ہم کو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح، اور قرآن پاک کی روشنی میں (جو عقیدوں کی قیام کے فساد اور کمزوری کی گنجائش نہیں چھوڑتا) اپنے عقائد کا جائزہ لینا چاہئے، کیونکہ قرآن ہی وہ صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنا چہرہ اور اپنے خطا و خال واضح طور پر دیکھ سکتا ہے، پیش نظر کتاب میں جس خدا تعالیٰ کے فضل و انعام سے اس کتاب کا

خلاصہ وعظ آگیا ہے جو قرآنی تعلیمات، نبوی تلقینات و ہدایا، اُن علمائے اہل سنت کی تحقیقات کا پتھر ہیں، جو افراط و تفریط اور ظلو و تحریف سے محفوظ ہیں۔

۲۔ مشروع عبادتوں اور اسلام کے چاروں علی انکان کا ظاہری و باطنی اور جسمانی و روحانی طور پر پورا اہتمام کریں اور اس بابے میں بقدر استطاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور پوری ذمہ داری اور نجدگی کے ساتھ آپ کے طریقہ عمل آپ کے اسوہ... اور سنتوں کو معلوم کریں، کیونکہ آپ ہی ان کا اعلیٰ ترین نمونہ اور جامع و مکمل اسوہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی پر جانیکہ عبادات کے بابے میں ارشاد فرمایا ہے۔

لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
 حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
 تم کو پیغمبر خدا کی پیروی (کرنی) بہتر ہے
 یعنی اس شخص کو جسے خدا سے لگنے اور
 روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور
 وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔

(احزاب - ۲۱)

جس قدر ہم آپ کا اتباع کریں گے اور جس قدر آپ کی تقلید و اتباع میں ہم کامیاب ہوں گے، اسی قدر ہماری عبادات کامل اور خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول و پسندیدہ ہوں گی، کتب حدیث اور صحیح احادیث کے مجموعوں نے آپ کی ان عباداتِ دینی فرائض اور دعوت و جہاد کی چھوٹی بڑی بات، سنت، معمول اور عادت کا ایسا مکمل ریکارڈ رکھا ہے، جس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور آپ کے طریقہ کار کے مطابق عمل ہونے کے بعد ہماری یہ کوشش ہونی چاہئے کہ یہ عبادات، خاص طور پر روزانہ عبادت

آرامتہ اور اپنی روح و طاقت سے معمور ہوتا کہ اخلاق و اعمال، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کے نتائج و اثرات ظاہر ہوں، اور وہ قرب الہی یقین بوعزت اور خدا کی محبت میں اختلاف کا طاقتور و مؤثر ذریعہ ہو۔

۳۔ عقائد و فرائض اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا مسئلہ مقدم اور سب سے اہم ہے یہ بات محقق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق معاف کر دیے گا لیکن بندوں کا اپنے حقوق و مطالبات کو معاف کرنا بندوں ہی کے اختیار میں ہے بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمہ اپنے کسی (مسلمان) بھائی کا مطالبہ ہو، عزت و فائزوں کی بات ہو یا کسی اور تم کی چیز تو آج ہی اس دنیا میں اس سے صفائی کر لے، اس سے پہلے کہ جب نہ دینار ہو گا نہ درہم، اگر اس (یعنی علیہ) کا کوئی نیک عمل ہو گا تو اس کے بقدر دنیا کے مطالبہ اور حق سے یہ بچا جائیگا، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو صاحبِ حق کے گناہ اس میں علیہ پر ڈال دیئے جائیں گے، مسلم کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، سوائے قرعہ کے (کہ وہ اس پر باقی رہے گا) آپ نے فرمایا کہ صبر میں نے مجھے اس کی خبر دی ہے، مسلم ہی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایک مجلس میں سوال فرمایا کہ جانتے ہو کہ کنگال اور تہی دست کون ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں کنگال اور تہی دست اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ نقد ہو نہ مسلمان آپ نے فرمایا میری امت میں (صحیح معنی میں) فلس (کنگال) وہ ہے جو قیامت کے دن ہزار، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئیگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو ان کو قیامت میں اس کی نیکیاں لے کر لائیاں گے، مسئلہ جاگزا، فرض وغیرہ۔

دے دی جائیں گی، جب نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو اس پر مطالبے باقی ہوں گے، تو اس کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے، پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائیگا۔

اسی خطرہ سے بچنے اور اپنا حساب صاف رکھنے کے لئے صفائی معاملات کی ضرورت ہے

اس کے مسائل و احکام سے واقفیت اور اس میں اتہام و احتیاط کی ضرورت ہے۔

ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں (جن کی تاثر میں آیات قرآنی بھی ہیں) ہم کو غیر جانبدار

اور متبسانہ انداز سے اپنے پھلے اور موجودہ حالات و معاملات پر غور کرنا چاہئے، اگر کسی کا کوئی

حق یا مطالبہ ہے ذمہ رہ گیا ہو، قرض ہو یا بیع و شراکاء کا معاملہ ہو، مشترک جائیداد کا قصہ ہو،

ترک و میراث ہو یا کسی مسلمان کی دل آزاری کی ہو یا حق تلفی یا تہمت و غیبت اسی دنیا میں

اس کو صاف کر لینا چاہئے، یا تو اس کا حق دے دیا جائے یا اس سے (برضا و رغبت) معاف

کر لیا جائے، باہمی معاملات و حقوق کے بارے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے اور اکثر وہ

ہمارے ذمہ باقی رہ جاتے ہیں، احادیث مذکورہ کی روشنی میں یہ مسئلہ بڑا اہم اور پہلی فرصت

میں قابل توجہ ہے۔

۴۔ اس کے بعد ہم تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس، قلب کو زائل سے پاک کرنے اور حاسن

سے مرتین کرنے کی فکر کریں، اس لئے کہ اخلاق رذیلہ وہ دین پر ہے جس میں جو تعلیمات نبوی سے

فائدہ اٹھانے اور "صبغة الشریعہ" میں رنگ جانے کی راہ میں جائز ہوتے ہیں یہی انسان کو

ہوا و ہوس کا شکار اور بازو پیر شیطان بنا دیتے ہیں، یہی دینی خطرہ اور ہلاکت کا سبب بنتے

ہیں، قرآن میں ارشاد ہے:-

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِعَلَّامٍ لِّمَن كَانَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ أَعْرَافًا

لے صحیح مسلم

مطلبہ (۱۰ مجلہ ۲۳) اپنی خواہش کو مسجد بنا لگا ہے۔

اس سلسلہ میں ہم کو کتاب و سنت اور تعلیمات نبوی کے معیار کا پابند ہونا چاہئے اور نفس و اخلاق کے تزکیہ میں انہیں کے قول کو قول فیصل قرار دینا چاہئے۔

