

مَدَنی سنی اہل سنت والجماعت کے لیے

یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے
آسان کر دیا ہے پس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے

www.KitaboSunnat.com

خطبات سلفیہ

شیخ الحدیث

مولانا محمد اسماعیل السلفی

ملکا : نعلانی کتب خانہ
اردو بازار لاہور



خ

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

وَأَقْرَبُ شَيْئًا إِلَى الْقُرْآنِ الَّذِي كَرِهْتُمْ مِنْ فَكْرِكُمْ وَالْقُرْآنِ
یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے
آسان کر دیا ہے پس کوئی نصیحت حاصل کر لیا ہے۔

خطبات سلفیہ

شیخ الحدیث

مولانا محمد اسماعیل السلفی

۱۳۲۹ھ ————— ۱۳۸۷ھ

بمطابق

۱۹۶۸ء ————— ۱۹۲۱ء



ناشر

نعمانی کتب خانہ اردو بازار حق سٹریٹ لاہور

خطبات سلفیہ	تمام کتاب
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفیؒ	نام مصنف
مولانا محمد چوہدری	تصحیح و تہذیب
بشیر احمد نعمانی	طابع
نعمانی کتب خانہ، لاہور	ناشر
ایک ہزار	تعداد
مارچ ۱۹۹۰ء	تاریخ اشاعت
۳۵۲	صفحات
روپے	قیمت
	۲۲۰/۴
	سولہ روپے



فہرست مضامین آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔

عرضِ ناشر

حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سلمفی رحمۃ اللہ علیہ تحریر و تقریر دونوں میدانوں کے بے مثل شہسوار تھے، آپ نہ صرف مذہبی پیشوا تھے بلکہ سیاسی میدان میں بھی بے بدل رہنما تھے۔ جب مولانا ۱۹۲۱ء میں تعلیم سے فارغ ہو کر جامع الہمدیث چوک نیامیں میں مقرر ہوتے تو آپ کے استاد محترم مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ہی راہ سے رہا ہوں اس کی قدر کرنا۔

آپ جمعیت الہمدیث کے بانی اور موسس تھے۔ آپ نے ۱۹۲۹ء میں مولانا محمد داؤد غزنوی کی معیت میں پاکستان کے کونے کونے میں الہمدیث کے ہر گھر میں دستک دے کر جمعیت الہمدیث کی تنظیم کی اور کراچی سے لنڈی کوتل تک پوری جماعت کو ایک لڑی میں پر دیا اور پورے پاکستان میں جمعیت الہمدیث کا جال بچھا دیا۔ جب تک جماعت کو آپ کی سرپرستی حاصل رہی ہے جماعت نے دن و گنی رات چوگنی ترقی کی ہے اور مولانا ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ملک کے کونے کونے میں جمعیت الہمدیث بیدار ہو چکی ہے۔

آپ کے خطبات سے استفادہ کے لیے نہ صرف گوجرانوالہ شہر کے لوگ حاضر ہوتے بلکہ دوسرے شہروں اور دیہاتوں سے بھی لوگ آ کر فیض یاب ہوتے۔

آپ کے خطبات اور درس کی اثر آفرینی سے ہزاروں افراد ہم خیال ہوئے اور فوج در فوج کی صورت میں شامل ہو کر جمعیت الہمدیث کے صفِ اول کے سپاہی بن گئے۔

مولانا اعلیٰ درجہ کے صاحبِ فراست اور دور اندیش، ذہین سمجھ دار اور تمام علوم و فنون اسلامیہ کے بحر بیکراں تھے۔ آپ نہایت محمود دار اور بے لوث تھے۔

آپ جمعیت الہمدیث کے انتظامی امور میں ایک پیسے کے بھی حساب دار نہیں بنے اور ہمیشہ انتظامیہ کے فنڈ سے بے تعلق رہے۔

مولانا نے عرصہ ۴۷ سال ایک ہی مقام پر خطبہ دیا اور درس و تدریس کا کام کیا۔ اور

پوری ذمہ داری لگن اور کیسوتی سے کام کیا ہے۔ اس عرصہ میں آپ کو دوسرے مقام کے لیے بڑی بڑی تنخواہ کی پیشکش بھی ہوتی رہی لیکن آپ نے سب کو ٹھکرا دیا۔ ایک فہرست کو دھاکی جماعت نے آپ کو لے جانے کی درخواست کی اور تنخواہ کی بھی بڑی رقم بتائی لیکن مولانا نے جواب میں فرمایا کہ میں تنخواہ کے لالچ میں آکر ایک ایسے مقام کو نہیں چھوڑوں گا جہاں میں نے عرصہ دراز لگا کر بہترین افراد کی ایک ٹیم تیار کی ہے۔ کیا اس پھلے پھولے باغ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاؤں؟

اسی طرح جامعہ اسلامیہ (مدینہ یونیورسٹی) کے لیے بحیثیت شیخ الحدیث سعودی حکومت نے دعوت دی لیکن آپ نے ان کو بھی جواب دے دیا اور فرمایا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتا جہاں میں نے عمر لگا دی ہے۔

مجھے خواب میں مولانا کی بار بار زیارت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو خواب میں بھی تحریراً تقریراً درس تدریس اور وعظ و تبلیغ میں مصروف پایا ہے۔ میں نے عرصہ سولہ سال مولانا کی شاگردی کی ہے اور قریب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ مولانا میں وہ تمام خوبیاں پاتی ہیں جو ایک مکمل اور صحیح مسلمان میں ہونی چاہئیں۔ نہایت سادہ مزاج اور بے حد محنتی اور جفاکش انسان تھے۔

بادجود اتنے بڑے انسان ہونے کے گھر لیو کام کاج بھی خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے شب بیدار تھے اور صبح مسجد میں اقل وقت اپنے گھر آبادی حاکماتے سے چمک نیاتیں میں پیدل چل کر آتے تھے اور درس قرآن کا ناغہ نہیں فرماتے تھے بلکہ بعض دفعہ آپ اور دراز شہر میں جلسہ سے فارغ ہو کر رات کے ایک ایک اور دو دو بجے بھی تشریف لاتے اور درس کا ناغہ نہیں ہونے دیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مولانا کے خطبات شائع کرنے کی توفیق عطا فرماتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مولانا کے ان خطبات سے قارئین کو فیض عام نصیب فرماتے۔ آمین

ناچیز: بشیر احمد نعمانی

مدیر: نفاذ کتب خانہ

حق ٹریڈ، اردو بازار، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصدیق

مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹۲۱ء میں اپنے محترم استاد حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب مہر سیالکوٹی کی معیت میں گوجرانوالہ تشریف لائے پھر یہاں کے ہی ہو رہے۔ درس کی صورت میں مدت العمر میں ایک دفعہ قرآن مجید مکمل ہوا۔ خطبات جمعہ کی صورت میں ساری عمر میں انیس بار مکمل ہو سکے۔

درس اور خطبہ کا طرہ امتیاز تسلسل تھا۔ جس کی وجہ سے باقاعدگی سے درس سنانے والے اور جمعہ میں حاضر ہونے والے کی مسلسل ذہنی تربیت ہوتی تھی اور ہر ایک درس یا خطبہ آنے والے خطبہ یا درس کی بنیاد بنتا تھا۔ جس کی وجہ سے قرآن مجید کے مطالب سامعین کے ذہن میں راسخ ہوتے جاتے تھے۔ ہمارے علماء کرام اس طریق کار کو اپنانے سے قاصر رہے ہیں جس کی وجہ سے خطبات ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہوتے اور سامعین ذہنی پر آگندگی کا شکار ہوتے ہیں نتیجتاً مسلسل مسجد میں آنے والے اصحاب بھی قرآن مجید کے مطالب سے کما حقہ واقف نہیں ہوتے۔

والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو امر ریز سے بکھرتے رہے۔ آپ کے ہم عصر اشعوی طور پر سمجھتے رہے کہ اس مہمار امت کی عمر کبھی ختم نہ ہوگی اور ہم ان سے ہر وقت استفادہ کرتے رہیں گے۔ لہذا ان کے خطبات کو صفحات فرط اس میں مقید کرنے کی کسی کو سوچ تک نہ آئی۔

آخر کچھ اصحاب نے آپ کی عمر کے دھارے کو دیکھا اور مستقبل میں جہانکا ان کو محسوس ہوا کہ کلی من علیہا فان کے اصول سے تو کوئی مفر نہیں کیوں نہ ان جو امر ریزوں کو محفوظ کیا جائے۔ تاکہ یہ ہر وقت کام آسکیں ان میں

۱۔ قاضی محمد عبداللہ صاحب بن قاضی عبدالرحیم صاحب مرحوم سابق امیر جماعت اہل سنت پنجاب

۲۔ پودھری عبدالواحد صاحب بازار کسیریاں گوجرانوالہ

۳۔ خواجہ محمد قاسم صاحب خطیب جامع مسجد تھی سیٹلائیٹ ٹاؤن گوجرانوالہ
شامل ہیں۔ یہ اصحاب زاد ہم اللہ لطفاً و کرملاً مولانا محمد اسماعیل صاحب کے خطبات پیرس نوٹ
کر لیتے۔ ان نوٹس کو ایک مسلسل مضمون کی صورت میں ہفت روزہ ”الاعتصام“ ہو کہ
جمعیت اہل حدیث کا ترجمان تھا۔ میں چھپواتے۔ والد گرامی اس پرچہ کے سرپرست بھی تھے
اور اس کا باقاعدہ مطالعہ بھی کرتے تھے۔ یہ سارے مضامین الاعتصام میں چھپے ہیں۔ آپ نے
ان پر اعتراض نہیں کیا۔ اس طریق سے ان دروس اور خطبات کو والد گرامی کی طرف سے
صحت کی سند حاصل ہے۔

الاعتصام کی تمام کتابیں جناب استاذ محترم مولانا عطاء اللہ صاحب حنیف صدر
جمعیت اہل حدیث لاہور کی محاذنت سے حاصل ہوئیں جزاء اللہ احسن الجزاء
مضامین نقل کرنے کا صبر آزما اور کٹھن کام جناب حافظ عبدالسلام صاحب خطیب
جامع بلال سیٹلائیٹ ٹاؤن نے اپنے ذمہ لیا اور خوب نبھایا اس میں مشکل دور بھی آئے
مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے پائے عزیمت میں لغزش نہ آنے دی فلہ الحمد علی ذالک
نقل نویسی کے انراجات کا بارانجمن سلفیہ اسلامیہ ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ نے اٹھایا جزاء
اللہ احسن الجزاء

اس وقت جو مواد اکٹھا ہوا ہے۔ ان میں ستر کے قریب خطبات ہیں ان میں عبادات ،
معاملات، معاشرت، خوراک، طریق بخت، ایمانیات، قیامت، جہاد، رد شرک، اور
اسی قسم کے ڈھیر سارے مضامین آگئے ہیں۔ ان میں ان کا اپنا نرالا اور نوکھا انداز ہے
یہ انداز انتہائی سنجیدہ۔ عالمانہ اور محققانہ ہے مگر اسے اتنا ادق اور مشکل نہیں بنا دیا گیا
کہ وہ عام سامعین کی ذہنی سطح سے بلند تر ہو جائے۔

مولانا مسعود عالم ندوی کو کچھ عرصہ گوجرانوالہ میں قیام کا موقع ملا۔ وہ ہمیشہ جمعہ جامع
اہل حدیث گوجرانوالہ میں پڑھتے تھے۔ مولانا موصوف سکتے بند اور معیاری اردو بولتے تھے
عربی کے قلمچہ عالم تھے۔

والد گرامیؒ پنجابی میں خطبہ دیتے تھے مولانا مسعود عالم کا کہنا ہے کہ پنجابی اس طرز کی ہوتی تھی کہ عالم اور ناخواندہ دونوں اس سے استفادہ کرتے تھے یہ ایک ایسا امتیاز تھا جسے صرف اللہ کی عنایت خاصہ ہی کہا جاسکتا ہے وہ اپنی نوازشات سے جسے چاہے نواز دے۔

جناب پروفیسر عبدالحمید صاحب صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ علوم دینی اور دنیوی دونوں سے بہرہ ور تھے اللہ تعالیٰ نے فلم میں روانی عطا کی تھی اردو اور انگریزی سب خوب لکھتے تھے صاحب موصوف فرماتے ہیں جب کبھی خطبہ میں شامل ہوںے کوئی نہ کوئی نیا نکتہ لے کر خطبہ سے اٹھے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذوالفضل العظیم والد گرامیؒ نے ۱۳۲۹ھ مطابق ۱۹۲۱ء سے ۱۳۸۷ھ مطابق ۱۹۶۸ء تک خطبہ اور درس کا کام جاری رکھا یہ عرصہ تقریباً سینتالیس سال پر محیط ہے اگر سارے خطبے اور درس تحریر کئے جاتے تو ایک عظیم الشان ذخیرہ ہوتا مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اب جو مل گیا ہے وہی غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے استفادہ کی توفیق بخشے اور صدقہ جاریہ کی وجہ سے مرقوم کے درجات بلند کرے۔

آپ خطبات پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض خطبوں میں لغوی اور اصطلاحی معانی کی عقدہ کشائی کی گئی ہے بعض دفعہ ایک ہی آیت پر خطبہ متعدد جمعوں پر محیط ہے۔ پھر خطاب میں استدلال کے ذریعہ کئی مسائل کا ذکر آگیا ہے اور یہ مسائل غیر فروری نہیں ہیں بلکہ ایک آدمی کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور اس طرح ایک عام آدمی جو محسوس کرتا ہے اس کا جواب اس کے سوال کے بغیر ہی جہیا کر دیا جاتا ہے یہی ایک حسی امتزاج تھا کہ سامعین کو دور دور سے کھینچ کر ان کے خطبوں میں شمولیت کا دعوت دیتا اور مسجد کی دستیں اپنی تنگ دامانی کی شکایت کرتیں۔

اس پر مستزاد یہ کہ خطبے میں کبھی اکتا ہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی نہ اتنا طویل کہ لوگ تنگ آجائیں اور نہ اتنا چھوٹا کہ پلے کچھ نہ پڑے۔ ایک متوازن خطبہ ہونا تھا جو تقریباً آدھ گھنٹہ میں ختم ہو جاتا اور اس قدر پر مغز ہونا تھا کہ ہر شخص ایک المیہ نالے کر مسجد سے

رضت ہوتا تھا۔

یہ خطبات ایک طالب علم کو اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ جب علم کو حصول کے بعد اپنا جاتا ہے۔ اس کے اندر جھانکا جاتا ہے تو اس سے کس قدر نکتہ آفرینی کے مواقع ہیا ہوتے ہیں اور اس سے کس طرح مستفید ہوا جاتا ہے نیز دوسروں کو اس سے کس طرح بہرہ ور کیا جاتا ہے۔ طالب علم خوب سمجھنے لگتا ہے۔

ع علم را بر جاں زنی یارے بود

خطیب حضرات اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح جذبات کی رد میں یہی بغیر اولہ اور براہین کی بنیاد پر انسان اپنا دماغ اپنے سامعین کو سمجھا سکتا ہے نہ صرف سمجھا سکتا ہے بلکہ لوگ اس کے ہم خیال بن کر اس کی مجلس سے نکلتے ہیں۔

یہ خطبات قرآن وحدیث کے چولی دامن کے ساتھ کی ایک زندہ مثال ہیں۔ ان کے پڑھنے سے لاشعوری طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے اور ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا بلکہ قرآن مجید کے خطاب ومعانی کی بھرپور وضاحت کے لیے حدیث کی اشد ضرورت ہے۔ یہ خطبات قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہیں۔ **وانزلنا الیک الذکوٰۃ لیبین للناس ما نزل الیہم و لعلہم یتفکرون۔** اس طریق خطاب میں منکرین حدیث کے الزام کا ایک مسکت جواب ہے۔

پاکستان اسلامیان ہند کی کوششوں سے اسلام کے نفاذ کے لیے معززین ہند میں آیا۔ اس ملک میں برسر اقتدار طبقہ نے ہمیشہ اسلام کا نام لیا تاکہ لوگ اس سے متنفر نہ ہوں مگر نفاذ اسلام میں ہمیشہ منفی پہلو سامنے رکھا اس طرح مسلمانوں کا ملک ہونے کے باوجود اسلامی تعلیمات ہمارے طالب علموں کی دست رس سے باہر ہیں۔ اگر ہم یہ خطبات اپنے گھر میں رکھیں بچوں کو پڑھوائیں تو جدید حضرتیت کے منفی اثرات ان کے ذہنوں سے بہت حد تک دور ہوں گے۔ وہ ایک باعمل مسلمان بننے کی ایک ہموار راہ اپنے سامنے پائیں گے اس طرح ہم اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے ملک

کی اجتماعی خدمت بھی کر سکیں گے اس طریق سے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں مدد و معاون ثابت ہوں گے۔

علمیت کا دعویٰ ہے نہ غلطیوں سے مصون ہونے کا۔ ہر انسانی کام میں فردگذاشت کا موجود ہونا تقاضائے بشریت ہے۔ ہمیں ان فردگذاشتوں کو دور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہ خطاب مرتب ہوئے اور فاضل خطیب فروری ۱۹۸۱ء میں اس دنیا فانی سے تشریف لے جا چکے تھے اس لیے ان کو معیاری بنانے کے لیے ان اصحاب کی آراء کی اشد ضرورت ہے جو ان کے خطاب میں کثرت سے شمولیت کرتے رہے ہیں اور ان کے ذوق کو سمجھتے ہیں۔ امید ہے سامعین حضرات کا یہ طبقہ ہمیں بھولے گا نہیں بلکہ الشرح صدر کے ساتھ فردگذاشتوں کی طرف توجہ دلائے گا تاکہ ان کو بہتر سے بہتر بنایا جاسکے۔

محمد بن اسماعیل السلفی

۶۲/۵ سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

۱۶ ذیقعدہ ۱۴۰۷ھ مطابق ۲۵ جولائی ۱۹۸۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ ————— ۱۹ جنوری ۱۹۹۳ء ————— مرتب: پروفیسر عبدالواحد صاحب

روزہ، اس کا مقصد اور بعض اہم مسائل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (البقرة) آیت ۱۸۳
لے ایمان والو! تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جس طرح تم سے
پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت ہے کہ اس نے زندگی عطا کی اور اس ہمینہ
سے فائدہ اٹھانے کا پھر موقع دیا۔ پچھلے سال ان دنوں میں بعض دوست جو ہمارے
ساتھ تھے اب نہیں۔ وقت گزر رہا ہے اور واقعات ہو رہے ہیں اس کو کوئی روک
نہیں سکتا۔ انبیاء کرام اور اہل اللہ پر بھی یہ وقت آیا اور ہم پر بھی آنے والا ہے انسان
اگر اپنی زندگی کے وقت کو خیر و برکت میں صرف کرے تو یہ زندگی بہتر ہے ورنہ
لمبی سے لمبی زندگی بھی بے کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ہمینہ سے
پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔

اس ہمینہ میں مختلف عبادتیں ہیں۔ ان میں سے ایک روزہ ہے۔ صوم۔
صیام کا لفظی معنی رک جانا ہے کسی طرح کی حرکت کارک جانا صوم ہے۔
نصف النہار پر سورج پہنچ کر کچھ دیر کے لیے رکتا ہے اس کو اشمس صائم
کہا جاتا ہے اسی طرح چلتا گھوڑا رک جائے۔ اس کو بھی صائم کہا جاتا ہے۔

روزہ کی حالت میں ایک مسلمان بعض کاموں سے رک جاتا ہے۔ اس مخصوص
حالت میں اپنے اوپر پابندی عائد کرتا ہے صبح سے شام تک کھانا نہیں کھاتا کھانا
موجود ہوتا ہے کھا بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود کھانے سے رک جاتا ہے اپنی

ایک خواہش پر ضبط کرتا ہے اور اپنے جسم و قوی کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہی ضبط اور قابو روزہ کی اصل روح ہے۔ روزہ ایک مشن ہے جس سے مسلمان کو اپنے اوپر ضبط اور کنٹرول رکھنے کی عادت پڑتی ہے ایک خاص مدت میں بعض امور سے روک دیا جاتا ہے اس طرح انسان کے اندر ضبط کی صفت پیدا ہوتی ہے۔

بعض لوگ صبح سے شام تک کھاتے تو کچھ نہیں لیکن دن بھر جھوٹ، زبان درازی، فحش کلامی اور لغویات سے باز نہیں آتے ایسے لوگ روزہ کے مقصد کو ختم کر دیتے ہیں۔
 مَنْ لَمْ يَكْمُمْ يَوْمَهُ فَاصْبِرْ مَا تَكْمُمُ يَوْمَهُ يَوْمَ يَأْتِي الشُّرَكَاءُ يَنْجَلُونَ
 مَنْ لَمْ يَكْمُمْ يَوْمَهُ فَاصْبِرْ مَا تَكْمُمُ يَوْمَهُ يَوْمَ يَأْتِي الشُّرَكَاءُ يَنْجَلُونَ
 اَنْ يَكْمُمُ طَعَامًا وَسُكْرًا بِهِ (مشکوٰۃ بحوالہ صحیح بخاری)
 جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے

ایک انسان کو غصہ آنا قدرتی امر ہے بلکہ باعزت زندگی گزارنے کے لیے غصہ ضروری ہے لیکن غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر ضبط ہونا چاہیے۔ اور اس حالت میں خوف خدا ذہن سے محو نہ ہونا چاہیے روزہ رکھنے کے باوجود اگر کوئی غصہ میں اپنے سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسی حرکات کرتا ہے جو جائز نہیں تو اسے روزہ کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔ طبیعت کا ایسے وقت میں بے قابو ہو جانا اس تربیت کی عین ضد ہے جو روزہ سے حاصل ہونی چاہیے۔

انسانی نسل کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے اختلاط کو ذریعہ بنایا ہے اور اس کا جائز طریقہ نکاح قرار دیا ہے اور انسان کو اس طاقت کے غلط استعمال سے روکا ہے۔ روزہ کے ذریعے مسلمان کو دن بھر بیومی سے تعلق قائم کرنے سے روک کر یہ سکھانا مقصود ہے کہ جس امر سے اللہ تعالیٰ روک دے اس سے رک جانا اور جس کو کرنے کا حکم دے اس کو کرنا اصل مقصد ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو نظر دیکھنے کے لیے عطا کی ہے اور اس پر انسان کو اختیار دیا ہے کہ جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی نظر کے لیے آداب و قواعد

دیئے ہیں۔ کہ کس جگہ پڑتی چاہیے اور کس جگہ نہیں پڑنی چاہیے ایک آدمی روزہ کی حالت میں نظر کو غیر محتاط رکھتا ہے تو اگرچہ رسمی طور پر اس نے روزہ پورا کر لیا۔ لیکن مقصد فوت ہو گیا۔ رَبِّ صَلِّ عَلَیْهِمْ لَیْسَ لَهُ مِنْ صِیَاحِهِمُ الْاَلَّ الْجَوْحُ ایسے ہی روزہ داروں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو روزہ سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اس سے کسی ثواب اور اجر کی توقع عبث ہے۔

حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ روزہ کے ذریعہ سے تمام مسلمانوں کے اندر ایسا ضبط اور ایسی اطاعت الہی پیدا ہو جائے کہ وہ ہر منکر کو بلا حیل و حجت ترک کر دیں اور ہر معروف کو اختیار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ

دھرتیت کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مذاہب میں روزہ اپنی بگڑی ہوئی شکل میں آج بھی موجود ہے اس سے اسلام کی صداقت ظاہر ہے ان میں وقت، تعداد اور کیفیت کا فرق ہے لیکن روزہ کے آثار بہر حال موجود ہیں جس طرح پہلی امتوں نے دوسرے احکام الہی میں افراط و تفریط سے کام لیا کتر بیونت اور تحریف کی اسی طرح کا معاملہ روزہ کے ساتھ بھی ہوا۔ یہود نے روزوں کی تعداد کم کرتے کرتے سال میں صرف ایک روزہ مقرر کر دیا اور نصاریٰ نے بڑھا کر تعداد پچاس کر دی ایسا کرنے والے مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ روز سے تین ہیں حدود اللہ کی پابندی نہ کرنا یہودی ذہن ہے اور اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کرنا مسیحی ذہن۔ ان حضرات نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بوجھ زیادہ ڈال دیا تھا اس لیے اس کی تعداد کو کم کر دیا اور دوسرے گروہ نے یہ سمجھا ہے کہ جس قدر بوجھ کی ضرورت تھی بوجھ اس سے کم ہے اس لیے انہوں نے تعداد کو بڑھا دیا اور اس طریقہ سے اللہ کے دین کی مرمت کرتے رہے اور آج بھی یہ سلسلہ مشق ستم جاری ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طریقوں کے درمیان اعتدال قائم کیا ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے فرائض بتائے تو اس نے سوال

کیا کہ اس کے علاوہ کچھ اور؟ تو جب اس کے جواب میں آپ نے بس کہا تو اس نے کہا تھا کہ میں ان میں نہ تو کمی کروں گا نہ زیادتی اور اس پر خدا کو گواہ بنایا اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے (مشکوٰۃ بحوالہ صحیحین) اپنی مرضی اور فہم سے احکام الہی میں ترمیم کرنا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تقوی پیدا ہو اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو ہر کام کرنے وقت یہ خیال ذہن میں آئے کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہ ہوں گے۔ کیا یہ جائز اور روئے! ہر معاملہ میں احتیاط کو اختیار کرنا تقوی ہے۔ تقوی کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان ان امور کو بھی ترک کر دے جن کے جائز ہونے کے متعلق شبہ ہو۔ رخصتوں کو چھوڑ کر عزیمت کی راہ اختیار کرنا تقوی ہے۔ روزہ افضل امور کو اختیار کرنے کی عادت ڈالتا ہے اور اس طرح تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ترک کر دینا تقوی نہیں ہے۔ قرون وسطیٰ میں اہل تصوف نے یہ راہ پیدا کی تھی لیکن نے ہاتھ سپکا کر دینے کہ ہاتھ سے ہونے والی برائیوں سے بچ جائیں بعض نے نظر کی برائیوں سے بچاؤ کے لیے آنکھیں ضائع کر دیں بعض نے کھانے اور لباس کو انتہائی حد تک حقیر کر دیا۔ دنیا کی چیزوں اور مال و دولت سے تعلق بالکلیہ توڑ دیا۔ اور اس امر کی دعوت دی جاتی رہی — کیا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے اور مَا خَلَقْتُ هَذَا بَاطِلًا درست ہے تو ان سے فائدہ نہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟

انبیاء کرام کا اسوہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے انبیاء نے دنیا کے تمام وسائل کو استعمال کیا اور ان سے کام لیا ہے۔ اسراف اور تبذیر سے بھی روکا اور نخل سے بھی منع کیا اور اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ وَالَّذِينَ إِذَا الْفَقُّوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَادَّكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش غربت کے ماحول میں ہی ہوئی لیکن بعد

میں اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تو بے شمار مال و دولت آیا لیکن بے نیازی سے صرف کر دیا۔ توفیق کے مطابق کھانا پینا اور پہننا چاہیے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ بهر حال اس میں احتیاط لازم ہے۔

روزہ کی حالت میں بعض امور کو جائز رکھا ہے جس میں خوشبو لگانا غسل کرنا ہیر ڈالنا، کان میں دوا ڈالنا شامل ہے بطور غذا ہر چیز کے استعمال سے منع کر دیا گیا ہے۔ رمضان میں دوسری عبادت قیام اللیل ہے زائد نماز فرض نہیں کی گئی بلکہ نوافل معین کیے گئے ہیں اور ان کی ادائیگی کی ترغیب دی ہے۔ من قامر رمضان ایمانا و احتسابا بغفر له ما تقدم من ذنبه تراویح پر اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے یہ دراصل تہجد کی نماز کو ہی عشاء کے وقت کر دیا گیا ہے تراویح کی ثابت سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ ہے اور دتر، ۳ یا ۵ بعض صحابہ کرام نے تراویح ۸ سے زائد ۲۰، ۳۰، ۴۰ بھی پڑھی ہیں اس معاملہ میں بحث کی ضرورت نہیں جس قدر انسان آسانی سے اور صحیح طور پر ادا کر سکے پڑھے۔

اس حقیقت پر ہے کہ میں یا اس سے زائد تراویح کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں جن روایات میں کسی صحابی سے پندرہ رکعات تراویح کا ذکر آیا ہے ان میں سے کوئی بھی سند کے لحاظ سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی جیسا کہ اس دور کے مشہور محدث شیخ ناصر الدین ابوالمنان حفظہ اللہ نے اپنے رسالہ "صلوٰۃ التراویح" میں مدلل طور پر بیان فرمایا ہے۔

از عبد السلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ۲۴ جنوری ۱۹۶۴ء

روزہ کے بارہ میں بعض ضروری امور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

(بقرہ) آیت ۱۸۳ تا ۱۸۴

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے دن ہیں اور اگر ان میں بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی کر کے روزہ رکھے اور جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے اور جو خوشی سے زیادہ خیرات کرے تو یہ اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے اور اس حالت میں بھی تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

تقویٰ پچھلے جمعہ کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ روزہ ایسی ریاضت اور عبادت ہے جو کہ پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی اور اس کا مقصد لعلکم تتقون بتا کر یہ حکم دیا ہے کہ ہم احتیاط سے گذر کریں اپنے اندر ضبط پیدا کریں اس طریقہ سے تقویٰ پیدا ہوگا گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی توفیق ملے گی اگر کوئی آدمی روزہ تو رکھتا ہے لیکن زبان پر قابو نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے اور فسق و فجور میں مبتلا

رہتا ہے تو اس نے روزہ کا مقصد نہیں سمجھا اور اسے روزہ کے فوائد حاصل ہونے کے بجائے روزہ سے صرف بھوک اور پیاس ہی ملے گی۔ ہنساہ روزہ لعلکھ متقون ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ کی حالت میں لڑائی جھگڑے سے بھی منع کیا گیا ہے اگر کوئی شخص بالکل آمادہ فساد ہو جائے تو اس کے جواب میں ”إِنِّي صَائِمٌ“ (میں روزہ دار ہوں) کہہ کر خاموش ہو جانا چاہیے بظاہر عقل اس جواب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی لیکن دشمن کے حملہ کے جواب میں ایسی متانت کا اظہار اپنے اندر بے حد حکمتیں رکھتا ہے اور بے انتہا لطف۔

ایام معدّات اور روزے کے فوائد

ابتدائے اسلام میں مسلمان ہر ماہ تین روزے رکھتے تھے اور محرم کی دس تاریخ کے روزہ کا بھی التزام کرتے تھے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایام معدّات کا اشارہ ان دنوں کی طرف ہے لیکن یہ معنی کچھ زیادہ موزوں نہیں ہیں اگر ایسا ہی ہو تو یہ آیات منسوخ سمجھی جاتیں کیونکہ اس سے اگلی آیت میں رمضان کے روزہ کی صراحت آگئی ہے اس معاملہ میں ایک بات قابل غور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ تین اور عاشورہ کے روزہ کی بے حد ترغیب دلائی ہے اگرچہ واجب نہیں کیا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تمام عمر یہی رہا ہے آپ نے ان روزوں کو کبھی نہیں چھوڑا اس کے علاوہ آیت کا سیاق و سباق بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہ الفاظ رمضان کے متعلق ہی ہیں۔ ویسے غور کیا جائے تو ۲۹، ۳۰ دن بھی کوئی لمبی مدت نہیں ہے بلکہ ایام معدّات ہی ہیں یہ ہماری تسکین کے لیے فرمایا کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں مالا یطاق بوجھ نہیں ڈال دیا گیا۔ اور فی الواقع جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی تکلیف کی بات نہیں۔ غور کیجئے یہ تکلیف کی کون سی بات ہے کہ دو وقت کھانے کی گنجائش ہے افطار کی اجازت ہے بلکہ حکم ہے صرف کھانے کے وقت تبدیل کر دینے گئے اور ناشتہ اڑا دیا گیا ہے اس طرح

زیادہ فرق نہیں پڑا طبی نقطہ نظر سے روزہ کئی امراض کا علاج ہے۔ معدہ کو کافی عرصہ کے لیے آرام کا وقت مل جاتا ہے جس سے اس میں قوت کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ رطوبات خشک ہو جاتی ہیں معدہ کو تندرست کرنے کے لیے بھوک ایک قدرتی علاج ہے جس طرح ایک تھکا ہوا آدمی سستانے سے آسودہ ہو جاتا ہے اسی طرح آرام سے معدہ بھی درست ہو جاتا ہے۔

روزہ کے دوران ایک احساس یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے جن لوگوں کو دو وقت کھانے کو نہیں ملتا ان کا کیا حال ہوتا ہے اور جن کے کئی کئی روز فاقے پڑتے ہیں ہم ان سے کیا تعاون کرتے ہیں اس طرح سے ان لوگوں کی تکالیف کی طرف ذہن متوجہ ہوتے ہیں۔

رعایت اگر کسی قانون کے اندر لچک موجود نہیں ہے اور اس میں مستثنیات نہ رکھی گئی ہوں تو وہ قابل عمل نہیں ہوتا ایسے مراحل اور مواقع آتے ہیں جن کے لیے قانون میں رعایت موجود ہونی چاہیے اسی طرح روزہ سے بھی بعض لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے ایسے لوگ جو انتہائی بیمار ہوں اور روزہ رکھنا ان کے لیے انتہائی محال ہو ان کو رعایت دی گئی ہے کہ روزہ نہ رکھیں

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔

بیماریاں دو قسم کی ہیں۔ ایک وقتی ہوتی ہیں اور مریض جلد شفا یاب ہو جاتا ہے اور بعض امراض لمبے ہوتے ہیں۔ جیسے وق اور سل وغیرہ سالہا سال مریض ان میں مبتلا رہتا ہے اور صحت کے بعد بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ روزہ رکھ سکے اول الذکر صورت میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کی رعایت دی گئی ہے یعنی جس قدر روزے اس نے چھوڑے ہوں رمضان کے بعد ان کو مسلسل یا بغیر تسلسل کے پورے کر لے۔

دوسری قسم کی بیماری میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ذَلِيلَةٌ طَعَامُ مُسْكِينٍ کی رعایت ارزانی کی گئی ہے یعنی مشکل میں پڑنے کی بجائے ایک مسکین کا کھانا دیتے جائیں اس ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ اس میں ایسا بوڑھا آدمی

جنگ بدر اور فتح مکہ دونوں رمضان میں ہوئی تھیں جو اصحاب ان جنگوں میں شریک ہوئے تھے ان میں سے بعض نے روزہ رکھا تھا اور بعض نے چھوڑ دیا تھا۔ اور رکھنے والے چھوڑنے والوں پر کوئی اعتراض اور ملامت نہیں کرتے تھے ایک سفر کے دوران ایک مقام پر روزہ دار نڈھال ہو کر گر گئے تو جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے تھے انہوں نے ان کی سواریاں اور سامان وغیرہ سنبھالا۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ :

” آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر فوقیت لے گئے ہیں“

اس سے معلوم ہوا کہ بعض حالتوں میں روزہ چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے جنگ کے موقع پر تو آپ روزہ سے حکماً روک دینے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو۔

کتنے سفر میں روزہ نہ رکھے؟ آسان سفر میں بھی روزہ چھوڑنے کی رعایت موجود ہے لیکن اگر رکھ لے

تو مسافر کی مرضی پر منحصر ہے۔ کتنی مسافت پر روزہ چھوڑنا چاہیے؟ اس میں اختلاف ہے بعض علماء اہلحدیث کے نزدیک ۹ میل۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ۲۸ میل شوافع کے نزدیک ۴۸ میل ہے اسی طرح دوسرے ائمہ کرام نے اختلاف فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے مسافت واضح نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کا عمل بھی اس معاملہ میں مختلف ہے درحقیقت مرض کی طرح سفر کی بھی کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی۔ سفر کی نوعیت میں کوئی بحث نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی سفر کی سہولتوں کا فرق موجود تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہوائی جہاز کا سفر ہو تو افطار نہ کرے درست نہیں ظاہری پابندی، احرام رمضان کو ناضروری ہے۔ بے روزہ دار کے لیے سہولتیں جیسا کہ غلط ہے بے عذر روزہ نہ رکھنے والوں کو کھانا دینا ظلم و گناہ ہے ایسا کاروبار ناجائز اور حرام ہے اور بددیانتی ہے۔



وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اگر ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھانا کھلا دے تو یہ تطوع ہے اور اگر فدیہ دینے کے باوجود روزہ بھی رکھے تو یہ بھی تطوع ہے۔ مریض، مسافر، حاملہ اور مرضعہ اگر روزہ رکھیں تو یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن روزہ کی وجہ سے جان کو ہلاکت میں ڈالنا گناہ اور ناجائز ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— ۲۱ جنوری ۱۹۶۳ء ————— مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

رمضان مبارک اور قرآن مجید

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة آیت ۱۸۵)

رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ دکھانے والی ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی ہیں پس جو اس مہینہ کو پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینہ کے پورے روزے رکھے اور جو مریض یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے سختی نہیں کرتا اور تاکہ اس طرح تم تعداد مکمل کر سکو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر د اس ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔

۱- ماہ رمضان اس لحاظ سے بھی بابرکت ہے کہ اس میں روزے فرض کئے گئے اور حکم دیا گیا کہ ۲۹ یا ۳۰ روزے رکھو۔

۲- اس وجہ سے بھی اس میں برکات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ میں عبادت، صدقات، نوافل، تلاوت قرآن کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دی ہے اور خود بھی اس پر سختی سے عمل کیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی کیا حالت ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں بے حد مال و دولت غزبار و مساکین اور مستحقین

پر فخر چ کیا کرتے تھے۔ ”کان کریم مدرسۃ“ چلتی ہوئی ہوا کی طرح۔

۳۔ رمضان کا مہینہ اس وجہ سے بھی بابرکت ہے کہ رمضان میں رات کی نماز اور قیام کی خاص تاکید ہے حدیث میں ہے۔ مَنِ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی رمضان کی راتوں میں کیا حالت ہوتی تھی وہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے۔ رات کو قیام کرنے اور اہل خانہ کو نوافل کے لیے جگانے۔

۴۔ ماہ رمضان کی برکات میں سے ایک برکت اس میں نزول قرآن بھی ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ۔ اس مہینہ میں ایک ایسی کتاب اتاری گئی جو پہلی تمام کتابوں اور ان کی تعلیمات کی محافظ اور تمام پہلی شرائع کی کمیوں کو پورا کرنے والی ہے اس کے پروگرام کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتداء اس مہینہ میں ہوئی تھی۔ سارا قرآن مجید وقتاً فوقتاً اور ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا امت نے قرآن مجید کی پوری طرح حفاظت کی ہے ہر تحریر کی حفاظت کے لیے دو چیزوں کی حفاظت ضروری ہے ایک الفاظ اور دوسرے معانی۔ مسلمانوں نے دونوں طرح سے قرآن مجید کی پوری پوری حفاظت کی۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید سنتے ہی حفظ کر لیا اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ موجود تھے کچھ اصحاب کو جزوی طور پر بھی کافی قرآن مجید یاد تھا اور پھر بڑے میں لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں حفاظ موجود رہے ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں بھی بے شمار حفاظ موجود ہیں۔ قرآن کے الفاظ اور تلفظ کو اس طریقہ سے محفوظ کیا گیا ہے کہ ایک پورا فن علم تجوید کے نام سے ندون ہو چکا ہے اور قرآن مجید کے ہر لفظ ہر حرف، ہر نقطہ اور ہر حرکت کو محفوظ کر لیا گیا ہے اس معاملہ میں دوسری کوئی بھی اسمانی و غیر اسمانی کتاب قرآن مجید کی ہمسری نہیں کر سکتی چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید بالکل وہی کتاب ہے جو

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور اس کا ایک لفظ بھی آج تک نہیں بدلا۔ یہ شرف صرف قرآن مجید کو حاصل ہے بعض آسمانی کتابوں کے الفاظ بدل دیتے گئے یحرفون الکلم عن مواضعہ بعض کتابوں کا ترجمہ در ترجمہ ہوتے ہوئے الفاظ کے ساتھ فقرے اور معانی و مطالب بھی بدل گئے۔ تورات، انجیل اور زبور کے تراجم موجود ہیں لیکن یہ کتابیں کس زبان میں اتری تھیں ان کے حاملین و ثوق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بعض مسیحی علماء اور مورخین نے لکھا ہے کہ تورات عبرانی اور انجیل یونانی زبان میں اتری تھی۔ لیکن غور کا مقام ہے کہ اس وقت جو نسخے عبرانی اور یونانی زبان میں موجود ہیں وہ دوسری زبانوں سے ترجمہ کئے گئے ہیں اس کے برعکس قرآن مجید کے تراجم اگرچہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہو چکے ہیں لیکن اصل عربی زبان میں بہ تمام و کمال موجود ہے۔

کسی کتاب کی حفاظت کے لیے مفہوم، مطالب اور مقاصد کا تحفظ بھی ضروری ہونا ہے الفاظ و تلفظ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معانی اور مطالب کی حفاظت بھی ضروری ہی نہیں بلکہ اس سے بھی اہم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ مسلمانوں نے اس معاملہ میں پوری پوری کوشش کی ہے اس کے لیے ایک تو تمام مسلمان قرآن مجید کی ایک عملی تصویر بن گئے اور اس کے احکام کے آگے تسلیم خم کر دیا۔ دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے حالات کو محفوظ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر گوشہ مرتب کر لیا کہ کس طرح وحی پر انہوں نے عمل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال وغیرہ کو جمع کیا جس سے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل محفوظ ہو گیا دوسرے شبہات کے رفع ہونے کی صورت پیدا ہو گئی۔

پہلی صدی میں ہی تجرید اور مجمع حدیث کے تذکرے ملتے ہیں دوسری صدی میں صحابہ کرام کے اقوال اور فتوے اور مرفوع احادیث کو جمع کیا گیا۔ مسند امام احمد اسی زمانہ کی کتاب ہے تیسری صدی میں اس علم نے پورا عروج حاصل کیا اور احادیث کا پورا ذخیرہ جمع ہو گیا اور ہدی للناس وینت من الہدیٰ کی صورت بن گیا۔

اب صورت حال یہ ہے کہ اس زمانہ میں دولت مند اور ذہین طبقہ نے دینی تعلیم سے پھرتی اختیار کر لی ہے۔ ذہن بدل گئے ہیں زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا رہ گیا ہے۔

دینی علم کی طرف توجہ دینے والوں میں ایک طبقہ ایسا بھی داخل ہو گیا ہے جو کہ اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے یہ بہت بڑی خرابی ہے جس سے بے شمار مفاسد پیدا ہو رہے ہیں ایسے لوگ غلط معانی اور مطالب بیان کر کے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں اور اختلافات دن بدن بڑھ رہے ہیں اور علماء کی بدنامی ہو رہی ہے لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید کا سادہ ترجمہ سوچ سمجھ کر پڑھے اور علوم قرآن کا جو ذخیرہ موجود ہے اس سے استفادہ کرے تو اختلافات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ سلف صالحین نے ماضی میں مستقبل کے لیے اتنا کچھ جمع کر دیا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے قرآن مجید اس لیے نہیں ہے کہ ہم سر ہانے رکھ کر سو جائیں یا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں یا لکھا ہوا گھول کر شفا کے لیے پی لیں یا اس سے جن بھوت بھگانے کا کام لیں۔

قرآن مجید تو کتاب ہدایت ہے اس کی تعلیمات واضح اور روشن ہیں اس قدر واضح اور روشن کہ ہدایت کی راہ بغیر کسی مشکل کے حاصل ہو جاتی ہے اس کتاب نے حق اور باطل کے فرق کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ حق کیا ہے؟ اور باطل کیا ہے؟ اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہنے دیا۔

فَمَنْ شَهِدَا مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ جَوْشَخُصُ رَمَضَانَ كَيْ يَمِينَهُ كُوَ پائے وہ روزے رکھے۔ تمام بالغ مردوزن پر روزے فرض ہیں۔ سوال یہ ہے کہ — بعض ممالک میں دن اور رات کا حساب دوسرے ممالک سے بالکل الگ ہے اور رمضان کا ہیمنہ ان پر چڑھتا ہی نہیں۔ کیا ان پر بھی روزے فرض ہیں؟ مثلاً قطبین میں دن اور رات چھ چھ ماہ کے ہیں — اگر واقعی یہی صورت ہے تو ان لوگوں پر روزے فرض نہیں ہوتے کیونکہ فَمَنْ شَهِدَا مِنْكُمُ الشَّهْرَ كَيْ يَمِينَهُ کی صورت پیدا نہیں ہوتی بعض

بجز اذیہ دالوں نے یہ لکھا ہے کہ گرین لینڈ اور ناروے وغیرہ ممالک میں اگرچہ دن اور رات کی کیفیت یہی ہے لیکن طلوع اور غروب آفتاب کے وقت وہاں افق پر آثار پیدا ہوتے ہیں اور جس زمانہ میں گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں وہاں کے باشندے انہی آثار کی مدد سے اپنے سونے اٹھنے اور کام کے اوقات مقرر کیا کرتے تھے بہتر ہوگا کہ وہاں کے رہنے والے انہی آثار کی مدد سے سحری و افطار کا انتظام کر لیں اور روز رکھیں یہ تقویٰ ہے۔

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

مریض اور مسافر کے لیے رعایت کا ذکر اس سے قبل گذر چکا ہے اور یہاں اس کا دوبارہ ذکر کرنے کے ساتھ ہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے اپنی مخلوق کو مشکل اور مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔

قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بھی اس امر کو بے حد وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اللہ مسلمانوں پر کوئی ایسا بوجھ جس کے وہ تحمل نہ ہوں نہیں ڈالتا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کے معاملہ میں شدت سختی اور غلو سے منع کیا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا هَلَاكَ الْمُنْتَظِعُونَ دین کے معاملہ میں غلو اور شدت کرنے والے ہلاک ہو گئے۔

اور دوسری حدیث میں فرمایا۔ يسروا ولا تعسروا والبشر وادعوا لتقوا وادعوا آسانی اور سہولت دو تگی اور سختی نہ کرو خوش خبری دو اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا طرز عمل واضح کر دیا گیا ہے۔

ماخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط
الاخذ اليسرهما ما لم يكن اثما

جب بھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان ترین کو اختیار کیا اگر وہ گناہ نہ تھا۔

وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْتَبُوا وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَذَا أَلْمَدُّ وَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ۔

مرضی اور مسافر جتنے روزے چھوڑے دوسرے ایام میں ان کی گنتی پوری کرے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرنی چاہیے کہ ایک تو اس نے ہدایت عطا کی دوسرے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیں اسی طرح شکر کا حق ادا ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ — ۷ فروری ۱۹۷۳ء — مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

دُعا اور اس کی قبولیت

وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَدِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
اِذَا دَعَا نِ فَلَيْسَتْ بِجَبُوَالِي وَاَلَيْسُوْا مِنُوَالِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُوْنَ

(بقرہ آیت ۱۸۶)

اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ
میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار سننا اور قبول کرتا ہوں پس
چاہیے کہ میری دعوت کو قبول کریں اور ایمان لائیں تاکہ رشد و فلاح
حاصل کر لیں۔

مسائل رمضان کے تذکرہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے

غالباً مقصد یہ ہے کہ دعا کا تعلق عبادات سے خاص ہے اور رمضان میں عبادات
کثرت سے ہوتی ہیں روزہ، تلاوت قرآن اور قیام اللیل کا تعلق دعا سے براہ راست
ہے اس لیے دعا اور اس کے متعلق مسائل کا ذکر ایک عجیب انداز میں کیا ہے ارشاد
ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا سنتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں اس معاملہ میں ایک چیز کے
متعلق ذہن صاف ہونا چاہیے وہ یہ کہ دعا کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے مانگنا
صرف اسی سے چاہیے اور کوئی ہستی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مدد کے لیے پکارا جائے
قرآن مجید میں ہے۔ **لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَاٰلِ الْاَرْضِ** آسمان اور زمین اور
ماہیہا سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اسی کی ملکیت ہے وہ جس طرح چاہتا
ہے اس میں تصرف کرتا ہے وہی مختار مطلق اور مختار کل ہے مخلوق میں سے کوئی بھی بڑے
سے بڑا یا چھوٹا اس اختیار میں اس کا شریک اور ساتھی نہیں ہے۔ انبیاء صحابہ،

صلحاء اور اولیاء کرام کا تعلق ہماری نسبت اللہ تعالیٰ سے بے حد زیادہ تھا اور پھر ان کی خدمت بھی بے شمار ہے حق کی اشاعت اور تبلیغ میں انہوں نے ناقابل فراموش سرگرمیاں کھائی ہیں اور اس راہ میں بے حد مصائب بھی اٹھائے۔ لیکن زمین و آسمان کی ملکیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے نہ کل کے مختار ہیں نہ جز کے۔

بعض اختیارات اللہ نے اپنی مخلوق کو دیتے ہیں مثلاً نظر کا اختیار ہم جس طرح چاہیں نظر کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ جب سلب کر لیتے ہیں تو کوئی ہستی اس کو واپس نہیں کر سکتی۔ بچپن، جوانی یا بڑھاپے کے اندر جب چاہے آنکھوں سے محروم کر دے۔ انسان اس معاملہ میں مختار مطلق نہیں ہے اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ کے استعمال کی نوعیت ہے انبیاء ہوں یا عا' آدمی سب کے ساتھ معاملہ کی نوعیت یہی ہے حضرت ارب ما بر علیہ السلام پر مصائب آتے ہیں حضرت شعیب ناپینا تھے بلا رکاوٹ یہ اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ جزوی اختیارات اعضاء وغیرہ پر سب نیک و بد کو دیتے ہیں اس طرح جب ایک عقلمند آدمی غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ صرف اللہ ہی با اختیار ہے۔ ضَعَفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ دُنْیَا مِیْنِ کَسِی کُوْنَهُ تُوْقَاتٍ ہے نہ حق کو فضلہ فیصلہ کر دے۔ قرآن اس کو بالکل واضح کرتا اور سنت میں بھی اس کی پوری صراحت موجود ہے یہ کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں ہے از اول تا آخر، تمام ائمہ کرام کا یہ خیال ہے امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ پوری امت عقائد میں متفق ہے۔

اس آخری دور میں اس معاملہ کے متعلق بعض مفاد پرستوں نے کہانیاں اور افسانے تراشے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب نے یہ کر دیا اور فلاں پیر صاحب نے یہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے راستہ میں فقروں نے رکاوٹیں پیدا کر دیں۔ اس طرح سے عوام کو گمراہ کیا گیا ہے جاہل و اعظمیر اچھیری کر کے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں عورتوں کا اعتقاد اس معاملہ میں بے حد کمزور واقع ہوا ہے اولاد اور مال کی خاطر شرک کرتی ہیں ایساں جیسی قیمتی متاع کسی بھی استخوان پر جانے سے مناع ہو جاتی ہے اور تمام اعمال صالحہ ہل

ہو جاتے ہیں ابو جہل بڑا پرہیزگار تھا خانہ کعبہ کی جاروب کشی کیا کرتا تھا حج کرتا تھا حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا ماننا تھا۔ لیکن ہمیں یقین کامل ہے کہ وہ جہنم کا کتابہ ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا اور خدائی کا مقام بتوں کو دے
دیا۔ آج کے برائے نام مسلمانوں کا کیا حال ہے شرک بھی کرتے جاتے ہیں اور ایمان کا
دعویٰ بھی جاری ہے۔ اَلْكَافَرُ كُمْ خَيْرٌ مِنْ اَوْلِيَاكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ
ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان کے کفر میں کیا نقص تھا۔ اور ہمارے اس ایمان و
اسلام کے دعویٰ میں کیا خوبی ہے؟

خدا سے مانگیے اسی سے دعا کیجئے وہ ضرور قبول کرے گا۔ ع
ابن درگہ مادرگہ نا امیدی نیست

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں — اے اللہ میں تیری تعریف نہیں
کر سکتا تو ہی اپنی تعریف کو بہتر جانتا ہے۔ یہاں سے جس نے بھی لینا ہے مانگ کر لے گا
سوال کرے گا پالے گا اَنْتُمْ اَنْفَعْنَا اِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اس کے
دربار میں سب فقیر ہیں بلکہ تو اکرے گا فَذَلِكَ بِجَزِيَّتِهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ يَجْزِي
الظَّالِمِيْنَ اہل توجہ کو گستاخی کا طعنہ دے کر توجہ سے صٹایا نہیں جاسکتا۔ ادب اگر
خدائی کے حصے کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ ادب نہیں۔ حقیقت میں یہی تو بے ادبی اور گستاخی ہے
سوال اور طلب صرف خدا سے ہونا چاہیے دعا کی قبولیت کے لیے کوئی نصاب اور
پیمانہ نہیں ہے اس میں کسی شخصیت کو بھی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ نہ مانے تو وہ
حضرت نوح علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کی نہ مانے اور ماننے پر اے تو ایک گناہ
گار کی مان لے مَّا كَانَ اسْتَخْفَا لِرَايَا هَيْمًا لِرَبِّهِ اِلَّا عَنْ عَجْزَةٍ وَعَدَا هَا
آيَةٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی۔
جب ہر ایک نے اسی سے مانگا ہے تو ہمیں بھی اسی سے مانگنا چاہیے۔ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایک مسلمان دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے
ایک اس کو ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔

— دعا کی قبولیت

— دنیا میں ہی کسی دوسرے طریقہ سے اس دعا کا بدلہ۔

— آخرت میں اجر

إِلٰی قَرِیْبٍ — یہاں قرب اور بعد ان معنوں میں نہیں جن میں ہم انسان ایک دوسرے کے قریب اور دُور ہیں بلکہ ان معنوں میں ہے کہ ہر انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معرض معروض کر سکتا ہے حتیٰ کہ دل ہی دل میں کچھ گزارش کرتا ہے تو وہ بھی سن لیتا ہے اور اس پر فیصلہ بھی کر دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دعا کو رد نہیں کرتے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ تو حکم ہوا، وہ بندہ یہ کہے کہ میں نے بہت دعائیں کی ہیں لیکن میری تو اللہ مانتا ہی نہیں قبول ہی نہیں کرتا۔

محمد بن اس طریقہ سے اپنے ایمان کا ستیا ناس کرنے اور اللہ سے مایوس ہو کر دوسری جانب رخ کر لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ منظور نہیں کرتا“ یہ کہنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بدگمان ہونا مصیبت ہے و توفیق قبولیت سے دعا کرنی چاہیے مانگتے و منت لٹنے کا پورا یقین رکھنا چاہیے۔ اس کی درگاہ میں یکے فیقر کی طرح جانا چاہیے کہ اس درگاہ سے لے کر ہی پلٹنا ہے اور کہیں نہیں جانا۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا بالکل اسی صورت میں قبول ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اولاد نرینہ ہو۔ بیویاں موجود تھیں لیکن اولاد نہیں ہوئی ایک لونڈی ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور پندرہ ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے۔ نزع کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن زبان سے — لا نقول الا ما یرضی بہ ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم ملحد و لون کہا تھا معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ انبیاء کی

دعا بالکل اسی صورت میں قبول ہو۔

جمعہ کے دن بعد نماز عصر قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے دوران امام کے بیٹھنے کے وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے رات کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔

احییب دعوة اللہ اذاد حان۔ جب بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سنا ہے اور قبول کرتا ہے صرف یہ ضروری ہے کہ اس بارگاہ میں ایمان لے کر آئے بیٹھا ہو کہ نہ آئے یقین محکم کے ساتھ آئے آزمائش کے طور پر نہ آئے۔

ہر مقصد کے حصول کے لیے دو طریقے ہیں

۱۔ اسباب و ذرائع کے استعمال کا طریقہ۔

۲۔ اسباب سے ماوراء صورت میں استمداد صرف خدا سے کرنی چاہیے اس صورت

میں کسی دوسرے کو پکارنا حرام ہے۔ رشد و ہدایت کا یہی طریقہ ہے۔ باقی تمام باطل ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس قرآن مجید — مرتبہ: قاضی محمد عبداللہ صاحب اسلامی دارالمطالعات کراچی

توبہ و استغفار کی حقیقت

اور حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا اصل مقام

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ه
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ الَّذِي أُرْسِلَ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَّا بِتَابِكُمْ أَطْمَأْمِنُ أَنْظُرْ كَيْفَ
نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ لَهُمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكْفُرُونَ (المائدہ آیت ۷۵، ۷۶)
تو کیا یہ خدا کی طرف نہیں جھکتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے اور اللہ
بڑا ہی بخشنے والا بھرپور ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کا رسول تھا اس
سے پہلے بھی کئی ایک رسول گزر چکے ہیں اور اس کی ماں (بھی ایک پاک
دامن خدا کی) نیک بندہ تھی وہ دونوں (ماں بیٹا) کھانا کھا یا کرتے تھے
دیکھ ہم کس طرح کے دلائل بیان کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کہ کہاں کو پہنچائے
جاتے ہیں۔

توبہ کہتے ہیں واپس آجانے کو یا لوٹ آنے کو! گناہ سے پہلے ایک مومن ہار گاہ
رب العزت میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو بارگاہ
رب العزت میں اس کی وہ پہلی حالت نہیں رہتی۔ بلکہ وہ اپنے گناہ کے سبب بہت دور
نکل جاتا ہے۔

توبہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے دل میں اپنے گناہ کا احساس ہو اور اس احساس
ندامت کے ساتھ بارگاہ الہی میں اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے اگر اس گناہ کو وہ اپنی زندگی
کا مشن بنائے تو جتنے پہلی حالت پر واپس آنے کے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش
سے مزید دور ہوگا۔ اسے توبہ نہیں کہتے۔ فقط ضللاً بعیداً کا معنی بھی یہی ہے

کہ انسان اپنے گناہ اور اعمال بد کی بنا پر گمراہی کی تاریک غار میں چلا جاتا ہے اور اس کی وہ پہلی حالت (یعنی ارتکاب گناہ سے پہلے) باقی نہیں رہتی۔ اب اس حالت کے لوٹنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان تائب ہو جائے جو کچھ اس نے کیا ہے اس پر نادم ہو آئندہ زندگی محتاط طریق سے گزارے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور استغفار کرے۔ اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اس صورت میں وہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ سکتا ہے جن لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ توبہ سے انسان گناہ و معاصی پر اور بھی بے دریغ ہو جاتا ہے انہوں نے توبہ کا مفہوم سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے ان کے نزدیک توبہ کا مفہوم غالباً یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کے ارتکاب کے بعد دو یا تین بار لفظ توبہ، توبہ کہہ لے تو توبہ ہو گئی۔ توبہ سے گناہ کا دروازہ کھلتا نہیں بلکہ گناہ کا پھانگ بند ہو جاتا ہے توبہ انسان کو خدا کے دربار سے دور نہیں لے جاتی۔ بلکہ خدا کے دربار سے نزدیک کرتی ہے۔

جو لوگ حضرت مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے ایسے لوگوں کو اتنے بڑے ظلم کے ارتکاب کے بعد بھی قرآن نے یہ دعوت دی ہے کہ اذلتوبون الی اللہ ویستغفرونہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو توبہ و استغفار سے اس کی معافی ہو جاتی ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہایت وسیع ہے کہ ایک طرف مخلوق اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کرتی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں توبہ کی دعوت سے یہی مراد ہے کہ عیسائی اپنے اس بد عقیدہ سے رجوع کر لیں اور مقرب بارگاہ الہی ہو جائیں کیونکہ اس عقیدہ کی موجودگی میں وہ اللہ کی رحمت و غفران سے بہت دور چلے گئے ہیں۔

غفران کہتے ہیں کسی چیز کے ڈھانپ لینے کو! استغفار کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کو ڈھانپ لینے کی درخواست کی جائے۔ ڈھانپ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی بابت سوال نہ کرے۔ بلکہ اس گناہ کو نظر انداز کر دے

جو لوگ توبہ و استغفار سے حق کی طرف واپس آجاتے ہیں ان کے متعلق ارشاد ہے واللہ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

غفور کا معنی ہے سزا کو معاف کر دینے والا۔ مجرم اپنے جرم کی سزا سے بچ جائے
یہ غفران ہے لیکن ایسے مجرم جو توبہ و استغفار کے ذریعہ اپنی پہلی حالت پر واپس آجاتے
ہیں۔ ان کے لیے گناہ کی معافی کا بھی وعدہ ہے اور مزید رحمت کا بھی۔ یہ خوش قسمت
مجرم ہیں۔ جو جرم کے ارتکاب کے بعد توبہ و استغفار کے ذریعہ اپنی پہلی حالت پر واپس
آجاتے ہیں ان کے لیے گناہ کی معافی کا بھی وعدہ ہے اور مزید رحمت کا بھی یہ خوش
قسمت مجرم ہیں جو جرم کے ارتکاب کے بعد توبہ و استغفار کے ذریعہ نہ صرف گناہ
کی سزا سے بچ گئے بلکہ اللہ کی رحمت کے بھی مستحق ٹھہرے۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولٌ؛ حضرت مسیح تو صرف اللہ کے رسول
ہیں۔ رسول صرف قاصد کو نہیں کہتے بلکہ لفظ رسول میں تین مفہوم شامل ہیں۔

۱۔ اللہ کے پیغام کو رسول خود سمجھے۔

۲۔ اللہ کے پیغام پر رسول خود عمل پیرا ہو۔

۳۔ امت کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کا مفہوم بھی سمجھائے۔

قَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ صرف حضرت مسیح ہی اللہ کے رسول نہیں اس
سے پہلے بھی متعدد اللہ کے رسول گند چکے ہیں مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح بھی خلدان
نبوت سے تعلق رکھتے ہیں اگر پہلے انبیاء الہ نہیں تو حضرت مسیح بھی الہ نہیں۔

وَأُمُّهُ صِدْقَةٌ۔ صدیقہ کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ حضرت مسیح کی والدہ
نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سچی بات کہی۔

دوسرا معنی یہ ہے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ
کے کلمات کی تصدیق کی اس سے مراد احکام الہی کی پیروی ہے۔ حضرت مریم میں یہ دونوں
خوبیاں نمایاں تھیں۔ آپ ہمیشہ سچ بولتیں اور ہمیشہ احکام الہی کی پیروی کرتیں۔
كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھا یا کرتے تھے کھانا

بھی ایک احتیاج ہے معلوم ہے کہ پیٹ کا خلا بھرنے کے لیے کھانے کی احتیاج رکھی گئی ہے جب تک یہ خلا پر نہ ہو انسانی زندگی کی یہ گاڑی دو قدم نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ الصمد ہے وہ ٹھوس ہے اس میں خول نہیں جب خول نہیں تو کھانے پینے کی احتیاج بھی نہیں لیکن حضرت مسیحؑ اور ان کی والدہ میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں پیٹ میں خلا ہے اور ساتھ ہی اس خلا کو پُر کرنے کی احتیاج بھی لہذا یہ دونوں اللہ نہیں ہو سکتے۔

اللہ محتاج نہیں ہوتا۔ کھانے کی احتیاج ایک ایسی زبردست دلیل ہے جس نے عیسائی معتقدات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یہ لوگ اللہ ہونے کی مختلف تاویلیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں۔

النُّظْرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ إِلَىٰ يَوْمِ مَكُونٍ یعنی دیکھیے اتنی واضح آیات آجانے کے بعد بھی یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ ثم انظر سے یہ بات مستحق ہوتی کہ دلائل قرآنی تو بے شک ان کی عقل کو اپیل کرتے ہیں لیکن ایسے واضح دلائل کی موجودگی کے باوجود وہ ذہن کی کجی سے نکلنا نہیں چاہتے۔ آج کل عیسائی اللہ کی جو مختلف تاویلیں اور توجیہیں کرتے ہیں وہ بحسب ارشاد قرآن — قرآن کی تصدیق ہی ہے :

ثُمَّ انظُرْ إِلَىٰ يَوْمِ مَكُونٍ یعنی جو بھی تاویل کی جائے گی وہ یوم فکون کے زمرے میں آجائے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس قرآن مجید ————— مرتب قاضی محمد عبداللہ صاحب

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ كَمَا مَفْهُوم

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ وَأُمَّهُ مَرْيَمُ وَكَانَ نَايِبًا كُنَّا الطَّعَامَ ط أَنْظُرْ كَيْفَ
نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ لَهُمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُونَ فِيهِ الْقُلُوبُ
مِنْ هُدًى مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرْأًا وَلَا لَفْظًا وَاللَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورة المائدة آیت ۷۵-۷۶)

مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں صرف ایک پیغمبر ہیں جن سے پہلے اور بھی پیغمبر
گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ ایک حدیقہ بی بی ہیں دونوں کھانا کھایا
کرنے تھے دیکھیے تو ہم کیونکر دلائل ان سے بیان کر رہے ہیں پھر دیکھیے
وہ اٹھے کدھر جا رہے ہیں آپ فرمائیے کیا خدا کے سوا ایسے کی عبادت
کرتے ہو جو کہ تم کو نہ کوئی ضرر پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو اور نہ نفع پہنچانے
کا حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں سب جانتے ہیں۔

قادیانیوں نے اس آیت سے وفات مسیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش
کی ہے اور استدلال لفظاً قَدْ خَلَتْ سے کیا ہے اور معنی و مفہوم آیت کا یہ یہاں ہے
کہ جس طرح اور رسول اپنے اپنے وقت پر آئے اور بالآخر زندگی کا وقت گزار کر
پہلے رسولوں کی طرح موت سے ہمکنار ہوئے اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام
بھی ایک رسول ہیں۔ جو اپنے وقت پر آئے اور اپنی زندگی کا وقت گزار کر پہلے
رسولوں کی طرح موت سے ہمکنار ہوئے۔ قادیانیوں کی یہ تاویل قرآن کے مفہوم
سے مطابقت نہیں رکھتی۔ وہ اس طرح کہ اس آیت میں سابقہ انبیاء کا ذکر بحیثیت
رسالت کے ہوا ہے یعنی تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کی طرف آئے اور سب کی دعوت

کا مقصد ایک ہی تھا۔ یہ توحید کی طرف دعوت تھی۔ لیتومرا عبداً واللہ مالکم من
 الہ غیرہ۔ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت مسیح
 بھی خاندان نبوت کے ایک فرد ہیں۔ ان کی دعوت بھی وہی ہے جو سابقہ انبیاء کی متفقہ
 دعوت تھی اگر پہلے انبیاء اللہ نہیں ہیں اور نہ انہوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ ہی کیا ہے
 تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام کیونکر اللہ ہو سکتے ہیں اس آیت میں نہ تو موت کا کہیں ذکر
 ہے نہ ہی اس آیت سے مقصود انبیاء کی موت کا پیش کرنا ہے بلکہ اصل چیز جو اس
 موقع پر قرآن نے پیش کی ہے وہ حضرت مسیح کی الوہیت کی نفی ہے۔

پھر ایک دوسرے پہلو سے بھی غور فرمائیے۔ خَلَّتْ یا خَلُوْا کے معنی موت
 ہی کے نہیں ہوتے قرآن میں یہ لفظ متعدد مقامات پر آیا ہے اور اس کے معنی بھی
 مختلف ہیں مثلاً پہلے پارہ ہی میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ اِذَا خَلُوْا
 اِلٰی شَیْطٰنِہُمْ رُوْجِبَہِمْ مِّنْ اٰیٰتِنَا لَمْ یَہْتَدُوْا۔ اور جب یہ منافقین اپنے شیاطین کی طرف جدا ہوتے ہیں)۔
 خلت اور خلو کا مصدر ایک ہی ہے۔ یہاں خلو جدا ہونے کے معنی میں آیا ہے اور موت
 کا معنی مراد نہیں ہے دوسرے مقام پر فرمایا قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فِیْہِمْ
 فِی الْاَرْضِ۔ یہاں بھی خلت بمعنی موت استعمال نہیں ہوا اس لیے کہ سنن کا لفظ بطور
 نظیر پیش کیا گیا ہے پہلے امتوں کے عادات اور اطوار اور امر الہی کا متغیر ہونا یہ چیزیں قرآن
 نے واقعات کے طور پر بیان کی ہیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اسی لیے لفظ
 وھلای و موعظۃ للمتقین۔ کیا اس بیان کو موت تعبیر کیا جائے گا تو انبیاء نے
 بے محل اور بے موقع قرآن کی اس آیت سے ایک ایسا مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی
 ہے جو اس آیت کے انداز بیان کے منافی ہے۔ نیز قاریوں کا دعویٰ کہ قَدْ خَلَّتْ
 کے معنی موت ہی کے ہیں درست نہیں ہے۔ نظائر اگر مرنے والی چیز نہیں تو پھر محض کھینچا
 تانی سے ایک غلط بات صحیح کس طرح ثابت کی جاسکتی ہے؟

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ یُنۡلِکْ لَکُمْ ضَرًا وَّلَا نَفَعًا
 کہو کیا عبادت کرتے ہو تم اللہ کے سوا ان کی تو نہیں مالک تمہارے

یہ کسی نقصان کے اور نفع کے۔

انسان میں دو چیزیں رکھی گئی ہیں، نقصان سے بچاؤ (۲) اور نفع کا حصول۔ دنیا کا تمام کاروبار ان دو چیزوں پر قائم ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نقصان سے بچے اور فائدہ حاصل کرے پہلے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے پھر نفع کے حصول کی اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات نقصان کی تلافی مشکل ہوتی ہے گو بعد میں نفع بھی حاصل ہو ایک شخص لنگڑا ہو جائے یا اسے کوئی اور شدید عارضہ لاحق ہو جائے گو بعد میں مال و دولت بھی حاصل ہو جائے صحت کے نقصان کی تلافی ناممکن ہے عام کاروباری زندگی میں بھی انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے بغیر کسی نقصان اور گھٹائے کے نفع حاصل ہو۔ اسی لیے نقصان سے بچنے کے لیے وہ پہلے کوشش کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْتُمْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ
السُّوءُ

اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سا بھلا حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کئی مقامات پر اپنے مخالفین کی اذیتوں کا شکار ہونا پڑا جنگ احد صلح حدیبیہ اور بھی مختلف مواقع پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رفیقار کو سخت پریشانی اور مشکلات کا سامنا آیا۔ لیکن اس وقت پیش آمدہ تکلیف کو ددر کرنے پر اللہ کی ذات کے سوا کوئی قادر نہ تھا۔ جنگ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کا وقتی نقصان ہوا۔ سب کو معلوم ہے۔ لایملاک لکھضرا ولا نفعنا صحابہؓ کے لیے سب سے بڑی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا ہے لیکن یہ صدمہ برداشت کئے بغیر جارہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تمام اطراف و اکناف میں پھیل چکی ہے۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ دل شدت غم سے پھٹا جا رہا ہے دماغ اس اچانک صدمہ سے کچھ سوچنے سے قاصر ہے گویا صحابہ کے لیے آج ساری دنیا تاریک ہے

مگر اس نقصان کی تلافی ممکن نظر نہیں آتی۔ اولیاء اللہ تو خیر ایک کمتر درجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ آپ کے صحابہ کا ہے بالخصوص حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے پائے کی شخصیتیں ہیں کہ سابقہ امتوں میں بھی اس پائے کے لوگ نہیں گذرے لیکن بے بسی کی انتہا ہے اپنے سامنے ایک نقصان دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے بچنے کی قدرت حاصل نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین و تدفین کے بعد حضرت فاطمہؓ نے پوچھا آپ کے دل نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اس ہبسط وحی کو مٹی میں دفن کر دیا جائے۔ یہ دریغ و دلال کی انتہا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس قرآن مجید _____ مرتب قاضی محمد عبداللہ صاحب

غلو اور اس کے اثرات

قُلْ يَا هَلْ كِتَابٍ لَا تَقْلُوبُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (سورة المائدة آیت ۷۷)

آپ فرمائیے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق کا غلومت کرو
اور ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں
اور بہتوں کو غلطی میں ڈال چکے ہیں اور وہ لوگ راہِ راست سے دور
ہو گئے تھے۔

پہلی آیات میں یہودی و نصاریٰ کی غلطیوں کا الگ الگ ذکر ہوا یہ دونوں گروہ اہل
کتاب میں ان کتابوں میں جو تعلیم انہیں دی گئی تھی۔ وہ وہی تعلیم تھی جو سابقہ انبیاء اپنے
وقت پر اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب تعلیم درست
ہے اور انبیاء کی دعوت بھی صحیح ہے تو پھر عقیدہ میں کھوٹ اور توحید میں شرک کی بجائے
کہاں سے آگئی۔ فرمایا یہ غلو کا نتیجہ ہے۔ دین اعتدال کا نام ہے یہ اعتدال جب تک
برقرار ہے ایمان صحیح اور درست ہے۔ اگر اعتدال سے بڑھا و پیدا ہو جائے تو یہ غلو
ہے یہ اللہ کی اطاعت نہیں نفسانی خواہشات کی تعمیل ہے۔ اہل کتاب کو اس مرض سے
روکا ہے فرمایا، دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور باپ کا ادب، استاد، شیخ، پیر، بزرگ
سب کا ادب بجا ہے لیکن یہ ادب حد اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اعتدال سے اگر بڑھ
گیا تو غلو ہوگا وَإِن جَاهَدَاكَ إِلَىٰ جِهَةٍ أُخْرَىٰ فَلَا تَتَّبِعْهُمَا ذَٰلِكَ جِهَتُكَ إِنَّكَ لَمَعَلَمٌ
کرنے کا حکم دین تو اس حکم کی اطاعت مت کرو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی

اطاعت مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ اللہ ورسول کی نافرمانی نہ ہو۔ استاد شیخ ہیرو عالم اور امام سب کے لیے یہ شرط برقرار ہے۔ فرمایا:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ - غير الحقی کا معنی باطل ہے
 حق کے مقابلہ میں جو چیز ہو وہ باطل ہے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے اہل کتاب تم اپنے
 دین کی پیروی میں غلو کر کے اپنے اعمال باطل نہ کرو یہ کہنا غلط ہے غیر الحقی غلو تو جائز
 نہیں البتہ جو غلو حق کے ساتھ ہو وہ جائز ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ غلو سارے کا سارا
 ہی باطل ہے۔

خُلُوْا آج بھی ہر طرف عام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نماز
 کی طرف دعوت دینے کے لیے اذان مقرر ہوئی پھر صبح کی اذان میں دو کلمات کا مزید
 اضافہ ہوا (الصلوة خیر من النوم) بس اس پر مزید اضافہ نہیں کیا گیا۔ اذان
 خود دعوت نماز ہے اس پر مزید اضافہ کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اذان
 کے بعد یا خلیفۃ المسلمین یا وزیر صاحب نماز کے خطابات نکال کر اپنی طرف سے
 اور اضافہ کر دیا خود حضرت عمرؓ کے دور سعید میں ایک شخص نے اذان دی تو بعد میں
 کہا: یا امیر المؤمنین الصلوٰۃ الصلوٰۃ، حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تو مجھے پاگل
 سمجھتا ہے جب تم نے اذان دے دی تو میں نے اذان سن لی ہے اب یہ علیحدہ دعوت
 نماز کیسی ہے دین میں اس طرح کا غلو آپ نے برداشت نہیں کیا ہے۔

مصر میں جب فاطمیوں کو فتح حاصل ہوئی تو یہ لوگ غالی شیعہ تھے ان لوگوں
 نے اذانوں میں صحابہ پر تبراً شروع کر دیا۔ مساجد کے در و دیوار پر صحابہ کے نام کے ساتھ
 لعنت کے الفاظ رقم کئے گئے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بھی تنزیہ ہی تھی آج کل ہمارے
 اس دور میں بریلوی فرقہ کے لوگوں نے اذان میں بہت کچھ اضافہ کر رکھا ہے اذان سے
 پہلے اور اذان کے بعد کافی دیر تک الصلوٰۃ والسلام کی گردان کی جاتی ہے یہ
 لوگ اسی مرض کا شکار ہیں جس مرض سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو زد کیا۔ يَا أَهْلَ
 الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ - حق وہ تھا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے ہمیں تعلیم دی بغیر الحق یہ ہے۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔
 وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
 وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ غلو کو بھارنے والی چیز خواہش نفسانی ہے اس
 قوم کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے۔ اور بھی
 بہتیرے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ دین کا جو اصل صحیح راستہ
 تھا وہ اس سے بھٹک گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تھی۔ مگر اس قوم نے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے اپنی اہواء کا اتباع کیا بت
 تراشے، جٹوں کی پوجا کی، خود بھی گمراہ ہوئے اور قوم کے اکثر لوگوں کو بھی لے ڈوبے۔ ان
 کے نزدیک بتوں کی پرستش ہی اپنے آباؤ اجداد کا ادب تھا۔ جن بتوں کی وہ پرستش کرتے
 تھے وہ ان کے آباء کے ناموں سے منسوب تھے۔ ورنہ یہ بات وہ خود بھی جانتے تھے۔
 کہ بت کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں لیکن انہوں نے ادب کا ایک فرضی معیار بنا
 رکھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ تھا۔ اپنی خواہشات کی پیروی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کی دعوت پر لبیک کہتے تو یہ سواء السبیل ہوتا لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات
 کو ٹھکرایا اور خواہش نفس کے پیچھے لگ گئے۔ چنانچہ قرآن کے ارشاد کے مطابق وہ خود
 بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے
 اور ہوائے نفس سے ہر مسلمان کو بچائے۔ آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس قرآن مجید _____ مرتب: قاضی محمد عبداللہ صاحب

معاشرے کی خرابی کی اصل وجہ

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ هَ كَانُوا
لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
(سورۃ المائدہ آیت ۷۸، ۷۹)

نبی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد اور عیسیٰ
ابن مریم کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم
کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے برے کام سے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے
تھے واقعی ان کا فعل بے شک برا تھا۔

بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی معنوی حیثیت تو ہمارے معاشرے میں مسلم ہے
لیکن جب ان الفاظ کی نسبت کسی معاشرہ یا معاشرہ کے کسی فرد کی طرف کی جائے تو
معاشرہ اسے گوارا نہیں کرتا اور فرد اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ حالانکہ یہ الفاظ معنی صحیح ہیں
مگر ظاہری الفاظ ناگوار گذرتے ہیں۔ ان الفاظ میں سے تین لفظ حسب ذیل ہیں۔

کافر — مشرک — ملعون — کفر کا معنی انکار ہے۔ اسلام
کی اصطلاح میں جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں انبیاء کی تعلیم پر ایمان نہیں لاتے۔
پیغمبروں کو جھٹلانے میں یہ لوگ کافر ہیں۔ معنی یہ لفظ درست ہے لیکن آج کے معاشرے
میں کسی ایسی قوم یا فرد پر جو اس کا واقعی مصداق ہو بول کر دیکھیں وہ ناگوار ہی کا
انکار کرے گا۔ نماز کا ترک کفر ہے اور جو شخص بالکل بے عمل ہو وہ عملاً انکار ہی کی
شکل کا مرتکب ہے لیکن کافر کہنا یا سننا وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔

کار و بار میں شراکت کو کوئی بھی عیب نہیں سمجھتا نہ اسے معاشرہ میں گالی تصور کیا جاتا ہے لیکن ایک شخص جب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے تو اسے مشرک کہا جائے گا جو معنی بالکل درست ہے اب مشرک کا لفظ سننا اپنے لئے کوئی بھی گوارا نہیں کرتا۔ قبروں کی پرستش جاری ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات شرک کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اعانت کے ساتھ غیر اللہ سے بھی ماہلہ و طلب کی جاتی ہے حاجت روائی کے بیسیوں کارخانے ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں مشرک کہلانا انہیں پسند نہیں حالانکہ عملاً جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ شرک ہی ہے لیکن الفاظ کی کڑواہٹ ایسی ہے جو دل کو بھلی نہیں لگتی۔ یہی حال لفظ لعنت کا ہے۔ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ جو شخص فرائض کا تارک ہو وہ یقیناً اللہ کی رحمت سے دور ہے رحمت کا استحقاق تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مصغر ہے نہ کہ عصیان، تکبر اور کفر میں! اب معنی یہ لفظ صحیح ہے لیکن ایسے افراد جو عملاً خدا کے نافرمان ہیں۔ فسق و فجور میں بے دریغ ہیں انہیں اگر لعنتی کہا جائے۔ تو وہ یہ لفظ کسی طرح گوارا نہیں کریں گے۔ ہمارے انکار کی وجہ غالباً الفاظ کے مفہوم و معنی سے لاعلمی ہے ورنہ عرب کے کفار و مشرکین کے متعلق ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ الفاظ اپنے حق میں سن کر انکار کیا ہو اس لیے کہ وہ ان الفاظ کے معنی و مفہوم کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ اگر عملاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو زبان سے بھی انہوں نے ایمان نہ لانے کا ہی اقرار کیا یہی انکار کفر ہے اور اسی بنا پر انہیں کافر کہا گیا۔ لیکن آج کے مسلمان مشرک شرک کا ارتکاب بھی کریں گے اور مشرک کہلانا بھی پسند نہ کریں گے۔

بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ لعنت کے مستحق ہوئے اور لعنت کہیں باہر سے نہیں خود ان کے گھر سے آئی۔ لَعْنَتِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰی لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ۔ لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی زبان پر! یہ لوگ رحمت الہی سے دور ہو گئے۔ اور انبیاء کی زبان سے انہیں لعنت کا سرٹھیکاٹ عطا ہوا۔

فرمایا یہ لعنت ویسے ہی نہیں ہے اس کی وجہ تو کفر تھی دوسرا یہ لوگ نافرمان تھے اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاكَانُوا يَعْتَدُونَ عصیان کہتے ہیں ایسی نافرمانی کو جو جان بوجھ کر کی جائے۔ بھول سے غلطی ہو جائے تو یہ بھی غلطی ہے لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہ کام غلط ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جائے یہ عصیاں ہے۔

كَانُوا اَلَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مِّنْكَرٍ فَعَلُوْا اِٰیۡتًا مِّنْكَرٍ مَّا كَانُوۡا يَدْعُوۡنَ سے منع نہ کرنے یہ معاشرے کی عام خرابی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جمود میں یہاں تک گذر گئے کہ ایک بڑا کام ہوتا دیکھتے تو ایک دوسرے کو منع کرنے کی جرأت نہ ہوتی کوئی بھی دوسرے کو کہنا پسند نہ کرتا۔

جب کسی معاشرہ میں برائی پر لوگ نہ ہو تو معاشرہ میں برائی کا احساس جاتا رہتا ہے اور احساس ناپید ہو جائے تو تباہی یقینی ہے جس گھر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رہے وہاں خیر بالکل نہیں اٹھ جاتی ہاں جب انداز ایسا پیدا ہو جائے کہ ہمیں کسی کے معاملہ میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ایسا انداز ہے جس سے خیر کی توقع جاتی رہتی ہے۔

لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بنی اسرائیل نے جو کام اختیار کر رکھے تھے بہت برے کام تھے ان میں خیر ناپید تھی۔ اسی لیے یہ لوگ لعنت کے مستحق ٹھہرے خیر اٹھ گئی تو لعنت آگئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس قرآن مجید _____ مرتب: قاضی محمد عبداللہ صاحب

کفار سے دلی دوستی کے نتائج

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيْسَ مَا قُلَّمَتْ
لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَّسِيْخَطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ
خٰلِدُوْنَ ۝ وَلَوْ كَانُوْا يُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَاَنْزَلَ اِلَيْهِ
مَا اتَّخَذُوْهُمُ اَوْلِيَآءَ وَ لَكِنْ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَسِيْقُوْنَ ۝
لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الْيَهُودَ وَالَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ قَالُوْا
اِنَّا نَصْرُوْكَ ذٰلِكَ بَانَ مِنْهُمْ فَتِيْسِيْنَ ذُرْحَبًا نَّآءًا اِنَّهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ (مائدہ آیت ۸۰ تا ۸۲)

آپ ان میں بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں جو کام انہوں نے آگے کیا ہے وہ بے شک بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناخوش ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ ایمان رکھنے اللہ پر اور پیغمبر پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف اتاری گئی تو انہیں کبھی دلی دوست نہ بناتے لیکن ان میں زیادہ لوگ ایمان سے خارج ہیں۔ تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے آپ یہود اور مشرکوں کو پائیں گے اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ ان میں بہت سے علماء ہیں اور درویش ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے (مائدہ آیت ۸۰ تا ۸۲)

اہل کتاب کے گمراہ ہو جانے کا جو سبب تھا اس کا ذکر ہو چکا۔ اب اہل کتاب کی گمراہی کا دوسرا سبب بیان کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کافروں کو اپنا دوست رکھتے ہیں۔ یہاں اہل کتاب کی مجلس زندگی کا ذکر ہے انسانی زندگی میں مجلس کا اثر ایک دوسرے پر لازمی ہوتا ہے مجلس اچھی ہو تو خیالات بھی اچھے ہوں گے اخلاق بہتر ہوگا۔ اگر مجلس بری ہے تو اس کا اثر بھی طابع پر بڑا ہی پڑے گا۔

صحبت صالح ترا صالح کسند
صحبت طالح ترا طالح کسند

ماں باپ اگر خود بری مجلس سے نہ بچیں تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اولاد بھی ان کے برے خیالات سے متاثر ہوگی۔ والدین اگر خود با اخلاق ہوں اور ہمیشہ اچھی مجلس میں بیٹھنے کے عادی ہوں تو اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ بری مجلس سے بچے رہنے اور نیک مجلس اختیار کرنے کی تلقین کریں گے۔ جس سے بچوں میں نیکی و بری کا امتیاز ہوگا۔ اخلاق سدھ میں گے۔ طبیعت میں نیکی کی طرف رغبت اور رحمان بڑھے گا۔

حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا آپ نے حکمت کہاں سے لی، کہا: موقوفوں سے! جو کام ہو قوف کرتے ہیں ان کاموں سے بچنا ہوں! کیسا حکیمانہ جواب ہے اگر برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا۔ تو پھر اس کا برے خیالات سے بچنا مشکل ہے۔

چنانچہ اس بری مجلس کا اثر اہل کتاب پر بھی ہوا کفار کی مجلس میں بیٹھ کر کفر کی باتیں سنتے ہیں۔ لیکن دل نہیں پیچتا۔ قرآن نے فرمایا:

لَيْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَآلِهِمْ

نے اپنی بد عملی کی بنا پر اپنے اللہ کو ناراض کر لیا۔ اللہ کی ناراضگی ہدایت کا سبب نہیں ہوتی بلکہ یہ چیز انسان کو کفر میں اور بھی دور لے جاتی ہے۔ جس کا نتیجہ بالآخر دائمی عذاب ہے
وَ فِي الْعَذَابِ أَهْلُ خَلِيلَاتِكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا
کے ساتھ کفر کی جو راہ اختیار کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔

بعض لوگوں کی پالیسی دوغلی ہوتی ہے اور بظاہر وہ صلح کن رہنا چاہتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے جس شخص کا اللہ اور اس کے رسول پر صدق دل سے ایمان ہو تو حیدر کے

ساتھ وہ کفر سے مغایرت کس طرح کر سکتا ہے؟ ایک شخص مسجد میں نماز بھی ادا کرے اور شراب خانے میں شراب بھی پئے تو گناہ و محصیت کی طرف اس کی یہ رغبت کیسے ممکن ہے؟

ذَكَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوا هُمْ
أَوْلِيَاءَ ۗ أَفَرَأَيْتُمْ إِيْمَانَهُمْ إِذْ أَخْرَجَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْبِلَادِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
بِأَمْرِ اللَّهِ ۗ وَرَسُولُهُ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الْبِلَادِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَرَسُولُهُ يُخْرِجُهُمْ
بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَرَسُولُهُ يُخْرِجُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَرَسُولُهُ يُخْرِجُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔

۱۔ اللہ پر ایمان

۲۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان۔

۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصل ایمان وہی ہے جو ان تین ستونوں پر قائم ہو۔ محض اللہ پر ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو، اور اللہ رسول پر ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا انکار کر دیا جائے۔ یہ تین باتیں اگر کسی میں پیدا ہو جائیں تو ایمان کامل ہے ورنہ ناقص اور ایمان کی تکمیل کے بعد پھر اس بات کی توقع ناممکن ہے کہ ایک مومن ایسی مجلس اختیار کرے جو خدا کی باغی ہو۔

فرمایا۔ یہو داوڑ مشرکین آپ ان دونوں کو مسلمانوں کے حق میں عداوت کے لحاظ سے نہایت سخت پائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصاریٰ مسلمانوں کے غیر خواہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عداوت دونوں طرف سے ہے لیکن ایک کی عداوت میں شدت ہے دوسرے میں نرمی۔ اس کی وجہ قرآن لے یہ بتلائی۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قَسِيْبِيْنَ وَرُءْبٰنًا وَاَتَقُوْهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

نصاریٰ میں عالم ہیں اور صوفی ہیں اور بہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا

کہ یہود اور مشرکین میں علم کی شدید کمی ہے اور زہد ناپید ہے۔ جہالت بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے اس کے ساتھ طمع و حرص ہو تو یہ نہایت خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں سودی کاروبار عام تھا۔ ان کا ذہن اور ہندو کا ذہن تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔

یہاں قرآن نے نصاریٰ کے ایک خاص گروہ کی تعریف کی ہے جن کی صفت واذا سمعوا میں بیان فرمائی ہے الرسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا نصاریٰ میں ایک ایسا گروہ ہے کہ جس وقت وہ اللہ کا اتارا ہوا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچانا۔ حق کہتے ہیں کسی چیز کا واقعہ کے مطابق ہونا۔ عیسائیوں کا حشر مسیح کے متعلق جو عقیدہ تھا وہ حقیقت اور واقعہ کے خلاف تھا۔ اس عقیدہ پر نصاریٰ کا ایک گروہ غیر مطمئن تھا۔ جب اس گروہ نے اللہ کا کلام جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی حیثیت و مقام کا ذکر تھا سنا تو یہ بات انہیں واقعہ کے مطابق نظر آئی۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔

فَا كُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ شاہد کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ ہم اس حق کے معاملہ میں گواہی دینے کو تیار ہیں۔ بعض وقت ماحول کے زیر اثر انسان ایک بات کو حق سمجھتا ہے لیکن اس حق کے معاملہ میں گواہی دینے سے احتراز کرتا ہے یہ ماحول سے وباؤ کا مدرتی نتیجہ ہے کسی شہداء میں عدالت میں ہم محض اس لیے نہیں دیتے کہ ہم فریقِ مخالف کی طاقت و دباؤ سے ڈرتے ہیں فرمایا اے اللہ! ہمیں شاہدین میں لکھے یعنی اگر موقع گواہی کا آئے تو ہم علی الاعلان اس کلام حق کی تصدیق کریں گے۔ شاہد کا دوسرا معنی معاون اور مددگار کا ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ

یہاں شہداء کا معنی مددگار ہے ویسے گواہی میں بھی معاون کا معنی شامل ہے جو کوئی شخص کسی کے حق میں گواہی دیتا ہے تو ایک لحاظ سے وہ اس کا معاون

ہوتا ہے۔

انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شہر صالحین کی قوم سے ہو۔ جس انسان کے دل میں یہ خواہش ہو۔ اس کے سامنے جب حق آئے تو اسے قبول کرنے سے وہ انکار کر دے یہ کس طرح ممکن ہے؟ ایک طرف اسے صالحین کے زمرے میں رہنے کی آرزو بھی ہو اور دوسری طرف سچائی سے انکار بھی رہے؟

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ - عیسا بیوں کا حضرت عیسیٰ کے متعلق جو عقیدہ تھا اسے یہ گروہ خوب سمجھتا تھا۔ حضرت مسیح کی ساری زندگی جس تکلیف اور عسرت سے گذری پھر ضلیب پران کا لٹکایا جانا یہ ایک اضطراب کی حالت تھی۔ وہ سمجھتے تھے یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت مسیح ابن اللہ بھی ہوں اور سولہ پر بھی چڑھائے جائیں۔ چنانچہ جب قرآن کا پیغام حق سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ گویا کہ وہ پہلے ہی حق کے متلاشی تھے اللہ نے انہیں یہ جزا دی کہ انہیں جنت میں دائمی زندگی عنایت فرمائی۔

ہاتھ پاؤں سے جو عمل سرزد ہوا اسے بدنی اعمال کہتے ہیں دل سے جو عمل ہوا سے نیت یا عقیدہ کہتے ہیں۔ اور زبان کا عمل قول ہے فرمایا ان لوگوں کو جو یہ جزا دی گئی یہ ان کے قول کا نتیجہ ہے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا۔ اس حسن قول پر ہی انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ - محسن کے تین معنی ہیں۔

- ۱- حسن عمل
- ۲- کسی پر احسان کرنا جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا دینا یا کسی کی ضرورت پوری کر دینا۔
- ۳- ان تعبدوا اللہ کانک تراہ فان لہم تگن تراہ فانہ یراک تو اس طرح عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر گویا وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

یہ اس گروہ کا ذکر تھا جو سچائی کے متلاشی تھے اور جب سچائی کو پایا تو اسے
دل سے قبول کیا اس کے بالمقابل ایک دوسرا گروہ جن کا کام حق کا انکار اور قرآن
کی تکذیب ہے ان لوگوں کو حقائقیت سے کوئی سروکار نہیں۔ ماحول کے دباؤ،
آباد اجداد کے مذہب کی بنا پر یہ لوگ حق دشمنی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جزا
جہنم ہے اس سے آگے اب اہل ایمان سے خطاب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درس قرآن مجید _____ مرتب قاضی محمد عبداللہ صاحب

حلال اور طیب کھانے کی تاکید

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْرُجُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ه وَكُلُوا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا مِّنْ وَآلِقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ (سورة المائدة آیت ۸۷ تا ۸۸)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو پاک چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں
ان کو حرام مت کرو اور حدود سے آگے مت نکلو بے شک اللہ تعالیٰ حد
سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی
ہیں ان میں سے حلال پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس
پر تم ایمان رکھتے ہو۔

جیسے یہود و نصاریٰ میں غلو کا عقیدہ اور اس کی مذمت کا ذکر ہو چکا ہے اہل ایمان
کو بھی اس طرف توجہ دلائی گئی ہے اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان سے بے غتبی
کرنا یہ بھی غلو ہے حلال چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اہل ایمان کو ان کی قدر کرنی
چاہیے نہ کہ کفران نعمت! ہاں اسراف و تکلف سے بچنا ضروری ہے اگر کسی شخص
میں نفیس کپڑا پہننے کی توفیق نہیں تو قرض لے کر کپڑوں کی نمائش نہ کی جائے۔ اچھی
خوراک کھانے کی طاقت نہیں تو پر تکلف کھانوں میں اپنی قبیل پونجی کو ضائع نہ کیا جائے
اسراف اور تکلف کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ۔ جیسے یہ دونوں چیزیں بری ہیں اسی طرح طاقت و توفیق کے ہونے ہوئے
کفران نعمت کرنا بھی برا ہے۔

حلال چیزوں کے ساتھ طیبات کی قید لگائی گئی ہے حلال اور طیب دونوں شریعتیں صحیح ہوں تو بھی ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور وہ ہے حد سے تجاوز نہ کیا جائے حرام اور حلال کی حدیں اللہ نے متعین کر دی ہیں اہل ایمان کو حکم ہے کہ ان حدود کا خیال رکھا جائے اور انہیں توڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔

طیب حلال کی صفت ہے طیب کا معنی لذیذ صاف ستھری اور پاکیزہ چیز ہے بعض وقت ایک چیز حلال تو ہوتی ہے لیکن طیب نہیں ہوتی دریا کا پانی پاک ہے لیکن جب دریا میں طیفانی ہو تو مٹی اور جھاگ کی بنا پر یہ پانی پینے کو دل نہیں ملتا جس کا معنی یہ ہے کہ پانی تو پاک ہے لیکن طیب نہیں۔ موسم ہر سات میں کئی مہینے عموماً بند رہتے ہیں تو پانی میں بو پیدا ہو جاتی ہے پانی تو حلال ہے لیکن بو کی وجہ سے طیب نہیں رہا۔

اللہ نے جو رزق اتارا ہے اس میں حلال اور طیب رزق تلاش کرنا چاہیے۔ ذرائع دو قسم کے ہیں جائز اور ناجائز۔ جائز ذرائع کو بروئے کار لایا جائے یہ حلال طریقہ ہے اور ناجائز طریقوں سے بچا جائے۔ **ذُكُورًا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔** میں رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے وہی رزق کھانا درست ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے زمین کی تمام پیداوار ضروری نہیں حلال ہی ہو۔ حلال صرف وہی ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا۔ **وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ**

ایمان ایک مومن کے لیے وجہ تسلی ہے فرمایا جس ذات پر تم ایمان لائے ہو اگر یہ ایمان فی الواقع تمہارے لیے وجہ تسلی ہے تو پھر اللہ سے ڈرو۔ ایمان میں ضعف ہو تو دل بفر مطمئن رہتا ہے پھر خشیت الہی کہاں سے آئے؟ رزق حلال کے بعد **وَاتَّقُوا اللَّهَ** کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارا کام بس اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی پیدا کردہ حلال اور طیب چیزوں سے فائدہ اٹھا لینا اور اس کے بعد یاد الہی سے غافل ہو جانا۔ فرمایا اب نعمتوں کا حق ادا کرنا تمہارے ذمہ ہے سب

سے بڑا حق یہ ہے کہ تم کسی پر ناحق ظلم نہ کرو۔ مال و دولت کی فراوانی عموماً سرکشی اور ظلم کا باعث ہوتی ہے اور اس دولت کے سہارے انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو رزق دیا ہے۔ دولت دی ہے تو اب دوسروں پر ظلم زیادتی مت کرو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
درس قرآن مجید _____ مرتب قاضی محمد عبداللہ صاحب

شراب اور جوئے کی حرمت کی وجوہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْطَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ (المائدة آیت ۹۰ تا ۹۲)

لے ایمان والو! شراب، جوئے، بتوں کے تھان اور فال کے تیرنا پاک ہیں
اور شیطان کے عمل سے ہیں۔ ان سے بچو تاکہ تم نلاج پاؤ۔ شیطان ارادہ
رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تم میں عداوت کے بیج بونے
اور تم کو اللہ کے ذکر سے روکے پس کیا تم باز رہنے والے ہو۔ اللہ کی
اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈرو پس اگر تم پھر
جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔

شراب اور جوئے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے فرمایا اھل انتم منتهون
تم رکھتے ہو یا نہیں؟ فہل انتم منتهون میں ایک شدید قسم کی ڈانٹ ہے کہ
آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہ ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شراب کو اسلام نے اتنی
اہمیت کیوں دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی
دولت دی ہے وہ عقل ہے عقل ہی سے انسان علم حاصل کرتا ہے علم کا استعمال

بغیر عقل کے ناممکن ہے ایک پڑھا لکھا انسان اگر فاتر العقل ہو جائے تو اس کا علم برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا مال یعنی دولت یہ بھی عقل کے بغیر بے کار ہے عقل ہے جو مال کی حفاظت کرتی ہے ایک دولت مند انسان محض دماغ ماؤف ہو جانے سے اپنی ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس لحاظ سے دین و دنیا دونوں کی حفاظت کے لیے عقل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور شراب کی مضرت یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلا حملہ عقل پر ہی پڑتا ہے جب عقل سلامت نہ رہی تو دین کب سلامت رہا شراب کی حرمت کے ضمن میں قرآن کا یہ ارشاد بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔

اِنَّهُمْ مَّا اَلْبَدْرُ مِنْ نَفْعِهِمْ شَرَابٌ اَوْ جَوْاٰنٌ كَاغْنَاہُ نَفْعُ كَمَا مَقَابِلُہُمْ بَہْتٌ زِيَادَہُ
ہے یہاں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ قرآن نے نفع کے مقابلہ میں نقصان کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ گناہ کا ذکر فرمایا ہے جو لفظ اثم سے ظاہر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام دنیا کے نفع کا دنیا کے نقصان سے موازنہ نہیں کرتا بلکہ دنیا کے قلیل نفع کا آخرت کے عظیم نقصان سے مقابلہ کرتا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شراب میں خواہ ہزاروں فوائد پوشیدہ ہوں وہ سب فائدے آخرت کے عظیم نقصان کے مقابلہ میں ہیچ ہیں۔ اثم کے معنی گناہ ہیں۔ ہر وہ چیز گناہ ہے جس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو۔ لہذا دنیوی فوائد کے مقابلہ میں اور کوئی نقصان ہو یا نہ آخرت میں گھانا اور گناہ کی فرد جرم مرد و نقصان ہے اور مومن کو اپنی نگاہ دنیا کے فائدہ پر نہیں آخرت کے نفع و نقصان پر مرکوز رکھنی چاہیے۔

وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَاِتَّ
لَوْلِيَّتُہُمْ فَاَعْلَمُوۡا اَنَّہُمْ عَلٰی رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيۡنُ ۝

تمام علوم کا سرچشمہ ذات الہی ہے پیغمبر کالم اللہ کے علم سے ماخوذ ہے اطاعت ہر دو کی فرض ہے۔ معجزہ پیغمبر کے اپنے اختیار و قدرت میں نہیں بلکہ صرف ذات الہی کی قدرت میں ہے اسی لئے تو بعض وقت منکرین نے یہ اعتراض کیا۔ لَوْلَا يٰۤاَيُّهَا بَايِعُوۡہُمْ - پیغمبر معجزہ کیوں نہیں لاتا۔ معجزہ کا لانا پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ موقع و محل کی مناسبت

سے امر الہی سے اس کا صدور ہوتا ہے۔

پیغمبر کے علم کا ماخذ چونکہ ذات الہی ہے اس لیے پیغمبر کی اطاعت بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے قرآن اللہ کا کلام ہے پیغمبر اس کی تشریح و تبیین ہے جس طرح قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے اہام ہیں اسی طرح پیغمبر کی حدیث وحی غیر منقولہ ہے جو پیغمبر کی زبان سے ادا ہوتی ہے پہلے اللہ کی اطاعت کا حکم دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پھر ان دونوں کی مخالفت سے بچنے کا حکم دیا۔ پیغمبر کی ذات کے سوا اللہ نے اور کسی کے لیے یہ ضمانت نہیں دی کہ اس کا ہر قول امت کے لیے حجت ہو ائمہ اور محدثین کرام عظیم شخصیتیں ہیں یہ وہ پاکباز لوگ ہیں جن کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین امت تک پہنچا۔ ان کے قول و فعل کی بھی اللہ نے ضمانت نہیں دی بلکہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور الرسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ان دونوں کے حکم ارشاد کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو واحد زدا۔۔۔۔۔ اس سے بچو۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایسا قول و فعل یا حکم جو اللہ اور رسول کے احکام سے ٹکرائے رد کر دینے کے لائق ہے ائمہ دین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بیسیوں مسائل میں ان کا باہمی اختلاف ہے ظاہر ہے کہ چاروں کا اختلاف چاروں کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔ حق صرف ایک ہے۔ ان اختلافات میں کسوٹی اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے مشرک سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا باطنی ہے یہود و نصاریٰ جن کی غلطیوں کا پہلے الگ الگ ذکر تو اللہ کی اطاعت سے منحرف ہو گئے۔ اللہ کا فرمان یہ تھا مَا لِيْسِيْمُهُ ابْنُ مَرْيَمَ الرَّسُوْلُ مَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُ كَرَّمَ رَسُوْلِهِمْ اِنْ هِيَ اِلَّا نَسِيْبَةُ رَسُوْلٍ مَّرِيْحٍ حَكْمُ خُدَاوَنْدِي سِي مِهْر گَنْتِي۔ ہر ایک نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہا۔

اطاعت الہی کے بعد دوسرا فریضہ ان پر اطاعت رسول کا تھا۔

اس سے بھی انہوں نے بغاوت کی راہ اختیار کی حضرت مسیح کی اپنی امت کو تعلیم تھی:
 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ الْخ

حضرت مسیح نے صاف اور صریح الفاظ میں اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا۔
 دونوں مقام پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز اور نافرمانی سے بچنے کی
 تلقین کی گئی۔ مگر اسے انہوں نے کوئی اہمیت نہ دی۔ مشرکین کی یہی توجہ فہمی ہے
 اللہ کی اطاعت سے گریز، پیغمبر کی اطاعت سے فرار اور بزرگوں کو خدائی مسند
 پر لایٹھانا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— مرتب چودھری عبدالاحد صاحب

اخلاق النبی ﷺ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ۔

آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں کا، بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے، حریص ہے تمہاری بھلائی پر، ایمان والوں پر نہایت تسفیق مہربان ہے۔

یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ سورہ انفال و توبہ کا زمانہ نزول تباہ مدینہ کا آخری دور ہے مکے میں مسلمان کمزور تھے۔ طاقت و اختیار ہاتھ میں نہ تھا لیکن مدینے میں حالات اس کے برعکس تھے اگرچہ قبصر و کسری جیسی عظیم طاقت تو ابھی نہ ہو چکی تھی اس آیت کے نزول کے وقت کچھ درمیانی سی صورت حال تھی اسلام میں اس وقت ہر طاقت سے ٹکرانے کی قوت تھی نہ ضرورت و اصول۔ اسلام کا موقف یہ نہ تھا کہ ہر مسئلہ جنگ سے ہی حل کیا جاسکتا ہے بلکہ:

طریقہ تبلیغ قُلْ لَهُمْ فِي الْأَنْفُسِهِمْ قَوْلٌ بَلِيغٌ۔ تبلیغ کے لیے مناسب الفاظ، دلنشین انداز اور گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ

دل میں اتر جائے۔ ٹھیس لگانا، طعن تشنیع وغیرہ سے منع فرمایا یعنی انداز گفتگو باعث تفریح نہیں ہونا چاہیے کسی کو ستانے یا تنگ کرنے کی غرض سے قوت کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا ہمیشہ رحم دلی اور نرمی اختیار کی اور اس کی تلقین بھی کی۔ آپ ہی کا ارشاد ہے
مَنْ يَخْرُجْ مِ الرِّفْقِ يَخْرُجْ مِ الْخَيْرِ كُلِّهِ لَيْكِنِ اس نرمی کو بزدلی کبھی بننے نہیں دیا، مرحوم بیت کو کبھی راہ نہیں دی جہاں بھی اور جس وقت بھی قوت کے مظاہرہ یا

استعمال کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں اس کو حکیمانہ انداز میں استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ۸۲ جنگیں لڑیں ان میں سے ۲۳ جنگوں میں آپ بنفس نفیس شامل ہوئے ۱۳ جنگیں ان میں سے بڑی اہم اور یادگار ہیں۔ قوت کا اظہار و مظاہرہ ممنوع نہیں ہے لیکن اس کو صرف ایک نیک اور پاکباز انسان کی طرح استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

مشک دنیا میں جب انسانی عقائد بدل جاتے ہیں توجید کی جگہ شرک آجاتا ہے انبیاء کی تابعداری اور آخرت پر یقین ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ

اس ظلمت اور اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے انبیاء مبعوث فرماتے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کئی برسوں پرستی عام تھی اس قدر زیادہ کہ خدا کا گھر بھی بتوں سے بھر دیا گیا تھا جنگل کا قانون رائج تھا۔ کمزور غریب و مسکین، طاقتور کے رحم و کرم پر تھے۔ عقائد اور اخلاق دونوں پر ظلمت چھا چکی تھی بیت اللہ جیسی جگہ کے خدمت گزاروں کے عقائد و اخلاق کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ ان حالات کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ نے قوم کے حالات کی اصلاح ہر ممکن طریق سے کی اس کام کا آغاز آپ نے عقائد کی اصلاح سے کیا۔ انسانیت کو اجاگر کیا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اس کائنات میں انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں۔

بحیثیت مجموعی انسان تمام مخلوق سے اشرف ہے فرشتے

دورستے

پاکباز ہیں لیکن ان کا گناہ سے سابقہ ہی نہیں پڑتا۔ بھوک، جنس کا تعلق اور برائی کے دوسرے محرکات سے ان کو کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ برائی کا کوئی بھی دروازہ ان کے سامنے کھلتا ہی نہیں ہے اس لیے انسان سے ان کے مقابلے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اس کو ایک مثال سے سمجھئے ایک آدمی ناپینا ہے وہ نظر کی برائی سے محفوظ ہے لیکن اس میں اس کی کوئی خوبی تو نہیں ہے انسان کے مزاج میں نیکی اور برائی کی کشش رکھی گئی ہے اختیار و قوت دی گئی اِنَّمَا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا انسان میں نیکی

وَدُّ وَالْوُتْدُ هُنَّ فَيْدُ هِنُوتٍ ۝ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
 دوسرے یہ کہ عبادت کی تلقین کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اَلْعَبْدُ
 رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔

ہجرت سے دو سال قبل نماز فرض، سنن اور نوافل کا تعین فرمایا
عبادات نماز میں کیا پڑھنا ہے اس کے متعلق ہدایات دیں۔ نماز پنج گانہ
 خود ادا کر کے بتائی۔ دعا قرأت، سلام، رکوع، سجود وغیرہ سب پڑھ کر بتایا۔ ان میں
 کسی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ فجر اور جمعہ کے دو فرضوں کی بجائے کوئی چار پڑھنا
 چاہے یا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کی جگہ درود اور درود کی جگہ ثناء پڑھنا چاہے اس کی
 اجازت نہیں اور عقل کا بھی تقاضا یہی ہے بالکل اسی طرح کہ کوئی آدمی یا جامہ کو سر سے؟
 باندھنے کی کوشش کرے اور گپڑھی کو تہبند کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرے
 یہ کم عقلی ہی ہوگی۔

انکار حدیث کی تحریک بھی بے عقلی کی تحریک ہے ان لوگوں
انکار حدیث نے دین کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے قرآن اور رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے اگر یہ سمجھ لیا جاتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی ان لوگوں نے حدیث
 کو چھوڑ کر قرآن مجید سے نماز کا تعین شروع کیا لیکن آج تک کوئی امر طے نہیں ہو سکا
 نماز کے اوقات، تعین رکعات اور وظائف کوئی چیز بھی طے نہیں ہو سکی۔ احادیث کو عجیبی
 سازش بتانے والے آج تک جھگڑ رہے ہیں۔

تیسرے معاملات ہیں۔ اس کے لیے چند اصول دیئے ہیں۔ دھوکہ دہی نہ کرو،
 وعدہ خلافی نہ کرو طے شدہ امور میں کمی بیشی نہ کرو چند اصولی ہدایات دی ہیں لیکن
 آپ کا روبرو کھیتی باڑی کس طریقہ سے کریں۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے جو کھاتے ہو
 کھاؤ جو پینتے ہو پھنسا سراف و تندریر نہ کرو۔ سیاست میں جو معاملہ دشمن کرے وہ تم
 کرو۔ عہد شکنی نہ کرو۔ صلح کا پیغام آجائے لڑائی بند کرو۔ دشمن اکیلا آجائے جماعت
 کی صورت میں آوے اس کو پناہ دو کلمہ پڑھنے والے کی جان کی حفاظت کرو تمہاری نوک

شمشیر کے عین سامنے بھی اگر وہ کلمہ پڑھ کر سنائے تو اس کو نقصان مت پہنچاؤ یہ حکیم نبی اور حکیم دین کی تعلیمات ہیں آپ نے دس سال مدینے میں اس حکمت سے کام کیا کہ حالات بالکل بدل گئے اور یہ حالت اس وقت تک قائم رہی جب تک صحابہ موجود رہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ہماری ذباہوں سے کیا نکل رہا ہے؟ علامہ اقبال نے کیا خوب خواہش کی ہے کہ یا الہی اول تو میرا حساب ذکرنا اور اگر ایسا کرنا ہے تو ع۔

از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بغیر

اسلام نے اعمال میں ایک پروگرام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا اَلِكْتَبُ وَلَا الْاِيْمَانُ
آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟

چالیس سال تک تو یہ صورت تھی ایک عام شریعت انسان کی زندگی بسر کی چالیس سال کے بعد ایمان کی حدود واضح ہوئیں اس کے بعد عیسائیس سال میں کبھی یہ حدود بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محو نہیں ہوئیں۔ اسلام پر عمل کسی خاص موسم یا خاص دن سے تعلق نہیں رکھتا اس کے لیے کوئی ایک دن یا ہینہ مقرر نہیں ہے ہر وقت دل میں خدا کا خوف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے اور عمل میں خدا کے وفادار غلام اور اس کے برگزیدہ رسول دنیا بندہ کا اتباع ہونا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۸ مارچ ۱۹۶۳ء — مرتب: حافظ محمد تقی صاحب خواجہ

فکرِ آخرت

وَ حَرَامٌ عَلٰی قَرْیَۃٍ اَهْلُکُمْ اَنْهُمْ لَا یُرْجَعُوْنَ ؕ حَتّٰی
اِذَا فُتِحَتْ یَا جُوْجُ وَ مَا جُوْجُ وَ هِیْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ
یَنْسِلُوْنَ ؕ وَ اَنْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِیْ شَاخِصَةٌ
اَبْصَارُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یُوْبَیْنٰنَا قَدْ کُنَّا فِیْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا
بَلْ کُنَّا ظٰلِمِیْنَ ؕ (سورۃ انبیاء آیت ۹۵ تا ۹۷)۔

جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ دوبارہ لازمًا نہیں آتے۔ یہاں تک
کہ یا جوج ماجوج کھول دیئے جائیں اور وہ ہر اُچان سے دوڑے آئیں
اور سچا وعدہ نزدیک آجائے اس وقت اچانک کفار کی آنکھیں اوپر
چڑھ جائیں گی اور کہتے ہوں گے، افسوس ہم اس سے بے خبر تھے بلکہ
ہم ظالم تھے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین دو بڑی غلطیوں میں مبتلا تھے ایک خدا
کے متعلق غلط تصور اور دوسری آخرت سے انکار۔ یہ لوگ دنیوی مقاصد کے حصول
کے لیے سامنے رکھے ہوئے مجسم ہتوں کی پرستش کیا کرتے تھے کسی برائی میں عینس
کر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مصلح ان میں بھی پیدا ہوتے رہے۔ ابن ابی کبشہ اور زید
ابن عمرو بن نفیل جیسے موحدین نے اپنی قوم کی بہت اصلاح چاہی لیکن بت پرستی کے
بھنور میں عینس ہوئی قوم کو کنارے پر لے آنا ان کی طاقت سے باہر تھا یہ بات ان کے
دل و دماغ میں جڑ پکڑ چکی تھی کہ جب ہمارے آباؤ اجداد کا یہی مذہب تھا اور ہم
بھائی اسی راہ کے پیرو تو پھر ہم اپنی غلطی کیوں کر تسلیم کر لیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مر کر

دوبارہ جی اٹھیں گے، اور پھر ایک خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔

وَإِذَا أُمِنَّاؤُا كُنَّا لَأَرْبَابًا لِّكَ رَجْعًا لِّعِبَادِكُمْ (سورہ ق)

جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو یہ لوٹنا بعید از قیاس ہے۔

ٹھیک اسی طرح جس طرح آج ہمارا ہی حالت ہے جو کوئی کسی گناہ میں لگھا ہوا

ہے اسے وہاں سے نکلنا گوارا نہیں بخار ہوں یا ملازمت پیشہ، اہل زراعت ہوں یا

اصحابِ صنعت و حرفت، سیاسی لیڈر ہوں یا ملکی حکام، چند ایک کے سوا ہر کسی

کو بددیانتی کا ایسا چکا لگا ہوا ہے جو چھوٹے والا نہیں طبقہ علمائے بھی اس سے مستثنیٰ

نہیں۔ منبر و محراب میں اثر نہ رہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ علماء کو جن بیماریوں کا علاج

ہونا چاہیے، خود ان کے مریض ہو گئے پھر کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اپنے موقف سے

ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا چاہتا ہو۔ ہر ایک ہی سوچ کر اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے لیتا

ہے کہ میں اس وادی میں کوئی تنہا تھوڑا ہی ہوں۔ فلاں فلاں بھی تو شریک ہیں۔

یعنی گناہ گناہ کی دلیل بن چکا ہے اور جھوٹ جھوٹ کے لیے تائید — یاد رہے

کفار عرب کو بھی باپ دادوں کی تقلید ہی نے مارا تھا جب وہ زید بن عمرو بن نفیل

جیسے مصلحوں کو خاطر میں نہ لائے تو خداوند کریم نے پیغمبر بھیج کر ان کی کاپا بیٹی نبی علیہ السلام

نے تشریف لاکر ان کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا انہیں بتایا کہ خدا ایک عظیم ہستی کا نام

ہے اور اس نے انصاف کو بروئے کار لانے کے لئے جزا و سزا کا ایک دن متعین کر رکھا

ہے جسے قیامت یا آخرت کہتے ہیں یہیں سے پیغمبر کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ

قوم جو کسی شمارِ فطاری میں نہ تھی جب خدا کے صحیح تصور کو پاگئی اس سے قیامت کا مفہوم

اخذ کر لیا اور اس پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے لگی جو ان حقائق کی تعلیم و تربیت دیتا تھا

تو اس کی صورت حال یکسر بدل گئی وہ دنیا میں درندوں کی طرح نہیں انسانوں کی

طرح جینے لگے اور ہم عہروں کو دشمن اور رقیب سمجھنے کی بجائے دوست اور بھائی

سمجھنا شروع کر دیا۔

بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر خدا کا بندہ، پیغمبر کا فدائی اور آخرت سے لڑاؤ

ترساں ہے تو طبع اس کے دل میں جگہ نہیں پاسکتی جب کہ یہی تمام مفاسد اور شرارتوں کی بڑھے ورنہ ان تین بنیادی چیزوں میں سے کسی ایک سے بھی غفلت کی جائے تو دل شیطانی دوسوسوں کی آماجگاہ بن کے رہ جاتا ہے سکون اور اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے اور انسان اعراض دنیوی کا شکار ہو کر انسان نہیں رہتا۔ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے اور اگر اسخ العقیدگی سے ان اصول ثلاثہ کو اپنایا جائے تو طبیعت میں ایک شان بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے یقین جانتے جس دل میں خدا کا ڈر، آخرت کی یاد اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہو اسے دنیا سے استغناء کامل ہو جاتا ہے اس میں وہ ذلیل و خیمس خواہشیں نشوونما نہیں پاتیں جن کی بدولت انسان جا بجا ذلت و کمبختی کا مظاہرہ کرتا ہوا پایا جاتا ہے اگر کسی قوم کو ان صفات کا حامل جاگم نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی میں کلام نہیں — حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بنو امیہ کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو دماغی چالوں کے ذریعے نہیں اپنے مزاج درویشانہ اور سیرت فرشتگانہ کی وجہ سے سنبھال لیا تھا آپ کی زندگی کا ایک ہی واقعہ ان کی قلبی دنیا پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔

عید نزدیک آگئی تھی۔ لوگ اس کی تیاریوں میں مشغول تھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیزؓ کے بچے ماں کے پاس روتے ہوئے آئے اور نئے کپڑے سلوانے کی خواہش ظاہر کی۔ والدہ متاثر ہوئیں اتنے میں حضرت عمرؓ بھی تشریف لے آئے اور محصوم بچوں کی ننھی ننھی درخواست اور اپنی مجبوری کے پیش نظر آنسو بہا دیئے۔ کچھ سوچ کر خلیفہ وقت نے ناظم مالیات کو چٹھی لکھی کہ مجھے ایک ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دی جائے — وہاں سے جواب آیا — کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ ایک ماہ تک مزید زندہ رہ سکیں گے؟ جواب معقول تھا خلیفہ وقت بھی خاموش ہو گئے اور اہل و عیال بھی چپ۔

خلیفہ اسلام کے نام مناشل سیکرٹری کے اس خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کو بھی اسی رنگ میں رنگ دیا تھا جب خازن کی دیانت داری اور جرات کا یہ حال ہے تو عمر ثانیؓ کے تقویٰ کا کیا عالم ہو گا؟ یہ سب نتیجہ تھا آخری عدالت کو پیش نظر

رکھنے کا — لیکن جن دماغوں پر صرف دنیا سوار رہتی ہے وہ جائز و ناجائز کی پروا نہیں کرتے انہیں حرام و حلال کی تمیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

یوں تو ہر کسی کو باطنی خدمت اور فوری اصلاح کا نعرہ لگاتے دیکھا جاتا ہے لیکن صحیح معنوں میں بنی نوع انسان کو صرف وہ شخص سنوار سکتا ہے جو دنیوی اغراض اور نفسانی خواہشات کو بیچ سچھتے ہوئے پبلک کی تکلیف کو اپنی تکلیف تصور کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس تحریک میں کیوں کامیاب ہوئے؟ اس اثنا پر پیشہ پیغمبر نے سارے جہان کی مصیبتیں اپنے سرمول لے لی تھیں آپ نے انہیں ہر طرح کی تکلیفوں اور اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے نجات دلانا اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ آپ نے بندہ دہم و دینار نہیں بلکہ بندہ خدا بن کر قوم کو الہ العلیین کی بندگی کا وعظ کیا آپ نے اس زندگی کو مستقل سمجھتے ہوئے خود کو دنیوی کاموں کے لیے وقف نہیں کیا بلکہ اسے عارضی سفر اور عبوری دور پر محمول کرتے ہوئے سفر آخرت کی تیاری کی ہے اور اپنی امت کو بھی تلاش آخرت کی تلقین کی فرمایا:

المومن کواکب استظل تحت شجرة ثم راح

مومن کی مثال ایک سوار کی طرح ہے جو درخت کے سایہ میں جید گھڑیاں بیٹھا

اور اگے چل دیا۔

واقعی سوچنے کی بات ہے اگر ہمارا اخروی زندگی پر ایمان ہے تو بلبلہ آب کی مانند اس بے حقیقت زندگی کے لیے کیوں اتنی جان کھپاتے ہیں حیات اخروی کے لیے کیوں نہ کچھ کیا جائے جو دائمی بھی ہے اور پائیدار بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہی سرے سے حماقت ہے یہ وقت ہمارے لیے غنیمت ہے اسے رائیگاں نہیں جانے دینا چاہیے یہ لوٹ کر دوبارہ نہیں ہاتھ آتا۔ دنیا میں کسی کام کر جیتا تو ان قدرت کے خلاف ہے مرے ہوئے لوگ قیامت سے پہلے اٹھ نہیں سکتے بعد میں دست تانسف ملنے کے بجائے ہمیں ابھی سے وقت کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے قیامت تو خیر قیامت ہوگی۔ دنیا میں بھی جب کسی کی اجل آجاتی ہے تو واپسی محال ہوتی ہے

قوم عاد نے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور چیلنج کیا — فَأَنزَلْنَا
بِمَا تَعْبَدُونَ آتَانَ كُنُوزًا مِّنَ السَّمَاءِ قِيلَ لَهُ (احقاف) ”اگر تو سچا ہے تو لے آ جس
کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے“ (یعنی عذاب) ایک روز انہوں نے اپنی بستی کی طرف خبار
ساتے دیکھا، کہنے لگے، بادل آیا ہے بارش ہوگی فرمایا: ”بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ
بِهِ رِيحٌ فَيَهْبِطُ الْبُحْبُوحُ“۔ ”بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تمہیں جلدی تھی یہ دردناک
عذاب پر مشتمل ہوا ہے“ اور انہیں صفحہ ہستی سے نابود کر دیا گیا۔

نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے رات کو سوتے وقت گزشتہ دن پر تفصیلی نگاہ
ڈال لیا کرو کہ آج کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس سے مقصود اپنی اصلاح ہے جس کسی
حالت میں بھی خدا کی عدالت کو نہیں بھولنا چاہیے آج جن سچائیوں کو لا پرواہی سے
نظر انداز کر دیا جاتا ہے روز قیامت جب غفلت شعار لوگ پچھتم خود انہیں ملاحظہ
کریں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی گویا پتھر اگئی ہوں آنکھوں کا چھکنا
بھی ایک نعمت ہے اس میں حسن بھی پایا جاتا ہے ٹھنڈک بھی ملتی ہے اور سکون بھی
حاصل ہوتا ہے لیکن اس روز شدت و وحشت اور کثرت غم و اندوہ سے آنکھیں ٹکٹکی
لگ جائیں گی نہ پکیں چھکیں گی نہ پتلیاں ناچیں گی لیکن یہ معاملہ بعد از وقت ہوگا
اگر دنیا میں بھی خدا کی باتوں پر یقین کر لیا ہوتا تو عاقبت کی پشیمانی سے نجات مل جاتی
ہم لوگ زیادہ تر گناہوں پر جرات ہی اس وقت کرتے ہیں جب موت اور قیامت کا
مہیب تصور ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

اَلْثَرَدُ اِذْ كَرِهَ اَزْمُ اللَّذَاتِ الْمَمُوتِ يَعْنِي اِسْمُوتِ كَوِيَا دِكْرًا وَّجُوتِ مَامِ
مزے اور لذتیں مٹا دیتی ہے — لیکن تعجب ہے، میت پاس پڑھی ہوتی ہے اور
ہم اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ
میں بوقت جنازہ ہماری یہ حالت ہوتی کان علی رؤسنا الطير ”گو یا ہمارے منہ پر
پرندے ہوں“

ہمیں ابھی سے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ کل ہمیں بھی یہ کہنا نہ

پڑے۔۔۔ یٰۤاِنۡسَآءُ قَلۡمَآءٍ فِیۡ غَفَلٰتٍ مِّنۡ هٰذَاۤ اَبۡلُ كُنَّا ظٰلِمِیۡنَ۔ یعنی جب تک دنیا میں رہے خواب غفلت میں سوئے رہے اور کوئی کام کیا تو ظالمانہ کیا۔
ظلم کہتے ہیں کسی چیز کے بے محل تصرف کو۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی جو صرف خدا کے لیے ہے اسے مستقل سمجھ کر فقط اپنے ذاتی کام میں لایا جائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ توحید اور نبوت کو صحیح صحیح ماننے بغیر ہماری دنیا سنو سکتی ہے نہ آخرت۔

خدا ہمیں نیکی کی توفیق دے۔۔۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۱۵ مارچ ۱۹۹۳ء — مرتبہ حافظ محمد قاسم صاحب خواجہ

شُرک کا ایک پہلو

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ
 كَهَآءِ اَرْضٍ ؕ لَوْ كَانْ هُوَ اِلٰهًا مَا وَّرَدُوهَا ط
 وَكُلٌّ فِيهَا خٰلِدُونَ ؕ لَهُمْ فِيهَا زَٰوِيْرٌ وَّهُمْ فِيهَا
 لَا يَسْمَعُوْنَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنٰى
 اُوَلٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ؕ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْبَهَا وَّهُمْ
 فِيْ مَا اشْتَقَّتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُونَ (سورۃ الانبیاء آیت ۸۹ تا ۹۸)

بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کے باشندین
 ہیں تم اس میں آنے والے ہو اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں نہ آتے اور
 سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے لیے اس میں چلانا ہے اور
 وہ اس میں نہیں سنیں گے جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی سچی ٹھہر
 چکی ہے وہ جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے وہ اس کی آہٹ تک نہیں
 سنیں گے اور وہ اپنی من مانی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔

بُت پرستی عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا وہ لوگ اتنے احمق اور
 گئے گذرے نہیں تھے جو ان بتوں کی صورتوں کو حقیقی خدا تصور

کر لیتے ان کا عقیدہ تھا کہ انبیاء اور صلحاء کی ارواح مقدسہ ان میں حلول کئے ہوتے
 ہیں خدا تعالیٰ سے براہ راست ان کا گہرا تعلق ہے ان کی کوئی بات رد نہیں کی جاتی اور ان
 کی سفارش کے بغیر خدا کسی کی نہیں سنتا جیسے فرمایا:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْتَفِعُونَ

وَيَقُولُونَ هُوَ إِلَّا شَفَعْنَا عِنْدَ اللَّهِ (يونس)
 اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو نہ نقصان دیتی ہیں
 ان کو نہ فائدہ دیتی ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہمارے
 سفارشی ہیں۔

دوسرے مقام پر ان کی بابت یوں کہا :

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے نزدیک کریں۔

اس کے باوجود اسلام نے اس حرکت کو شرک اور اس کے مرتکب کو مشرک کہا۔

آج کل قبر پرستی کا جو مفہوم ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ اس سے
قبر پرستی کچھ مختلف نہیں ہمارے کمزور عقیدہ کے بھائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ

اس قبر میں فلاں بزرگ سمائے ہوئے ہیں خدا کے ہاں ان کی بڑی پہنچ ہے ان کی وسعت
 اور وسیلہ سے مانگی ہوئی دعائیں بارگاہ الہی میں وزن اور دباؤ رکھتی ہیں اور انہیں کی طفیل
 خدا مخلوق پر رحم فرماتا ہے۔ اس پر ازوہم نظریہ کے تحت قبروں کے پجاری — وہ سب
 کچھ گر گزرتے ہیں جو شاید بت پرستوں سے بھی نہ ہوسکا ہوگا انتہا یہ ہے کہ مزاروں کے
 آس پاس اگے ہوئے درختوں کو بھی بزرگ کی ہمسائیگی کے اثر سے مقدس سمجھ کر کرنی والا
 فرض کر لیا جاتا ہے اور ان سے مرادیں وابستہ کر لی جاتی ہیں۔ تعویذ اور دھاگے اکثر
 آپ نے درختوں کی شاخوں سے نلکے دیکھے ہوں گے۔

درمیانی واسطے خدا اور بندے کے درمیان وسیلہ نہیں بلکہ رکاوٹ

وسیلہ بن جاتے ہیں۔ الہ حقیقی کی طرف راہ نہیں دکھاتے بلکہ سد راہ

خود اپنی الوہیت کا اعلان ہو جاتے ہیں اہل شرک سے خدا نے کہا، انکم دعا تقبلوا

من دون الله حسب جهنم ان کے معبود کیا تھے؟ تراشیدہ پتھر تھے۔ دوسری

جگہ صاف فرمایا : وقد جها الناس والحجارة (بقوة) آگ کا ایندھن لوگ اور

پتھر ہوں گے۔

بھلا پتھروں کو عذاب دینے سے فائدہ؟ ان میں تو احساس ہی نہیں انہیں سارا دن بھٹی میں تپاتے رہیے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔ درخت جو نامی ہونے کی وجہ سے حیوانات سے ایک گونہ مناسبت رکھتے ہیں وہ بھی جل کر کوئلہ اور کوئلہ سے راکھ ہو جائے گی لیکن مجال ہے کوئی ٹیس پہنچ جائے۔ — بات یہ ہے، ان بے حس بتوں کو تکلیف ہو یا نہ ہو انہیں بے یار و مددگار آگ میں دہکتے پا کر ان کا فروں کو ضرور تکلیف ہوگی جو کل تک انہیں ذریعہ نجات سمجھتے رہے ہوں گے ان کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ آيَةً لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا وَرَدُ دُهَا۔

پوجا کی خواہش یہ اتفاق کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں مشرکین بتوں کو پوجتے تھے اور ان کے متعلق کہہ دیا گیا

پتھر بھی آگ کا ایندھن بنیں گے اور ہر معبودِ باطل کا حشر ہی ہوگا۔ دور حاضر کے نا سمجھ بھائیوں کو سراسر غلط فہمی لگی ہے کہ — ”شُرک کے زمرہ میں صرف بت پرستی ہی آتی ہے۔ بتوں کے علاوہ اگر کسی اور بزرگ میں خفیہ طاقتیں تسلیم کرتے ہوئے اس کے حضور سر تسلیم و نیاز خم کر دیا جائے تو یہ شرک نہیں ہے اور نہ اس سے اس شخصیت پر کوئی دھبہ ہی آتا ہے جس سے یہ معاملہ کیا جائے ورنہ حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہما السلام کی توصاف پرستش کی گئی ہے پھر بھی وہ بری الذمہ قرار پائیں گے“ — بات یہ ہے اس آیت نے تو پہلے ہی ایسے لوگوں کو مستثنیٰ قرار دے دیا ہے کیونکہ دَمَا تَعْبُدُونَ مِن مَّا“ غیر ذمی العقول کے لیے ہے لیکن آگے اس طرح وضاحت ہے۔ — اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ — حسنیٰ سے مراد توحید و پیروی سنت و حسن عمل و حسن اخلاق اور ہر اچھی بات ہو سکتی ہے گزشتہ زمانہ کے انبیاء صلحاء اور اتقیاء جن کی زندگیاں حسن عمل کی بہترین مظاہر تھیں ان کی خواہ کتنی بھی عبادت کی گئی ہو، آگ کی آہٹ تک نہیں سن پائیں گے — اس سے پتہ چلا یہ وعدہ ان کے لیے نہیں جو اس معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں اپنی جگہ خواہ کوئی کتنا بھی بڑا۔۔۔۔۔ ہونا رہے اگر چہ کی خواہش رکھتا ہو تو اسے وار دجہنم ہونے سے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی رہا یہ

سوال کہ 'ما' غیر ذمی العقول کیلئے ہے تو گزارش ہے کہ ایسے لوگ اس قابل ہی کب ہیں کہ انہیں ذمی العقول میں شمار کیا جائے؟

حضرت علیؓ، جو یرمیؓ لاہوری اور جناب بہاؤ الدین زکریا
ملتانئیؒ کے لڑپھر سے واقف حضرت جانتے ہیں کہ ان

کی زندگیاں مقتدی اور شرک و بدعت سے بے داغ تھیں یہ فرشتہ سیرت لوگ اس پوجا پاٹ کی مطلق خواہش نہیں رکھتے تھے جو آج ان کے مزاروں پر اپنی دکانداری چمکانے کے لیے عقیدت و احترام کے نام پر ہو رہی ہے امیر محادیہؒ کے زمانہ میں جس فوج کے ساختر یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس میں حضرت ابوالیوب انصاریؓ موجود تھے طویل محاصرہ کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا لشکر واپس ہونے لگا تو ابوالیوب انصاریؓ بیمار پڑ گئے وصیت فرمائی کہ مجھے قسطنطنیہ کے قریب ترین دفن کیا جائے۔ فوت ہو گئے تو یزید نے عیسائیوں کی مرضی کے خلاف انہیں شہر کی فیصل کے نیچے سپرد خاک کیا۔ اگر آپ کو پرستش کی خواہش ہوتی تو مسیحی ایریا کی بھائے کسی اسلامی علاقہ میں دفن ہونے کو ترجیح دیتے جہاں ان کے معتقدین بھی بکثرت موجود تھے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس پر قبہ تعمیر کیا جائے گیا اور پوجا ہونے لگے گی — ایسی ہستیاں واقعی پرستاروں کی عبادت سے بری ہوتی ہیں۔

لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں ان کی اولاد کے لیے سامان بخورد و نوش بنیں، قبہ بنا یا جائے، چڑھاوے چڑھائے جائیں اور نذریں مانی جائیں یعنی دوسرے لفظوں میں وہ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان مائل ہو جائیں وہ یقین کر لیں کہ ان کا انجام انکم و ماتعبدون من دون اللہ حسب جہنم سے الگ نہیں ہوگا۔

عبادت تو بڑی بات ہے کسی کے دل میں
استقبال کے لئے کھڑا ہونا اتنی بھی آرزو ہو کہ اس کی آمد پر اہل مجلس

اٹھ کر استقبال کیا کریں تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا:
من احب ان یتمثل له الناس فینا ما فلیتبعوا مقعدا من النار

جو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی خاطر اٹھیں وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے۔
 اگر کوئی دُعا یا دیر سے اُئے اور لوگ اسے خود ملنے کے لیے بے تابی سے اٹھ کھڑے ہوں تو
 کوئی حرج نہیں لیکن ہر آمدورفت کے موقع پر اٹھک بیٹھک کا رواج جیسا کہ اہل فارس اپنے
 بادشاہوں کی تعظیم کے لیے کیا کرتے تھے، بالکل ممنوع ہے، صحابہ کرامؓ سے ثابت نہیں کہ وہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایسا کیا کرتے ہوں ایک یہ پیر و مرشد ہیں جن
 کی دلی خواہش بلکہ درپردہ حکم ہوتا ہے کہ ان کی آمد پر ان کے مرید اٹھ کر تعظیم بجالایا کریں
 شاید یہ اپنا مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تر سمجھتے ہیں۔ العیاذ باللہ —
 غلط قسم کے پیروں اور ائمہ معتمدت مندوں کی بابت ارشاد فرمایا — لَهْؤِیْمًا
 زَفِیْرًا وَهَضْرًا فِیْهَا لَا یَسْمَعُوْنَ — یعنی انہوں نے جہنم میں چیخ و پکار کے ذریعے
 آسمان سرور اٹھا رکھا ہوگا اور اس ہنگامہ میں کوئی کس کی نہیں سنے گا۔
 نیک لوگوں کے متعلق تو شیخی دی — وَهَضْرًا فِیْ مَا اسْتَنْهَتْ اَلْفُؤُومُ
 یعنی اہل جنت کو منہ مانگی مراد ملے گی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر شیطان سے
 مڈبھڑ ہونے کے باوجود حسن کردار کا مظاہرہ کیا ہوگا یہ لوگ جیسے خود نیک اور پارسا ہوں
 گے ان کے خواہشیں بھی معصوم اور قابل داد ہوں گی۔
 خدا ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے — آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۵ اپریل ۱۹۶۲ء — مرتبہ حافظہ محمد تقی صاحب خواجہ

حکومت کے وارث کون؟

يَوْمَ نُطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِ لِنُكَلِّبَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
 نُّعِيدُهُ وَعَدًّا أَعْلَيْنَا أَنَا كُنَّا فَاعِلِينَ هـ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ
 بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ لَانبِيَاءِ آيَاتِ ۱۰۴
 جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے مثل پیٹنے کتاب کے لکھے ہوئے کو جیسا کہ
 ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ
 ہے ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے ہم زبور میں نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ
 زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔

دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا تھا ایک وہ جو جہنم کا اینٹ بنیں

رابط آیت

گے دوسرے وہ جنہیں بہشت بریں میں ہمیشہ کی زندگی عطا
 ہوگی یہ اچھا یا برا انجام ہوگا ہر کسی کے اعمال کا دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجوارہ۔ یہ
 اسی روز آخر کے آغاز کا بیان ہے۔ فرمایا جس دن ہم آسمان کلیل پشیں گے جیسے ایک
 بہت بڑی کتاب (طومار۔ دفتر) لکھے ہوئے اوراق کو لپیٹ لیتی ہے۔ ”طی“ دو معنوں میں
 میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ”پیٹنا“ جس طرح کاغذ یا کپڑا وغیرہ تہہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے
 ”ختم“ کرنے کے مفہوم میں کسی خاندان کا بڑا آدمی فوت ہو جائے یا زیادہ تعداد میں فوتیں
 واقعہ ہو جائیں تو کہتے ہیں، ان کی صفت لپیٹ لی گئی۔ اس جگہ یہی دوسرا مفہوم مراد ہے۔
 روز قیامت زمین و آسمان و ما فیہما کا نظام درہم برہم ہو جائے گا پوری کائنات لپیٹ
 کر رکھ دی جائے گی اور سب کچھ میا میٹ ہو گا گویا کچھ ٹھکانہ نہیں۔

سلسلہ نشر ، ذرا در ماضی کی طرف نظر دوڑائیے ایک وہ زمانہ تھا جب آدم و

تو کسی نامعلوم گوشہ میں نظر آ رہے تھے پھر کیا ہوا؟ وَ قِیَّتَ مِنْهُمَا رِجَالٌ کَثِیْرًا وَاِنْسَاءٌ
 (نساء) خدا نے آدم و حوا کے ذریعے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا حتیٰ کہ اولاد
 آدم نے ربح مسکون کو بھردیا بہر صاحب نسل اپنی جگہ ایک آدم ہوتا ہے جیسے مسکون رہائش
 یا تلاش روزگار یا باہم بھرتہ سکنے کی وجہ سے بہو بیٹا باپ سے جدا ہو کر الگ گھر بسا دیتے
 ہیں اور ایک نئے خاندان کی بنیاد بندھتی ہے۔ اسی طرح حضرت آدمؑ کی بے شمار اولاد نے
 گروہ درگروہ مختلف خطہ ہائے زمین کو اپنے وجود سے آباد کر دیا تو کئی قومیں معرض وجود
 میں آ گئیں کئی مذاہب رونما ہوئے ان گنت زبانیں بولی گئیں لاتعداد درواج اور تہذیبیں
 اختیار کی گئیں اور متعدد قسم کے نظام ہائے دنیا ظہور میں آئے۔ یہ سب سلسلہ ہے نشر کا۔
 کہ کائنات کے اوراق بکھرتے چلے گئے اور جہاں ایک کھلی کتاب بن گیا۔

خدا رزاق ہے خدا کی رزاقیت ملاحظہ ہو جو کبھی چند ایک کے لیے روٹی کا سا مال
 کیا کرتا تھا اب اربوں انسانوں و دیگر بے شمار مخلوقات کو
 کھلانے جارہا ہے اور وہاں کوئی فرق نہیں روزی کا جھگڑا آج ہی درپیش نہیں ہو انسان
 ہمیشہ ہی اس مسئلہ پر سوچنا چلا آیا ہے شاید ہم نظام قدرت پر غور نہیں کرتے جوں جوں
 آبادیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا قدرت کے خزانوں میں وسعت آتی گئی زمین اپنے خزانے
 الٰہی جاری ہی ہے اور ضروریات زندگی فراہم ہو رہی ہیں قدرتی اسباب اور بنی نوع انسان
 کی جدوجہد نے زمین سے کیا کچھ نہیں برآمد کر ڈالا اتنا کچھ نکل آنے پر بھی یہ زمین اور یہ
 آسمان با بھج نہیں ہو سکے۔ وہ برابر مصروف نشر ہیں۔

کائنات میں تنوع پھر نشر کا تعلق صرف پھیلاؤ ہی سے نہیں ہمیں خدا کی
 مخلوق میں ایک تنوع بھی محسوس ہوتا ہے رنگارنگی
 جیسے کہ قدرت کی ہر چیز میں نمایاں ہے انسان بھی اس سے متبرک نہیں یہ غریب اور
 امیر، یہ مزدور اور سرمایہ دار، یہ کسان اور زمیندار، یہ رعایا اور بادشاہ سب
 قدرت کی رنگینیاں ہیں عدل کا حکم اسی لیے ہے کہ پھلی سطح کے لوگوں پر ظلم کر کے
 کوئی طبقہ اپنی برتری کا غلط فائدہ نہ اٹھائے انبیاء کے خاندان بھی عزت پاتے ہیں

لیکن ان کی عزت ان میں پیدا ہونے والے پیغمبر کی مہربانی سے ہوتی ہے ایک پیغمبر نہ صرف اپنی قوم کے لیے باعث قدر و منزلت ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات مسکن نبوی کو بھی ایک شان امتیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے خاندانی برتری موجب فخر و مباهات ہوتی ہے لیکن برعکس اس کے انبیاء کی شخصیت ان کی آل کے لیے باعث افتخار ہوتی ہے۔

لَا يَقْوَمُ فَخْرُ بَلِّ فَخْرٍ وَابِلِي

وَبِنَفْسِي فَخْرُتِ لَا بَجْدٍ دَمِي (متنبی)

سو جب خاندان نبوت کسی پر ذاتی فوقیت جتانے کا مجاز نہیں تو اور کسی کو غلط طور پر اپنی برتری ظاہر کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے۔ بہر حال جو کچھ بھی ہوگا قیامت کے دن یہ نشتر پانیہ تکمیل کو پہنچے گا اور ہر قسم کا موجودہ نظام ختم ہوگا فرمایا:

يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَتَبْرُؤًا لِلَّهِ
الْوَّاحِدِ الْقَهَّارِ (ابراہیم)

جس دن بدل دی جائے گی اس زمین سے اور زمین اور آسمان اور لوگ اکیلے خدائے زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔

دوسری پیدائش صف دنیا پلٹ جانے کے بعد کائنات ہمیشہ کے لیے معدوم ہو کر نہیں رہ جائے گی ایک نیا عالم وجود میں آئے

گا خداوند تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں وہ اس پر قادر ہے وہ اگر ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ اس کے لیے کیا محال ہے کسی شئی کی از سر نو تخلیق واقعی آسان نہیں لیکن اس نے وجود کو بعد از عدم پیدا کر کے دکھلادیا ہے پھر اس کے لیے امادہ و تجدید کیا مشکل ہے فرمایا۔

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (طہ)

اسی (زمین) سے ہم نے نہیں پیدا کیا اور اسی میں نہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔

اہل کفر کو خدا کی اس قدرت پر شبہ تھا وہ اس بات کو خلاف عقل جانتے تھے کہ یہ عالم فنا ہو کر دوبارہ وجود میں آئے گا۔ عَزَّ وَجَلَّ اَكْتَا عِظًا مَا دُرُّ فَا تَا عَرَانَا لَعْنِي خُلْتِ جَلْدِيَدِ
 کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور بوسیدہ پھر ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ خداوند تعالیٰ
 نے ان کا شبہ یوں دور فرمایا۔ قَلَّا عَلَيْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُنَّ وَحَسْبُنَا كِتَابٌ
 حَفِيظٌ (ق) ہمیں معلوم ہے جتنا گھٹائی ہے زمین ان سے یعنی موت کے بعد اور ہمارے پاس
 کھیا محفوظ ہے۔ بے شک ایک چیز فنا کے گھاٹ اتر کر ہماری نظروں سے غائب
 ہو جاتی ہے مگر دوبارہ بھی ہو تو بھی اسے بوسیدگی سے تروتازگی کی طرف لوٹانا ہمارے بس
 سے باہر ہوتا ہے گروہ علام الغیوب جو کائنات کے ذرہ ذرہ سے واقف ہے، قادر
 ہے کہ اسے پہلے ایسی شکل میں لے آئے۔ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ نَّجْمَعَهُ عِظَامَهُ
 بَلَىٰ قَادِرِيْنَ عَلٰۤى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ (قیامت) کیا آدمی سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ
 کریں گے ہم تو اس کی پودیاں درست کرنے پر بھی قادر ہیں۔

پھر فرمایا زمین کے وارث صالح لوگ ہوں گے ”الارض“
صالح کون ہیں سے مراد اگر جنت لی جائے تو معنی ظاہر ہے ارض جنت میں

صرف نیک لوگ ہی جگہ پاسکیں گے اگر یہ دنیوی زمین مراد ہے تو پھر لفظ صالح پر غور کرنا
 ہوگا اس صورت میں صالحوں سے مراد اہل صلاحیت لوگ ہیں ہر کام کے لیے الگ الگ
 صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے تمام کاروباری اپنے اپنے پیشہ کے مطابق مخصوص صلاحیتوں
 کے مالک ہوتے ہیں ایک آدمی اپنے کام میں مہارت تامہ رکھتا ہے لیکن دوسرے کام
 میں بالکل نااہل ثابت ہوتا ہے تجارت و صنعت کے لیے الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔
 زمینداری کچھ اور قسم کی صلاحیتیں چاہتی ہے علماء کے لیے ان کی حیثیت کے موافق اور
 صلاحیتیں درکار ہیں گھریلو معاملات بھی صلاحیت کے بغیر نہیں سلجھتے جن گھروں کی فضا
 ہم مگر دیکھتے ہیں اس کی وجہ سراسر یہی ہوتی ہے کہ واسطہ ایسی ذات سے پڑ جاتا ہے
 جو مناسب صلاحیت سے تہی دامن ہوتی ہیں۔ اسی طرح حکومت و اقتدار کے لیے بھی عظیم
 صلاحیتوں کا حامل ہونا پڑتا ہے برے اور نااہل افراد بھی اکثر برسر اقتدار آ جاتے ہیں لیکن

ان کی حکومت ایک محدود رقبہ اور محدود زمانہ کے لیے ہوتی ہے اسے فرار اور پائیداری نصیب نہیں ہوتی اچھے اور باخدا لوگ اگر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں پھر بشرطیکہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کر سکیں عدل و انصاف کے تقاضوں کو بروئے کار لے آئیں ضروریاً زندگی کو ارضا کر دیں اور سبک کے لیے سہولتیں ہم پہنچائیں تو یہ چیزیں ان کے دور حکومت کے لیے گارنٹی کی حیثیت رکھتی ہیں ایسے حکام ہی صحیح معنوں میں صالح کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں یہ لوگ آخرت میں بھی بہترین متصور ہوں گے۔ الناس معادن کعادات الفضة خيار هم في الدنيا خيار هم في الآخرة (حدیث) لوگ گویا چاندی کی کانیں ہیں جو دنیا میں اچھے ہیں وہ آخرت میں بھی اچھے ہوں گے۔

وراثت ارضی کے لیے اہلیت کو بڑا دخل ہے اس باب میں کفر اور اسلام کی تمیز نہیں یعنی مسلمان اگر صفات حکمرانی سے عاری ہو جائیں تو ان کا خالی اسلام اس سلسلہ میں کسی کام نہیں آتا۔ غیر مسلم ان سے آراستہ ہو تو اسے نام وری حاصل ہو جاتی ہے۔ نوشیرواں غیر مسلم تھا لیکن اپنے بیگانے سب اب تک اسے عادل کے پیرے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ صدیق اکبرؓ بنو تمیم سے تھے آپ کا خاندان ہاشمیوں سے برابری کا دعویٰ نہیں رکھتا تھا تاہم انہیں خلافت سوہنی گئی اور خواہش کے خلاف سوہنی گئی۔ آپ نے کہا بھی ”مجھے خلافت کی ضرورت نہیں“ جو اب دبا گیا ”آپ کو ضرورت نہیں لیکن ملت کو آپ کی ضرورت ہے“ کیوں —؟ اس لیے کہ قدرت نے آپ کے وجود میں لا جواب صلاحیتیں سمودی تھیں نیک اور بھی تھے صلحاء کی کمی نہ تھی لیکن صدیق کے رتبہ پر پہنچا ہوا کوئی نہ تھا نماز روزہ دیگر عبادت کی حیثیت مسلم ہے لیکن جہاں بانی کے لیے بہت سی خاص صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑا دل بھی ہونا چاہیے ایک دفعہ حضرت عمرؓ خطبہ دے رہے تھے ایک بدوی بولا ”الانتخاں اللہ“ کیا تجھے خدا کا خوف نہیں؟ ایک آدمی فوراً کہنے لگا۔ ”اے امیر المؤمنین سے مخاطب ہونے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟“

قرآن جائیں اس پر جلال و جلال کی بردباری اور انصاف پسندی کے فرمایا، اسے رہنے دو۔ جب تک اس جیسے دیوانے موجود ہیں عدل کا قیام بھی اسی وقت تک ہے“

فتح شام کے بعد زید بن ابی سفیانؓ وہاں کے پہلے گورنر مقرر ہوئے ان کی وفات کے بعد حضرت معاویہؓ جانشین ہوئے پھر وہی مسند آرائے خلافت ہو گئے اور اس طرح حکومت بنو امیہ کے قبضہ میں چلی گئی بعض مفسرین نے یوثقاً عبدی الصالحون کا اشارہ اسی طرف قرار دیا ہے۔ نیکی، پارسائی اور خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بلاشبہ حضرت علیؓ اور ان کی اولاد سے انہیں کوئی نسبت نہ تھی لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ سطوت و اقتدار کے لیے اس دنیا میں مبیار ہی کچھ اور ہے نیک آدمی خدا تعالیٰ سے اپنی نیکی کا اجر ضرور پائے گا دنیا میں ترجیحی سلوک یا حکومت اس کا معاوضہ نہیں بن سکتی حکومت کے لئے اور ہی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوذر غفاریؓ مددِ درجہ کے متقی اور پرہیزگار تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”الوذر! اگر تہیں دو آدمیوں کی امارت بھی سپرد کی جائے تو کبھی قبول نہ کرنا۔“

آج اسلامی ممالک میں رعایا

ممالک اسلامی میں بے چینی کے اسباب

حکام سے مطمئن نہیں مشرق

دوسلی میں ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے آئے دن انقلابات آتے رہتے ہیں جس کا سبب یہی ہے کہ حکومتوں کی باگ ڈور نا اہل ہاتھوں میں ہے وہ اپنی اغراض کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں انہیں عدل و انصاف اور اہل ملک کی فلاح و بہبود کا احساس نہیں۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنی خلافت کے خطبہ افتتاحیہ میں جو الفاظ فرمائے تھے وہی حکمرانی کے اصول ہونے چاہئیں۔ ایک فقرہ یہ ہے۔

والضعیف فیکم قومی عندی حتی آخذلہ حقہ والعومی

ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاء اللہ

تم میں جو ضعیف اور کمزور ہے وہ میرے نزدیک قومی ہے جب تک کہ

میں اس کا حق نہ دلا دوں اور تم میں جو طاقت ور ہے وہ میرے نزدیک

کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ ان شاء اللہ

فاروق اعظم کو عوام کا اتنا خیال تھا کہ زمانہ قحط میں انہیں بھوکا دیکھ کر کانپ کانپ

جاتے تھے آپ اپنی حدود سلطنت میں بسنے والے جانوروں کے حقوق بھی اپنے اوپر

بدل دیں گے اس بگڑے ہوئے دور میں ایک صالح کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر قوم کی کمان سنبھال سکے اگر ہمارا دل نیکی کی جانب راغب ہو۔ جیسا ہمارا جزو ایمان بنے اور ہر مقام پر بالخصوص اپنے نمائندے منتخب کرتے وقت دیانت و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں تو پھر اچھی حکومت کی توقع بے جا نہیں ہے تب خدا کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔

خدا ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۱۹ اپریل ۱۹۶۳ء — مرتبہ: حافظ محمد قاسم صاحب خواجہ

① عبادت کی حقیقت

② رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ کا مفہوم

اِنَّ فِيْ هٰذَا الْبَلٰغِ اَلْقَوْمِ عِبِدِيْنَ وَاَمَّا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعٰلَمِیْنَ رَا لَانِیَّاء ایت (۱۰۶، ۱۰۷)

بے شک اس (قرآن) میں مطلب کو پہنچا دینا ہے عبادت کرنے والی قوم کے لیے اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر رحمت واسطے جانوں کے۔
انبیاء نے اپنی قوموں کو جو پیغامِ حق دیا پھر ان قوموں کی طرف سے اس کا جو رد عمل ہوا انہوں نے راہِ حق میں جو رکاوٹیں کھڑی کیں جو اعتراضات اور شبہے پیش کئے ان سب کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے اللہ نے ان کے شکوک و شبہات دور کئے تو فرمایا،
اِنَّ فِيْ هٰذَا الْبَلٰغِ اَلْقَوْمِ عِبِدِيْنَ وَاَمَّا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ
بلاغ و دُومنیوں میں مستعمل ہے اول بغیہ یعنی مقصود۔ مقصد سے خالی تو کوئی کام نہیں ہوتا لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان تہ دل سے اسے چاہتا بھی ہو بغیہ میں یہ پابندی ہے کہ انسان دل و جاں سے حصول مقصد کا متمنی ہو۔ دوسرے معنی کفایت کے ہیں یعنی ایک دعوت کو قبول کرنے کی جو شرائط ہو سکتی ہیں یا ہدایت پانے کے لیے جن آیات بینات کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ اس میں کافی و شافی موجود ہیں جو بھی لیجئے بات ایک ہی بنتی ہے۔ جو شخص مقصد کو پالے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور کفایت بھی ہوتی ہے جب مطلوب تک رسائی ہو جائے۔

لِقَوْمٍ عِبِدِيْنَ۔ عبادت کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنے کے سلسلہ میں جو کام کیا

جائے عبادت کہلاتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں نماز ان میں نسبتاً زیادہ اہم ہے کیونکہ اس میں تلاوت قرآن بھی ہے، ادعیہ بھی ہیں و ظائف بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور ان کے فضائل بھی ہیں اور ان کے علاوہ یہ متعدد فوائد اور خوبیوں کی جامع ہے۔ لیکن عبادت میں بنیادی چیز انقیاد و تذلل ہے آدمی اعتراف عجز کرتے ہوئے مولا کے حضور ایسا جھکے کہ اس کے نہان خائے قلب سے یہ بات نکلے۔ یا اللہ میں کچھ نہیں تیری ذات والا تبار کے بالمقابل میری حقیقت ذرہ بے مقدار سے بھی فروتر ہے یہی عبادت کی روح ہے جس عبادت میں یہ روح جاری و ساری نہیں وہ بے جان ہے۔ عبادت کے لیے مومن کا دل چاہیے ایک دل میں ایمان اور کبر جمع نہیں ہو سکتے۔ قرآن سے فائدہ صرف خدا کے عابد بندے اٹھاتے ہیں اصحاب کبر کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جیسے فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے یعنی جو دورانہ لشی سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی سنوار لیتے ہیں قرآن مجید ویسے تو سب کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے متقین کے ساتھ مخصوص اس لیے کیا ہے کہ عملاً فائدہ اپنی کو پہنچتا ہے اور وہی اس لائق ہوتے ہیں کہ اس سے متمتع ہو سکیں اس طرح ایک عام بعض کے لیے تو دوا مفید ہے۔ لیکن قریب المرگ یا مردہ شخص کے لیے اس میں کوئی شفا نہیں ہے دوا میں نقص نہیں ہوتا لیکن استعمال کرنے والے کی نبض بھی دیکھنا پڑتی ہے قرآن کے مفید ہونے میں شک نہیں مگر کبر نفس کی وجہ سے صداقت کی تلاش مفقود اور حق کی آرزو جب مریحی ہو تو موت کا علاج کس کے پاس ہے؟

جو لوگ دربار الہی میں ذلیل ہو کر گر پڑتے ہیں ان کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے یہ کتنا عجیب تضاد ہے جو خدا کے سامنے جس قدر ذلیل اور پیمچ ہو اس کی شان اتنی ہی بلند اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اپنے مالک کے قدموں میں جھکنا طعنہ کی بات نہیں ہماری حیثیت اس کے سامنے ہے کیا؟

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
اے لوگو! تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔

ابوبکرؓ، عمر فاروقؓ، عثمان غنیؓ، علی مرتضیٰؓ و دیگر اصحاب کبارؓ نے مقامات بلند یہیں سے پائے کل انبیاء بھی خدا کے عاجز بندے تھے اور اسی وصف کی بدولت خدا نے انہیں کتنا مرتبہ عطا کیا۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (بقرہ)

یہ پیغمبر ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی بعض سے خدا نے باتیں کیں اور بعض کے درجات بلند کئے۔

عبادت کے لیے عجز کے علاوہ دوسری لازمی چیز محبت ہے عجز اور محبت کا اجتماع بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کے سامنے ذلیل ہو اس سے محبت بھی کرے لیکن فی الواقع ایسا ہی ہے اولاد ماں باپ کے ساتھ شاگرد اساتذہ کے ساتھ متقدمین مرشدوں کے ساتھ اور عوام اپنے رہنماؤں کے ساتھ کبھی برابری کا دعویٰ نہیں کرتے کسی مجبوری اور ڈر کے بغیر ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ان کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات بھی سن نہیں سکتے۔

ذلت و محبت جب انتہا کو پہنچ جائیں تو وہ عبادت ہوتی ہے جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ”خدا یا! ہم تیرے حقیر بندے ہیں اور ہم تجھے بے انتہا چاہتے ہیں“ — اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تو عبادت بے روح ہے ہمیں اپنی عبادتوں پر ایک نگاہ ڈالنا چاہیے کہ ہم ان میں کہاں تک ذلت و محبت کو شامل کر سکتے ہیں کہیں یہ فقط محنت تو نہیں یا اس میں قبولیت کا بھی کچھ امکان ہے یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں دو منٹ میں چار رکعتیں میں نہیں سمجھتا اس جلد بازی میں ذلت و محبت کی کتنی مقدار پائی جاتی ہوگی؟ یہ عبادت نہیں عبادت کا مذاق اڑانا ہے۔

اس کے بعد فرمایا — وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں عبادت کا مفہوم بتایا خالق و مخلوق کی پہچان کرائی اور آقا و بندہ کی نسبت واضح کی آپ کائنات کے لیے مجسمہ رحمت ہیں خاص طور

پر دو لحاظ سے تو آپ کا وجود نہایت ہی رحمت و کرم کا باعث ہوتا ہے۔ ایک اس لئے کہ آپ ایسی کتاب دے کر مبعوث کئے گئے جو پوری دنیا کے لیے باعث ہدایت ہے اس میں لاریب ہر ایک کے لیے فلاح کا سامان موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ اس سے استفادہ صرف متقی لوگ ہی کرتے ہیں اگر مردہ ذہن اس سے متاثر نہیں ہوتے تو اس سے قرآن کی جامعیت اور حقانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا بصیرت سے محروم آنکھیں اگر آفتاب عالم تاب کو نہ پاسکیں تو اس میں آفتاب کا کیا تصور۔ اشیاء اپنا اثر رکھتی ہیں لیکن اس اثر کو قبول کرنے کے لیے قوت انفعالیہ کا درست ہونا بھی ضروری ہے مضر دمی بیماری سے اگر منہ کا مزاج تلخ ہو جائے تو شہد کی مٹھاس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ قرآن قرآن ہی ہے۔ ذہن ہی اگر الجھل والوہل و البولہب و بعد اشد بن ابی سہا ہو تو وہ کیا کرے، بارش خدا کی رحمت ہے لیکن ہموار اور ستھری زمین کے لیے، گڑھوں میں کچھ نہیں اگتا لیکن ان میں پڑا ہوا پانی کا ذخیرہ بھی کسی کام آ جاتا ہے خدا کی مخلوق اسے پی ہی لیتی ہے لیکن شور والی زمین بے کار محض ہے اس میں قطرات بارش سے اثر پذیر ہونے کی مطلق اہمیت نہیں باعمل علماء جو خود بھی نیکی کرنے ہیں اور نیکی پھیلاتے بھی ہیں وہ صحیح معنوں میں قرآن سے مستفید ہونے ہیں اور انہی کے لیے پیغمبر کا وجود اصل رحمت ہوتا ہے یوں تو میرے جیسے واعظ بے عمل سے بھی کچھ فائدہ پہنچ ہی جاتا ہو گا عین ممکن ہے کوئی کلمہ خیر کسی کے کان میں پڑ جائے لیکن جو ذہن ا پاہج اور معطل ہو جاتے ہیں ان میں کسی بات کا اثر و نفوذ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں واعظ کے وعظ میں وہ بات نہیں رہی، بے شک واعظ کے وعظ میں وہ بات نہ سہی مگر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل و دماغ ہی تو بنجر نہیں ہو چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ میں کم تاثر تھی لیکن مخاطب ہی الجھل جیسے لوگ ہوں تو وہاں کلام الہی اپنا اعجاز کیونکر دکھائے؟