انسان خواہ کتنا ہی دور اندیش اور باریک بینی ہو، آئینہ ہی میں اپنا پہرہ دیکھ سکتا ہے، خوش بخت وہ ہے، جو اپنی کمزوریوں اور ان اخلاقی امراض سے جیسے کبر، حسد، عوس و طغ، بخل، کینہ، عداوت، دنیا کی محبت، دولت کے عشق اور ہوس اور مسلمان کی تحقیر و ذمات جیسے اخلاقِ رذیلہ سے واقف ہو، اور ان کے ازالہ اور ان سے خلاصی کی فکر رکھتا ہو اور ان سے اسی طرح نبرد آزما ہو جیسے اپنے جانی دشمن سے ہوتا ہے اور وہ شخص بڑا قسمت دار اور خوش نصیب ہے، جس کو کوئی ایسا ربانی عالم اور طبیبِ حاذق میسر آجائے، جو اس کو متنبہ کرے، اور ان بعض اخلاقی کمزوریوں اور مخفی بیماریوں سے آگاہ کرے اور ان سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ تجویز کرے اور اس کو آسان اور آگے نکلنے کا اور باطن منفید و مریض میں سرایت کرے، اس کی صفات و خصوصیات کا اس پر پرتو پڑے اس کے محاسنِ نفس اور خوف و خشیت کو دیکھ کر وہ عبرت اور سبق حاصل کرے۔

قدیم زمانہ میں صحبتِ سب سے آسان طریقہ علاج تھا، اور بڑے بڑے ائمہ فن اور علماء خدا کے ایسے مخلص و ربانی بندوں کی تلاش میں رہتے تھے، خواہ وہ علم میں ان سے کم مرتبہ ہی کیوں نہ ہوں، کیوں کہ ان کو ان کی مجلس اور صحبت میں وہ کچھ ملتا تھا، جو اصلاحِ حال و تربیتِ باطنی میں مدد و معاون تھا، نفس اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادہ نے ایک مرتبہ اپنے والد ماجد سے اس بات کی

شکایت کی کہ وہ محض ایسے لوگوں کی مجالس و محافذ و تذکیر میں شریک ہوتے ہیں جو علم میں ان سے فروتر اور ان کے سامنے زانوئے تلمذ کرنے کے مستحق ہیں اس سے ان کو شرم ہوتی ہے اور بعض مرتبہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، امام عالی مقام نے فرمایا: یا نبی الخ انما یجلس المرء حیث یجد صلاح قلبہ بیئنا آدمی وہیں بیٹھتا ہے جہاں اپنے قلب کا نفع دیکھتا ہے، باوجود روز افزوں اور عام فساد کے کوئی زمانہ بھی ایسے ربانی علماء اور اہل قلوب سے (اگرچہ ان کا وجود کسی دور میں کثیر اور کسی دور میں قلیل رہا ہے) خالی نہیں رہا، ایک جس کو کسی سبب سے ایسی صحبت نہ مل سکی ہو وہ اپنے نفس اور باطنی حالات پر خصوصی توجہ دے اور ایک صاحب بصیرت نقاد یا غیر جانبدار حکم یا اتالیق بن کر اس کا جائزہ لیتا رہے اور اپنی روحانی بیماریوں اور کمزوریوں سے واقف ہونے کی کوشش کرے، ارشاد قرآنی ہے:-

بِئِنَّ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیْعٌ ۝۱
 ذُوۤ اَلْقُرْبٰنٰی ذٰلِیۡمٌ ۝۲ (التیارہ: ۱-۲) عذرو و معذرت کرتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ وہ انشاء اللہ اپنے اندرون میں پائی جانے والی اخلاقی کمزوریوں اور ان گہری خندقوں اور دلہلوں سے واقف ہو جائیگا (جہاں عرصہ سے پائی صبح ہو رہا ہے اور اس کی عفونت حیات انسانی یا معاشرہ میں پھیل رہی ہے) پھر کتاب و سنت اور اس امت کے ربانی علماء اور حاذق مربیوں کے تجربات اور ہدایات کی روشنی میں ان کے علاج کی فکر کرے، علماء اسلام نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اور ہزار ہا ہزار مسلمانوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے، مثال کے طور پر امام غزالیؒ کی "احیاء العلوم"

لذا حظرت احیاء العلوم کی فصل ریح الملکات یا ابن قدر مقدسی کی مختصر منہاج القاصدین کا باب

”ریاض النفس و تنزیلہا و معالجہ امر من القلب“

علامہ ابن جوزی کی "تبلیس ابلیس" اور علامہ ابن قیم کی "غاشۃ اللعفات فی مکابد الشیطان" اور مدارج السالکین میں منازل ایات نعبد وایاک نستعین، علامہ ابن رجب کی "جامع العلوم والحکم" شرح خمیسین حدیثاثنی عشر جوامع الکلمہ، حضرت میرا محمد شہید کی "مواظبہ مستقیم" حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی "توبۃ اسالفا" کے مطالعہ کا خاص طور پر مشورہ دیا جاسکتا ہے۔

اس سلسلہ میں ذکر و دعا کی کثرت اور ان خطرناک روحانی امراض کے ہلکے نتائج سے اندیشہ و خوف اور اپنے نفس پر بے اعتدالی اور اس سے بے اثنائی غفلت اور خافلوں اور روحانی و قلبی امراض میں گرفتار نفسانی تاویلات اور شیطانی کمزوری کے دھوکے میں مبتلا لوگوں کی صحبت سے اجتناب مفید و معاون ہوگا، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ ۙ اَوْ يَكُوْنِ فِىْ خَدٰى يٰدِىْ اَنْكَبِىْ بِنَدِىْ ۙ

فَقَبِيْضٌ لِّهٖ شَيْطٰنٌ فَهٗوَ اَكْبَرُ ذَرِيْئَةٍ ۙ

(الزخرف - ۳۶) ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا

ساتھی ہو جاتا ہے۔

عقائد کی تصحیح، عبادات اور مکنہ تزکیہ نفس اور ذرائع اخلاق سے اس کی حفاظت کی نگہبندی کے بعد اپنی پوری زندگی صبح و شام، اخلاق و معاملات اور امکانی حد تک عادات و شمائل میں بھی سیرت نبوی کے مطالعہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے، زندگی کے لئے اس کو مشعلِ راہ، تمام اعمال اور عبادت و سکنات میں اسوہ و نمونہ بنانا چاہئے، اور

لے مثال کے طور پر تبلیس ابلیس کا چھٹا، آٹھواں اور بارہواں باب دیکھیے۔

لے مثال کے طور پر باب "مکابد الشیطان" کی تیرہویں فصل دیکھیے۔

مقدور بھرا اس پر عمل کرنے اور اس کے اقبال کی کوشش کرنا چاہئے تاکہ خدا اقبالے کے اس فرمان و وعدہ سے کچھ حصہ میں بھی نصیب ہو:-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاسْتَجِیْبُوْا
 یٰۤاٰیُّهَا اللّٰهُ وَیَسِّرْ لِّکُمْ دُوْرَکُمْ
 (اے پیغمبر لوگوں سے) کہو کہ اگر تم
 خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پر دعا
 کہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا
 (آل عمران - ۳۱)

اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔

۵۔ ارکان ثلاثہ (نماز، روزہ، زکوٰۃ) کے ضروری دینی احکام و مسائل، حلال و حرام، جائز و ناجائز، فرائض و واجبات و منہج و صحیح و فاسد معاملات اور حدود و شرعیہ سے واقفیت کی بھی ضرورت ہے، خاص طور پر جو پیشہ یا مشغلہ زندگی اختیار کیا ہے اس کے متعلق احکام شرعی کیا ہیں ان سے واقف ہونا اور ان پر عمل کرنا ایک خدا ترس و مومن شخص اور آخرت کی فکر رکھنے والے مسلمان کے لئے ناگزیر ہے اس کے لئے فقہ و مسائل کی کوئی معتبر کتاب جو معتبر و مشہور عالم حقانی کی تصنیف ہو اور اپنے زمانہ کے قابل اعتبار علماء اس کو مستند سمجھتے ہوں، مطالعہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔

۶۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صحیح احادیث میں وارد و صواب، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے، بیت الخلاء جانے اور وہاں سے آنے، سونے اور جاگنے کے وقت کی دعائیں صبح و شام کے اذکار اور سفر شروع کرنے اور سفر سے واپس آنے کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کا خدا شر ہے کہ یہ اہتمام ان کے فضائل اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جس ثواب کا ذکر فرمایا ہے اور خدا اقبالے کے ہاں ان کی جو قدر و قیمت اور مقام ہے، ان کے مسائل کثیر و دقیق اور عملی ہیں ان کا سمجھنا اور یاد رکھنا حج کے بغیر عام مسلمانوں کے لئے دشوار ہے۔

اور آخرت میں ان کے جو فوائد ہیں اس کے استحضار کے بغیر ہوا اور غفلت و بے توجہی میں بالطور عادت یا (جدید تعبیر کے مطابق) ٹیپ ریکارڈ کے طریقہ پر یہ سائے کام ہو رہے ہوں بعض عبادتوں کے بارے میں جن کا مشروع عبادت یا فرض و واجب ہونا سب کو معلوم ہے، خاص طور پر یہ شرط بھی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر جس اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا اس کی لاپس اور اس پر یقین کے ساتھ عمل کیا گیا ہو، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

www.KitaboSunnat.com

من صام رمضان إيماناً واحتساباً
جو خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے

فجره ما تقدم من ذنبه۔
اور ثواب کی امید میں رمضان کے روزے

رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے
جائیں گے۔

ومن قام ليلة القدر إيماناً
اور جو خدا کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے

واحتساباً فحفر له ما تقدم من
اور ثواب کی امید میں شب قدر میں جلد

ذنبه۔
کرنے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس اہم صفت اور اس شرط کا جو عبادت اور عبادت کے درمیان فرق کرتی ہے، زیادہ خیال نہیں رکھتے، جس کا نتیجہ ہے کہ بہت سی عبادات جن میں ارکان اسلام نماز، زکوٰۃ اور روزہ اور حج بھی ہیں، ایک سگے بندھے طریقہ (ROUTINE) اور عادت بن کر رہ گئے ہیں جو روح سے خالی اور ایمان و احتساب کی کیفیت سے محروم ہیں۔

اے ایمان و احتساب کی شرح بخاری شریف کی حدیث میں آئی ہے، جو روایت حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص انھوں نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہاری اعمال ہیں (باقی صفحہ پر)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اس امت کے صلحاء و ربانی علماء اور عوام اناس کے درمیان بڑا فرق انھیں فضائل کے استحضار اور ان اعمال اور اذکار و اوراد کے اندر ایسی ایمان و یقین کی کیفیات جو زمین و دلخ پر چھا جائیں اور اس شوق و ذوق کے جھولنے کی گہرائیوں سے چھوٹا پڑتا ہو اور خدا تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و قیمت، مقام و اہمیت کے عمیق احساس کے ساتھ ادائیگی اور اہتمام سے تھا، مثلاً جب وہ وضو کرتے، جو دن و رات میں بار بار ہوتا ہے، اور ہم سے بہت سوں کی زندگی میں وہ ایک روٹین اور عینی عمل ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیتے:-

اذا قومتا العبد المسلم والمومن	جب سلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے
فقل وجہہ فرجیت من وجہہ	پہرا پنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ
کل غطیۃ نظر الیہا بینیہ من	پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرہ
الماء اومح اخر قطر الماء واضمنا	سے وہ گناہ بھرتا ہے جو اس نے اپنی آنکھ
والذا غسل یدیا فرجیت من یدیا	سے کیا تھا اور جب اپنا ہاتھ دھوتا ہے
کل غطیۃ بدتھا ید اومح الماء	تو پانی کے ساتھ پانی کے آخری قطرے
اومح اخر قطر الماء حتی یمسح	کے ساتھ وہ گناہ بھرتا ہے جو ہاتھ سے
نقیاس الذنوب.	کیا تھا یہاں تک کہ وہ گناہوں سے

صاف و پاک ہو کر نکلتا ہے۔

(باقی صفحہ ۲۲۳ کا) جن میں سب اعلیٰ عمل کسی کو مدد کی نیت سے بکری دینا ہے، جو شخص بھی ان میں سے کوئی عمل ان کے ثواب کی امید اور ان پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لے ترمذی شریفین۔ باب اجابہ فی فضل الطہور۔

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں پر ایسا یقین رکھتے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور اسی موجود ثواب کی حرص اور شوق میں وہ کام انجام دیتے ان کا یہی حال اس وقت ہوتا تھا جب کہ کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملتے، اور خوشی و بشارت کا اظہار کرتے، یہی حال اپنی تجارتوں، پیشوں اور زندگی کے تمام کاموں میں ملتا، وہ جو کام بھی کرتے وہ اسی اجر و ثواب اور رضائے الہی کی حرص اور شوق میں کرتے لہذا ان کی عبادتیں، عبادتیں بن جاتیں اور عبادتیں سب طاعتیں ہو جاتیں اگر اس شخص کا ہم اہتمام کریں اور ہماری عبادات اذکار و اورداد، ایمان و احتساب کی کیفیات سے لبریز اور اپنی ریح و حقیقت سے بھر پور ہوں تو جو کام ہم کرتے رہے ہیں اور ہمیں ہم جن کے عادی اور نوکر بن گئے ہیں وہ استحضار و احتساب کی کیفیت کے ساتھ کریں گے، کوئی اور ہی اثر اور نواہز نیت پیدا کریں گے اور ہم اپنی زندگی میں ان کا کھلا ہوا اثر محسوس کریں گے یہ بات (ایمان و احتساب) صرف عبادات کے ساتھ مخصوص نہیں، رزق حلال کے حصول اور ذرائع معاش، ملازمت، تجارت، زراعت یا دوسرے جوفوں اور پیشوں میں بھی ہماری نیت رضائے الہی کی ہونی چاہئے، یہی دراصل اس صحیح حدیث کا مفہوم ہے جو بعض محدثین کے نزدیک درجہ اول و ثروت و شہرت تک پہنچی ہوئی ہے اور جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم کتاب کا آغاز کیا ہے، وہ حدیث نیت ہے۔

انما الاعمال بالنیات وانما کل عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور شخص امری مانوی۔ الخ کو وہی طے گا جس کی اس نے نیت کی۔

یہ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے جن پر دین کی اساس و بنیاد ہے، امام شافعی فرماتے تھے کہ یہ حدیث ایک تہائی علم ہے اور فقہ کے ستر اواب اس کا تعلق ہے۔

بشت محمدی۔ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا عظیم اور ناقابل فراموش احسان اور گرامی قدر تحفہ اور اس کا وہ انعام جس کا انسان طالبِ تحسین ہے اور جس کو شایع علیہ السلام نے ایک مفرد اور سادہ لیکن نہایت بلیغ و عمیق نقطہٴ نیت سے ادا کیا ہے ارشاد ہے:-

انما الاعمال بالنیات وانما اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نکل امری مانوی۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے۔

لہذا ہر وہ عمل جس کو انسان صرف رضائے الہی اور جذبۂ اتلاص اور طاعت و قربان برداری کے ساتھ انجام دے، وہ قرب الہی اور یقین و ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور وہ دینِ خالص ہے، جو ہر شاہد سے پاک ہے، خواہ وہ عمل راہِ خدا میں جہاد و قتال ہو یا حکومت و انتظام، یا دنیا کی نعمتوں سے استفادہ ہو یا نفس کے جائز تقاضوں کی تکمیل، یا رزقِ حلال و ملازمت کی کوشش ہو یا باہر تفریحِ طبع کا سامان، یا عالمی اور ازدواجی زندگی سے نطفہ اندوزی ہو، اس کے برعکس ہر وہ عبادت یا دینی خدمت و نیا داری بھی جائے گی، جو رضائے الہی کی طلب خدا تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر ایمان اور ان کی تعمیل سے خالی ہو اور غفلت و آخرت فراموشی کی دبیز پڑے اس پر پڑے ہوں، خواہ وہ عمل فرضِ نماز، ہجرت و جہاد، ذکر و تسبیح اور راہِ خدا میں شہادت ہی کیوں نہ ہو، ایسے عمل کا کرنے والا ہر شخص خواہ عالم و مجاہد ہو یا دایمی و مبلغ اس کو ثواب سے محرومی کا سامنا کرنا ہو گا، بلکہ خطرہ ہے کہ یہ اعمال اور خدمات اس کے لئے وبال اور اس کے اور خدا کے درمیان حجاب نہ بن جائیں۔

لے کتب حدیث و اشعار سے اس کی تائید میں بھری ہوئی ہیں، ملاحظہ فرمائیے، ابوابِ اتلاص، نیت اور ایمان و احتساب۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ آپ نے دین دنیا کے درمیان کے وسیع خلا کو چکر دیا اور ان دونوں کو جو لگ بھگ پورے میں بانٹ دینے لگے تھے، جو نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے جدا تھے اور ان کے درمیان ایک موٹی سرحدی لکیر اور ایک وسیع خلیج حاصل تھی، بلکہ یہ دونوں خانے ایک دوسرے سے متضاد اور دونوں کی پیم باہم متخارب تھے اور دونوں میں کھلا تضاد اور شدید رقابت تھی، اور ایک دوسرے سے قطع تعلق اور اعلان جنگ کرنا ضروری تھا، باہم شہو شکر دیا اور وہ الفت و محبت اور کھل سلامتی وہم آہنگی کی فضا میں سانس لینے لگے، آپ داعی وحدت و اتحاد بھی ہیں اور بشیر و نذیر، بھی آپ نے دو متخارب گروہوں کو قریب انسانی کونکال کر ایمان و احتساب انسانیت پر شفقت و رحمت اور طلب رضائے الہی کے متذکر اور پر لاکھڑا کیا، اور ہمیں اس جامع طبع و سحر اور ہر گمراہی کے تعلقین کی۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ
لے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی
نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی
نعمت بخشو اور دنیا کے عذاب سے
محفوظ رکھو۔ (البقرہ-۲۰۱)

آپ نے اعلان فرمایا۔

إِن مَّ لَأِي وَنَسِي وَنَسِي وَنَسِي
وَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
میرا ناز اور میری عبادت اور میرا
جینا اور میرا مزا سب خدا کے
رب العالمین ہی کے لئے ہے۔ (الانعام-۱۶۲)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی تضاد و متفرق گروہوں کا مجموعہ

نہیں ہے بلکہ یہ ایک وحدت ہے جس پر عبادت و احتساب کی روح چھائی ہوئی ہے۔
 خدا کی ذات پر ایمان و یقین اور اس کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری اس کی
 رہنما ہے۔ زندگی تمام شعبوں، حدود و حدود کے ہر میدان اور ہر نام قسموں پر محیط
 ہے، بشرطیکہ مخلص، صحیح نیت اور رضائے الہی کی سچی طلب پائی جاتی ہو
 اور انبیائے کرام کے طریقہ پر اس کو انجام دیا گیا ہو، اس سے معلوم ہو کہ آپ
 کامل و مکمل طور پر رسول و وحدت الفت و یگانگت اور محبت و ہم آہنگی کے
 پیغامبر اور بیک وقت "بشیر" و "نذیر" ہیں، آپ نے دین و دنیا کے تضاد کے
 نظریے کو ختم کر کے پوری زندگی کو عبادت میں اور پورے رونے زمین کی ایک وسیع
 عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا، دنیا کے انسانوں کو محارب کیمپوں سے نکال کر
 حسن عمل و خدمت خلق، حصول رضائے الہی کے ایک ہی محاذ پر کھڑا کر دیا، یہاں
 لباس دنیا میں دور ویش، قبائے شاہی میں فقیر و زاہد، سعیت و تسبیح کے جانتے سنا
 کے عبادت گزار اور دن کے شمس اور نظر آئیں گے اور ان کو اس میں کسی قسم کا
 تضاد محسوس نہیں ہوگا؟

۷۔ مناسب یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک ورد متعین کر لیا جائے جس کی بقدر استطاعت
 پابندی کی جائے، کسی بیماری یا شدید مجبوری کے علاوہ اس کو کبھی ترک نہ کیا جائے اور
 کلام الہی کی تلاوت میں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے کا ارشاد ہے:-