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔۔۔ اس لحاظ سے بھی رحمت ہیں کہ آپ کی آمد کے بعد خدا نے اپنی مخلوق کو عذاب دینے کے معاملہ میں بڑی تخفیف کر دی ہے آپ کی حیات مبارکہ میں کفار نے بطور چیلنج خود عذاب طلب کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ
مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (انفال)
جب تک آپ ان میں تھے خدا انہیں عذاب نہ کرتا اگر وہ بخشش مانگتے
تو بھی خدا عذاب نہ دیتا۔

استغفار کو بھی دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا امت پر ایک احسان سمجھنا
چاہیے وہی ہمیں اس کا سبق دینے والے ہیں۔ پھر پہلے جو عذاب آتے تھے تو پوری قوم
کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے۔ ان کا نام و نشان تک نہ رہنے دیا جاتا اب بھی عذاب آ
جاتے ہیں لیکن عذاب مستاجل یا عذاب مقیم کی صورت نہیں یہ سب رحمۃ للعالمین کا
اثر ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشفق و مہربان تھے۔ اس کا ہلکا سا اندازہ آپ کی
ایک دعا سے ہوتا ہے فرمایا۔ یا اللہ میں نے جن کے حق میں لعنت کی ہے اسے رحمت
سے بدل دے۔ — انما انا بشر اغضب۔ سے واضح ہے کہ اس سے مراد
ذاتی غصہ کی بنا پر کی گئی لعنت ہے مذہب کی رد نہیں۔

جیسے آپ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا ”لعن اللہ المحلل
والمحلل لہ“ کہ اس میں زنا کو نکاح کا نام دے کر جائز سمجھ لیا جاتا ہے۔

یا جن طرح اہل کتاب پر لعنت فرمائی۔ لعن اللہ الیہود والنصری المتخذوا
قبورا نبیائہم مساجد یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں
کو مسجدیں بنا لیا۔

یہ لعنتیں واپس ہونے کی نہیں یہ گناہ کی باتیں ہیں وہ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں
گناہ کے ذریعے خوش کیا جاتا ہے خدا اور اس کے پیغمبر کو راضی کرنا ہو تو نیک اعمال یا گناہوں
سے استغفار کی ضرورت ہے اسی سے ہمارے اندر رحمت کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔
خدا ہمیں نیکی کی توفیق دے — آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۲۶ اپریل ۱۹۶۲ء — مرتب: محمد رفیع صاحب، خواجہ

شکر بغاوت ہے

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيْنَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ ۖ وَإِذْ قُلْنَا لِمَنْ شَرِكُوكَ
فَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ وَإِذْ قُلْنَا لِمَنْ شَرِكُوكَ
أَمْ يَكْفُرُونَ ۚ وَإِذْ قُلْنَا لِمَنْ شَرِكُوكَ
يَعْلَمُ مَا تَكْفُرُونَ ۚ وَإِذْ قُلْنَا لِمَنْ شَرِكُوكَ
مَتَىٰ جَاءُوكَ ۚ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ
الْمُسْتَعْنَىٰ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۚ (انبیاء ۸۰-۱۱۲)

دلے پیغمبر! کہہ دو مجھے تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ کمبود تمہارا معبود ایک ہی ہے
پس کیا ہو تم ماننے والے؟ پس اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں
یکساں طور پر خبردار کیا اور میں نہیں جانتا جس کا تم وعدہ دینے جاتے ہو
نزدیک ہے یاد دور۔ البتہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو اور جانتا ہے
جو تم چھپاتے ہو اور میں نہیں جانتا ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک
مقررہ وقت تک فائدہ ہو۔ نبیؐ نے کہا اے میرے رب! انصاف کے
ساتھ فیصلہ کرنا ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی
ہے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو۔

یہ سورہ انبیاء کی آخری آیتیں ہیں

ان میں ایک دفعہ پھر اس پیغام توحید

عقیدہ اور عمل میں ناموافقت

کو دھرایا گیا ہے جو سورہ کا اصل مضمون ہے پیشتر ازین رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو رحمتہ للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا ہے ان کی زبان مبارک سے ایک اللہ کا نعرہ

گوانا دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہونے کے باوصف محدود بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ واقع میں انہیں کے لیے رحمت ثابت ہوتے ہیں جو خداوند کو شرک کی آلائشوں سے منزہ تسلیم کر لیتے ہیں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے ہی اچھے خیالات رکھے آپ کو افضل الرسل، شافع محشر اور رحمت عالم مانے لیکن اپنا عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فشا کے مطابق نہیں کر سکا وہ اللہ سے منور ہو کر خانقا ہوں، درختوں اور پتھروں میں سکون کا متلاشی ہے تو آپ کی رحمت اس کے کسی کام نہیں اس کی مثال ایسی ہے جس طرح پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔ لیکن جو شخص وضو کے ساتھ ساتھ پیشاب بھی کرتا جائے اس کے حق میں پانی پاکیزہ بنانے کا عمل انجام نہیں دیتا۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے لیکن کعبۃ اللہ میں ۳۶۰ بت حضرت کے ساتھ اس وابستگی کو بے معنی بنا دیتے تھے۔

شُرکِ بِنَاوَتِ هِے

شُرکِ مَعْمُولِی جَرَمِ نَهِنِی گناہ بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن شُرکِ اَکْبَرِ اَلْکِبَا اُتْرِ هِے عَامِ کَبِیْرَہ گناہ سیل رحمت سے بہہ سکتے ہیں شُرکِ جَرَمِ نَهِنِی بِنَاوَتِ هِے اور بِنَاوَتِ مَعَاْفِ نَهِنِی ہوتی۔ ایک مشرک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کوئی واسطہ نہیں آپ اس کے کچھ نہیں ہوتے۔ وہ شخص کبھی ہمیں اپنی شفقت کا اہل نہیں سمجھتا جسے چاہتے ہماری زبان نکلتی ہو اور ساتھ ہی گستاخانہ اس کے چکیاں بھری جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننا اور آپ کے اصلی پیغام کو ٹھکرا کر آپ کی رحمت کا امیدوار ہونا کیا خوب جماعت ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

ستم یہ ہے وہ پیغام توحید جو تمام انبیاء کی تبلیغ کا اصل الاصول رہا ہے اور جس کے بغیر اسلام کا تصور ہی کا عدم ہو جاتا ہے اسے اختلافی مسئلہ سمجھ لیا گیا ہے اور اسے بیان کرنا ان کے ہاں جرم گویا انہیں خدا کی توحید بھی مشکوک نظر آتی ہے قرآن نے تو کفار سے کہا تھا۔ اِنِی اللّٰہِ شَکُّ، فَاطْهَرِ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرْضِ ”کیا اللہ میں شبہ ہے جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو“ اور یہاں مدعیان توحید ہی کو توحید میں شک ہو گیا“

فرایا فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذْنُبْتُكُمْ عَلٰی سِوَايَ -
شُرک سے بیزاری

اس آیت میں منکرین توحید کو کھری کھری سنا دی ہے
 لحاظ اور چشم پرشی کو روا نہیں رکھا گیا ان سے کھلا اور بے لاگ اعلان بے زاری ہے جیسے
 ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا۔

اِنَّا بَرَّءُاۤ اِذْ اٰمَنَّا بِكَ وَ مِمَّا نَعْبُدُ ذُنُوْبًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ
 وَ بَدَّلْنَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ اَبَدًا حَتّٰی تَوْمِنُوْا
 بِاَللّٰهِ وَحَدَاةً (ممتحنہ)

ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو بے زار ہیں ہم نے تمہارا
 عقائد کا انکار کیا اور تمہارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور
 بغض ظاہر ہو گیا جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔

مجھ تکم علی سوار سے بھی مفہوم ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے قطع
 تعلق پر تل گئے ہیں۔ گویا آپ انہیں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے مقابل ایک فریق
 اور دشمن ہوں۔ میری تم سے صلح نہیں، لڑائی ہے جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا سو دینے
 سے باز نہیں آؤ گے تُوْنَا ذُوْا اِیْحٰوِبٍ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ”خبردار ہو جاؤ لڑنے کو
 اللہ سے اور اس کے رسول سے“ مصالحت کی ایک ہی صورت ممکن ہے جو پہلے پارہ میں
 بیان فرمائی گئی۔ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدْ اٰهْتَدُوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
 هُمْ فِيْ شِقَاقِيْ ”پس اگر ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو سیدھی راہ پوئیں اور
 اگر منہ پھیر لیں تو بے شک وہی ضد پر ہیں“ شرک کے ساتھ متعلق رہ کر حبیب پاک سے
 محبت کا دعویٰ ”شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو“ والی بات ہے۔

حلی سواغ سے ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی ہوتا ہے بے عمل مؤمنوں
دور ہیں نے اپنے بچاؤ کے لیے اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے

ایک کا نام شریعت اور دوسرے کا نام طریقت وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 پر کسی قسم کا کلام نازل ہوا کچھ ان کے لیے مخصوص تھا، کچھ علماء کے لیے اور کچھ صوفیاء کے

یہ سب چھٹی صدی ہجری کی اختراع ہے اور صرف اس لیے تاکہ کوئی ان کی بددعا اور بدکرداری پر انگلی نہ رکھ سکے علی سوار سے اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ اسلام میں ظاہریت اور باطنیت نام کی کوئی الگ الگ دو چیزیں ہوں۔ مولیوں کے لیے ظاہری احکام اور فقروں کے لیے باطنی احکام — یہ امتیاز بے عمل رہنے کا ایک بہانہ ہے اس سے انار کی پیدا ہوتی ہے یہ لوگ اولیاء الرحمن نہیں امام ابن تیمیہ نے ان کو اولیاء الشیطان سے تعبیر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے — یہ ظاہری عبادتیں ظاہر پرستوں کی تھیں یہیں مخصوص لوگوں کے لیے باطنی احکام ہوتے ہیں انہیں ظواہر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ان سے مستغنی ہوتے ہیں ان کا دل ہی عبادت میں مستغرق ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے — امت محمدیہ میں ابو کوثر و عمرؓ سے بھی زیادہ کوئی خاص ہوگا؟ وہ تو نمازوں سے بے نیاز نہ رہ سکے خود صاب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے **وَأَهْلًا ذُرِّيَّتَكَ حَقًّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اور عبادت کر لینے رب کی، یہاں تک کہ تجھے یقین رموت، آجائے عبادت میں کمی بیشی تو محصور ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ ان لاڈلوں کو تکلیف عبادت سے مستثنیٰ سمجھا جائے، غلط ہے صحابہ و تابعین، سلف صالحین، امیر کرام اور فقراء عظام سب خدا کے عبادت گزار بندے تھے جس دین میں نماز نہیں وہ بھی کوئی دین ہے؟ جو دین بے عملی پر آمادہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کو کسر شان سمجھتا ہے، اللہ کا دین نہیں ابیس لعین کا دین ہے — شیخ محمد بن علیؒ کو امام بھی ثابت کرنے کے لیے کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کے کان میں کوئی وصیت کی تھی جو باقی امت کے لیے نہیں حضرت عائشہؓ سے اس کی تردید ثابت ہے وہ فرماتی ہیں، میری گود میں سر مبارک رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی تھی۔ **فَالَيْ مِنْ أَوْصِيٍّ وَصِيَّتِ كَسْ كَوَكِي؟** داماد کی حیثیت سے ممکن ہے آپ نے کسی وقت ان سے کچھ کہا، مورثتہ داروں سے باتیں کی ہی جاتی ہیں لیکن ایسی بات جس کا تعلق اسلام کی تکمیل اور اس کے مقاصد سے ہو کسی کے ساتھ مختص نہیں کی جاسکتی۔

پھر فرمایا — **ذَانِ أَدْرِي أَكْرَبُ الْإِيْتَةِ** یعنی انکار

مسئلہ علم غیب — توحید کی سزا تو بہر حال ہوگی لیکن یہ میں نہیں جانتا تمہارا

دوں تو وہ اسے ہرگز نہ لے یہ گویا میں اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں۔

صحیح مسلم میں روایت ہے جب آسمان ابراؤوڑ ہوتا تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رنگ متغیر ہو جاتا آپ کبھی اندراور کبھی باہر تشریف لاتے حضرت عائشہ نے پوچھا یا حضرت! یہ کیا ماجرا ہے فرمایا عائشہ ڈرا آتا ہے کہیں یہ اسی طرح کا بادل نہ ہو جسے قوم ہود نے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا تھا — ”یہ ابراؤمیں سیراب کرے گا“ کیا یہ غیب کی باتیں ہیں؟ انبیاء کے پاس علم بہت ہوتا ہے لیکن خدا کی مانند انہیں عالم الغیب سمجھنا حد سے تجاوز ہے — آخر میں دعا کی رب احکم بالحق۔ پروردگار انصاف کے ساتھ فیصلہ کر فرمایا: وَرَبَّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰی مَا لَصِفُوْنَ یعنی تم جو کچھ غلط سبط باتیں کہتے ہو ہمارا تو بس خدا ہی ہے ہر معاملہ میں درحقیقت وہی مددگار ہوتا ہے عزوہ بدر بھی ستائے ہوئے مسلمانوں کی دعاؤں اور وعدہ الہی کا ایک مظہر تھا۔
والخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۱۰ مئی ۱۹۴۳ء — مرتب: حافظ محمد قاسم انوار

طریق بحث

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّبِعُهُ شُطْرَانِ
مَكْرِيْلًا (الحج آیت ۲)

اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔

قیامت اور اس کی دہشت کا ذکر فرما کر ذات باری تعالیٰ کو بر بنائے جہالت موضوع بحث بنانے والوں کے بارے میں شکایت ہے جدل یا اختلاف ہو جانا ایک فطرتی بات ہے انسانی طبیعت اسے پسند نہیں کرتی اس لیے اختلاف کو رفع کرنا بھی قدرتی امر ہے اختلاف دور ہو جانا حتمی نہیں کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں انبیاء میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔

تَدْرَأْ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْ بِهٖ لُوْحًا وَّالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَّمُوسٰى وَّعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا
الدِّيْنَ وَاَلَّا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهٖ (شوری)

اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا لوح کو حکم دیا اور جو ہم نے تیری طرف وحی کیا اور جس کے متعلق ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا کہ دین قائم کرو اور مت چھوٹ ڈالو اس میں۔

امین اختلاف میں پڑ جاتی ہیں یہ کمزوری ہے یہ مقام انبیاء ہی کو حاصل ہے کہ ان کی دعوت میں ہمیشہ یکسانیت پائی گئی ہے۔ توحید معاد و دیگر بنیادی مسائل میں کبھی ان میں اختلاف رائے نہیں ہوا۔ امت کے لیے اس مرتبہ تک پہنچنا مشکل ہے۔

سنجیدگی سے اختلاف بڑھنا اچھا نہیں اسے مٹانا چاہیے بحث وجدال اگر افہام و تفہیم کے لیے اور علم و دین کے ساتھ ہو تو مستحسن ہے ضد، عناد اور عصبیت کی وجہ سے ہو تو تیسرے رفع اختلاف کے لیے خود انبیاء نے اپنی قوموں سے جدال کیا ہے اور نزاع کو مٹانے کی کوشش کی ہے اس باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین مناظر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں اس عظیم موحد نے قوم کو کوکب پرستی سے روکنے کے لیے ستارہ کو دیکھ کر کتنی سنجیدگی سے کہہ دیا "ھذا ربی" گویا آپ تھوڑی دیک کے لیے ان کی خاطر سے ستارہ کو تسلیم کر رہے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد کوئی طنز نہیں کی انہیں چڑا کر خواہ مخواہ جگڑا مول نہیں لیا بعض مفسرین نے اسے استغناء میں لکھا ہے کہ "اسے میرا رب کہتے ہو؟" جب یہ ڈوب گیا تو آپ نے چوٹ کی "لَا أُحِبُّ الْإِفْلَیْنِ" یعنی مجھے ایسا خدا پسند نہیں ہے جو بنے اور بگڑے، چڑھے اور ڈوبے اور مرے اور جینے۔ پھر علیٰ ہذا القیاس آپ نے چاند اور سورج کی خدائی پر بھی حکیمانہ تبصرہ کر دیا۔

الاجواب مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم سے جدا ہو کر حیران پہنچے تو فرود سے بھی ایک لاجواب مناظرہ کیا اپنے رب

کی تعریف فرمائی "یٰحییٰ ویمیت" یعنی وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ مخاطب نیک بت اور حق پرست ہوتا تو بحث ختم تھی۔ لیکن ہٹ اور بے وقوفی نے اسے خاموش کر رہنے دیا۔ کہنے لگا۔ "أَنَا أَحْمٰی وَأُمِیَّتٌ" یعنی یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے کہ کسی کو موت کی سزا دے دوں اور کسی مجرم کو بری کروں۔ اور جب آپ نے کہا:

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ -
بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے پس تو لا اس کو مغرب سے

یعنی اگر تمہیں دعویٰ الوہیت ہے تو اس نظام قدرت کو ذرا بدل کے دکھا دو وہ مبہوت ہو گیا۔ کتنا معقول جدال عطا یہ۔

اختلاف کی دو قسمیں : اختلاف و طرح کا ہے ایک اختلاف جو اساسی

اور بنیادی ہوتا ہے جیسے توحید رسالت، معاد اور سنت کا انکار یعنی بے شک کفر ہے دوسرا فرعی ہے جیسا کہ ائمہ سنت میں پایا جاتا ہے یہ کفر پر منتج نہیں ہونا اسلام کے بنیادی ارکان اور اصول کو مانتے ہوئے اگر کسی فرعی مسئلہ کو کسی مسئلہ پر ترجیح دے دی جائے تو اسے اختلاف افضلیت سے زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے بنیادی اختلاف میں مجادلہ جائز ہے۔ بشرطیکہ اندھا دھند نہ ہو۔ فرمایا:

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

ان کے ساتھ بہت اچھے طریقہ سے جدال کر۔

میں نے زوری اور تعصب بازی تو کافروں سے بھی جائز نہیں کہ ہمارا مسئلہ مانو ورنہ تمہاری خیر نہیں گفتگو بہتر، دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے یہی جدال احسن ہے۔

تقلید کے ساتھ بحث، جدال بغیر علم ہے "ہمارے ابو صاحب نے **تقلید** یوں فرمایا ہمارے آباؤ اجداد یوں کیا کرتے تھے" یہ کوئی حجت اور قابل

تعریف طریقہ بحث نہیں حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم سے کہا:

مَا هَذَا إِلَّا التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عُلْفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا نَاكِرًا

عَبْدِينَ -

یہ کیا صورتیں ہیں جن کا تم اعتکاف کئے ہوئے ہو جواب دیا۔ ہم نے اپنے

باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔

گناہوں کا جواب تھا یہ۔ توحید جیسے بنیادی مسئلہ میں میاں جی اور تاجی کا حوالہ

دے کر اس پیغمبر سے بحث کی جس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ اور تمام ائمہ اور فقہار کو اپنے علوم کی اسی سے سند چاہیے۔ یہ جدال احسن نہیں ہے توحید اور معاد ایسے نازک مسائل کا مختلف فیہ ہونا بڑی بات ہے۔ حمایت شرک اور انکار آخرت میں آج تک کوئی عقلی و نقلی دلیل پیش نہیں کی گئی، جیسے فرمایا:

وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا

كِتَابٍ مُنِيرٍ (حج)

بعض لوگ اللہ کے بارے بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔

اور بحث اس طرح کرتے ہیں شاید دوسروں کو بولنے کا حق ہی نہیں پوری اور سینہ زوری یہ بحث نہیں۔ آدمی مسئلہ کی نوعیت سمجھ کر تحقیق کرے اور اہل علم سے تبادلہ خیالات کرے اگر اپنے پاس اہلیت یا فرصت نہیں تو بحث کرنا بددیانتی ہے یہ علماء کا حق ہے۔ زیادہ تر کوئی مسئلہ اسی وقت الجھتا ہے جب ہر کس و ناکس دخل در معقولات کا مرتکب ہونے لگتا ہے اس میں شک نہیں بعض لوگ نیک نیتی سے بحث کرتے ہیں۔ لیکن علم کے بغیر مسئلہ کو حل کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا اور غلط نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ شخص تو کبھی اچھے الفاظ سے یاد کئے جانے کے قابل نہیں جس کے متعلق فرمایا — وَیَتَّبِعُ کُلُّ شَیْطَانٍ مَّزِیْدًا۔ یعنی ایک تو بغیر علم مجادلہ کرتا ہے اور دوسرے شیطان صفت لوگوں کو مرشد بنا رکھا ہے۔ امام میں خلوص نہ ہو تو مقدری کب مخلص ہوگا۔ غلط راہنماؤں کو شیطان کا لقب اسی لیے عطا ہوا کہ وہی پہلا مناظر تھا جس نے غلط قیاس کر کے مجادلہ کی غلط بنا ڈالی تھی۔ اور مردود ہوا۔ اپنی خواہشات سے مسائل حل کرنے والے شیطان ہیں ان کی پیروی اپنی کی صفت میں کھڑا کر دیتی ہے مسئلہ اہل علم و تقویٰ سے پوچھنا چاہیے وہی اس کا حق رکھتے ہیں فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔

جو مسئلہ جہالت کی پیداوار ہو وہ جہالت ہی کے ماحول

علم اور جہالت میں نشوونما پاسکتا ہے علم کے سامنے نہیں ٹکتا اسے شرمندگی

اٹھانا پڑتی ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں پر ہاتھ صاف کیا تو پجاری پوچھنے لگے۔ ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا يَا اِبْرٰهٖمَؑ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ فرمایا: بَلْ فَعَلْتَ کَیْرُهُمْ هٰذَا اِنَا سَلُوْا اِنْ کَانُوْا یَنْطِقُوْنَ ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یعنی جن خداؤں کو وہ پوجتے اور جن سے مدد چاہتے تھے۔ ایک وہابی انہیں

توڑنے کے لیے آیا اور سارے مل کر بھی اس کا بال تک بیکانہ کر سکے۔ لاجواب ہونے کے بعد
 ابھی ہتھیاروں پر آئے جو ہمیشہ سے مشرکین کا طرہ امتیاز رہے ہیں۔ کہنے لگے حَتْرٍ قَسْرًا
 وَالصُّورِ وَالْهَيْكَلِمْ اِسے آگ میں ڈال دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔

بے علمی اور پیروی شیطان میں کئے ہوئے مناظرہ کا آخر یہی تماشا ہوتا ہے۔

اگر بے علمی کے ساتھ حق پرستی کا رجحان غالب ہو
حق پرستی کی ایک مثال تو کبھی کبھی اچھے نتیجہ کی امید کرنی چاہیے صحیح مسلم

میں روایت آئی ہے کہ عرب کا مشہور افسوں گر ضما دارمی مکہ میں آیا اور کفار سے سنا کہ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر جنات کا اثر ہے تو اپنی خدمات پیش کیں اور کہا میں تمہیں
 اپنا منتر سنانا ہوں آپ نے فرمایا پہلے تم مجھ سے کچھ سنو۔ آپ نے خطبہ مسنونہ ارشاد
 فرمایا اس نے دوبارہ سہ بارہ یہی کلمات سننے کی فرمائش کی۔ شاید اس کا مقصد یہ تھا
 بعض دفعہ ایک مخبوط الحواس آدمی بھی محقول گفتگو کر لیتا ہے لیکن وہ اس بے نظیر
 کلام کو کورسن کر بے اختیار ہو گیا اور اسلام لے آیا۔

بحث تجویز کرتے وقت جلال کے ان آداب کو ہرگز نہیں
جدال کے آداب بھولنا چاہیے جن پر قرآن نے روشنی ڈالی ہے۔ علم،

خلوص، نیک نیتی اور ذہن کی صفائی اس کی لازمی شرائط ہیں اگر ہم ان شرائط کو نباہ نہیں
 سکتے۔ تو بحث فتنہ کا دروازہ ہے اور تخریب بلا تعمیر اس سے پھوٹ پڑتی ہے
 اور انتشار بڑھتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کو ان کی حالت پر رہنے دیا جائے۔

كُلُّ يَعْْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ رِبْنِي اسرائیل، یعنی ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریق پر
 لَكُمْ دِينَكُمْ دِينِي دِينٌ — کی یہی سیخ ہوتی ہے انہیں منہ نہ لگا یا جائے۔ خانہ
 جنگی کی بجائے ان سے کھل کر اعلان جنگ اور ددلوک فیصلہ ہو۔ اہل مکہ کے ساتھ تیرہ سال
 کے طویل عرصہ میں جو مسئلہ حل نہ ہو سکا تھا ہجرت کے بعد کھلے مقابلہ میں آٹھ سال میں فیصلہ
 ہو گیا اور فضا صاف ہو گئی۔

ہم مسلمان؛ شرک کی بیماری بہت سے مسلمانوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے وہ شرک

کرتے ہیں لیکن بے چاروں کو سمجھانے والا ہی کوئی نہیں۔ نہ جانے ان کے دماغوں میں کیسا بھر دیا جاتا ہے کہ وہ صحیح رہنمائی کے مواقع کھو دیتے ہیں اور وہ بدنیت علماء رسوہ جن کا علم بے علمی سے بدتر کہنا چاہیے جو مسائل کو اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کے عادی ہیں اور جنہوں نے عوام کو بھیڑ اور بکریاں سمجھ رکھا ہے قطعاً حوصلہ افزائی کے قابل نہیں یہ لوگ خدا اور رسول کا نام لے کر شیطانیت کا پرچار کرتے ہیں ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ ۱۷ جون ۱۹۶۲ء مرتب: حافظ محمد قاسم صاحب خواجہ

قیامت کی دلیل

انسانی پیدائش کے مختلف مراحل

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَرَعِيرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّبَيِّنٍ لَّكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَيَّءٍ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ وَرَضَّكُمْ مَن يَتَوَلَّىٰ وَرَضَّكُمْ مَن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ يُعَلِّمُهُ مِنْ بَعْدِ عَلِيمٍ شَيْئًا رَّحِيمًا

اے لوگو! اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے ٹوٹے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا یہ ہم تم پر ظاہر کرتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تاکہ اپنی پوری جوانی کو پہنچاؤ تم میں سے بعض فوت کرائے جاتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ باخبر ہونے کے بعد کسی چیز کی خبر نہ رکھے۔

قیامت پر ایسی دلیل دی ہے جو ہر ذی روح کے تجربہ میں آتی ہے اپنی پیدائش پر غور کرنے کو کہا گیا ہے ہم طوراً بعد طور کئی تطورات اور مختلف مراحل حیات سے گذر کر موجودہ ہیئت اختیار کرتے ہیں، عمر وفا کرے تو ابھی کئی منزلیں باقی ہوتی ہیں یہ سب جسمانی تغیرات ہیں۔ قیامت بھی ایک تبدیلی اور تغیر ہی کا نام ہے اس پر خدا کیوں نہ قادر ہو؟ پھر یہ ہر

نیا انقلاب حالت گزشتہ کے لیے ناسخ ثابت ہوتا ہے اگر خداوند عالم اس کائنات کو فنا کر کے ایک نیا جہان بسادے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے!

إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تَرَابٍ تَجْلِيْقٍ اَوَّلٍ اَوْرَابْتَدَائِے اَفْرِئِشِ كِی طَرَفِ اِشَارَهٗ بَے حَضْرَتِ

آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا وہ ہمارے باپ تھے ان کی پیدائش گویا ہماری اساسی پیدائش ہوئی سورہ حجر میں فرمایا وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (بے شک ہم نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ مٹے ہوئے گارے سے تھی) انسانی وجود میں بے شک مٹی کے علاوہ دیگر عناصر بھی شامل ہیں۔ اہل یونان عناصر اربعہ یعنی آگ مٹی، ہوا اور پانی کے قائل تھے موجودہ تحقیقات کے مطابق ہمارا وجود ساٹھ یا ستر اجزاء سے مرکب ہے تاہم مٹی کا عنصر غالب ہے ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا باعث یہی تھا۔ اس نے غالب مٹی کو خالص مٹی سمجھا حالانکہ مٹی کا عنصر اس میں بھی موجود ہے لیکن مغلوب۔ اس میں آگ کا جزو غالب ہے انسان کو مٹی سے بنا کر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ٹھنڈک اور سنجیدگی مٹی کی خصوصیات ہیں۔ یہی صفات انسان میں بھی قابل ستائش ہیں۔

ٹھنڈا دماغ اور سنجیدہ ذہن تدبیر کی علامت ہے صحیح الفطرت شخص ہمیشہ سوچ کر قدم اٹھاتا ہے اور کام بہتر طور پر انجام دیتا ہے جلد بازی اور اشتعال میں کئے ہوئے کام خسارے کا سودا ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سنجیدگی غالب تھی۔ آپ نے حکمت و تدبیر کے دامن کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ اسی لیے کسی فیصلہ کے بعد آپ کو پچھتانے اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تیزی طبع قلت شعور کی علامت ہے آدمی کے مغلوب الغضب ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر آگ کا عنصر غالب ہو جاتا ہے اور وہ آسانی شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے اور ایسی حرکات کر بیٹھتا ہے جو انسانی اخلاق کے منافی ہوں جو اس جو اب دے دیتے ہیں کوئی معقول بات اسے متاثر کر سکے اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے فرمایا اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی النُّعُوْبِ (بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ خُلُقِیْ كَمَا اَحْسَنْتَ خُلُقِیْ (خدا یا صورت کی طرح میری سیرت بھی اچھی بنا دے)

ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ — بمعنی قلیل چیز۔ رات ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، کو عرب کہتے ہیں لیلۃ ناطفۃ بدبودار پانی کا یہ قطرہ انسان کا بیج ہے اس میں کئی جراثیم ہوتے ہیں۔ ایک جرثومہ سے پھر فٹ ہو ان تیار ہوتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے۔ ننھی سی گٹھلی میں آسمان سے باتیں کرنے والا کھجور کا درخت سما یا ہوتا ہے انگور کی وسیع وسیع بیل ایک دانہ سے نکلی ہوئی ہے۔ پیل کے تناور درخت کا مخرج بھی ایک پھل ہوتا ہے جس میں کئی بیج ہوتے ہیں اور مریخ خدا کی مدد سے بہت بڑا درخت پیدا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے فرمائیے دنیا کے بیج سے آخرت کا پودا کیوں نہ تیار ہوگا؟ لفظ نطفہ سے ہمیں اپنی حقیقت و اصلیت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ انسان کیا ہے؟ منتعفن پانی کا ایک غلیظ اور ناقابل دید کبڑا جس نے رحم کی گندگیوں میں پرورش پائی کوئی عقل مند ہو تو اس تصور سے عزور کی موت ہو جانا چاہیے۔

ثُمَّ مِنْ عِلْقَةٍ وَه نطفہ اب گاڑھے خون کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے انسانی اختیالات کا یہاں کوئی کام نہیں قدرت کے مخفی ہاتھ سبھی کچھ کر رہے ہیں تبارک تعالیٰ احسن الخالقین خدا کے سوا کوئی خالق نہیں اس کا رضانہ قدرت میں کسی پیغمبر کو دخل ہے نہ کسی ولی کو۔ وہ خود اپنی خلقت میں خدا کے محتاج ہیں خدا چاہے تو کافروں اور دھروپوں کو اولاد بخش دے نہ چاہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہ دے نہ محروم رکھے۔ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَّا نَاوِيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللّٰهُ كُوْرًا وَّيَزِيْرُهُمْ ذَكَرًا وَّ اِنَا نَاوِيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا — شوری — جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹے دیتا ہے یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، کیا خیال ہے کُنْ فَيَكُوْنُ كَمَا لَمْ يَحْشُرْ مَا نَهِيْسُ كَرِيْمٌ كَا؟

ثُمَّ مِنْ مَّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَكَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ — خون، گوشت کا لوتھر اس گیا اب ہم اسے خام انسان کہہ سکتے ہیں، منوز وہ خدائی تربیت اور نگہداشت سے بے نیاز نہیں ہوا ہم اب بھی وٹوق سے نہیں کہہ سکتے وہ صحیح سلامت پیدا ہو جائے گا ممکن ہے اتنا کچھ ہو چکنے کے بعد اسقاط ہو جائے بصورت ولادت خدا بہتر جانتا ہے وہ کیسی شکل کا

بالک ہوگا خوبصورت ہوگا یا بدصورت معذور و پا بیچ ہوگا یا تندرست — هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (آل عمران) وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔

لَبِئْسَ لَكُمْ — طبی تحقیقات یہ تو جان سکتی ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں معلوم کر سکتی کیوں ہو رہا ہے دیر سے کوششیں ہو رہی ہیں رحم مادر سے باہر مصنوعی پچھ پیدا کیا جائے ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے بالفرض تجربہ کامیاب ہو ابھی تو اس کے لیے مانتا اور باپ کی شفقت کہاں سے بیبا ہوگی پچھ کو ماں باپ کی ضرورت صرف تولد کی حد تک نہیں اسے بعد میں بھی ان کی احتیاج ہوتی ہے جس کو والدین کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ وہ خود خواہ کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں اولاد کو معمولی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتے بالخصوص ماں کی توبات ہی اور ہے اس نے خون جگر پلا پلا کر اسے پالا ہوتا ہے۔ یہ بے لوث جذبہ مصنوعی طور پر پیدا نہیں کیا جاسکتا۔

وَلَقَدْ فِي الْأَرْحَامِ مَا لَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى — رحم مادر میں پچھ کی رہائش بالعموم نو ماہ ہوتی ہے قدرت میعاد میں کمی بیشی کرے تو اس کی مرضی۔ چھ اور سات ماہ کے بچھے بھی ہوتے ہیں بعض کیس نین نین سال تک طول پکڑ جاتے ہیں اور کوئی بس نہیں چلتا اس وقت پیروں کی کرامتیں کام کرتی ہیں نہ سائنس کے کرشمے۔ اولاد کے معاملہ میں اچھے خاصے راسخ الاعتقاد لوگوں کا ایمان بھی دگرگوں ہونے لگتا ہے۔ قبروں پر آمدورفت شروع ہو جاتی ہے۔ تعویذوں کی گٹھڑیاں لادنے کیلئے لی جاتی ہیں پیروں کی دکانداری چمک اٹھتی ہے اور ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ صرف خدا کا کام ہے اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ دولت کے لیے کوئی بہتر صرف تلاش کیجئے۔

ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ مِّنْهَا — مشینری مکمل ہو کر کام کرنے لگی اور نغمے میاں کبھی ماں کی گود میں اور کبھی جھولے میں پڑے نظر آتے ہیں بلوغت تک طفل اور سربا احتیاج ہیں یہ بچہ کس نے پیدا کیا۔ قَالَ مَنْ يُّجِئِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَعِيصٌ قُلْ يُجِئِيهَا اللَّهُ مِنَ الشَّأَمِ أَوَّلَ مَرَّةٍ — کہا اس نے، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ ۱۳ جون ۱۹۷۳ء مرتب: حافظ محمد تقی صاحب خواجہ

قیامت کی دلیل

مردہ زمین کو زندگی عطا فرمانا

وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْبَاسَتْ وَرَبَّتْ
وَآبَتْ كُلُّ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَّهِيمٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ
يُحْيِي الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ لَادِيْبٌ
فِيْمَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ (سورہ حج آیت ۵)

اور تو دیکھتا ہے زمین کو خشک۔ پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق و ارنباتات آگاتی ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔

قیامت کے ذکر سے سورہ حج کا آغاز ہوا منکرین کو اس سلسلہ میں دو ایسی دلیلیں دی گئیں جو روزمرہ ہمارے تجربہ اور مشاہدہ میں آتی ہیں اول کا تعلق پیدائش سے ہے اس بارے میں گذشتہ جمعہ وضاحت سے عرض کر دیا گیا تھا یعنی مٹی سے لے کر ارذل العمر کو پہنچنے تک انسان جتنے مرحلے طے کرتا ہے سب اس بات کی شہادت ہیں کہ خدا دوبارہ پیدا کرنے پر بھی بخوبی قادر ہے۔

شاید آپ کو یہ چیز کھٹکی ہو جو بارت میں کچھ عریانی سی آگئی ہے ضرورت
عریانی کے موقع پر ایسا ہو جائے تو حرج نہیں۔ بلاوجہ جنسی باتوں کو زبان پر

لانا بُرئِیٰ بات ہے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ میاں بیوی سے کوئی رات کی بات صبح اٹھ کر لوگوں سے کتنا پھرے۔ کوئی اچھا مقصد یا تعلیم و تربیت پیش نظر ہو تو کام کی بات بتانے سے حیا مانع نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید کا اپنا مخصوص انداز بیان ہے وہ وضاحت حق میں جو مناسب سمجھتا ہے کہہ دیتا ہے چاہے کوئی اس کے متعلق کیسی رائے رکھے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعْتَبُ أَنْ يَكْفُرَ بِكَ مِثْلًا مَّا بَعُوْهُنَّ فَمَا قَوْحَهَا (بقرہ)

اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے کوئی مثال پھر ہو یا اس سے اوپر یہاں بھی قیامت پر گفتگو کرتے ہوئے اس سے بہتر دلیل ہمارے سمجھانے کو اور کیا ہو سکتی ہے مردوں کو زندہ کر کے تو ہم دکھا نہیں سکتے نظیر اور مثال دے کر ہی یہ تصور ذہن نشین کیا جاسکتا ہے۔ پچھلے دنوں مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد شفیع نے ایک مقدمہ کے فیصلہ میں حدیث پر بحث کرتے ہوئے اہمات المؤمنین سے مروی ان احادیث پر تنقید کی تھی جن میں تعلقات زن و شو وغیرہ کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ان مقدس ماؤں نے بے شک صحابہ کرام کے سامنے کچھ عریاں مسئلے کیے ہیں۔ لیکن ایسا کبھی بے موقعہ نہیں ہوتا تھا استاد شاگرد کو بہت کچھ سکھاتا ہے ماں بیٹی کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ عدالتوں میں زنا بالجبر کے مقدمات میں زبان سے کیا کچھ نہیں اگلوایا جاتا۔ ضرورت کے لیے کرنا پڑتا ہے کتب حدیث میں ایسی باتیں آگئی ہیں تو کیا ہوا ہمیں ان سے نہایت اہم تعلیم ملتی ہے۔ تیرہ سو سال سے یہ حدیثیں لکھی پڑھی اور سننی جا رہی ہیں کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ وہ شرم و حیا سے خالی تو نہیں تھے نیز حدیث اس معاملہ میں منفرد نہیں ہے قرآن مجید کی متعدد آیات میں عریاں اشعار کا تذکرہ موجود ہے کیا انہیں مٹا دیا جائے گا؟ بات پکنے کا ایک ڈھنگ اور مقام ہوتا ہے۔ رونق محفل اور حسی تسکین کے لیے ایسی باتیں کی جائیں تو محل اعتراض نہیں خیال فرمائیے سارے معاشرہ میں جگہ جگہ عریاں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور یہ لوگ بدرجہ غایت اس سے محفوظ ہوتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیم کی خاطر اگر کچھ مذکور ہو تو نہ جانے انہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے۔

بے شک زندگی دینا انسان کے بس کا روگ نہیں لیکن خالق کائنات کو اپنے پر
قیاس نہیں کرنا چاہیے وہ قادر مطلق سب کچھ کر سکتا ہے۔

آخر میں کہا **وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا قِيَامَتُ يَوْمِنَا**
نتیجہ بہا ہوگی اس کی آمد شک سے بالا ہے اس روز مردے قبروں سے

ایسے ہی جی اٹھیں گے جیسے قدرت ابنرومی سے بچر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور زمین
سے کھیتی پھوٹ نکلی۔

وَالْحَرْدَعَوَانَا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۲۱ جون ۱۹۶۳ء — مرتب: حافظ محمد تقی صاحب غلامیہ

بحث کے آداب

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّشِيرٍ ۗ تَالِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدّٰنِيَا خِزْيٌ وَّكُنْدًا يُّقْتَدِرُ ۗ يُؤْمَرُ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۗ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَاكَ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ سورہ حج آیت ۸ تا ۱۰

بعض لوگ خدا کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں اپنی کر دٹ موڑ کر تاکہ یہ کائے راہ خدا سے۔ اسے دنیا میں رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے جلنے کا عذاب چکھائیں گے یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے یقیناً مالوہ اللہ تعالیٰ بعدوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

آیت ماقبل میں انقلابات پیدائش اور زمین کے متعلق مذکورہ انفسی اور آفاقی دو دلیلیں سمجھ لینے کے بعد قیامت میں کوئی اشتباہ یا موقع بحث و جدال باقی نہیں رہ جاتا یہ دلائل ثبوت قطعی ہیں اس دعویٰ کے کہ خدا مرنے والوں کو قبروں سے ضرور اٹھائے گا۔

قبر کیا ہے؟ قبر کے لیے ضروری نہیں وہ مٹی کا گڑھا ہی ہونا گہانی حادثوں کا شکار ہونے والے اگر درندوں، پرندوں اور مچھلیوں کی

خوراک بن جائیں تو جانوروں کے پیٹ ہی ان کے لیے قبر ہوتے ہیں میت جلا کر خاکستر کر دینے کے بعد اس کے ذرات کو ہوا یا پانی میں بکیر دیا جائے مٹی کی گریبا دریاوں اور سمندروں کی تہ پر ہی قبر کی حقیقت کا اطلاق ہو جاتا ہے یعنی قبر نام ہے دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفہ کا اس برزخی زندگی میں آرام اور تکلیف پہنچنے کے متعلق حدیث

میں جو کچھ اجمالاً بیان ہوا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے تفصیلی کیفیات نامعلوم ہیں روح کا جسم کے ساتھ وہاں کیا تعلق ہوتا ہے؟ وہ نہ تو ذمیومی ہے اور نہ اخروی۔ بس ایک برزخی حیات ہے جس کو ہم لفظ موت سے بجا طور پر تعبیر کر سکتے ہیں ماہیت خدا جانے۔ اتنا اعتقاد ضرور ہے کہ خدا عنقریب سب کو از سر نو زندہ کرنے والا ہے۔

کوئی اس آفتاب سے زیادہ روشن اور کھلی ہوئی حقیقت کو نہ

بحث کا طریقہ مانے تو اس کا کیا علاج پہلی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے

کچھ ماننے یا منوانے کے لیے تین ہی محقول ذرائع ہوتے ہیں یا تو بات ہی اتنی بدیہی ہو جہاں بحث کا سوال نہ رہے۔ نظری ہونے کی صورت میں قائل کرنے کے دو طریق ہیں۔ دلیل عقلی ہو یا دلیل نقلی۔ یعنی کسی مستند کتاب کا حوالہ۔ قرآنی آیات یا تو بدیہیات ہیں جن کا انکار بداہنت کا انکار ہے ان میں بحث کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے مجھے سڑی یا گرمی محسوس ہوتی ہے یا بھوک اور پیاس لگ رہی ہے تو آپ اس کا اعتبار نہ کرنے ہوئے۔ بحث شروع کر دیں کہ بناؤ تمہیں بھوک کیوں کر لگی ہے۔ نظری اور بحث طلب مسائل کو اللہ تعالیٰ نے دلیل سے نوید کیا ہے لیکن فرمایا منکرین بحث و نزاع تو کرتے ہیں لیکن لے تھے ہیں سے ان کے پاس نہ یقینی علم ہوتا ہے نہ عقلی دلائل اور نہ کسی روشن کتاب سے استدلال، کتاب کی اہمیت مسلم ہے دو آدمیوں میں اختلاف ہو جائے تو تحریری یا دداشت اسے مٹا دیتی ہے ذہن میں خلعت و تاریکی چھائی ہو تو کتاب اسے رفع کر کے اجالا کر دیتی ہے قرآن نور ہے۔ اس نے بے شمار ذہنوں سے تاریکیوں و ظلمات بعضہا فوق بعض کو دودھ کر کے افہام کو منور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کے روشن دلائل اور چمکتے بیانات سے بنی نوع انسان کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ ورنہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتی کی طرح جلتے نہیں تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نقلی دلائل کی حیثیت رکھتی ہیں اس آیت سے ماخوذ ہوتا ہے کہ عقل کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں باقاعدہ راہنمائی حاصل کرنی چاہیے غیر مسلموں سے بات چیت کا ڈھنگ بے شک، جلا ہو گا لیکن مسلمانوں کے لیے

کتاب و سنت مستند ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا وہ آپ سے مسائل پوچھتے اور کامل اعتماد کے ساتھ ان پر ایمان لاتے۔

کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے موضوع پر بحث کی وہ اسے محال جانتے تھے لیکن ان کا یہ استحالہ محض فرضی اور بے دلیل تھا بابت عقل اور نقل سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں۔ بے شک وہ یا ان کے معبودان باطل قادر نہیں تھے لیکن خدائے حقیقی تو اپنے جیسا نہیں ہو گیا وہ مسئلہ توحید اور نبوت پر بھی بحث کرتے تھے لیکن نرا جھگڑا اور بحث برائے بحث۔ اصول مذکورہ کے تحت اگر بحث ہو تو مفید ہے اس سے کچھ حاصل ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعدد مناظرے فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون اور فرعون سے تبادلہ خیالات کیا۔ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حلف اٹھا کر مسائل کی تسلی کرتے ایسے مناظروں میں کوئی نقصان نہیں بلکہ دلیل شور مچانا اور اپنے مقتدیوں کو متاثر و مرعوب کرنے کے لیے نعرہ ہائے جہالت کا سہارا لینا دھکا شاہی ہے چوری اور سینہ زدوری اسی کو کہتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ اویار اللہ زندگی میں ہمارا لیے دعاؤ کر سکتے ہیں۔ لیکن خدائی کاموں میں انہیں کوئی دخل نہیں تو حیران ہو کر پوچھتے ہیں پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ گویا ان کے نزدیک اویار کا مصف صرف یہی رہ گیا ہے کہ انہیں الوہیت کا بیوند لگا کر رکھا جائے۔

مناظرہ اور جہاد
مناظرہ کی مثال جہاد کی سی ہے خون خرابہ اچھا نہیں لکھتی کی
بلندی کے لیے لڑائی لگے پڑ جائے تو ذرا بھی نامناسب ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں دس سالہ قیام جہاد کی مصروفیتوں میں گذرانا ہم جگہ جوئی اور خون ریزی کو طبعاً کبھی پسند نہیں فرمایا۔ ہمیشہ مجبوری کی حالت میں لڑائی لڑی قرآن کا بھی آپ کو یہی حکم تھا۔ **وَإِنْ جَحَّوْا لِّلْسُلْمِ فَاجْتَنِبْهُمْ**۔ اور اگر وہ مائل بہ صلح ہوں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ (انفال)

۶۔ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی نیت سے مکہ میں داخل ہونے کے قریب تھے اور حرم میں لڑائی کا خدشہ بھی تھا یا کیا آپ کی قصور

نامی اونٹنی بیٹھ گئی لوگ کہنے لگے خَلَّتِ الْقَصْوَاءُ خَلَّتِ الْقَصْوَاءُ (قصوارک گئی قصوارک گئی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلات القصواء وما ذاك لہا بخلق ولكن جسدہ حا بس الفیل (قصوارک نہیں نہ اس کی یہ عادت ہے لیکن اسے ہاتھیوں کو روکنے والے نے روکا ہے) آپ خدائی اشارہ سمجھ گئے فوراً اونٹنی کو کھڑا کیا باگیں موڑ لیں اور حدیبیہ میں خیمہ زن ہوئے لیکن جب لڑنا پڑ ہی جائے تو پھر کسی کا بھاگنا گناہ عظیم ہو جاتا ہے اسی طرح مناظرہ جہالت کی بے اعتدالیوں سے پاک اور افہام و تفہیم کے لیے ہو تو مناظرہ کی شکل میں حمایتِ حقِ فعلِ غیرِ طبعی نہیں بہر حال مباحثہ یا جادلہ اگر نیک نیتی اور سمجھنے کے لیے کیا جائے تو نتیجہ خیر ہوتا ہے ورنہ غرور کی سزا دجہان میں ذلت و رسوائی مقرر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۲۸ جون ۱۹۶۳ء — مرتبہ، حافظ محمد تقی صاحب، خواجہ

عزت و توقیر کا معیار بارگاہِ خداوندی میں

ثَانِي عَطِيَّةٍ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْفٰسِقِيْنَ وَ نَذِيْقُهُ
 لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ عَذَابُ الْحَرِيْقِ (سورہ حج آیت ۲۴)
 زکریا (اعراض سے) اپنی گردن موڑتے ہوئے تاکہ وہ راہِ خدا سے بہکائے
 اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے جلنے کا عذاب
 چکھائیں گے۔

تقلید پہلے بیان کیا گیا ہے کہ آخرت کا انکار عقل و نقل یعنی سوچ اور
 کتابی علم دونوں کے خلاف ہے۔ اور بلا دلیل جھگڑنا خدا کے ہاں پسندیدہ
 نہیں آخری مرتبہ بحث تقلید کی رہ جاتی ہے مقلدین کہا کرتے تھے: اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى
 اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰى اَنۡاَرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ (زخرف) ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر
 پایا اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔

ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے یہی کچھ پتہ ہے اور یہی کچھ کریں گے حجت اور دلیل
 انداز گفتگو نہیں تقلید جہالت کا دوسرا نام ہے اسے اپنے حق میں بہتر سمجھ کر چھوڑنا اور ناز
 کرنا پر لے درجہ کی جہالت ہے علم و تحقیقت سے چشم پوشی کر کے جہالت کو قائم مقام نہیں
 بنایا جاسکتا۔ ہدایت و ضلالت کو ایک دوسرے سے سروکار نہیں روشنی اور تاریکی ہمیشہ سے
 جدا جدا ہیں لاعلمی کو دلیل راہ بنانے کے بجائے اسے ناتاہل تلافی تصور تصور کرنا چاہیے
 کنوئیں کا بینڈک بن جانے سے اگر بیرونی دنیا کی ہوا معلوم نہ ہو تو یہ عذر معقول نہیں ارشاد
 پیغمبر کے سوا کسی کا قول و فعل معتبر نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ کتاب و سنت سے ٹھیک ٹھیک
 مطابقت رکھتا ہو۔

ثانی عطف سے ایسے شخص کی تصویر کھینچی ہے جو دلیل سے منہ موڑ کر بے پرکی اڑانے کبر کا عادی ہے عطف کے معنی پہلو کے ہیں پہلو یا کروت پھیرنا غرور کی بنا پر ہونا ہے حتیٰ سن کر گردن پھیر لینا یا ترچھی نگاہوں سے دیکھنا کبر ہے بعض منجلیوں کی عادت ہوتی ہے مسئلہ اپنی شان کے موافق نظر نہ آئے تو کہہ دیتے ہیں اس کو پتہ ہی کیا ہے صفت غرور لائق تحسین نہیں بالخصوص دین اور حق کے مقابلہ میں تو کچھ بھی پلے نہیں رہ جاتا غلط نہ ہوگا اگر اسے شرک کے ہم پلہ قرار دے دیا جائے بڑائی صرف خدا کی ذات کو زیبا ہے — الکعبیاء ردائیٰ — (ذاتی بڑائی صرف میری چادر ہے، مسلم) ہمیں دعویٰ کبریائی کا استحقاق نہیں انسان بے شمار بڑائیاں اور عظمتیں حاصل کرتا ہے وہ علامہ، فلاسفر، مفکر، ادیب، شاعر، اور بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس سے وہ اتنا بڑا نہیں ہو جاتا کہ اسے حق غرور پہنچے دنیا میں کئی خدا کے بندے اس سے بھی بلند تر مقام رکھتے ہیں اور کوئی نہیں تو اللہ کی جامع الصفات ہستی تو کہیں گئی نہیں کہ **وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمُهُ**، رادر ہر صاحب علم سے اوپر ایک عالم ہے۔ یوسف) عظیم انسان کو خدا کی عظمت کا دوسروں کی بہ نسبت زیادہ شد و مد سے قائل اور ممنون ہونا چاہیے نیز یہ بڑائیاں از خود کسی کو حاصل نہیں ہو جاتیں ذات الہی نے نہیں بندہ کو عطا کیا ہوتا ہے ہم کتنے ہی اونچے مناسب پر فائز ہوں کتنا ہی دنیوی جاہ و شہم ہمیں حاصل ہو کر ڈروں روپے کی جاننا دہماری ملکیت ہو جائے۔ ہم پھر بھی اس کے دربار کے سنگتے، فقیر اور سائل ہیں **أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ** ہر چیز اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی اور حسین نظر آتی ہے کبر کا مقام فقط خدا کی ذات ہے ہمیں اسے حق ملتا ہے اور کون ہے جو کبر کا اہل ہونا موزن جگہ پر کبر بے ڈھنگا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کے استعمال سے رد کا ہے جس سے مخلوق کی برتری مفہوم ہوتی ہو فرمایا — **أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يُؤَمَّرُ الْقِيَمَةَ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكًا الْأَمْلَاءِ (بخاری)** یعنی اللہ کے نزدیک کسی کا بغوض ترین نام روز قیامت شہنشاہ ہے کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام کا آقا وہی ہے باقی بڑے چھوٹے سب اس کے حقیر بندے ہیں وہ اپنے بارہ میں کسی کی شرکت اور بھائی چارہ کو برداشت نہیں کرتا۔ انا اغنی الشراکاء

عن الشرك (حدیث قدسی) متکبر صفتِ کبر میں رب کا شریک و سہم بن کر اپنے ایمان کو غارت کر لیتا ہے مومن کو اس سے پاک ہونا چاہیے کیونکہ بندہ مومن کا دل خدا کا گھر ہوتا ہے وہاں اور کسی کے لیے گنجائش نہیں ہو سکتی اور جس دل میں ماسومی اللہ کی محبت و بڑائی سما جائے خدا اس سے الگ ہو جاتا ہے علماء و مناظرین کو میں خاص طور پر تشبیہ کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ اپنے علم و فن میں بہت مغرور ہو جاتے ہیں ان کی کبر باری انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے یہ غلط بھی کریں تو ”ٹھیک“ ہوتا ہے کسی سے حتی بات سن کر اپنے رویہ کو بدل لینا ان کے لیے کسر شان ہے یہی وجہ ہے بعض اوقات ایک عام اور سادہ — آدمی کو اچھی بات مل جائے تو وہ اس پر عمل پیرا ہو کر کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور عالم اپنے علم کے گھنڈ میں ٹھوکر کھا جاتا ہے علماء یہود اسی بیماری میں مبتلا تھے انہیں اپنے علم پر ناز تھا۔ وَفَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ رَاوِوَهُ اِنِّهٖ لَعِلْمٌ لِّرَاوِیِّہٖ وَہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان نہ لائے کہ انہیں آپ کے اُتی ہونے پر اعتراض تھا۔ خدا کی قسم ان کا سارا علم آیتِ کرامت پر قربان بلکہ یوں کہیے وہ علم جو انہیں صحیح راہ نہ دکھاسکا جہالت سے بھی فروتر تھا کفار مکہ کو بھی کچھ اسی قسم کے غرور نے بگاڑا تھا کہا کرتے — لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا اِلَيْهِ (اگر اسلام بہترین چیز ہوتی تو یہ (غرباء) ہم سے بازی نہ لے جاتے) خود کو وہ اتھارٹی خیال کرتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ کسی خیر سے محروم رہ جائیں گویا بھلائی ان کے گھر کی لونڈی ہی تو تھی۔ قانون یہ ہے پیاسا کنوئیں کے پاس چل کر آتا ہے نہ کہ کنواں مومن کی دینی حمیت سے تلاش حتی سے نہیں روکتی وہ مسلسل اس کو شش میں رہتا ہے اسے کہیں سے فیض مل جائے۔

كَلِمَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَللّٰهُ الْمُؤْمِنِ حَيْثَمَا دَجَدَهَا فَهِيَ اَحَقُّ مَعَهَا — اچھی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے وہ اسے جہاں بھی پائے اس کا زیادہ حتی دار ہوتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبر کے متعلق گفتگو سن کر ایک صحابی

اچھی زندگی کبر نہیں

کان من اس طرف منتقل ہوا کہ کچھ نہ کچھ بڑائی تو ہوئی چاہتا ہے مثلاً یہ کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جو تانہ بصورت ہو وغیرہ رکھیں یہ بھی تو کبر میں شامل نہیں؟ آپ نے فرمایا — اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَاءٌ لِّلْحَقِّ وَغَطُّ

التاسیس — بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کبر انکار حق اور لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے۔

اس آئینہ میں حال کے مشرکین اپنا چہرہ بخوبی دیکھ سکتے ہیں یقین جانیے ان کے پاس کوئی کام کی دلیل نہیں ہوتی جس پر کوئی شریف آدمی غور کر کے صرف علمائے یہود کی طرح بدتر از جہالت علم کا غروران کے دماغوں میں رچا ہوا ہے جس سے حق کو دھتکار دیتے ہیں اور بندگان خدا کو ذلیل اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔

کبر انسانیت کی توہین ہے کسی انسان کو کم تر خیال کرنا بڑی نادانی ہے اس سے انسانیت کی توہین ہوتی ہے۔

یہ درحقیقت آدمیت کو نظر انداز کر دینے کے مترادف ہے جب کہ ہم سبھی اسی نوع سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ کَلَّكُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ — تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے تھے۔

لقوی بڑی چیز ہے دنیا میں سیادت و رفعت کا وجود ہے لیکن خدا کے ہاں انسان دنیوی پیمانوں سے نہیں مایا جاتا وہاں

بڑائی کا معیار کچھ اور ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ — اللہ کے نزدیک عزت اسی کی زیادہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہجرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شک بھوکے تھے لیکن اس مرد غلندر کے وجود سے کروڑوں فرعون لرزتے تھے ہمارے ائمہ کرام و بزرگ اسلاف جن کی گھریلو حالت کا اللہ ہی حافظ ہونا تھا دلیری و بے باکی میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے تخت و تاج کے وارث کبھی ان کی نگاہوں میں نہ جھجکے بادشاہ ان کی شان فقر کو حسد و رقابت کی نظروں سے دیکھتے تھے سعید بن جبیر نے حجاج کے سامنے جس بے خونی سے تقریر کی آج تک ضرب المثل ہے بات یہ ہے یہ لوگ صرف خدا سے ڈرنے والے تھے ان کے نزدیک سوا خدا کے اور کوئی ڈرنے کی چیز ہی نہ تھی وہ خود ہی بڑا بگتے تھے اور نہ انہیں غیر اللہ کی کبریائی کا قائل کیا جاسکتا تھا برا محسوس نہ ہوا اپنے

عمل کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے غزور کے پتلے کمزوروں کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور خدا کے علامہ ہر طاقت کا خوف ان کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور تم یہ کہ اپنے آپ کو بڑا حضرت اور علامہ سمجھے ہوئے ہیں۔

دین سے بے توجہی ثانی عطفہ کا ایک دوسرا مفہوم اعراض اور لاپرواہی ہے یہ بھی بری عادت ہے دین کی بات سے پہلو تہی برت

کر سنی ان سنی کر دینا غافل لوگوں کا کام ہے کبر میں اگر شرک کی لپٹائی جاتی ہے تو غفلت شناری بھی خدا سے بہت دور لے جاتی ہے قرآن مجید میں ہے۔ **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ دَأْتُوا لِعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ** جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انفال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہوتے تو تمام صحابہؓ کا رخ آپ کی طرف ہوتا خطبہ جمعہ کے دوران کسی کو نشست احتباء بیٹھنے کی اجازت نہ تھی کہ اس سے نیند آجانے کا خدشہ ہوتا ہے ایسے ہی بات چیت بھی منع ہے کوئی نادان بولنے کی غلطی کر بیٹھے تو اسے چپ کرانے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لغو قرار دیا یعنی کوئی ایسی حرکت جائز نہیں سمجھی گئی جس سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ ہمہ تن گوش ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننا چاہیے۔

کفر میں امامت پھر فرمایا: **لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الْآيَةَ** جو خود گمراہ ہو کسی کو سیدھی راہ پر چلتے دیکھنا اس کی برداشت سے باہر

ہوتا ہے اس کی دلی خواہش ہوتی ہے میری طرح سب بہک جائیں اگر میں حق قبول نہیں کر سکا تو اور کسی کو یہ نعمت کیوں ملے الجہل اور ابولہب اگر ذاتی طور پر نبوت کے معترف نہ ہونے تو شاید انہیں کفر میں متنبالی شہرت نہ ملتی لیکن انہوں نے دوسروں کو ایمان سے باز رکھنے کے لیے ایذا دی اور گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کفر میں امامت کا اعزاز حاصل کیا۔

درس عبرت پھر ان کا شتر بھی وہ ہوا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا میدان بدر میں انہوں نے عبرت ناک شکست کھائی جاگنے والوں

کو اتنی فرصت نہ مل سکی کہ ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگالیتے یہ سردارانِ قریش جو کبھی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے اب ان کی لاوارث پڑی نعشیں گل بستر ہی تھیں اور جانور انہیں نوچ رہے تھے۔ مسلمانوں نے ان نعشوں کو ایک کنویں میں پھینکا جس پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا — اِنَّا قُلْدًا وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَمَهْلُ وَجَدْتُمْ مَحَاوِعًا وَعَدَرَجِبْكُمْ حَقًّا (ہم نے خدا کا وعدہ سچا پایا کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ برحق پایا؟) حضرت عمرؓ کہنے لگے تکلم من اجادل ارواح (آپ اجسام مردہ سے مخاطب ہیں؟) فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم (تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ بخاری)

یہ مقام عبرت ہے اس سے سبق لینے کے بجائے اپنا وقت اس استدلال میں ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ مردے سنتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقتی معجزہ تھا اور آپ کا آخری پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹنے اور شرمسار کرنے کے لیے سنایا جیسا کہ حضرت قتادہ سے بھی بخاری شریف میں مروی ہے۔

یہ سزا ان کی دنیا میں تھی اور جن کو یہاں توبہ نصیب نہیں ہوئی آخرت میں بھی ان کا انجام کتنا بڑا ہولناک ہوگا۔ اَللّٰهُمَّ اَعِدْنَا مِنْ شُرُوْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ — ۵ جولائی ۱۹۶۳ء — مرتب: حافظ محمد قاسم صاحب خولہ

اسلام کے مفاد پرست دوست

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ بَدَاكُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَیْسُ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِیْنَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنۢ یَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰی حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ مَّا اَطْمَآتٌ بِعَمَّا وَاِنْ اَصَابَعَهُ قَتْنَةٌ مِّنَ النَّاسِ عَلٰی وَجْهِهِ خَمِصًا وَاَللّٰی اِنَّ خِرَآةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرٰنُ الْمُبِیْنُ ۝

یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے آگے بھیج رکھے تھے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اور بعض لوگ ایک کنارے پر ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت پیش آگئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں انہوں نے دونوں جہان کا نقصان

اٹھایا: واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ سورۃ الحج آیت ۱۰-۱۱

دلیل سے بات کرنے کے بجائے رسوم و عادات اور من گھڑت کہانیوں پر اعتقاد رکھنے والوں کے لیے سزا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ دونوں جہان کی ذلت ان کے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے خدا مگر ظالم نہیں ہے

” وَمِنَ النَّاسِ مَنۢ یَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰی حَرْفٍ “ الایۃ سے
مفاد پرست ایک نرالی قسم کے گروہ کا تذکرہ شروع فرمایا: انہیں سچی یا جھوٹی

دلیل سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا صرف ذاتی مفاد سے ان کو مطلب ہوتا ہے جہاں مقصد مل ہو جائے اسی کے گن گانے لگتے ہیں اور وہی ان کا مذہب ہو جاتا ہے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی دیوار یا پہاڑ کے سرے پر کھڑا ہو اور مہر ان پر خطرہ رہے کہ ابھی پاؤں پھسلنا اور گرا کر ایک مسلک پر پختگی سے کاربند نہ ہونے والا منافق ہونا ہے اس پر ہر وقت

عدم اطمینان کی کیفیت مسلط رہتی ہے تذبذب، شہوات اور وسوسے اسے گھیرے رہتے ہیں جو نبی فائدہ نظر آیا خوش ہو گیا کہ یہ مذہب بہت اچھا ہے اور اگر آزمائش کی گھڑی آہنچے تو عالم گھبراہٹ میں اسے کہیں اور کی سوچتی ہے وہ ہدایت سے نکل کر قعر ضلالت میں یوں گرتا ہے گویا پہاڑ سے نیچے آ رہا ہو اس کا مذہب موقع پرستی ہے یہ اگر خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ مستحق عبادت ہے بلکہ اس کا ذاتی مفاد اس سے عبادت کرتا ہے اس میں اس کا کچھ دنیوی مطلب نہاں ہوتا ہے۔ جس کے لیے وہ اپنا ایمان فروخت کر دینے سے بھی نہیں ہچکچاتا۔ ایسے بد قسمت، کو خدا پر یقین کامل نہیں ہوتا۔ وہ تو کل علی اللہ کی نعمت سے یکسر محروم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی شش و پنج میں رہتا ہے کہ نہ جانے میری سنی جاتی ہے یا نہیں دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو استمداد غیر اللہ سے بھی نہیں چوکتا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور کفر اس کے رگ دریشہ میں سمایا ہوتا ہے یہ کہاں کی دوستی ہے خوشی میں ساخڑ اور تکلیف میں فرار۔ بعض مطلب پرست اتنے بد مذاق واقع ہوئے ہیں کہ مسجد میں جوتا گم ہو جائے تو اسی کو اپنے حق میں فال بد تصور کرتے ہوئے دین سے بیزار ہو جاتے ہیں اور خدا کے متعلق طرح طرح کے تشویش ناک خیالات اپنے دل میں بٹھالیتے ہیں۔ ایک بددی وارد مدینہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوا اتفاقاً بخار چڑھ گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا۔ میری بیعت لوٹا دو۔ آپ نے فرمایا المدینۃ کا کلبیر مٹنی الخبث (بخاری) مدینہ بھٹی کی مانند ہے جو گندگی کو نکال دیتا ہے۔

اسی طرح بعض دیہاتیوں کو مدینہ میں آکر کوئی خوشی دیکھنا نصیب ہو جاتی مثلاً مال غنیمت میں سے حصہ مل گیا یا ادنیٰ نے بچہ دے دیا تو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ذرا معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا تو ذہن کی گندگی نکل کر باہر آرہتی منافقوں کا تو خیر شیوہ ہی یہ تھا۔ کہ وہ مال کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے جدھر سے مل گیا اسی کے مدح سرا ہو گئے۔ آج بھی کئی مفاد پرست ایسے ہیں جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جماعت میں انہیں خاص مقبولیت حاصل نہیں وہ فوراً ایسے گروہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں جہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے اور محقول تنخواہ مل جائے حق و باطل کی تمیز ان کے پیش نگاہ نہیں ہوتی۔

دنوی عزت اور پیسے کا لالچ ان کی نظروں میں وقیح ہوتا ہے ان کے نزدیک کھرے اور کھوٹے کی کسوٹی ہی ہوتی ہے کہ اپنا اٹو کہاں سیدھا ہوتا ہے۔

فان اصابہ خیر الآیۃ خیر اور فضل، بھلائی اور بزرگی کے علاوہ
ایمان کی پرکھ دنیوی مال کے معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں جیسے اِنْ تَرَكَ

خَيْرَانَ الْوَصِيَّةَ (بقرہ) اور — اِتَّخَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ رِجْمًا —

فتنہ فتنانہ سے ہے یعنی کسوٹی۔ خدائی آزمائشیں ایک طرح کی کسوٹی ہیں ان سے ہر شخص کا ایمان پرکھ لیا جاتا ہے صدق قلب سے مومن ہو تو وہ مزید پختہ کار ہوتا ہے مفاد پرست ہو تو اس کی چپیں بول جاتی ہے ۱۹۴ء کا انقلاب خدا کی بہت بڑی آزمائش تھی بالخصوص ہاجرین کو ترنا صے کٹھن امتحانات سے گذرنا پڑا اچھے لوگوں کے دل خوف خدا سے معمور ہو گئے عبرت انگیز مناظر نے ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور ان کی عبادت میں نسبتاً زیادہ خشوع پیدا ہو گیا۔ دنیا دار طبقہ نے اسے دوسرے معنوں پر محمول کیا وہ نماز روزہ سے بھی بے نیاز ہو کر خدا سے اور دور چلے گئے ذوالوجہین اور بے ضمیر آدمی کو دنیا میں کوئی بھی اچھے نام سے یاد نہیں کرتا اس کی دنیا بھی بگڑی اور میدان محشر میں بھی اس کا حشر دیدنی ہو گا خَسِرَ اللَّهُ يَدَايَ الْاِخْتِارِ ہم اگر مومن ہیں تو پھر ڈگمگانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے آزمائشوں کے سامنے چٹان کی مانند ڈٹ جانا ہی درحقیقت صحت ایمان کی علامت ہے۔ یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ درخت کے گرے پڑے پتوں کی طرح جدھر ہوا کا جھونکا آیا پٹا کھا گئے۔

گھٹیا مقصد کچھ لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مقصد بالکل گھٹیا ہوتا ہے
صرف کاروباری اصلاح ان کے پیش نظر ہوتی ہے بڑے زور شور

سے نمازیں پڑھیں لمبی لمبی دعائیں مانگیں جو نہی مطلب نکل آیا سب جوش و خروش ختم اور ڈھیلے پڑ گئے۔ کئی بھائی اسلام کی تعریف میں صرف اس لیے رطب اللسان ہوتے ہیں کہ یہ دنیوی اعتبار سے بہت مفید ہے یہ بندہ کا خدا سے کیا تعلق جوڑتا ہے اس پر وہ غور نہیں کرتے یہ ذہنیت اچھی نہیں۔

شکر ہے اہل توحید عموماً خدا کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے یعنی شرک کی جانب کم ہی مائل ہوتے ہیں لیکن تنگدستی میں ان کا ایمان بھی کچھ متزلزل سا ہو جاتا ہے بڑی چھاباتی ہے اور عبادت میں وہ ذوق و شوق نہیں رہتا جو اس کا حقیقی جوہر ہے

یہ ہر جانی لوگ پیر پرستوں کی زندگی عجیب ہوتی ہے انہیں کہیں بھی طمانینت دیکھوئی حاصل نہیں ہوتی خدا سے دعا مانگی نامقبول ہوتی اور

اس سے بدظن ہو گئے جھٹ کسی پیر فقیر کے آستانے پر قسمت آزمائے پہنچ گئے فریاد گزار ہوئے کچھ انتظار کے بعد معلوم ہوا مراد بر نہیں آئی اس سے بھی بدظن پھر کسی سے پتہ چلا فال درگاہ شریف میں بڑی جلدی فریاد رسی ہوتی ہے وہاں کارخ کر لیا یعنی ”ڈھل لے لیں“ خالی و مخلوق دونوں سے ناامید ہو جاتے ہیں۔ خدا پر اعتماد نہ کسی اور پر بھروسہ یہ اگر کسی ایک روضہ سے وابستہ نہیں ہوتے تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ ایسا کرنا شرک ہے بلکہ اس لیے کہ اس صاحب روضہ نے بیٹا نہیں دیا ہوتا یا کسی سودے میں برکت نہیں بخشی ہوتی۔ مفاد پرستی میں یہ خدا کا لحاظ نہیں کرتے پیر تو خیر پیر ہی ہوتے ہیں کتنے مفاد پرست اور مطبلی دوست واقع ہوئے ہیں یہ! ان حضرات نے اب تک یہی سمجھا ہے کہ خدا تعالیٰ لائق عبادت ہو سکتا ہے اگر انہیں بیٹے وغیرہ میا کر دے ایسی جعلی دوستی ہم اپنے حق میں تو برداشت نہیں کرتے نہ جانے خدا کے بارہ میں کیوں گوارا کر لی جاتی ہے؟ لیکن شاید عاشقوں کی لغت میں دوستی کا یہی مفہوم ہوتا ہوگا۔

حسن ظن حضرت زکریا علیہ السلام اور لاد کے بغیر لوٹھے ضعیف ہو گئے لیکن خدا کا دامن نہ چھوڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بڑا نازک وقت آیا دشمن کی لیرش ہوتی لڑائی کے تھپڑے ہوتے اندر ادب باہر خطرہ اور ہر سولے اطمینانی کا دوز دورہ ہوتا لیکن کبھی کسی کو خیال نہ آیا کہ اس پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کر خلاصی حاصل کر لی جائے جوں جوں ان پر مصائب ٹوٹتے ان کا ایمان مضبوط ہوتا اور وہ پہلے سے زیادہ استقامت کا مظاہرہ کرنے لگتے ان کے دل سوئے ظن سے پاک تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یا اس ہو کر کبھی غیر اللہ کا دروازہ نہیں کھٹکھا یا تھا۔ کیونکہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ

ارشاد تھا۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ مومن وہی ہے جو خدا پر حسن ظن رکھتا ہو۔

ہمیں اپنا ذہن ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ کیسے بھی حالات ہوں غیر اللہ کا در جھانکنا بے غمرتی کفر اور بدترین گمراہی ہے نیز ہماری عبادت کا مقصد بھی نیک ہو دنیوی مقاصد ہیچ ہیں انہیں اولیت دینے میں ہم اپنی دنیا و عقبی برباد نہ کر لیں۔

۱۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں عن جابر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته بثلاثة ايام يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین دن پہلے آپ سے سنا فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر صرف اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ (مشکوٰۃ ص ۱۳۹) از عبد السلام۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۱۲ جولائی ۱۹۷۳ء — مرتب: حافظ محمد رفیق صاحب خواجہ

اللہ کے سوا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ مَا لَا يَنْفَعُهُ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ
الْبَعِيْدُ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ خَفَا مِنْكُمْ مَنْ نَّفَعَهُ مِنَ الشُّرَكَائِ الْمَوْفُوْا
لَيْسَ الْعَشِيْرُ (حج آیت ۱۳-۱۲)

وہ اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو اسے کوئی نقصان اور نفع نہیں دے
سکتے یہی دُور کی گمراہی ہے اسے پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے
زیادہ قریب ہے یقیناً وہ بُرے والی اور بُرے ساتھی ہیں۔

بے دلیل مناظر اور مفاد پرستوں کے بعد تیسری مخالف اسلام صنف مشرکین کا بیان
شروع ہوا ان کا امتیازی نشان یہ بتایا کہ یہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں حالانکہ وہ کسی
نفع و نقصان کے مالک نہیں۔

نفع اور نقصان کے اسباب کچھ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ باطنی اور ہر دو غیر یقینی ہوتے ہیں۔ ظاہری اسباب کا

اسباب کی دو قسمیں

تعلق کبھی ہماری صحت سے ہوتا ہے مثلاً دوا یا خوراک فائدہ کے لیے کھاتے ہیں لیکن نتیجہ
نشا کے خلاف ہوتا ہے اور کبھی معیشت سے ہوتا ہے منافع کے لیے جو پار کرتے ہیں
تو گھانا پڑ جاتا ہے سودے میں کسی کو خسار پہنچانا مقصود ہوتا ہے لیکن وہ فائدہ میں رہنا
ہے معاملات میں بھی ہم نہایت سوچ بچار کے بعد اور اپنے لیے مفید خیال کرتے ہوئے کوئی
قدم اٹھاتے ہیں مگر وہ قدم غلط اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح باطنی اسباب بھی کبھی حسب توقع
اثر پہنچاتے ہیں اور کبھی دم توڑ دیتے اور تمام روحانی عمل بے اثر بلکہ الٹے پڑ جاتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ عامل کا کام تو زیادہ سے زیادہ دعا ہی کرنا ہوتا ہے آگے اس کا

اثر اور قبولیت کی طور پر خدا کے ہاتھ میں جزواً بھی کسی اور کو اختیار نہیں دیا گیا یہ سب کچھ خدا کی مرضی پر منحصر ہے مانے یا نہ مانے ہم اس بارے کچھ نہیں کر سکتے۔

اب غور کیجئے یہ اسباب جن پر ہمارا اختیار ہے اپنی تاثیر
مشرکین کی حماقت میں اس قدر بے بس ہیں کہ وہ نفع و نقصان کی قطعی ضمانت

نہیں بڑے سیانے طیب کا مشورہ غلط ہو جاتا ہے مریض کسی کے زیر علاج رہتا ہے طیب نے کافی غور و خوض کے بعد اس کے لیے نسخہ تیار کیا مگر حالت نہیں سدھرتی وہ مایوس ہو کر کسی اور کی طرف رجوع کرتا ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے حکیم صاحب کی تشخیص ہی غلط تھی۔ ایک ہوشیار تاجر بعض دفعہ ایسی زبردست ٹھوکر کھاتا ہے کہ دیوالیہ ہو جاتا ہے سارے منسوبے خاک میں مل جاتے ہیں۔ بڑے بزرگ کی دعا نامقبول ہو جاتی ہے۔ یعنی اسباب کی دنیا نفع و نقصان کی ذمہ داری لینے کو آمادہ نہیں اور یہ مشرکین اتنے احمق ہیں۔ ان سے مراد میں مانگتے ہیں جن کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں سنگ تراش اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور وہ پجاریوں کے لیے بت بن جاتے ہیں اسے بڑی بڑی مشکلات حل کرنے کو کہتے ہیں اور وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا یہ کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا لا دو یہ کہے کہ کھانے جاؤ مجھے ضرورت نہیں۔ یہ تو کھلی کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکتے۔

رَاتِ الَّذِينَ نَادَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اَجْتَمَعُوا لَهُ
 وَانِ يَسْتَعِينُهُمُ اللَّهُ بَابٌ شَيْئًا لَّا يَسْتَقْدِرُوهُ مِنْهُ (حج)

جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سارے مل کر بھی ایک کھی نہ بنا سکیں گے اور اگر ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھڑانہ سکیں گے۔

خود ہمیں کئی دفعہ کھی ستاتی ہے آپ تنگ اگر اس کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً دوسری جگہ بیٹھ کر کاٹنے لگتی ہے اور ٹھپڑ اپنے آپ کو ہی لگ جاتا ہے اور اس طرح بڑے بڑے بزرگوں سے بھی ہو جایا کرتا ہے۔

بتوں کے پجاری ہوں یا قبروں کے مجاور دعا و پکار سے مقصد
قبر پرستی سب کا یہی ہوتا ہے کہ ان کی شفاعت ہو جائے۔ شرک کا کارخانہ

بس شفاعت پر قائم ہے اور یہ نامعلوم کوشش ہے زندہ کی سفارش یقینی نہیں ہوتی پھر کی مورتیوں اور مٹی کی ڈھیروں کی سفارش کا تو ذکر ہی کیا ہے ان سے اس نگانا شرک محض ہے انبیاء نے بعض دعائیں کیں لیکن قبول نہ ہوئیں ہم دعا کر کر تھک جاتے ہیں شنوائی نہیں ہوتی بارش رک جاتی ہے سارے جہان کے دلی زور لگا بیٹھنے میں خدا کو منظور نہ ہو تو نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک مجتہد جو کتنا بڑا عالم ہوتا ہے اور اپنے علم سے قوم کو بہت فیض پہنچاتا ہے اس کے متعلق بھی مانا ہوا مقولہ ہے — قد یخطفی وقد یصیب کبھی غلط اور کبھی صحیح کہتا ہے۔

اسباب کی بے چارگی اس دنیا سے ہست و بود میں پائے جانے والے اسباب ہماری سمجھ سے متعلق ہوں یا اس سے ماورا فنا فونی حیثیت نہیں رکھتے۔ حالات ہر طرح سازگار ہوں تو بھی کسی بات کا دعویٰ غیر ممکن ہے حالات موافق بھی رہیں تو بھی یہ صف کی صف پڑی بے کار رہ جاتی ہے اور جب خدا فضل کرنے پر آئے حالات کتنے ہی سنگین اور مخالف ہوں پروا نہیں کنواری مریم کے مسیح پیدا ہو گیا (علیہا السلام) اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جوانی روتے رونے گذر گئی مگر یحییٰ بیٹا بڑھا پے میں نصیب ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اسمعیل اور اسحاق علیہما السلام ضعیف العمری کی اولاد میں خدا کسی خشک اور عمر رسیدہ پودے کو ثمر دار کر دے تو اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے مدحہ اللہ وبرکاتہ، علیکم اہل البیت۔ خدا نہ چاہے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا کتاب ذہن سے یہ درق اکھاڑ پھینکے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔

انبیاء بے بس ہیں پانی دم بہ دم چڑھ رہا تھا پہاڑوں کی چوٹیاں زیر آب ہو رہی ہیں اور بیٹا باب کی نظروں کے عین سامنے

بکیاں کھا رہا تھا اس وقت کشتی سے آواز بلند ہوتی ہے۔
رَبِّ اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ
الْحَاكِمِيْنَ ۝