لَا يَأْتِيهِمُ الْبَاطِلُ مِنْ يَمِينٍ وَلَا شَيْءٌ
 وَلَا يَأْتِيهِمُ الْبَاطِلُ مِنْ شَيْءٍ
 اس پر محبت کا داخل نہ کرے سے ہو سکتا
 ہے نہ چھپے سے اور دانا اور بھولوں کے

۲۲۶

تَحْكُمُ حَسْبَهُ (م اسجدہ - ۴۲) خدا کی اتاری ہوئی ہے۔

ہر وقت اس میں صرف ہوا اس کو حاصل ہزاروں سعادت و برکت کا سب سے قیمتی وقت

سمجھا جائے اور اس وقت ہم اپنے کو خدا تعالیٰ سے بہت قریب سمجھیں، ہمارا رویہ اور اشرافیہ کا
اس پہال سے کم نہ ہو جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا تَزِدْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ
أَوْ أَيْتَةٍ مَّا شَاءَ اللَّهُ حَاقِقًا
خَشِيئَةً مَّا قُود (اعشہ - ۲۱) پھٹا جاتا ہے۔

حالانکہ وہ جادے اور ہم اشرف المخلوقات انسان ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ایمان آؤ

قرآنی خطاب کی دولت سے نوازا ہے اور جس کے بعض افراد کے بارے میں فرمایا ہے۔

وَإِنَّا تَلَيْتُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا زَاكِتًا
إِنَّمَا نَأْتِيهِمْ لَيْلًا مِّنْ غَاطٍ
اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (الانفال - ۲۰)

اور فرمایا۔

أَنَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْغَيْثِ كَثِيبًا
مِّنْ سَائِبٍ مَّشَاقِقِهَا تَنَشُّورٍ مِّنْهُ
جَلُودَ الَّذِينَ يَتَشَوَّرُونَ رِيْقَهُمْ قُمْ
يَلْبَسُونَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ لَكَ ذَاكِرُونَ
خدا نے ان کو سب سے نازل فرمائی ہیں یعنی کتاب
جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی
جاتی ہیں بولگ اپنے پروردگار سے ڈرتے
ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے
ہو جاتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل تم (اللہ) کو

خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ (الزمر - ۲۳)

سلف صالحین میں قرآن سے استفادہ اور ان کی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہونے میں جو تفاوت اور ایک دوسرے پر جو امتیاز و فضیلت تھی وہ محض قرآن کے معانی و مطالب اور مضمرات پر غور کرنے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ خدا تعالیٰ کے جلال و کمال اور اس کی عظمت و کبریائی انسانی فہم و ادراک سے اس کلام کی بلندی و اعجاز اور اس کے جمال و دلآویزی اور چاشنی ولذت کا نتیجہ تھا۔

اس سلسلہ میں دو چیزیں مفید ہیں: (۱) ایک تو قرآن کے فضائل، قرآن کی تلاوت کے فضائل اور اس کے نتیجے میں جو قرب و رضائے الہی، اجر و ثواب اور آخرت میں جو عتسے لیس گئی ان سے واقفیت اور ان کا استحسان و یقین۔

(۲) دوسرے صحابہ کرام، تابعین، فقہاء و محدثین، علماء ربانی اور اہل اللہ و اولیائے کاملین کی تلاوت، تدریج قرآن اور قرآن کے ساتھ ان کے ادب و آداب نام کے واقعات کا مطالعہ۔ یہ بھی بہت مفید اور سود مند ہے اور تجربہ سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک سے (امکانی حد تک) براہ راست تعلق قائم کریں اس طرح کہ پہلے اور کلام اللہ کے درمیان مستقل طور پر کوئی انسانی افہام و تفہیم اور شروح و تفسیر صحابہ زہین جائے جس پر انحصار کر لیا جائے اور جو قرآن سے اس طرح پیوست ہو جائے کہ اس کو الگ کر لیا اس سے خالی الذہن ہونا مشکل ہو جائے اور ہم قرآن کا مطالعہ اسی خاص افہام و تفہیم یا تفسیر کی روشنی میں کریں جو بعض علماء اور خاص طور پر متاخرین علماء نے پیش کی ہے اور اس کے عکس اور

لہ اس سلسلہ میں خاص طور پر حافظ محمد بن نصر روزی بغدادی کی ابو امام احمد کے بارہ جلدوں میں، کتاب "قیام الدلیل" کا مطالعہ بہت مفید ہو گا اور دوواں حضرات کے لئے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ علیہ کا کتاب "فضائل قرآن" کا مطالعہ کافی ہے۔

سائے اس کے خاص میلانات اور رجحانات اور جدید حالات و ماحول کے اثرات قرآن کے جمال حقیقی، اس کی بلندی و اعجاز اور اس کی اصلیت و نکھار کو متاثر کرنے لگیں جس طرح تناؤ اور گھنے درختوں کے صاف و شفاف پتوں پر سایے پڑتے ہیں اور قرآن کے جلال و جمال سے متاثر کے ساتھ۔ لاشعوری طور پر۔ قاری کسی خاص تفسیر۔ معنی کی شخصیت اور مطالب قرآنی کی شرح و تفسیر پر اس کی قدرت سے اسی درجہ متاثر ہوتا چلا جائے۔

اس قاعدہ کلیہ سے تفسیریں متشکی ہیں جو صحیح احادیث میں رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا صحابہ کرام اور ائمہ اسلام سے قرآن کے بعض مفردات اور شکل مقامات کی شرح میں منقول ہیں اسی طرح وہ لغات و معاجم قرآن اور کتب تفسیر بھی متشکی ہیں جن کی ضرورت قرآن کا عمیق علمی مطالعہ کرنے والے اور خاص طور پر علمی لوگوں کو پڑتی ہے قرآن کی تلاوت اور اس کی جلاوت و چاشنی محسوس کرنے کی پورے خشوع و خضوع، عظمت و احترام اور صاحب کلام کی صفات کے استحضار کے ساتھ کوشش کرنی چاہئے، مذکورہ القاعدہ قاعدہ سے وہ لوگ بھی متشکی ہیں جو فن تفسیر کے اصحاب و نقاض علماء ہیں یا تفسیر کے موضوع پر تصنیف و تالیف یا تدریس اور بحث و تحقیق کا کام کرتے ہیں یا جن کو اس کی ضرورت ہو کہ تفسیر کے تفصیلی مباحث کا مطالعہ کریں اور اس کی گہرائیوں میں اتریں، بہر حال ہر مسلمان اور ہر قاری قرآن کو نہ اس کی ضرورت نہ گنجائش۔