میرے آقا! یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔

یہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدا کے سامنے ایک نہایت ہی عاجزانہ درخواست تھی جنہوں نے ساڑھے نو سو سال اپنے رب کی تبلیغ کی تھی دن دیکھانہ رات، برابر خدمت میں مہر و رہے جب لخت جگر کی جان بخشی کے لیے درخواست گزار ہوتے ہیں تو سخت بھار پلا دی جاتی ہے اور اتنا صاف جواب ملتا ہے کہ مزید کچھ کہنے کا حوصلہ ہی نہیں رہتا اور معافی مانگ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

حشر کے دن ابوالانبیاء ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے فریادی ہوں گے تو بات نہیں مانی جائے گی۔

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ سب راہ راست پر آجائیں لیکن فرمایا:

لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا هُمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُهْدِي مَن يَشَاءُ

ہدایت دینا آپ کا کام نہیں خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

عام طور پر سمجھا جاتا ہے لا یضروا ینفع۔ کا تعلق توں

آیت کی عمومیت یا مردوں کے ساتھ ہی ہے میرے نزدیک جینے والے بھی

رتی بھر نفع و نقصان کے مالک نہیں یہ پر خلوص دعا، درد مندانہ اپیل، عاجزانہ درخواست اور سوز بھری شفاعت تو کر سکتے ہیں لیکن قبولیت کا کلی اختیار خدائے واحد کی ذات کو ہے۔

حالات دیکھتے ہوئے احد میں فتح یقینی تھی لیکن جو ہوا وہ توقع

احد میں کیا گذری کے خلاف تقاضا صحابہ شہید اور اتنے ہی زخمی ہو گئے حالانکہ

اسی لشکر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات جلوہ فرما تھی۔ عظیم القدر صحابہ بھی موجود تھے جن کا رتبہ اولیاء سے کسی چند زیادہ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آگے کے چاروں دانت شہید ہو چکے تھے۔ علیؑ پانی لا رہے تھے ناخن لڑھکے

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ایک رباعی دانت شہید ہوا تھا جو نیچے کی قطار میں درمیان کے دو دانتوں کے

رہا باقی صحابہ کرام صحفر پر

زخم دھو کر رحم پٹی کر رہی تھیں اور سردار کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم بصدغ فرما رہے تھے۔

اشتد غضب اللہ علی قوم د مواد جہ نبی اللہ (بخاری)

اس قوم پر اللہ کا غضب شدید ہو گیا جس نے اللہ کے نبی کے چہرہ کو لہو لہان کر دیا۔

یعبدا کی بجائے یدعوا کا لفظ منظر ہے کہ پیر اللہ
پکارنا بھی عبادت ہے کو پکارنا بھی شرک ہے کیونکہ دعا عبادت ہے۔

اسی لیے مفسرین غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہو ہو بت کے آگے سجدہ ریز ہونے کے مترادف سمجھتے ہیں۔

— یا ؛ بعض لوگ کہتے ہیں ”یا“ سے کیا ہوتا ہے۔ بخت ”یا“ میں نہیں بلکہ اس ذہنیت میں جو اس کے پیچھے کار فرما ہے یہ صحیح ہے کہ بعض اہل توحید نے بھی اپنے کلام میں غائبین کو حوف ندا سے پکارا ہے لیکن وہ انہیں مجبور نہیں تصور کرتے تھے کبھی انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا یا شیخ اجیری کشتی پاکر میری — غیر اللہ کو نفع نقصان کے لیے یاد کرنا سراسر گمراہی اور بہت بڑی بھول ہے۔

صبح کا بھولا شام کو گھروٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے لیکن شرک کی وادیوں میں کھویا

ہوا انسان بھگ کر بہت دور جا پہنچتا ہے وہ ناممکن الحصول چیز کے پیچھے پڑا ہے
كَبَّاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَا
الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

اس شخص کی مانند جس نے اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا رکھی ہوں تاکہ پانی خود بخود اس کے منہ کو پہنچ جائے حالانکہ وہ کبھی پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے۔

خواہ اقرب من نفعہ جنہیں یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ تو نفع یا نقصان ،

پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن یہ شرک کے ذریعے اپنا بیڑا ضرور غرق کر لیتے ہیں۔

(بقیہ ماشیہ) سائنہ وائیں طرف ملتا ہے رکھیے صحیح بخاری باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من

الجراح یوم احد کے تحت قہلانی اور دوسرے شارحین بخاری کا بیان (از عبد السلام)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ۱۴ اگست ۱۹۶۳ء مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

چھ گروہ

جن کا فیصلہ دربارِ خداوندی میں ہوگا

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّيِّئِينَ وَالتَّصَوُّفِيَّ وَالْمُجْرِمِينَ
وَالَّذِينَ أَتَوْا كُوفًا إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ لِيَوْمِ الْمَقْصِدَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ هَلْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ لَيُجَدِّدُكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ
فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَاللَّوْطُ
وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِنْ مُّكْرِمَاتٍ إِنَّ اللَّهَ يُفَعِّلُ مَا يُشَاءُ ۝ سورة حج آیت ۱۷-۱۸

جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصاریٰ اور مجوسی
اور جن لوگوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان
فیصلہ کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا نہیں دیکھتے
تم کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور جو
اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان
بھی اور بہت سے ایسے بھی جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس کو خدا
ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے
کرتا ہے۔

پہلے ذکر اس طرح اُراہتا تھا کہ اہل شرک یہ کہتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو رہی ان کی نظر تمام تر ظاہری امور
کی طرف تھی وہ دیکھتے تھے کہ اکثریت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تمام عرب و عجم
دشمن ہے ظاہری شان و شوکت انہیں حاصل نہیں مال و اسباب دنیا کی شدید کمی ہے

فرمانروائی و بادشاہی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہے اور نہ ہوگی اگر مدد ہوتی تو حالات بالکل مختلف ہوتے۔

ہمیشہ دنیا پرستوں کا دستور یہ رہا ہے اور اب بھی ہے کہ ان کا تمام تر انحصار دنیاوی وسائل پر ہوتا ہے مال و دولت اور اسباب دنیا سے ان کی نظر اگے کبھی بڑھنے نہیں پائی حالانکہ یہ حقیقت ہے اور تجربہ سے بھی ثابت ہے کہ حق کے رستہ میں اسباب دنیا کی کمی کبھی رکاوٹ نہیں بنی اور باطل کو تباہ ہونے سے مال و متاع کی بہتات کبھی نہیں بچا سکی جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اس کا یہ خیال غلط ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر لے کہ رسول کی مدد نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز دو ٹوک فیصلہ کیا جائے گا اور اخلاف کی حقیقت واضح ہو جائے گی اس آیت میں چھ گروہوں کا ذکر کیا ہے۔

۱۔ **الْمُنَافِقِينَ** سب سے پہلے آمنوا یعنی ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہر زمانہ میں اللہ کو مانتے رہے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور کتابوں کو مانتے ہیں اور نہ صرف ماننے والے ہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں ان تمام ہدایات پر عمل بھی کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیں اور جن پر انبیائے کرام عمل کر کے دکھا گئے۔

۲۔ **وَالَّذِينَ هَادُوا** اور وہ جو یہودی ہو گئے یہ نہیں کہ یہودی تھے بلکہ بعد میں بن گئے تھے ابتدا میں یہ امت مسلمہ ہی میں سے تھے

اب یہ ایک ایسی جماعت ہے جو بالکل باغی ہے اپنے ابتدائی وقت میں یہ بالکل درست تھے یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت پیش کی تھی تو صورت حال کیا تھی؟ فرعون کے پاس ہر طرح کے دنیوی اسباب تھے۔ حکومت، مال و دولت اور قوت عدوی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی حالت تھی۔ جو اسلام کے ابتدائی دور میں مالی لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نہ ان کے پاس مال و دولت تھی نہ حکومت نہ اکثریت کی حمایت — لیکن کیا فرعون کو یہ چیزیں تباہی سے بچا سکیں۔ ایسا نہیں ہوا بلکہ جب آخری مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق

کر کے ایک بے دست و پا قوم کو دنیا کے مشارق و مغارب کا مالک بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ
نَجَّيْنَا الْمُؤْمِنِينَ۔

۳۔ وَالصَّبِيَّانَ صابئی کون تھے؟ اس ضمن میں اقوال مختلف ہیں بعض نے کہا اس سے مراد ایسا گروہ ہے جس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں بعض نے کہا کہ ستاروں کو پلوجنے والے ہیں بعض نے کہا ہے کہ لاندہب و بے دین ہیں یہ تمام مذاہب سے بیزار تھے اور مذاہب کے دل پسند امور و عقائد کو ملاکر انہوں نے ایک خود ساختہ دین بنا دیا تھا جس میں ہر دین کی کوئی نہ کوئی چیز شامل کر لی گئی تھی۔ یہ عرب اور ایران کے سرحدی علاقہ میں آباد تھے ایک گروہ نے کہا ہے کہ یہ ایک اباحی فرقہ تھا انہوں نے ہر قسم کی تیوود سے بغاوت کر رکھی تھی۔ اور حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمام پابندیوں کو غلط قرار دے دیا تھا۔

۴۔ وَالنَّصْرِيَّ نصاریٰ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اپنے وقت پر یہ بھی ایک درست جماعت تھی لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی غلط محبت میں انہوں نے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا اور عقیدہ توحید میں بگاڑ پیدا کر دیا ان لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام سے غلط دعویٰ محبت نے راہ راست سے بھٹکا دیا۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا یہ سب کچھ دین کے ٹھیکیداروں کا کیا کرنا ہے جنہوں نے دین کو دین نہیں بلکہ مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنا لیا اور وہی کاروبار شروع کر دیا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے اسی کے متعلق فرمایا ہے :

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُمُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

۵۔ وَالْمَجُوسَ آتش پرست۔ یہ لوگ پورے ایران میں آباد تھے اپنے آپ کو زرتشت کے پیرواں مانتے تھے ان لوگوں نے خدا کو انسان پریناس کیا اور کہا کہ جس طرح انسان سے ایک ہی وقت میں دو متضاد کاموں کا ہونا ممکن نہیں کسی انسان سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ ایک ہی وقت میں راضی بھی ہو اور اسی وقت

میں ناراض بھی ہو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی خوش ہے اور کوئی غم گین۔ تو یقیناً دوزخ میں ایک خوشی کا اور ایک غمی کا۔ ایک روشنی کا اور ایک تاریخی — اہرمن اور یزدان۔

یہ وہ مخلوق ہے جو خدا کو ماننے کے باوجود سب سے زیادہ
۴۔ والدین اشکوا خدا پر ہی بدگمان ہے یہ خدا کو با اختیار نہیں مانتے اگر یہ

یقین ہو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اور جب چاہے جس طرح چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے تو شرک کرنا ممکن نہیں رہتا۔

یہ لوگ خدا سے یا یوس ہوتے ہیں اور تہی دوسرے درباروں کا رخ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام، صلحاء امت اور اولیائے کرام نے بے حد کوشش کی کہ بدگمانی خدا کے متعلق دور ہو جائے لیکن دور نہ ہو سکی۔

یہ خدا تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن ایک چور دروازہ رکھ لیتے ہیں کہ خدا پر کسی طرف سے دباؤ بھی ڈالا جاسکتا ہے اور کام اس طرح نکالے جاسکتے ہیں۔ یونوں کا عقیدہ صاف ہے۔ (اشکوا لہ)۔

ان پھر گروہوں میں جو اخلافا ت ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے روز خود خالق کائنات کریں گے غور کا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر صرف کر دین کی نظر پاتی اخلافا ت ختم ہو جائیں لیکن ختم نہ ہو سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی فصاحت اور بلاغت حاصل تھی جو مقام تقدس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھا تھا آپ میں جو بھر پور اخلاص موجود تھا اور جو اخلافا ت رحمت حاصل تھی اس کے باوجود فرقہ پرستی کی پوری جڑ نہ کٹ سکی اور عملاً باقی رہ گئی چنانچہ فرمایا ہے کہ ”تیرا رب ان سب کا فیصلہ یوم الدین کو کر دے گا۔“ یہ فیصلہ حتیٰ اور آخری ہو گا ہر ایک پر اپنے نظریات کی غلطی نمایاں ہو جائے گی اور جزاء و سزا ہوگی۔

ایک آدمی قتل کرتا ہے اور مقتول کے ورثاء اس پر دعویٰ کرنے ہیں معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے شہادتیں ہوتی ہیں دکلاء ہر دو فریق کو تسلی دیتے رہتے ہیں لیکن بالآخر فیصلہ عدالت ہی کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتی ہے مجرم کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح

آخرت کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود کریں گے آخرت میں اگرچہ سب قسم کے گواہ ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود گواہ ہے۔ ان اللہ علیٰ کل شئی شہید۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ اِنَّ اللّٰهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

يَسْجُدُ کا مطلب طے ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز اس معنی میں خدا کو سجدہ کر رہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے لیے جو کام جس طرح مقرر کر دیا ہے وہ اس کے مطابق تسلیم خم کئے ہوئے ہے تمام مخلوق اس کے قانون (قانون فطرت) کی پابند ہے چاروناچار اس پر عمل ہی ہے خدا کا انکار کرنے والے بھی اگر چاہیں کہ اس معنی میں خدا کے قانون سے بھاگیں تو یہ ممکن نہیں۔۔۔۔۔۔ ہر چیز خدا کی اس طرح مطیع ہے اور خدا کو سجدہ کر رہی ہے۔

انسانوں میں بھی کافی لوگ اپنی خوشی سے خدا کو سجدہ کرتے ہیں لیکن ایسے بھی ہیں جو باغی ہیں اور عذاب کے حق دار ہیں لیکن اس کے باوجود خدا کے قانون کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں کہ بعض امور میں فرار ممکن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو قانون فطرت بنا دیا ہے اس کی اطاعت ناچاران کو بھی کرنی پڑتی ہے چاہے یہ اطاعت ان کو کوئی فائدہ نہ دے بلکہ اور ذلیل کر دے۔

فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ -
والحمد لله رب العلمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ — ۲۳ اگست ۱۹۶۳ء — مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

شکرِ ظلمِ عظیم ہے

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّابُّ وَكَثِيرٌ
مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعُقَابُ وَمَن يُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (سورہ حج آیت ۱۸)

کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو
زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور
اور بہت سے انسانوں میں سے اور بہت پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس
کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے
کرتا ہے۔

اس سے قبل کی آیت میں ان تمام مذاہب کا ذکر تھا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے وقت میں موجود تھے ہر زمانہ میں مختلف فرقے اور مذاہب رہے ہیں اور ہمیشہ ان میں اختلافات
بھی رہے ہیں اختلافات اگر تعصب اور عناد پر مبنی نہ ہوں اور ان کی وجہ سے ضد اور تضاد نہ
پیدا ہو جائے اور دیانت داری باقی ہو تو ان کا حل نکل آتا ہے اور کسی نہ کسی فیصلہ پر
پہنچا جاسکتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے فرقوں میں سخت قسم کا تعصب تضاد
اور بددیانتی اختلافات کے حل کی راہ میں حائل نہیں اسی لیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ان
کا عملی فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ اس دنیا میں ان کا فیصلہ ممکن
نہیں ہے۔

دنیا میں ہر آن مختلف قسم کے نزاعیں پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے

اگر دیانت داری سے کوشش کی جائے اور کسی تعصب کو حائل نہ ہونے دیا جائے تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک فریق کا ارادہ ہی اختلافات ختم کرنے کا نہ ہو تو ایسا ہونا ممکن ہی نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ان سب کا فیصلہ ہوگا۔

فرقہ پرستی اور فرقہ پروری بعض دفعہ عذاب کی صورت بن جاتی ہے ماحول اور مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا حل نظر نہیں آتا۔ بلکہ یہ خرابی بڑھتی ہی جاتی ہے چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں سے ڈرانے ہوئے فرمایا ہے۔ اَدْيُبْسُكُمُ شَيْعًا يٰ اُوۡهٍ بِطُوۡرِ عَذَابٍ تَهَيَّبُ فِرْقُوۡنٍ مِّمَّنْ بَانَثٌ وَّعٰۤسٍ۔ اور یہ عذاب سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَنْسُجُ لَكَ كَصۜنِ فِي السَّمٰوٰتِ وَ----- اس دنیا میں جس قدر کائنات ہے سورج، چاند، زمین و آسمان اور ان کے اندر بسنے والے تمام جاندار و بے جان سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں اور بہت سارے انسان بھی۔

یہاں دو تین امور قابل غور ہیں — رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اَلَمْ تَرَ فرماتا یہاں رویت سے کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جس طرح حد نظر میں موجود اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرامؓ اور مشرکین بھی دیکھتے تھے لیکن یہاں آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ جاننا اور سمجھنا مراد ہے قرآن مجید خود اس بات پر شاہد ہے۔ ایک جگہ کہا ہے،

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔

جس وقت اصحاب فیل کا واقعہ ہوا اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے بلکہ صحیح روایات کے مطابق پیدا بھی نہ ہوئے تھے یہاں دیکھنا مراد نہیں بلکہ جاننا مراد ہے اصحاب فیل کا واقعہ ایک قریبی زمانہ کا حادثہ تھا ابھی اس کے نشانات بھی موجود تھے اس لیے اس کو خوب جانتے تھے۔

حضرت البرکثرؓ کا بیان ہے کہ انہوں نے ابابیل کی رنگ بدلی ہوئی بیٹیں دیکھی ہیں تو یقیناً اس سے مراد جاننا اور سمجھنا ہی ہے۔

ایک فرقہ کے بعض علماء اَلْحَدَث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مافرناظر بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ایسا سمجھنا غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی دانی کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس قدر اعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے لیکن دنیا کے اندران کے مافرناظر ہونے کا کوئی مقصد ہے اور فدا نہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو عقلی اور نقلی ہر طرح سے غلط ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے اَلْحَدَثَاتُ لِلَّهِ لَيْسَ جَدُّكَ
زمین و آسمان اور ما فیہما اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں کوئی آدمی اس سجدہ کو دیکھ نہیں سکتا۔
یہاں اَلْحَدَثُ کا مطلب "الحدیث" ہے روایت بمعنی علم ہے۔

تمام کائنات اللہ کے تابع حکم ہے آسمان میں کس قدر اور کسی کیسی مخلوق ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے فضا کی مخلوق کا پتہ کرنے کے لیے انسان نے انتہائی کوشش کی ہے لیکن جو اندازہ لگایا ہے وہ بھی انتہائی کم ہے سمندر کے اندر کس قدر مخلوق ہے اس کا اندازہ ایک غوطہ زن ایک حد تک کر سکتا ہے زمین کے اندر اور باہر بے شمار مخلوق ہے جو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ علم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس امر کو ہم جانتے اور مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود ہم اسے مانتے ہیں۔

"سجدا" سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کا مطلب کیا ہے ایک سجدہ وہ ہے جو آپ نماز میں کرتے ہیں قبلہ رخ ہو کر ماتھے کو زمین پر رکھتے ہیں اور سارے جسم اور اعضاء کو جھکا کر ہیں ایسا سجدہ تو وہی مخلوق کرے گی جن کو ایسے اعضاء دیئے گئے ہیں۔

اب یہ امر ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کے ایسے اعضاء نہیں ہیں اس لیے وہ اس طرح سجدہ تو نہیں کر سکتے تو ان کے سجدہ کا مقصد کیا ہے؟ ان کے سجدہ کی نوعیت اتباع حکم الہی ہے یہاں "سجدا" کا مطلب "یطیع ویتقاد" ہے اس لیے سجدہ کی واضح شکل اور طریقہ معین کرنا ممکن نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں جو جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اس طرح زمین و آسمان اور ما فیہما اپنے

خالق کو سجدہ کر رہے ہیں۔

مشرک یہ سب کچھ دیکھتا ہے لیکن اس کو اس نظام میں کوئی نشان ایسا نظر نہیں آتا جو اس کو خدا تک پہنچا دے۔

مشرک یہ تو مانتے تھے کہ یہ سب چیزیں خدا نے بنائی ہیں لیکن پرستش کے وقت مخلوق کو بھی سجدہ کا حق دار بنا لینے تھے یہ بالکل بے عقلی ہے مخلوق کا مخلوق کو سجدہ کرنا بالکل غلط ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کا واقعہ ہے کہ ایک بدوی سے گفتگو کر رہے تھے کہ دوران گفتگو اس نے اللہ کا نام لیا آپ نے اس سے پوچھا ”تو اللہ کو کس طرح پہچانتا ہے؟“ اس نے جواب دیا کہ یہاں راستہ میں اونٹ کی لید پڑی ہوئی دیکھتا ہوں تو اونٹ کو دیکھے بغیر فوراً سمجھ لیتا ہوں کہ یقیناً اونٹ کی ہے اور اونٹ اس راستہ سے گزرا ہے۔ پاؤں کے نشان کی لبائی سے آدمی کے قد کا اندازہ کر لیتا ہوں تو جب ساری کائنات آسمان زمین اور دوسری مخلوقات کو دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کوئی مشکل ہے؟ ایک بدو فطرت کے مظاہر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے لیکن مشرکین اور دہریوں کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے کئی سو سال بعد تک شرک کا نام و نشان تک دنیا میں موجود نہ تھا اس کے بعد جب شروع ہوا تو پھر بھی اکثر لوگ شرک نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آگیا۔ اس وقت اکثریت مشرک ہو گئی علاقوں کے علاقے شرک میں موٹ ہو گئے اور توحید کے ماننے والے قلیل تعداد میں رہ گئے تھے۔

کَثِيرٌ مِّنْهُمْ عَلَى الْعَذَابِ - یہ وہ گروہ ہے جو روزِ قیامت کا ایندھن ہے ہر نبی سے شرک ٹکڑ لیتا رہا ہے کبھی شکست کھائی اور پچھے ہٹ گیا۔ کبھی پھر مسلط ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مشرکین کی تباہی کی دعا کی۔ اور زمین صاف ہو گئی اور پھر برسوں ذکر الہی سے معمور رہی۔ لیکن بعد میں پھر شرک شروع ہو گیا اور بہت پرستی شروع ہو گئی۔

وَمَنْ يَّمْنِ بِاللَّهِ فَمَا لَهُ وَصَلَةٌ مِّنْ دُنْيَاهُمْ إِنَّهُمْ لَأُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْبَرَئِيَّةِ وَالسَّابِقِينَ - جس کی قسمت میں ہی ذلت ہوتی ہے یہ ہمیشہ انبیاء گرام کے طریقہ کی مخالفت کر کے غیر اللہ کی پرستش

کرتے ہیں اور اس طرح ذلت کا سامان فراہم کر لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذلت سے بچائے کہ اس کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں ہے اور شرک سے محفوظ رکھے کہ فرمایا ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ**۔ ساری عمر حق کی مخالفت میں گزارنا اور شرک کو لائحہ عمل بنا لینا اور پھر بخشش کی امید رکھنا جو بوجہ گنہگاروں کی پھل کی امید رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے کہ یہ ظلم عظیم ہے۔

اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۶ ستمبر ۱۹۶۳ء — مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

منکرین حق قیامت کے روز

هٰذَا لِنِصْفِنِ اِخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ فَاَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ
شِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصْبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ اَلْحَسِيْمَةُ لِيُصْهَرِيْهِمْ
مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالمَجْلُوْدُ وَلَهُمْ مَعًا مَعُ مِنْ حَلْدِ يَدِهِ كَلِمًا اَرَادُوْا
اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعِيْدُ وَاِيْهَا وَاذُوقُوْا عَذَابَ الْعٰرِيْنَ

(سورہ حج ۱۹ تا ۲۲)

یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا سو جو لوگ کافر ہوئے
ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں گے اور ان کے سر کے اوپر سے
تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا۔ اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور ان کی کھالیں
سب گل جائیں گی۔ اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جب کبھی
وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیئے جائیں گے اور کہا
جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔

اس سے قبل قرآن عزیز نے چھ گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ مسلمان، یہودی، عیسائی، مجوس
اور مشرک۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ یہاں
دنیا میں جھگڑے کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل نکل آتا ہے اور معاملات طے ہو
جاتے ہیں دنیاوی امور کا تصفیہ عام طور پر ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دینی اختلافات
کا حل بھی نکل آتا ہے لیکن بعض دفعہ ذہن ہی بدل جاتے ہیں اور دین کے نام پر شخصیتوں
کے اثر اور عناد و ضد سے ذہن ماؤف ہوتا ہے ایسی صورت میں انہما و تغمیم بے کار
ثابت ہوتی ہے اور کسی اختلاف کا طے ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا بلکہ

۴ مرض بڑھا گیا جوں جوں دوا کی۔

والا معاملہ بن جانا ہے اس کے متعلق کہا ہے کہ قیامت کے روز فیصلہ ہوگا جہاں سچ، مجرم اور گواہ سبھی موجود ہوں گے۔

اس آیت میں ان چھ گروہوں کو دو گروہ قرار دیا ہے۔ حق کے انکار کے معاملہ میں سب ایک ہیں۔ سارا کفر ایک طرف اور حق اس کے دوسری طرف ہے۔ ”الکفر ملة واحدة“ کفر سب مل کر ایک ہی گروہ ہے تمام مذاہب کے ماننے والوں نے ایک ہی کلمہ دعوت حق کے مقابلہ میں کہا تھا۔

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي النَّبَلَةِ الْآخِرَةِ اس سے قبل تو ایسی دعوت ہمارے سننے میں نہیں آئی۔

مراد یہ ہے کہ حق کی مخالفت اور انکار میں سب برابر ہیں اس لیے ان کو ایک گروہ قرار دیا ہے چاہے ان کے آپس میں کتنے ہی اختلافات ہیں۔

یہ لوگ کفر کے باوجود بعض اعمال صالحہ کو پسند کرتے ہیں جیسے سچ بولنا، ماں باپ کی فرماں برداری، خیرات دینا لیکن ان کو ایک دینی فرض نہیں سمجھتے بلکہ ایک اخلاقی معاملہ سمجھتے ہیں تعلیم، عقائد اور عمل کا فرق ان کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبیح اور خدام ایک گروہ اور تمام دشمن ایک گروہ۔

نَحْضَمِنَ اِخْتَصَمُوا۔ هَذَا نَحْضَمِنَ کے بعد اِخْتَصَمُوا کہہ کر ان سب کے اندر جو اخلاقیات عقائد و اعمال میں ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور جمع کے الفاظ سے تعبیر فرمایا

”فی ردھم“ یہ نزاع خدا کے معاملہ میں تمہارا ہے۔ کیا اختلاف اور جھگڑا کوئی اچھی بات ہے کیا دونوں غلطی پر ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک گروہ سچائی پر ہے اور ایک غلطی پر ہے جھگڑے

کو غلط اور برا کہنا درست نہیں ہے سچائی اور حق کے لیے جھگڑنا اچھی بات ہے۔ اسی طرح تمام اتفاق بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ چور اگر اپنے بد مقصد کے لیے اتفاق کر لیں تو ایسے اتفاق

کو توڑا جائے گا۔ امن پسند شہری اور پولیس اس کو برداشت نہیں کریں گے اب ایسے اتفاق کو اچھا نہیں برا کہا جائے گا۔ پورا عرب متفق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبا دینا چاہیے۔

لیکن اس اتفاق کو پارہ پارہ کیا اس لیے ”عصام“ ہر لحاظ سے بُرائی نہیں ہوتا۔ مظلوم کے لیے جھگڑنا ثواب ہے۔

باری تعالیٰ کے معاملہ میں ان سب کے اختلافات کیا تھے؟ ان کے ذکر سے قرآن مجید بھر اڑا ہے۔ ان کے اختلاف کی بے شمار صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ بعض دو خدا مانتے تھے۔ بعض خدا کی بیوی اور اولاد مانتے تھے۔ بعض ۲۷۰ خدا مانتے تھے۔ بعض آگ کو سجدہ کرتے تھے۔ ذات اور صفات باری تعالیٰ میں بھی بے شمار اختلافات تھے۔ ان سب کا جھگڑا ایک خدا کو ماننے والوں سے تھا اور ہے۔ گویا کہ ایک طرف اقرار حق اور دوسری طرف انکار حق یعنی کفر تھا۔

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ شِمَاطٌ مِّنْ نَّارٍ۔ اب بتایا ہے کہ کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے اس کی ایک طرح سے منظر کشی کر دی ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں گے یعنی اس طرح کاٹے جائیں گے کہ بدن پر بالکل فٹ بیٹھیں گے آگ کے کپڑے استعارہ ہے مراد یہ ہے کہ آگ بدن پر محیط ہوگی۔ کوئی حصہ محفوظ نہ ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا۔

سَيُرِيهِمْ مِّنْ تَطْرَافِنِ دَلْعَشَىٰ وَجُوهُهُمْ نَارٌ ان کے لباس گندھک ہوں گے اور آگ کے شعلے ان پر چھائے جا رہے ہوں گے۔
يَصْبُتْ مِّنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْرَعُونَ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ
وَالجُلُودُ۔

ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر تو کچھ ہوگا گل جائے گا۔

یہ پانی سر سے پیٹ تک جسم کو جلا دے گا اور پیٹ کے اندر انتڑیوں کو نکال باہر کرے گا۔ چمڑے خراب ہو جائیں گے۔ غم اور اندوہ غیر مرنے نہیں بلکہ مرنے ہوگا۔
وَكُفُّوا عَنَّا مِمَّا كُنَّا نَرُدُّوهُم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
مِنْ عَمْرٍُءٍ اَعْيُنًا وَمِنْ عَمْرٍُءٍ اَعْيُنًا وَمِنْ عَمْرٍُءٍ اَعْيُنًا
مِنْ عَمْرٍُءٍ اَعْيُنًا وَمِنْ عَمْرٍُءٍ اَعْيُنًا

اور لوہے کے تھوڑوں سے ان کی خبر لی جائے گی، جب کبھی دوزخ میں سے نکلنے کا ارادہ اور کوشش کریں گے پھر اسی میں داخل کر دیئے جائیں گے آپ اندازہ کریں اس حال کا کہ کفار کے ساتھ کیا بیعت رہی ہوگی سارے جسم کو آگ لگی ہوئی ہے گرم پانی سے سرحل رہا ہے چمڑا کٹ کٹ کر گر رہا ہے انتڑیاں گل ٹکر ٹکر رہی ہیں لوہے کے تھوڑے اور گریں ماری جا رہی ہیں جسم کا کوئی حصہ عذاب سے محفوظ نہیں ہے کیونکہ ہر ہڈی اور اچھا کام جسم اور روح کا اشتراک کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے عذاب میں دونوں کا اشتراک لازم تھا۔ عذاب کی یہ حالت ہے گھبرا کر اس سے بھاگنا چاہیں گے۔ لیکن یہ بھی ممکن نہ ہوگا۔ داروغہ جہنم کو امداد کے لیے پکاریں گے:

يَا صَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ جَوَابَ نَحْتِي سَے دیا جائے گا اور خاموش ہونے کے لیے کہا جائے گا اور کلام سے ہی روک دیا جائے گا اور ”ذوقوا عذاب الحریة“ کا مشردہ ہی سنایا جائے گا۔

یہ تو ان لوگوں کی حالت کا ذکر تھا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اب ایمانداروں کی دوسری طرف کیا حالت ہوگی؟ اس کا ذکر ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَدٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَلَوْوُوا
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا
إِلَى صَوَاطِئِ الْحَمِيدِ ه سورة حج آیت ۳۳

یہ لوگ ایماندار ہیں۔ خدا کو مانتے ہیں اس کی وحدانیت کے قائل ہیں ذات اور صفات میں اسے یکتا سمجھتے ہیں مخلوق خدا کو خدائی کا رتبہ نہیں دیتے رسول کو اپنا رہبر مانتے ہیں ان کی زندگی، اعمال صالحہ کا مجموعہ رہی ہے۔ برائیوں سے بچتے رہے ہیں۔ ایسے گروہ کے لیے جنت کا انعام ہے جہاں روح کے لیے تمام آسائشیں ہوں گی جسم

کے لیے تمام زیبائشیں ہوں گی ہر قسم کے کھانے ہوں گے۔ رفاہیت
کے تمام سامان ہوں گے۔

یہ سب کچھ کیوں؟ هُدُ وَاِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَذَا وَاِلَى جَرَاطِ
الْحَمِيْدِ۔ انہوں نے پاکیزہ بات رکلمہ طیبہ اور عقیدہ صالحہ کو قبول کیا اور انہوں نے
صراطِ مستقیم کو اختیار کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۱۳ ستمبر ۱۹۷۳ء — مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

بیت اللہ اور اس کی حدود عزت و احترام

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ لَيْسَتْ لَهُمْ سَبِيْلُ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِیْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٍ الْعَاكِفِ فِيْهِ وَ الْبَاوِدَ مَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَآءِ يَظْلَمْ نَفْسًا مِنْ عَذَابِ اِلَيْهِمْ (سورہ حج آیت ۲۵)

جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں۔ اس میں رہنے

والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی اور جو بھی اس (مسجد) میں راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا ہم اسے دردناک عذاب دیں گے

سورہ حج کے شروع سے اس مقام تک حق اور باطل کی جنگ اور آویزش کا ذکر چلا

آ رہا تھا اور ہر فریق کا جو انجام ہونے والا ہے اس کا بیان بھی ہو چکا ہے اب ان آیات میں کفار مکہ کا ذکر ہے ایسے لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں اور اب بھی اسی روش پر قائم ہیں یعنی خود بھی ماضی و حال میں کفر کا راستہ اختیار کئے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستہ سے دوسروں کو روک رہے ہیں اور ماضی قریب و بعید میں ان کا عمل یہی رہا ہے۔

ضد اور عناد قبول حق کی راہ میں سخت رکاوٹ ثابت ہوتا ہے اور اس کی مختلف

صورتیں ہیں لوگ اجمیان سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک غلط آدمی اس طرح ضد اور عناد اختیار کرتا ہے کہ لوگوں میں تفریق کر دیتا اور زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے پارٹی بازی ہو جاتی ہے امن پسند آدمیوں کی اکثریت ہوتی ہے لیکن وہ شرارت پسندوں کے خوف سے خاموش ہو جاتے ہیں۔

امام احمد بن حنبلؒ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ آپ جن لوگوں کو بدعتی کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں اب کس طرح پتہ چلے کہ کون حق پر ہے؟ امام صاحبؒ نے جواب دیا تھا کہ جنازہ کے دن ان کا اور ہمارا فرق ظاہر ہو جائے گا۔ امام احمدؒ کی وفات کے بعد ان کے جنازہ میں لاکھوں مسلمان شریک ہوئے اور جنازہ سے متاثر ہو کر کئی ہزار یہودی مسلمان ہو گئے تھے امام احمدؒ کے مخالف بھی فوت ہوئے لیکن کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔

کفار مکہ ایک تو خود کا فر تھے۔ دوسرے اللہ کے راستہ (اسلام) سے لوگوں کو روکتے تھے اسلام سے لوگوں کو روکنے اور برگشتہ کرنے کے لیے ہر طریقہ اور حربہ ان لوگوں نے استعمال کیا۔ ابو جہل اور ابولہب نے کس طرح مخالفت کی۔ اسی طرح علمائے یہود نے بھی علانیہ مخالفت کی اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور مسلمانوں کو ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے رہے بیت الحرام کو مسلمانوں کے لیے بند کر دیا کوئی مسلمان وہاں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا لوگوں کو کس طرح سے روکتے اور اسلام کے قریب نہ جانے دیتے تھے؟ اس کا اندازہ کرنے کے لیے آپ حضرت ابوذر غفاریؓ کے اس واقعہ پر غور کریں۔

یہ مکہ سے دوڑ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور مکریاں چرانے تھے اسلام کی دعوت ان کے کان میں پڑی تحقیق حال کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ روانہ کیا اس نے سرراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ لیکن ملاقات مختصر تھی ماحول اس قدر خراب تھا کہ وہ کھل کر بات نہ کر سکے اور چند باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف ہو گئے کہ مبادا کے والے دیکھ لیں۔ انہوں نے واپسی پر ابوذر غفاریؓ کو ملاقات کے وقت بتایا لیکن کوئی واضح بات نہ بتا سکے۔ کہا وہ آدمی دیکھنے میں نہ تو شاعر ہے نہ ساحر۔ اس کے کلام میں اثر ہے۔ جادو گروں سے اوپر کے درجہ کا آدمی ہے لیکن اسے حضرت ابوذرؓ کی تسلی نہ ہوئی بکریاں بھائی کے حوالے کر کے خود مکہ کا رخ کیا مکہ میں پھر نے رہے اور بزم میں مانی دلوں تک قیام کیا۔ لیکن کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تک نہ بتا تھا ایک روز انہوں نے دیکھا کہ چند لوگ نئی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں

مگر خوف و ہراس اس قدر طاری تھا کہ ان سے پوچھ نہ سکے اس دوران میں حضرت علیؓ کو بھی نماز پڑھتے دیکھا تو ان سے دعویٰ نبوت کرنے والے کے متعلق دریافت کیا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور ملاقات کے بعد مسلمان ہوئے۔ اور مکہ والوں سے اس قدر مار کھائی کہ ساری عمر یاد رہی — اس طرح سے یہ لوگ اللہ کے راستہ کی طرف لوگوں کو آنے سے روکتے رہے۔

والمسجد الحرام۔ ائمہ تفسیر نے اس کے مطلب میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا ہے کہ ”والمسجد الحرام“ سے مراد بیت اللہ کی چار دیواری ہے بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد مکہ شہر کی آبادی کی حدود ہیں بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد حرم کی حد ہے مسجد حرام سے روکنا یہ ہے کہ ذہن میں اس مسجد کی عزت اور وقار نہ ہو۔ مکہ کے اندر لڑنا منع ہے کسی کی بے عزتی کرنا منع ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مسجد کی حد کیا ہے؟ جو اب میں فرمایا کہ مسجد کی حد جس قدر زیادہ ہو وہ مسجد میں ہی شمار ہوگی۔ جتنی بھی توسیع ہوتی رہے وہ مسجد ہی شمار ہوگی۔

سَوَاعُونَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حقوق بیت اللہ میں مساوی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مقامی آبادی کے حقوق زیادہ ہوں اور باہر سے آنے والوں کا درجہ کم ہو۔ دن اور رات کے کسی حصہ میں ہر آدمی نماز و طواف کے لیے آزاد ہے کوئی پابندی عائد نہیں کی جاسکتی۔ کیا مکہ شہر میں بھی مقامی اور باہر سے آنے والوں کے حقوق یکساں ہیں؟ اس کے متعلق امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ مکہ کے مکان کسی کی ملکیت نہیں ہیں حضرت عمرؓ نے بھی حکم دے رکھا تھا کہ حج کے زمانہ میں کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ بند نہ کرے۔

عبداللہ بن عمرؓ کا قول ہے کہ جو شخص مکہ کے مکانات کا گراہیہ وصول کرتا ہے وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتا ہے۔

عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ مکہ میں سب کے حقوق برابر ہیں مکہ والوں کو باہر

دالوں سے کرایہ لینے کا حق نہیں ہے۔ بہر حال اکثر تابعین اور ائمہ میں سے امام مالکؒ امام ابوحنیفہؒ امام احمد بن حنبلؒ نے کہا ہے کہ مکہ کی زمین کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے البتہ بعض نے عمارت کی حیثیت سے ان مکانوں کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے زمین کی بیع نہیں یعنی زمین کے اوپر چوبلیہ وغیرہ ہے اس کو بیچا جاسکتا ہے لیکن مکانات کے متعلق اہل مکہ کو چاہیے کہ حج کے موسم میں بقدر ضرورت جگہ کو ردک لیں اور باقی خالی کر دیں تاکہ حاجی بلامعاوضہ استعمال کر سکیں۔ براہو انسان کے ذہن نفع خوری کا کہ آج کل مکہ کے لوگ حاجیوں کو کاروباری نظر سے دیکھتے ہیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی فکر میں رہتے ہیں اسی طرح بجائے رعایت کرنے کے مکانات کے کرائے بھی زیادہ وصول کرتے ہیں۔

مساجد پر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ مسجد ہر آدمی کے لیے کھلی رہنی چاہیے قرآن کہتا ہے کہ :

”اس شخص سے زیادہ کوئی اور ظالم نہیں ہو سکتا جو مساجد کی آبادی کی راہ میں حائل ہے اور لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکے اور ادائیگی نماز کے راستہ میں رکاوٹ بنے“

عقیل بن ابی طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ میں ان کے مکانات کو فروخت کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بیع کو توڑا نہیں تھا بلکہ رہائش کے متعلق سوال کے جواب میں کہا تھا کہ کیا عقیل نے کوئی مکان چھوڑا ہے کہ میں اس میں رہائش کروں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیع کا جواز ہے اس لئے جائز اور مناسب کرایہ پر بھی مکان دیا جاسکتا ہے امام بخاریؒ بھی اسی خیال کے مؤید ہیں۔

وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلَمُ نَدْبًا قَدْ جَاءَ مِنْ عَذَابِ آيَاتِهِ — اس سے مراد کوئی خاص فعل نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو ظلم کی تعریف میں آتا ہے اور وہ گناہ بخور راستی سے ہٹا ہوا ہے۔ گناہ بہر حال میں بڑا ہے لیکن حرم کے اندر اس کا ارتکاب اور بھی شدید گناہ ہے۔ مسجد حرام کی حرمت کے احکام خاص ہیں۔

کسی آدمی کو حق نہیں ہے کہ حرم کے باہر کئے ہوئے قتل کا حرم میں بدلہ لے۔ حرم میں پناہ لینے والوں سے تعرض نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں جنگ و جدال حرام ہے۔ بے دینی، کفر، شرک، مصنوعی قحط کا پیدا کرنا، گرانی، شکار کرنا، گری پڑی چیز کا اٹھانا، پرندوں اور جانوروں کو مارنا، قدرتی درختوں کو کاٹنا وغیرہ ایسے کام ہیں جن کے لیے عذاب الیم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ ۱۹ ستمبر ۱۹۶۳ء مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

بیت اللہ کی طہارت و پاکیزگی

لَا تَلِدُنَّ كَفَرًا وَاٰیٰتُہٗنَّ عَنِ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَاَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِیْ
جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٍ ۙ الْفَاكِفُ فِیْہِ وَ الْبَادِ وَاَمَّا یُرِدُّ فِیْہِ بِالْحَجَّ
یُظْلِمُنَّہٗ نَدَآءُہٗ مِنْ عَذَابِ الْیَمِّ ۙ وَاِذْ لَبَّآ اَنَا لِاِبْرٰہِیْمَ مَكَاتِ
الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكَ لِیْ شَیْئًا وَاَطَهَّرْنَا بَیْتِیْ لِلطَّآئِفِیْنَ وَ الْقَائِمِیْنَ
وَ الرَّكْعِ السُّجُوْدِ ۙ (سورۃ حج آیت ۲۵، ۲۶)

جو لوگ کافر ہوئے اور جو اللہ کے راستہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس
کو ہم نے سب آدمیوں کے لیے بنایا۔ اس میں سب برابر ہیں اس میں رہنے
والے اور باہر سے آنے والے اور جو کوئی اس میں غلات دین کام ظلم سے کرے
گا ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور جب ہم نے ابراہیم کو
خانہ کعبہ کی جگہ بتادی (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا
اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجود
کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔

اس سے قبل ایسے لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے جو مسجد حرام سے روکتے ہیں اس ضمن میں وہ
لوگ بھی آتے ہیں جو عام مساجد کی بے رونقی کا سبب بنتے ہیں مفسد، ہنگامہ پسند، شرفاء سے
رٹے جگڑنے والے مختلف طریقوں سے مساجد کی آبادی میں حائل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی
یہی حکم ہے۔

وَمَنْ یُرِدْ فِیْہِ بِالْحَجَّ یُظْلِمُنَّہٗ نَدَآءُہٗ مِنْ عَذَابِ الْیَمِّ ۙ

الحجاء: بے دینی۔ دین سے بغاوت مراد ہے سیدھی راہ سے ایک طرف ہر

جانا۔ دین کی راہ سے ہٹ جانا مراد ہے۔ لحد۔ اس قبر کو کہتے ہیں جس کی "سانی" ایک طرف کو بنائی گئی ہے اسی طرح الحاد سے مراد دین سے ہٹ کر نئی راہ اختیار کرنا ہے۔ مفسرین کو امام نے گالی گلوچ بدزبانی، ذبیحہ اندوزی، شرک، فساد، ابذارسانی ہر وہ کام جو بیت اللہ کی رونق و آبادی اور حج کے راستہ میں رکاوٹ پیدا کرے — کو الحاد میں شمار کیا ہے۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

زمین کی پیدائش کے بعد کافی عرصہ کہ وہ ارض بے آباد رہا۔ اس کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ والی زمین کو فرشتوں نے عبادت گاہ بنا یا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یہاں اترے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی جس کو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے شیدت نے مکمل کیا دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ عمارت طوفان نوح علیہ السلام تک محفوظ رہی اور طوفان نوح میں یہ عمارت معدوم ہو گئی۔ بنیاد میں تک وہ بگئیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے بعد جب فلسطین آئے اور وہاں سے حجاز آکر حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ہاجرہؑ کو اس مقام پر آباد کیا تو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ اس وقت کے بعض آثار کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ ایک آندھی چلی تھی جس کے اثر سے بنیاد میں ظاہر ہو گئیں۔ اور ایک اثر میں یہ بھی ہے کہ ایک سانپ نکلا۔ اور اس کے چلنے سے بنیادوں پر نشان پڑ گیا۔ جس کی مدد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو کھود لیا اور وہاں خانہ کعبہ تعمیر کر لیا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنیادوں کی نشان دہی کر دی۔

أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

اس میں بیت اللہ کے آداب کا تذکرہ ہے۔ حکم ہے کہ خانہ کعبہ ایک معبود ہے ایسا نہ ہو کہ اس کو معبود بنا لیا جائے۔ اور اس کی پرستش شروع ہو جائے۔ اس شہرہ کے پیش نظر حکم دیا ہے۔ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا — غور کا مقام تو یہ ہے کہ شرک سے بچنے کی یہ تلقین کس ہستی کو کی جا رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو — کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ساری عمر شرک سے لڑائی کی اور اسی جرم کی پاداش میں دین سے نکالے گئے

اسی وجہ سے جلتی آگ میں گرائے گئے۔ کیا پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شرک کا احتمال تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں اگرچہ مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں لیکن تنبیہ ہمیں کیا گیا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ بعض دفعہ سنا نا تو بڑے آدمیوں کو ہوتا ہے لیکن ایک دانا شرفاء کو مخاطب کر کے بات کرتا ہے ہم سب کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ محبت میں غلو درست نہیں لوگوں نے ادب اور محبت کے غلو سے مختلف مستیوں کو خدائی میں شریک کر لیا۔ صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی اور ہونی چاہیے کہ یہ ایمان کا جزو ہے۔ لایو من احدا کو حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین — لیکن محبت میں ایسے بالآخر سے جو شرک تک پہنچ جائے منع فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔

۱۱۵

اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ بننے سے بچانا۔

لوگو! تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔

ایک حدیث میں ہے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ کی تعمیر میں چالیس سال کا فاصلہ ہے اس سے بعض لوگوں کو الجھن ہوئی ہے کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت سے متصادم ہے۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ — کیوں کہ تاریخ میں ہے کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا جس میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے یہ تعمیر واصل بعد کی ہے۔ اولین تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کعبوں کی تھی جس میں چالیس سال کا فاصلہ تھا حضرت آدم نے اول بیت اللہ اور چالیس سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کی تھی وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَاقْبَابِيْنَ وَالتَّكْوِيْمِ السُّجُوْدِ — میرے گھر کو پاک و صاف رکھنا۔ کس لئے؟

۱) طواف کرنے والوں کے لیے (۲) قیام کرنے والوں کے لیے

۳) رکوع کرنے والوں کے لیے (۴) سجدہ کرنے والوں کے لیے
یہ سب حالتیں عبادت کی ہیں طواف، رکوع، قیام اور سجدہ۔ سجدہ کی حالت میں انسان
خدا کے بے حد قریب ہو جاتا ہے اور سجدہ میں کی گئی دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔

تہلیل اور صفائی دو طرح سے ہے دل ظاہری اور باطنی

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جس عمارت کی تعمیر کی تھی اس کی پھت نہیں
تھی اس لیے اس کی صفائی کی خاص ضرورت تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے
کہ مساجد کی صفائی انبیاء کرام کی سنت ہے یہ کوئی گھٹیا کام نہیں ہے۔ دیکھئے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے ارشاد ہے **فِيهِمْ اَهْلُ اَقْتِدَاةٍ** اس لیے
ہمیں مساجد کی صفائی کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔

(۲) **اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا**۔ مساجد میں صرف ذکر الہی کرو
اور اس ذکر میں کسی دوسرے کو مت شامل کرو۔ غیر اللہ کو مت پکارو۔

الوہیت کا مقام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رسالت
ہے ایک آقا ہے اور دوسرا پیغمبر۔ مساجد میں غیر کی عبادت نہیں ہوتی چاہیے۔

اس باطنی پاکیزگی کا مقام پہلے ہے کیونکہ جہاں تک بیت اللہ کی صفائی کا تعلق ہے
مشرکین مکہ اس معاملہ میں مجھے نہیں تھے لیکن ان کی یہ خدمت ان کے منہ پر مار دی گئی۔

بیت اللہ اور مساجد کی پاکیزگی مسلمان پر فرض ہے۔ اور ان کو شرک سے پاک رکھنا
ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فعلِ تہلیل سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کی توفیق بخشے
آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ _____ مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

حج بیت اللہ اور آواز ابراہیم کے اثرات کی ہم گیری

وَ اذْ لَبَّوْا نَا لِ اِبْرٰهٖمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكَ لِيْ شَيْئًا وَّ طَهَّرَ بَيْتِيْ لِلطَّالِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرَّكْعِ السُّجُوْدِ وَاذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحُجِّيَّةِ لَكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَیْنِيْ ۝ لِشَهَدًا وَّ اَمَّا فَعَمَلُهُمْ دَيْدًا كُرُو اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ كُلُّوا مِنْهَا وَاَطْعَمُوْا الْبَالِیْسَ الْفَقِيْرَ ۝ سورہ حج آیت ۲۷ تا ۲۸

اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتادی۔ اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا۔ لوگ تمہارے پاس آئیں گے پیدل اور دہلی اوشینوں پر دروازے راستوں سے۔ تاکہ ان کے لیے جو فائدے ہیں وہ دیکھیں اور مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو ان کو اس نے بخشے ہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔

پچھلے خطبہ میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر اور اس کو شرک و بت پرستی اور گندگی سے پاک رکھنے کا حکم دیا۔ ظاہری اور باطنی حسی اور معنوی تمام بنیادوں سے محفوظ رکھنے کی تاکید کی۔ تاکہ طواف، رکوع، قیام، سجدہ کرنے والے اس میں کیسوی کے ساتھ عبارت کر سکیں۔

”لِلطَّالِفِيْنَ“ کعبہ کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف ایک ایسی

عبادت ہے جو صرف خانہ کعبہ کے لیے مخصوص ہے۔ کسی دوسری مسجد یا عمارت کا طواف کرنا بھی جائز نہیں جس کی فضیلت بے حد و حساب ہے۔ مسجد قبا کو بھی یہ حق نہیں جس کے متعلق کہا ہے کہ "أُسْتَسْبِنُ بَيْنَانَهُ عَلَى التَّقْوَى" رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے ہفتہ میں ایک مرتبہ قبا میں ضرور جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس مسجد کا بھی طواف نہیں کیا جاسکتا۔ اب آپ خود غور کریں کہ دوسری عمارتیں اور مقابر چاہے وہ کتنے بڑے اولیاء کے ہی کیوں نہ ہوں ان کا طواف کیسے روا ہو سکتا ہے؟

عبادت کی باقی تین صورتیں عام ہیں جو ہر مسجد میں جائز ہیں — قیام، رکوع اور مسجد بلکہ رہائشی جگہوں پر نفل نماز کا ادا کرنا بہتر ہے حدیث میں ہے گھروں کو قبرستان نہ بنا دینا، یعنی ان میں نفل نماز پڑھنا چاہیے۔

"أَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ" — حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کعبہ کے بعد حج کے اعلان کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ابا عرض کیا کہ میری آواز ساری دنیا میں کیسے پہنچ سکتی ہے تھوڑی دُور جا کر ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اعلان کریں آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور اس اعلان کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں پہنچا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز دریاؤں، جنگلوں — اور سمندروں کو چیرتی ہوئی دنیا کے کونہ کونہ میں پہنچ گئی اسی آواز کا کرشمہ ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں کروڑوں وہاں پہنچنے کیلئے تڑپتے رہتے ہیں۔

خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی متعدد بار کوشش کی گئی۔ لیکن خانہ کعبہ کی رونق میں کبھی فرق نہیں پڑا یہ سب اسی "أَذِنَ فِي النَّاسِ" کے اثر کی بنا پر ہے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی پہلی کوشش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریبی زمانہ میں ہوئی تھی وہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہے۔ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے مکہ پر فوج کشی کی تھی ان ایام میں خانہ کعبہ کا خلاف سال میں دو مرتبہ یمن سے آتا تھا۔ ابرہہ کے زمانہ میں بھی خلاف آتا رہا۔ لیکن اس وجہ سے ابرہہ جس تعریف و توصیف کی توقع رکھتا تھا وہ قریش نے

نہ کی اس سے اس کو خیال ہوا کہ مین میں ہی خانہ کعبہ بنایا جائے اور غلات مکہ روانہ کرنے کے بجائے یہیں چڑھایا جائے چنانچہ ایک عمارت بنائی گئی اور غلات بھی چڑھایا گیا لیکن حج کے لیے کوئی نہ آیا اس پر غضب یہ ہوا کہ مکہ کا ایک قریشی اس عمارت میں پاخانہ کر گیا۔ یہ گویا جلتی پرتیل ڈالنا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب تک کعبہ کو زمیں بوس نہ کر دیا جائے گا اس سے لوگوں کی توجہ دور ہونا ممکن نہیں اس ارادہ سے وہ ایک لشکر چار لاکھ کرکھ پر حملہ آور ہوا اس لشکر کے ساتھ ہاتھیوں کی بھی ایک فوج تھی مکہ بالکل خالی ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابابیل جیسے حقیر جانوروں سے پوری فوج کو تھس تھس کر دیا۔ سورہ نیل میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔

اس طرح شیعوں کے ایک فرقہ (باطنی) نے بھی کعبہ پر حملہ کیا تھا اور حجاز سعود اکھاڑ کر لے گئے تھے کئی سال تک حجاز سعود کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں میں پڑا رہا لیکن کعبہ کی رونق میں کوئی کمی نہ ہوئی حج جاری رہا چنانچہ وہ دوبارہ لاکھ نصب کر گئے یہ واقعہ ۳۱۹ھ میں ہوا اور واپسی ۳۳۹ھ میں ہوئی (شفاء الغمام)

اس کے بعد بھی فتنہ و فساد کے کئی دور آئے لیکن خانہ کعبہ ہمیشہ آباد رہا اور ”اذن فی الناس“ کا اثر پورے طور پر قائم رہا۔

ماضی قریب میں جب شریف حسین مکہ اور سلطان عبدالعزیز بن سعود میں جنگ ہوئی تھی تو ۱۹۲۶ء میں ہندوستان کے لوگوں کا ایک طبقہ لوگوں کو حج سے روکنے کے لئے بندرگاہوں پر کوشش کرتا رہا۔ لیکن لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اس ”اذن فی الناس“ کا اثر دیکھیے کہ یہ طبقہ خود ہی آخری جہاز میں سوار ہو کر مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔

”يَا أَيُّهَا رِجَالُ دَعْوَى اللَّهِ ضَاعُوا يَا أَيُّهَا مَنِ مَلَّ فَمَجَّ حَبِيبِي“ — پیدل بھی آئیں گے اور سوار بھی۔ سوار بھی ایسے جو بے سرو سامان ہوں گے۔ ان لوگوں کو سامان کی کچھ پروا نہیں ہے ان اونٹنی سواروں سے موٹروں اور گاڑیوں تک اور اس کے بعد ہوائی جہاز تک لوگ آمدورفت کے ذرائع اختیار کر کے حج کے لیے ہر سال جا رہے ہیں۔

بیت اللہ کی عمارت دنیا کی اعلیٰ ترین عمارت ہے مسلمانوں کو جو قلبی تعلق بیت اللہ سے ہے اس کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جاسکتا۔ حج سے فراغت کے بعد مکہ معظمہ سے واپسی کے موقع پر حاجیوں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ سے مسلمانوں کا کیا دلی نگاؤ ہے۔

حج پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے اور اس راستہ میں کوئی رکاوٹ کرنا درست اور جائز نہیں بلکہ اس کے بجائے زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کرنا چاہئیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ ————— سہ ماہی ۱۹۶۳ء ————— مرتبہ حافظ محمد تقی صاحب خواجہ

قربانی اور اسکی اہمیت

وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَتِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ الْأَعْلَىٰ ۚ (سورۃ حج آیت ۲۷-۲۸)

اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے (مے ابراہیم) لوگ تیرے پاس پیادہ اور دبلے پتلے اونٹوں پر دروازے کی تمام لڑائیوں سے آجائیں گے تاکہ وہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائیں اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان پالتو چوپایوں پر جو اس نے انہیں دیئے ہیں پس کھاؤ اس سے آپ بھی اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔

ان آیات میں حج کا ذکر فرمایا ہے مستطیع کے لیے یہ گراں قدر نعمت ہے حج کی وجہ سے ذوالحجہ کو بھی رمضان کی طرح بہت فضیلت حاصل ہوگئی ہے ان مہینوں کی عبادت کا بہت بڑا اجر ملتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا شہدرا عید لا ینقصان۔ آپ حج کے مہینہ میں روزوں کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے علی العموم عرفہ کے دن کا ناغہ نہیں فرماتے تھے۔ اس روزہ کے متعلق مروی ہے کہ سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تاہم میام رمضان کی طرح یہ فرض نہیں۔

قربانی بھی عبادت ہے عربوں کی عادت تھی آٹھویں روز اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جاتے تو اس دن کا دودھ تقسیم کر دیتے۔ رجب اور شوال میں بھی ذبح اور عیترہ جیسے ناموں سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا یہ رسمیں مشرک کی آمیزش سے خالی

رضتیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قبل از نبوت اپنی چالیس سالہ زندگی میں کئی ستر سے تعرض نہیں فرمایا بذات خود آپ طاہر، بلند اخلاق اور امین تھے اس دور میں آپ نے جو کچھ کیا بلحاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہ بلحاظ پیغمبر رسالت کے بعد آپ کی تیرہ سالہ زندگی میں جو بات فرض ہوئی وہ صرف توجہ اور نماز تھی اس سے نماز کی وقعت کا پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان فارق بنایا ہے جب آپ مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما ہوئے تو حج، قربانی اور دیگر احکام اترنے شروع ہوئے اور ساتھ غلط باتیں اور مشرکانہ رسوم منسوخ ہونے لگیں آپ نے ایک ہی حج فرمایا سلمہ میں حجۃ الوداع آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ ۹ ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کی امارت میں مسلمانوں نے حج کیا۔ لیکن قربانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال ثابت ہے اس کے لیے ہمیشہ اچھا جانور منتخب کرتے کوئی عمرہ کو جاتا تو اس کے ہاتھ بھی جانور بھیج دیتے۔ جب حج کو تشریف لے گئے تو سو اونٹ قربان کیا ساٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے پھر چلاتے وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے۔

(۱) اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا

مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَوٰتِیْ وَنُکْرَیْ وَحِجَّاتِیْ وَمَمَآتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَلَا شَرِیْکَ لَهُ وَبِذِکْ اٰمَدْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ

بے شک میں نے متوجہ کر دیا چہرہ اپنا اس کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا بیکطرفہ ہو کر اور نہیں میں مشرکین میں سے میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ اسی کا حکم ملا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰہِ الْاَکْبَرِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دس سال قیام فرمایا اور ہمیشہ قربانی کی صحابہ کرام نے بھی اپنے مقام پر کر قربانیاں کیں۔ تابعین نے بھی کیں۔ یہ عمل اب تک مسلسل اور متواتر چلا آ رہا ہے اس میں کبھی کسی نے رخصت ڈالنے کی کوشش نہیں کی اب ایک سستی

شہرت کا پرستار گردہ پیدا ہو گیا ہے روزمرہ منت نئے شگوفے چھوڑ کر دین سے بے خبر لوگوں کی توجہ اپنی طرف منحطف کر لینا اس کا محبوب شیوہ ہے وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی حج کے سوا ثابت ہی نہیں کتنی بڑی جمالت ہے۔

کہا جاتا ہے۔ قربانی اگر دینی کام ہوتا تو اس کا ذکر قرآن مجید میں مفرد ملتا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کو ماننے کا جو ثبوت ہمارے پاس موجود ہے وہ تو اترامت ہی تو ہے یہی تو اتر مسئلہ قربانی میں پایا جاتا ہے اگر قربانی کے تسلسل اور تواتر سے طبیعت مکرر ہوتی جاتی ہے تو کل آپ قرآن کو بھی مشکوک ٹھہرائیں گے کیونکہ اس میں بھی اسی قسم کا تواتر پایا جاتا ہے بے جا نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ مسئلہ قربانی میں تواتر قرآن کے تواتر سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اس میں قول کے ساتھ عملی تواتر کا بھی اضافہ ہے معلوم ہونا چاہیے قرآن فقہ کی کتاب نہیں ہے جس میں ہر مسئلہ مذکور ہو۔ حدیث پیغمبر اس کی تفسیر موجود ہے اس پر ایمان لانا چاہیے اسے مانے بغیر قرآن پر ایمان ناممکن ہے جیسے قرآن میں نماز کا حکم تو ہے لیکن اس میں ادائیگی ارکان کی ترتیب کا کہیں ذکر نہیں نہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکوع و سجود اور قیام و قعدہ کا کیا طریق ہے؟

کچھ کفایت شعاریہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی بے تحاشا قربانیوں سے گوشت ضائع ہو جاتا ہے اور یہ اسراف ہے عام ذلوں کے مقابلہ میں بے شک عید کے ایام میں گوشت کی کثرت ہوتی ہے لیکن اسے اسراف کہنا زیادتی ہے جس طرح ایک غریب کا اسراف امیر کا بخل ہوتا ہے اسی طرح دیگر ایام میں ذبح عام کر دیا جائے تو ہم اسے ناجائز کہہ سکتے ہیں لیکن اس پر تیس کر کے سنت ابراہیمی کے احیاء کو غلط نہیں کہا جاسکتا۔ ایام قربانی کے سوا ہم کب کسی کو گوشت بانٹتے ہیں یہ دو چار روز محتاج بھی کھالیں تو کس کو کیا اعتراض ہے؟ اگر غریب کے لقمہ کو ضائع ہونے کا نام دیا جاتا ہے تو پھر میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں جہاں سب سے زیادہ قربانیاں کی جاتی ہیں، بھی گوشت ضائع نہیں ہونے دیا جاتا۔ لوگ سال بھر کے لیے سکھا لیتے ہیں بے احتیاطی کی وجہ سے ممکن ہے گوشت باسی ہو جاتا ہے لیکن یہ کشادگی اور فراخی کی علامت ہے ایسا تو

شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہو جاتا ہے۔

یہ لوگ سنت ابراہیمی کو مٹانا چاہتے ہیں ذُیَا بِلِی اللّٰهِ اِلَّا اَنْ یَّحْتَمِلُوْهُ وَ لَوْ کَرِهَا
اَلْکَافِرُوْنَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگر چہ کافر اسی منامیں یوں آدمی کسی وجہ سے
قربانی نہ کرے تو دوسری بات ہے کہ چونکہ یہ بہر حال فرض تو ہے نہیں لیکن یہ کہنا کہ قربانی حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یا اس سے گوشت ضائع چلا جاتا ہے عیاری ہے بعض
صحابہ نے توفیق ہوتے ہوئے قربانی نہیں کی سمجھتے تھے فرض نہیں ہے عبد اللہ بن عباسؓ اور
عبد اللہ بن عمرؓ اس لیے قربانی نہ دیتے تھے کہ انہیں لوگوں کی نمائش پسند نہ تھی کیونکہ انہوں
نے چار چار جانور ذبح کرنے شروع کر دیے تھے ان کا قربانی نہ دینا قربانی کے خلاف نہیں
بلکہ نمائش کے خلاف تھا یا عدم فرضیت کی بنا پر تھا وہ قربانی کی مسنونیت اور فضیلت
کے منکر نہ تھے۔

لفظ بہیمۃ الانعام میں مراد ہے کہ قربانی کا چوپایہ جانور ہونا چاہیے یہی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا مرغی یا انڈے کی قربانی قربانی نہیں ججو میں حاضری کے
متعلق جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پہلے آئے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے
پھر گائے، بھیڑ، مرغ اور انڈے کا علی الترتیب۔ اس سے مراد شریعت کی اصطلاحی قربانی
نہیں بلکہ صدقہ اور عرفاً قربانی مراد ہے۔

فُکَلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ صرف سوالی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ
اس کو غرباء کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ کوئی شخص بھوکا نہ رہے
دوسرے مقام پر فرمایا فُکَلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اس سے خود بھی کھاؤ اور نہ مانگنے
والے مسکین اور سوالی کو بھی کھاؤ۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جسے آپ نے کبھی ترک نہیں فرمایا بلکہ فضیلت اور تاکید فرمائی ہے
استطاعت ہو تو اس میں سستی نہیں دکھانا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ — ۱۱ اکتوبر ۱۹۶۳ء — مرتب: پروفیسر عبد الاحد صاحب

حج بیت اللہ اور قربانی

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيّٰمٍ مَّعْلُوْمَاتٍ
عَلٰى مَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْبٰلِغِيْنَ
الْفَقِيْرَةَ ثُمَّ لِيَقْضُوْا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْا نَدْوٰرَهُمْ وَيَطَّوَّفُوْا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (سورہ حج آیت ۲۸-۲۹)

تا کہ جو فائدے ان کے لیے ہیں وہ دیکھیں اور چند مقررہ دنوں میں اللہ کا
نام ان چوپایوں پر لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں خود بھی کھائیں اور مصیبت
زدہ محتاج کو بھی کھلائیں پھر اپنا میل کھیل دو کر میں اور نذرین پوری
کریں اور اس پرانے گھر کا طواف کریں۔

سورہ حج میں امام اعتمادی مسائل کے بیان کے بعد حج کا تذکرہ ہو رہا ہے جیسا کہ
پہلے دو خطبوں میں بیان ہو چکا ہے یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ہے۔
”یا توک سبحانہ وعلیٰ کل صامریاتین من کل حج عسیق“

اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حج کے لیے دور دراز کا سفر اور مشقت و جفاکشی اپنے
اندر ایک خاص ثواب رکھتی ہے اور یہ عبادت میں داخل ہے معلوم ہے کہ حج کے ارکان چار
پانچ دنوں میں پورے ہو جاتے ہیں لیکن ایک حاجی کا گھر سے روانہ ہونے سے لے کر واپسی
تک کا ہر لمحہ عبادت ہے اور اگر کا مستحق یہ سفر عبادت ہے۔

اپنی ضروریات کے لیے ہم اور بھی سفر کرتے ہیں بعض صورتاً سفر ہوتے ہیں جیسے
ایک ریلوے طلام یا ڈرائیور کو کرتا ہے یہ سفر میٹ اور کاروبار کے لیے ہوتے ہیں اگر حلال
ذرائع اختیار کیے جائیں تو یہ بھی کارِ ثواب ہیں ”یا توک سبحانہ وعلیٰ کل صامریاتین

من کل فیہ حیقہ“ حج کا سفر چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، فرما برداری اور ایک فرض کا ادا ہونے کے لیے ہوتا ہے اس لیے یہ سراسر غیر اور عبادت ہے۔

دوسرا پہلو سفر حج کا یہ ہے کہ گویا سفر خالصتاً عبادت اور عیبی کا سفر ہے لیکن اس میں دنیا کے کاموں کی ممانعت نہیں ہے لیشہدہ و امانفہ لہم کہہ کر اس غلط خیال کی تردید کر دی ہے کہ اس سفر میں دنیا کا کام کرنا گناہ اور ناجائز ہے۔ اس دوران میں جائز کاروبار جس پر کسی ملک کی طرف کوئی قانونی پابندی نہ ہو کیا جاسکتا ہے۔ حج کے ارکان پورے کر لینے کے بعد فارغ ایام و اوقات میں تجارت کرنا درست ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نماز کے لیے مسجد آتے ہوئے راستہ میں خرید و فروخت کی جائے لیشہدہ و امانفہ لہم بھی یہی تقاضا کرتا ہے۔

چھٹی صدی ہجری میں تصوف نے جو صورت اختیار کی اس وقت کے اہل تصوف نے دنیا کے مال سے بالکل بے تعلق کا اظہار اور ردیہ اختیار کر لیا یہ غلو فی الدین ہے۔ جائز ذرائع سے کمانا اور جائز طور پر خرچ کرنا چاہیے دین جو تصوف سکھاتا ہے یہ اس کی ضد نہیں بلکہ اس کے لیے مدد ہے۔

لیشہدہ و امانفہ لہم سے عبادت، ذکر الہی، تجارت، خرید و فروخت سب مراد ہے تجارت جائز ہونی چاہیے۔ اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے اور حج کے دوران میں سنگینک وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ ----- ایام مقرر میں ذکر الہی کرنا چاہیے حج میں مجموعی طور پر دو چیزیں ہیں۔

۱۔ جفاکشی اور مصروفیت ذمی الحجہ کی ۸ تاریخ سے ۱۳ تک تصاویف والی مصروفیت اور جفاکشی ہوتی ہے

مسلسل سفر ہوتا ہے اور بے مدد محنت ہوتی ہے۔

۲۔ ذکر الہی اس دوران میں ذکر اللہ برابر جاری رہتا ہے نماز دل کے حضور سے پڑھنی چاہیے صفائی قلب کا اس سے بہتر کوئی نسخہ

اور اہل خانہ کے لیے دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا فقراء کے لیے۔ واضح ہو کہ شہادت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے کہ جس قدر ضرورت ہو اپنے لیے رکھ لے اور باقی تقسیم کر دے۔

نذر کے جانوروں میں نذر دینے والا بالکل نہیں کھا سکتا قربانی میں یہ پابندی نہیں ہے اس کے متعلق جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کئے ان پر غور کرنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوْلِيَاءَ الْبَيْتِ الْفَقِيرَ یعنی خود بھی کھاؤ اور فقراء و مساکین کو بھی کھاؤ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — ۱۳ مارچ ۱۹۶۳ء — مرتبہ حافظ محمد قاسم صاحبہ خواجہ

کچھ بدعت کے متعلق

يَجْعَلْ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ لَّعِيْدٍ هـ وَلَنَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰدَّبُوْا الْعُلَمَاءَ اِنَّكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيَوْمَنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتُ لَهٗ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهَادٍ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلَىٰ سِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ —

(سورۃ حج آیت ۵۳، ۵۴)

تاکہ بنا دے (اللہ تعالیٰ) اس چیز کو کہ ڈالتا ہے شیطان آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور سخت دل ہیں اور بے شک ظالم دُور کی مخالفت میں ہیں۔ اور تاکہ ذمی علم جان لیں کہ وہ (روحی الہی) سبح ہے تیرے رب کی طرف سے پس عاجز ہو جائیں اس کے لیے دل ان کے اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔

انسان اپنا کام کرتے ہیں لیکن شیطان بھی خاموش نہیں رہتا وہ ان کے اثرات زائل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے میں مصروف رہتا ہے کبھی خلوتِ خدا کو جرم سمجھاتا ہے کہ وہ چوری و کبھی اور زنا پر فخر کرنے لگتی ہے کبھی شریکِ باتوں کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمان ایسے نامعقول حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ کفار مکہ کو بھی نہ سوجھی ہوں گی انہی کی طرح توحید کا درس دینے والوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں اور کبھی وہ لعین بدعات پیدا کر کے دین میں ایک نئے دین کا اجراء کر دیتا ہے پیغمبر کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے لیکن شیطان پیغمبر کی مرضی کا روپ دے کر بھولے عقیدت مندوں کو اپنی مرضی کا تابع بنا لیتا ہے اور یہ سب کچھ اس خوبصورتی سے ہوتا ہے کہ لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، ذریتِ لہو

الشَّيْطَانُ اَعْمَا لَكُمْ

اب حال یہ ہو گیا ہے کہ بدعات کو عین اسلام کہا جاتا ہے۔ حالانکہ خیر القرون میں ان کا سراغ تک نہیں ملتا۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین جو ہمیشہ نیکی کی تلاش میں رہے اور سنت جن کا صلح نظر ہوتی تھی۔ کبھی ایسے فعل نہیں کرتے تھے۔ جنوں زمانہ دور نبوت سے دور ہوتا گیا۔ تاریخیاں بڑھی گئیں بھیک جس طرح شمع سے بتدریج فاصلہ بڑھنے پر روشنی کم ہونے لگتی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خود اور آپ کی تعلیم وہ نور ہے جس کا مقابلہ نہیں ہیں اسی روشنی میں سب کچھ تلاش کرنا چاہیے۔ ورنہ اس روشنی سے پرے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے نور نبوت سے تجاوز نبوت کی تنقیص کو مستلزم ہے مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود کو فہم میں رہائش پذیر تھے ایک شخص نے آکر شکایت کی کہ مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور ایک آدمی کی قیادت میں بیک آواز تسبیح و تحمید وغیرہ کر رہے ہیں فرمایا اگر کل بھی یہ ماجرا دیکھو تو مجھے بتانا۔ دوسرے دن وہی شخص آیا آپ بھاگ بھاگ وہاں پہنچے اور فرمایا — ”ابھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی دانی) کے برتن نہیں ٹوٹے، کپڑے نہیں پھٹے، بیویاں بھی حیات ہیں اور تم ابھی سے یہ کام کرنے لگے ہو۔ آئندہ میں یہ مجلس نہ دیکھوں“

ہماری طرح کا کوئی ہوتا تو کتنا جناب کیا حرج ہے ذکر خدا ہی تو ہے۔ لیکن مقام نبوت بکھنے والے لے اسے حکماً بند کر دیا۔

اسی طرح حضرت علیؑ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قبل از نماز عید نفل پڑھ رہا ہے فرمایا ”یہ نفل تجھے جنت میں نہیں پہنچائیں گے“ گو وہ نماز ہی تھی لیکن یہ ظاہری نیکی ثواب نہیں ہو جاتی ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ پڑھتے۔ حضرت علیؑ نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز عید ادا کی تھی کبھی ایسا نہ دیکھا تھا۔

دنیوی معاملات اس سے مختلف ہیں۔ مثلاً اولاً لڑائی سادہ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ فنون حرب کو ترقی ہوئی۔ اسلامی افواج ساحل سمندر پر پہنچیں تو حضرت عمرؓ نے جرنیل سے بحری سفر کے متعلق مشورہ پوچھ بھیجا اس نے لکھا ”کدُ ود علی عود“ یعنی اتنا خطرناک ہے جیسے

کڑھی پر کھڑا، جو کسی وقت بھی نیچے گر سکتا ہے۔ پھر صورت حال بدلی۔ تلمذ کی حفاظت کے لیے سواحل کا تحفظ بھی ضروری ہو گیا تو حضرت عثمانؓ نے بحری بیڑہ تیار کرایا۔ اسی طرح غذا، لباس، اور رہن سہن بے حسب ضرورت ان میں تبدیلی ہوتی رہی ان کے متعلق ازروئے شریعت، ہمیں کس خاص طریقہ کا پابند نہیں بنایا گیا یہ کام ہی دین سے نہیں دنیا سے متعلق ہیں ان پر تیس کر کے دین میں بدلتوں کا دوازہ نہیں کھول دینا چاہیے۔ یہ حماقت شیطانِ اثر کے سبب سے ہوتی ہے جس سے دو قسم کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ بریض القلب یعنی طہنت لوگ۔ اور سخت دل جو دین میں اضافہ کرتے ہوئے نہیں شرارتے گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کے دین میں کمی ہے لہم پورا کر دیں۔ حالانکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور اب اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں دین کو محفوظ اور پختہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں جنم لے سکتی۔ ورنہ باقی سب اعمال بھی بیکار کیجئے۔

پھر فرمایا۔ **وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ**۔ بدعت کا اثر بڑا دیر رس ہوتا ہے۔ حدیث ہے: ما وقع في قوم بدعة الا رجع مثلها من السنة۔ بدعت پیدا ہونے سے مثل اس کے سنت اٹھ جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال تو آپ اکثر دیکھا کرتے ہیں اوقات نماز میں ٹانگی جلوس نکلا کرتے ہیں۔ اذانیں ہوتی ہیں اور اللہ ماشاء اللہ ہمارے بھائیوں کی نماز میں عشق نبوی یا یاد حسین میں کھو جاتی ہیں۔

وَلْيَعْلَمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ شیطانِ شرارتوں کا اثر موعودوں پر اس کے برعکس ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کا اصل مفہوم سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں جو انہم حدی کے زمانہ تک سمجھا گیا۔ اور اسی پر تماعت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان یصلح اخر هذا الامة الا ما صلح به ادلھا۔ اگر فردن شہود لہما بخیر میں شریعت کی پابندی ضروری اور مفید تھی تو اب کیوں نہ ہو؟ اور اگر اس وقت بدعت نقصان دہ تھی تو اب کیسے مفید ہو گئی؟ جسے سنت کا ذوق نہیں وہ حب نبویؐ کا دویدار نہیں ہو سکتا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک کامل ترین ہستی تھے۔ انہیں چھوڑ کر خودوش اور بھروسہ لوگوں کی اتباع سے ہماری کیا اصلاح ہو سکتی ہے اہل حق کا یہی قصور ہے کہ وہ حق کی دعوت دینے ہوئے اصل سنت کی طرف راغب کرنے میں اور کہتے ہیں علیکم بالقدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ۱۸ مارچ ۱۹۶۴ء مرتبہ: حافظ محمد قاسم صاحب خواجہ

شک کی بیماری اور اس کا انجام

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيبٍ ۚ أَلَمْ لِكُلِّ يَوْمٍ يَكْفُرُوا لِيَوْمٍ يَكْفُرُوا
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ سورہ حج آیت ۵۵ تا ۵۷

اور کافروں کو ہمیشہ اس میں شک رہے گا یہاں تک کہ ان کے پاس ایسے
دن کا عذاب آئے جس میں خلاصی کی کوئی راہ نہیں۔ حکومت اس دن اللہ
ہی کی ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا تو جو لوگ ایمان لائے اور
انہوں نے اچھے عمل کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے اور جن لوگوں
نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔

شیطان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ انیسار کی خواہشات میں اپنی خواہشات ملا کر
تعلیم ربانی کو غلط ملط کر دے غلط کار لوگ اس کے دام فریب میں آکر خود اس فن کے استاد
ہو جاتے ہیں حق اور باطل کی آمیزش ان ہی کے دم قدم سے ہوتی ہے۔ فرمایا: الَّذِي
يَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ جَوْلَاتِهِ هِيَ حَقٌّ كَوَاطِلِهِ سَيِّئٌ كَتَبَ الْهَيْمَةَ سَيِّئٌ كَتَبَ الْهَيْمَةَ سَيِّئٌ كَتَبَ الْهَيْمَةَ
جاتا ہے آج بھی کئی لوگ آیات قرآنی پڑھ پڑھ کے مزے سے دعوتِ شرک و بدعت دیتے ہیں
یہ نہیں کہ آیتوں میں کچھ اشتباہ ہوتا ہے بلکہ وضاحتِ حق کے باوجود غلطی کا ارتکاب کرتے
ہیں۔ غلطی کے مختلف کمراتب ہیں بعض ذرا مان لیتے ہیں بس سچائی کے ظاہر ہونے کی دیر
ہوتی ہے مثلاً ابو بکرؓ اور خدیجہؓ وغیرہما بعض کو تسلیم کرنے میں تامل ہوتا ہے۔ جھگڑا بھی کتے
ہیں لیکن جو نہی قدرت نے موقع دیا سمجھ لگئے۔ حضرت عمرؓ اچانک ہمشیرہ کی زبان سے

قرآن میں کفر و کفران کا آختر تک شبہ نہیں نکلتا ہزار نصیحت کیجئے اثر ہی نہیں
 وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي صِدْقِهِمْ إِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لَكَ (قرآن سے)۔ ہم تو خیر بے عمل اور سیاہ کار ہیں انہیں انبیاء اور اولیاء بھی متاثر نہ کر
 سکے۔ معاشرہ کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر فوراً علماء کو مطعون قرار دے دیا جاتا ہے کہ
 ان میں اثر نہیں پاکبازی کا دعویٰ نہیں۔ بے شک جو ہم ثابت ہے لیکن نہ ماننا جن کی شرت
 میں داخل ہوتا ہے۔ وہ انبیاء سے بھی نہیں مانتے حالانکہ وہ بندگان خدا ہر لحاظ سے
 مکمل ترین انسانی نمونہ ہوتے ہیں اہل حق کی مساعی ہمیشہ ان کو سمجھانے پر مرکوز رہیں۔ لفظ
 طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یفکروہم من خذلہم — میری
 امت میں سے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے کوئی رسوا کرنے والا انہیں نقصان نہیں
 پہنچا سکے گا۔ لیکن اہل مرہ کا وجود بھی کبھی ختم نہ ہوا وہ بدستور رہے۔
 حتی تا تہم الساعة بقتة (یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آئے)
 ان کا شک قیامت ہی دور کر سکے گی۔

ادایاتہم عذاب یوم عقیم ہ (یا ان کے پاس یوم عقیم کا عذاب آئے)
 عقیم یا بچھرن کو کہتے ہیں قیامت کے دن کو عقیم کہا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہ ہوگا۔ ہر دن
 کو پہلے دن کی اولاد کہہ سکتے ہیں جس طرح ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے پیدا ہوتا ہے۔ قیامت
 آخری دن ہوگا۔ ساعت سے موت بھی ملد ہو سکتی ہے مرنے کے وقت آنکھیں کھلیں تو کیا ہوا
 تادم مرگ کفر کرتے رہے اور جب جان بلب ہوئے تو خدا یاد آیا جیسے فرعون کے متعلق کہا:
 حَتَّىٰ إِذَا دَرَكَةُ الْعُرْقُوقُ قَالَ أَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي آمَنْتُ
 بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ه التَّنْزِيلُ وَقَدْ عَصَيْتُ قَبْلَ وَكُنْتُ
 مِنَ الْكٰفِرِينَ ه

یہاں تک کہ جب فرق ہونے لگا تو بولائیں ایمان لایا کہ کوئی اللہ نہیں سوا
 اس خدا کے جن پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں کیا اب؟
 اور تحقیق پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔

اَلْمَلٰٓئِكَةُ يُوَسِّضُوْنَ لِلّٰهِ - اس روز مرنے والے کو اللہ کی حکومت ہوگی بادشاہی یہاں بھی اسی کی ہے تاہم اس دنیا میں کچھ انسانی نظام چلتے ہیں اور زوال پذیر ہوتے ہیں۔ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاں قوموں کا قبرستان ہے قوم کی عمر افراد کے مقابلہ میں ذرا لمبی ہوتی ہے لیکن ہے انتہا پذیر۔ انسانی حکومت کو اللہ کی حکومت سے وہی نسبت ہے جو انسان کی دیگر صفات کو صفاتِ الہیہ سے۔ جیسے رحیم، خیر، بصیر اور سمیع بندہ بھی ہے اور خدا بھی لیکن دونوں میں جو فرق ہے آپ جانتے ہیں ہماری حکومتیں کمزور اور ناقص ہوتی ہیں عین وقت عروج سے زوال شروع ہوتا ہے اموی حکومت اندلس، خراسان اور شام تک پھیلی ہوئی تھی لیکن ایسی قوم اس کے زوال کا سبب بن گئی جو اس وقت بظاہر کمزور نظر آتی تھی۔ پر خدائی حکومت کو زوال نہیں۔

يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ - قیامت کے دن صرف فیصلہ الہی ہی مطلق ہوگا۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کئے اچھے) عمل کو ایمان سے متصل بیان کیا ہے کہ اسی سے اس کی تکمیل ہے عمل کے لیے وقت نہ ملے تو فقط ایمان لے آنا بھی بارگاہِ الہی میں مقبول ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے عین موقع جہاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں اسلام لا کر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو کیا جنتی ہوں گا؟ فرمایا ہاں۔ لہذا اچھا یہ کھجور میں کھاؤں پھر جانے اس کے جی میں کیا آیا یا بجایک دوتیوں کھجوریں کھا کر میدان جنگ میں کود پڑا شہادت پائی اور قبل از عمل جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ ہماری بات دوسری ہے ہمیں عمل کے لیے وقت ملا ہے اور اس کی پرکھ ہوگی۔

رَبِّ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ (نعمت کے بہشتوں میں ہوں گے) یعنی اعلیٰ رہائش بھی اور اچھی اور معزز آسائش بھی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا الْآيَةَ رَأَوْا جَزَاءَ كَافِرِينَ (جو کفر ہوئے اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو پس ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے) بعض تکلیفیں روحانی طمانینت اور عزت کا باعث ہوتی ہیں۔ برخلاف اس کے کفار دوزخ میں ہوں گے اور ذلت بھی محسوس کریں گے۔ کوئی ان کی ناگفتہ بہ حالت پر ترس بھی نہ کھائے گا۔

ایک دوسرے مقام پر یومنون کی حالت بیان فرمائی۔ **لَوْ رُفِعَ كَيْسِيُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ** و **وَأَيُّمَانِهِمْ** ان کا نوران کے دائیں اور بائیں دوڑتا ہوگا، منافقین کہیں گے **أَنْظُرُوا نَا نَقَبَسِي مِنْ لَوْ رُكُّم** انتظار کرو ہمیں بھی اپنی روشنی لینے دو **قِيلَ ارْجِعُوا أَدْرَاكُمْ** **فَالْتَسَوْا النُّورَ فَضَرَبَ بَيْنَهُمْ لِسُورٍ** رُجُوب اے گا اپنے پیچھے سے لوڑ ڈھونڈ کے لاؤ پس ان کے درمیان دیوار حاصل کر دی جائے گی، جیسے ایک شخص اپنی کامیابی پر خوش اور دوسرا اپنی ناکامی پر ٹھگین ہو تو ایک کی حالت دوسرے کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اہل جنت بھی کفار کے کسی کام نہ آسکیں گے۔ منافق کہیں گے۔

أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ (کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے!) **قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ كُنَّا فَتْنًا** **الْفَكْرَ وَتَرَبَّصْنَا وَارْتَبَعْنَا** (مومن کہیں گے کیوں نہیں۔ لیکن تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہمارے بدخواہ ہوئے اور شک میں پڑے رہے)

جہنمی تنگ آکر کہیں گے **يَا مَالِكُ لِيَقْبِضْ عَلَيْنَا رَبُّكَ** اے واروہ جہنم تیرا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے یعنی نجات کی سبیل نہیں تو موت ہی آجائے۔ ایسا بھی نہ ہو سکے گا۔ وہ کہے گا۔ **إِن كُمْ مَا كُتُون**۔ تم یہیں رہو گے۔

اس رسوا کی شرمندگی کے ڈر سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے **”خدا یا! مجھ سے پوچھ گچھ نہ کی جائے ورنہ حشر کو اندھا اٹھا دینا تاکہ لوگوں کے سامنے ندامت سے بچ جاؤں“**

۱۷ شیخ عبدالقادر جیلانی کی یہ دعا یا اس کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہمارے لیے وہی دعائیں کافی ہیں جو قرآن وحدیث میں قیامت کے دن شرمندگی سے بچنے کے لیے بتائی گئی ہیں مثلاً **رَبِّنا وَاٰتٰنا مَا وَاَعَدٰنا عَلٰی رَسَلٰہِ** ولا تخزنا یوم القیامۃ **رَاٰلِ عَرٰبِ** اور اس جیسی دوسری دعائیں۔ اس دعا کے درست نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے مگر وہ شرمندگی سے نہ بچ سکیں گے **وَمِن اَعْرَضٰ عَنْ ذٰکُمْ فَاَنْ لٰہِ مَجِیثٰتٌ ضٰنِکَ وَنَحْشٰہُ یَوْمَ الْقِیٰمٰۃِ اَعْمٰی**۔

از علیہ السلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— ۲۰ مارچ ۱۹۷۳ء ————— مرتبہ حافظ محمد قاسم صاحب خواجہ

ہجرت

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا إِنَّ اللّٰهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ هَلَيْدًا خَلَّتْهُمُ مُمْدُ خَلَّةٌ يَرْضَوْنَكَ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ سورہ حج آیت ۱۹

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن چھوڑ دیا پھر شہید کر دیئے گئے یا مر گئے اللہ انہیں اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہتر روزی دینے والا ہے وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا تحمل والا ہے۔

شیطانِ آمیزش تعلیمات نبوی میں شیطانی آمیزش کئی طرح سے ہوتی ہے

کبھی بدعت کی شکل میں، کبھی فسق و فجور کی صورت میں، کبھی ہلکے گناہ کو خفیف سمجھ کر اس پر دلیری کرنے میں (حالانکہ جوأت و اصرار سے صغیرہ بھی کبائر میں شمار ہونے لگتا ہے) اور کبھی امرِ مباح کو سنت یا واجب ٹھہرا لینے میں۔

آزمائش کے وقت پاک باز لوگ آزمائے جاتے ہیں لیکن دعوہ میں نہیں آتے وہ ہر آن خلاف شرع رجحانات اور میلانات کو ختم کرنے کے درپے رہتے ہیں اور اس راہ میں مصائب جھیلنے کو عین سعادت سمجھتے ہیں۔ کلمہ زبان سے کہنا آسان ہے لیکن شرک کی وادی پر غلطی میں قدم رکھ کر نعرہ حق لگانا جان جو کھوں میں ڈالنے سے کم نہیں۔ عام حالت میں سنی موجب اجر و ثواب ہے اور مخالفت کے جواب میں عامل سنت کے لیے فرمایا اجر و ثواب شہید اس کے لیے سونپھید کا تڑپ ہوتا ہے۔

یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کیونکہ اس کی سند میں (باتی ماخیزہ لکھی ہے)

تبلیغ اور سینما اچانے سنت کے دوہی طریقے ہیں۔ انہام و تقہیم اور اس پر کھل کر عمل کرنا اور بدی کو ہٹانا ہو تو اس کی عطا نہ مخالفت۔ کسی کو چڑانے کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے اس طرح خلوص نہیں رہتا۔

لوگ شاک ہی کہ سینما یعنی کامر ض عام ہے لیکن کہیں کس کو۔ نوے فی صد اس امر لازم ہیں مبتلاء ہیں۔

۷۔ تن ہمہ داغ داغ شد نہ بہ کجا کجا نہم
خود ہمارے مخاطبین جو فوٹو ثابت احساس زیاں رکھتے ہیں اس بارے میں ان کی پوزیشن بھی مشکوک ہے اسی لیے ان فحاشیوں کے غلات جب ہمارا رد عمل شدید ہونے لگتا ہے تو کچھ مصلحت اندیش اور صلح جو درمیان میں ٹپک پڑتے ہیں۔

ہجرت کی تین قسمیں بعض مسلمانوں کو شرک کی مخالفت میں توحید کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے یعنی اپنے مولد و مسکن کو چھوڑ دینا پڑتا ہے کبھی طوعاً کبھی کرہاً۔ صحابہ کرام کو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے وطن سے ہجرت کرنا پڑی۔ پہلے حبشہ کی طرف اور پھر سونے مدینہ۔ کفار نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مکہ سے چلے جائیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ ہمیں رہیں اور ان کے ماتحت رہیں پہلے وہ حق گوئی کی پاداش میں مننے والی منزل سے لذت و سرور پاتے رہے۔ ابوذر غفاریؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے سے نہر کے اسلام لاتے ہی توحید کا اعلان عام کیا اور متعدد دفعہ مار کھائی آخر تنگ آکر اور حالات سے مجبور ہو کر صحابہ کو اپنے آپ نکلنا پڑا۔

اب آسام کی سرحد پر مسلمانوں کا جبری انخلا ہو رہا ہے سوائے مسلمان ہونے کے بے چاروں کا کوئی تصور نہیں شاید ہندوؤں کو خطرہ ہے کہیں عین موقع پر یہ پاکستان کی طرف لاری نہ کر دیں۔ دَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وہ ان سے صرف اس لیے

دقیقہ ماشیہ) ایک راوی حسن بن قتیبہ خزاعی متروک الحدیث ہے اور اس کا شیخ ابن منذر غیر معروف ہے تفصیل کے لیے دیکھئے مرآة المفاتیح ج ۱ ص ۲۸ اور سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ للشیخ ناصر الدین الالبانی حدیث ۳۲۶ (از عبد السلام)

انتقام لیتے ہیں کہ ان کا اللہ پر ایمان ہے۔

بعض دفعہ دین تو نہیں بدلتا لیکن تبلیغ یا فتوحات کے سلسلہ میں ترک و من ہو جاتا ہے عرب اسلامی فوجیں عراق، شام اور روم تک گئیں۔ دل میں واپسی کی نیت ہوتی لیکن اعلیٰ کلمہ کا جذبہ انہیں باہر ہی مصروف رکھتا یہاں تک کہ عربیوں سے بچھڑے ہوئے یہ لوگ دور افتادہ علاقوں میں ہی شہید یا فوت ہو جاتے۔ کفن و دفن کا انتظام بھی ساتھیوں کے ہاتھوں ہوتا یا موت گھبرلو زندگی اور موت دونوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ فرمایا لَیْسَ زُفْنُهُمُ اِلَّا اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا۔

لاؤ خدا میں جان دینے والے عذابِ قبر اور صاب کتاب سے محفوظ رہتے ہیں گراں کی یہاں مصائب میں کٹی لیکن عالم برزخ میں اللہ انہیں ناز و نعم سے رکھتا اور بہترین رزق عطا فرماتا ہے بعض اس سے دنیوی رزق مراد لیتے ہیں حالانکہ جہی نقطہ نگاہ کے

اخروی رزق

علاوہ فقہی لحاظ سے بھی مرنے والے کی موجودہ زندگی تمام کو پہنچ جاتی ہے اور یہ دنیوی اناج اسی حیات سے مختص ہے ورنہ فوت ہونے والا نخواستہ شہید ہو اس کی وراثت کیونکر تقسیم ہو سکتی ہے۔

اللہ کے ہاں شہید کا مرتبہ بہت زیادہ ہے دنیا میں بھی اسکے امتیازی

شہید کا خون

اعزاز حاصل ہو جاتا ہے اس کا خون بالاتفاق پاک ہے اور اسے

لہو سمیت دفنانے کا حکم ہے۔

ہجرت فی سبیل اللہ کرنے والا جب تک زندہ رہے رزق سے محروم نہیں رہنا فرمایا :
وان اللہ لہو خیر اللوازمین یہ فقرہ تاکید کا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راہِ خدا میں زندگی وقف کرنے والے کس چہرے کے عالم میں نہیں ہوتے۔ خود خدا ان کے اچھے رزق کا ماسن ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ —————، اپریل ۱۹۷۴ء —————، مرتب: حافظ محمد قاسم صاحب، خواجہ

اللہ ہی محنتِ مطلق ہے

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَذُو ذُرٍّ ذُرِّيَّتُمْ ۚ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۚ

(سورۃ حج ایت ۶۳ تا ۶۶)

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور بے شک اللہ ہی بے نیاز اور تعریفوں والا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی سب چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہ گر پڑے بے شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور اسی نے تمہیں زندہ کیا پھر وہی تمہیں مارے گا اور پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا بے شک انسان ناشکر ہے:

اہل کفر کو عذاب ہوگا اور متقیوں کی اعانت ہوگی۔ سزا اور رحمت کا یہ اختیار صرف ذاتِ مددہ لاشریک کو حاصل ہے اور کسی کو اس میں دخل نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ محکمہ خانقاہوں کے سپرد بھی کر رکھا ہے وہ ان سے مدد کے خواہاں رہتے ہیں۔ ان کے

نزدیک بزرگ ہستیاں فیصلہ الہی کو بدل دیا کرتی ہیں۔ وہ خدا کو واحد، مختار اور قوی مانتے ہیں تاہم ان کے لیے پیروں کو بھی راضی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نظریہ ایسے ذہن کی پیداوار ہے جسے اللہ عزوجل پر یقین کا مل نہیں خدائی کاموں میں کس کو اختیار ہے؟ وہ ایک بات چاہے اور کوئی اسے بدل دے ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی کام میں رکاوٹ کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں کبھی طاقت سے طاقت ٹکراتی ہے جیسے حکومتیں آپس میں برسریکھارتی ہوتی ہیں۔ غنیمت ہے اس بارے میں مشرکین کی پوزیشن صاف ہے وہ اپنے خداؤں کو خدا کا حریف نہیں مانتے کبھی محبت ٹکراتی ہے یعنی جوش محبت میں اگر آدمی اپنا رویہ بدل لیتا ہے خاوند کو بیوی پر فوقیت ہے الرجال قوا مؤمنون علی النساء لیکن اکثر اوقات اپنی مرضی کے خلاف اس کی بات ماننا ہے یہ محبت کی حیت ہوتی ہے۔ اولاد بھی چل کر ماں باپ کو ہنوا بنا لیتی ہے وہ ازراہ شفقت چپ ہو رہتے ہیں۔ اور کبھی ضرورت متصادم ہوتی ہے مالک کا ریگ کو نہیں رکھنا چاہتا پھر سوچتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو خود ہی اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ طاقت، محبت یا ضرورت الغرض کوئی چیز بھی خدائے بے نیاز کو زیر نہیں کر سکتی اس کے حق میں یہ سب کمزوری کی علامات ہیں۔ وہ مختار کل ہے۔ ان آیتوں میں یکے بعد دیگرے چھ دلائل بیان کئے ہیں۔ جو اس کے اختیارات کی وسعت پر دال ہیں :-

- ۱۔ دن رات کا نظام
- ۲۔ ماسومی اللہ کی دعوت کا بطلان (ان کا ذکر گذشتہ جمعہ میں ہو چکا ہے)
- ۳۔ بارش اور اس کی برکات
- ۴۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہونا۔ کیونکہ حقوق ملکیت سے قانونی تصرف حاصل ہوتا ہے۔

۵۔ انسان کے لیے تسخیر کائنات۔ جو کچھ ہمارے تابع ہے اور جہاں جہاں عمل تسخیر کا فرما ہے درحقیقت خدا ہی کی طاقت سے ہے۔ یہ خشکی پر چلنے والے جانور اور گاڑیاں یہ سطح سمندر پر تیرنے والے جہاز اور کشتیاں اور یہ فضا میں پرواز کرنے والے کئی ٹن ذرنی طیارے خدا ہی کے عمل تسخیر کا نتیجہ ہیں اور ہمیشہ اسی کے قبضہ و اختیار میں

رہتے ہیں وہ چاہے تو کسی وقت بھی اس تسخیر کو ختم کر سکتا ہے بس مدعا یا ہوا جانور وحشی ہو جاتا ہے گاڑیاں کنٹرول سے باہر ہو کر حادثات سے دوچار ہو جاتی ہیں کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور ہوائی جہاز گر کر تباہ ہو جاتے ہیں کون ہے جو امر الہی میں رکاوٹ پیدا کر سکے؟ اللہ سے دعا کی جاسکتی ہے جسے وہ قبول فرماتا ہے اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ لیکن وہ کس کی خواہشوں کا پابند نہیں اللہ سے خلافتِ نشابات منوالینا غلط ہے ایسا مشرکین سوچ سکتے ہیں وہ مرضی کا مالک ہے چلے شیطان کی مان لے۔ اَنْظِرْنِي اِلَى الْيَوْمِ يَبْعَثُونَ (مجھے قیامت تک جہلت سے) قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِيْنَ (فرمایا اللہ نے تجھے جہلت ہے، اور چاہے تو پیغمبر کی نہ مانے حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اللہ کے دین کی خدمت کی لیکن نوح جگر کی سفارش میں کامیاب نہ ہو سکے وہاں کسی کی دال نہیں گنتی۔ یہ روٹھ کر منوالینے والا قصہ بس ایسا ہی ہے اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ کسی ستون کے بغیر اتنی بڑی جسامت والے آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے اور وہ اس قدر مضبوط ہیں کہ کوئی سوراخ اور نقص ان میں نظر نہیں آتا اور جب چاہے گا تو ان کی بھی تکا بوٹی اڑ جائے گی۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

۴۔ موت و حیات کا اختیار۔ بڑے بڑے دلی ہو گزرے ہیں جنہوں نے احکام الہی کی تعمیل کی اور چل دیئے انبیاء بھی موت سے ہٹنا نہ ہو گئے امتیں انبیاء کو زندہ رکھ سکیں نہ انبیاء موتوں کو موت کے منہ سے بچا سکے۔ ان کا یہی وظیفہ تھا۔ لَا تَقُولُ اِلَّا مَا يَرْضَىٰ بِهِ رَبِّي۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ ۲۶ جون ۱۹۷۳ء مرتبہ حافظ محمد قاسم صاحب

جہاد کی ضرورت و اہمیت

دَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الْدِينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ
وَفِي هَذَا (سورۃ حج آیت ۷۸)

اور اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جو اس کا حق ہے اسی نے تم کو برگزیدہ
کیا اور دین کے احکام میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی (پس تم، اپنے باپ ابراہیم
- کا دین اختیار کرو اسی (اللہ نے اس (کتاب) سے پہلے اور اس کتاب (قرآن)
میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے (پس تم مسلم یعنی خدا کے فرمانبردار بنے رہو)
ترجمہ مولانا ثناء اللہ صاحب مرقوم

جو صحیح الاعتقاد ہوگا وہ صحیح العمل بھی ہوگا اور پھر وہ نبوت کا قدر دان بھی ہوگا نہیں
ہو سکتا۔ کسی کا اعتقاد صحیح ہو اور وہ عمل لحاظ سے صفر ہو۔

دَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ الْآيَةُ اہل دنیا تک سچی بات پہنچانے اور دین
کی گاڑی اگے چلانے کے لیے کبھی مال، کبھی زبان کے ذریعہ پوری کوشش صرف کر دینے کا
نام جہاد ہے۔ یہ عمل کی انتہائی منزل ہے۔ توحید و سنت سے وابستہ اور عمل صحیح رکھنے والا
مومن اس سے دریغ نہیں کرتا۔

جہاد کے مختلف مواقع ہوتے ہیں کبھی کفر کے خلاف برسرِ پیکار ہونا پڑتا ہے جب کہ
وہ اسلام اور دیانت کو دبانا چاہتا ہو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اور اپنے ساتھیوں
کی بھرپور کوششوں سے دلدردگانِ شرک کو توحید کا زبردست گرویدہ بنا لیا۔
کبھی حاکمِ حق کو دبانے سے تو اس سے منشا پڑتا ہے ارشادِ نبوی ہے۔

افضل الجہاد کلمتہ حق عند سلطان جائز۔ بہترین جہاد ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔

اموی حاکم مروان نے قبل از نماز عید خطبہ دینا چاہا۔ البوسجید ندرستی نے بڑھ کر مصلیٰ کی طرف کھینچا اور فرمایا خیر و برکت طریق پنجمی کو اپنانے میں ہے لوگوں نے کہا۔ ا ما ہذا افتقد قضا ما علیہ — البوسجید نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔

بعض دفعہ کلمہ گو بھی مجاہدین کا بدعت بن جاتے ہیں وہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے پابند کیوں نہ ہوں۔ لیکن نظام اسلامی کی مخالفت میں ان سے دود و باہتد ہونا ضروری ہوتا ہے لَتَكُونُ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ خوارج مرتد نہیں تھے انہوں نے اجتماعی نظم کی مخالفت کی تھی۔ علیؑ ان سے لڑے اور انہیں قتل کیا۔ پنج رہنے والوں سے نہ صرف غلاموں کا سا سوک نہ کیا بلکہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ اس الزکے طرز پر ایک سوال کے جواب میں فرمایا۔ یہ ارتداد کی نہیں بغاوت کی سزا تھی۔ نفس اسلام کے ساتھ نظم اسلام کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اور اہل بدعت سے تو اکثر ٹھن جایا کرتی ہے۔ یہ بھی جہاد ہے یہ لوگ دین میں نئی اشیاء داخل کرتے ہیں جذبہ صالح کیوں نہ ہو، تاہم بدعتی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔

فجر کی اذان میں "الصلوٰۃ خیر من النوم" کہا جاتا ہے جسے ترویج کہتے ہیں بعد اللہ بن عمرؓ ایک مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک مؤذن اذان کے بعد امراء کے نام لے لے کر ترویج کہہ رہا ہے بات معمولی تھی لیکن آپ نے فرمایا "اخرج بنا من عند هذا المبتدئ" ہمیں اس بدعتی کے پاس سے چلو اور آپ نے وہاں نماز نہ پڑھی۔

بدعت کا التزام نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے۔ مَن اُحْدَثَ فِیْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔ جو ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کرے، رد ہوگی۔

عاشقانِ بدعت دلیل دیا کرتے ہیں کہ پھر تو موجودہ طرز کی جوتی، عینک حتیٰ کہ تم خود بھی بدعت ہوئے جبکہ یہ چیزیں زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپید تھیں۔ دراصل انہوں نے فی امرنا ہذا پر غور نہیں کیا۔ ضروریات زندگی میں ترقی اور بڑھاؤ ہونا چاہیے جیسا کہ ہر شعبہ زندگی میں ہمیں فی الحقیقت ارتقاء نظر آ رہا ہے لیکن دین میں احداث

برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت علیؑ نے ایک شخص کو عید کے نوافل پڑھتے دیکھ کر ٹوک دیا اور فرمایا ان سے تجھے رضائے الہی نہ ملے گی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا عیدیں پڑھیں کوئی نوافل نہیں تھے۔

بدعت کے خلاف جہاد کا میدان بڑا وسیع ہو گیا ہے یہ ہر جگہ لڑا جاسکتا ہے لوگ فرض شناسی کا ثبوت دیں تو اپنے کاروبار میں مصروف رہ کر بھی یہ فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

اے مسلمانو! تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے

پیدا کئے گئے ہو نیک کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکنے ہو۔

ہر ایک کو چاہیے کہ خود کو ذمہ دار سمجھے۔ کلکم راجع و کلکم مسئول عن رعیتہ تم سب نگران ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارہ میں سوال ہوگا۔

ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حلقہ میں تبلیغ اسلام کیا کریں خود بھی سدھریں اور دوسروں کو سدھاریں۔ ماڈن کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز روزہ کی تلقین کریں۔ والدین اپنی اولاد کو نیک تربیت نہیں دیں گے تو اور کون دے گا؟

یہ دین اس لیے ہے کہ پھیلے یہ کسی کا پرسنل معاملہ نہیں قوم کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ فواحش و منکرات تیرمی سے مام ہو رہے ہیں شراب نوشی بڑھ رہی ہے شاعری ناپاک ہو چکی ہے۔ لٹریچر گندا ہو گیا ہے۔ سینما بینی کا مرض عروج پر ہے اور ثقافت کے نام پر ناکاری کا درس دیا جا رہا ہے نتیجہً طرح طرح کی آزمائشیں رونما ہو رہی ہیں آئے دن ملک میں زلزلے اور طوفان آتے ہیں۔ اور ہولناک برہادیاں ہوتی ہے اور ہم ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے ہمیں قدرت کے اتقبا ہوں کی مطلق پروا نہیں رہی۔ کوئی اعتراض کرے تو کہتے ہیں آپ کو کیا مطلب؟ یہ خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں علماء اور عوام دونوں کو چاہیے زمانہ کی بڑھتی ہوئی بے حیائی کے خلاف صف آرا ہو کر مؤثر آواز اٹھائیں اور آلے دل لے پیسے

سیلاب کو روک دیں۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ — پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تقاوت امت مجتبیٰ ہے — یہ مقام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط طاقت
سے حاصل ہوتا ہے جب تک اطاعت ہوتی رہی امت زمین کے کناروں تک پہنچ گئی اور
جب دین پر سنل مسئلہ بن گیا تو ذلت اس کا مقدر ہو گئی۔ کہنے کو چھوٹی بڑی کئی اسلامی
حکومتیں قائم ہیں لیکن سب بڑے ملکوں کے سامنے بے بسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔
سوائے ایک آدھ کے کوئی بھی تو نہیں جس نے خود کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور
خدمت اسلام کے لیے وقف کیا ہو یہ طے شدہ ہے کہ مسلمان اسلام سے ہٹ کر
کہیں عزت نہیں پاسکتے۔

لوگ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو گئے ہیں امراء و طیفہ خوار ہیں اور علمارتخواہ دار۔ دونوں
اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کر رہے۔ حکام کو چاہیے کہ وہی دیوار سے کان لگا کر اپنے
ملک کا اخلاقی جائزہ لیں۔ اور کوئی عملی قدم اٹھائیں۔
بعض لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن کچھ کر دکھانے کی جرأت ان میں مفقود ہوتی ہے
وہ سنگین حالات کے مقابلہ میں اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں یہ ایک بہانہ ہے کلمہ گو کے
لیے مجبوریاں کیسی؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بے سرو سامانی کے عالم میں ثابت
کر دیا کہ انسان کچھ کرنا چاہے تو قدرت اس کی مددگار ہوتی ہے۔ جہاد کے لفظ کو
سن کر گھبراتا نہیں چاہیے یہ ہماری جانی بوجھی راہ ہے۔

جعل رزق امتی تحت ظللال السیوف (حدیث)

میری امت کا رزق تلواروں کے سایہ میں رکھا گیا ہے۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ خدا نے دین کو مشکل نہیں بنایا۔ نماز،
روزہ کی طرح اس نے جہاد میں بھی ہماری معذوریوں کا خوب خیال رکھا ہے لیکن مجھ جیسا
چنگا بھلا اگر معذرتیں کرنے لگے تو اچھا نہیں لگتا۔

مِلَّةَ أَبِيكُمْ الْاَيَّةِ دِينِ حَقِّ كِي سِرْبَلَنْدِي كِي لِيٖ هَمِيْشَهٗ مَصْرُوْفِ عَمَلِ رِيْهِنِ جِهَادِ هُوْتَا اَيَا
هِيٖ اُوْر اَسْنَدِهٗ بِي كِيَا جَا مَے گَا۔ كُفَارِ كِي مِلَّاتِ۔ مَنَافِقِيْنَ كِي مِلَّاتِ ظَالِمِ حُكَّامِ كِي مِلَّاتِ
بَاغِيْئُوْنَ كِي مِلَّاتِ۔ نِيْ لُقَافَتِ وَالُوْ كِي مِلَّاتِ۔ اُوْر اَهْلِ بَدْعَتِ كِي مِلَّاتِ۔ تَبْ هِيٖ يِه
اِمْتِ مَسْلِمِيَّةٖ مَجْتَبِيٖ هُو سَكْتِي هِيٖ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ۳ جولائی ۱۹۶۴ء — مرتب، جاقظ محمد قاسم خواجہ صاحب

ملتِ اسلامیہ

مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَبَّكُمُ الْمَسْلُوْبِيْنَ مِنْ قَبْلِ ذٰلِكَ هٰذَا

(سورۃ حج آیت ۷۸)

پس تم اپنے باپ ابراہیم کا مذہب اختیار کرو اسی (اللہ) نے اس (کتاب) سے پہلے اور اس کتاب (قرآن) میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے (پس تم مسلم یعنی اللہ کے فرما بھرا بنے رہو۔

ذکرِ تُو ا تھا جو دینِ حق کی حفاظت میں فریضہ جہاد ادا کرتے ہیں وہی مجتہد ہوتے ہیں جہاد ایک نیک کوشش ہے سچی کوشش کرتے ہیں۔ بری یا بھلی۔ بے کار کوئی نہیں ٹھکتا۔ اس دنیا میں کسی کو فرصت کہاں؟ کسی نہ کسی کام میں سب مصروف ہوتے ہیں فرصت کا لفظ تو اضافی لحاظ سے بول دیا جاتا ہے۔ قرآن کاغشار یہ ہے کوشش کرنا ہی ہے تو کسی نیک کام میں کیجئے۔ اس راہ میں مجبوریاں تمہارے پاؤں نہ کپڑ لیا کریں۔ یہ دین مشکل ہرگز نہیں ہے مضبوط قوتِ ارادی کی ضرورت ہے انسان عزمِ مصمم سے کسی کام کا بیڑا اٹھائے تو خدا اس کی مدد فرماتا ہے۔

مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرٰهِيْمَ۔ اہل مکہ کو خبردار فرمایا تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو اور مسک حنیفیت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اگر صدق دل سے ایسا کہتے ہو اور اس میں کوئی ہیرا پھری نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرو۔ اصولی لحاظ سے ان کا دین بعینہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام لائے تھے۔ وہی نظریات اور وہی تصورات۔ حنیفیت کا دوسرا نام ہی اسلام ہے۔ نسبت ان سے اور تعلیم بت پرستی کی! یہ کیا تماشنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا اب انہی کے مذہب میں بت پختے لگیں یہ باعیت اشوس ہے۔ بت پرستی کو چھوڑنا تمہاری قوتِ فیصلہ

پر منحصر ہے۔ بزدلی یہاں کام نہیں دیتی۔

عزیمت اور ارادہ کی پختگی بڑی چیز ہے اس کے بغیر کسی قوم کی کایا نہیں ملتی۔ جو لوگ بزدلوں کی مانند اپنی مجبوریوں کو لے بیٹھتے ہیں تمام عمر کچھ کر نہیں پاتے۔

حضور علیہ السلام نے جب نعرۃ توحید بلند کیا تو سارا ماحول مخالف تھا سوائے چند ایک کے اپنے بیگانے سبھی دشمن ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالات سے بے خبر نہ تھے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کون پہاڑ سے ٹکرائے، لیکن آپ نے اپنی شدید مخالفت کے احساس کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیا یہ ارادہ کی بات ہے۔

۳۰۰ میں چند برسوں کی کوشش سے مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ کی فتح ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ قبائل عرب ششدر رہ گئے تھے اس پاس کے لوگ ٹاڑ گئے تھے کہ اسلام کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور اہل اسلام کسی وقت بھی مکہ والوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں انہوں نے بغیر جانبداری برتی۔ اور کسی قسم کے معاہدہ سے احتراز کیا کہ آئندہ نہ جانے حالات کیسے ہوں۔

خیال تھا، مشرکین مکہ پر چڑھائی برداشت نہیں کریں گے اور حملہ کی صورت میں کٹ مریں گے اور جب گھنٹہ دو گھنٹہ کی معمولی پس و پیش کے بعد انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی تو سارا عرب حیران تھا یہ ایک عجوبہ امر تھا۔ حقیقت یہ ہے وہ لوگ مسلمان بھی تھے اور صاحب ارادہ بھی۔ ایک صفت تو اکثر مل جاتی ہے لیکن وہ دونوں صفات کے جامع تھے۔ تجبی انہوں نے اتنے عظیم کارنامے انجام دیئے۔

هُوَ سَيِّدُكُمْ الْمُسْلِمِينَ۔ جو خدا سے عہد کرتے ہیں ان کا نام مسلمان ہوتا ہے اللہ والوں کے اور بھی نام رہے ہیں۔ مثلاً یہود نصاریٰ وغیرہما۔ لیکن ان کی حیثیت بزدلی ہوئی یعنی شخصیت اصول یا کسی مقام کی طرف منسوب ہوئے۔ اصل نام ان کا مسلمان ہی تھا۔ اسلام نیا مذہب نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے دوران یہی دعا مانگی تھی۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمَنْ ذَرِينَا اِنَّهُ صَٰلِحٌ
لَكَ (بقدرہ)

ناموں کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد بھی اختلاف پایا گیا، شیعہ، سنی یا علوی و عثمانی کا اختلاف سرفہرست ہے جو نہایت سنگین صورت اختیار کر گیا تھا اس اختلاف کے باوجود ان خدا کے بندوں کی باہمی محبت کیسی تھی؟ ایک مثال ملاحظہ ہو حضرت حسنؓ جنہیں بجا طور پر نبأ علوی اور ذنبا عثمانی کہنا چاہیے حضرت عثمانؓ کی نظر بندی کے دوران ان کے پاس آئے اور کہا حکم ہو تو مظاہرین کو قوت کے ذریعہ درست کر دیا جائے اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ بھی اگر درخواست گزار ہوئے۔ لیکن انہوں نے فرمایا میں نہیں چاہتا میری خاطر ایک قطرہ بھی مسلمانوں کے خون کا بچے۔ فیصلہ صحیح تھا یا غلط۔ تاہم حضرت عثمانؓ کا صبر بے مثال اور اپنی نظیر آپؐ تھا پھر بعض لوگوں نے مسلمانوں میں جو تفریق پیدا کی ہے اس سے آپؐ خوب آگاہ ہیں خوارچ نے بھی گڑ بڑ مچائی تھی۔ نام سب مسلمان رکھتے ہیں۔

اکثر لوگ کہتے ہیں نام کی وجہ سے سدا اختلاف پڑتا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے اختلاف پہلے ابھرتا ہے بعد میں کوئی پارٹی کسی نام سے موسوم ہوتی ہے نام نہ رکھے جائیں تو بھی اختلاف ختم نہیں ہوتے۔

دیانت ملحوظ رکھ کر مسائل میں اختلاف کر لیا جائے تو قباحات نہیں اور اگر اختلاف کو مترادف لڑائی کے سمجھا جائے تو یہ ہماری ناگھی ہے۔

صحابہؓ کی آراء آپس میں متصادم ہو جاتی تھیں حضرت عمرؓ اور عثمانؓ حج تمتع کے قائل نہ تھے جب کہ دوسروں کے نزدیک یہ سنت تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ گھٹنوں کے بیچ میں ہاتھ دے کر رکوع کیا کرتے تھے اسی طرح امامت بھی کرائی اور لوگوں نے آپ کی اقتدار میں نماز پڑھی لیکن لڑے نہیں حضرت ابوذر غفاریؓ نے شام میں امیر معاویہؓ کو پریشان کر رکھا تھا وہ کہتے تھے، نالتور و پیہ رکھنا جائز نہیں کا دوبار میں نکاؤ یاغزیوں کو دور امیر معاویہؓ نے حضرت عثمانؓ کو شکایتی چھی لکھی، اگر آپ شام میں امن چاہتے ہیں تو ابوذر غفاریؓ کو بلا لیجئے۔ ابوذرؓ نے مدینہ آکر بھی وہی تبلیغ جاری رکھی حضرت عثمانؓ نے انہیں حکماً بند کیا مگر لوگوں نے ان سے لڑائی نہیں لڑی۔ بحث مزور کی کہ زکوٰۃ اسلام کا

رکن ہے اگر نقد پاس کچھ نہ ہو تو زکوٰۃ کیسی؟

بس اسی طرح ان کے اختلافات چلتے تھے اور معاملہ کبھی حد سے نہیں بڑھا تھا۔ ”کُلُّ

يَعْمَلُ حَتَّىٰ تَشَاكِلْتَهُ (بنی اسرائیل ۸۴)

بعد میں فقہائے امت کی زندگی بھی اسی انداز پر تھی۔ امام ابو یوسفؒ ایک دفعہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے تو کسی نے کہا جس پانی سے آپ نے وضو کیا ہے اس میں جو حیا گری تھی آپ کے نزدیک وہ پانی پیدا تھا۔ لیکن فرمایا۔ اَلْيَوْمَ نَعْمَلُ حَتَّىٰ اَهْلُ الْحِجَازِ۔ آج ہم اہل حجاز کے مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ اپنا ایک اجتہاد ہوتے ہوئے بھی وہ باقی سب کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ ان ائمہ کے اختلافات کو بنیاد بنا کر ان کے نام سے ایسی فرود چلائی گئی ہیں کہ اگر وہ ائمہ خود دنیا میں تشریف لے آئیں اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کا مذہب ہے تو وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دیں۔

محدثین نے فقہی اختلافات دور کرنے کی بڑی کوشش فرمائی ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی عالم الغیب نے نکال کیا کیا مشہور کیا جاتا ہے اور پھر سینہ زوری کے ساتھ اسے اہل سنت کا مسلک بتایا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تو صاف فرما دیتے۔ مجھے اس سے صاف رکھو۔

فروعی مسائل میں اختلافات جائز ہیں لیکن لڑنا ناجائز ہے اس لحاظ سے کوئی نام رکھنا مستحسن نہیں تو کم از کم بہت برا بھی نہیں بشرطیکہ دامن اسلام ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔

البتہ بنیادی اور اصولی مسائل میں اختلاف اسلام میں گوارا نہیں ایسا کرنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ — بروز الکی ۱۹۶۳ء — مرتب: حافظ محمد قاسم خواجہ

اللہ کی عدالت میں گواہی اور مسئلہ حاد و ناظر

هُوسَنُكُمَا الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَ فِي هَذَا الْيَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (سورہ حج آیت ۷۸)

اسی اللہ نے اس وقت کتاب میں اور اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پس
تم مسلمان یعنی خدا کے فرمانبردار بنے رہو؟ تاکہ رسول تم پر اور تم عام لوگوں پر
گواہ ہو جاؤ۔

سچائی کی حمایت میں ممکن حد تک زور لگانا عین جہاد اور مقصود زندگی ہے یہ
ایسا فرض ہے جس سے منہ نہیں موڑا جاسکتا۔ جہاد لڑائی کا نام ہی نہیں نصیحت کی بات کہہ
دینا بھی جہاد ہے اور حضرت آدمؑ سے لے کر آج تک یہ میدان مسلسل موجود رہا ہے۔
قوموں نے دنیا کے عمل میں کیا کیا جوہر دکھائے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کس
کس نے اپنی زندگیاں وقف کیں؟ مرنے کے بعد اس پر غور کیا جائے گا۔ جہاد کی پرکھ ہوگی۔

کون مخلص اور نیک نیت تھا اور کون بدنیت؟ سب نکھر کر سامنے آجائے
گا۔ اوروں کی طرح اللہ کے سامنے مجاہد بھی پیش ہوگا اس سے پوچھا جائے گا ہم نے تجھے اتنی
نعمتیں دیں تو نے کیا کیا؟ جواب دے گا باری تعالیٰ! میں نے تیری راہ میں لڑ کہاں سے
دی جواب ملے گا۔ کذبت و لکنک قانت لہ انک جرمی فقد قیل (بخاری)
تو نے جھوٹ بولا۔ تو نے اس لیے لڑائی کی کہ بہادر کہلاؤں پس تمہیں بہادر کہا گیا۔

پھر ہماری عملی زندگی پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھی شہادت ہوگی آپ نے جن
کو دیکھا اور جانا ان پر شہادت کا مفہوم تو واضح ہے یہ تفصیلاً بھی ہو سکتی ہے فرمایا:
يُرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (فرقان)

سچی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کا علم تو آپ کو اپنے خویش و اقارب کے بارے میں بھی نہ تھا۔ ورنہ واقعہ انک میں اتنی طویل اور قطعی خاموشی کیوں؟ ام المؤمنینؓ پر بہتانِ عظیم لگ رہا ہو اور آپ مصلحتاً خاموش بیٹھ رہے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟

بقول مورخ ابن سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ نے بیاسی جنگیں لڑیں کہیں کامیاب رہے اور کہیں ناکام۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی فتح شکست سے تبدیل ہو گئی صحابہ نے کبھی شکایت نہ کی کہ حضور! آپ حاکم و مایکون کا علم رکھتے ہیں ہمیں پہلے کیوں مطلع نہ فرمایا؟ آیت نازل ہوئی: لَمَّا خَلَّوْنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ رَأَوْا سَاءَ مَا كَانُوا مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَهُمْ وَمُقَدِّمِينَ رِجْلَهُمْ تَتَنَافُونَ. تم لوگ مسجد حرام (کعبہ شریف) میں ضرور داخل ہو گے انشاء اللہ اس حال میں کہ تم سر منڈائے اور بال ترشوائے ہوئے ہو گے کسی کا خوف تم کو نہ ہوگا۔

آپ قریباً ڈیڑھ ہزار صحابہؓ کو ہمراہ لے کر عمرہ کے لیے چلے۔ یہ حضرات منزل بہ منزل حبیبہ پہنچے آگے دیکھا تو داخلہ بند ہے کفار مکہ سے کہا ہم لڑنے نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں اخیر بات صلح پر پھڑھی صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ! یہ کیا؟ فرمایا فتح یقیناً ہو گی لیکن کب؟ یہ نامعلوم ہے۔ یعنی چند دن بعد تو واقعہ ہونے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاریخ کا بھی علم نہ تھا۔

حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شکل میں ادا کیا اور قربانی ساتھ نہ لانے والے صحابہ کو عمرہ سے فارغ ہو کر احرام کھول دینے یعنی تمتع کا مشورہ دیا انہوں نے پس و پیش کی۔ ان کے خیال میں یہ عمرہ، عمرہ ہی نہ تھا انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہوا تھا۔ کیونکہ ایام جاہلیت میں حج کے دنوں میں عمرہ بڑا سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی احرام قائم رکھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَوَالِي اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ اَصْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُمْ لِمَا اسْتَقْبَلْتُمْ (مصحف) جو کچھ مجھے بعد میں معلوم ہوا ہے اگر پہلے معلوم ہوتا تو ہدیٰ و قربانی ساتھ نہ لاتا اور حج کو عمرہ کر لیتا۔

ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ یہ حاضر و ناظر اور غیب دان ہونے کی باتیں سراسر لوگوں کی

اختراعات ہیں۔ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

گواہ ہونے کی حیثیت سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت شان اور علم و تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ گواہی وہی دے سکتا ہے جو عادل اور صادق ہو اور پھر ایسی عظیم الشان گواہی!

صحابہ نہایت نیک نفس، پاک باطن، پابند شریعت اور مجسمہ صدق و صفا تھے۔ تاہم شہادت کے معاملہ میں ان کے متعلق بھی فرمایا۔

وَأَشْهَدُ وَأَذِي عَدَلٍ خَلِكُمْ (رطلاق)

”اور اپنے میں سے دو صاحب عدل کو گواہ بناؤ“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہ پر نہیں پوری امت پر گواہ ہوں گے اور تنہا گواہ ہوں گے دوسرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

پھر فرمایا:

وَتَكُونُوا أَشْهَدًا عَلَى النَّاسِ۔ یہ شہادت بھی اجمال اور تفصیل پر منقسم ہے ہم صرف اپنے متعلقین اور شناساؤں پر گواہی نہ دیں گے فرمان نبوی کے مطابق گذشتہ اقوام پر بھی ہماری گواہی ہوگی اور اس زمانہ میں ہمارے غیر موجود ہونے کے باوجود معتبر ہوگی کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعہ مجملًا ان کے حالات کا پتہ چل گیا ہے پھر نہ جانے ہم پر گواہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا کیوں ضروری سمجھا گیا۔ یہ لوگ اجمال و تفصیل کے موٹے سے فرق کو بھی نہیں سمجھتے۔

اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں بھی شہداء کہہ کر بہت بڑا اعزاز بخشا ہے اس منصب کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ نہایت پاکیزہ زندگی بسر کریں۔

جو شخص جھوٹ بولتا اور غفلان شرع کام کرتا ہو شہادت کے لائق نہیں رہتا لوگوں میں اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور ثقاہت ختم ہو جاتی ہے۔

اللہ کی عدالت میں شہادت دینے کے لیے انسان کو بہت ہی نیک اور بلند

اخلاق ہونا چاہیے لیکن افسوس ہے ہم لوگ چند لوگوں کے عوض نہایت کمینہ حرکتیں کر جاتے ہیں اور دنیوی حرص و طمع کے لیے جھوٹ جیسے بدترین گناہ سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق دے تاکہ اللہ کی عدالت میں ہم بھی شہادت کے قابل ہو سکیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 خطبہ جمعہ ————— مرتب حافظ محمد قاسم خواجہ

اسلام فحاشی کا سدباب کرتا ہے

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُرِّيَّتِهِمْ مَخَافَتُونَ ؕ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ
 اَيْمَانُهُمْ بَيْنَهُمْ غَيْرِ مَلْؤَمِينَ ؕ فَمَنْ ابْتغىٰ ذَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
 هُمُ الْعَادُونَ ؕ (المؤمنون آیت ۵ تا ۷)

اور وہ لوگ جو اپنے فرجوں اور فرسوں کا ہونا، کی زنا، لواطت وغیرہ سے، حفاظت
 کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں اور باندیوں کے سوا کسی سے نہیں ملتے ان پر اللہ کی
 طرف سے، کوئی ملامت نہیں ہاں جو لوگ اس کے سوا اور طریق اختیار کرتے
 ہیں یعنی بے گانی عورتوں سے زنا یا لواطت کرتے ہیں، وہی حدود
 (خداوندی سے بڑھنے والے میں ترجمہ: مولانا نثار اللہ صاحب مرحوم)

کامیاب مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے نماز میں خشوع، لغو سے پرہیز اور زکوٰۃ کی
 ادائیگی کا ذکر کر کے چوتھی صفت کا تذکرہ فرمایا جو اخلاقی سے تعلق رکھتی ہے یعنی کہ مومن کو اپنے جذبات
 پر پورا پورا ضبط اور کنٹرول ہونا ہے۔

اخلاقی تعلیم تمام اقوام کو دی گئی ہے آج اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے
 کیونکہ ماحول انتہائی ناسازگار ہو گیا ہے۔

بچہ پیدا ہو کر مختلف منزلیں طے کرتا ہے اور جب نشوونما پا کر جوانی میں قدم رکھ دیتا
 ہے تو اس میں قوت بقائے نسل پیدا ہوتی ہے۔

جوانی میں سنبھل کر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن مومن اس منزل سے بھی کامیاب گزر
 جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی زندگی خواہشات کے نہیں اللہ تعالیٰ کے تابع بسر ہوتی ہے۔
 محاسن اخلاق کو اپنانا اور بے راہ روی سے محفوظ رہنا دین کی روح ہے بلکہ

صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہیے۔ اخلاق ہی زندگی ہے لیکن جو لوگ اس سے عاری ہیں ان کی زندگی کتوں اور خنزیروں سے فروتر ہوتی ہے۔

ہمارا ملک گو آزاد ہو چکا ہے لیکن ہمارے ذہن ابھی تک غلامی سے نجات نہیں پاسکے مغربی تہذیب برابر ہمیں متاثر کیے جا رہی ہے یہ انواع و اقسام کی عیاشیاں ادھر ہی سے آرہی ہیں۔ ہم باوجودیکہ ان سے متنفر ہیں لیکن انہیں قبول کرنے میں ہمیں ذرا بھی تامل نہیں ہونا اور باتوں کو جانے دیکھنے یہ ریڈیو کچھ کم مغرب الاخلاق نہیں ہے اسے الا ماشاء اللہ فحش گانے بولنے کے سوا کچھ کام ہی نہیں ہے آپ کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں مزے لے لے کر ان کے غیظ گانے سنتی ہیں۔ اور آپ کی غیرت ہے کہ کبھی نہیں جاگی۔

بعض لوگ بہانہ کرتے ہیں جی ہم نے تو قرآن حکیم اور خبریں وغیرہ سننے کے لیے ریڈیو رکھا ہوا ہے۔ گزارش ہے دو چار آیتیں سن بھی لیں تو کیا ہوا تمام دن جو پلید گانے نشر ہوتے رہے ان کا کیا جوڑ پیش کیجئے گا؟

ان آیتوں میں مذکور کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں یعنی خصوصی طور پر مردوں کو اخلاقی تہذیب کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا ذہن فطرتاً پاک ہوتا ہے وہ اپنی جیا کا خیال رکھتی ہے اسے اپنی عفت کا پاس ہوتا ہے اور وہ اپنی عصمت و آبرو کا لحاظ رکھتی ہے یہ مرد ہیں جو پس پردہ اسے خواب کرتے ہیں اور پھر بعض اوقات یہ ذات اس شرمناک وادی میں ان سے بھی بڑھی ہوئی نظر آتی ہے۔

عورت کا پستی میں گرنا دیکھنے زمانہ جاہلیت میں زنا تو زنا تھا ان کے اکثر نکاح بھی بذات خود شرم ناک قسم کے زنا تھے ان میں نکاح کی سات قسمیں مروج تھیں صرف ایک شکل معقول تھی جسے اسلام نے رہنے دیا اور اس میں بھی کافی اصلاح کی باقی سب کو حرام قرار دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا اس زمانہ میں نکاح کیا ہوتا تھا۔ مجلس نکاح میں طرفین کے لوگ اپنی اپنی شان میں قصیدے کہتے کہ ہم یہ اور ہم وہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو خطبہ مسنونہ اور ایجاب و قبول کی پاکیزہ ہیئت

میں بدل دیا۔

اسلام نے اخلاقی لحاظ سے بھی شاندار انقلاب پیدا کیا ہے نہایت گندے لوگ اعلیٰ درجہ کے پاک باز ہو گئے سب غلامتیں ختم ہوئیں اور زنا کا وجود قطعاً ماضی بن گیا اگر کسی سے یہ جرم سرزد ہوا بھی تو خدا کا ڈر اتنا کہ اپنا قصور چھپانے کی کوشش نہیں کی ضمیر پلاست کرتا تھا اور سنگین سزا کے لیے از خود عدالت میں پیش ہوتے۔

ماغزاسلمی نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالتے رہے پوچھی بار

اس نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا :

أَبَدَ جُؤُنَ (تم پاگل تو نہیں؟)
کہا — ”نہیں“

فرمایا، ”احصنت“ (رشادی شدہ ہو؟)

کہا — ”ہاں“

تب رجم کا حکم فرمایا — یعنی عدالت گناہ چھپانے کی تلقین کرتی ہے۔ لیکن مجرم اسے بیان کرنے پر بے بضد ہے

ایک عورت کا واقعہ بھی مشہور ہے اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اپنی غلطی کا خود اقرار کیا اور ساتھ ہی کہا کہ اس کا پاؤں بھاری ہو گیا ہے۔ فرمایا : وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ پھر آئی تو فرمایا کہ اسے جا کر ابھی دودھ پلاؤ۔ جب روٹی کھانے لگے تو پھر آنا وہ تیسری بار پھر آئی اور بن بلائے آئی اور رجم کو گوارا کیا۔ صنعت نازک اور یہ تو صلہ، اللہ سے شان تیری! یہی چند ایک واقعات ہوئے جو درج کتب ہو گئے اور فضا بالکل صاف ستھری ہو گئی۔

اپنا معاشرہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ زنا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ اہل مذہب سے امید تھی کہ کچھ اقدام کریں گے لیکن میلاد جیسی بدعتوں میں پڑ کر انہوں نے اس فتنہ کو اور ہلڑے دی ہے تقدیس رو بہ انحطاط ہے اور یہ حضرت گڈوں پر چڑھ کر ناچ کو درہے ہیں ٹھیک فرمایا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے — جتنی بدعت پھیلتی ہے اتنی ہی سنت جگہ خالی کر دیتی ہے۔

حدیث ہے: لا یزلی الزانی حین یذنی وهو مؤمن یعنی زانی زنا کے وقت
مومن نہیں رہتا۔ ایمان تو بعد کی بات ہے جائز صورتوں کے ہوتے ہوئے دائیں بائیں منہ مارنا
کہاں کی السائنت ہے؟ یہ تو معمولی اخلاق سے بھی گری ہوئی حرکت ہے۔

جوڑے ہیں وہ تو بدنام ہیں لیکن جنہیں آپ شرفاً رکھتے ہیں انہوں نے کون سی اچھی مثال
قائم کی ہے کلبوں میں کیا ہوتا ہے؟ بابر بعیش کوش کہ عالم دو بارہ نیست۔ خاندانی منصوبہ
بندی کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اخلاقی مجرموں کی بد معاشی چھپ گئی ہے اور اب انہیں
کھل کر گل کھلانے کا موقعہ مل گیا ہے۔ یہ اخلاقی کمی کا نتیجہ ہے کہ دیگر جرائم بھی بڑھ رہے ہیں
کسی کی جان کی بھی پروا نہیں رہ گئی ان حادثات کا زیادہ تر یہی باعث ہے۔

حکومت کو چاہیے کہ زنا کے اسباب و دواعی پر غور کرے ہمارا لٹریچر سمیٹے تفریح کا ہیں
کلبیں اور ریڈیو سب نظر ثانی کے قابل ہیں بالخصوص ریڈیو کا اثر تو بڑا ہمہ گیر ہے اس نے تو گھر
میں فحاشی کی آگ لگا دی ہے اس سے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں جب دنیا یہ جانتی ہے تو پھر
کیوں اس میں اصلاح نہیں کی جاتی۔

ہمیں مغرب کی کورانہ تقلید نہیں کرنی چاہیے ہماری اور ان کی راہیں جدا جدا ہیں۔

عضد ریڈیو کے بعد اب ٹیلی ویژن اور وی سی آر نے بے جانی کی اس تبلیغ کو انتہا تک پہنچا دیا ہے حکومت
اسے روکنے کی بجائے اس کی توجہ افزائی کرتی ہے فال اللہ المشیکی

عبد السلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ: ۴ ستمبر ۱۹۶۳ء — مرتب: حافظ محمد قاسم صاحب خلیفہ

مومن نماز کی حفاظت کرتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۚ
الَّذِينَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُونَ (سورہ مومنون
آیت ۹ تا ۱۱)

اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں (اس طرح کہ ٹھیک وقت
پران کو ادا کرنے کا خیال نگار رہتا ہے) (پس) یہی لوگ وارث ہیں جو جنت
الفردوس کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

(ترجمہ مولانا شاہد اللہ صاحب مرحوم)

ایمان کا دعویٰ بہتوں کو ہوتا ہے لیکن کامیابی سے ہم کنار وہی ہوتے ہیں جن میں مومنوں کے
سے اوصاف پائے جائیں۔

اسلام میں نماز خصوصی اہمیت رکھتی ہے اس میں سجدہ پایا جاتا ہے جو خشوع کا انتہائی
مقام ہے اسی لیے یہاں اولاً خشوع نماز کا ذکر کیا اور آخر میں بھی نماز کی متعلق صفت بیان
فرمائی کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں نماز کا ذکر بکثرت اور مختلف الفاظ میں ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ نماز میں اقامت، دوام اور محافظت کا ہونا ضروری ہے ضرورت کی نماز، فرصت ملے
کی نماز اور بلا تسلسل یا ناغہ سے پڑھی جانے والی نماز قابل قبول نہیں ایسی نمازیں کا دوبارہ
ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں عبادت کہلانے کے مستحق نہیں نجات و فلاح کا تعلق اس نماز سے
ہے جو ہمیشہ ہو روز قیامت جن نمازیوں کو عرش کا سایہ (یوم لا ظل الاظلم) نصیب
ہو گا ان کا وصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: وقلوبہ معلقہ بالمسجد (مشکوٰۃ)

دل مسجد سے وابستہ رہتا ہے یعنی وہ منتظر رہتے ہیں کب اذان ہو اور ہم بارگاہ الہی میں حاضری کو پہنچیں۔

ہم لوگ نماز سے مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں اس کی قدر و منزلت پوری طرح محسوس نہیں کر پائے عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی کا پوچھا جائے گا۔ شریعت میں مسلمان اور کافر میں نماز کا فرق بتلایا گیا ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے متعلق کفر کا فتویٰ ہے۔ کفر کے مفہوم میں بحث کی گنجائش نکالی جاسکتی ہے لیکن کفر کا لفظ نہیں تبدیل ہو سکتا۔ یعنی اسلامی دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص مسلمان ہو کر پابند نماز نہ ہو یہ ٹھیک ہے اسلام صرف نماز میں نہیں رہ گیا مسلمان کے ذمہ اور بھی بہت سے کام ہیں لیکن جو مقام نماز کو ملا ہے اس لحاظ سے یہ تمام عبادتوں میں سرفہرست ہو گئی ہے۔

حفاظت کا مفہوم صرف یہی نہیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ لی جائے اور بس بلکہ مزید بہت کچھ ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً

بعض دوستوں کو بے محابا پانی گرنے کی عادت ہوتی ہے آدمی اتنا

حفاظت وضوء کم بھی استعمال نہ کرے کہ اعضاء خشک رہ جائیں۔ اور نہ ہی ضرورت

سے زیادہ۔ حدیث کے الفاظ لا تسرف ولو کننت علی نہر جار۔ بہتی نہر پر بیٹھ کر بھی اسراف نہ کرو۔ پانی دستیاب نہ ہو تو چاہیے کہ بآداب ہو کر تمیم کرے۔

وقت کی پابندی جتنی مشکل ہے اسی قدر ضروری ہے ان

حفاظت وقت الصَّلَاةَ كَأَنَّكَ عَلَى الْمَوْمِنِينَ كِتَابًا يَحْمِقُونَ تَأَهُ يَرُدِّي

سہ یہ روایت مسند احمد اور ابن ماجہ میں مذکور ہے عن عبد اللہ بن عمرو قال ان النبی صلی اللہ

علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ قال اني الوضوء وسرف؟

قال نعم ولو كنت علی نہر جار (مشکوٰۃ ص ۳۰) حافظ ابن حجر نے تخیض میں یہ حدیث ذکر کرنے

کے بعد فرمایا ہے ”اس کی سند ضعیف ہے“ اور فتح الباری میں فرمایا اس کی سند لیں ہے دیکھئے مرعاة

۱۹۷ ج ۱۔ عبدالسلام

اختیار کر سکتے ہیں جن میں مجاہدانہ سپرٹ پائی جاتی ہو۔ اول وقت پیش نظر رہنا چاہیے کہ برہمت ہے آخری وقت کو غفوا کہا گیا ہے یعنی اس وقت نماز پڑھنے والا مجرم ہونے سے بچ جاتا ہے کہ اسے معافی دے دی گئی اور کوئی فضیلت حاصل نہ کر سکا۔

نماز کی جگہ جسم اور لباس پاک ہو کیونکہ نماز میں انسان **حفاظت طہارت** خدا سے مناجات کرتا ہے اور فرشتے اس میں حاضر

ہوتے ہیں۔

تعدیل ارکان ایک اہم مسئلہ ہے انسان چٹا پٹ نماز سے پچھا پھڑانے کی کوشش نہ کرے گویا بیگار میں پکڑ لیا گیا ہو۔ بے شک اطمینان کے ساتھ ادا کرے اس کے اعضاء میں سکون پیدا نہیں ہوگا تو دل میں سکون کہاں سے آسکے گا۔ ایک شخص نے جلدی جلدی نماز پڑھی تو اسے مِیْسُ الصَّلَاةِ کا خطاب ملا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صَلِّ يَا نَفْلَكَ لَمْ تَصَلِّ

تو پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی (مشکوٰۃ)

تعدیل ارکان کے بغیر فقہائے حنفیہ نہ جانے نماز کو کیوں صحیح کہہ دیتے ہیں ایسی نماز فقہی تو ہو سکتی ہے لیکن خدا کے ہاں مقبول بھی ہوگی یہ مسئلہ الگ ہے خدا معاف کرے

۱۔ یہ روایت ترمذی میں ہے اس کے لفظ یہ ہیں ”الوقت الاول من الصلوة

رضوان اللہ والوقت الاخر وعنوانہ“ بیہقی نے المعرفہ میں فرمایا ہے: ”یہ حدیث

یعقوب بن ولید سے معروف ہے جسے احمد بن حنبل اور دوسرے حفاظ نے جھوٹا قرار دیا ہے

اور یہ حدیث جتنی سندوں کے ساتھ روایت ہوئی ہے سب ضعیف ہیں“ دیکھئے تحفۃ الاثر

ص ۱۵۵ ج ۱۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نمازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل وقت پڑھتے تھے وہ اس

وقت افضل ہیں اور جو دیر سے پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے وہ اس وقت افضل ہیں مثلاً

ختمار کی نماز۔ عبدالسلام

توبات دوسری ہے وہ قادر مطلق ہے لیکن جس طرح قالون ابلیس، منکرین نبوت اور منکرین حدیث رحمت کے مستحق نہیں اسی طرح جب آپ نے فرما دیا ہے کہ انک لم تصل تو پھر بغیر تعذیل کے نماز کیوں صحیح ہو؟

السان کتنا ہی نیک اور پارسا ہوتا رہے تکمیل کا دعویٰ نہیں کر
حفاظت نوافل سکا۔ ان اناللہ لا یصل حتی تملاوا (مشکوٰۃ) حسب استطاعت

کوشش جاری رکھنا چاہیے صرف فرائض پر نہ رہے نوافل پر بھی توجہ دے تاکہ ان سے تلافی کا کام لیا جاسکے۔ حدیث میں ہے فرائض میں کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا هَلْ لِعِبْدِي حِيٍّ تَطْوُحُ مِيرَے بندے کی کوئی نفل عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے فرائض کی کمی نوافل سے پورا فرما دیں گے۔

ربیعہ بن اسلمیؓ نے جنت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت چاہی تو فرمایا اِغْنِي عَلِيَّ لِنُصْرِكَ بِكَلِمَةِ السُّجُودِ۔ خوب سمجھ دے کرو۔

ہم نوافل سے بھاگتے ہیں کہ چلو کون سے فرض ہیں لیکن ان میں فائدہ کا پہلو نہیں دیکھتے اور نقصان میں رہتے ہیں۔

اولئک هم الوارثون الآیۃ (وراثت بمعنی ملکیت) ملکیت کے متعدد ذرائع ہوتے ہیں خرید عطیہ، موروث کی موت وغیرہ وارث کو وہی حقوق ملکیت حاصل ہو جاتے ہیں جو مرنے والے کے لیے ہوتے ہیں یہاں موت تو کسی کی نہیں ہوگی صرف مکمل مالک ہونے کی وجہ سے اس لفظ کا اطلاق ہوا۔

ایک اور مفہوم بھی لیا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق ہر شخص کے دو ٹھکانے ہیں جنت میں بھی اور جہنم میں بھی کھارنے اپنی کوشش کو غلط راہ پر لگانا یا اور جنت سے محروم ہو گئے مومنوں نے تحصیل جنت کی سعی کی ان کا جہنمی ٹھکانا دوزخیوں کے سپرد ہوا اور خود کفار کے ہستی ٹھکانے کے وارث اور قابض ہو گئے اس لحاظ سے یہ لفظ اپنے اصلی معنوں میں مستعمل ہوا۔

هَمْ قِمَمًا خَالِدُونَ۔ عارضی خوشی سے خوشی نہیں ہوتی۔ جیسے لڑکا ہوا اور مرجائے دائمی مسرت ہی خوشی کا باعث ہے دَرِيٌّ ذٰلِكَ فَلَيْتَنَّا نَفْسِ الْمَتَكْفِرُونَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ _____ مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

اعضائے انسانی کی گواہی

إِنَّ الدِّينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَعْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَالَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَسِنَّتُهُمْ
وَأَيْدِيَهُمْ وَأُرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورۃ نور آیت ۲۲-۲۳)
جو لوگ پاک دامن، بے خبر، مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت
میں لعنت کی جاتی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن ان کی زبانیں، ہاتھ
اور پاؤں ان کے فعلات گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کرتے تھے۔

ایمٹ یا پتھر پھینکنا یا ڈھیلا مارنا۔ الفاظ کی رمی سے مراد یہ ہے کہ بلا سوچے
سمجھے باتیں بنائی جائیں تہمتیں گھڑی جائیں۔ اور پھر واقعہ کی حقیقت معلوم

کیے بغیر انہیں بار بار سنایا جائے۔

محسن حصن سے مشتق ہے جس کے معنی قلعہ کے ہیں۔ قلعہ کے اندر پہنچ
جانے والا شخص ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے شادی بھی

ایک قلعہ ہے کیونکہ شادی شدہ شخص عموماً اخلاقی خطرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ شادی و
نکاح انسان کے اخلاق کی حفاظت کرتے، اسے بدکاری سے بچاتے اور شرم و حیا کے
محافظ ہوتے ہیں پاکباز اور شادی شدہ کو محسن قرار دیا گیا ہے محصنت سے مراد شادی
شدہ اور پاکباز عورتیں ہیں عفت اور پاکبازی عورت میں فطرتی طور پر ہوتی ہے لیکن
عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی محسن ہیں جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمایا ہے محسنین غیر
مسا فحین۔ محسن مرد اور عورت ہر دو پر تہمت لگانا گناہ ہے۔

بے خبر وہ جی کو کچھ خبر نہیں کہ بدکاری کیا ہوتی ہے کس طرح کی جاتی ہے

برائی کی تہمت سے بھی بے خبر ہوں۔ جیسا کہ حضرت عائشہؓ کا معاملہ تعلق مدینہ بھر میں ان کے متعلق ہنگامہ برپا تھا لیکن ان کو اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ کہ ان کے متعلق کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ان کو مسطح بن اثاثہ کی والدہ کی زبانی اس کا علم ہوا وہ حضرت عائشہؓ کے ہمراہ رفع حاجت کے لیے جا رہی تھیں کہ راستے میں ٹھوکر گٹنے پر انہوں نے مسطح کے لیے بد دعا کی جس پر حضرت عائشہؓ کو اس ہنگامہ کا علم ہوا۔ تذکرہ فواحش غفلت کی عین ضد ہے۔ اسی طرح اختلاط مردوزن بھی درست اور جائز نہیں ہے بجز محرم مردوں کا اندرون خانہ بلا روک ٹوک آنا تقاضائے "غفلت" کے خلاف ہے۔ عورتوں کا بلا ضرورت گھروں سے باہر رہنا یا زیادہ دیر تک پھرنا بھی الغفلت کی صفت نہیں ہے۔ برائی سے ناآشنائی کا دوسرا نام غفلت ہے۔

احسان اور غفلت کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر ہے مطلب یہ ہے کہ

المؤمنات ایمان اور خشیت الہی ہی برائی سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔

ایک مومن نہ تو زانی ہو سکتا ہے اور نہ مشرک۔ اس لیے ایک زانی کا نکاح زانیہ یا مشرک کے ساتھ اور ایک زانیہ کا نکاح زانی یا مشرک کے ساتھ درست ہو سکتا ہے و حرمہ ذل علی المؤمنین بدکار اور مشرک کا کارواں جیسا ہوتا ہے۔ مشرک کا ذہن عقیق نہیں ہوتا بالکل جیسے زانی عقیق نہیں ہوتا۔ مشرک خدا کے حق خاص میں مخلوق کو شامل کر لیتا ہے اور اسی طرح زانی مرد یا عورت ایک خاص فرد کے حق خاص میں کسی دوسرے کو شامل کر لیتے ہیں یہ قدر و ولوں میں مشرک ہے جس کی بنا پر کہا گیا ہے **الذانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ**۔ الخ **لعنوا فی الدنیا والآخرۃ** "ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے" اس سے قبل زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے ۸۰ درے کی سزا کا ذکر گزر چکا ہے یہاں اس سزا کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان پر لعنت ہے مطلب یہ ہے کہ جسمانی سزا کافی نہیں ہے ان پر پشکار کی گئی ہے خدا کی حمد و ثناء سے بے لوگ محروم ہیں خدا تعالیٰ کی عبادت سے محرومی لعنت ہے اللہ تعالیٰ سے قرب زیادہ عبادت میں ہوتا ہے۔ سجدہ کی حالت میں ایک بندہ اپنے رب کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ پاک دامن، شریف اور سیدھی سادھی عورتوں پر الزام لگانے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔

ہمارے معاشرہ میں زنا کی تہمت و باکی طرح پھیل چکی ہے زنا کے تذکرے عام ہوتے ہیں یہ گھروں سے لے کر دفنوں تک ہر جگہ جاری ہیں۔ بدگمانی کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس لعنت کا مصداق کیا ہم تو نہیں بن رہے ہیں؟ تمام علماء اس امر پر متفق ہیں کہ عورت اور مرد دونوں پر تہمت لگانا حرام ہے۔

بعض مفسرین نے ان آیات کو اہل المؤمنین کے لیے خاص کہا ہے شان نزول کا کا ذکر قبل ازیں ہو چکا ہے جو کہ یہی ہے لیکن الفاظ آیات میں اس ضمن میں سبب شامل ہیں جس میں بھی ۳ صفات ہوگی۔

۱) احسان (۲) - غفلت (۳) ایمان

اس کے خلاف بدگمانی کرنے والا لعنت کا مصداق ہوگا۔ البتہ مشہور عام بدکردار اور بد اخلاق کے خلاف زبان کھولنا حرم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مکہ کی ایک عورت کے متعلق کہا تھا کہ اگر چار گواہوں کی پابندی نہ ہوتی تو میں اس عورت کو رجم کر دیتا۔

وَكَلِمَةُ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝ ایسے لوگ جو کہ پاکباز عورتوں پر الزام لگا دیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ زبان کی خرابی بھی بہت بڑی برائی ہے عملی غلطی کوئی نہیں ہے لیکن صرف زبان کی وجہ سے آخرت کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔

ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جہنم میں منہ کے بل گرنے والے زبان کی وجہ سے گرے گیے۔

ایک دوسری حدیث میں ذکر ہے کہ پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا سو سال کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں عقیف عورتوں پر الزام کو سات کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔

ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جہنم میں دیکھا کہ ساری زبان ٹک رہی ہے اور اس سے خون جاری ہے۔ استفسار پر بتایا گیا کہ یہ تہمت

لگانے والا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔

یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ۔ تہمت لگانے والے
آخرت میں اپنے اس جرم سے انکار کریں گے تو ان کی زبانیں، ہاتھ، پاؤں ان کے خلاف گواہی
دیں گے۔ یہ بے بسی کی شہادت ہوگی جسم کے جس حصہ نے کوئی کام کیا ہوگا۔ اور حفا اٹھایا ہوگا۔
وہ اس کی شہادت دے گا زبان بائوں کی۔ ہاتھ پکڑنے کی پاؤں چل کر جانے کی۔

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؛ اس روز ان کو بالکل درست سزا ملے گی۔ ان کو یقین ہو جائے
گا کہ یہی ان کا حق ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— مرتب: پروفیسر عبد الواحد صاحب

پاکیزگی و خجاست کے نتائج

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُفْعَلُونَ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ ذُرِّيٌّ كَرِيمٌ (سورۃ النور آیت ۲۶)

خبیث عورتیں واسطے خبیث مردوں کے ہیں اور خبیث مرد واسطے خبیث
عورتوں کے ہیں اور پاک عورتیں واسطے پاک مردوں کے ہیں

اور پاک مرد واسطے پاک عورتوں کے ہیں یہ لوگ پاک ہیں

اس چیز سے کہہتے ہیں واسطے ان کے بخشش ہے اور روزی ہے باکراہت۔

سورۃ نور کے آغاز ہی سے اصلاح اخلاق کا تذکرہ آ رہا ہے اخلاقیات کے باب

میں خاص طور پر زنا اور بدکاری کا پوری طرح سدباب کیا ہے۔ نسب اور قبائلی زندگی کی

حفاظت نسل کے بقا اور نقادیس کے لیے عصمت اور پاکبازی کی ضرورت کا ذکر کیا ہے۔

ہمتان تراشی اور برائی کا تذکرہ کرنے فواحش کی طرف میلان اور ترغیب دینے سے روکا ہے

اور اس جرم پر سزا عائد کی ہے۔

ان عمومی احکام میں ایک خاص واقعہ جو کہ حضرت عائشہ کی ذات سے تعلق رکھتا تھا،

اس کا ذکر کیا ہے، واقعہ منافقین نے اس لیے گھڑا تھا کہ ایک تو اس کی تشہیر سے خاندان نبوت

کو داغدار کر دیا جائے۔ دوسرے حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کو بھی بدنام کیا جائے مسلمانوں

کی اخلاقی برتری کو ختم کرنا بھی ان کے پیش نظر تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی

بھی۔ لیکن ان آیات کے نزول سے ان کی ساری کوششوں کا خاتمہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے وحی

کے ذریعہ حضرت عائشہ کی بریت کر دی حضرت عائشہ فخر یہ کہا کرتی تھیں کہ میری برادرت

اللہ تعالیٰ نے خود آسمان سے نازل کی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول ہے کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے مگر حضرت عائشہؓ پر بدگمانی کرنے والے کی معافی نہیں ہوگی۔

تمام علماء کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ توبہ سے ہر گناہ کی معافی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ حضرت عائشہؓ پر تہمت کو اس قدر سنگین سمجھتے تھے کہ وہ مندرجہ بالا فتویٰ دیتے تھے۔ پوری طرح غور کیا جاوے تو اس امر کی سنگینی سمجھ میں آتی ہے۔

واقعہ انک کے وقت حضرت ابن عباسؓ کی عمر نو دس سال کی تھی انہوں نے یہ واقعہ سنا تھا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جو واقعات پیش آئے اس وقت آپ جوان تھے۔ علمی طور پر بھی آپ کے عروج کا زمانہ تھا۔ اور ان کے علم و فضل سے بے شمار لوگ مستفید ہو رہے تھے جنگ جمل اور صفین کا واقعہ ان کے سامنے ہوا غالی شیعوں نے اس وقت دوبارہ حضرت عائشہؓ کے متعلق بدگمانی کی زبان دراز کی۔ حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے جھگڑے کا معاملہ ان کے سامنے ہوا تھا۔ جنگ جمل کے واقعات پر ان کی نظر تھی دوسری طرف حضرت عائشہؓ کی بے دریغ اور پاک زندگی ان کے سامنے تھی۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ برائت کی آیات بھی سامنے تھیں ان حالات میں وہ بدگمانی کرنے والے کے متعلق کہتے تھے کہ توبہ کے باوجود ان کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔

تین چار واقعات ایسے ہیں جن میں بعض انبیاء کی بریت مجزا نہ طور پر ہوئی ہے۔

۱۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی نے دست درازی کا الزام لگایا، مَا جَزَاءُ مَنۢ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا — یہاں ایک شیر خوار بچہ نے حضرت یوسفؑ کی پاکبازی کی گواہی دی تھی۔ شَرِّكَ سَاءَ هَدًۭى مِّنۡ أَهْلِهَآ۔ زنا کا ارادہ کرنے والا پشت نہیں دکھاتا اور بھاگنے والے کا دامن آگے سے چاک نہیں ہوتا۔ حضرت یوسفؑ کا دامن پیچھے سے چاک تھا اس لیے بریت ہوگئی إِنَّكَ مِنۡ كَيْدِ كُنُۦٔ۔

۲۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام کہ وہ کسی مردانہ مرض میں مبتلا ہیں۔ اس واقعہ کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔

بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی نبوت سے قبل عام طور پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے دوسرے لوگوں کے سامنے ننگے ہو جاتے تھے۔ رنج حاجت کے لیے عام رستوں میں بیٹھ جاتے تھے ستر لوشی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ بڑے باپردہ اور شرمیلے تھے اس لیے رنج حاجت کے وقت بنی اسرائیل کی عادت کے خلاف پردہ اور خلوت کا پورا اہتمام کرتے تھے۔ اس سے قوم کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کسی جنسی مرض میں مبتلا ہیں جنسی امراض اعضاء کو براہ راست متاثر کرتی ہیں اور چونکہ کوئی اعصاب کامریض نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس شک کو معجزانہ طور پر رفع کیا گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے نہانے کے لیے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر کھڑے بیٹے پتھر نے کپڑوں سمیت لٹھکنا شروع کیا۔ اور بھاگتا ہوا بنی اسرائیل کے ایک بھوم کے قریب پہنچ کر رُک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برصنگی کی حالت میں اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے چنانچہ ان کو دیکھ کر قوم کا شک رفع ہو گیا۔ منکرین حدیث نے اپنی عادت کے مطابق اس حدیث پر مختلف انداز سے اعتراضات کیے ہیں۔ پتھر کے بھاگنے کو اس معاملہ میں خاص طور پر بدت بنا یا گیا ہے یہ لوگ قرآن مجید میں ہی اگر کچھ خورد و نکر کرتے تو اس کا جواب ان کو مل جاتا انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور اس مٹی کے تودے کو اللہ تعالیٰ نے تمام حواس سے نوازا تو خدا تعالیٰ مٹی سے انسان بنا سکتا ہے کیا وہ اس امر پر قادر نہیں ہے کہ پتھر کو ایسی قوت عطا کر دے کہ وہ چل سکے قرآن مجید میں پتھروں کی اقسام کے ذکر میں فرمایا ہے :

وَاتَّخَذْنَا مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنَ نَحْشِيَةِ اللَّهِ

اور ان میں سے اللہ وہ ہے کہ گر پڑتا ہے خونِ خدا سے۔

کہاں پتھر اور کہاں خوں خدا۔ منکرین حدیث کے لیے یہ مقام غور ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ایسے پتھروں کو جانتا ہوں جو کہ مجھے

سلام کرتے ہیں کوہِ احد کو حجر سے اور مجھے کوہِ احد سے محبت ہے۔

۳۔ تیسرا واقعہ حضرت مریمؑ پر بہتان کا ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد حضرت مریمؑ واپس قوم کی طرف گئیں تو انہوں نے سوال کیا تھا۔

مَا كَانَ الْبُؤْسُ اِمْرًا سَوْعًا وَمَا كَانَتْ اُمَّلِكَ لِقِيَا هٗ فَاشَارَتْ اِلَيْهِ -----
 قَالَ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ -----

حضرت مریمؑ نے جواب میں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تھا اور انہوں نے خیر خواہی میں
 ہی ان کی برارت کا اعلان کیا۔

۴۔ پوچھی تہمت کا واقعہ حضرت عائشہؓ کا ہے یہ معاملہ اس قدر سنگین تھا کہ آسمان لرز اٹھا۔ وحی
 کے ذریعہ حضرت عائشہؓ کی برارت آئی۔ خدا تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی جبریلؑ
 نے پڑھ کر سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا اسی واقعہ کے
 متعلق تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ ----- کوئی پاک ہا ز اپنے
 گھر میں بدکار بیوی کو نہیں رکھ سکتا۔ عام انسانوں کا یہ دستور ہے کہ نیک، نیکی اور نیکو
 کاروں کو پسند کرتے ہیں جب معاملہ ایک پیغمبر کا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک بدکار
 عورت کو گھر میں رکھ سکے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ یہ کیسے ہو
 سکتا ہے۔