۸۔ حضور اکرم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سے قلبی تعلق و رابطہ مضبوطا کرنے آپ کی محبت میں اضافہ کرنے اور آپ کی اقتداء و اتباع کی خواہش کی تکمیل کے لیے حدیث شریف کی کتابوں اور ان کتابوں کا مطالعہ، مذکورہ اور ان کے ساتھ اشتغال پوشائے نبوی اور سیرت طیبہ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں یہ قاعدہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی

لٹ لگتا ہے اس کی یا دین دہتا ہے اور جو شخص کسی کاکثریت سے ذکر کرتا ہے اس کے حالات کی تلاش و جستجو میں رہتا ہے اس کو بھی محبت سے حصہ وافر ملا ہے اسی طرح ان اہل دل اور اہل محبت کے حالات و واقعات کا مطالعہ بھی مفید ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے حصہ وافر ملا ہے ایسے عشاق و مجاہدین کے حالات ان کے ملفوظات اور ان کے اشعار کا مطالعہ محبت و عشق کے پیدا کرنے میں عجب اثر رکھتا ہے اور اگر تم محبت موجود ہے تو اس کی پرورش اور نشوونما میں مدد و معاون ہوتا ہے۔

اس طرح کثرتِ دروہی بہت مفید ہے درود کی بڑی تاکید اور قرآن پاک میں اس کی بڑی تخریب آئی ہے اور شاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَتَسَلِّمُوا (الأحزاب: ۵۶) بھیجا کہ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:-

لے اس سلسلے میں عربی دانتوں کے لئے قاضی حیا من کی اشغافی حقوق و خطبہ اور ابن قیم کی مجاہدہ الافہام کا مطالعہ مفید ہوگا اور دین مولانا سید سلیمان ندوی کی خطبات مدراس قاضی محمد علی صاحب منصور پوری کی رحمت العالمین مولانا سیدنا غلام گیلانی کا انبیاء الخاتم مدینہ طیبہ اور سیدنا سیدنا شوق و اشتیاق کے روزنامے پر کلام کی کتابیں اور مولانا سیدنا غلام گیلانی کی کتاب کا دوران دیدار ان تفسیر قصائد اور اشعار کا پڑھنا اور بطور وبالہ اور ان تمام خیالات سے بچنے اور مرکز تک پہنچنے میں اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے بہت اثر رکھتا ہے۔

شہادہ جامی قدسی کا فارسی کلام بحسن کا کوروی اقبال اور ظفر علی خاں کا تعقیبہ کلام

من صل علی سلاۃ صل علیہ
جو پھر پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ
بہا عشتا۔ (مسلم شریف) اس پر دس مرتبہ دعا بھیجے جائیں۔

اور فرمایا:-

ان اهل الناس بی یوم القیامۃ
قیامت کے دن سب سے زیادہ بھروسے والے
اکثر صل علی سلاۃ۔ (ترمذی شریف) وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ بھروسہ پڑھتا تھا۔

اور حضرت ابی بن کعب نے جب دریافت کیا کہ (اپنے تمام اہل و عیال کے بدلہ) آپ پر صرف دو روپیہ
پڑھا کروں، تو آپ نے فرمایا: ہاں تب تمہاری پریشانیاں دو ہو جائیں گی اور گناہوں سے بچنے میں
۹۔ بعض خاص اور ادا و اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جن سے ہماری زبان ترسے اور
جن کو ہم اپنا اور دنیا میں اور ان کی پابندی کریں، علاوہ ان اذکار کے جو خاص اوقات
اور خاص موقعوں کے لئے گذشتہ باب میں ذکر کئے جا چکے ہیں۔

۱۔ صاحبین امت، علمائے ربانیین اور مخلص و قناعت شہداء ائمہ علم و دین کی
سیرت و سوانح کا مطالعہ کیا جائے جو کہ صحبہ عقائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے کمال اہتمام، کتاب و سنت سے واقفیت، نفس و شیطان کے شرور و مکاری سے آگاہی
آخرت اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کی فکر پر امت کا اتفاق ہے، علامہ ابن جوزی
جو بڑے ناقد محدث ہیں، اپنی کتاب "میدان خاطر" میں لکھتے ہیں:-

"میں نے دیکھا کہ فقہ اور صلح حدیث میں انہماک و مشغولیت قلب میں صلاحیت
پیدا کرنے کے لئے کافی نہیں اس کی تدبیر یہ ہے کہ اس کے ساتھ موثر واقعات اور
سلف صاحبین کے حالات کا مطالعہ بھی شامل کیا جائے، حوام و صلال کا خانگی علم

لئے ترمذی شریف۔

قلب میں رقت پیدا کرنے کے لئے کچھ زیادہ سدا مند نہیں، قلوب میں رقت پیدا ہوتی ہے، خوش عادت و حکایات سے اور سلف صالحین کے حالات سے اس لئے کہ ان اقوال و روایات کا جو مقصود ہے، وہ ان کو حاصل تھا، احکام پر ان کا عمل فکلی اور ظاہری نہ تھا، بلکہ ان کو ان کا اصلی ذوق اور لذت بآبِ حلال تھا، اور یہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ کلی تجربہ اور خود آزمائش کرنے کے بعد ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کونسا صحیحین اور طلبہ فن حدیث کی ساری توجہ اونچی سند حدیث اور کثرت روایات کی طرف ہوتی ہے، اسی طرح عام فقہاء کی تمام توجہ حدیث اور روایت کو دیکھنے والے علم کی طرف ہوتی ہے، بھلا ان چیزوں کے ساتھ قلب میں کیا گداز اور رقت پیدا ہو سکتی ہے، سلف کی ایک جماعت کسی نیک اور بزرگ شخص سے محض اس کے طور طریقہ کو دیکھنے کے لئے ملنے جاتی تھی.....

..... علم کے استفادہ کے لئے نہیں اس لئے کہ یہ طور طریقہ اس کے علم کا اصلی سہارا تھا، اس نکتہ کی ابھی طرح سمجھ لو، اذفقہ و حدیث کی تحصیل میں سلف صالحین اور ذمہ داران کی سیرت کا مطالعہ ضرور مثال کو تاکہ اس سے تمہارے دل میں رقت پیدا ہو سکے۔

پھر ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”میں نے شاہیرا و یا اسلف و صالحین میں سے ہر ایک کے حالات و واقعات اور ادب و سلوک پر ایک کتاب لکھی ہے، حضرت عین بصریؒ کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے، اسی طرح سیفان ثوریؒ، حضرت ابراہیم بن ادہمؒ، بشر حافیؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور محدث کریمیؒ وغیرہ علماء و ذمہ دار کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں“

مطلوبہ مقصود کی توفیق خدا ہی کی طرف سے ملتی ہے اور کم علی کے ساتھ صحیح عمل نہیں ہو سکتا، دونوں کی حیثیت سائق (جانوروں کو پیچھے سے ہونے والے) اور قائم (ریوڑ کو آگے لے جانے والے) کی ہے اور نفس ان دونوں کے درمیان اپنی جگہ سے ٹلنا نہیں چاہتا، سائق وقائد دونوں ہی سرگرم عمل ہوں تو منزل ملے ہوتی ہے اور خدا کی پناہ سستی دکا ہی ہے!