اس آیت کا ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے
 کہ بری باتیں برے لوگوں کو ہی سننا اور ہیں۔ فواشش میں اسی طرح کے لوگ بنتلا ہوتے ہیں۔ برے
 اعمال برے لوگوں کو ہی سجتے ہیں اور نیک اعمال نیک لوگوں کو۔

امام ابن تیمیہؒ نے فرمایا ہے کہ ایک نبی کے گھر میں بد عقیدہ بیوی تو رہ سکتی ہے (حضرت
 نوحؑ اور حضرت لوطؑ کی طرح) لیکن بدکار بیوی ایک نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ مزید برآں ایک
 بدکار بیوی اور پاکباز مرد کے درمیان جَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ جو نکاح کا ایک
 فائدہ ہے مودت اور رحمت کسی طرح بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ قرآن میں
 لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا کہا ہے لیکن ایک عقیف کے لیے ایک اخلاق باختر عورت میں تسکین کا سوال ہی
 پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اس کے برعکس ایک بدکار مرد کے لیے بدکار عورت میں یہ سب کچھ ہے
 اَلْوَالِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً -----

اُوْلٰئِكَ صٰبِرُوْنَ مِمَّا يُقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ۔ زنا کی مذمت

کے بعد مغفرت کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی رزق کا ذکر کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کے ساتھ معاشی پریشانی لازمی ہے بد معاش اور بدکار عام طور پر مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں۔ ان پر خدا کا غضب ہوتا ہے بدکاری رزق کا گھاتا ہے۔ زنا قحط کی دعوت دیتا ہے اس کے برعکس طہیبت اور طہیون نیک مرد اور عورتوں کو رزق کی خوشخبری دی گئی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ _____ مرتب: پتو دھری عبد الواحد صاحب

آداب معاشرت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هَ فَإِن لَّمْ
تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَإِنِ رَجِعُوا فَادْخُلُوا إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ه
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ
لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة النور آیت ۲۷ تا ۳۱)

لے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب
تک کہ اجازت حاصل نہ کرو اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کرو یہی تمہارے
لیے بہتر ہے شاید کہ تم یاد رکھو پھر اگر نہ پاؤ تم ان میں کسی کو تو مت داخل ہو
جب تک تم تمہیں اجازت نہ دی جائے اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ
جاؤ اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے لئے اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو جانتا
ہے تمہیں ایسے گھروں میں داخل ہونے کا کوئی گناہ نہیں جہاں کوئی رہائش
نہیں رکھتا ان میں تمہارے لیے کوئی سامان ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر
کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے بلاخلاقی کو روکنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ
بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ
یہ سرفہرست ہے۔

ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف گھس جانا کسی لحاظ سے بھی پسندیدہ نہیں

خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس معاملہ سے فراسی لاپرواہی محصرت کے بہت بڑے دلائل کووا کر دیتی ہے اگر حالات نہ ملے تو اس پر کبیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے۔ اور نہ اجازت طلب کرنے پر اصرار کرنا چاہیے۔

فَان لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا اَحْلًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ خالی گھروں میں داخل نہ ہونا چاہیے۔ اجازت طلب کی گئی لیکن جواب نہیں مل رہا۔ تو مکان میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اجازت دینے والا اگر موجود نہ ہو تو محض قیافہ یا اندازہ سے کہ مکان میں کوئی موجود ہے۔ داخل ہونا جائز نہیں ہے چاہے اندر سے آواز ہی کیوں نہ آرہی ہو۔ ایسی صورت میں واپس ہو جانا چاہیے۔ اگر صاف صاف کہہ دیا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو اس پر برا منائے بجز اپنے گھر کو چلا جانا چاہیے۔ وَ اِنْ قِيلَ لَكُمْ اِنْجِعُوْا فَاَنْجِعُوْا هُوَ اَنْزَلَتْ سُوْرَةُ الْاَنْجِيْمِ۔ اس جواب پر ناراضگی باطل غلط ہے۔

کسی کو ملاقات پر مجبور کرنا یا تن کو دروازہ پر کھڑے ہو جانا کہ مل کر ہی جانا ہے جائز نہیں ہے ایسی صورت میں واپس ہو جانا بہت بہتر ہے ہواذ کی لکھ۔ اسی طرح کرنا زیادہ پاکیزہ ہے۔

مدینہ میں ایک مرتبہ یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے حضرت عمرؓ

اس کی تحقیق کے لیے بارگاہ نبویؐ میں پہنچے۔ آپ نے اجازت مانگی اور نہ ملی۔ دوسری مرتبہ کچھ توقف سے اجازت طلب کی۔ پھر بھی اجازت نہ ملی تیسری مرتبہ ملاقات کی اجازت مل سکی۔ تو آپ نے گفتگو کی۔ آپ نے اس پر برا نہیں منایا ہماری طرح ہوتے تو روٹھ کر گھر آ بیٹھتے ہم لوگ اسلام کے اخلاقیات کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں خود اسلام کی اتباع سے پلڑتی کرتے ہیں۔

چنانچہ اکثر مسلمان ملکوں میں یہ کام ایک ہمہ کے طوع پر ہو رہا ہے کہ اسلام کی ایسی تشریح کر دو جو حالات کے مطابق ہو یعنی اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے قرآن کو بدل

هُوَ أَزْكَى لَكُمْ — اگر اذن نہ ہو تو فوراً واپس ہو جانا چاہیے۔

ابن عباس حضرت ابن عباسؓ کی یہ عادت تھی کہ آپ اجازت بھی طلب نہیں کیا کرتے تھے بلکہ مکان کے قریب ایک طرف بیٹھ جاتے تھے اور اجازت

کے لیے کسی فردِ خانہ کے باہر نکلنے تک انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک انصاری کے ہاں آپ کسی مسئلہ کی دریافت کے لیے گئے۔ اور مکان کے باہر دو یا تین دن ٹھہرے رہے۔ غالباً تیسرے روز صاحب خانہ باہر آئے تو آپ کی موجودگی اور انتظار کا علم ہوا۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يٰۤاٰدُوْا نَفْسًا مِّنْ وَّرَآءِ الْحُجُوْبَاتِ۔ اس معاملہ میں آوازیں دنیا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ کسی کے باہر آنے تک انتظار بہتر ہے البتہ جہاں کسی کی رہائش نہ ہو وہاں داخل ہونے کے لیے اجازت کی پابندی نہیں ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بِيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ كَلِمَةٌ۔

غیر مسکونہ سے تمام وہ مقامات مراد ہیں جہاں عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہو اس میں حسب ذیل مقامات شامل ہیں۔

۱۔ مساجد جہاں کسی کی قیام گاہ نہیں ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہنا چاہیے لیکن یہ سلام اجازت کے لیے نہیں ہے۔

۲۔ ایک مکان میں کئی خاندان رہ رہے ہوں تو بڑے دروازے میں داخل ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔

۳۔ دوکانیں جہاں کاروبار ہوتا ہے یا ایسے گراں جہاں سامان رکھا جاتا ہے۔

۴۔ کھنڈرات اور خراباں۔

۵۔ مسافر خانے اور سرائے وغیرہ

بعض احفان نے غیر مسکونہ سے مراد بیت اللہ کے مکان لیے ہیں۔ کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہیں بیوت غیر مسکونہ ہیں لیکن احادیث سے مکہ کے مکالموں کی خرید و فروخت ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ایسا ہوا ہے۔ اور حضرت عمرؓ نے بھی بعض مکان خرید کر حرم کی توسیع کی تھی لیکن حج کے ایام میں مکانات کے اکثر حصہ کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے

تاکہ حاجیوں کو رہائش کی دقت نہ ہو۔ سَوَاعِنَ الْعَالَمِ فِيهِ وَالْبَادِ۔
اجازت سے کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیے اگر اس ہدایت پر پوری طرح عمل کیا
جائے تو بہت سی خرابیاں اور برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔
بہت سے مسائل جو کہ سنگین صورت اختیار کر گئے ہیں ان خود حل ہو جائیں گے! افسوس
کہ ہم ایک بہتر نظام زندگی اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو مانتے بھی ہیں لیکن عملاً اس کو معطل
کر رہے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— مرتب چودھری عبدالواحد صاحب

پردہ اور اس کے متعلقات نمبر ۱

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لِعُضْوَانِ الْبَارِئِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
 اَنْزَلَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ خَيْرًا يَّمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
 لِيَقْضِيْنَ مِنَ الْبَارِئِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ
 اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
 زِينَتَهُنَّ اِلَّا بِعَوْنِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَاءِ بَعُولِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤِ
 بَعُولِهِنَّ اَوْ اَنْوَاعٍ اَوْ بَنِي اَخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ
 اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَو التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الرَّبْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
 اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَلَوْ لَبِ اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اٰيَةٌ
 الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِبُوْنَ ۝ سورة النور آیت ۲۹ تا ۳۱

کہہ دے ایمان والوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے ستر
 کو اس میں خوب ستھرائی ہے اُن کے لیے۔ بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ کرتے
 ہیں۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں
 اپنے ستر کو اور نہ دکھلائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے اور
 ڈال لیں اپنی اور مٹھی اپنے گریبان پر اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند
 کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خاوند کے بیٹے یا اپنے بھائی کے یا اپنے
 بھتیجوں کے یا اپنے بھانجروں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال
 کے یا خدمت میں مشغول رہنے والوں کے جو مرد کہ کچھ غرض نہیں رکھتے یا اگر کوئی

جنہوں نے جس پہچانا ابھی عزتوں کے بھید کو اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اسے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔

اسلام زندگی کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق قرآن مجید میں ہدایات ہیں۔ اسلامی اخلاق کے متعلق سورہ نور میں واضح ہدایات ہیں اس رکوع کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے یا کسی کے مکان میں داخل ہونے ہوئے کیا طریقہ اختیار کرے پچھلے دو خطبوں میں ان امور کا تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کسی کے رہائشی مکان میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے مکان میں کیسے داخل ہونا چاہیے جس جگہ کسی انسان کی رہائش نہ ہو وہاں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ استیناس، استیذان اور بیوت غیر مسکونہ کی وضاحت ہو چکی ہے۔

اب ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ گھر سے باہر ایک مسلمان کو کس طرح رہنا چاہیے عام آمد و رفت کے آداب کیا ہیں۔

دنیا کے کسی معاشرہ میں بھی نہ تو کبھی برائی اور نہ ہی کبھی نیکی ناپید ہوئی ہے تمام انسان فرشتے کبھی نہیں بنے ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوگا کبھی شر غالب کبھی نیکی غالب، کبھی برائی عام اور کبھی نیکی عام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا میں سب سے زیادہ اندھیل عرب میں تھا۔ عربوں کی حالت اس وقت خاص طور پر بے حد خراب تھی۔ اخلاق کی کون سی برائی ہے جو کہ ان میں پوری طرح نہ تھی۔ اس کے باوجود نیک لوگ بالکل ناپید نہ تھے۔ اور رقبہ بن نوفل جیسے آدمی موجود تھے۔ اچھے اخلاق کے بہت لوگ موجود تھے۔ قیامت کے قریب اللہ کا نام لینا بند ہو جائے گا۔ صرف اسی وقت مکمل غلبہ شر ہوگا۔

بعثت نبوی کے بعد حالات بدلے مدینہ میں اخلاقی انقلاب ہوا۔ مسلمان بدلے یہودی بدلے، عیسائیوں میں تبدیلی آئی، پاکیزگی اور نیکی کا دور دورہ ہوا اس کے باوجود رنانا کے مقدمات بھی آئے۔ مقدوف بھی ملتے ہیں۔ سنزلے تازیانہ بھی دی گئی۔ اور رحم کی سزا بھی نافذ ہوتی رہی اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ میں برائی کا مکمل قلع قمع ہو۔ اس مقصد کے لیے مختلف احکام

دیئے ہیں جن میں سے ایک غضب بصر ہے جس کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے۔

قُلْ لِلَّهِ صَنِيعٌ لِّعُضُوِّهِمْ اَبْصَارُهُمْ وَّيَحْتَفُطُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔

مطلب یہ کہ نظر اور ستر کے اعضاء کی حفاظت کرو۔ نظر کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نظر کو جائز طور پر استعمال کیا جائے۔ نظر بازی سے بچا جائے۔ ایک حدیث میں اس کو نظر کا زنا کہا گیا ہے۔ دیدہ بازی کرنا زنا کی منزل کی پہلی سیڑھی ہے۔ ایک حدیث میں ان النطوس سہ من سہاہ ابلیس مسموم نگاہ شیطان کے زہر سے کچھ تیروں میں سے ایک تیر ہے جو آدمی میرے خوف سے اس سے بچے گا میں اس کو اس کے بدلے میں ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی تمہاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔

ایک حدیث میں حضرت علیؑ کو بتایا کہ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر پر مواخذہ ہوگا۔

عورتوں کو پردہ کی تلقین کی ہے بد اخلاقی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ مدینہ منورہ میں غیر مسلم عورتیں کھلے منہ پھرتی تھیں اس لیے مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نگاہ بھر کر نہ دیکھیں کسی نامحرم عورت کی طرف منگھلی باندھ کر دیکھنا ناجائز ہے اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی پردہ کی سختی سے تلقین کی گئی ہے غلام اور آزاد عورت کے پردہ میں فرق ہے۔ پاؤں سے سر کے بالوں تک آزاد عورت کو پردہ کرنا چاہیے یعنی اس کو سارا جسم ڈھانپنا چاہیے۔

لونڈی کا پردہ بالغ مرد کی طرح ہے ہر قانون میں کچھ مستثنیات ہوتے ہیں اور ہونے چاہئیں ایسی لچک کے بغیر قانون کا پورا احترام ممکن نہیں ہے۔ یہی صورت پردہ کے قانون و احکام کی ہے معاشرہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پورا پردہ ممکن ہی نہیں مثلاً دیہات کی غریب عورتیں ان کے علاوہ ایسی عورتیں کہ ان کے مروان کی مدد کے بغیر اپنے کام کاج نہ کر سکتی ہیں ایسی عورتوں پر پردہ کی ویسی پابندی نہیں ہے بلکہ شریعت نے ان کو رعایت دی ہے۔

ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فوت ہو گئے ان کی بیوی آپ کی خدمت

میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ باغ کا پھل پک چکا ہے اور بچے چھوٹے ہیں خود کھیت میں جا کر کام نہ کرے گی تو سخت نقصان ہوگا۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی ایسے ہی اور بھی ناگزیر حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پردہ کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ۱۹۴۷ء کے فسادات کے دوران بعض مواقع پر ہوا ہے ایسے مواقع پر حجاب کو مناسب حد تک رکھتے ہوئے یا اس کے بغیر بھی یہ کام کیے جاسکتے ہیں جنگ کے زمانہ میں زخمیوں کی مرہم سٹیچ پانی پلانا اور رسد وغیرہ کے پہنچانے میں فوج کی مدد کے سلسلہ میں بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ کام حضرت عائشہ اور فاطمہ جیسی باحیا، پردہ دار اور خالوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد پاتھ اٹھائے کرتی رہی ہیں آج کوئی موقع ایسا آئے تو یہ امور ایسے کرنا بالکل روا ہیں بلکہ ضروری ہیں۔

لِغُضُوٰهِنَّ الْبَصَارِ هُمْ۔ یہاں من تبعض کے لیے استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بعض نظروں کو نیچی کر دیا پھیلو۔ ایسا نہیں ہے کہ نظر پر پوری پابندی ہے کہ کسی چیز کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے بلکہ ایک خاص حد مقرر کی گئی ہے۔ دوسرے لوگوں کی شرمگاہ کو دیکھنا، غیر محرم عورتوں کو تاننا، بے حیائی کے دوسرے مناظر اور تصاویر دیکھنا بھی اس میں شامل ہے۔

ہمارا معاشرہ بالکل بغیر شرعی ہو گیا ہے خود تیس سرعام کھلے منہ پھرتی رہتی ہیں اور مرد پوری پوری نظر بازی کرتے ہیں اس کا نتیجہ بد اخلاقی کی دبا کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے حکم یہ ہے عورتیں ”مٹ گشت“ نہ کریں اور مردوں کا سامنا جب بھی عورتوں سے ہو تو نظر میں نیچی کر لی جائیں یا ایک طرف کر لی جائیں۔ ذلک ازکی لھو۔ اس طرح زندگی گزارنا پاکیزہ ہے ان اللہ خبیرو بما یصنعون جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ ————— مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

پردہ اور اس کے متعلقات (۲)

دنیا میں برائی کو روکنے کے لیے تین امور سے کوشش کی جاتی ہے۔

۱۔ قانون — ۲۔ اخلاق — ۳۔ شریعت

۱۔ برائی اور گناہ سے معاشرہ کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون نافذ کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے بُرے لوگوں کی سرکوبی کی جاتی ہے۔

۲۔ اخلاق کی مدد سے بھی ایک انسان برائیوں سے بچتا ہے اخلاق فاضلہ انسان کو فطرت

کے تقاضے پر چلاتے ہیں فطرت جس امر کا تقاضا کرتی ہے اخلاقی قوت اس کو پورا کرتی ہے

۳۔ دین اور شریعت کا بھی یہی کام ہے کہ انسان کو برائی سے روکتی ہے اور نیکی کی ترغیب دیتی

ہے حدیث میں ہے اللدین النصیحة۔۔۔۔۔۔ دین خیر خواہی کا نام ہے کس کی

خیر خواہی؟ اللہ، رسول، عام مسلمانوں اور ان کے پیشواؤں کی۔

انسانی قانون اور شریعت کا ایک ہی کام ہے ”برائی کی روک تھام“ لیکن دونوں میں

ایک بنیادی فرق ہے۔ عام قانون انسان بنانے میں جن میں ان کی کئی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں۔ انسانوں

کی عقل بھی ناقص ہے اور ہمدان بھی نہیں ہیں۔ اس لیے انسانی قانون کی موجودگی میں بھی برائی

ہوتی ہے۔

خود کیجئے ہمارے ملک کا موجودہ قانون زنا کو روکتا ہے زنا خلاف قانون ہے حرم ہے

لیکن بند ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے اس میں انسانی علم کے نقص کا قصور ہے جس نے یہ قانون

بنایا ہے اس میں بعض پہلوؤں پر تعدد نظر لگا دی گئی ہے اور بعض کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اس وجہ

سے ملک میں زنا بند نہیں ہو رہا۔

اسی طرح شراب کا معاملہ ہے تمام بندشوں، قانونی پابندیوں کے باوجود اس کے استعمال

میں ہوش رُبا اضافہ ہو رہا ہے۔

قتل، ڈاکہ اور چوری کو دنیا کی تمام حکومتیں روکتی ہیں لیکن انسانی قانون کے نقائص اور چور دروازوں کی وجہ سے ان میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔

اس کے برعکس دین اور شریعت نے کوئی چور دروازہ اور رخنہ باقی نہیں رکھا بعض لوگوں نے سبتہ زوری سے ہی ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن جب بھی قانون شریعت کا نفاذ ہوا ہے ان جرائم کا تقریباً خاتمہ ہو گیا۔

شریعت نے ایسے احکام دیئے ہیں کہ زنا پیدا ہی نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے عورتوں کو پردہ کا حکم دیا۔ گھروں میں بلا اجازت آنے پر پابندی لگائی ہے۔ مرد و زن کا آزادانہ اختلاط روکا ہے عورتوں کو سفر و حضر میں کس طرح رہنا چاہیے اس کے متعلق بہت سے تفصیلی احکام دیئے ہیں۔

بہتاں طرازی سے منع کیا۔ بلکہ اس کے لیے سخت سزا مقرر کی۔ مردوں اور عورتوں کو غض بصر اور حفاظت ستر کی تلقین کی ہے اس کے بعد اگر زنا کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس پر فوراً سخت سزا دیا گئی ہے۔

مذکورہ بالا آیات میں مسلمان عورتوں کو غض بصر اور حفاظت ستر کا حکم دیا گیا ہے یہی حکم اس سے پہلے مردوں کو دیا گیا ہے جس کا بیان گذر چکا ہے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی یہی حکم بعینہ ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ہر معاشرہ میں نیک و بد دونوں طرح کے لوگ موجود رہے ہیں عورتیں جب گھروں سے کسی کام کی غرض سے نکلیں گی تو ہر قسم کے لوگوں سے سامنا ہوگا۔ اس لیے حکم دیا ہے کہ نظر کی حفاظت کریں۔ نظر شیطن کا تیر ہے اس کے زہر سے بچنا ضروری ہے، شادی بیاہ اور دوسرے اجتماعات میں جہاں مرد موجود ہوں وہاں عورتوں کو خاص احتیاط کرنی چاہیے نماز کے لیے عورتیں مسجد میں آئیں ان کو اجازت دی ہے اور مردوں کو حکم دیا ”لَا تَبْنَعُوا اِمْعَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدِ اللّٰهِ“ ”اللہ کی بندوں کو مسجدیں آنے سے مت روکو“ لیکن اس کے ساتھ عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد

میں سادہ لباس پہن کر آدیں، زیب و زینت نہ کریں۔ اور خوشبو لگا کر آنے کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ عید کے لیے تمام عورتوں کو حکم دیا کہ عید گاہ میں پہنچیں لیکن ان پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے۔ ان تمام مواقع پر غص بصر کا خاص طور پر خیال ہونا چاہیے۔

مردوں کی طرح عورتوں کو بھی غص بصر کے ساتھ ساتھ حفاظت فزح کا حکم دیا ہے۔ شہزادہ کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ زنا سے ہمیں احادیث میں مذکور ہے کہ اس کے ساتھ حفاظت ستر یہ بھی ہے کہ کسی کے ستر پر نگاہ نہ ڈالی جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔ مخالف صنف کے ستر کو دیکھنا اور بھی زیادہ قبیح ہے۔ اس معاملہ میں یہاں تک حکم ہے کہ تنہائی میں بھی کوئی آدمی سنگا نہ بیٹھے کیونکہ فرشتے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں مرت رنح حاجت اور بیویوں کے پاس جانے کے وقت انگ ہوتے ہیں۔

وَلَا يَسْبِغُ يَنْ زِينَتِكُمْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور نہ ظاہر کریں بناؤ اپنا لگ جو ظاہر ہے

اس میں سے ”

مرد کی زینت و نحو بصورتی اس کی سادگی اور اچھی صحت و جسم ہے عورتوں کی زینت اچھا لباس اور سنگار وغیرہ ہے اور عورتوں کے لیے یہ فطرت کا ایک تقاضا ہے لیکن اس کی نمائش سے پوری سخی سے منع کیا گیا ہے۔

زینت میں کپڑے، زیور، چہرہ کے خدو وخال، سر کے بال اور ان کی ساخت، پاؤں کی زینت اور بناؤ سنگار وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی غیر محرم کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔

برقع اور چادر جو کہ پردہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ زینت میں شامل نہیں ہے لیکن ان کو بھی مزین نہیں کرنا چاہیے بلکہ سادہ رہنا چاہیے۔

غص بصر، حفاظت ستر اور زینت کے چھپانے پر اگر مکمل عمل کیا جائے تو زنا تقریباً ختم ہو سکتا ہے جن علاقوں میں آج بھی پردہ اور حیا کا پرچم باقی ہے وہاں زنا اور بد اخلاقی بے حد کم ہے لیکن جن ملکوں میں ان کی پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے وہاں بد اخلاقی ایک دہائی کی طرح پھیل چکی ہے امریکہ اور یورپ کے حالات اس پر شاہد ہیں۔ اب تو وہاں کا سنجیدہ طبقہ اور

اہل علم حرامی بچوں کے تخاصب میں روز بروز کے اضافہ سے چیخ اٹھے ہیں اور عسیت عورتوں کی شدیدگی بلکہ فقدان ان کے لیے سو مان روح بن گیا ہے اس صورت حال کا پیدا ہونا غرض بھر سے اغماض کا نتیجہ ہے اور پردہ کو ترک کرنے کی سزا۔

الرحم لبعولتھن اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت کن لوگوں کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے ان لوگوں کے علاوہ ایک مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے زینت کے ساتھ پھرے تو ان وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اس معاملہ میں ہم غفلت اور چشم پوشی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور اس کے برے اثرات و نتائج بھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں اس لیے ضروری ہے ہر عورت اس معاملہ کو پوری طرح سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ وہ رشتہ دار حسب ذیل ہیں جن کے سامنے ایک عورت اظہار زینت کر سکتی ہے:

۱۔ خاندان

۲۔ باپ (دادا اور نانا)

۳۔ خاوند کا باپ اور اس کا دادا و نانا۔

۴۔ بیٹے

۵۔ خاوندوں کے بیٹے

۶۔ بھائی بھائی کے اور سوتیلے دونوں

۷۔ بھائیوں کے بیٹے

۸۔ بہنوں کے بیٹے

۹۔ اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتیں۔ مردوں کی طرح غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ہے البتہ وہ غیر مسلم عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں جو کام کاج کے سلسلہ میں گھروں میں آتی جاتی ہیں

۱۰۔ لوطی اور ظلام

۱۱۔ ایسے مرد جن کے دماغ خراب ہوں بے وقوف جن کا عورتوں کی طرف میلان نہ ہو اور بُری نیت کی جوڑت نہ ہو۔ مخنث (مچھڑے)، اس میں شامل نہیں ہیں۔ مدینہ میں پہلے ان لوگوں کو گھروں میں جانے کی عام اجازت تھی لیکن بعد میں رسول اکرم صلی اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ ————— مرتب: پتوہری عبدالواحد صاحب

نکاح کی برکات

وَأَكْبَهُمُ الرِّبَا حَىٰ مِتُّمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن
يَكُونُوا فُقَدَاءً يُفْضِلُهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

(مسورۃ نورایت ۳۲)

اور نکاح کر رہا نہ رہا کا اپنے اندر اور جو تک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں
اگر وہ ہوں گے مفلس انسان کو فنی کر دے گا اپنے فضل سے اور اللہ کشائش
والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔

بدکاری کو روکنے کے لیے اخلاقی اور تعلیمی ذمہ داریوں کا ذکر تفصیل سے ہر جگہ ہے اصل
احکام کا بھی ذکر ہوا ہے اور وہ راستے کون سے ہیں جن سے یہ اخلاقی برائیاں آتی ہیں ان کا بھی ذکر
ہو رہا ہے، رحمن ہیں، آمدورفت اور مردوزن کی مشترکہ مجلسوں میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے
اس کے متعلق احکام دیئے ہیں۔ ”وَلَا يَضْرِبُونَ بَارِحُطِينَ“ یہاں تک کہ رنار اور چلنے کے
متعلق بھی خاص حکم دیا ہے۔ یہ تمام احکام اس مسئلہ کے سببی پہلے سے برائیاں کے راستے میں ایک طرح کے
بند باندھے گئے ہیں۔ بلا اخلاقی کے سامنے رکاوٹیں ہیں۔ اب مندرجہ بالا آیت سے اس معاملہ
مسئلہ کی ایجابی حقیقتوں کا ذکر شروع کیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی تدابیر ہیں جن کے
اختیار کرنے سے یہ برائیاں پیدا ہی نہ ہوں۔

”کھانا“ انسان کا ایک فطری جذبہ ہے آپ ایک آدمی کے سامنے حرام چیزوں کی
تفصیل رکھتے ہیں۔ اس کو ان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور ان کے کھانے پر حد جاری کرتے
ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس معاملہ میں امر بھی بے حد ضروری ہے کہ حلال روزی کے
ذرائع کھلے ہوں اور حلال کمانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ دوسرے کا مال کھانا بے حد

بڑا ہے لیکن اصل راہ بھی بتانی چاہیے۔

اسی طرح جنسی تعلق اور لہجائے نسل کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے جب اس خواہش کے پورا کرنے کے فطری طریقے آسان نہ ہوں یا مسدود ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ برائی پیدا نہ ہو یا اسلام لے جہاں زنا پر سخت سزا دی وہاں نکاح کے لیے بھی آسانی پیدا کی ہے اور حکم دیا ہے کہ کوئی شخص مجرد نہ رہے تمام بالغوں کا نکاح ہونا چاہیے۔ ایسا اگر کسی کے معاملہ میں ممکن نہ ہو تو اس کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے۔

وَأَنْكَحُوا لِكَيْ لَا يَكْفُرُوا بِمَا هُمْ كَافِرُونَ - اور نکاح کرو بن بیاہوں کا اپنے میں سے۔

ایا علی جمیع ایتھ کی ہے اس سے تمام وہ مرد مراد ہیں جن کی بیوی نہ ہو بالغ مرد و زن خواہ کنوارے ہوں یا بیوہ و مطلقہ۔

اس آیت میں لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اے مسلمانو! تم میں سے جو مجرد ہوں ان کا نکاح کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایک شخص نکاح کی درخواست کرے جس کے اطلاق اور دین سے تم خوش ہو تو نکاح کرو ورنہ زمین میں فساد ہوگا۔ ”انکحوا“ امر کا صیغہ ہے اس لیے اس آیت سے بعض علماء نے وجوب ثابت کیا ہے لیکن امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اس کو مستحب کہتے ہیں محدثین کرام نے کہا ہے کہ یہ قریب فریب سنت مؤکدہ ہے۔

لڑکے لڑکی کے بالغ ہوتے ہی والدین یا سرپرستوں اور دوسرے رشتہ داروں کو فوراً توجہ کرنی چاہیے زیادہ عمر تک نکاح نہ کرنا بد اخلاقی کی راہ آسان کرتا ہے بعض دفعہ مجبوری میں رشتوں کی دیکھ بھال میں دیر ہو جاتی ہے اس پر گرفت نہیں ہے لیکن ہمیز کی وجہ سے ایسا کرنا بے حد غلط ہے یہ بیماری معاشرہ کو ہر ایسوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن رہی ہے ہمیز کی حیثیت دین میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو اگر کوئی اہمیت حاصل ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جس قدر زیادہ سے زیادہ چاہتے دے سکتے تھے لیکن دین و دنیا کے بادشاہ نے اپنی بیٹی اور وہ بھی ناظمہ جیسی پیاری بیٹی کو کیا ہمیز دیا تھا۔

— ایک مٹی کا گھڑا ☆ — دو عدد تکبیر
— دو بستر — ایک چکی

جہیز فرض ہے نہ واجب و سنت، صرف جائز و مباح ہے جہیز کی زیادتی اور پھر اس کا پڑنا مطالبہ نکاح کے راستہ میں زبردست رکاوٹ بن گیا ہے۔ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قانون ہی اس رکاوٹ کو ختم کرے گا۔ اگر اس کا نفاذ کسی ڈھنگ طریقہ سے ہو گیا۔

— جوان عورت مطلقہ ہو یا بیوہ اس کا نکاح بھی کر دینا چاہیے نکاح ثانی کو عجیب سمجھنا غلط ہے اس کے خلاف شاہ اسمعیل شہید نے تحریک مجاہدین کے دوران کوشش کی تھی اور ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا اگرچہ اس سے تحریک کو نقصان بھی ہوا اب لوگوں میں یہ غلط رسم عام طور پر ختم ہو چکی ہے لیکن بعض لوگ ابھی تک اس کے پابند ہیں۔ جو کہ بالکل غلط ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے دو چیزوں میں دیر نہ کرو۔

۱۱۔ نماز کا جب وقت ہو جائے فوراً ادا کرو۔

۱۲۔ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہ کرو۔

والصلحین من عبادکم و اماءکم۔ لونڈی اور غلام کے معاملہ میں دونوں امر ملحوظ رکھنے چاہئیں اول یہ کہ وہ ایسے ہیں کہ نکاح کی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ دوسرے یہ کہ ماں کے ساتھ بھی ان کا رویہ درست ہو اگر نیک ہوں گے تو جہی ماں کی خدمت کو بھی ملحوظ رکھ سکیں گے۔

”انکھوا“ تم ان کا نکاح کرو۔

علماء شافعیہ نے اس لفظ سے یہ بات نکالی ہے کہ بغیر ولی کے نکاح درست نہیں۔ امام احمدؒ اور امام مالکؒ نے بھی عورت کو بغیر ولی کے نکاح سے منع کیا ہے امام ابوحنیفہؒ ”بالغ لڑکی کو ولی کے بغیر نکاح کی اجازت دیتے ہیں۔“

ناپسندیدگی کی صورت میں ولی کی ولایت ختم ہو سکتی ہے اگر ولی خیر خواہ نہ ہو بادشاہ حاکم وقت محلہ یا برادری کا چوہدری بھی ولی بن سکتا ہے نکاح میں لڑکی کے جذبات اور پسند کا خیال زیادہ ہونا چاہیے۔

اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاۗءَ لِيُنْفِئَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاِنَّ اللّٰهَ وَاَسِعٌ عَلِيْمٌ
 ”اگر ہوں گے فقیر غنی کرے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کشائش والا

جاننے والا ہے۔“

مفلسی کی وجہ سے نکاح نہ کرنا یا غربت کی وجہ سے کسی کا رشتہ قبول نہ کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں برکتِ عورت میں ہے ہم عورتیں ہی دولت کا باعث ہیں۔

وَ اِنْ خِفْتُمْ عِيْلَةً فَسُوْفَ الْعَم
 فقر سے نہ ڈرو بلکہ نکاح کرو اللہ تعالیٰ غنا کی راہ پیدا کر دے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— مرتبہ پروفیسر عبد الواحد صاحب

علامہ حسن سلوک اور ان کی آزادی

وَلَيْسَتُغْفِرُ الَّذِينَ لَا يَحِدُوا وَنِكَاحًا حَتَّى يُغْفِرَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَكْتَابَنَا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا بَرَّوهُمْ أَنْ مَلَئْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا أَكْثَرًا تَوْهُمُ مِنْ تَمَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنَا كُمْ (سورۃ النور آیت ۳۲)
اور پاکدامنی اختیار کریں وہ لوگ کہ نہیں ہر مقدور پاتے نکاح کا یہ ارادہ کہ غنی کرے
ان کو اللہ فضل اپنے سے اور وہ لوگ کہ چاہتے ہیں نکاح آزادی کا کچھ دے کر
ان لوگوں سے جو باک دہنے دامن اختیار سے پس کچھ دے اور اگر جو ان لوگوں
پس ان کے جہاں اور روز ان کو اللہ خدا سے جو دیا ہے تم کو۔

نکاح پاکدامنی اور ہے بلا خلاف اس کے راستہ رکاوٹ ہے ۲۱ سے قبل کی آیت میں
نکاح کی پروردگار تعالیٰ کے ہے ۳۱ آیت میں ۱۱ اور کہ وہ اس سے کہ پروردگار تعالیٰ کے استطاعت
نہ رکھتا اس کو زنا اس طرح بسر کرنا چاہیے نہ زیادہ ہے کہ
”وہ پاک دامن اختیار کرے“ ”غضب کرے“

”وَلَيْسَتُغْفِرُ“ ۳۱، کہ وہ احتیاج اور عیب میں طہیز ہے جو شخص نکاح کی ضروریات
پوری نہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ روز سے رکھے کیونکہ روزہ انسان میں غلبہ و تقویٰ پیدا کرتا
ہے اور برائی سے بچنے کی صلاحیت سے بہرہ ور کرتا ہے ایک حدیث میں ہے تین آدمی ایسے
ہیں جن کو اللہ نادانی کرتے ہیں۔

۱۔ وہ آدمی جو برائی سے محفوظ رہنے کے لیے نکاح کرے

۲۔ وہ غلام جو کتابت کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہو۔

۳۔ وہ شخص جو جہاد کے لیے گھر سے نکلے۔

ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ :

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أخف
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
اے جوانو! تم میں سے جو شادی کر سکتا ہو وہ شادی کر لے کیونکہ یہ نظر بازی سے
بچاتی ہے اور عصمت قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔

لیکن جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے روزہ آدمی کا جوش کم کرتا ہے
”لَا يَجِدُ وَنَ كَاحًا“ کون آدمی نکاح کرے اور کون لایحیدون کے ضمن میں آتا ہے
کس قدر مال و دولت ہو تو وہ مقدرت سمجھی جاوے کس قدر ذرائع آمدنی ہوں تو شادی کرے
ورنہ پاک و امنی اختیار کرے اور روزے رکھے اس کے لیے کوئی نصاب اور پیمانہ مقرر نہیں گیا
گیا، زندگی کی واجبی ضروریات فراہم کر سکتا ہو اس قدر آمدنی ہو کہ سادہ زندگی بسر ہو سکتی ہو تو
وہ یحیدون کے ضمن میں آتا ہے اس کی وضاحت اس واقعہ میں پوری طرح ہے کہ ایک عورت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی
آپ کو کوئی خواہش نہ تھی اس لیے ایک صحابی نے کہا کہ اس عورت کا نکاح ان سے کر دیا جائے۔
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ آپ نے اس صحابہ کو گھر کے لیے گھر سے کچھ لانے
کا حکم دیا جب وہ گھر سے واپس آئے تو ایک حقیر سی چیز خدمت میں پیش کر کے فرمایا کہ گھر کی بس
یہی کل کائنات ہے آپ نے نکاح پڑھ دیا اور وہ چیز ان کو واپس کر دی۔ کہ بازار میں فروخت
کر کے کھلاڑی نے آپ میں کڑمی کا دستہ آپ نے خود ڈال کر دیا تاکہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ
کر لایا کریں۔ اور گھر کی ضروریات پوری کیا کریں۔ غور کیجئے کہ یہاں استطاعت کا کیا حال تھا ایسی
خود شائع علیہ السلام نے نکاح کر دیا لایحیدون نکاح سے مراد یہی ہے وہ ایسے حالات
عہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں جو یکجا ہو گئے ہیں نکاح کے خواہشمند
کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند سورتیں پوری کو پڑھانے کے عوض کر دیا تھا اور کھلاڑی
میں دستہ ایک اور صاحب کو ڈال کر دیا جو سوال کے لیے آئے تھے مگر آپ نے انہیں محنت کے راستے
پر لگایا۔ واللہ اعلم۔ عبدالم

میں ہوں کہ کفالت کر سکیں زندگی بسر کرنے کے لیے کم سے کم جو مزدور یا تاجر ہیں وہ ان کو میسر ہوں۔
 وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ إِلَٰكِبًا جَمًّا صَلَّاتُ أَيْمَانِكُمْ وَقَابُضُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
 خَيْرًا مَّكَاتِبَت: ایک غلام اگر اپنے مالک سے یہ درخواست کرے کہ وہ اس قدر مال یا معاوضہ
 ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے اس معاملہ میں فریقین ایک مقدار اور مدت طے کرنے کے
 تحریر کر لیتے ہیں اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے اور اس غلام کو مکاتبت کوئی مالک اس کتابت کے
 بعد غلام کی آزادی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ مقررہ مال ادا کرنے کے بعد وہ غلام آزاد
 ہوگا۔

جب غلام اس مکاتبت کی درخواست کرے تو مالک پر یہ امر واجب ہو جاتا ہے حضرت
 عمرؓ کے پاس ایک غلام (سیرین) یہی شکایت لے کر گئے کہ ان کے مالک حضرت انسؓ مکاتبت
 نہیں کرتے تو حضرت عمرؓ ان کی طرف دُورہ لے کر آئے تھے۔ اور کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے مکاتبت
 کرو، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ فقہاء کا ایک گروہ اس امر کو مستحب قرار دیتا ہے۔
 یہاں بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے ایک بے معنی اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہ اسلام
 نے مکاتبت جیسے آزادی کے طریقے اختیار کرنے کے بجائے غلامی کو یکسر ختم کیوں نہ کر دیا؟ ایسا
 کہنے والے یہ بات اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا ہوں کہ اس دور
 میں کوئی حکومت ایسا کر سکتی ہے کہ پیٹنگ کے سوڈی نظام کو ایک دم ختم کر دے ایسا کرنے
 سے کیا نظام چل سکتا ہے اس کو بدلنے اور اس کی جگہ بلا سوڈی نظام قائم کرنے کے لیے ایک مدت
 درکار ہے یہی صورت حال اس وقت غلامی کی ضمنی عوب کا سارا معاشی اور معاشرتی نظام غلاموں
 کے ذریعہ سے چل رہا تھا۔ اس وقت تجارت و صنعت کا انحصار تنخواہ دار مزدوروں اور لوگوں
 کی بجائے غلاموں پر تھا۔ اگر غلامی کو ایک دم ختم کر دیا جاتا تو سارا نظام تباہ ہو جاتا اور پورا عرب
 سخت معاشی بحران میں مبتلا ہو جاتا پھر غلامی کی بھی کئی تقسیمیں تھیں۔ بعض کو توڑائی کے نتیجہ میں
 غلام بنایا گیا تھا کچھ آزاد لوگوں کو پکڑ کر غلام بنایا گیا تھا۔ اور ایسے لوگ بھی خاص تہذیب میں تھے۔
 جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے اور کچھ علم نہ تھا کہ ان کے باپ دادا کو کس طرح غلام بنایا
 گیا تھا۔

غلامی کو یکسر اور یکدم ختم کرنے کا تجربہ ماضی قریب میں ہی امریکہ میں ہوا ہے لیکن اس اقدام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اول تو اس اقدام سے امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ دوسرے کالوں کا مسئلہ جوں کاتوں باقی ہے اور سفید غلام ان کو کوئی حق دینے کو تیار نہیں ہیں بلکہ اب بھی سیاہ غلاموں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

اسلام نے ایک تو یہی مکاتبت کا طریقہ جاری کیا کہ اگر غلام اس امر کی درخواست کرے تو اس کو قبول کرنا مالک کے لیے ضروری ہے۔

اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی بے حد ترغیب دی اسی ترغیب کے نتیجہ میں آزادی کی ایک صورت یہ بن گئی تھی کہ مالک وصیت کرتا تھا کہ اس کی موت کے بعد غلام آزاد ہو گا۔ اسی طرح لونڈی جس سے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے۔ وہ مالک کی نو تیدگی کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔

گناہوں کے کفارہ میں غلاموں کو آزاد کیا جانا ہے غلام کو آزاد کرنے کی اس قدر ترغیب دی گئی کہ لوگوں نے بے شمار غلام آزاد کیے اس کا اندازہ صرف ایک مثال سے کیجئے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں ۳۰ ہزار غلام آزاد کئے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ _____ مرتبہ: چودھری عبدالواحد صاحب

اسلام میں علامی

وَلَيْسَتُغْنِيَنَّ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَيْدَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا يَتَّبِعُهُمْ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ حَيْزُهَا وَالَّذِي أَسْأَلُكُمْ وَلَا تَكُونُوا فَنَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ مَحْصَنًا لَّيْسَتُغْنُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكُذِّبْهُمْ فَاِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْكُذِّبِينَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورۃ النور آیت ۳۳)

اور ایسے لوگوں کو کہ جن کو نکاح کا مقدر نہیں ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو ان کو مکاتب بنا دیا کرو اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے اور اپنی مملوکہ لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور مت کرو بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں محض اس لیے کہ دنیوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے اور جو شخص اُن کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔

اسلامی معاشرہ میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ پاکبازی و عفت کا کیا درجہ ہے؟ فواحش اور بے حیائی سے اجتناب کیوں ضروری ہے؟ ان کا ذکر تفصیل سے ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کی اخلاقی تربیت میں صرف کر دی خاص طور

پر مدینہ کے قیام کے دس سال میں اسی تربیت کے اثر سے اہل ایمان میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تمام معاشرہ بدل گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ آزاد مردوزن میں بے حیائی ختم ہو گئی اور لوٹری غلاموں کے لیے بھی خاص ہدایات دیں تاکہ زندگی کا یہ شعبہ بھی پاک و صاف ہو جائے۔

وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَآمَانِكُمْ۔ لوٹری اور غلاموں کے نکاح کی طرف توجہ دلائی ہے اس کے ساتھ ہی ایک دوسری ہدایت کی ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ غلاموں کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے مسلمانوں کو مکاتبت کا حکم دیا کہ جو غلام مال کی ایک خاص مقدار جو کہ فریقین میں طے ہو جائے ادا کر کے آزادی کے حصول کا خواہش مند ہو تو مالک کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سے معاملہ طے کر لے۔

غلامی کے سلسلہ میں بعض عیسائی متشرفین اور ہندوؤں نے اسلام پر بے جا حملے کئے ہیں جن کا کچھ ذکر پچھلے خطبہ میں ہو چکا ہے مغربی مصنفین کے دفاع میں کچھ لوگوں نے معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا جس کی کوئی ضرورت نہ تھی یورپی اقوام سے دریافت کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایشیائی قوموں اور افریقہ کے رہنے والوں سے کیا سلوک کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کیا یہ بدترین قسم کی غلامی نہیں امریکہ میں سیاہ فام لوگوں سے کیا سلوک ہو رہا ہے یہ آزادی کی کون سی قسم ہے؟ کیا عیسائیت اور ہندومت دونوں نے غلامی ختم کی ہے؟ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ غلامی سے کسی طرح کم نہیں جنگ عظیم کے خاتمے پر جرمنی جاپان اور ترکی کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے ان ملکوں کے حصے بخرے ہوئے اور غلام بنا دیا گیا جن کو بظاہر آزاد کیا گیا ہے وہ اقتصادی طور پر آج بھی غلام ہیں۔ اکثر و بیشتر ملک آج بھی معاشی اور مالی لحاظ سے غلام ہیں۔ کئی ملک سیاسی طور پر آزاد نہیں ہیں غلامی کی شکلیں البتہ بدل گئی ہیں اور مستقبل کے متعلق مزید نوابی کی پوری توقع ہے یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اس طرح کا ناجائز استحصال اور غلامی کا یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ اس وقت کے مروجہ غلامی کے نظام کو بھی حکمت اپنی مدد سے بدل دیا۔

اس وقت جہگی قیدیوں کے لیے کیمپ نہیں ہوتے تھے اور اس دور کے وسائل کے

مطابق غالباً یہ ممکن بھی نہ تھا اس لیے جنگی قیدیوں کو ایک خاص طریقہ سے تقسیم کر دیا جاتا تھا اس طریقہ کو اسلام نے قائم رکھا لیکن ساتھ ہی ان لوگوں کے ساتھ برابر کے سلوک کی تلقین کی، غلاموں کو دوسرے درجے کے شہری بنا دینے کی بجائے حکم دیا کہ ”ان کو جو خود کھاؤ، کھلاؤ اور جو خود پہنو، پہناؤ“ اس برابر سلوک کی تلقین کا ہی اثر تھا کہ حضرت عمرؓ جیسے خلیفہ اپنے غلام کو سفر کے دوران اونٹ پر باری سے سوار کراتے تھے اور خود ساتھ چلتے تھے صرف برابر کے سلوک کی ہی تلقین نہیں کی ہے بلکہ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ اس کے علاوہ ہر ممکن اور مناسب طریقے سے غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی موقع پایا جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ جنگ حنین کا واقعہ ہے یہ جنگ مکہ سے واپسی پر ہوئی تھی اس میں مسلمانوں نے کافی جنگی قیدی بنائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں تک انتظار کیا کہ وہ قوم آ کر اپنی عورتیں اور بچے اور مال لے جاویں لیکن کافی انتظار کے بعد کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت اور قیدی بانٹ دیتے جب ان لوگوں کو اس کا علم ہوا تو ان میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ان کی عورتیں بچے اور مال واپس کر دیا جائے آپ نے فرمایا میں نے تمہاری انتظار کی ہے اب تم یا تو عورتیں اور بچے لے جاؤ یا مال لے لو انہوں نے عورتیں اور بچے واپس کرنے کی درخواست کی جس کو آپ نے قبول کر لیا اور تقسیم کئے ہوئے غلام مسلمانوں سے واپس لے کر ان کو دے دیئے اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے غلامی کے مسئلہ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔

ایک صحابی نے غلام کو قہر مار دیا ایسے ہی نہیں بلکہ غلطی پر ہی ایسا کیا تھا غالباً ایک بکری ضائع کر دی تھی۔ لیکن ایک دوسرے صحابی کے ٹوکنے پر آپ نے غلام کو آزاد کر دیا۔
 غور کیجئے! ایک تو مسلمانوں کو مکاتبت کر لینے کے لیے پابند کیا گیا ہے ساتھ ہی حکم ہے کہ ان کی مالی امداد بھی کرو۔ **وَالْوَهْمُ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي تَأْكُمُ** حضرت انش اپنے غلاموں کو کاتبت کی قسط میں ایک چوتھائی رقم معاف کر دیا کرتے تھے۔
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ ”ان سے مکاتبت کرو اگر تم کو ان میں بھلائی

معلوم ہو۔“

یہاں خَیْرًا سے کیا مراد ہے اس کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں جو کہ حسب ذیل

ہیں :-

- ۱- یہ کہ غلام تندرست اور صحت مند ہو جو کوشش اور محنت کر سکتا ہو کما سکتا ہو ایسا نہ ہو کہ وہ معذور ہو اور کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور ملت پر بوجھ بن جائے ایسا غلام آزاد نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اس کی ضروریات کا پورا کرنا مالک کے ذمہ ہے۔
- ۲- دوسرا مطلب خَیْرًا کا مال لیا گیا ہے یعنی اس کے پاس مال ہو اقساط ادا کر سکتا ہو لیکن یہ چھتا نہیں ہے اس سے مراد عام استعداد ہے۔
- ۳- خَیْرًا سے مراد دین ہے یہ کہ آزاد ہو کر خدمت کر سکے۔
- ۴- یہ کہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکتا ہو۔

۵- خَیْرًا سے مراد حرفت ہے یہ کہ غلام ہنر مند ہو ایسا نہ ہو کہ بھیک مانگتا پھرے۔ اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو وَاَلَا تَنْكُرُهُوا فَمَا أَصْبَرْتُمْ عَلَى الْبِغَاوِ الْخِ بعض لوگ لونڈیاں خریدتے تھے اور ان سے قہر گری کرتے تھے ان کی حرام کمائی کھاتے تھے عورت فطرتاً عقیف ہوتی ہے لیکن دنیا پرست اس کو غلط راستہ پر چلاتے ہیں حکم ہوا لَا تَنْكُرُهُوا برائی پر ان کو مجبور نہ کرو اس آیت کے نزول کے وقت عبداللہ بن ابی بکر جو کہ منافقوں کا سردار تھا ایک چکلہ کھولا ہوا تھا اس میں ایک لونڈی (معاذہ) مسلمان ہو گئی اور زنا سے توبہ کر لی۔ عبداللہ بن ابی نے اس پر سختی کی۔ اس نے حضرت ابو بکرؓ سے اس امر کی شکایت کی حضرت ابو بکرؓ نے معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں چنانچہ لونڈی کو آزاد کرایا گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کی ایسی کمائی کو حرام قرار دیا اور مسلمانوں کو اس سے سختی سے منع فرمایا۔

ایک حدیث میں ہے۔ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کسب الامۃ حتی یحلوا من این ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے کوئی کمائی وصول کرنے سے روکا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ آندی اس نے کیسے حاصل کی ہے لونڈیوں کی ایسی کمائی

اور زنا کی آمدنی وصول کرنے سے منع کیا ہے۔

وَمَنْ يَكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْكُرْهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ یعنی جن کو برائی پر مجبور کیا گیا خدا انہیں معاف کرے گا۔ جو برا کام بھی جبر سے کرایا جائے اور کرنے والے کے اختیار میں نہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں ہے وہ مجرم نہیں ہے یہ لیا ہی ہے کہ کوئی نابکار کسی کے منہ میں شراب کا گلاس انڈیل دے اس کے متعلق فرمایا ہے وہ غفور رحیم معاف کرے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— مرتب: تودھری عبدالواحد صاحب

نور اور اس کے مطالب

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمُبَاحُ فِي رُجَاةٍ عَلَى الرُّجَاةِ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ شَرْقِيَّةٍ وَأُخْرَى يَكَادُومُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ لَطُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ سورة النور آیت ۳۵

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو چراغ ایک فالوس میں ہو فالوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موئی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو دشرقی نہ مغربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے روشنی پر روشنی۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے وہ لوگوں کو مثال سے بات سمجھاتا ہے وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔

سورہ نور کی ابتدا سے اس مقام تک اطلاق کے معیار کو بلند کرنے کے لیے مختلف پابندیوں کا ذکر کیا ہے یہاں سے پہلی قیود کا ذکر ایک دوسرے رنگ میں کیا ہے یہ پابندیاں بظاہر پابندیاں ہیں جو تلوں اور مردوں کو غض بصر کا حکم، حفاظت فرج کا حکم، عورتوں کے لیے پردہ کا حکم، لعان، قذف، حد زنا، نکاح کا حکم، حسن فروشی، بہتان تراشی، غلاموں کی آزادی کا ذکر کیا ہے یہاں ذکر یہ ہوا ہے کہ ان پابندیوں کے پیچھے ایک نور ہے ایک روشنی ہے۔

انسان جب ایک خاص کیفیت اور حالت سے متاثر ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے سورج کی روشنی میں انسان نظر سے دیکھتا ہے نظر میں بھی ایک نور ہے جب تک یہ درست ہو تو اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے آنکھوں میں نور نہیں تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا آنکھوں میں نور بھی ہو اور باہر اندھیل ہو اس صورت میں بھی دیکھنا ممکن نہیں روشنی سے نظر متاثر ہوتی ہے اور باہر سے اس کو مدد ملتی ہے یہ سلسلہ اسی طرح قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس روشنی کا خالق و بانی ہے۔

آنکھیں، سورج اور چاند ستارے سب خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ

بصارت و بصیرت ہیں روشنی نور ہے۔ انسان میں نور ہے۔ لیکن انسان سارے

کاسارا نور نہیں ہے نور کیجئے آنکھیں بند ہوں تو نظر نہ آدے گا۔ انبیاء کرام تک کا معاملہ اسی طرح ہے، نظر کا نور ہے جس کو بصارت کہا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے دماغ میں بھی ایک تیز روشنی د نور رکھا ہے جس کو بصیرت کہا جاتا ہے یا عقل، نظر نہ کے نیچے نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں بصیرت کام کرتی ہے اور تہ کے نیچے تک دیکھ لیتی ہے یعنی بصیرت بصارت سے زیادہ روشن ہے اور طاقتور ہے۔ انسان آج تک اس کی حقیقت کا پتہ نہیں کر سکا، روح کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جسم اور روح کا تعلق کس طرح ہے؟ آج تک انسان کو پتہ نہیں چل سکا۔ انسان صرف اس قدر جانتے ہیں کہ روح نکل گئی جسم بے حس ہوا اور موت واقع ہو گئی اس روح کو آج تک نہ بصارت اور نہ ہی بصیرت دیکھ سکی ہے انبیاء کرام تک اس کو نہیں دیکھ سکے ہماری اور ان کی حیثیت میں جو فرق ہے اس کے باوجود روح نہیں دیکھ سکے۔

بعض لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں رسول اللہ

نور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت کا تھا آپ اسی نور سے متور تھے دوسرے نور کا کام بالکل محدود ہے لیکن آپ نور ہدایت لے کر آئے تھے۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ہ نور سے مراد شریعت اور دین ہے نور ہدایت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں دیا نہیں تھا اور رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے اور میں آگے لیٹی ہوئی تھی جب آپ سجدہ کے لیے جھکتے اور پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں

سمیت لیتی اور آپ سجدہ کرتے، حضرت موجود تھے لیکن دیا نہ ہونے کی وجہ سے روشنی نہ تھی معلوم ہوا کہ وہ نور دیئے اور چراغ کی مانند نہ تھا بلکہ ذرہ ہدایت تھا۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام دنیا کو روشن کرنے والا اللہ ہی ہے۔ دینی اور دنیاوی سب روشنیاں اسی کی عطا کردہ ہیں ضیاء، بصارت، بصیرت، دین سب اسی کا عطیہ ہے۔ انبیا کو نور کہنا انبیا کی شان نہیں ہے بلکہ تو بہن ہے۔

نورِ نظر کی بے بسی نظر نور ہے اور یہ اس کیفیت کا نام ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں یہ روشنی انسانی زندگی کے لیے مفید اور ضروری ہے۔

اسی سے زندگی کا لطف ہے اور اس کا ختم ہونا یا نہ ہونا مصیبت ہے اس نور کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ خدا تعالیٰ ایسا نور نہیں ہے اس میں کمزوریاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے نظر کے راستہ میں رکاوٹ ہو تو وہ بے کار ہے اندھیرا ہو تو کلام ختم لیکن نور خدا ایسا نہیں ہے اللہ سے دنیا کا کوئی حصہ پوشیدہ نہیں ہے یہ نظر ایک حد تک کام کرتی ہے کمزور ہے محدود ہے جب کہ ذات حق لا محدود ہے ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے اس سے کوئی مخفی نہیں ہے ہماری نظر کا عالم تو یہ ہے بعض چیزیں ہمارے بالکل قریب ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے جیسے خوردبین سے نظر آنے والے جراثیم ہمیں دور سے نظر آنے والی اشیاء چھوٹی نظر آتی ہیں۔ سورج زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے لیکن ہمیں کئی لاکھ گنا چھوٹا نظر آتا ہے۔

نور سے مراد ضیاء ہے ضیاء سے دو چیزیں مراد ہیں۔

۱۔ ایک بلب کے اندر کی آگ

۲۔ دوسرے بلب کے باہر سب طرفں پھیلی ہوئی روشنی، سب روشنیاں کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں، خدا اس معنی میں نور نہیں ہے وہ ضیاء نہیں ہے۔

ہم خوبصورتی کو بھی نور سے تعبیر کرتے ہیں، زینت، خوب روئی بھی نور ہے تمام نوع انسانی اپنی اپنی جگہ زینت سے مزین ہے جانور اور پرندوں تک میں خوبصورتی ہے زینت کی جو بھی مقدار ہے وہ سب خدا کی عطا کردہ ہے اور اسی کی وجہ سے ہے۔ ایسا کہنا درست ہے۔

کہ فلاں میں خدا کا نور ہے بلکہ سب میں، خدا کا نور ہے۔ یہ نور مخلوق سے خدا کا عطا کردہ ہے خدا تعالیٰ ان سب اقسام نور سے پاک ہے وہ بے مثال ہے خدا تعالیٰ بے عیب ہے۔
خدا کے نور سے کوئی ٹکڑا جدا نہیں ہوا جو ”لُوْرٌ مِّنْ لُّوْرِ اللّٰهِ“ ہوا اللہ تعالیٰ صمد ہے۔ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا کسی نبی کے متعلق ایسا تصور کفر ہے بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ خدا نے پیدا کیا اور نور عطا کیا۔

اس آیت میں بھی آگے اس امر کی خود خدا تعالیٰ نے وضاحت کر دی
نورِ ہدایت ہے۔ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ”راہ دکھاتا ہے اللہ طرف اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے“ یعنی جس کو چاہتا ہے توفیق ہدایت عطا کرتا ہے۔
قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابیں بھی نور ہیں اور اس معنی میں تمام انبیاء و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت نور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا ذخیرہ عطا کیا، وجہ ہدایت بنایا۔
نور کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اسلام کی پوری طرح مخالفت کی لیکن جب نور ہدایت نے بہنمائی کی تو حلقہ گمبوش اسام ہو گئے مسلمان فارسی مختلف خداؤں کو ماننے اور مسترد کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یہ صرف اسی نور کی بدولت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوہوار کو دعویٰ نبوت کیا اور منگل کی صبح کو ابو بکر صدیقؓ ایمان لے آئے یہ اسی نور ہدایت کا کرشمہ تھا۔

وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ عَلَيْهِ هٗ

اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں اس لیے بیان کی ہیں کہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی ہدایت کا خواہش مند ہے اور کون دنیا کا طالب ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ _____ مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

تسبیح و ذکر کے مقام — مساجد

اللَّهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِثْلُ نُوْرٍ مِّمَّ كَسَلُكُوْهُ فِيْهَا مِصْبٰحٌ
الْمِصْبٰحُ فِيْ رِجَاجَةِ الرَّجَاجَةِ كَانَهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ مَّهِرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
يُقِيْءُ وَّلَوْ كَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ لَّنُوْرٌ عَلٰى نُوْرِ يَهْدِيْ اللّٰهُ لِلنُّوْرِ
مَنْ يَّشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
خَبِيْرٌ هٰذَا نَبِيُوْتُ اِذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُوْفَعَ وَيَدُوْرُ فِيْهَا اَسْمَةٌ لَا
يُسَبِّحُ لَهَا فِيْهَا بِالْعَدُوْدِ وَالْاَمْثَالِ ۝

اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی مثال مانند ایک طاق کی ہے کہ اس میں چراغ ہو وہ چراغ ایک شیشہ کی قندیل میں ہو شیشہ گویا کہ تار ہے چمکتا ہوا۔ روشن کیا جاتا ہے وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت سے جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ قریب ہے تیل اس کا روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگے اس کو آگ۔ روشنی پر روشنی۔ اللہ راہ دکھاتا ہے اپنی روشنی کی طرف جسے چاہتا ہے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان گھروں میں کہ حکم دیا اللہ نے کہ بلند کئے جائیں اور یاد کیا جائے ان میں اس کا نام۔ تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ان میں صبح و شام۔

نور کیا ہے؟ معلوم ہے کہ کائنات از سر تا پاسای کی ساری
سجود و بدعت خدا تعالیٰ کی پیدائش ہے۔ آنکھیں، زبان، عقل سب خدا

علیہ السلام نور مجسم تھے کہ آپ از سر تا پا ہدایت ہی ہدایت تھے۔
 اَوَّلُ تَوْبَةٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ كَرُورٌ كِي وَضاحت کر دی ہے اگلی آیت
 میں اس کی مزید وضاحت کی ہے۔

بِئْتَابِ بِيوتِ اَذِنَ اللهُ اَنْ تَرْفَعُ وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا
 بِالْغَدَاةِ وَالْآخِرَةِ اَقَالَ۔

وہ ایسے گھروں میں رکھو جو حکم کیا اللہ نے یہ کہ بلند کیے جاویں اور یاد کیا جاوے
 بیچ ان کے نام اس کا۔ تسبیح کرتے ہیں واسطے اس کے بیچ اُن کے صبح اور
 شام کو۔

یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ہیں،
 اور جہاں اس نور کی وجہ سے ذات حق کے تذکرے ہوتے ہیں۔

یہاں بیوت سے علماء نے عام طور پر مساجد
مساجد کی غرض و غایت

دوسرے مکان بھی اس میں شامل ہیں اسلام بے قبل بھی ہر قوم نے عبادت و ذکر کے
 لیے چند مقامات مقرر کر رکھے تھے تُوْرَفَعُ سے مراد تعمیر کرنا بھی ہے وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ
 اور ذکر کیا جاوے ان میں اس کا نام یہ صرف خدا کے لیے ہی خاص ہے۔ سورہ جن میں فرمایا:
 وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہ کہ مسجد میں واسطے اللہ کے
 ہیں پس مت پکارو ساتھ اس کے کسی کو مسجد وہ گھر ہے جس میں کسی اور کا نام نہ لو،
 ذکر صرف خدا کے نام کا ہی جائز ہے کوئی اور چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اس کے نام کا ذکر
 جائز نہیں ہے افضل الذکر لا اله الا الله ہے صرف ابنی العظام کا ذکر کیا جاتا ہے
 محمد رسول الله کا اور نہیں ہوتا۔

مسجد میں صرف اللہ کی یاد کے لیے ہیں ان میں ذکر و عبادت ہی ہونا چاہیے دوسرے
 مشاغل کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے جھگڑوں اور بازار کے طہور پر ان کا استعمال
 جائز نہیں ہے مسجد میں سونے کے لیے نہیں ہیں۔ اتفاقاً کبھی ایسا ہو جائے تو ہرج نہیں ہے

اسی طرح دنیا کی تمام باتیں کرنا بالکل حرام نہیں ہیں کبھی ضرورتاً ایسا کرنا جائز ہے جیسا کہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ حالت استکفاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو کی تھی، اسی طرح بخاری گفتگو کا مقام مسجد میں نہیں ہیں لیکن کبھی کوئی بات کسی سے دریافت کر لی جاوے تو جائز ہے لیکن اب ایک آدمی مسجد میں نواخچہ لگا کر ہی بیٹھ جاوے تو یہ امر درست نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے گھروں میں ہی سو جاتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کے کوئی گھر نہ تھے اصحاب صفہ وغیرہ وہ مسجد میں بھی سو جاتے تھے۔ ایک دفعہ دو آدمی بلند آواز سے مسجد نبوی میں جھگڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ سے آکر دریافت کیا تو پتہ چلا کہ ردیوں کے لین دین پر جھگڑا ہے۔ آپ نے ادھی رقم پر ان کا تصفیہ کر دیا مسجد میں ہنگاموں کے لیے نہیں ہیں یہ تو صرف ذکر الہی کے لیے ہیں۔ مسجدوں میں غیر اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ بجز اللہ کا ذکر ویسے بھی غلط ہے لیکن مسجد میں ایسا کرنا اور بھی بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب تو خود ساختہ درود اور وظائف مسجدوں میں ہوتے ہیں جو کہ غلط ہے ذکر صرف خدا کا ہے باقی تذکرے کے نظام دوسرے ہیں۔

مسجدوں کے آداب سے ناواقف آدمی کبھی مسجد میں آجائے تو اس سے نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ بیماری عام ہے کہ پرانے نمازی نردواروں سے سختی سے پیش آتے ہیں۔ اور ان کی غلطیوں پر ان کو درشت لہجہ سے ٹوکتے ہیں یہ امر سنت کے خلاف ہے سنت نبویؐ اس معاملہ میں کیا ہے؟ اس کے لیے اس واقعہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا صحابہ نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ کہیں ایسا کرنے سے کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اس کو بلا کر فرمایا کہ مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں اس گندگی کے لیے نہیں ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور اذکار مسنونہ کے لیے ہیں ذاتی جھگڑوں کے لیے نہیں ہیں۔ مسجدوں کو گھر کی طرح استعمال کرنا درست نہیں ہے اتفاقاً کبھی ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ازواج سے ناراض ہوتے تھے تو بستر مسجد میں لے آتے تھے۔ مسجدوں کو راستہ کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کے مکان کے دروازہ کے سوا سب صحابہ کے دروازے مسجد نبوی کی طرف سے بند کرا دیئے تھے۔

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ -

صبح اور شام اس میں تسبیح کرتے ہیں۔ صبح کے لئے "غدو" واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے لیکن شام کے لیے الآصال جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے جس سے باقی چار نمازیں مراد ہیں جو کہ فجر کے علاوہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— مرتب: پودھری عبدالواحد صاحب

تسبیح و ذکر کے مقام — مساجد

فِي بَيْتِ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ بِهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوَةِ
الْاَسْوَالِ هِ رِجَالٌ لَا تُلْفِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاَقَامِ
الصَّلٰوةِ وَاِتْيَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ
لِيُجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ
يُرِزُّكَ مِنْ يَنْشَأُوْا بَغَيْرِ حِسَابٍ ه (سورۃ نور آیت ۳۶ تا ۳۸)

ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا۔
یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام۔ وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے
میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے
ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور انکھیں۔ تاکہ
بدلہ دے ان کو اللہ ان کے بہتر کاموں کا اور زیادتی دے ان کو اپنے فضل
سے اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔

اللہ کا نور جس سے مراد ہدایت ہے جو اس نے اپنے انبیاء کی معرفت بھی کھیلے خطبات
میں اس امر کی وضاحت ہو چکی ہے اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس ”نور“
کے حصول کے مقامات کون سے ہیں کس جگہ یہ نور زیادہ ہوتا ہے اور کہاں کم۔

ارشاد ہوتا ہے ”فی بیوت“ گھر۔ کون سے گھر؟ بیوت کے
مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں۔

بیوت کی تشریح

۱۔ مساجد جہاں عام لوگ نماز کے لیے آتے ہیں۔

۲۔ اہل اسلام کے عام گھر۔

۳۔ بعض مفسرین نے ”بیوت“ سے مراد چار مساجد ملی ہیں۔

۱، مسجد حرام، ۲، مسجد نبوی (۳) مسجد اقصیٰ (۴) مسجد قبا

لیکن یہ مطلب قرین قیاس نہیں ہے ہر مسجد نور کا منبع ہے اس لیے ان مساجد سے اس کو خاص کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ مساجد لور کا ظرف ہیں۔ اور نور کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ نماز، تلاوت قرآن، دعوت و ارشاد، تسبیح و تہلیل وغیرہ۔ یہاں غیر اللہ کے ذکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے غیر کے ذکر کے علاوہ مساجد میں تذکرہ فواحش اور بری باتیں اور وہ علوم جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے پڑھنا بھی منع ہیں مساجد کا استعمال علوم دین کے پڑھنے پڑھانے کے لیے ہونا چاہیے عشیقہ اشعار اور جنسی ناول بھی مساجد میں نہ پڑھنے چاہئیں۔ یہ تمام ”ان توفع ویذکر“ کے عین ضد ہیں اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر حفاظت فرمائی ہے کہ مسجد کے باہر گم ہونے والی اشیا کا اعلان مسجد میں کرنے سے روکا ہے صرف مسجد کے اندر گم ہونے والی چیزوں کا ہی اعلان ہونا چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسجد میں جنت کے باغ ہیں جب ان میں سے گزرو تو کھاؤ پیو۔ کھانا پینا یہی ذکر و صلوة ہے۔ مساجد میں آنے والوں کو چاہیے کہ فضول گوئی سے بچیں اور صرف ضرورت کی گفتگو کریں۔ یہاں صرف وہ کام کرنے چاہئیں جو کہ ذکر میں معاون ہوں۔ تلاوت، درود، اذکار، مسنونہ وغیرہ۔

مساجد کی عمارت اچھی ہونی چاہیے اس میں روشنی اور ہوا کا

مساجد کی صفائی

بہتر انتظام ہونا چاہیے۔ مسجد میں سے بدبو نہیں آنی چاہیے گندگی نہیں ہونی چاہیے صفائی کا پورا انتظام ہونا چاہیے یہ چیزیں ذکر میں معاون ہیں اسی لیے ان کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لباس عام طور پر اداٹ کے بالوں کا ہوتا تھا اور مسجد کی چھت بھی زیادہ بلند نہ تھی اس لیے بدلواتی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ جمعہ کے روز سب غسل کر کے آویں صاف کپڑے پہن کر آویں اگر کپڑے دھلے ہوئے بیستر نہ ہوں تو ان کپڑوں کو کم از کم الٹ کر ہی پہنا ہو اگر کسی کو بیستر ہو تو خوشبو بھی لگاوے یہ تمام امور صرف شانِ نبوت

کے لیے ہی نہیں ہیں صفائی اور پاکیزگی کے لیے ہیں یہ بھی ترفع و یدک کو "ضمن میں آتا ہے۔
 ان ترفع و یدک کو "کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مساجد میں جو لوگ نئے آئیں ان سے دوسرے
 لوگ نرمی سے پیش آئیں اور ان کو جو کچھ بھی سمجھانا ہو اس میں حکمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں
 آپ کا کچھ مسائل کو جان لینا غرور و تکبر اور دوسروں کے لیے سختی کا باعث نہیں بن جانا چاہیے۔
 مسجد نبویؐ کی چھت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کھجور کے تنوں کی تھی اور بالکل
 نیچی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے دور خلافت میں اس میں توسیع کی لیکن چھت اس طرح
 رکھی۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے مسجد میں مزید توسیع کی اور چھت کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا،
 حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبویؐ کو بالکل شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کروایا
 چھت بلند کی اور ساگوان کی لکڑی سٹکوا کر اس کی چھت ڈالوائی۔ اعتراض کرنے والوں کے جواب
 میں آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جیسی مسجد کوئی بنائے گا
 آخرت میں اس کو اسی طرح کا مکان ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے رہائش
 کی بہتر جگہ عطا کرے۔

یہاں یہ امر خاص طور پر ذہن نشین کرنا چاہیے کہ مسجدوں کی صفائی کا کام صرف ملازموں
 کا ذمہ ہی نہیں ہے اس کام کو گھسیا کام سمجھ کر نظر انداز کرنا درست نہیں ہے مسجدوں کی صفائی
 کرنا بہت نیچی اور درجہ کا کام ہے اس معاملہ میں غرور اور تکبر کو راہ نہیں دینی چاہیے اس کی
 اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو مسجد حرام کی
 صفائی کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَعَلَّمَنَا إِلَىٰ آبْرَاهِيمَ وَيَسْمَعِيلَ أَن كَهْرِمَائِي لِلطَّائِفِينَ الْحَمْدُ

سورہ حج میں اس طرح فرمایا ہے:

طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالطَّاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

جب حضرت ابراہیمؑ جیسے باپ اور حضرت اسماعیلؑ جیسے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی صفائی
 پر حکماً لگایا تو دوسرا کون ہے جو اس کام کو کمتر درجہ دے کر اپنے آپ کو اس سے الگ دیکھے۔
 یہ بات درست ہے کہ ملازم بھی آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اور ان کا محاذضہ بھی آپ لوگ

ہی ادا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود موقع نکال کر کبھی کبھار اس کام کو کرنا چاہیے یہ تمام کام ایسے وسائل ہیں جو کہ ذکر میں معادن ہیں اگر مسجد میں گندگی ہوگی اور بدبو آ رہی ہوگی تو ذکر میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔

يَسْبِغْ لَكَ فِيهَا بِالْغَدَاةِ وَالْأَصَالِ

تسبیح کرتے ہیں اس میں صبح و شام — کون تسبیح کرتے ہیں؟ رِجَالٌ أَدْمَى، لوگ، کون لوگ؟ لَا تَهْدِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ جن کو نہیں غافل کرتی تجارت اور لین دین۔

تجارت سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ایک جگہ سے مال خرید کر دوسری جگہ لے جا کر فروخت کرتے ہیں اور بیع سے مراد اسی جگہ کی متفانی خرید و فروخت ہے۔

یہ لوگ جو کہ صبح و شام تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں یہ بے کار خدا کے بندے لوگ نہیں ہیں بلکہ کاروباری لوگ ہیں تجارت پیشہ اور دکاندار ہیں مسجدوں کی رونق انہی کے دم قدم سے ہے یہ ایسے نہیں ہیں کہ انہی تجارت اور لین دین ان کو نماز، ذکر الہی اور ادائے زکوٰۃ سے غافل کر دے یا ردکھے۔

کاروبار کی وجہ سے وہ غفلت میں نہیں پڑ گئے اور نہ ہی کاروبار ان پر سوار ہو گیا ہے یہاں یہ امر غور کے قابل ہے کہ خدا تعالیٰ نے کاروبار اور تجارت کی مذمت نہیں کی بلکہ کہا کہ یہ لوگ رستخار ہی دراصل مساجد کی رونق ہیں تجارت پیشہ حضرات ذہن نشین کر لیں کہ وقت پر نماز پڑھا ہی غافل نہ ہونا ہے۔ نمازوں کو اول وقت ادا کرنا چاہیے۔ آخری وقت میں عادتاً اور جان بوجھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے دیر سے نماز پڑھنا منافقین کا شیوہ ہے اس لیے آخری وقت میں پڑھی جانے والی نماز کو صلوة المنافقین کہا گیا ہے۔

کاروباری لوگ عصر کی نماز عام طور پر دیر سے پڑھتے ہیں حالانکہ اس کے لیے خاص تاکید ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی گریا کہ ”وتراھلہ ومالہ“ مال اور اولاد ہلاک ہوگئی۔ جو لوگ عدا زیادہ دیر سے نمازیں ادا کرتے ہیں وہ عملی طور پر نفاق میں مبتلا ہیں جمعہ کی نماز کے متعلق حکم دیا کہ اِذَا الْوُدْيُ۔۔۔۔۔ جب اذان جمعہ ہو جائے کام

بند کر دو جہر کی اذان کے بعد جو کاروبار ہو وہ حلال نہیں ہے گناہ ہے۔

نور سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کو کاروبار نے اس طرح غافل نہیں کر دیا کہ وہ نماز، ذکر، زکوٰۃ کو فراموش کر چکے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے:

يَخْفُونَ يَوْمًا تَتَّقِبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جا دیں گی یعنی آخرت کی جواب دہی کا ان کو ہر آن خیال ہے نماز، ذکر اور دائے زکوٰۃ وہ صرف خدا کے ڈر سے کرتے ہیں دکھانے کے لیے نہیں۔

ایسے اذکار جن میں خشیت پیدا نہیں ہوتی وہ اس ضمن میں نہیں آتے وہ اذکار جن سے محض نمائش مراد ہو یوم تنقلب۔۔۔۔۔ کی عین ضد ہیں۔ بلند آواز سے کسی ذکر میں خشیت پیدا نہیں ہوتی اس لیے ایسے درود جو کہ بلند آواز سے پڑھے جا دیں وہ بھی اس ضمن میں نہیں آتے وہ تو محض نمود اور نمائش کے لیے ہوتے ہیں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ:-

بلند آواز میں اذان کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے درود، نماز، تلاوت، ذکر وغیرہ

کی آواز اس قدر ہونی چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر ہی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار کے اور بہت سے طریقے ہیں مروجہ درود و سلام جو کہ آج کل بلند آواز سے جاری ہیں اس کے عین ضد ہیں۔۔۔

يَخْفُونَ يَوْمًا۔۔۔۔۔ یہ کام وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں خدا کا ڈر ہے

اور قیامت کی جواب دہی کی فکر۔ وہ قیامت جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جا دیں گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ _____ مرتب: پروفیسر محمد ابراہیم صاحب

اسلام ایک ضابطہ حیات ہے

وَأَقِمْوَا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

رسورۃ نور آیت ۱۵۶

اور قائم رکھو نماز اور دو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جاوے۔

اس سے قبل آیت استخلاف کی وضاحت تین چار خطبوں میں ہو چکی ہے، حکومت و اقتدار بطور نعمت ملنے کا ذکر ہو چکا ہے۔

مکمل نظام اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے غربت اور مسکنت میں بھی اتباع کے لیے احکام دیئے ہیں یعنی جس وقت اسلام برسر اقتدار نہ ہو۔

اس وقت ان احکام کی پیروی ضروری ہے اس کے علاوہ کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف ایک حکومت کے قائم ہونے کی ہی صورت میں جاری ہو سکتے ہیں اسلام کا اپنا پورا اور مکمل پروگرام ہے جو مسلمان کی زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی رہنمائی کرتا ہے بعض احکام کا تعلق صرف حکومت سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی سے ان دو حالتوں کے فرق اور اس کے اثرات کا اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے مگر کماندر اسلام باختیار نہ تھا۔

۱۔ آیت استخلاف کی تشریح پر مشتمل یہ خطبات قلم بند نہیں ہو سکے۔ قرآن مجید میں سے واقیموا الصلوٰۃ الخ والی آیت سے پہلی آیت اور اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے تاکہ دونوں آیتوں کا ربط جو مولانا مرحوم نے بیان فرمایا ہے پوری طرح سمجھ آسکے جب تک دونوں آیتیں سامنے نہ ہوں اس ربط کا مکمل لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔

عبدالسلام

دس سال کی تبلیغ سے کل ۸۲ مسلمان ہوئے تھے۔ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے حکومت و اقتدار کی نعمت عطا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک ۳۳ سال میں مسلمانوں کی تعداد سو لاکھ کے قریب ہو چکی تھی۔ حکومت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب حکومت آئے گی تو حاکم دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں اچھے بھی اور بُرے بھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حجاج بن یوسف بھی۔ حکومت ہننے کے بعد سرکشی ہو سکتی ہے اقتدار ہاتھ میں آنے پر اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اوپر کی آیت میں وہ ہدایات دی ہیں جو اس غلط استعمال کے راستہ میں رکاوٹ ثابت ہوں گی۔

جو حاکم اور حکومت ان ہدایات پر عمل کرے گی سرکشی سے بچی
اچھی حکومت رہے گی۔ ان ہدایات پر عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اقتدار و حکومت کا صحیح استعمال ہو وہ ہدایات حسب ذیل ہیں ان کی طرف ایک اشارہ تو پھیلی
 آیت (استغلاہن) میں ہی کر دیا ہے۔

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

۱۔ عبادت کرنا اور شرک سے بچنا

۲۔ اقامتِ صلوٰۃ

۳۔ ادائے زکوٰۃ

۴۔ اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) اقتدار و حکومت ہننے پر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔

اور اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک و ساتھی نہ بنانا چاہیے۔ قوت آنے پر مخلوق کے دروازہ پر گرنا بہت غلط ہے جب قوت اور اقتدار خدانے دیا تو کسی دوسرے کے سامنے جھکنے کا کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا دہرایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ لَا مَا نِعَمَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ

”یعنی اے اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔۔۔۔۔ یہ توحید کی اساس ہے۔“

حکمران، علماء صلحاء، اولیاء، انبیاء سب کی دعا وہی قبول کرتا ہے سب کو خیر دہیں سے ملتی ہے۔ اور اگر قبول نہ کرے

قبولیت دعا

تو بڑے بڑے پیغمبروں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی **وَ اَغْفِرْ لِيْ** حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی لیکن رد کر دی گئی۔ **فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكَ اِنَّكَ عَلَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّأْنَا مِنْهُ**۔ حضرت ابراہیم پیچھے ہٹ گئے اور دعا واپس ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محشر میں لوگ مختلف انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوں گے تمام انبیاء کی معذرت کے بعد میرے پاس آئیں گے میں خدا کے حضور سجدے میں گرجاؤں گا بارگاہ سے حکم ہوگا۔ **ارْفَعْ رَاسَكَ** اس کے بعد میں لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا تو رکوع کا مقام ہے کہ مدینہ کی سفارش کا دروازہ بھی اس وقت کھلا جب آسمان کا دروازہ کھلا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہے دعا اسی سے مانگنی چاہیے **لَا يَسْتَجِرُّكَ كُوْنُ بِئِيْ شَيْءٍ**۔ حکومت اسباب کا مجموعہ ہے۔

اور جس حاکم کے تصرف میں یہ آجائے وہ مخلوق کے دروازہ پر گرے یہ تو اور بھی سنگین ہے ایک صاحب اختیار حاکم لہذا رعایا سے سوال۔ **يا للجب**

حاکم، بادشاہ کسی طرح سے بھی با اختیار ہونے پر نماز صرف پڑھے ہی نہیں بلکہ قائم کرے۔ اسلام کا تابع بھی ہو اور بے نماز بھی ہو

۲۔ اقامت نماز

یا ممکن ہے۔ حضرت عمر عمال حکومت کی تقرری اور عام ملازمین کے تقرر کے معاملہ میں نماز کا خیال خیال رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو آدمی خدا کے حق نماز، کی پروا نہیں کرتا وہ تمہارے حق کی حفاظت اور پروا کیسے کرے گا حاکم کے لیے نماز بے مدد ضروری ہے با اختیار ہونے پر خدا کے حضور زیادہ سے زیادہ عجز کا اظہار اشد ضروری ہے۔ نماز کی ادائیگی اور اقامت میں فرق ہے اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے ایک شخص آتا ہے بے ڈھنگا وضو کرتا ہے جلدی جلدی رکوع سجد کرتا ہے اور نماز پوری کر کے اپنی راہ لیتا ہے ایسے نمازی کو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا **صَلِّ فَإِنَّكَ لَتَصَلِّيَ** نماز ادا کر تو نے نماز ادا نہیں کی۔ اس نے نین مرتبہ اسی طرح ادا کی اور ہر دفعہ بارگاہ رسالت سے یہی سنا پھر آپ نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا کہ وضو کر اور اچھی طرح سے وضو کر اور قیام کر ایسا قیام جیسا کہ ایک غلام بادشاہ کے سنانے کرتا ہے۔ یا ایک محکوم حاکم کے سامنے پھر لوہے خشوع اور اہمیانان کے ساتھ رکوع سجدہ کر۔ پوری شرائط کو پیش نظر رکھنا۔ ذرائع ستن، واجبات و مستحبات کا خاص خیال رکھنا، جگہ اور لباس کا پاک ہونا، نماز کے اول وقت سے غافل نہ ہونا یہ سب باتیں اقامت صلوٰۃ میں داخل ہیں۔

نماز اول وقت پڑھنی چاہیے افضل نماز اول وقت کی ہے الصلوٰۃ لاول وقتہا جگہ، نیند، اور سخت خطرہ کے علاوہ کوئی عذر نماز کی تاخیر کی وجہ نہ بننا چاہیے اس کے علاوہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے تجارت میں زیادہ گاہکوں کی وجہ، شادی کی ہمہ بھی دوستوں کی آمد کی وجہ سے نمازوں میں تاخیر کرنا بے حد غلط ہے۔

(۳) **ادائیگی زکوٰۃ** یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی سے مراد اس مال کی زکوٰۃ مراد ہے جو کسی حاکم کا ذاتی مال ہے۔ کوئی حاکم مسلمانوں کے خزانہ بیت المال، میں ذاتی تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ یہاں بیت المال کی زکوٰۃ مراد نہیں خود صاحب اقتدار کے ذاتی مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ بلکہ حکم ہے۔

(۴) **اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم** جو مسلمان ہر سراسر اقتدار آئے اس کے اطاعت لازمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں ہی بجا نہ لادے بلکہ حکومت کے تمام شعبوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سامنے رہیں۔ اتنا نہ آنے پر ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں ملک میں قحط ہو اور حاکم غافل ہو یا ملک میں بد امنی ہو اور حاکم بے فکر رات کو سوتا رہے۔ ایسا کرنا ایک مومن کے لیے ممکن نہیں ہے ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایات ملتی ہیں جن پر ان کو عمل کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ۸۲ جنگیں لڑی ہیں جن

میں ۱۵، ۱۶، زیادہ اہم ہیں ان میں سے بعض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور بعض صحابہ کی کمان میں لڑی گئیں لیکن سب جنگوں کی آپ نے نگرانی فرمائی حاکم و بادشاہ کے وقار کا سوال کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے برعکس ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو، عوام کو زندگی کی سہولتیں مہیا ہوں خدا پرست حاکموں کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ ملائکہ مقررین کے ساتھ ہوں گے خدا کے ہاں مطیع رسول حاکم کا مرتبہ اس سے ظاہر ہے اسلام کو صرف بوقت ضرورت قبول کرنا بے حد بری بات ہے اسلام پر حالات میں عمل پیرا ہونا چاہیے سیاسی پارٹیاں جب ضرورت پڑے اسلام کا نام لے لیتی ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسلام کو استعمال کر لیا جاتا ہے بعض حکومتوں کا بھی یہی حال ہے کبھی کبھی اسلام پر عمل کچھ سود مند نہیں ہے پورے اخلاص کے ساتھ ہمیشہ اسلام پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے سے ہی تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں یہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی کہ بنو ہاشم، بنو امیہ اور دوسرے قریش نے بنو تیم کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی ورنہ ان اہم اور بڑے قبائل کے لیے بنو تیم جیسے چھوٹے قبیلہ کے ایک فرد کی سربراہی قبول کرنا ممکن نہ تھا چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کے والد ابو قحافہ نے کہا تھا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، بنو تیم کی سربراہی کیسے قبول کریں گے یہ ناممکن ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے بغیر منقسم ہند میں سخل آئے اور اس کے بعد انگریز آئے آخری دور میں اسلام آگے آیا اور اس کی تخصیص سے ایک ملک بن گیا۔ لیکن ۲۰ سال گزرنے کے باوجود اسلام کے لیے نا حال تشنگی موجود ہے یہاں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا کرے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو رحمت اور اطمینان سے نوازے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

معاشرتی احکام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ
مَرَّاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ حَتَّى يَأْتُوا
عَلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُكُمُ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ سورة نور آیت ۵۸

لے ایمان والو! اجازت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں اور
جو کہ نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو تین بار فجر کی نماز سے پہلے اور جب اتار رکھتے
ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے پہلے یہ تین دمت بدن کھلنے کے
ہیں تمہارے کچھ تنگی نہیں تم پر اور نہ ان پر۔ ان وقتوں کے چھپے پھرا ہی کرتے
ہو ایک دوسرے کے پاس یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں اور اللہ
سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

سورہ نور کے شروع میں زنا و بدکاری کی مذمت، اس کی سزا، بہتان تراشی کی مذمت
اور اس کی سزا کا ذکر ہوا تھا، معاشرہ کو پاک رکھنے کے لیے پردہ کے احکام دیئے ہیں عام
معاشرت کے لیے اصول بتائے، میں رہنے سہنے کے ڈھنگ سمجھائے ہیں جن سے برائیوں کو
رد کیا جاسکتا ہے اول ایسے احکام دیئے ہیں کہ برائیاں پیدا ہی نہ ہوں اور اگر ایسا ہو جائے
تو اس کا علاج تجویز کر دیا ہے۔ ان احکام کے دوران خدا کی وحدانیت کا ذکر کیا
ہے یعیاد و نبی لایشرکون بل شیئاً در حقیقت معاشرہ کی درستگی اخلاق کی پاکیزگی احکام

پر عمل اور مختلف سزاؤں کا اجراء سب کا مدار ذاتِ حق کی توجید پر ہے اور اس میں شرک کی آمیزش ہر چیز میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے یہ ایک ایسی غلطی ہے جو عبادات، اخلاق اور عمل کو برباد کر دیتی ہے اس لیے ان احکام کے ضمن میں توجید کا ذکر خاص طور پر کیا ہے یہاں آخرت میں اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ - یا میں بھی ممکن و خلافت کی بشارت دی ہے بعض حالات میں مجبوریاں ہوتی ہیں اور علاج ہمارے بس میں نہیں ہوتا ایسے حالات میں مجبوری امر کے طور نظر انداز کیا جاتا ہے اور امید ہے خدا تعالیٰ بھی معاف کرے گا۔ بعض دفعہ غربت کی وجہ سے شریعت کے بعض احکام پر عمل نہیں ہو سکتا یا بعض حدود پوری نہیں ہوتیں یہ قابلِ معافی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایک معاشرہ تھا جس کو ہم جاہلی تین ادوار در کہتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کا دور ہے اور ایک دور یہ ہمارا ہے اس طرح ہم ان کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں عریانی، فحاشی، شگاپن، بے حجاب پھر نا اور اختلاط مرد و زن عام تھا اور اس کو ناپسند نہیں کیا جاتا تھا، آزاد عورتیں تک عام باہر بھرتی تھیں ”تدريج المجاہلیة“ عام تھا زنا اور بے حیائی عام تھی۔ اخلاقی قدریں مختلف تھیں۔

۲۔ جب سورۃ نور، احزاب اور لساء نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی تو حالات بدل گئے، طرہیہ زندگی بالکل بدل گیا، زندگی کی ضرورتوں کا ذمہ دار اور کفیل مرد کو بنایا، گھر کی چار دیواری کے اندر عورت کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ گھر کی درستگی، بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت اور کھانا وغیرہ پکانے سب محالوں میں عورت کو بالادستی عطا کی۔

عورتوں کو پابند کیا کہ واجب ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں، برادری کے عام گھروں میں بھی بے حجاب پھر ناجائز کرایا۔ صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے حجاب کے بغیر جانے کی اجازت دی ہے اجنبی لوگوں اور دور کے رشتہ داروں سے پورا پردہ کرنے کی ہدایت کی اور صرف خاص ضرورت کی گفتگو کی اجازت دی اور اس کا بھی ایک انداز مقرر

کیا۔ ازواجِ مطہرات کے پاس لوگ آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا کرتے تھے آپ پردہ کے سمجھے سے جواب دیا کرتی تھیں جو کہ سیدھا اور مختصر ہوتا تھا غیر مردوں سے بے تکلفی کا تصور بھی ممکن نہ تھا، اسلام نے طے کیا کہ زندگی کی ضروریات کے لیے عورت مرد پر انحصار کرنے۔ عورت کا نانِ نفقہ مرد کے ذمہ قرار دیا عورت پردہ کی حدود کے اندر رہ کر کام کر سکتی ہے لیکن اصل ذمہ داری مرد پر ہے، یہ نظام صدیوں تک چلتا رہا اس کی برکات ظہور میں آتی رہیں مرد اور عورت دونوں کو اس کی وجہ سے عزت حاصل ہوئی۔

(۳) ایک اور انگریزی دور آیا جس نے ہماری یہ اخلاقی قدریں بدل کر رکھ دیں، ہمارے عائلی اور اخلاقی نظام کی جڑوں کو ہلا کر کھوکھلا کر دیا، بے حجابی کا شوق عورتوں میں بری طرح ابھر آیا اور مردوں نے بھی اس معاملہ میں ان کی پوری طرح ہمت افزائی کی۔ تہنہ جابلیت پھر سے شروع ہو گیا۔ عورتوں کا ایک طبقہ زینت کو بازار میں لٹالے پر تل گیا ہے۔ عزت اور عصمت کے معیار ختم ہو رہے ہیں۔ اس صورت حال کے اثرات اس قدر وسیع ہو چکے ہیں کہ پردہ دار گھرانوں میں بھی صورت حال وہ نہیں رہی ہے پورے حدود پر عمل جاری نہیں رہا۔ بعض دفعہ توجہ پوری ہوتی ہے لیکن عام طور پر آوارگی ہے۔ عورتوں کا ایک طبقہ دین سے برگشتہ ہو چکا ہے اور روز بروز یہ طبقہ بڑھ رہا ہے عورت نے زندگی کی ضروریوں کی کفالت اپنے ذمہ لینی شروع کر دی ہے اگرچہ یہ محدود پیمانہ پر ہے لیکن روز بروز اس صورت کی توسیع ہو رہی ہے یہ کفالت ان کے لیے مزید بوجھ ثابت ہو رہی ہے پرانا جاہلی نظام اگرچہ ختم ہو چکا ہے لیکن یہ بدلا آج کا نظام بھی جابلیت کا نظام ہی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو پردہ کی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کی اجازت دی ہے۔

بعض ازواجِ مطہرات تو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں مثلاً حضرت عائشہ

حدود کار اور حفصہؓ ان کی ضروریات ان کے والدین پوری کرنے تھے اور بعض خود کام کرتی تھیں حضرت زینبؓ چڑھ رنگتی تھیں حضرت صفیہؓ سلائی کا کام کرتی تھیں کام کرنا جرم نہیں ہے۔ لیکن دفتروں میں بے حجابانہ کام، کلبوں میں داخلہ، عام مردوں سے بے تکلفی

ہمارے معاشرہ میں عورتیں گھروں میں بے روک ٹوک پھرتی ہیں اور بے حجابانہ بازاروں میں مٹرگشت کرتی ہیں۔

بعض علمائے یہاں مَلَکَتُ اَیْمَانِکُمْ میں مردِ غلام کی تخصیص کی ہے لیکن یہ درست نہیں ہے عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ان اوقات میں بغیر اجازت داخل نہ ہوں۔ تہنِ خرابی مرد کے داخلہ میں ہے وہی عورت کے بلا اجازت داخلہ میں بھی ہے۔

سعید بن مسیبؓ نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلے مکاڑ میں حدوازے نہیں تھے اور نہ چار دیواریاں تھیں ٹاٹ وغیرہ سے پردے نلئے جاتے تھے لیکن جب مکان بن گئے اور دروازے لگ گئے تو آیت منسوخ ہے اب ضروری نہیں کہ اجازت طلب کی جاوے۔ لیکن یہ نسخ کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ ہے۔ تمام علماء کا اب بھی یہ خیال ہے کہ اجازت ضروری ہے نوکر اور بچے اجازت لے کر ان اوقات میں اندر آئیں باقی اوقات میں آسکتے ہیں اور باقی اوقات میں اہل خانہ کو ایسی قابل اعتراض حالت میں نہیں ہونا چاہیے ایسے وقت میں وہ آدیں تو آپ کا ڈانٹنا درست نہیں بلکہ ایسی حالت میں ہونا ہی حماقت ہے۔ ان ہدایات کے مقابلہ میں آج کل کے بے حجابانہ تہنِ خرابیوں کے نظام لوگ زانانہ پھرنے پر بخیر سمجھے کہ ہم کس قسم کے اسلام پر عمل پیرا ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں اور خود شارع علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا راہ مقرر کی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— مرتب: پروفیسر عبد الوہاب صاحب

اسلام کا نظام عفت و عصمت

وَإِذْ أَبْلَغَ الْاَطْفَالَ مِنْكُمْ الْحَمْلَةَ فَلَيْسَتْ اذُنَا كَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ حَكِيْمٌ
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهِنَّ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ سورة نور آیت ۶ تا ۹

اور جب سہنچیں لڑکے تم میں کے عقل کی حد کو تو ان کو ویسی ہی اجازت یعنی چاہیے
جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلے۔ یوں کھول کر سنا تا ہے تم کو اللہ اپنی باتیں
اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں
تمہاری عورتوں میں سے جن کو توقع نہیں رہی نکاح کی ان پر گناہ نہیں کہ اتار
رکھیں اپنے کپڑے یہ نہیں کہ دکھاتی پھر میں اپنا سنگار اور اس سے بھی بچیں تو
بہتر ہے ان کے لیے اور اللہ سب باتیں سنتا جانتا ہے۔

سورۃ نور میں ضمنی طور پر بے شمار مسائل کا ذکر ہے لیکن سورۃ کے اول، آخر اور درمیان
میں خاص طور پر ان مسائل کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری
ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پیرائے میں اسلامی نظام زندگی کے مکمل ڈھانچے کا ذکر فرمادیا ہے
ایک فرد کا دوسرے فرد سے تعلق و معاملہ، ایک کنبہ و قبیلہ کا دوسرے کنبہ و قبیلہ سے
اختلاط اور میل ملاپ اور مختلف قوموں کا آپس میں کس طرح تعلق ہونا چاہیے ان تینوں صورتوں
کے متعلق واضح طور پر رہنمائی کی ہے۔ غلام، خادم، بچے، جوان، بوڑھے، مرد اور عورت سب
معاشرے کے جزو ہیں ان کے آپس میں تعلقات کی کیا نوعیت ہو اس کا ذکر بھی تفصیل سے

سے اس سورۃ میں کر دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد سے کنہ اور کنبے سے اقوام تک کے تعلقات کے بارے میں تمام ہدایات دی ہیں۔ اور دس سال کی قلیل مدت میں ایک مکمل اسلامی معاشرہ انہی خطوط پر تشکیل دے کر دنیا پر اس کی سخاوت کو پوری طرح واضح کر دیا۔

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ
تربیت اطفال

یہ آیت سورۃ نور کے آخری حصہ کی آیت ہے۔ اس سے قبل جو آیت ہے اس میں بچوں اور غلاموں کے لیے تین ادقات ہیں گھروں میں اجازت سے داخل ہونے کا ذکر ہے اس آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب یہ بچے جن کو کہ ان تین ادقات کے علاوہ دوسرے ادقات میں گھروں میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے جو ان ہو جائیں تو یہ اجازت کے بغیر کسی وقت بھی گھروں میں داخل نہ ہوں۔ بلوغت سے قبل بچے بے ضرر ہونا ہے جنسی تعلقات سے بے خبر ہوتا ہے اس لیے بچوں کو گھروں میں بے روک ٹوک آنے کی اجازت ہے۔ بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے نہ تو ہر وقت مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ ہی مناسب ہے اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت انسؓ ۱۰ سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ادقات تک جب کہ ان کی عمر بیس سال ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اس دس سال کی مدت میں "ما ضَرَبَنِي وَلَا تَهَمَّدَنِي" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی مجھے مارا نہ ہی بھڑکا۔ اوسط طریقے کی تربیت فرماتے تھے۔ بہر حال یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی بچوں کے گھروں میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے غلاموں پر کھلی چھٹی ہے۔ واضح رہے کہ غلام اور خادم کا ایک حکم نہیں۔ غلام یا تو خریداجانا ہے یا جنگ میں حصے کے طور پر آتا ہے اس لیے جب تک اس کو فروخت نہ کیا جائے یا آزاد نہ کر دیا جائے اس کا مالک سے خدمت کا تعلق ختم نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں ایک خادم کے ساتھ وقتی معاہدہ ہوتا ہے معاہدہ ختم ہوا تو خدمت کا تعلق بھی ختم اس لیے خادم کا حکم بھی دوسرے عام لوگوں جیسا ہے صرف بچوں اور غلاموں کو ہی بلا روک ٹوک گھروں میں آنے کی اجازت دی ہے ان پر بھی نماز فجر سے

قبل، نہر کے وقت اور عشاء کے بعد گھروں میں داخلہ کے لیے اجازت طلب کرنے کی پابندی
عائد کی ہے۔ یہ پابندی اور عام لوگوں کے لیے استیذان کی پابندی ایک صالح اور محمود و معائنہ
کے لیے انتہائی اہم اور ضروری امر ہے۔

پھر جب بچے بالغ ہو جائیں یعنی جنسی تعلقات کا شعور ہو جائے شادی اور اس کے
متعلقات کو سمجھ جائیں تو ان کا حکم بھی دوسرے بالغوں کی طرح ہو گا۔ یعنی ان کا بغیر اجازت
داخلہ بند ہو جائے گا۔ اب ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ گھروں میں آنے کے لیے اجازت
طلب کیا کریں۔

كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ جیسا کہ تم سے پہلے دوسرے بالغ افراد اجازت
لیا کرتے تھے یعنی اللہ نے اس آیت پر نسخ کا حکم لگایا ہے لیکن جیسا کہ اس سے قبل وحیات
ہو چکی ہے کہ یہ درست نہیں ہے بغیر اجازت کسی بالغ کو بھی رہائشی مکان میں داخل نہیں
ہونا چاہیے بلکہ دروازوں کے سوراخوں سے تاکنا جھانکنا بھی سخت ممنوع ہے خود ہی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ نے دو شاخہ ٹکڑی سے جس سے آپ بدن کو کھما سے
تھے اس طرح جھانکنے والے کو ماری تھی اور فرمایا تھا کہ اس طرح اس آدمی کا اگر کوئی نقصان
ہو جاتا تو کوئی قصاص نہ دیا جاتا۔

وَالْقَوَاعِدُ جو عورتیں گھر، لو زندگی سے دست بردار ہو چکی ہیں قولہ
اس کو کہتے ہیں جو کاروبار سے رہ جائے۔ اور بیٹھ جاوے۔ وہ عورتیں کہ ان کی خواہشات
نفسانی مرحی ہوں مردوں کے لیے ان کو کوئی جاذبیت نہ رہی ہو۔ اولاد پیدا کرنے کی عمر ختم
ہو چکی ہو۔ ایام حیض ختم ہو گئے ہوں۔

یہ عورتیں اگر گھروں میں اپنی ادپر کی چادر میں اتار کر رکھ دیں تو ان پر گناہ نہیں ہے۔

انسان کی زندگی کے تین مراحل ہوتے ہیں۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا۔

تین ادوار

ہر ایک بچہ اپنے اندر ایک خاص جاذبیت رکھتا ہے جس کا محرک
کوئی جنسی جذبہ نہیں ہوتا بلکہ ایک جذبہ رحم ہونا ہے۔ بچہ کسی رنگ اور شکل و صوت کا ہو بہر آدمی
کا اس سے تعلق خاطر ہوتا ہے اور بچے کے معاملے میں سختی سے عام طور پر بہر آدمی پر مہینہ کرتا ہے۔

در اصل بچپن خود دعوتِ رحم ہے اور ہر آدمی کا رویہ نرم ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے اسلام نے بھی اس کی پوری حوصلہ افزائی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑا پیار تھا۔ جب بھی نیا پھل آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چکھنے سے قبل بچوں کو دے دینے لگتے آپ بچوں کو مارنا بھڑکنا پسند نہیں کرتے تھے۔

عمر کا دوسرا حصہ جوانی ہے جوانی کے اندر بھی جاذبیت ہے لیکن بچپن سے مختلف ہے خون کا خوش اور گرمی جاذبیت کے لیے ایک دعوت ہوتی ہے رنگ اور شکل دو وضع چاہے مہجاری نہ ہو پھر بھی چال ڈھال میں جاذبیت ہوتی ہے اس عمر میں جنسی تعلق کے لیے خاص جاذبیت ہوتی ہے اسی لیے ہی جوانی کی عمر کو نکاح کی عمر کہا جاتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ یعنی اس عمر میں نکاح کیا جاوے کہ دونوں فریقِ نکاح کی غرض و غایت کو سمجھتے ہوں۔ واضح رہے کہ بچپن کا نکاح اسلام نے حرام نہیں قرار دیا بعض واقعی ضرورتوں کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے نکاح کا اصل وقت جوانی ہے لَيْسَكُنَّ إِلَيْهَا..... بچپن سے اس کیفیت تسکین کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق تو جوانی سے ہی ہے۔

خوش رنگ و خوش شکل نسلوں اور قوموں میں ہی جاذبیت نہیں ہوتی ہے بلکہ افریقہ کے سیاہ فام جوان جوڑوں کے درمیان بھی (جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) ہوتی ہے۔

جوانی کی عمر پر ہی زیادہ جنسی پابندیاں لگائی گئی ہیں کیونکہ برائیاں زیادہ اسی حصہ عمر میں ہوتی ہیں بچپن اس سے خالی اور بڑھا پاؤں کا رفتہ ہوتا ہے تمام جنسی جرائم اسی عمر میں نبرد ہوتے ہیں اس لیے جنسی، اخلاقی اور عائلی پابندیاں بھی تمام کی تمام اسی عمر پر ہیں۔ ۱۵، ۱۶ سال کی عمر سے ۲۵، ۵۰ سال کی عمر کا حصہ ایک ہنگامہ خیز دور ہوتا ہے جوانی کی جاذبیت سیاہ رنگت سے کم نہیں ہو جاتی۔ اس لیے ساری دنیا کے لیے یہ پابندیاں یکساں ہیں حبشہ تک کے لیے یہی پابندیاں ہیں ان کا بھی اپنا ایک معیار تو بصورتی ہے جو خود ان کے لیے حشر بدایاں ہی ہوتا ہے۔

بلوغت اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ عَدَّتْ فِطْرَتَانِيكَ، ہوتی ہے مرد کے مقابلہ میں عورت میں بدی کا جذبہ کم ہوتا ہے اس لیے یہاں اطفال و انکہ بچوں کا ذکر کیا۔ اس زمانہ میں بھی نظر کا پھیلاؤ اور ذہنی پراگندگی مردوں میں زیادہ ہے عورت اب بھی از سر نیا یا حیاء ہے یہ عورت کی فطرت ہے اور یہ تمام پابندیاں اسی فطرت کو کامل کرنے کے لیے ہیں۔

بعض عمر رسیدہ بھی بدکار ہو سکتے ہیں اور ہونے میں لیکن ان کا تناسب بہت کم ہوتا ہے کیونکہ زیادہ عمر کے آدمی میں شہوانی جذبات کم ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکاری سب کے لیے حرم ہے جو ان اور بوڑھے دونوں کے لیے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو سایہ رحمت نصیب نہیں ہوگا۔ ان میں بوڑھا زانی بھی شامل ہے۔ گویا بوڑھا زانی جو ان سے زیادہ مجرم ہے کہ اس عمر میں زنا کے محرکات کم ہوتے ہیں اسی طرح بوڑھی عورتوں کا معاملہ ہے ان پر پردہ کی پابندیاں نہیں ہیں جو کہ مستورات کے لیے ہیں اس امر کو یہاں واضح کیا ہے وَالْفَوَاعِلُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا..... یعنی وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہوں حیض بند ہو چکا ہے پھر سے کی جا ذریت ختم ہوگی گھر کا انتظام اگرچہ ان کے ہی ہاتھ میں ہے لیکن اس کے بچے کوئی جنسی جذبہ نہیں ہے۔ بچوں کی پیدائش ختم ہو چکی ہے عمر کے اس حصہ میں پہنچ چکی ہیں جس کا ذکر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان الفاظ میں کیا تھا۔

رَبِّ اِلٰتِي وَهِيَ الْعَظْمٰى مِنِّيْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدَعَاكَ رَبِّ شَقِيًّا

اے پروردگار ہڈیاں گھل گئی ہیں سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے..... یعنی میری خواہشات تو ختم ہو چکی ہیں اب اولاد صرف تیرے کرم سے ہی ملے گی۔

لا يَرْجُونَ نِكَاحًا یعنی جب عمر کے اس حصہ میں پہنچ جاویں تو اس وقت ان پر گھر میں پردہ کی وہ پابندیاں

عورت کی عفت نہیں ہیں جو کہ جوانی کے عالم میں تھیں۔

کا تالا لگانا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں پر بدگمانی کر رہا ہے اسی طرح یہ کہنا کہ اسلام کو عورتوں پر اعتبار نہیں ہے کہ اس نے ایسی پابندیاں عائد کی ہیں بالکل ایسا ہی کہ اپنی دکان کو تالا لگانے پر کوئی پڑوسی چیخ اٹھے کہ تم میرے متعلق سوؤغظ کا اظہار کر رہے ہو اور یہ تالا اس کا منظر ہے پردہ عورتوں پر بدگمانی کا منظر نہیں ہے بلکہ یہ بعینہ تالے کی طرح ہے جو کہ چوروں کی حفاظت کے لیے لگایا جاتا ہے تالے اور پردہ دار کے باوجود چوریاں ہوتی ہیں اور ہوں گی اسی طرح ان تمام پابندیوں کے باوجود بدکاری ہو سکتی ہے یہ سب حفظ ماتقدم ہے بچاؤ ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رجم اور زنا کے واقعات ملتے ہیں۔

بادشاہوں اور ان کی اولاد کو تربیت اور اخلاقی حفاظت کے بہتر مواقع ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود بادشاہوں میں زانی بھی ہوئے قمار باز بھی ہوئے اس صورت حال کے متعلق فرمایا:

وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اور اللہ سب سنتا اور جانتا ہے یعنی دروازوں پر پردے نکلنے کے باوجود اندر برائی ہے تو اس کا علم ہے۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود تم گناہ سے آلودہ ہو تو یہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے چھپی برائی اس کے لیے بالکل ظاہر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— مرتب: پودھری عبدالواحد صاحب

کھانے کے آداب

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَمْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِيضِ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْفُسْكَانِ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَبَائِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوَاتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اَعْمَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمَلِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خَلَتِكُمْ
اَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ اَوْ صَدِّقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا
مِمَّهَا اَوْ اَشْتَابُوْا فَاِذَا وَخَلْتُمْ بِبُيُوْتِ اَهْلِ الْفَيْسِكِ حَتّٰى
مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ۝ سُوْرَةُ نُوْرٍ اٰيٰتِ ۶۱

نہیں اندھے پر کچھ تکلیف اور نہ لنگڑے اور نہ بیمار پر تکلیف اور نہ سہیں تکلیف
تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھر سے یا اپنی ماں کے
گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی بہن کے گھر سے یا اپنے چچا کے گھر
سے یا اپنی پھوپھی کے گھر سے یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست
کے گھر سے نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ آپس میں مل کر یا جدا ہو کر پھر جب کبھی جانے
لو گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر نیک دعا اللہ کے یہاں سے برکت
والی ستھری، یونہی کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے اپنی باتیں تاکہ تم سمجھو۔

اس سے قبل اس پورے رکوع میں رہنے سہنے کے آداب گھروں میں آمد و رفت کے
آداب اور پردے کے احکام کا ذکر ہو چکا ہے اس آیت میں جس مسئلے کا ذکر کیا ہے یہ بھی ان
ہی احکام سے تعلق رکھتا ہے۔

اندھا، لنگڑا اور بیض ان پر کوئی پابندی نہیں جس گھر میں بھی جائیں کھانا کھا سکتے ہیں یہ ایک عام اخلاقی چیز ہے اس کی اس طرح تلقین کی کیا ضرورت تھی۔ اس آیت کو پڑھنے ہی یہ الجھن ذہن میں آتی ہے۔ دراصل معاملہ یہ تھا پردے کے احکام کے نازل ہونے کے بعد مسلمان اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ ضرورت تھی کہ معذور افراد کے متعلق وضاحت ہو ان آیات میں ان لوگوں کا ایک طرح سے حق مانا گیا ہے کہ وہ ہر گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ مدینہ کی آبادی مختصر تھی۔ ہزار یا بارہ سو نفوس پر مشتمل تھی مسلمانوں پر مدینہ کی حفاظت کا بوجھ تھا اگر چہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ شہر کی حفاظت کے معاہدات موجود تھے لیکن آپ نے ان پر کبھی بوجھ نہیں ڈالا بلکہ اس بوجھ کو خود ہی اٹھایا نہ ہی اعتماد کیا کہ وہ اس قابل نہ تھے۔ جنگ کے دوران جب کہ تمام بالغ مرد جنگ کے لیے چلے جاتے تھے نہ ہی گھروں کے انتظام کے لیے ضروری تھا کہ کچھ بند و بست کیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ اس کام کو غیر مسلموں کے ذمہ لگایا جاوے یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ سپردگی نہ کی بلکہ اس کام کے لیے آپ نے معذور افراد پر بھروسہ کیا اور ان لوگوں کے ذمہ جنگ کے موقع پر گھروں کی نگہداشت اور خورد و لوش کے سامان کا انتظام سپرد کیا اب ضروری تھا ان لوگوں کو گھروں میں آنے کی اجازت ہو ان آیات میں اس کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح رہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ **وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْأَهْلِ** ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ تمام مسلمان بے حد محتاط ہو گئے تھے کھانے پینے کے معاملہ میں بے حد احتیاط رکھتے تھے۔ بغیر اجازت کسی کے ہاں سے کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس تنگی اور سختی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں اور بتایا کہ تم ان رشتہ داروں کے ہاں سے بلا تکلف کھا سکتے ہو۔ اور یہ ضروری نہیں ہے ان گھروں میں باقاعدہ اجازت سے ہی کھا سکتے ہو اور اگر اجازت نہ ہو تو یہ چوری سمجھی جاوے۔

أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيْنِكُمْ کے ساتھ دوسرے رشتہ داروں اور دوستوں کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کھاویں یا ان رشتہ داروں کے گھروں

میں کھانا کھالیں یہ برابر ہی ہے۔

باپ، دادا، ماں، بھائی بہن چچا پھوپھی ماموں خالہ ان رشتہ داروں کے ہاں سے کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اِدْمَا مَلِكْتُمْ مَعَانِيْتُمْ، وہ گھر جی کو مالک آپ کے سپرد کر گئے ہیں وہاں سے بھی کھا سکتے ہیں جنگ کے دوران عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔

أَوْصَلِيْفِكُمْ دُوسْتُوں كے ہاں سے بھی کھا سکتے ہو۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا تَمَّ مَلِكْتُمْ يَا أَلِك الْك كُوئی حَرَج نہیں ہے ایک نابینا آدمی کھانا کھاتے وقت بالکل ویسی احتیاط نہیں برت سکتا جیسی کہ آنکھوں والا۔ اسی طرح بچوں کا معاملہ ہے اور دوسرے معذور افراد کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ مجبور ہیں یہ قدرتی مجبوریاں ہیں ان کو گوارا کرنا چاہیے نفرت کی بجائے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کبھی اٹھا کھانے کا موقع ملتا ہے تو ہمدردی اور نہ ہی ان عرلوں کی طرح کی طرح کہ جو اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تھا تو کھانے سے ہی دست کش ہو کر فاقہ کر لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اُلگ بھی کھایا ہے اور ل کر بھی کھایا ہے مہمانوں کے ساتھ بھی کھایا بیویوں کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی۔

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور ددن سے فاقہ سے تھا کہ دودھ کا ایک پیالہ آگیا میں نے دل میں سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نوش کریں گے اور باقی مجھے دے دیں گے۔ میں خوب سیر ہو کر پی لوں گا آپ نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ ابن کو بلانے کے لیے چلا تو سچا اب میں بچیس آدمیوں میں میرے حصہ کیا آئے گا۔ کاش میری باری پہلے آ جاوے۔ جب اصحاب صفہ آ گئے تو آپ نے پیالہ ان کو دینے کے لیے کہا سب نے پیا ادا آخر میں میری باری آئی۔ میں نے پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا کہ آپ نے دو مرتبہ اور پینے کا حکم

دیا۔ اس کے بعد آپ نے خود نوش فرمایا حضرت زینب کے دلیمہ کے موقع پر آپ نے دس بس اصحاب کو اکٹھے بٹھا کر کھانا کھلایا اسی طرح - آپ نے معاشرہ کی تنگی اور وقت کو دور کیا۔ یہاں یہی فرمایا ہے کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ کس طرح کھاؤ۔ اکٹھے یا الگ الگ، بلکہ ضروری بات یہ ہے **فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً**۔۔۔۔۔ جب گھر میں داخل ہو یہ گھر اپنا ہو یا دوسرے رشتہ داروں کا داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ _____ مرتب: پودھری عبدالواحد صاحب

سلام اور اس کے آداب

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّۃً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةٌ
طَيِّبَةٌ، كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

سورۃ نور ایت ۶۱

پس جب داخل ہو تم گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر نیک دعا اللہ کے
یہاں سے برکت والی ستھری، یوں کھولتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے آگے اپنی

باتیں تاکہ تم سمجھ لو

گھروں میں آمد و رفت کی پابندیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب کسی گھر میں داخل ہو تو سَلِّمُوا
عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ (اپنے عزیزوں) کو سلام کرو۔ قریبی رشتہ داروں کو سلام کرنا اپنے آپ
کو سلام کرنا ہے انفسکم سے مراد اپنے لوگ ہیں۔ اجاب رشتہ دار بمنزلہ ایک جان
کے ہیں مکان کے اندر اگر کوئی موجود نہ ہو تو بھی اپنے اوپر سلام کہنا چاہیے۔

سلام کہنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی

یہ ہے کہ جماعت میں سے کسی ایک نے

سلام کی حیثیت و اہمیت

سلام کا جواب دے دیا تو دوسروں کی طرف سے فرض ادا ہو گیا مثلاً آپ مسجد میں آتے ہیں
اور وہاں دس آدمی موجود ہوتے ہیں۔ جواب میں ایک فرد سلام کا جواب دے دیتا ہے
اسی طرح اگر دس بیس آدمی اکٹھے وارد ہوں تو ان میں سے چند کے سلام کر لینے سے فرض ادا
ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو اس پر واجب ہے کہ
جواب دے اور پھر جواب بھی کس طرح دے باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَ اِذَا حِيلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا بِهَا حَسَنًا وَّ مِنْهَا اُذِرْ دُوَّهَا (نساء)

اور جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اس سے اچھے الفاظ میں جواباً سلام کہو یا اپنی الفاظ میں جواب دے دو۔

پسندیدہ یہ ہے کہ مسلمان کے سلام کے جواب میں بہتر لفظ استعمال کئے جائیں اگر اس نے السلام علیکم کہا ہو تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

السلام علیکم کہنے والے کے لیے دس ورحمۃ اللہ ساتھ کہنے والے کے لیے بیس اور برکاتہ، بڑھانے والے کے لیے تیس نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جا دیں گی۔

غیر مسلموں کے سلام کا بھی جواب دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر الفاظ میں جواب دیا کرتے تھے جن وقت بعض لوگوں نے السلام علیکم رقم پر موت ہوئی کے الفاظ آپ کے متعلق استعمال کئے تو اس کے بعد آپ نے صرف وعلیکم پر اکتفا کیا۔

تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ — اللہ کی طرف سے بابرکت تحفہ۔
السلام علیکم ”تم پر سلامتی ہو“ خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ دعا ہے جو کہ بابرکت اور پاکیزہ ہے یہ اسلامی اخلاق ہے کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو ملے تو اس کے لیے سب سے پہلے دعا کرے اور وہ اس سے بھی بہتر الفاظ میں اس کے لیے دعائیہ کلمات زبان سے ادا کرے۔ السلام علیکم کہنا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ سلام کرنے سے دوسرے مسلمان سے تعلق قائم ہوتا ہے اس کے بعد اس تعلق کی تجدید ہوتی ہے اور بار بار سلام کرنے سے یہ تعلق محبت و الفت میں بدلتا چلا جاتا ہے۔

سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے
سلام ایک حق
چنانچہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حق المسلم
على المسلم خمس۔ رد السلام و عيادة المريض و اتباع الجنازة و اجابة الدعوة
و تشييت العاطس۔

مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں۔

۱۔ سلام کا جواب دینا

- ۲۔ بیمار کی مزاج پر سی کرنا
- ۳۔ جنازہ کے ساتھ جانا
- ۴۔ دعوت کو قبول کرنا
- ۵۔ پھینک کا جواب دینا

سلام کی فضیلت ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کیا ہے جو اب میں آپ نے فرمایا ”سلام علی من عرفتموہ منکم تعرف“ ہر شخص کو سلام کہو خواہ تم اسے جانتے ہو یا اسے نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف جاننے والے کو ہی سلام نہیں کرنا چاہیے۔

ایک حدیث میں آپ نے فرمایا:

”أَفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نيام
تدخلوا الجنة بسلام“

”سلام کو خوب پھیلاؤ۔ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرو اور جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت تم نمازیں پڑھو اس طرح تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے“

ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے:

ان اولی الناس باللہ من بدأہم بالسلام

لوگوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کہنے میں پہل کرتا ہے

سلام کہنے میں کون پہل کرے پیدل چلنے والا بیٹھنے والے آدمیوں کو سلام کہے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام

کہے۔ تھوڑے آدمی اپنے سے زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ کم عمر زیادہ عمر والے کو سلام کہے۔

گھر میں داخل ہونے والا گھر والوں کو سلام کہنے میں پہل کرے آنحضرت **گھر میں** صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا تھا۔

یا بنی اذ اذخلت علی اہلک فسلم یکن برکتہ علیک وعلی اہل
بیتک -

پیارے بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہا کر دیر سلام تمہارے
اور تمہارے اہل خانہ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔

چھوٹوں کو سلام کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے
تھے اور اگر بچے گھر میں سلام کئے بغیر داخل ہو جاتے تو
ان کو واپس ہو کر سلام کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا
مدرسہ گھر جوتا ہے اس لیے اسلام نے چار دیواری میں مسلمان بچوں کی تربیت کے لیے
خاص انتظامات کئے ہیں انہیں یہیں سے سلام کہنے کی عادت ڈلائی ہے۔

مجلس میں مجلس میں جب کوئی آدمی داخل ہو تو سلام کہے اور جب وہاں سے
اٹھے اور کچھ لوگ ابھی وہاں موجود ہوں تو سلام کہہ کے جاوے
خاموشی سے اٹھ کر چلے جانا درست نہیں ہے۔

قبرستان میں مردوں کو بھی سلام کہنا چاہیے جب قبرستان میں جاویں تو یہ الفاظ
کہیں :-

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا
وَدَخْنُ بَابِ تَرْتِيبٍ وَإِنِ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْحَقُّونَ۔

لے قبروں والو! تم پر خدا کی سلامتی اور رحمت ہو تم پہلے چلے آئے اور ہم
تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اور اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں آملیں گے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ بعض لوگ سلام سے سماع موتی ثابت کرنے کی
ناکام کوشش کرتے ہیں یہ کسی طرح درست

نہیں کیونکہ قرآن مجید میں رب قدوس نے واضح طور پر فرما دیا ہے۔
إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى الْآيَةَ (تو مردوں کو نہیں سنا سکتا)

مردوں پر سلام کہنے کا مطلب ان کے لیے دعا کرنا ہے جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے
تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مَبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ سَلَامٌ تَوَاطَيْكُ دَعَا ہے اور غیر حاضر کے لیے دعا
کرنے کا ثبوت خود قرآن پاک میں ہے۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ (حشر)

اے ربہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان موئن بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے
ہو چکے۔

حدیث میں ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں
دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کلمہ بھی کہتا ہے وَكَذَلِكَ بِمَثَلِهِ
تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو سلام خیر و برکت کی دعا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس
کے لیے یہ دعا کی جاوے وہ بھی اس کو مزدور سننے اور قرآن پاک میں اس کی بیسیوں مثالیں
موجود ہیں چنانچہ ارشاد ہے۔

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (مریم)
اور سلام اس پر جس روز کہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرا اور جس روز وہ زندہ
کر کے اٹھایا جائے۔

یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ اس پر سلام ہو حضرت یحییٰ پر ولادت
کے وقت سلام کا اور موت اور زندگی بعد موت کے وقت سلام کا اٹھانا ذکر کیا ہے۔
اس آیت سے بھی اس مسئلہ کی وضاحت ہوتی ہے کہ جس پر سلام کہا جائے اس کا سننا ضروری
نہیں بلکہ غائب کے لیے بھی سلامتی کی دعا کی جاسکتی ہے۔

سورہ مریم میں ہی دوسری جگہ بزبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد ہے۔
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ ولادت، موت
اور اخروی زندگی کا ایک جا ذکر کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو السلام علیکم کہنے
سے ان کی زندگی اور سماع کی دلیل نہیں لی جاسکتی بعض روایات میں مردوں کے سننے کا ذکر موجود
ہے لیکن یہ روایات اس قدر ضعیف ہیں کہ قابل احتجاج نہیں آپ مردوں کے لیے سلام و

دعا کریں اور بحث میں نہ پڑیں کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں۔
 السلام علیکم ایک دعائیہ فقرہ ہے اس کا خدا تعالیٰ کو سنانا ضروری ہے کسی اور
 سنانا ضروری نہیں ہے۔

سلام کا جواب
 ہر سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دینا چاہیے جیسے سلام
 کہنا واجب ہے اسی طرح اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے انہوں نے آپ کو سلام کہا آپ نے بھی
 جواب میں سلاماً قوماً مُنکروۃً فرمایا۔ سلام کہنے والے کے جواب میں ضروری نہیں ہے
 کہ پہلے ترازو لے کر اس کا ایمان تو لاجائے اور بعد میں جواب دیا جائے یہ مسلمانوں کی بہتری
 ہے کہ اب ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہ سلام کے جواب میں پہلے عقیدہ دریافت
 کرتے ہیں اب اگر عقیدہ ان کے نثار کے مطابق ہو تو ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں
 ورنہ خاموشی۔ اور عقیدہ بھی کیا؟ اسماعیل دہلوی کافر تھے یا نہیں؟ بہ تنگ نظر فی
 کی انتہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی دارالکفر تک میں بھی سلام
 کہے تو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ
 لَسْتُ بِمُؤْمِنًا (نساء) اس آیت پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں تک کے سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے اور
 ایک یہ ہیں منبرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہونے والے کہ کلمہ گو مسلمانوں کے ایمان
 کو بھی سلام کے جواب سے پہلے اپنا ضروری سمجھتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں، مجلس میں، زندہ کو، مردہ کو، واقف اور
 ناواقف کو سب کو سلام کہا ہے اور سب کے سلاموں کا جواب دیا ہے۔

کھڑے ہو کر سلام کہنا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ
 پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا
 ٹھکانہ دوزخ میں بنائے گا۔ اس زمانہ میں دستور تھا کہ لوگ بڑے آدمیوں کو اٹھ کر سلام کیا
 کرتے اور جواب دیتے وقت بھی کھڑے ہو جایا کرتے بادشاہوں کے درباروں میں

لوگ بادشاہوں کے لیے بار بار کھڑے ہو کر تے، ذرا جہاں پناہ نے جبش کی اور سارے دیہاری اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا البتہ جہان کو اٹھ کر ملنا جائز ہے۔

سلام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بلند سلام کس آواز میں کہنا چاہیے

آواز سے کہی جاوے۔ برکات اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہیں۔ بعض دفعہ چلتے ہوئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتا ہے لیکن وہ سن نہیں پاتا تو اسی پر لوگ غصہ مناتے ہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام سخت رنج و غم میں تھے اکثر صحابہ کرام پر بیہوشی کا عالم طاری تھا حضرت عثمانؓ اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ حضرت عمرؓ وہاں سے گذرے اور آپ نے ان کو سلام کہا۔ حضرت عثمانؓ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور حضرت عثمانؓ کی خاموشی کا شکوہ کیا کہ انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا چنانچہ فاروقؓ و صدیقؓ عثمانؓ غنیؓ کے پاس جلتے ہیں۔ ابو بکر صدیقؓ حضرت عثمانؓ سے پوچھتے ہیں کہ عثمان! تمہارے بھائی عمرؓ نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمانؓ فرمائے گئے ایسا تو نہیں ہوا بلکہ مجھے تو خبر ہی نہیں عمرؓ نے مجھے سلام کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی ذہنی طور پر ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ سلام کی آواز نہیں سنتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو تو اس کو ظن المؤمنین خیرا پر محمول کر کے نظر انداز کر دینا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— مرتب: پروفیسر محمد امجد صاحب

آدابِ مجلس

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعًا لَمْ يَأْتُوا صِدْقًا يُسْتَأْذِنُوا لِمَنْ لَدَيْهِ يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ شَأْنَهُمْ فَأُذِنَ لِمَنْ شِئْتُمْ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ

مومن صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے لوگ اکٹھے کئے گئے ہیں تو اس وقت تک وہاں سے نہیں جاتے جب تک آپ سے اجازت نہ لیں وہ لوگ جو آپ سے (لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اجازت لے کر جاتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پس جب یہ (مومن) آپ سے کسی ضروری کام کی خاطر اجازت طلب کریں۔ تو آپ جسے چاہیں اجازت مرحمت فرمادیا کریں۔ اور ان کے لیے اللہ بخشش بھی مانگ لیا کریں بلاشبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

سورہ نور میں اول سے لے کر آخر تک معاشرہ کی اصلاح کے لیے مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے جن کا تذکرہ ہو چکا ہے وہ عموماً گھروں اور زندگی سے تعلق رکھتے تھے۔ سورہ کی ان آخری آیات میں مجلسی زندگی کے چند آداب کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ مومن کے اوصاف بتلائے گئے ہیں کہ مومن وہ ہے۔

۱۔ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ ————— جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔

- ۲۔ در سولہ — اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو۔
 ۳۔ وَإِذْ أَكَلُوا مَعَهُ عَلَىٰ أُمْدٍ جَامِعٍ — اور اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔

تیسری چیز یعنی کسی اجتماعی کام میں شریک مسلمان صدر مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر نہ جاوے۔ یہ ضابطہ اجتماعات کا بہت بڑا قانون ہے کوئی نظم اس پابندی کے بغیر چل نہیں سکتا۔ کسی اجتماع کو اس پابندی کے بغیر کامیاب نہیں بنایا جاسکتا۔

غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھودی جا رہی تھی۔ اس کام میں تمام مسلمان شریک تھے حضرت بھی وہاں نہ صرف موجود رہتے تھے بلکہ پوری تشددی سے کام کرتے تھے۔ لیکن منافقین بغیر اجازت وہاں سے کھسک جاتے مان آیات میں فرمایا کہ آپ سے اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں تو ایمان دار ہیں۔

امد جامع — اس میں جمعہ کے اجتماع بھی شامل ہیں نماز کے اوقات بھی جامع امور میں سے ہیں۔

جمعہ اور اس کا اجتماع جمعہ کے لیے آنے والوں کو اس کے مختلف آداب بتائے ہیں بیٹھنے کے آداب، خطبہ کے لیے آنے

والے کس طرح اس مجلس میں بیٹھیں تو امام کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے پہلے آوے بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش نہ کریں۔ جو لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہوں ان کو چاہیے کہ اس طرح بیٹھیں کہ درمیان میں کوئی جگہ باقی نہ رہے گا نا پھوسی سے منع فرمایا۔ اشارے بھی نہ کریں البتہ کسی کو شور سے منع کرنے کے لیے اشارے کر سکتے ہیں آپ نے حکم دیا کہ خطبہ پوری توجہ سے سنا جائے ہمہ تن گوش ہو کر وہاں بیٹھنا چاہیے۔ خطبہ کے وقت اس طرح گوش برآواز ہو کہ کسی اذد طرف بالکل دھیان نہ جاوے آپ نے خطبہ کے دوران تشکوک کے ساتھ کھینے سے بھی منع فرمایا۔ اس کو لغو کام قرار دیا۔ من حسن المحصلی فقد لغی۔ یعنی اس طرح سے اس اسبوعی اجتماع کے لیے مختلف ہدایات دیں۔ یہ مسلمانوں کا ہفتہ وار اجتماع ہے اس

سے ان کو اپنے اور دنیا کے حالات کا علم ہوتا رہتا ہے تمام ائمہ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ایک شہر میں جمعہ کے کم سے کم اجتماع ہوں ہر مسجد میں جمعہ کے لیے لوگوں کو بلانا جمعہ کے ساتھ ایک مذاق ہے اس معاملہ میں ہمیشہ ضرورت ملحوظ رہنی چاہیے ضرورت بھی خطیب کی اپنی ذاتی ضرورت نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی ضرورت مراد ہے۔

امراجم میں عیدین کے اجتماع بھی شامل ہیں یہ سالانہ اجتماع ہیں ان کی اہمیت جمعہ کے اجتماعوں سے بہت زیادہ ہے اسی لیے آپ نے حکم دیا کہ عیدین میں عورتیں بھی حاضر ہوں عورتیں سادہ لباس میں جاویں اور باپردہ ہوں عیدین کے لیے اگر ممکن ہو تو آنے اور جانے کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جائیں خطبہ کے وقت صرف خطیب کی ہی آواز سنی جاوے صحیح میں سے کوئی آواز نہ اٹھے۔ وقار کو پوری طرح ملحوظ نظر رکھا جاوے اجتماع گاہ میں کوئی شور و غوغا اور ہنگامہ نہ ہو بلکہ ایک اعلیٰ درجہ کا نظم ہو، آنے جانے بیٹھنے اور اٹھنے میں نظم ہی نظم کا اظہار ہو۔ باتیں اور شور کی بجائے تکیہ میں کہی جاویں ان تمام آداب کے مطابق اگر یہ تہوار منایا جائے تو کسی قسم کی بے ہودگی اور اخلاقی گندگی پیدا نہیں ہو سکتی۔

اُمیرِ جماعہ بعض اوقات مشورہ کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے یہ کسی عمومی مسئلہ کے متعلق ہوتا ہے اس کے ساری قوم پر اثرات پڑنے والے ہوتے ہیں یہیں وجہ اس مجلس میں آنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اگر اجلاس کے خاتمہ سے پہلے کسی کام کے لیے جانا چاہیں تو صدر مجلس سے اجازت لیں وہاں سے بلا اجازت جانا غلط ہے۔

یہاں مجلس کے سربراہ کو بھی ہدایت کی ہے۔

فَاذْأَسْتَأْذِنُكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ۔ یعنی جس وقت کوئی مسلمان اپنے کسی

ذاتی کام کے لیے اجازت مانگے تو جس کو آپ مناسب سمجھیں اجازت دے دیں۔ اب اگر امیر مجلس اس فرد کی اجتماع میں حاضر ہو کر فریضہ سمجھے تو وہ اجازت سے انکار کر سکتا ہے اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کو اختیار دیا گیا ہے فَاذْأَسْتَأْذِنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ۔ آپ جس کو چاہیں اجازت دیں۔ اگر ذمہ دار

سبوراہ یہ سمجھے کہ اجازت طلب کرنے والے کی ذاتی ضرورت سے اجتماعی مفاد زیادہ اہم ہے تو اس کو پورا حتیٰ ہے کہ اجازت نہ دے اگر ایسی صورت پیش آئے تو ایک مومن اور مسلمان کے لیے بے حد ضروری امر ہے کہ اس انکار اجازت سے رنجیدہ خاطر نہ ہو۔

وَأَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ بَحْشِ مَانِكِ وَاسْطِ انْ كِ اَشْرَ سِ — اس کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی اور واقعی ضروریات کے لیے اجازت مانگنا تو درست ہے۔ لیکن حقیقی ضرورت کے بغیر اجازت لینا گناہ ہے اور اگر کوئی مسلمانوں کے اجتماعی فائدہ کے مقابلہ میں اپنے ذاتی معاملہ کو ترجیح دے یا ذاتی مفاد کی خاطر ایسا کر رہا ہو تو یہ قابل مواخذہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔

امیر جامع میں بعض لوگوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے یہ بالکل غلط ہے ان ہنگامہ نیز جلوسوں کا امر جامع سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے علم اور حیا کا آپس میں گہرا تعلق ہے امر جامع میں ان جلوسوں کو شامل کرنا حیا سے آنکھیں بند کر لینا ہے۔ ایسے لوگوں سے صرف نظر ہی بہتر ہے کہ ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ میں کوئی نہ بولے تنکوں تک سے بھی نہ کیلا جاوے کسی شور کرنے والے کو چپ کرنے والا بھی زبان استعمال کرے گا تو گناہ گار ہوگا اشارہ سے منع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی آواز بلند اور گرج دار ہو جاتی تھی پر غصہ کے آثار ظاہر ہوتے اور ہیبت کا سماں بندھ جاتا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی عذاب جلد آنے والا ہے سارا مجمع پر دقار اور بادب ہوتا اس کے مقابلہ میں یہ جلوس بھی ملاحظہ ہوں کوئی چیز بھی ان میں اس دقار اور بادب میں سے ایسی نہیں ہے جو اس سے کچھ تعلق رکھتی ہو ان جلوسوں کو امر جامع کہنا اللہ کے دین پر ظلم ہے۔

لَهُ يَذُوبُوا حَتَّىٰ يُسْتَأْذِنُوا — استئذان ایمان کی نشانی ہے کیونکہ کوئی منافق اجازت نہ لیتا تھا۔ مجمع کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہاں

سے بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے مجلس مشاورت سے امیر کی اجازت کے بغیر جانا اخلاق سے گری ہوئی عادت ہے۔ کسی کی صدارت و امارت قبول کرنے کے بعد مجلس سے اس اجازت کے بغیر جانا ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے یہ ایمان میں خلل کی نشانی ہے۔ مجلس کے دوران نجوئی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کانا پھوسی اور سرگوشی سخت معیوب اور آداب مجلس کے خلاف ہے مجلس کے اندر آپس میں باتیں نہ کرنی چاہیں جمعہ کے لئے آنے والے وہاں اگر باتیں کریں تو ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں کہ گویا کہ وہ جمعہ میں آئے ہی نہیں۔ بے ضرورت چلنا پھرنا بھی منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ ہمہ تن توجہ، ہمہ تن گوش ہوتے۔ مجلس میں پوری طرح سناٹا اور خاموشی کہ گویا سردیوں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ تھوڑی سی آواز انہیں اڑا دے گی۔

میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کے علاوہ دوسرے سیاسی جلوس بھی امر جامع میں شامل نہیں ہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں اور حکومت کے خلاف اجتماع ان کا مقصد ہوتا ہے یا حکومت کے حق میں مظاہرہ۔

لَمَّا يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا — حکم ہے کہ جنگ کے لیے جو اجتماع ہوں ان میں سے کوئی آدمی امیر یا جرنیل کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہ کرے بغیر نظم کے چلنا بغیر نظم کے ٹھہرنا دین سے مذاق ہے۔

بَعْضُ شَأْنِهِمْ اجازت کسی حقیقی ضرورت کے لیے طلب کرنی چاہیے جیسے بھوک پیاس، بول و بارز یا کوئی اور ضرورت یہ اجتماعی زندگی کے آداب میں محلہ کے اندر کوئی اجتماع ہو تو وہاں جانا چاہیے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ بات سنی جائے۔

ملک میں صوبائی اور مرکزی اسمبلیاں ہیں عوام نے ان کے لیے چند لوگوں کو ممبر چنا ہوا ہے ان اسمبلیوں کا ایک طریق کار ہے لاکھوں روپے ان اداروں پر خرچ

ہو رہے ہیں ممبران کے فرائض بالکل متعین اور واضح ہیں۔ ممبروں کا فرض ہے کہ وہاں حاضر رہیں اور سپیکر کی اجازت کے بغیر اسمبلی ہال سے نہ جائیں لیکن افسوس کہ اس اہم ادارہ کا کورم بار بار ٹوٹتا ہے اور اجلاس معطل ہوتے ہیں اجلاس کے وقت کسی حقیقی ضرورت کے بغیر اٹھنا گناہ ہے ممبران کو چاہیے کہ اپنے فرائض کا خیال رکھیں۔ ان کی کوتاہی سے ملک کو بے حد نقصان ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ _____ مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ
اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونَ مِنْكُمْ لَوْ آذَىٰ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ
عَنْ أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
إِنَّا إِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ
عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتَفِهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ سورة النور آیت ۶۳ تا ۶۴

تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا معمولی بلا نامت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسرے کی آڑ میں ہو کر تم میں سے کھسک جاتے ہیں سو جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ نہ آن پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم اب ہو اور جب اس کے پاس دوبارہ زندہ کر کے لائے جاؤ گے پھر وہ ان سب کو جلا دے گا جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔

اس آیت کے معنی و مفہوم اور اس کے احتمالات کا ذکر ہو چکا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے اور آپ کو

مخاطب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پچھلے خطبہ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج دعا کے ایک اور احتمال و معنی کی طرف توجہ کرانا ہے دعا بمعنی دعوت۔

دنیا میں اس وقت بے شمار دعوئیں موجود ہیں اور رہی ہیں۔ ان کے مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دعوت ہے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی دعوت کو دنیا کے لوگوں کی دعوئوں پر قیاس نہ کرو لے تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ الْوَاحِدِ دُعَاءَ بَادِشَاہِمْ اور وقت کی حکومتوں کی ہے۔ ان کا تقاضا ہے کہ تمام لوگ ان کی سلطنت کو قبول کریں جس قدر احکام و فرامین ان کی طرف سے جاری و نافذ کیے جاویں وہ قبول کیے جاویں ایک مسلمان پابند نہیں ہے کہ ان تمام احکام و قوانین کو قبول کرے ہر وہ حکم جو شریعت کے خلاف ہو۔ رد کیا جانا چاہیے حکومتیں اور حکام ناراض ہوں یا راضی اس معاملہ میں راہ عزیمت اختیار کرنی چاہیے قوت کو ترجیح دینے کی بجائے اور اس کے آگے جھکنے کی بجائے دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ معاملہ تاریخ کے ہر دور میں ہوتا رہا ہے علماء حق ہمیشہ اپنا حق ادا کرتے رہے ہیں۔ ان علماء حق اور بندگان دین نے جزوی امور تک میں حکومتوں پر تنقید کی ہیں اور علماء الرسول کی اہمیت کو کبھی بھی کم نہیں ہونے دیا۔ ان سے بعض حکومتیں ان کی تنقید کو برداشت ہی نہیں قبول بھی کرتی رہی ہیں حضرت عمرؓ نے طے کیا کہ لوگوں کو بہت زیادہ مہربان دھن سے روکنے کے لیے ۵۰۰ درہم مہر کی حد مقرر کر دی جائے۔ اس امر کے فیصلہ کا اعلان آپ نے جمعہ کے خطبہ میں کر دیا ایک عورت نے تنقید کی کہ خدا تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے

وَأَيُّكُمْ أَحَدُهُمْ قَطَّارًا فَلَا تَأْخُذْ بِمَنْهٖ سُبْحَانَ

اگر تم نے عورت کو مہر میں ایک خزانہ بھی دیا ہو تو اس میں سے کچھ واپس

نہ لو۔

عہدہ دعا و الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معانی پر مشتمل خطبہ قلبیند نہیں ہو سکا یہ معانی تفاسیر کی کتابوں میں مل جائیں گے البتہ زیر نظر خطبہ میں دعا و الرسول کا جو معنی بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل و تشریح صرف مولانا مرحوم ہی کا حصہ ہے عام تفاسیر میں شاید یہ تفصیل نہ مل سکے۔ عبد السلام

آپ کس طرح ہر کی حد مقرر کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ خلیفہ نے اس تنقید کو قبول کیا اور اعلان واپس لے لیا بلکہ نقاد کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ آپ نے فرمایا پھر میں عرض کیا۔ زیادہ قرآن کو سمجھتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے رسول کے مضموم کو خوب سمجھتے تھے اس لیے لا تجعلوا کاتقا ضا پورا کیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جزاً اور کلاً ہمیشہ قبول کیا اس کے مقابلہ میں دنیوی دعوؤں کا معاملہ بالکل مختلف ہے دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی دعوت کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ---

خدا رسول اور اولی الامر تینوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تینوں کے احکام ماننے کو کہا گیا ہے خدا اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے لیکن اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے اس کے متعلق کہا کہ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ مَحْسَبَاتٍ يَنْزِلُ الرُّسُلُ فَتَحْتُمُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَذِيبٌ

احکام خدا اور رسول کے خلاف ہوں تو وہ واجب الاطاعت نہیں ہے احکام کا شریعت کے مطابق ہونا حکومت کے احکام کے لیے شرط تعاون قرار دیا گیا ہے حکومت کی دعوت کلی یا جزوی کسی طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف نہ ہو۔ اگر خلاف نہ ہو تو واجب الاطاعت ہے۔

ایک دعوت علماء کی ہے فقہاء محدثین، ائمہ کرام سب نے ایک دعوت دی ہے کچھ مسائل میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یقیناً ایسا ہے کہ ان کی بعض آراء درست ہیں اور بعض درست نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ حق کی تلاش کریں۔ اور جہاں سے بھی حق ملے لے لیں۔ یہی دعوت رسول ہے علماء دین اور ائمہ کرام کی اہمیت اتنی نہیں بڑھا دینی چاہیے کہ ان کے بعض اقوال کے متعلق ہمیں معلوم ہو جائے کہ سنت کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی ہم اس پر عمل کرتے رہیں۔ یا تاویل کرتے چلے جائیں یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے خود ائمہ کرام کے فرمان و دعوت کے بھی خلاف۔ ائمہ کرام نے ایسا طرز عمل اختیار کرنے سے ہمیشہ منع کیا ہے۔ مثلاً امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں۔

اتركوا قولي نبيجبالرسول صلى الله عليه وسلم اذا صح الحديث

فہم مذہبی -

میرے قول کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے پر ترک کر دو جب حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔

ان لوگوں نے تو اپنی تمام عمر یہ صدائے حق نگانے میں صرف کر دی تھی کہ ہماری رائے اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے تو اس کو فوراً رد کر دینا ایسی صورت میں ہمارا مذہب بھی وہی ہے جو کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے دعوت رسول کا یہی تقاضا ہے اور ان پاک ہستیوں نے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ آبَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ کے مفہوم پر بالکل پوری طرح عمل کیا بعد کے لوگوں نے جو طرز عمل اختیار کیا اس سے وہ بری الذمہ ہیں۔ یہاں تو یہ قاعدہ بنا دیا۔

اذا كان في المسئلة قول لابي حنيفة وصاحبيه و حديث يحكمون بصحته و جب اتباع قولهم دون الحديث لانا لانظن بابي حنيفة وصاحبيه انهم عارضوا الحديث مع صحته وصحة الاستنباط منه ليه

یعنی اگر کسی مسئلہ میں ایک طرف امام ابو حنیفہؒ اور ان کے شاگردوں کا قول ہو اور دوسری طرف حدیث ہو تو حدیث کو ترک کر دینا اور ان کا قول اختیار کرنا واجب ہے کیونکہ آخر کوئی بات تو ہوگی جس کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا ہے۔ کیا یہ طرز عمل دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطابقت رکھتا ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ آبَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ کا تقاضا یہی ہے؟

۱۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ حنفیہ نے اپنے خلات صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے قواعد وضع کر رکھے ہیں پھر شاہ صاحب نے وہ قواعد تحریر فرمائے ہیں ان میں سے یہ قاعدہ ساتویں نمبر پر ذکر فرمایا ہے دیکھیے فتاویٰ عزیزی مطبوعہ مجتہدائی دہلی ۱۳۲۲ھ جلد اول ص ۶۲ و ۶۳ منقول از تقریظ مولانا شرف الدین محدث دہلوی بر تالیف التقلید۔ عبدالسلام

حضرت امام مالکؒ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے ہر آدمی کی بات رد کی جاسکتی ہے الا صاحب هذا القیوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رد نہیں کی جاسکتی۔ لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ كِي يَرْبَا لَكُمْ وَاضِح تفسیر ہے۔

ملک کے اندر اور بھی کئی طرح کی دعوت دی جا رہی ہے ایک دعوت بدعات کے اختیار کرنے کی دعوت ہے ایسی رسموں کو کرنے اور کرانے پر اصرار کیا جا رہا ہے جن کی کوئی مثال خیر القرون تو درکنار بعد کے کسی زمانے میں بھی نہیں ملتی۔ اس کے کرنے والے خود معترف ہیں کہ اس کا رواج ماضی قریب میں ہی شروع ہوا ہے پھر ستم یہ ہے کہ ان بدعات کو اس طرح امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ اصل دعوت رسول ہی ہے درحقیقت یہ دنیوی دعوتیں ہیں ان کی کوئی دینی اہمیت نہیں ہے ان کو اہمیت دینا دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔

مقام دعوت کی اہمیت اگر ان لوگوں کے منظور خاطر ہوتی تو یقیناً اس صحابی کے عمل کو نمونہ بنایا جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے رہے ہیں اس دوران آپ نے صحابہ کو بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ ایک صحابی اس وقت جنوں کے پاس کھڑے تھے۔ آپ فوراً وہاں ہی بیٹھ گئے بدعات کی طرف بلانا اپنی دعوت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آگے کرنا ہے جس سے کہ اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونَ جَنْبَكُمْ لِيَادُوا

ہر دعوت کے سننے والوں میں ہمیشہ تپتی طبقے ہوتے ہیں۔

۱۔ کھلے دل سے قبول کرنے والے

۲۔ پوری طرح سے مسترد کرنے والے

۳۔ بین بین چلنے والے نہ ادھر نہ ادھر اور اپنے خیال میں وہ حق و باطل دونوں کو راضی رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو منافق کہا جاتا ہے۔

ان لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھسکنے کے

یہ جیلے اور بہانوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ کسی مخلص مسلمان نے اہانت لی اور یہ اس کی آڑ میں اٹھ کر پیچھے پیچھے ہوئے اور اس طرح چپکے سے وہاں سے کھسک جاتے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقبہ کیا ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْتُونَ مِنْكُمْ لَوْ اذًا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون لوگ ایسا کر رہے ہیں ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔

اس آیت پر انشراح قلب سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی قسم کا حیلہ اچھا نہیں ہوتا جیلے اور بہانے احکام شریعت سے فرار کا ذریعہ ہیں۔ امام بخاری نے نقل فرمایا کہ جو آدمی جیلے سے احکام شریعت کی خلاف ورزی کرے گا قیامت کے دن اس کی پشت پر اسی کے درجہ کے مطابق جھنڈا ہوگا۔ احکام دین سے بچنے کے لیے علمائے جیلے تراشے ہوئے ہیں اس کا سارا وبال علماء کے حصہ میں آئے گا۔ کہ عوام کا اس میں قصور لا علی کی وجہ سے نہیں ہے۔ فرائض و احکام سے بچنے کے لیے جو جیلے تراشے گئے ہیں ان میں ایک زکوٰۃ کے متعلق ہے زکوٰۃ اس مال پر فرض ہوتی ہے جو مالک کی ملکیت میں ایک سال پورا کرے الامہ تک مال خود اپنے پاس رکھنا اور اس کے بعد بیوی کے نام ہبہ کر دینا اور اس کے پاس سے پھر سال مکمل ہونے سے قبل واپس لے لینا۔ یہ عمل يتسللون منكم لولاذا کی نہایت مکردہ شکل ہے جیلے عبادت میں ہو کاروبار میں ہو، احکام و فرائض میں ہو، کسی شکل میں بھی خدا سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے ہی کہا ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ خُدَّاءَ خُدَّائِهِمْ فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو دیکھتا ہے اور ان کے لیے سزا کا دینا ہے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ الَّذِي يَأْتِيكُمْ بِالْحَقِّ وَالَّذِي يَدْعُوَكُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ وَالْمَنَافِقِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا كُنُوا فِي الشُّكِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا كُنُوا فِي الشُّكِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا كُنُوا فِي الشُّكِّ

علمائے حق نے بڑی سختی سے جیلوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے۔

احدثوا الحيل في الاسلام فمن كان امره بهذا فهو كافر
اسلام میں لوگوں نے جیلے تلاش کر لیے ہیں جو کوئی ان کے مطابق فتویٰ دے
گادہ کافر ہے۔

شریک بن عبد اللہ فرماتے ہیں ایسا کرنا خدا کو دھوکا دینا ہے۔

یوب سختیائی نے فرمایا،

يَخَادِعُونَ اللَّهَ كَمَا يَخَادِعُونَ الصِّبْيَانَ فَلْيُخَذِرِ اللَّهُ بَنِي خَالِفُونَ
عَنْ أَهْرِبِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وہ اکثر کو ایسے دھوکہ دیتے ہیں جیسا کہ بچوں کو دھوکا دیا جاتا ہے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں یا فتنہ و فساد میں گر جائیں۔

فتنہ کے مختلف مطالب بیان کئے گئے ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں

۱۔ ظالم بادشاہ کا تسلط یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کی پاداش میں

جابر و ظالم حکمران مسلط کر دیئے جائیں گے۔

۲۔ آپس میں تفرقہ بازی اور مخالفت اور خانہ جنگی۔

۳۔ اخلاقی زوال، روحانی بیماریاں، شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جانا۔

”عذاب“ سے مراد ہر طرح کے مصائب ہیں۔ بیماری، زلزلہ، سیلاب وغیرہ۔ قَدْ يَعْظُمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ۔ ان الفاظ میں ایک سخت ڈانٹ ہے کہ قیامت کے دن تمہارا سب کیا دھرا سامنے آ جاوے گا۔ تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ خدا سے اوجھل نہیں ہے کون کس نیت سے؟ کیا کرتا رہا ہے؟ خدا سب جانتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ _____ مرتب: پروفیسر محمد امجد صاحب

تَبَارَكَ كَمَا مَعَانِي

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
(سورۃ فرقان آیت ۱)

بہت برکت والا ہے وہ جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ بنے وہ جہانوں کو ڈرانے والا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ کس کام کے لیے پیدا کیا؟ اور وہ کام اس کو کس طرح کرنا چاہیے؟ اس دنیا میں انسان زندگی کس طرح بسر کرے؟ خدا کے احکام کیا ہیں؟ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ خالق نے اپنی مخلوق انسانوں کو ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا انبیاء کی معرفت بتایا گیا کہ دنیا میں وہ کس طرح رہیں۔ کیا کام کریں اور کون سے کام ہیں جن سے بچیں۔ انسانوں اور خدا تعالیٰ کے درمیان اس علم کا ذریعہ انبیاء ہیں۔ کوئی خدا تعالیٰ سے براہ راست احکام نہیں لے سکتا۔ ہر آدمی پر وحی نہیں آتی۔ انبیاء خدا اور انسان کے درمیان واسطہ ہیں۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ ”با برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا کہ وہ دنیا والوں کو ڈرائے؟“

برکت کا معنی کثرت اور اضافہ ہے بعض دفعہ ایک چیز وافر مقدار میں ہوتی ہے لیکن اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ مدت گزرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ مقدار بھی زیادہ ہو اور اس میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا رہے اور ذخیرہ جمع ہوتا رہے۔ ”مبارک ہو“ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کثرت بھی ہو اور زیادہ بھی ہو۔ (۱۲) یہ چیز ہمیشہ رہے چنگی ہونیات دوام ہو۔

پانی سے بھرے ہوئے حوض کو برکہ کہتے ہیں تَبْرَكَ كَ کا لفظ صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تمام کمالات اور صفات ہمیشہ اور دائمًا معروف ذات حق کے لیے ہیں الوہیت کی صفات اسی کے ہی لیے ہیں۔ یہ صفات بابرکت ہیں۔ یعنی کثرت سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔

انسان میں بھی برکت ہے انسانی زندگی کا کمال جوانی ہے لیکن یہ کمال مائل بزوال ہے جوانی آتی ہے واصلتی ہے اور بعض دفعہ تو اچانک و یکدم ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کا بھی یہی حال ہے کیا گناہ گار اور کیا پاک بگناہوار اہل اللہ سب کا معاملہ یکساں ہی ہے دین کی خدمت کرنے والے اور دین کو بگاڑنے والے سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے بہت اچھے اور بہتر انسان تھے۔ بڑا کمال حاصل تھا۔ لیکن زوال آکر رہا۔ سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے قبر میں اس امر پر شاہد ہیں اور بزرگوں کے مزارات بھی گواہ ہیں صاحب مزار اور دوسرے نیک لوگ جو خدا کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے مزار اور قبروں پر جائے اور ضرور جائے۔ کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے جائے۔ جا کر ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان کے لیے خدا سے ترقی درجات مانگئے اور خدا سے ان کی غلطیوں کے لیے معافی کی درخواست کیجئے۔ ان سے لینا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں جب تکلیف بڑھ گئی آپ بار بار دعا پڑھتے اور پانی سے ہاتھ جھگو کر چہرہ پر پھرتے جب کمزوری بڑھ گئی۔ اور آپ میں ہاتھ اٹھانے کی سکت نہ رہی تو حضرت عائشہؓ گھٹیلے ہاتھ چہرہ پر پھرتی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے جاتے تھے کہ اے اللہ میں اوپر کی رفاقت چاہتا ہوں خدا تعالیٰ کے آخری نبی تمام نبیوں کے سردار، اپنی تمام فضیلتوں کے باوجود کس حالت میں تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ تَبْرَكَ كَ نہیں تھلا یہ تو صرف خدا کے لیے ہے نبی، ولی، مجدد، عالم، صالح، مومن، متقی سب ہیں لیکن کمال و دوام صفات حق ہیں اس کے سوا دوام کسی کو نہیں ہے۔ ساری صفات میں خدا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا نے بندوں کو کچھ صفات سے نوازا لیکن جب چاہا واپس لے لیں۔ صفات آتی اور جاتی ہیں دولت کم ہوتی ہے بہت وصحت کم ہوتی ہے علم جس قدر ترقی کیا جاوے وسعت اور برکت پیدا ہوتی ہے ایک

ایک عالم نے ہزار ہا آدمیوں کو پڑھایا لیکن آخری عمر کے ایک حصے میں حافظ کمزور اور خراب ہو گئے۔ صحیح بخاری اور ترمذی کے نسخوں میں فرق ہے وچہرہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے جو لوگ آخری عمر میں تدریس کے لیے آئے تو اس وقت حافظ کمزور ہو چکا تھا۔ اس لیے یہ فرق واقع ہوا۔ اسی طرح بعض راویوں کا بھی یہی حال ہے۔

انسانی صفات میں صحابہ کرام کو کمال حاصل تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ تھا لیکن بھول اور زحول جو انسان کا خاصہ ہے میں مبتلا ہوتے رہے مگر کے اندر آپ آرام فرما رہے تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ سورج کو گہن لگ گیا ہے آپ جلدی سے اٹھے اور کرتہ کی بجائے ایک چادر لے کر باہر آ گئے بعد میں اس بھول کا علم ہوا۔ خدا تعالیٰ پر ایسا موقعہ کبھی نہیں آتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے مصطلح پر آ کر کھڑے ہو گئے لیکن جلدی ہی واپس چلے گئے اور غسل کر کے آئے اور نماز پڑھائی اس طرح ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی اور م رکعت کی بجائے دو رکعت پڑھا کر سلام پھیری۔ ایک صحابی کے توجہ دلانے پر نماز پوری کرائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ قرأت کے دوران ایک آیت چھوٹ گئی قاری ابی بن کعب نے ٹوکا آپ نے ان کے لقمہ کے مطابق درست کیا۔ اس سے

سے بعض ائمہ کا حافظ واقعی آخری عمر میں کمزور ہو گیا تھا۔ مگر امام بخاری اور امام ترمذی کا آخری عمر میں حافظ کمزور ہونا ثابت نہیں علاوہ انہیں ایک لکھی ہوئی کتاب کے نسخوں میں فرق کا تعلق حافظے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ مصنف کا بعد میں حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر کرنی بیشی کرنا ہو سکتی ہے یا پھر نقلین سے بعض ادعات کچھ الفاظ نقل میں رہ جانا۔ عبدالسلام

سے مسووبن یزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرأت کر رہے تھے تو آپ نے کوئی آیت چھوڑ دی ایک آدمی نے آپ سے کہا آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی ہے آپ نے فرمایا تو تم نے مجھے وہ یاد کیوں نہ دلائی؟

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی تو قراؤۃ

ربانی عاشقؓ نے مقرر

معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق میں نہ بھولنے والا کوئی نہیں ہے صرف خدا تعالیٰ اس سے ستر ہے۔
حضرت موسیٰؑ حضرت خضرؑ کی ملاقات کے لیے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ ایک
اور نبی یوشع بن نون بھی تھے لَقَدْ كَفَيْتَنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا النَّبَاً تَكْ كَمُنْ؟
قَالِي نَسِيتُ الْحَوَاتِ بھول گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ انسان تھے خدا نہ تھے۔ تَبَوَّكَ نَبَاتَا
یہ صرف خدا کے لیے ہے۔

لمات اور جوانی۔ ضعف اور بڑھاپا دونوں مرحلے بزرگوں اور اولیائے کرام پر بھی
آتے ہیں بَعْدَ قُوَّةٍ وَضَعْفًا وَشِبَابًا نِيحًا اور بزرگی اس کے راستے میں حائل نہیں ہو
سکتی سب کو اسی معیار پر پرکھنا چاہیے۔ اور اس کے خلاف اگر بتایا جائے تو وہ ولی
نہیں ہے وہ تو خدا ہے ایسے موقع پر بے ادبی اور گستاخی کا طعنہ قطعاً غلط ہے جہاں
ایمان اور ایسے خود ساختہ ادب کا ٹکڑا ہو تو یہ ادب نہیں یہ تو عین بے ادبی ہے۔

صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ ہم آپ کو کریم و ادب
کے لیے سجدہ کرنا چاہتے ہیں آپ اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عبادت مومنہ پختہ
کا کرو۔ جو جس کا مقام ہے اسی کے مطابق ہی معاملہ ہونا چاہیے۔

ثَلَاثَةُ الرُّسُلِ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تمام رسول برابر نہیں ہیں بعض کے درجات
بعض سے زیادہ ہیں کوئی فضیلت میں کم کوئی زیادہ۔ آنچہ خوبیاں ہمہ دار نہ تو تنہا داری اس
کے باوجود آپ خدا نہیں اس کے بندہ ہی ہیں۔ فرمایا: نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدٍ۔ فرقان
اپنے بندہ پر اتارا۔