کم از کم یہ درجہ ہے کہ ان گزرے ہوئے اصحاب صدق و صفارہ خدا کے داعی و مبلغ (ان کے ہاتھوں پر لنگہ کے ملک مسلمان ہوئے اور قوموں کی قومیں داخل اسلام ہوئیں، جن کو دین کی حقیقت اور اس کالت لبا ب حاصل تھا) کے متعلق پہلے دونوں میں کوئی کدورت ذرہ بھر ہو اور ان کے احسانات کے اعتراض ان کے لئے دعا، ان کی تعریف ان کے لئے عند خواہی اور ان کی ان لغزشوں سے چشم پوشی جن سے نہ کوئی انسان خالی ہوتا ہے اور نہ کوئی مجتہد معصوم، ہمارا شعار ہو، اللہ تعالیٰ نیک اخلاص کی مدح و توصیف کے موقع پر ارشاد فرماتا ہے :-

اور ان کے لئے بھی جوان ہماروں کے	وَأَلَيْنَٰ مَتَابَعًا ۚ وَبَدِيهِمْ مَّخَلَدٌ
بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہے پروردگار ہمارا	رَبَّنَا أَخْرِجْنَا وَلَا تَجْعَلْنَا لِدِينِكَ
اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں	سَبِقُوا يَا أَيُّهَا الْإِيمَانُ وَلَا تَجْعَلْ فِي
گناہ مٹاؤ اور دونوں کی طرف سے ہمارے دلوں	قُلُوبِنَا غِلًّا لِّدِينِكَ يَا مَنْ أَرْبَابَنَا أَنْتَ
میں کہیں دوسرے پیدا ہونے سے لے ہمارے	رَبُّنَا وَتَرْحِمُنَا
پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا ہے۔	(المحشر۔ ۱۰)

۱۰ صید الخفاصہ ج ۲ ص ۲۳۴-۲۳۵

اس آیت کریمہ کا تقاضہ ہے کہ ہم امت کے اسلاف اور ایمان و احسان میں
سبقت کرنے والے لوگوں کے بابے میں بہت محتاط رہیں، بلکہ آداب قرآنی اور تعلیمات
نبوی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے متعلق فیصلہ صادر کرنے میں پوری احتیاط
مطور رکھی جائے، نہ جلد بازی اور جذباتیت سے کام لیا جائے، نہ اس وقت تک
قطعیت و یقین کے ساتھ کوئی بات کہی جائے، جب تک معاملہ روز روشن کی طرح
حیاں اور جب تک یقینی اور قابل اعتماد ذرائعوں سے معلوم نہ ہو جائے۔

خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ

موسمًا أُرْكَبُوا أَمْ سَمَّوَاتِكُمْ

فَأَسْقُوا سِنِينَ فَيَمْسِكُوا ثَمَرَهَا

فَجعلوا ثمرها لكم

فَمَا يَمْسِكُهَا إِلَيْكُمْ فَيَنْسِفِهَا إِلَى مَا عَسَلْتُمْ

(مبادا) اگر کسی قوم کو نادانی سے نصیباً

نِدْمِينَ ۝ (المجادلہ - ۶)

پہنچا دو پھر تم کو اپنے کئے پر نام نہونچے۔

۱۱۔ ہم اپنی زندگی میں جن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان میں دعوت و تبلیغ کا بھی
ایک حصہ رکھیں، یہاں نبیائے کرام کی پشت کا مقصد اویس تھا، اسی لئے آسمانی کتابوں کا
نزول ہوا، اور یہ امت برپا کی گئی، ارشاد خداوندی ہے۔

كَلَّمَ قَدِيرًا فَمِنْهَا أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

تَامِيمًا ۝ (المجادلہ - ۱۱)

کہ نیک کام کرنے کو تامل ہو اور نیک

کاموں سے متوجہ کرتے ہو اور خدا پر

ایمان رکھتے ہو۔

اور ارشاد ہے:-

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَمُؤْمِنِينَ إِلَى
الْخَيْرِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْمَكْرَهَاتِ
وَيَتَّقُونَ هِيَ الْفَلَاحُ
اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا چاہئے
جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بے
کام کرنے کا حکم دے اور بے کاموں سے
(آل عمران - ۱۰۳) متنب کرے۔

لیکن اصلاح اور دعوت و تبلیغ کی کوئی خاص شکل یا متعین میدان یا لگانہ نہ تھا
کوئی ایسا نظام نہیں جس کو تبدیل کرنا یا اس سے ہٹنا ناجائز ہو، بلکہ یہ ان فرائض دینیہ
میں سے ہے جن کا کوئی متعین نظام یا خاص شکل منصوص نہیں ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں:-

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا
(نوح - ۵)

پھر آگے چل کر کہتے ہیں:-

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ
لَهُمْ أَشْرَارِي
اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح
(نوح - ۹) بھانٹا رہا۔

اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - سے فرمایا گیا:-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَعْرُوفِ الْحَسَنِ - (الفضل - ۱۷)

(یعنی سفیر) لوگوں کو دانش اور نیک
نصیحت سے اپنے پروردگار کے

لئے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو صفت کار سالہ حکم الدعوة وصفة الدعاة اور تبلیغ و دعوت کا سبب
اسلوب البتہ جتنا یہ طریقہ اسوۂ نبوی اور صحابہ کرام کے طرز کے مشابہ ہوگا، اس کا اور جہل نہ ہوگا۔

رہنے کی طرف بلاؤ۔

اسی طرح یہ بھی ہمارا ایک فریضہ اور دینی ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگی (قوموں حکومتوں اور معاشروں کے) پیمانہ پر مسلمانوں کے حالات کی فکر ان کے غموں اور خوشیوں اور زندگی کے تلخ و شیریں واقعات میں ان کے ساتھ شرکت دے خالی نہ ہو، ہم جہاں بھی ہوں، پورے اسلامی خاندان کے ساتھ امیدوں، آرزوں، احساسات اور جذبات میں شریک رہیں، صحیح حدیث میں آیا ہے:-

مثل المؤمنین فی تراحمهم وتعلقهم
وتعلقهم كمثل الجسد الواحد
إذا اشتكى منه عضو تداعى
له سائر الجسد بالسهر والحمى
مسلمانوں کی مثال اپنے آپس کی شفقت
و محبت اور پھر وہی ایک
جسم کی سی ہے کہ اگر اس کے کسی عضو میں
بیماری ہو تو سارے اعضاء بے خوابی
(بیماری و علم) اور بخاریں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔

ہمیں وہ تلخ و سخت حالات جن میں مسلمان مبتلا ہیں، بے چین رکھیں جن اذیتوں تکلیفوں اور دین کی بنیاد پر جس بربریت اور سفاکی کا وہ شکار ہیں، وہ ہماری زندگی کو منقطع کر دیں، ہماری دینی حیثیت اور اسلامی غیرت بیدار ہو، اور ہم اپنا بار ادا نہ اور اسلامی فریضہ حسب استطاعت انجام دیں، اعلاء کلمۃ اللہ دین کے غلبہ سر بلند کیا، مقاصد دین کو بروئے کار لانے، شریعت کا نفاذ اور اس کی راہ سے رکاوٹیں دور کرنے اور اس کی بھرپور کوشش کریں کہ ہم ایک طاقت بن کر ابھر جس کی ہیبت و رعب اور صلاحیت نفع و ضرر کو کھلے طور پر محسوس کیا جائے، یہاں تک کہ خدا کی زمین میں ہمارے قدم جم جائیں اور فتنہ و فساد کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینک دیا جائے اور

اطاعت و فرمانبرداری صرف خدائے واحد کی رہ جائے۔

حَتَّىٰ لَا تَكْفُوتَ فِنتَهُمْ يَكْفُوتَ
 الدِّينِ كُلَّهُ يَنْصُرُهُ
 یہاں تک کہ فتنہ (یعنی کفر کافراں)
 باقی نہ رہے اور دین سب خدایٰ کا

(الانفال۔ ۲۹) ہو جائے۔

۱۲۔ آخری بات جو قلب میں رقت و سوز و گداز پیدا کرنے، دنیا سے دنی میں تشریحی طور پر
 مطلوب زہد و انقاع کی زندگی گزارنے، اور آخرت میں کارآمد چیزوں میں مشغولیت
 اور یہی ایسے امیدوں اور آرزوؤں سے پرہیز و حفاظت کے لئے بہت سازگار اور
 بڑی موثر ہے، وہ زندگی کے مختصر ہونے، دنیا کی بے ثباتی اور موت کا استحضار ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:-

الفرح اذكرها ذم اللذات
 لذتوں کو توڑنے والی (چیز) یعنی
 موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔
 یعنی الموت۔

مراقبہ موت میں کچھ وقت صرف کرنا چاہئے اور جن خاتمہ کی شدید فکر ہونی
 چاہئے، کیونکہ اعتبار حسن خاتمہ ہی کا ہے، اس امت کے تمام اویسائے کاملین
 عارفین، محققین جن کی استقامت، خدائے تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبہ اور لوگوں میں
 مقبولیت کی زبانِ خلق شہادت دیتی رہی، اور جن کے کرامات اور خوارقِ عادات
 نقل کئے جاتے رہے، اور جن کی تعریف و توصیف اور اعتراف سے زبانیں تڑپنا
 حسن خاتمہ اور ایمان پر موت کی ایسی فکر ان پر غالب و طاری رہتی تھی کہ

لے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

یہی ان کا محور فکر اور ہمہ وقت مشغول رکھنے والا کام تھا، ان کو کبھی اعمال صالحہ پر اور لوگوں کی عقیدت و حسن ظن پر نہ ناز تھا، نہ اپنی سی و کوشش اور جدوجہد پر اعتماد اور اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

قال: قال رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - ان یحیی لمدائمتہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی کو بھی

عملہ، قالوا: ولا انت۔ اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا

یا رسول اللہ! قال: ولا أنا صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ

الا ان یتغمدنی اللہ برحمته آپ کو بھی، فرمایا، ہاں مجھ کو سوائے

سد دعا وقاریعہ، واقصد وا، اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت

وروعوا، وشئ من الدلیجۃ سے ڈھانپ لے، ٹھیک ٹھیک

والقصد القصد تبلغوا۔ چلو، اور قریب قریب رہو، صبح بھی

چلو، اور شام بھی چلو، اور کچھ رات

گئے بھی چلو، اور دیکھو میانہ روی

اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو،

منزل تک پہنچ جاؤ گے۔

بہت مناسب ہے کہ حسن خاتمہ کے فکر و اہتمام کی دعوت دینے والی یہ حدیث

عنه بخاری شریف کتاب الرقاق - باب القصد والمدائمتہ علی اصل۔

اس کتاب کا سن خاتمہ بن جائے، واللہ اعلم بالصواب والیہ
المرجع والمآب

روز جمعہ ۳۰ شعبان ۱۴۰۲ھ

دارالشاہ علم المدینہ منورہ دہلی

www.KitaboSunnat.com

۱۔ اصل عربی کتاب کی تیسویں سے بروز جمعہ ۳۰ شعبان ۱۴۰۲ھ فراغت ہوئی اور کتاب کا اردو ترجمہ
یکم رمضان سے شروع ہو کر بروز جمعرات ۱۵ رمضان ۱۴۰۲ھ اختتام پذیر ہوا۔

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

کی چند اہم شاہکار تصنیفات

<p>نجد و حجاز کی تہذیب و حریمت عربیت کا انبیاء کی کردار سرکارِ ایمان و ولایت پیرائے چراغِ مکتبہ دہلی تکریمِ اہل بیت تقویٰ و اتقان کاروانِ مدرستہ امت اور ایمانیت تعمیرِ اہل بیت عربیت پاکستان اسلامیات صحیحہ اہل دل کاروانِ زندگی مکتبہ مذہب و تمدن دستورِ حیات حیلۃ محمد الحقیقہ دوستانہ تصویریں تحفہ پاکستان پاجامہ سربراہِ زندگی عالم عربی کا انبیاء</p>	<p>تاریخِ نبوت و حریمت مکتبہ دہلی مسلم برادریوں کی اسلامیت اور غیریت کی کھش اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر منصبِ نبوت اور اس کے مہلک نتائج دہلی کے کابل سے دہلی کے برہنہ تک تذکرہ فضلِ اہل سنت و جماعت تہذیب و تمدنِ اسلامیہ کے اثرات و احسانات تبلیغ و دعوت کا صحیح اسلوب عربیت سے کہ عارفانِ حقیقہ نئی دنیا اور نئے اہل بیت جب اہل بیت کی بہاریاں مولانا محمد امین اور ان کی دینی دعوت مجازِ تقدیر اور جبریتِ العرب عصر حاضر میں عربوں کی تہذیب و تمدن تزکیہ و اصلاحِ اہل تصوف و سلوک مطالعہ قرآن کے مہادی اصول سوانحِ شریفِ اہل بیت مولانا احمد زکریا غوثین اور دین کی خدمت کاروانِ ایمان و حریمت سوانح مولانا عبد القادر رائے پوری</p>
--	--

لاہور، فنپبلشرز ندوی — فون ۹۳۱۸۱۴-۹۳۰۸۹۶

مجلس نشریات اسلام کے ۳ تا ۲۰ آڈیو تapes ناشر آباد کراچی ۱۵