کوئی خطاب استعمال نہیں کیا۔ صرف ارشاد ہوتا ہے ہم نے اپنے بندہ پر قرآن
نازل کیا ہے۔ عبد ہونا کوئی خامی یا نقص نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں ”وہ مرد ہے مرد خدا
کے عبد ہونے کی صفت اصل میں ایسی ہے۔ عبد۔ خدا کا پورا تابع اور آپ نے عبدیت

رہیقہ حاشیہ
میں آپ کو التباس ہو گیا جب نارغ ہوئے تو ابی بن کعب سے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟

انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو تمہیں رہتا ہے، کس چیز نے روکا؟ واللہ اور ابی بفتح علی السلام

و غلامی میں کوئی کمی نہیں کی۔

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔

قیامت کے دن سب لوگ بعد بن کر آئیں گے۔ لیکن یہ بعد پورے پورے نہیں ہیں ان میں کمی اور کمزوری ہے لیکن سرکارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں کی یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ ولی نبی خدا کی غلامی کریں تجھی ولی نبی ہیں ورنہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ دن اور رات میں ہر نماز میں ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ان محمد اعبداً و در رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندہ اور رسول ہیں۔ خدا تعالیٰ ہم سے بار بار اقرار کر رہا ہے اس کے بعد بھی بعض ملتے اس لفظ سے گھبراہٹ محسوس کریں۔ تو تعجب ہے خدا تعالیٰ شہادت دے رہے ہیں۔ تو گھبراہٹ کا کیا معنی ہے؟ اس کو پھر کسر شان کیوں سمجھا جائے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ _____ مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

مقامِ عبدیت - تنزیلِ فرقان

بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝

سورۃ فرقان آیت ۱

ہمت برکت والا ہے وہ جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ بنے وہ جہانوں کو ڈرنے والا۔

ابتدائی آیات میں توحید اور اس کی وضاحت ہے، شرک اور اس کی مذمت نبوت اور اس کا تذکرہ، اہل ایمان اور ان کے اطلاق کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے عہد کے مہم کی وضاحت ہو چکی ہے کچھ لوگ لفظ ”عبد“ کو نقص اور عزت میں فرق کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ خیال جہالت پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں امام انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کے لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے کثرت سے کیا ہے۔ عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے تعارف کے طور

پر استعمال کیا ہے۔ خدا سے زیادہ انبیاء کی شان کون جانتا ہے جس نے ان کو رسول بنا کر بھیجا کوئی بھی اس قدر نہیں سمجھتا۔ وہ تو ہمہ دان ہے۔ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتا ہے کیا خدا تعالیٰ بے ادبی کرتا ہے؟ عبد کا استعمال نہ تو بے ادبی ہے اور نہ ہی خدا تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت زمین سے آسمان تک اور فرش سے عرش تک ہر جگہ ہے۔ کوئی مخلوق آپ کی عزت سے غافل نہیں۔ مسلمانوں کے لیے نعمت ایمان ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ممکن نہیں ہے ایسا الزام لگانے والوں کی سمجھ میں فرق ہے یہ لوگ نہ تو عبد کا معنی جانتے ہیں اور نہ ہی عزت و تکریم کا مطلب سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت پر فائز ہیں خدا کے تابع اور ہیں فرمان بردار ہیں۔ غلام ہیں۔ خدا کے انقیاد کا حلقہ اپنی گردن میں ڈال

رکھا ہے۔ نافرمان نہیں۔ یہ خدا شہادت دے رہا ہے۔ بے ادب تو وہ ہیں جو آپ کی عبدیت و بشریت سے انکار کر رہے ہیں انہیں خدا تعالیٰ کا دیا ہوا خطاب پسند نہیں ہے وہ اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خطاب دینا چاہتے ہیں۔ اور اپنے طرز عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا علم ناقص ہے۔ (نحوذ بانہ من ذلک)

(نزل) — تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً حسب ضرورت الزمہ قرآن مجید پہلی آسمانی کتب کی طرح نازل نہیں ہوا۔ پہلی کتابیں مکمل شکل میں انبیاء کو دی گئی تھیں۔ تورات حضرت موسیٰ کو پوری دی گئی تھی۔ اس کے برعکس قرآن مجید موقع محل کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا قرآن مجید کی ۱۱۴ سورتیں ۲۳ سال کے عرصہ میں مکمل ہوئیں بعض سورتیں بیک وقت نازل ہوئیں اور بعض دفعہ ۳، ۴ سورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی رہیں یا آخرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نزول کے بوقت پر بتاتے رہے کہ یہ آیات کس سورت کی ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہے اور ہر سورت کے مکمل ہونے پر بھی بتاتے رہے کہ کون سی سورت کس سورت کے آگے یا پیچھے تحریر کی جائے صحابہ اس کو حفظ بھی کرتے رہے اور احاطہ تحریر میں بھی لاتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے پہلے قرآن مجید مکمل اور مرتب موجود تھا۔ یہ خیال کہ صحابہ کرام نے آپ کے بعد اس کو ترتیب دی ہے درست نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کر دیا تھا حفظ کی ترتیب بھی آپ کے زمانہ میں ہوئی بیسیوں صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ جن اصحاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض حصے یاد تھے ان کی تعداد تو سینکڑوں تک ہے۔

قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اس کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔
لِنُنشِئَ بِهِ فُؤَادَكَ دَلَّامًا رَافِعًا۔ اس امر کا اندازہ بعض واقعات سے بخوبی ہوتا ہے۔

حضرت خولہ بنت خویلد کا اپنے شوہر حضرت اوسؓ سے جھگڑا ہو گیا۔ بد مزگی بڑھ کر ظہار کی شکل اختیار کر گئی حضرت اوسؓ نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا اس وقت عرب میں طلاق کا یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ حضرت خولہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور

معاملہ پیش کیا آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اب تم کیسے مل سکتے ہو حضرت خولہؓ شکرہ کرتی رہیں کہ میں بڑھی ہو چکی ہوں کسی دوسرے گھر اب میری وہ عزت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ گھر بھی تباہ ہو جائے گا۔ اولاد الگ پریشان و خوار ہوگی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر پر بے چینی تھی۔ اس وقت یہ آیات اتریں۔ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا اَلْحَرَامِ مَجَادِلًا اِسْرَاحًا مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ هُوَ۔

حضرت عائشہؓ پر بھی تہمت لگادی گئی اور اس کا اس قدر چرچا ہوا کہ مسلمان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اس موقع پر سورہ نور کی آیات برات نازل ہوئیں اس طرح بروقت وحی کا نزول آپ کے لیے تسکین کا باعث بنتا تھا۔ اگر نزول وحی بروقت نہ ہوتا تھا تو پریشانی ہوتی تھی۔ جیسا کہ اصحاب کہف کے متعلق سوال پر آپ کو پریشانی ہوئی جبکہ ۱۸ روز تک وحی بند رہی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ عَدَاۗءُ اِسْرِیْطٰنِیْ الَّذِیْ یَاْمُرُ بِالْکُفْرِ وَیَنْهٰی عَنِ الْاِحْسَانِ اِسْرَاحًا مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ هُوَ۔

نزول سے مراد یہ بھی ہے کہ وحی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آتی تھی یہ حق اور باطل کو واضح کر کے بتا دیتی تھی مسلمانوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے نَزَّلَ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ استعمال کر کے اس بات کی مزید وضاحت کر دی۔

فرقان کا مطلب یہ ہے الفارق بین الحق والباطل۔ "حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا" جھوٹ اور سچ کو ظاہر کرنے والا۔

قرآن مجید ایک کسوٹی ہے جو کہ حق اور باطل کو ظاہر کرتی ہے قرآن مجید کی یہ صفت آج بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو اور بھی زیادہ تھی۔ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام لمحات میں سچائی کا ساتھ دیا۔ صحابہؓ کی پوری جماعت حق پرست تھی گناہ سے بالکل پاک ہونا تو انبیاء کا خاصہ ہے صحابہؓ نے انسانی حد امکان تک زندگی بسر کی صحابہ کرامؓ میں جھگڑے بھی ہوئے ہیں۔ ان مشاجرات میں بعض سے بعض کے معاملہ میں زیادتی بھی ہوئی ہے لیکن یہ عمداً اور جان بوجھ کر نہیں ہوا ایک طبقہ ہے جو کہ

صحابہ کرام کے متعلق بدگمانی کا اظہار کرتا ہے بعض اہل بیت کے عیوب گنواتے ہیں۔ درحقیقت دونوں سے غلطیاں تو ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جان بوجھ کر نہیں اجتہاداً ہوئی ہیں۔ اس ذبح سے ساری جماعت میں کسی کو بھی منافق یا بددیانت نہیں کہا جاسکتا۔ ہم غلطی کو غلطی سمجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی خوبی سے بھی انکار نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکرؓ نے جن سنگین حالات میں خلافتِ نبویؐ اور ۲۱ سال تک جس طرح اسلام کو جانناہ خطرات سے نکال کر استحکام کے راستہ پر ڈال دیا اپنی خلافت کے زمانہ میں انہوں نے جو کارنامہ سرانجام دیا۔ وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ صحابہ کرام نے ٹھیک ٹھیک انتخاب کیا تھا۔ صحابہ کرام نے جذبات کے غلبہ میں یہ کام نہیں کیا تھا۔ اور نہ ہی یہ انتخاب اندھی عقیدت کا منہر تھا۔ یہ قدرت کا انتخاب تھا اور اس کے لیے اس کے رسول کا واضح اشارہ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیماری کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے اور بار بار غشی کے حملے ہو رہے تھے اس وقت لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع تھے آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا نماز پڑھی جا چکی ہے جواب میں بتایا گیا کہ نہیں آپ کا انتظار ہے آپ نے فرمایا ابو بکرؓ سے کہو نماز پڑھائے یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد یہ تم لوگوں کے انتظام کا ذمہ دار ہے حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اس کا مطلب میں نے نہ سمجھا میرے دل میں دو خیال پیدا ہوئے۔

(۱) لوگ میرے باپ کو منحوس خیال کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔

(۲) آپ بڑے رفیق القلب ہیں جب آپ قرآن مجید شروع کر دیں گے تو نماز کے اندر ہی آپ کی ہچکی بند ہو جائے گی۔ اس لیے جماعت مکمل کرنا مشکل ہوگا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ حضرت عمرؓ کو جماعت کرنے کے لیے حکم کریں۔ میرے والد نرم دل ہیں۔ ان کے لیے نماز پوری کرنا مشکل ہوگا اس بات کی تائید حضرت عائشہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک اور بیوی سے بھی کرادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میرا رب ابو بکرؓ کے سوا سب سے انکار کرتا ہے حضرت عائشہؓ نے دوبارہ یہی بات عرض کی اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت عائشہؓ نے پھر کہا اور دوسری بیوی سے بھی کہلویا اس پر آپ نے پھر فرمایا میرا رب ابو بکرؓ کے سوا سب سے انکار کرتا ہے یہ اصرار آپ کے بعد خلافت کے اس فیصلہ کا اعلان تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا۔ سفر اور جنگ کے دوسرے مواقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں دوسرے صحابہ نماز پڑھایا کرتے تھے آپ عموماً اس کام کے لیے حافظ و قاری صحابہ کو مقرر کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر ابو بکرؓ کے لیے اصرار ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا دوسرا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو واقعات ہوئے اور ان میں جو طرز عمل ابو بکرؓ نے اختیار کیا اس نے بھی اس انتخاب پر بہر تقدیر ثبوت کر دی۔ زکوٰۃ کی بندش اور اس کے متعلق اکابر صحابہ کا یہ خیال کہ مالعین زکوٰۃ سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اسامہ بن زیدؓ کے لشکر کی سن کو روانگی کی صحابہ کی طرف سے مخالفت اور ابو بکر صدیقؓ کا اپنے فیصلہ پر ہم جانا۔ دونوں معاملے اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کو اسلام کی کس قدر خیر خواہی تھی۔ اور اسلام کے لیے ان کے دل میں کیا جذبہ تھا۔ حضرت عمرؓ ان دونوں معاملوں میں حضرت ابو بکرؓ کے مخالف تھے۔ لیکن ان کے فیصلہ کے بعد آپ نے پورا ساتھ دیا جب نتائج سامنے آئے تو آپ نے اعتراف کیا ”قد شرح اللہ صدر الجاہل بکفلا سلام“ ابو بکرؓ کا سیدنا اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔

حضرت عمرؓ نے مالعین زکوٰۃ کے معاملہ میں طاقت کے استعمال کی سخت مخالفت کی تھی حضرت ابو بکرؓ اس کے حق میں تھے جب شوری ختم ہو گئی اور صحابہ چلے گئے تو حضرت ابو بکرؓ مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے راستہ میں حضرت عمرؓ نے انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے آپ نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے مالعین زکوٰۃ سے جنگ کی مخالفت کی ہے اس لیے میں تنہا ہی ان سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں حضرت عمرؓ نے لگام تمام لی اور کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے وہ بات ہماری رائے اور مشورہ تھا۔

اور اب آپ کے فیصلہ کی مخالفت نہیں کریں گے۔

یہ ہے اسلام کی جمہوریت اور شورایت۔ رائے کے موقع پر پوری دیا قدری سے رائے دینا اور امیر کے فیصلہ کے بعد اس کی پوری پوری مدد کرنا۔ لشکر روانہ ہوا۔ ددین قبائل نے مقابلہ کیا باقی نے از خود زکوٰۃ کی ترسیل شروع کر دی اسی وجہ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اسلام کے لیے ابوبکرؓ کو شرح صدر حاصل ہے اس طرف ہدیٰ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا: الفرقان:

کہ اس قرآن کو پڑھ کر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تیز حاصل ہوتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ مجیدہ ————— مرتب: پروفیسر عبدالواحد صاحب
وحدہ لائٹنریٹک لہ

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا أَفَلَمْ
يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءُوفًا لَّعَلَّهُمْ يَرَوْنَ

سورة فرقان آیت (۲)

وہ ذات جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور نہ اس نے اولاد
پکڑی ہے اور نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے اس نے ہر چیز کو پیدا
کیا اور پھر اس کا پورا پورا اندازہ کیا۔

زمین و آسمان کی ملکیت خدا کی ہے ہماری ملکیتیں بالکل عارضی ہیں بادشاہوں
تک کا حال یہ ہے کہ رات کو جب سوئے تو ہر چیز پر قبضہ اور حکومت خفی صبح ہوئی تو ایسے
اسباب پیدا ہوئے کہ اپنے ملک سے ہجاک کر جان بچانی پڑی۔ انسانی ملک اور غلبہ و اقتدار
اس قدر ناپائیدار اور عارضی ہے کہ مگڑی کا جالا اپنے اندر اس سے زیادہ قوت رکھتا
ہے یہ معاملہ تو انسانی طاقت و اقتدار کا بے تاریخ بتائی ہے اور ہم اس دور میں بھی اس
امر کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ملکوں نے ملکوں پر اور قوموں نے قوموں پر قبضے کئے اور حالات
بظاہر ایسے نظر آتے تھے کہ اب اس ملک کا ٹوٹنا ممکن ہی نہیں ہے لیکن ان قوموں اور ممالک
میں کمزوری اور اضمحلال پیدل ہوا اور مقبوضہ علاقوں سے ان کو دست بردار ہونا پڑا انقلابات
آئے اور غاصبانہ حکومتیں اور اقتدار خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ دنیا کا سب کچھ
عارضی ہے صرف خدا تعالیٰ کا اقتدار ہی لازوال ہے اسی کو کہا ہے لَمْ يَتَّخِذْ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ خَلْقًا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

(۲) لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ————— ” اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا“

یہ ایک سببی تعلیم ہے خدا کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے اولاد ضروری ہے ہم اس کے لیے بڑی خواہش کرتے ہیں۔ اس کے اسباب بھی ہیں۔ اولاد نہ ہو تو افسوس اور حسرت ہوتی ہے زندگی میں ایک کمی اور خالی محسوس کرتے ہیں مرنے کے بعد میرا وارث کون ہوگا؟ میری نسل ہی وارث ہوگی۔ ایسا نہ ہو تو توحید و پریشانی ہوتی ہے۔ ذات حق اپنے لیے خود فرماتے ہیں۔ لہـ یتخذ ولدا۔

یعنی خدا تعالیٰ کا نسلی اور نسبی تعلق کسی سے نہیں ہے اس کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں اور نہ ہی اس نے کسی کو بیٹا بنا دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹی۔ خدا تعالیٰ کا تعلق کسی خاندان سے نہیں ہے لہـ یلدا ولم یولد۔

یہود و نصاریٰ دو قوموں نے اس مسئلہ کو خوب اچھالا۔ عیسائیوں نے اس مسئلہ کو ایک گورکھ دھندا بنا دیا ہے کسی زمانہ میں بھی اس مسئلہ میں واضح عقیدہ نہیں رہا عیسائیوں نے کبھی کہا کہ خدا میں ہیں — لا تقولوا ثلثۃ —

مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا ایک حقیقی بیٹا (عیسیٰؑ) ہے اور ایک حقیقی بیوی (مریمؑ) ہے اسلام کی تعلیمات کے اثر سے عیسائیوں کو خود اس عقیدہ میں خامی نظر آنے لگی۔ اور وہ اس پر شرم محسوس کرنے لگے اس عقیدہ کو بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے ان الفاظ کے معانی بدل دیئے گئے۔ بیٹا اور بیوی کے وجود سے انکار کر دیا گیا کہا گیا کہ یہ دنیا کے سلسلہ کے مطابق نہیں ہے۔ مسیحؑ کی عادات خدا جیسی ہیں خدا کی صفات اس میں موجود ہیں۔ بجاظ اوصاف اس کو بیٹا کہتے ہیں یہ سب اسلام کے اثر سے ہوا۔ رنگ تان کے بدوؤں کے اثر کا نتیجہ ہے ایک امی نبی کی تعلیمات کا اثر غالب ہوا۔ دلائل کی پختگی سے معاملہ صاف ہو گیا۔ پروگرام بدلے گئے۔ الفاظ کو نئے معانی پہنا دیئے گئے۔ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَ اِحْبَاءُہُمْ ہم سب خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں ہم میں خدا کی صفات ہیں خدا ہمیں پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے خدا کا کسی معنوں میں بھی کوئی بیٹا نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ الفاظ کسی طرح بھی استعمال نہیں کئے جاسکتے۔ یہ لفظ مسلمانوں نے استعمال کرنا بالکل بند کر دیا۔ لیکن یہود و نصاریٰ کا یہ ذہن خاص طریقوں

سے امت مسلمہ کی طرف منتقل ہوا۔ مسلمانوں نے بھی یہی بات کہنی شروع کر دی جس سے سختی سے روکا گیا تھا۔ ”رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہی ہو، کوئی فرق نہیں“ اس کے معنی بھی وہی ہیں یقیناً اس میں باپ اور بیٹا کے الفاظ تو استعمال نہیں کئے گئے لیکن مطلب وہی ہے ”نور سے نور جدا ہوا ہے۔ یہ الفاظ درست نہیں ہیں۔ دل اور ضمیر خدا تعالیٰ ہی جانتے ہیں لیکن اگر کوئی ان معنوں میں ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس کا مقام یہود و نصاریٰ سے مختلف نہیں ہے۔

اَلْاَفْءَاكُ كِهْ خَيْرٌ حِيْنَ اَدْلَعِكُمْ اَمْرًا كِهْ بَرَاءَةٌ فِى الْاَزْمِ كِهْ كِسِي كِهْ بِي خِدا كِهْ اَبْرَد قَرَار دِيئا

ویسا ہی ہے الوہیت اور خدائی کی صفات سے کسی کو بھی متصف سمجھنا شرک ہے۔ خدا تعالیٰ ”صمد“ ہے ٹھوس اور بے نیاز۔ خدا تعالیٰ سے کچھ بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ”الصمد“ کے لفظ میں کوئی بھی ابہام نہیں چھوڑا اللہ الصمد کے بعد سورہ اخلاص میں فرمایا لا یولد ولا یولد وہ نہ کسی کا والد ہے نہ مولود۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء میں ساری خوبیاں اور عظمتیں ہیں لیکن کوئی بھی خدا کا جز نہیں ہے کسی کا بھی خدا سے کوئی تعلق نسلی نہیں ہے۔

محمد صمد کا در سولہ، آپ اس دربار کے خادم ہیں آپ کا کام اس پیغام کا پہنچانا ہے اور عملی زندگی میں اس کی ہدایت پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے لہ تینخذ ولدا کہہ کر تمام چور دروازے بند کر دیئے ہیں۔ انسان ذات حق کے وجود کی خود ایک دلیل ہے۔ دینی انفسکوا فلا تبصرون سے یہی مراد ہے وحدت الوجود کا نظریہ بھی چور دروازہ ہے خالق خالی ہی ہے اور مخلوق مخلوق۔ مخلوق خالق نہیں ہو سکتی۔

اوتار کا عقیدہ ہندوؤں کا ہے ہمارے صوفیاء نے اس سے متاثر ہو کر حلول کا عقیدہ نکالا۔ یہ کہ خدا مخلوق کے جامہ میں سما جاتا ہے مخلوق کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے یہ غلط ہے عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی۔ خدا کسی مخلوق میں سما نہیں سکتا۔ کسی جسم میں نہیں آ سکتا۔ کوئی ظرف ایسا نہیں ہے ایسا کہنا کہ یہ ساری مسجد ایک لٹے میں آگئی ہے یہ بالکل عقل سے بعید بات ہے وہ خدا کیسا جو مخلوق میں سما جاوے ؟

لہ تینخذ ولدا میں اس کی بھی نفی ہے اس معاملہ میں ائمہ سنت میں کوئی اختلاف

نہیں ہے خدا تعالیٰ کا نہ تو بیٹا ہے نہ بیوی وہ مخلوق سے بالکل الگ مخلک ہے۔

بَانَ حَتَّىٰ خَلَقَهُ دَه پوری دنیا اور مخلوق سے جدا ہے وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے۔ بیت اللہ خدا کا گھر اس لیے نہیں لولا جاتا کہ خدا وہاں مقیم ہے بلکہ یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس گھر پر خدا کی برکات نازل ہوئی ہیں۔ یہ جھٹکا کفر ہے کہ خدا وہاں رہتا ہے۔ بیت اول حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی۔ جو کہ طوفان نوح میں بہہ گئی تھی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ بنا اور تباہ ہوا۔ اسماعیل گردہ اپنے حملہ میں حجر اسود لوٹ کر لے گئے تھے کئی سالوں بعد ملا تھا۔ خدا تعالیٰ کسی جگہ بیٹھا ہوا نہیں ہے عرش پر بھی ایسا ماننا غلط ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اس سے پہلے ملك السموات والارض کی تفسیر میں ملك کی پوری وضاحت ہو چکی ہے ہر طرح سے بادشاہی و اقتدار اسی کا ہے وہ پوری کائنات کا متصرف ہے یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس معاملہ میں اس کا کوئی حصہ دار بھی نہیں ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کا مالک ہے لیکن وہ کسی کو اس میں حصہ دار بنا لیتا ہے اشتراک کر لیتا ہے یہ اشتراک عارضی نوعیت کا ہوتا ہے اور بعض دفعہ مستقل بھی ہوتا ہے جزوی اشتراک بھی ہوتا ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی حصہ دار نہیں ہے نہ عارضی نہ مستقل نہ جزوی اور وقتی۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی کی حصہ داری نہیں ہے۔

لے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ کسی جگہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے واقعی غلط ہے مگر یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوی۔ رہی یہ بات کہ وہ عرش پر کس طرح کھڑا ہے یا بیٹھا ہے؟ یہ بات ہمیں معلوم نہیں امام مالک نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا معلوم ہے وہ عرش پر کس طرح ہے؟ یہ ہمیں معلوم نہیں اور یہ پوچھنا کہ کس طرح ہے؟ بدعت ہے۔

عبدالسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ ————— مرتب: پروفیسر عبدالواحد صاحب

اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور خود ساختہ معبودوں کی خامیاں

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الْهَيْهَةِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ
وَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا
وَ لَا حَيٰوةً وَ لَا نَسْوًا ۝ سورۃ فرقان آیت ۳

اور بکڑے ہیں انہوں نے اس کے سوا معبود کہ نہیں پیدا کرتے کچھ اور وہ
پیدا کئے جاتے ہیں اور نہیں اختیار رکھتے ہیں موت کا نہ زندگی کا اور نہ
پھراٹھنے کا۔

اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا وہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے
اس کی ذرہ اولاد ہے نہ والدین۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے اور اس
نے اسے ایک خاص اندازہ سے بنایا ہے۔

یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حقیقی خدا کو چھوڑ کر کچھ جعلی (معبود)
بنائے ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا۔ ان میں پیدا کرنے کی طاقت ہی نہیں
ہے کسی چیز کی تخلیق ان کے بس کی بات نہیں ہے دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے
لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَّ لَا بَاعًا وَّ لَا اجْتَمَعُوا لَهُ ۝ یہ بنا دٹی خدا دنیا کی حقیر ترین مخلوق رکھی آتک
بنانے پر قادر نہیں ہیں پھر یہی بات نہیں کہ وہ کچھ بنا نہیں سکتے بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کا وجود
کسی اور کا بنا یا ہوا ہے۔ ان کا خالق خود خدا ہے۔ وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وہ پیدا کردہ
ہیں پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔

وَإِخْتِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ كَالنَّفَاثِ
عام ہیں اس سے ہر قسم کے خود ساختہ معبود مراد ہیں (بنائے اس کے سوا اور معبود) ان الفاظ
میں کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں انسانوں کے بنائے ہوئے بت اور زندہ مخلوق سب
شامل ہیں۔

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا۔ یہ کچھ نہیں بنا سکتے۔ لفظی کا مفہوم ہے اس کے الٹ مثبت
یہ ہے کہ اللہ ہے جو خالق ہو۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ دَاعِيًا لِّعِبَادَتِهِ
رب کی جو تمہارا خالق ہے۔

اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے اس میں بھی فرمایا ہے خلق کل شیء ہر چیز کا
خالق وہ ہے پھر وہ محض خالق ہی نہیں ہے بلکہ فَقَدَّارًا لَّقَدِيرًا ہر چیز کو ایک خاص
اندازہ عطا کیا ہے خدا کا اندازہ جس کے مطابق اس نے اپنی مخلوق بنائی ہے بے مثل ہے
خدا تعالیٰ نے ہر چیز کے خواص اور اس دنیا میں اس کا کام، جسم، شکل اور اس چیز کے متعلق
تمام امور کو طے کر دیا ہے اسی چیز کو فرمایا ہے فَقَدَّارًا لَّقَدِيرًا۔

ہم انسان بھی چیزیں بناتے ہیں۔ انسان کی بنی ہوئی چیزیں عیب دار اور نقائص
سے پر ہوتی ہیں یہ مسجد بنائی گئی ہے اور بنانے والے نے اس میں اپنی طرف سے کوئی خامی
نہیں چھوڑی لیکن دوسرے کا ربگراتے ہیں اور بے شمار نقائص گنوائتے ہیں۔ خدا ایسا
خالق نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ بہترین ہے۔ بے عیب ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ نَّارْجِعُ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن
فَطُورٍ ثُمَّ اَرْجِعُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خٰسِئًا
كَهُوَ حَسِيرٌ (المائدہ)

خدا تعالیٰ کی مخلوق میں تم کوئی نقص نہیں دیکھو گے بار بار ہر چیز کو بغور دیکھو
لیکن کوئی چوک نظر نہ آئے گی اور نگاہ در ماندہ ہو کر واپس ہوگی۔

پورا شرف انوں کا بنایا ہوا ہے اس کے باوجود کیا ہے خلق کل شیء انسانوں نے

جو کچھ بنایا ہے وہ خلق نہیں ہے بلکہ خدا کا عطیہ ہے صنعت و حرفت ہے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے خالق نہ ہو خدا نے ہر چیز کسی دوسرے کی مدد کے بغیر بنائی ہے فقیر کو ایک روٹی دے کر آپ رزاق نہیں بن جاتے۔ خام مال اور اوزار کے بغیر کوئی کاریگر کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ خدا ایسا صنّاع نہیں ہے۔ کاریگروں پر بڑھاپا اور کمزوری آتی ہے اس وقت تخلیق کے سامان ہوتے ہوئے بھی وہ اس حالت میں نہیں ہوتا کہ کچھ بنا سکے انسانوں کی یہ صفات وقتی، عارضی اور جزوی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے خالق کل شئی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب، جیسے اور جسے چاہے پیدا کر دے یہ خود ساختہ الہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ بلکہ یہ بنائے گئے ہیں۔

وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ پھر یہی نہیں کہ یہ جعلی خدا کچھ بنا نہیں سکتے بلکہ کسی اور کو کوئی فائدہ و نقصان پہنچانا تو رہا الگ خود اپنے آپ کو بھی کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔

اپنی ذات کے لیے نفع کا اختیار تو ایک خوبی ہے نقصان کا مالک ہونا کون سی خوبی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بزرگ جنہیں لوگوں نے معبود و مسجود بنایا ہوا ہے اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر کوئی ضرر آجائے تو اس کو ہٹا سکیں۔ مصیبت، بیماری، بھوک، خوف و ہراس، نقصان اور دوسری نکالیف سے بچ نہیں سکتے۔ اب جو خود اپنی ذات کے لئے بھی اتنے اختیار کا مالک نہیں ہے اس کے سامنے لوگوں کا دست سوال دراز کرنا کس قدر کم عقلی ہے۔

حضرت مسیح کی ساری زندگی مصیبت میں گزر گئی کسی جگہ بھی آپ کو عین نصیب نہ ہوا۔ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کا معاملہ ہے۔

حضرت موسیٰؑ پیدا ہوتے ہیں۔ فرعون کی طرف سے خطرہ ہے خدا نے ایک تدبیر ان کی ماں کو سجھائی فرعون کے گھر میں ہی پرورش پا کر جوان ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل کی گری ہوئی

حالت کو بہتر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں کہ قتل کے واقعہ کا علم ہو جاتا ہے مدین کی طرف راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ مدین سے واپسی، فرعون کا غرق ہونا، وادی سینا کے واقعات اور قوم کا سلوک، سب واقعات پر غور کرنے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء تک کو بھی اپنی ذات کے لیے کسی نقصان و تکلیف کو دفع کرنے کا اختیار کوئی نہ تھا۔

وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا لَشُورًا۔۔۔ موت زندگی اور

موت کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ سب خدا کی صفات ہیں یہ انسانوں کے خود ساختہ معبود ان کاموں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہ تو کسی کو مار سکتے ہیں۔ اور نہ ہی زندہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی مردہ کو اٹھا کر لا سکتے ہیں۔ اس معاملہ میں انبیاء تک بے بس ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند عطا کیا والدین کو اپنے بچوں سے جس قدر محبت ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ محبت تھی۔ بچہ آپ کے ہاتھوں پر ہے اور اس پر نزع کا عالم طاری ہے سخت تکلیف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اور زبان خاموش ہے لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا لَشُورًا۔ آپ کو موت و حیات پر کوئی اختیار نہیں ہے جب بچہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ العین تلامع والقلب يحزن وَلَا نَقُولُ اِلَّا مَا يَرٰى رَبَّنَا بَلْ وَاَنَا لِبِفِرَاقِكُمْ يَا اِبْرٰهِيْمَ لَمَحْزُوْنُوْنَ ” آنکھیں بہ رہی ہیں دل کو غم ہے اور ہم خدا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کہتے۔ اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم غم ناک ہیں۔“

اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں اَللّٰهُ اِلٰهٌ لِّمَلٰئِكَةِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

۱۔ خدا وہ ہے جو کہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے۔

۲۔ جس کی کوئی اولاد نہیں

۳۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔

۴۔ جو خالق ہے۔

اس آیت میں لوگوں کے خود ساختہ معبودوں کے متعلق بتایا ہے کہ ان میں یہ خدائیں

ہیں اور نقص ہیں۔ یہ نقائص بھی چار ہیں۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ----- الخ

۱- وہ جعلی معبود خالی نہیں مخلوق ہیں۔

۲- اپنی ذات کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔

۳- وہ زندگی اور موت پر قادر نہیں ہیں۔

۴- مردہ کو پھر اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔

یہ چاروں صفات خدا کی ہیں اس لیے ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر سچے خدا کی طرف

رجوع کرنا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ ————— مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم

وَقَالَ اللّٰهُ لِيْنِ كَفَرُوْۤا اِنَّ هٰذَا اِلٰهٌ اٰخَرٌ ۙ اَفَلَا تَعْلَمُوْنَ ۙ اَعْلَانَهُ عَلَيْهِ
قَوْمٌ ۙ اَخْرَجُوْۤا فَقَدْ جَاۤءُوْا ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ۙ وَقَالُوْۤا اَسَآ طَيْرٌ
الْاَوَّلِيْنَ اَلَّتِيْنَّهَا فِى سُبْحٰى عَلَيْنَا بَكْرَةٌ ۙ وَاَصِيْلًا ۙ ایت ۴-۵

اور کافر لوگ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں نرا جھوٹ ہے جس کو اس (پیغمبر) نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی امداد کی ہے سو یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس شخص یعنی پیغمبر نے لکھوایا ہے پھر وہی اس کو صبح و شام پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔

سورۃ فرقان کی اس آیت سے قبل کی آیت میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا ذکر ہے۔ منفی اور مثبت دونوں انداز سے ایسا بیان ہو چکا ہے کہ معبود حقیقی کی پہچان میں کوئی مشکل باقی نہ رہے۔ لوگوں کے خود ساختہ معبودوں کی خامیوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ توحید کے اس مضمون کے بعد مندرجہ بالا آیت سے نبوت کا ذکر شروع کیا ہے رسول کا مقام کیا ہے؟ منکرین نے آپ کے متعلق جن شبہات کا اظہار کیا تھا ان کے جوابات بھی دیئے ہیں۔

ہم ہر چیز پر مختلف طریقوں سے غور کرتے ہیں۔ ایک انسان کو دیکھ کر اس کے رنگ چہرہ اور تناسب اعضاء کو جانچتے ہیں۔ اس کے متعلق خوبصورت و بدصورت ہونے کی ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ کاروباری طور پر کسی کے متعلق غور کرتے ہوئے اس کے غلط یا صحیح ہونے کی رائے جب قائم کرنے لگتے ہیں۔ تو اس میں اس وضع اور رنگ کو کوئی وزن نہیں دیتے بلکہ اس

کے حالات کی برائی یا اچھائی اور امانت و دیانت کو سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کی تصدیق و تکذیب کے متعلق بھی یہی صورت ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق اور سچا نبی تسلیم کرے گا تو جیسا کہ قرآن کو ایک سچی کتاب مان سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک پیغمبر نہ مانا جائے اس وقت تک قرآن مجید کو خدا کا کلام ماننا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اس ہستی کے متعلق ہی شک میں مبتلا ہو جس کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے تو قرآن کی تصدیق کیسے کر سکتا ہے۔ ایک پیغام لانے والے کے متعلق جب یہ یقین ہو جاوے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کے لائے ہوئے پیغام کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی۔

مسئلہ جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو ہم جھوٹا مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی کتاب کو بھی مسترد کرتے ہیں۔

نبوت دین کے معاملہ میں اولین چیز ہے، دین کے تمام امور کا دار و مدار اسی پر ہے قرآن مجید محفوظ ہے بالکل اسی حالت میں ہے جس میں نازل ہوا تھا۔ حروف آیات سب محفوظ ہیں پھر غیر مسلم قویں قرآن پر غور کیوں نہیں کرتیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم نہیں کرتے۔

مگر بین سنت کا معاملہ بھی عجیب ہے یہ لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں سنت کو حجت نہیں مانتے غور کا مقام ہے کہ قرآن صاحب سنت کے واسطے سے آیا ہے لیکن صاحب سنت کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ان لوگوں سے مکہ کے مشرک کہیں زیادہ عقل اور دانش والے تھے ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث کی۔ اصل بحث تو رسول ہی تھا اور ہے رسول کی تصدیق ہوگی جیسا کہ قرآن نے والی وحی کی بھی تصدیق ہو سکے گی۔ ہمارا حال کس قدر گمراہ ہے کہ ہم اسلام میں بھی مثال اور رسول پر بحث جاری ہے جس چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں مان لیتے ہیں اور جو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا کسی تامل کے بغیر انکار کر دیتے ہیں۔ واقعات کا انکار کرنے کی بجائے ان کے غلط یا ٹھیک ہونے پر بحث ہونی چاہیے بعض احادیث سے ڈر کر انکار نہیں کر دینا چاہیے بعض

شہادت سے گھبرا کر بھی انکار حدیث کرنا درست نہیں ہے غیر مسلموں کے سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ انکار کرنا کوئی عقل مند ہی نہیں ہے۔

مشرکین مکہ کی بخت کا انداز ملاحظہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے۔ وحی غلط ہے جھوٹ ہے کچھ لوگ ایک سازش سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْتِرَاءٌ وَاَعَانَةٌ عَلَيْهِ تَوْمًا اٰخِرًا وَاَنۡتَوٰنَ۔ انہوں نے بطور بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آگے رکھا۔ ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ آج کا مسلم ان کفار کی طرح رسول پر اعتراض تو نہیں کرنا لیکن حدیث اور سنت کا انکار کرتا ہے وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے اور انہوں نے جنگ بھی لڑی۔

افک کے معنی ہیں جھوٹ اور بنائی ہوئی بات اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی مدد سے تم یہ وحی تصنیف کرتے ہو۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ ان پر رہے ہیں۔ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے کہا سے فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَّزُورًا یہ بات بڑے ظلم اور جھوٹ کی ہے یہاں ان الزامات کے جواب میں صرف یہی الفاظ استعمال کئے ہیں! دو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا مفصل جواب بھی دیا ہے دوسری جگہ فرمایا ہے لِسَانَ الَّذِي يُلٰمِدُوْنَ اِلَيْهِ اَجْمَعِيْ وَهٰذَا لِسَانَ عَلِيٍّ قَبِيْنٍ یعنی اس سازش کے الزام کی نسبت جن کی طرف تم کرتے ہو مجھی ہیں اور قرآن مجید عربی میں ہے ایک غیر ملکی فرد اہل زبان کے مقابلہ میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے مادری زبان والے کو سمجھانا ایک مجھی کے بس کی بات نہیں ہے۔

دوسرے جن لوگوں کے متعلق یہ الزام لگایا جاتا تھا یعنی یعیش، بلعام اور جبریل انوفت ہو گئے یا نقل مکانی کر گئے لیکن اس کے باوجود وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ اگر یہ واعانہ علیہ قوم اخرون تھا تو اس کی غیر موجودگی میں یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے ایسا نہیں ہوا جو اس کی صداقت پر شاہد ہے۔

اگر یہ جھوٹ اور من گھڑت کلام ہے یا بعض کی اعانت سے بنا لیا گیا ہے تو تم کیا ایسا نہیں بنا سکتے تم تو اہل زبان ہو یہ دعویٰ کہ ایسا کلام بنا کر پیش کیا جاوے آج تک قائم ہے

ان جوابات میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف یہ کہہ دیا گیا ہے فقد جاءوا
ظُلماً و ذُوراً۔ یعنی تم لوگ کیسی بے انصافی اور جھوٹی بات کرتے ہو۔

دین اسلام میں پہلا مرحلہ نبی کی صداقت ہے دوسرا مرحلہ (کتاب اللہ کی سچائی) بعد
میں آئے گا۔ اگر آپ صادق ہیں تو وحی درست ہے جس طرح قرآن درست ہے اسی طرح رسول
صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے باقی گوشوں میں بھی سچا ہے ایک جھوٹی حدیث کو آڑ بنا کر سب
احادیث کو مسترد کر دینا غلط ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی بھی
جھوٹ نہیں بولا۔ منکرین حدیث کے خیال کے مطابق تو اس معاملہ میں رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم پر یہ الزام آتا ہے۔ چودہ سو سال میں کسی نے یہ الزام نہیں لگایا اب یہ شبہ کیوں کر
پیدا ہوا ہے یہ صرف مقام نبوت کو ٹھیک طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔

مشکلات کی وجہ سے احادیث کا انکار نہیں بلکہ ان کا حل ہونا چاہیے۔ غور کیجئے ملک
کے اندر ایک قانونی حکومت ہے عدالتیں ہیں اس کے باوجود بعض غلط فیصلے بھی ہو رہے ہیں
تو کیا عدالتوں کو ختم کر دینا چاہیے؟ پولیس ہے اور مقدمات بنائے جاتے ہیں پولیس کی طرف
سے بعض مقدمات غلط بھی ہوتے ہیں کیا اس وجہ سے اس نظام کو ختم کر دینا چاہیے بے شمار
جھوٹے گواہ موجود ہیں کیا اس بنا پر نظام شہادت کو خیر باد کہہ دینا چاہیے۔ یقیناً ایسا نہیں ہو
گا لہذا نہ ہی کوئی عقل والا ایسا مطالبہ کرے گا۔

کیا چند احادیث کی وجہ سے تمام ذخیرہ احادیث کو ختم کر دینا چاہیے؟ محدثین کو رام نے
جھوٹوں کا پل اچھی طرح کھول دیا ہے۔ اور صحیح احادیث کو چھان پھٹک کر الگ کر دیا ہوا ہے
وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔۔۔۔۔ بات بالکل وہی ہے البتہ تنوع ہے۔
قرآن مجید میں دو قسم کے ارشادات ہیں۔

- ۱۔ ٹھوس حقائق کا ذکر۔ احکام، حدود، اور فرائض کا تذکرہ۔
- ۲۔ واقعات کا ذکر، انبیاء کے قصے مختلف انداز اور مختلف نتائج کے لحاظ سے حالات
کا ذکر یہ صرف کہانیاں اور قصے نہیں ہیں بلکہ ان میں دلائل اور شواہد ہیں۔ بظاہر یہ الزام
درست ہے کہ اساطیر الاولین ہیں لیکن یہ بات صرف سطحی نظر رکھنے والا ہی کہہ سکتا ہے

لیکن اصل ان میں استشہاد ہے۔

قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے رستم و اسفندیار کے قصے لائے گئے تھے اور بڑے اہتمام سے سنائے جاتے تھے مگر کامیابی نہ ہوئی۔ حضرت ابو بکرؓ اپنے مکان کے احاطے کے اندر قرآن پڑھتے تھے اور عورتیں بچے والہانہ طور پر سننے کے لیے دوڑتے تھے یہ ذوق و شوق کہانیوں کے لیے نہ تھا۔ صداقت کے لیے تھا۔

اسی سارے معاملہ میں بحث کی روح ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنت اور مقام نبوت ہے ہر معاملہ میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی سنت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اہل بدعت اور اہل سنت میں یہی فرق ہے کہ وہ اس معاملہ میں ذاتی خیال کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اصول کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ ————— مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب

”يَعْلَمُ السِّرَّ كِي تَفْسِيرِ“

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ
عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ سورۃ فوقان آیت ۶

کہہ دیجئے اسے اس ذات نے آنا ہے جو آسمان وزمین کے اسرار
جاننا ہے تحقیق وہ غفور رحیم ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت مخالفین کے لیے ایک مشکل معر
بن گئی تھی۔ جب آپ کی عادات اخلاق اور رہن بہن کو دیکھتے تو مجبور ہو جاتے کہ آپ کو سچا
کہیں دوسری طرف ان کی اپنی عادات، آہاڈاجلد کی رسمیں حاصل ہوتی تھیں اور ذہن میں
انکار آتا تھا۔ تشویش ہوتی تھی۔ انہوں نے جرأت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب
کی۔ قرآن کو بھوٹ کہا کہہ دیا کہ بعض لوگوں کی سازش (عجی سازش) سے قرآن بن رہا ہے
لیکن اپنے طرز عمل سے غم نہ ہی تردید کرتے جاتے تھے۔ اس دلیل کو اور اس الزام کو قوی نہیں
سمجھتے تھے۔ ان کا ذہن اس کا ابا کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے پھر یہ کہا ”اساطیل اولین“
یہ پہلوں کی تحریر کردہ کہانیاں ہیں۔ کلام الہی نہیں ہے۔ یہ ان کی ذہنی مشکل اور دماغی تشویش
تھی۔ قرآن نے ان کے الزامات کا بڑا مختصر لیکن جامع جواب دیا ہے۔ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ
----- قرآن کا جواب اپنے اندر ایک اعجاز رکھتا ہے۔ عبارت الفاظ اور انداز بیان
ایسا ہے کہ اس کی مثال اور نظیر پیدا کرنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے ارشاد باری ہے
کہ اس کلام کو اس ذات نے نازل کیا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کے اسرار سے آگاہ ہے۔
اگر یہ کلام تمہارے الزام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا اس
نے کسی دوسرے کی مدد سے بنا لیا ہے ایسی صورت میں تو مقابلہ بڑا آسان ہے۔ تمھی

ایسا کلام بنالو۔

فَا لَوْ اَلِيسُوْرَةِ مِنْ جَنَلِهٖ ----- خود اور ساری دنیا کی مدد سے
۱۱۳ سورتوں کے مقابلہ میں ایک سورت ہی بنا کر دکھاؤ۔ یہ دعویٰ آج تک قائم ہے۔ تو جب
تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ ثابت ہوا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ خدا نازل کر رہا ہے۔
عرب کے فصحاء مشہور ہیں۔ لاکھوں کے مجمع میں تعیدے پڑھتے تھے اور داد
لیتے تھے اس قدر با اثر تھے کہ قبائل کے درمیان صلح کی ذمہ داری ان پر ہوتی تھی۔ حج کے
بعد مسجد خیف کے قریب ہر سال بے مثال مشاعرے ہوتے تھے۔ اس پایہ کے شاعر ہونے
کے باوجود کوئی بھی اس طرح کا کلام پیش نہ کر سکا۔ اس دعویٰ کے جواب میں مکمل خاموشی طاری
رہی۔ وجہ صرف یہ ہے اور تھی کہ اس کلام کو نازل کرنے والا یَعْلَمُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
وَالْاَرْضِ ہے مقابلہ خدا سے ہے جو ہمہ دان ہے انسانی سطح پر جو مقابلہ ہوتا ہے اس
میں مادی وسائل کا ہی اثر ہوتا ہے۔ یہاں مقابلہ مادی وسائل کے مالک سے ہے۔
آسمانوں اور زمین کے تمام راز اس کے سامنے عیاں ہیں۔ یَعْلَمُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
عند الذِّكْرِ اَشْهَادًا (تمام غیب اس کے سامنے ظاہر ہیں۔ رسول جو کچھ فرما رہے ہیں وہ
خدا کا فرمان ہے۔ اصل مقابلہ خدا سے ہے۔

سُكُو: بھید وہ جزبان سے نہ نکلا ہو دل اور دماغ کی گہرائیوں میں ہو
غیب اور پوشیدہ چیزوں کے معنی میں استعمال کیا ہے غیب کا علم صرف خدا کو ہے انبیاء و کرام
خبریں دیتے رہے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کے متعلق فرمایا تھا کہ ایسے
ہو گا یہ صرف خدا تعالیٰ کے بتانے پر ہی بتایا تھا۔ غیب کوئی رسول نہیں جانتا۔ سندر کی تہہ
میں کیا ہے ہوا میں کیا ہے اور نظر نہ آنے والی چیزوں کا علم صرف خدا کو ہے۔ اس پر خدا کا
ہی علم مادی ہے۔ یَعْلَمُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ کا مطلب یَعْلَمُ الْغَيْبِ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے پیش گوئیاں کی ہیں یہ سب خدا کے بتانے پر ہوا۔

رُومِیوں کے غلبہ کی پیش گوئی کی۔ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي اَدْنٰی الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ
بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيُغْلِبُوْنَ فِي بَضْعِ سِنِيْنَ (روم)

روحی اہل کتاب تھے اور ایرانی آتش پرست۔ لڑائی میں رومی شکست کھا گئے تو کم والوں نے شور مچایا اسی طرح ہمیں فتح ہوگی کیونکہ ہم بھی ایرانیوں کا سادین رکھتے ہیں۔ یہ پیش گوئی نازل ہوئی جو پوری ہوئی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں فرمایا:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ ،، یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے آرہی ہیں۔ آپ وہاں موجود نہ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہے مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذِ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ فَيَقُوْلُ مَدِيْنَةٌ كٰذِبَةٌ ذِكْرًا وَاٰرَمِمْ كے واقعہ میں فرمایا کہ جس وقت وہ مریم کی کفالت کا معاملہ طے کر رہے تھے آپ وہاں موجود نہ تھے یہ غیب کی خبریں تھیں جو ہم نے بتا دی ہیں۔ حاضر ناظر کہنے والے ابھی پیلہ بھی نہ ہوئے تھے۔

بعض دفعہ نیک لوگوں کو خواب سے بعض امور کی خبر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ لیعلم

المسک نہیں ہے۔

انہ کا ن غفور ارجماہ مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی کے بعد معاف کر دیتا ہے لڑائی کر کے مایوس نہ ہو جاؤ کہ اب ہم ہمیشہ مخالف ہی رہیں گے۔ کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے بلکہ ذہن صاف کر کے اَجَاؤْ قُلْ لِعِبَادِيْ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ۔

خدا کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو بلکہ توجہ کرو وہ یقیناً سب کچھ معاف کر دے گا۔ اسباب گناہ کو ختم کر دے گناہ سے توبہ کرے برائی چھوڑے لیکن گناہ بھی کرتا ہے اور بخشش بھی طلب کرتا ہے۔ برائی پر مہر بھی ہے اور معافی تو وہ بھی جاری رہے یہ طرز عمل بالکل غلط ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالفوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے۔ انہ کا ن غفور ارجما۔ وہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے اس کا دروازہ ہر آن کھلا ہے اب بھی موقعہ ہے کہ مخالفت ترک کر کے حاضر ہو جاؤ۔ تمہارے تمام گناہ معاف کر دیئے جا دیں گے۔

نیز عذاب کے نازل کرنے سے قبل ایک طرح کی ہمت بھی ہے اور شانِ رحیمی کا اظہار

بھی !!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 مرتبہ چودھری عبدالواحد صاحب خطبہ جمعہ

رسول بشر ہوتا ہے

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُحُ فِي
 الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝
 أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكْوِينٌ لَهُ، جِنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ
 إِنَّ تِلْكَ حُرُوفٌ أَجْزَاءٌ مَّسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ نَحْنُ لَوْ كُنَّا
 إِلَّا مَثَلٌ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَهْتِفُونَ سَبِيلًا ۝

اور انہوں نے کہا اس پیغمبر کو کیا ہے کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرانا والا ہو تداوید الا جائے اس کی طرف خزانہ یا اس کے پاس باغ ہو جس سے وہ کھائے اور ظالموں نے کہا تم ایک جادو کئے گئے شخص کی پیروی کرتے ہو دیکھے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کیں پس گمراہ ہوئے اور راستہ نہیں پاسکتے۔

مشرکین کہ کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی تھی کہ ان ہی کی قوم اور جنس کا ایک فرد رسول ہو ان کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ ایک انسان پر خدا کا کلام نازل ہو۔ یہاں فرمایا
 أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (رق)
 ”انسان اور نبی“ ان کی عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی اور ”الرسول“ کے لفظ کو وہ مذاق کے انداز میں استعمال کرتے تھے یہ پیغمبر کیسا ہے؟ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُحُ فِي الْأَسْوَاقِ ————— روٹی کھاتا ہے اور خرید و فروخت کے لیے بازار میں آتا جاتا ہے۔

ان کے خیال کے مطابق نبی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو روٹی کھانے کی حاجت نہ ہو وہ بازار میں آدے نہ جاوے یعنی پیغمبر انسان نہیں فرشتہ ہونا چاہیے اَبْعَثَ اللّٰهُ لَشَرَا دَرَسُوْلًا (بنی اسرائیل) کیا خدا نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے ہم اس پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ ذہن آج بھی ہے وہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم کے ایک فرد ہیں۔ ان کی نسل سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ آپ کو اسی وجہ سے رسول نہیں مانتے تھے۔ کچھ لوگ اس زمانہ میں ایسے ہیں کہ وہ آپ کو رسول تو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ آپ بشر تھے۔ یہ لوگوں کا خود ساختہ معیار ہے پہلی کتابوں میں بھی یہ معیار نہ تھا۔

انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی معاش کے لیے کوشش کرتے تھے اور بعد میں بھی کرتے رہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے ہیں آپ کو بھوک گتی تھی اور کھانا کھاتے تھے۔ بازار بھی جاتے تھے۔ ایک گوشت پوست کا آدمی جو کھانے پینے کا بھی محتاج ہو اور جو اپنی ضروریات کے لیے کام کاج بھی کرے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الرَّضِيِّ مَلَائِكَةٌ يَخْشَوْنَ مُطَهَّرِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا مَّوْسُوْلًا (بنی اسرائیل) اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ان کے لیے ایک فرشتہ کو ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ اب چونکہ زمین پر انسان آباد ہیں اس لیے ان کی ہدایت کے لیے ایک انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول کا کام صرف پیغام ہی پہنچا دینا نہیں بلکہ اسوۂ حسنہ بھی پیش کرنا ہے اور اسوہ ہم جنس کا ہی حجت ہو سکتا ہے جو آدمی قرآن کا بالکل سادہ ترجمہ بھی پڑھتا ہے اور احادیث کا مطالعہ کرتا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس معاملہ میں کسی بھی شبہ میں مبتلا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور انسانیوں کی تمام خصوصیات آپ میں موجود تھیں آپ تنواتر کھانا کھاتے حضرت علیؓ نے ایک مرتبہ اندازہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر بھوک کے آثار ہیں خود ان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ ایک یہودی کے باغ میں گئے باغ کو پانی دیا اور

وہاں سے مزدوری میں کھوریں لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائیں۔
 آج بھی یہ ذہن موجود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں۔ قرآن نے اس
 مسئلہ کو بار بار مختلف انداز سے واضح کیا۔

سورہ کہف میں آپ ربان سے واضح فرمایا :
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ دِيحٌ فِي مِثْلِكُمْ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا يَتَذَكَّرُونَ
 میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

بعض جاہل یہ کہہ دیتے ہیں کہ ببادہ تو بشریت کا تھا لیکن حقیقت میں آپ نور تھے
 سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس مطالبہ کا ذکر کیا ہے کہ فرشتہ نازل ہونا چاہیے
 تھا جواب میں ارشاد باری ہے :

ذُكُورًا مَّا يَلْمِزُونَ
 يُعْنَىٰ أَلَّا تَوَدُّهُ بَشَرًا مِّثْلَكَ فِي مِثْلِكَ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا يَتَذَكَّرُونَ
 شک اور شبہ ہوتا۔

یہ مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے لیکن تعصب اور جہالت کی وجہ سے خواہ مخواہ اس
 کو الجھایا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر اپنے اس احسان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان پر ان کا ایک ہی جنس رسول
 بھیجا گیا ہے۔ ہمارے ان ہر بالوں کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ یہ اور تو سب کچھ مانتے ہیں لیکن ان
 کو انسان و بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :
 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب کہ ان میں ان ہی کی جنس
 سے ایک رسول بھیجا۔

اسی طرح سورہ جمعہ میں فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعائیں مانگی تھی اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ربنا وابعث
فیہم رسولاً منہم

لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا۔ یعنی بالفرض اگر کسی انسان کو ہی نبی
بنانا تھا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہی کر دیا جاتا جو ان لوگوں کو ڈراتا جو اس کو نبی بنانے
کے لیے تیار نہ ہوتے۔

أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كِتَابٌ كَذَّبُوا فَذُنُوبُهُمْ أَكْبَرُ مِنْهَا اور اگر کوئی فرشتہ بھی ساتھ
نہیں کرنا تھا تو ایسا تو ہوتا کہ خدا تعالیٰ اپنے رسول کو خوش حالی سے رکھتے۔ بہت بڑے
نوزانے کے مالک ہوتے یا کم از کم ایسا ہوتا کہ ایک باغ ان کے تصرف میں ہوتا جہاں سے پھل
دیگرہ کھا سکتے یعنی خرید و فروخت اور معاش کی فکر سے آزاد ہوتے۔

أَنْظُرْ كَيْفَ خَرَّ لِرُؤُوسِ الْمَلَائِكَةِ الْأَمْثَالِ۔۔۔۔۔ یعنی کیسی عجیب عجیب باتیں
کرتے ہیں بالکل بے سرو پا باتیں یہ خود چونکہ اپنے کسی اعتراض پر مطمئن نہیں ہیں اس لیے
کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوجھ ہی نہیں رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ رسول مانتے
ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس نہ خزانہ تھا نہ باغ نہ وہ خود فرشتہ تھے نہ ہی کوئی فرشتہ ان
کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا تھا۔ وہ تو بکریاں چراگزارہ کرتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ _____ مرتب: چودھری عبدالواحد صاحب
جو آپ نے سالانہ اہل حدیث کانفرنس لاہور ۱۹۶۷ء کے موقع پر ارشاد فرمایا!

مقام دعوت الی اللہ اور اس کی مشکلات

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ ذَكَرَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ (سورۃ حَمَّ السجدة آیت ۲۳)

اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی
نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

یہ آیت حَمَّ السجدة کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت
میں دعوت الی اللہ کے مقام کی شان بیان کی ہے اس کی افادیت کا ذکر کیا ہے اصلاح خلق
کے لیے کام کرنے والوں کو جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے حل کا بھی ذکر کیا ہے اس سلسلہ میں
بنیادی ہدایات دی ہیں۔

اس سے پہلے اسباب استقامت کا ذکر فرمایا ہے۔ اِنَّا الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ
اسْتَقَمْنَا۔ کوئی آدمی ربنا اللہ کہتا ہے تو وہ ذات حق کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اس
اقرار کے بعد اس پر ایک ذمہ داری پڑ جاتی ہے اور اس کو اس میں استقامت دکھانی جاوے
تا بت قدری کے بعد ملائکہ آتے ہیں۔ اس آیت اور جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے۔۔۔۔
کے درمیان خاص ربط و نظم ہے اس آیت میں داعی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا صفات
ہونی چاہئیں وہ صفات کلمہ توحید کا اقرار، حق تعالیٰ کی ربوبیت کا مکمل یقین، مخلوق کے سامنے
اس کا اعلان اور اس کے بعد اس پر استقامت۔

۲۔ دوسری آیت میں دعوت الی اللہ کے اصول بیان فرمائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ساری مخلوق میں بہترین شخص ہوتا ہے اور اس کی

گفتگو نے حد قابل قدر ہوتی ہے۔ ابن جریر، رازی، مظہری، ابن کثیر وغیرہ اکثر مفسرین نے اللہ کی طرف پکارنے والوں کی اقسام کا ذکر کیا ہے اس تذکرہ میں انبیاء کرام کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے سب سے پہلے داعی انبیاء ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باب جہاد علماء اور سلاطین۔

کوئی بھی بادشاہ و حاکم جو اس کام سے گریز کرتا ہے وہ قانون الہی میں مجرم ہے۔ علماء حق، صلحاء امت ہمیشہ اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتے رہے ہر آدمی کے لیے فردی ہے کہ وہ اپنے حلقہ اثر میں اس فرض کو ادا کرتا ہے۔

لَوْلَا لَفَرَمِينَ كُلِّي فِرْقَةٍ مَتَهُمْ طَائِفَةٌ
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

دعوت الی اللہ، ایمان کا اصل کام ہے اور دنیا میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عجیب سوالیہ انداز میں یہ امر مسلمان کو ذہنی نشین کرایا ہے۔

۱۔ خود نیک عمل کرو۔

۲۔ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔

۳۔ اپنے اسلام کا حکم کھلا اعلان کرو۔

بعض ائمہ تفسیر نے دعا الی اللہ کا مطلب بیان کرنے ہوئے حصر اور تخصیص کرتے ہوئے یہ کہا ہے اس سے مراد اذان ہے اور اس میں مؤذن کی شان بیان ہوئی ہے الفاظ پر غور کیا جائے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ ان الفاظ میں بہترین انداز سے ایک حکیمانہ دعوت دی گئی ہے صرف اذان سے ان الفاظ کو خاص کرنا محل نظر ہے اذان مدینہ میں مقرر ہوئی تھی اور یہ سعادت مکہ میں نازل ہوئی۔ البوسفیان کے خسر عقبہ نے مکہ میں قریش کے سرداروں کے مشورہ سے آپ سے ملاقات کی تھی۔ چند شرائط پیش کی تھیں اس میں مال حکومت اور جنون کے علاج کی پیش کش کی تھی۔

اس کے جواب کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ عم السجود تلاوت

کی تھی بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی زبان سے جس وقت اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ - نکلے غصے تو عقبہ نے اچانک آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا حضرت عمر کے ایمان لانے سے قبل یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ اس لیے اس آیت ”مَعْنَى أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ“ کو مؤذن و اذان سے خاص کر نا محل نظر ہے یہ آیت عام آیت ہے ہر مسلمان کو داعی الی اللہ ہونا چاہیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داعی الی اللہ غصے دگرگوں حالات میں بھی دعوے الی اللہ کا فرض ادا کرتے رہے کلمہ توحید اور مقام نبوت ان کا تقرر اور تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دعوت الی اللہ کیا ہے؟ کلمہ کے دونوں جزو دعوت الی اللہ ہیں اور اگر نبوت کے مقام کو نہ سمجھا جائے تو دعوت الی اللہ کا کوئی مقام نہیں۔ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا دَعْوَىٰ يَدْعُو - آپ کا نطق خدا کے فرمان کے مطابق ہے پہلا داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی داعی ایسا نہیں ہوا ختم نبوت کا مطلب بھی یہی ہے۔ علماء صلحاء، فقہاء، محدث، ائمہ سب دعوت کا کام کرتے رہے ہیں۔ لیکن ایسا ایک بھی نہیں جس سے لغزش نہ ہوئی ہو۔ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات نہیں ہے وہاں لغزش کا سوال ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔

ہر دعوت کے پیش کرنے والے کو عموماً تین مراحل سے گزرنا ہی پڑتا ہے :

۱- عدم توجہ کا مرحلہ

۲- اختلاف کے طوفان کا دور

۳- کامیابی کا مرحلہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قوت نہ تھی صرف چند مقدس لوگ غصے بڑا اپنے طریق پر دعوت دیتے تھے۔ مکہ کی وادی میں یہ کام ہوتا رہا مکہ میں وہ اثرات جو کہ داعی چاہتے تھے نہ ہوئے تو علاقہ میں سفر کرتے اور دعوت دیتے۔ گھر اور باہر ہر جگہ دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت جاری رہی اور دوسری طرف خدا کے گھر میں توں کی پوجا ہوتی رہی۔ آپ نے انفرادی و اجتماعی طور پر بھی دعوت دی مدینہ سے بارہ آدمیوں

کا گروہ آتا ہے اور بات سن کر اسلام قبول کر لیتا ہے اگلے سال ۷ء آدنیٰ آکر اس دور کو قبول کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد جب مدینہ میں اس دعوت کے اثرات بڑھ جاتے ہیں تو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ وہاں دعوت کا رنگ بدل جاتا ہے مدینہ میں نظم اور قوت حاصل ہوئی حدیبیہ کی صلح کی شکست کے بعد کفر فتح ہوتا ہے تو ایک منٹ کی تاخیر سے قبل تمام بتوں سے بیت اللہ کو صاف کر دیا جاتا ہے اس معاملہ میں کوئی سودا بازی نہیں کی۔ اس سے قبل تمام عرصہ بتوں کی مذمت اور زبانی تلقین توحید جاری رہی لیکن طاقتور اتے ہی اس کام کو مکمل کیا اور دعوت کی تکمیل کر دی۔ آپ نے دعوت کے تمام مراحل میں اپنے قدم سوچ سمجھ کر رکھے نبوت کے ساتھ ساتھ انسانیت کا کمال مختاب کوئی بھی ایسا نہیں ہے ہم بھی دعوت اور تبلیغ میں مشغول ہیں بلکہ یہ کام بڑے زور شور سے ہو رہا ہے لیکن عام طور پر انداز غلط ہیں اور مفید باتیں غلط موقع پر پیش کی جا رہی ہیں دعوت کے لیے اسالیب درست اختیار کرنے کی ضرورت ہے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کئے۔

دعوت کا کام بے حد اہم ہے داعی اگر غلطی کر جائے تو اس کے اثرات بے حد گہرے اور درد تک ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ داعی اپنے ماقول کے حالات سے بخوبی واقف ہو لوگوں کے رجحانات اور عادات کا اس کو پورا علم ہو جس طرز کی بھی زندگی وہاں کے لوگ بسر کر رہے ہوں اس سے وہ پوری طرح باخبر ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں لیکن مدینہ میں داخل ہونے سے قبل ۱۵ دن تک قبا میں قیام کرتے ہیں قبا کے قیام کے دوران آپ کو وہاں کے حالات کا بخوبی اندازہ ہو گیا وہاں قبائلی زندگی تھی۔ ہر قبیلہ کا خیال اور خواہش یہ تھی کہ آنے والے سے وہ فائدہ اٹھائے عیسائی، یہودی اور عربی سب آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے قبا سے ۱۵ دن بعد آپ نکلتے ہیں اور ادنیٰ کی جہاں چھوڑ دینے ہیں راستہ میں مختلف قبیلوں کے لوگ ادنیٰ کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام کریں لیکن فرمانے ہیں ”ذروہا“ اس کی جہاں چھوڑ دو یہ جہاں اپنے آپ

بیٹھے گی وہی میری قیام کی جگہ ہوگی۔ ابوایوب انصاری کے مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی وہاں پر ہی آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی۔ گویا اونٹنی آج تک وہاں ہی بیٹھی ہے۔

اگر آپ یہ طریقہ اختیار نہ کرتے تو دعوت قبائلی عصیت کا شکار ہو کر ابتدائی مرحلہ میں ہی ختم ہو جاتی گردہی جنگ سے بچنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ استعمال کیا۔

مدینہ میں جا کر دعوت کا رنگ بدل گیا۔ یہاں طاقت اور قوت ملی۔ اجتماعی نظم اور حکومت قائم ہوئی اللہ تعالیٰ نے دعوت میں برکت عطا کی۔ ۱۰ سال کے عرصہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ **يَا مَعْشَرَ بَنِي إِدْرِيسَ خُذُوا زِينَتَكُمْ لِلَّهِ أَجْزَا كَاسْمَا بَدْر هُكِيَا**۔ اجتماعی نظم اور دعوت کے اثرات میں خاص تعلق ہے غور کیجئے کہ مکہ کی انفرادی دعوت ۳ سال جاری رہی اور ۸۰ کے قریب مخلص حلقہ بگوش اسلام ہوئے جبکہ مدینہ میں قیام حکومت و سلطنت کے بعد ایک لاکھ سے زیادہ کلمہ گو ۱۰ سال کے عرصہ میں اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ _____ مرتب: حافظ محمد قاسم خواجہ صاحب

مقام صحابہ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اسْتَدَا عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ رِحَابًا وَبَيْنَهُمْ
تَوَاهُجٌ وَرُكْعًا سَجْدًا يَتَّبِعُوْنَ فِضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ
فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُوْدِ لَكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَصَلُّوْهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَوْرَعٍ اَخْرَجَ شَطَاةً فَاتَرْتَهُ
فَاَسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقَيْهِ يُعِجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ
الْاَكْفَارُ وَعَدَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ وَجَبْرَةً
وَاَجْرًا عَظِيْمًا سُوْرَةُ فَتَحِ الْاَيْتِ الْاٰخِرِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت اور آپس میں رحمدل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ یہ ہے مثل ان کی توراہ میں اور مثال ان کی انجیل میں۔ جیسے کہیتی نے نکالا پٹھا اپنا پھر اس کی کمر مضبوط کی۔ پیرودہ موٹا ہو گیا۔ پھر کھڑا ہو گیا اپنی ٹال پر خوش لگتا ہے کسانوں کو تاکہ چڑھائے ان کے ساتھ کافروں کو۔ وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے ان میں سے معافی کا اور بڑے اجر کا۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صحابہ کرام کی منقبت کو جامع اور عمدہ پیرایہ بیان میں ذکر کر کے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے یہ ایک

بہترین تحسین ہے جو خود خداوند تعالیٰ نے صحابہ کے حق میں فرمائی
 اس سے صحابہؓ کی عظمت عیاں ہوتی ہے جہاں تک رسالت
 مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کا تعلق ہے وہ تو خیر کبھی متنازعہ فیہ نہیں رہی البتہ
 صحابہؓ کو ایک گروہ ضرور بڑے سادہ گھٹیا الفاظ سے یاد کر کے ”ثواب دارین“ حاصل
 کرتا ہے۔

سورہ حج کا تذکرہ جاری تھا آج سلسلہ سے ہٹ کر اس موضوع پر کچھ کہنے
 کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ماہ محرم میں شیعہ دوستوں کی طرف سے بعض دفعہ
 اہل سنت کو ناگوار قسم کی گفتگو سنا پڑتی ہے اگر یہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم کی مدح
 پر اکتفا کریں تو ہمیں خوشی ہے مبالغہ ہو جائے تو بھی قابل برداشت ہے لیکن وہ ایک
 قدم آگے بڑھ کر صحابہ کرام کے متعلق بدگمانی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ان کی عیب چینی
 ان کے ہاں عبادت قرار دی گئی ہے جو تنقید یہ کرتے ہیں۔ وہ یا تو سر غلط اور
 بے سرو پا ہوتی ہے اور اگر اس میں کچھ واقعیت ہو بھی تو طرز بیان اتنا غیر منصفانہ ہوتا
 ہے کہ اسے کذب و افتراء سے زیادہ کچھ اہمیت حاصل نہیں۔

اپنا ایمان تو یہ ہے کہ تمام صحابہؓ خدا کے نیک بندے اور پیغمبر آخر الزماں صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکرم اور خوش نصیب ساتھی تھے ہمارے دل میں اہل بیت
 نبوی کا وہی احترام ہے جس کے وہ لائق ہیں۔ یہ شیعہ پر احسان نہیں ہمارا مذہب ہی
 یہ ہے ہم اس کے لیے مجبور ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں ہم اس کا
 انتقام علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نہیں لے سکتے۔ یہ دونوں بزرگ نہایت اوجھا درجہ
 رکھتے ہیں ہمارا جی نہیں چاہتا ان میں سے کسی کو برا کہیں۔

شیعہ بے شک خدا رسول اور حشر نشر پر ایمان رکھنے کے لحاظ سے اہل سنت
 کے ساتھ متفق ہیں اور دونوں کا کلمہ ایک ہے لیکن صحابہ کے معاملہ کو بھی غیر ساسی نہیں
 کہا جاسکتا اگر ان کبار صحابہؓ تک کی دیانت کو مشکوک بنا دیا جائے تو دین کی کیا نوعیت
 باقی رہ جاتی ہے؟ یہی تو ہیں جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوششوں سے

آئندہ امت کے لیے بطور نمونہ تیار کیا اگر دین اسلام کو بیخ تن پاک میں محدود سمجھ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں اکارت گئیں جبکہ وہ صحابہؓ جو آپ کی محنت کا ثمرہ تھے مطلب کے نہ نکلے۔ لیکن نہیں آپ کو اپنے سب وفادار ساتھیوں کی رشد و ہدایت پر اعتماد تھا فرمایا اصحابی کا لجمہ فیا یہما اقتدا یتواھتد تیم میرے صحابہؓ سناروں کی مانند ہیں جن کی اقتداء بھی کر دگے راہ پاؤ گے۔ یہ حضرات قرآن کی تفسیر، سنت کی تشریح، دین کا خلاصہ اور اسلام کی چلتی بھرتی تعبیر تھے کسی نے ساری زندگی خدمت اقدس میں گزار دی کسی نے نسبتاً کم۔ اپنی اپنی صلاحیت اور مزاج کے اعتبار سے کوئی زیادہ متاثر ہوا۔ کوئی حقوڑا، لیکن فیض رسالت سے محروم کوئی نہیں رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام نبوی سے قریب تر تھے۔ فرمایا۔ واقفت ربی فی ثلاث میں نے تین مسائل میں خدا سے موافقت کی (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پوری امت میں سب سے بڑھ کر درجہ دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہؓ جو حضرت علیؓ کی فاطمی ماں، محرم راز نبوی، صاحب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین تھیں۔ علم و افتاء میں انہیں ایکسا تیار ہی مقام حاصل تھا لوگ دقیق فقہی مسائل ان سے جا کر لو چھا کرتے اور آپ پردہ کی اوٹ میں بیٹھ کر ان کا شافی اور محققانہ جواب دیا کرتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی مخفی زندگی کو جس طرح انہوں نے واضح فرمایا ہے وہ انہیں کا حصہ ہے تعلیم نسواں آپ کی رہیں منت ہے کچھ صحابہ علم کا خزانہ تھے انہوں نے علم دین کے حصول و تبلیغ میں دن رات ایک کیا مختلف شہروں میں سلسلہ ہائے درس جاری کئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو چار دانگ عالم میں پھیلانے کا سبب بنے کیا یہ سب کا فر و منافق تھے؟ یہ منافق تھے تو پھر مسلمان کون ہے؟

لے یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کے موضوع ہونے کے تفصیلی دلائل کے لے دیکھئے
شیخ ناصر الدین البانی کی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ ج ۱ حدیث (۵۸) تاحدیث
(۶۱) عبدالسلام

یہ صحابہ ۲۲ برس تک جلوت و خلوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے اور آپ ان میں یہ تمیز نہ کر سکے کہ مومن کون ہے اور منافق کون؟ آپ کے پاس فدا سی دیر کے لیے گالک آتا ہے تو اپنی فرسٹ سے فوراً پہچان لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسی گفتگو اور کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کوئی دس روز آپ کے پاس رہے تو آپ اس کے متعلق ایک یقینی رائے قائم کر لیتے ہیں خود اتنے عقلمند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیالات کہ آپ العیاذ باللہ اتنے انجان تھے؟ آپ کو مردم شناسی کا علم بھی نہ تھا ۲۳ سال پڑھایا اور شاگردوں کو نہ جانچ سکے یہ صحابہ پر اعتراض نہیں رہتا بلکہ خود پیغمبر کی ذات اس کی زد میں آجاتی ہے بلکہ صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہیے خدا پر اعتراض ہے جس کی نگاہ انتخاب ہی غلط ہو گئی اس نے ایسا پیغمبر مبعوث کیا جسے اتنی دیر تک اپنے اور بیگانے یا اچھے اور برے آدمی کی شناخت ہی نہ ہو سکی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی الیکشن لڑ کر پیغمبری کا عہدہ حاصل نہیں کیا تھا کہ اکثر نااہل امیدوار بھی کامیاب ہو جاتا ہے آپ خدا کا انتخاب تھے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا مسجد فرار کا قصہ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بس منظر سے آگاہی فرمادی گئی حضرت علیؓ بن عبد اللہ بن سبا کو تار گئے جو بیاطن یہودی اور بنظاہر ان کا حامی تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تادم وصال اپنے جاں نثاروں کے متعلق شبہ بھی نہ ہو سکا۔

یہ لوگ ترنگ میں اگر ہمیں اس مسئلہ میں بحث کرنے کو کہتے ہیں کہ صحابہؓ کا ایمان ثابت کر دینی ہم بحث کریں۔ کن کے بارے میں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں؟ اف تو بہ! یہ دن دیکھنا بھی نصیب ہونا تھا۔ کسی کی جان گئی آپ کی ادا پھری۔ اتنی عظیم گستاخی! ہم کون ہوتے ہیں یہ بحث کرنے والے اور آپ کون ہیں پوچھنے والے۔ بخدا سائل و مسؤل دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔

یہ بات خوش آئند ہے کہ شیعہ سنی اتحاد کے لیے اکثر جدوجہد ہوتی رہتی ہے

یہ بیعت ہی قابل تعریف بات ہے۔ لیکن صلح کے لیے کوئی بنیاد ہونا چاہیے۔ ہمارا ہمیشہ سے صرف ایک مطالبہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کو برائے کہیے۔ اور حق پر مبنی کلمے کہتے رہیے پینا چاہتے ہیں تو پیٹئیے! ہمیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن کہاں تک صحابہ کرام کو تو برائے کہیے انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ہمارے بزرگ اسلاف ہیں ان پر تبرکات ناسرک کر دیجئے۔ جن اہل بیت کی حمایت میں انہوں نے یہ دھیرہ اختیار کر رکھا ہے وہ خود عام صحابہ کے ساتھ شیر و شکر تھے وہ اس عناد میں ہرگز مبتلا نہ تھے جس میں یہ گرفتار ہیں۔ ان کا اختلاف اور نوعیت کا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ جمعہ _____ مرتب: حافظ محمد قاسم خواجہ صاحب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین منصب تلاوت آیات تزکیہ اور ہم تعلیم کتاب و حکمت

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَئِي ضَلُّوا عَلَىٰ سَبِيلٍ (سورة جمعہ آیت ۲)

وہی ہے (اللہ) جس نے بھیا ان پڑھوں میں رسول ان ہی میں سے جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گراہی میں تھے۔

سین بھری
خدا تعالیٰ کے سبھی دن اچھے اور بابرکت ہیں کچھ ساعتیں خاص طور پر اپنے دامن میں غم یا خوشی کی یاد لیے ہوتی ہیں۔ ربیع الاول سے نہایت

مقدس یا دو البتہ ہے اس ماہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے لیکن صحابہ کرام نے جب فارسی سنہ کی جگہ اسلامی سنہ جاری کرنے کی بابت سوچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبوت یا وفات کی بجائے حضرت عمرؓ کے مشورہ پر ہجرت نبوی سے اس کا آغاز کیا گیا جو مشکلات اور گونا گوں مصائب کی یادگار ہے لفظ: ہجرت سے وہ لوہرا خاکہ ہمارے ذہن میں آجاتا ہے جب ہجرت نے بے سرو سامانی کے عالم میں خویش و تار ب اور دیگر دنیوی لذائذ کو اسلام کی خاطر بیخ کر دینا کو خیر باد کہہ دیا تھا اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری موجب خیر و برکت اور آپ کا وصال باعث صدفوس، لیکن سبق آموزی اور عبرت پذیری کے

لحاظ سے ترجیح واقعہ ہجرت ہی کو حاصل ہے اس سلسلہ میں حضرت عمرؓ کی اصابت طے قابل داد ہے آپ بہت بڑے صاحب فراست اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک انسان تھے مقاصد اسلام پر آپ کی نگاہ دور رس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا۔

لو کان بعدی نبی لکان عمداً (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہوتے)۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ لِيُذَكِّرَهُمْ

أُمِّيٌّ اور عالم

خدا تعالیٰ نے ایسے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جہاں کا سارا محلہ ہی امی اور ناخواندہ تھا آپ خود بھی اہمیت سے موصوف تھے۔

الَّذِي أُرِيَتْهُ (الاعراف)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا مطلب مطلقاً بے علم ہونا نہیں بلکہ رسمی علم سے بے تعلق ہے یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونانیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مرجعہ علوم سے بے نیاز تھے وہ علم جس پر ان قوموں کو ناز تھا رد فرمایا عتداً هُمْ مِنَ الْعِلْمِ قابل ذکر چیز نہ تھی۔ وہ اس لائق ہی نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فریضی سمجھا جاتا اور نہ آپ تو رسول تھے اور رسول بے علم نہیں ہوتے۔

قُرْآن يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ پڑھنے والا عالم ہوتا ہے آپ کیا پڑھتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفع علم آیات الہی تھیں جو علم کا نہ

ختم ہونے والا خزانہ ہے اس میں فلسفیانہ تشکیکات اور انسان کے علم ناقص و نامتام کی جھول بھلیاں نہیں۔ اللہ کی یہ کتاب راستی، پختگی اور یقین محکم کی حامل ہے یہ ۱۱۴ سورتوں پر مشتمل ہے جن میں ہر فریضی مضمون پر گفتگو کی گئی ہے اس میں توحید اور عبادت اسلام کے علاوہ زہد و تقویٰ کی باتیں ہیں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے جہاد کا ذکر ہے فتح کی صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کا تذکرہ ہے اور پھر مغلوب ہونے والے گرفتار شدگان کا مسئلہ ہے ان کی فریضی رہائی اپنے لیے دوبارہ خطر مول لینے کے مرادف ہوتی ہے اور مذاکرہ میں ڈال دینا انسانیت کی توہین ہے یہ جیلیں مجرموں کی اصلاح کے لیے نہیں یہ برائی اور بد معاشی کا مدرسہ ہیں یہاں شاذ ہی کسی کو توبہ نصیب ہوتی ہوگی۔

حَسَن بَرزَوْنِی نَبِی سے باکمال تھے آپ نے سچ پچ بادشاہی میں فقیری

کی دولت کے انبار پر بیٹھ کر بھی آپ فقیر رہے آپ بھوکے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے باہر سے مال آتا تو کسی غریب کی حاجت پوری کر کے انتہائی طور پر خوش ہوتے و فوراً سرت سے آپ کا چہرہ چمک کر گلزار ہو جاتا۔ کَانَ وَجْهَهُ مُدَّهَبٌ یہ خدادند تھائی کی خصوصی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ ہمارے علماء بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن یہ رتبہ بلند کوئی نہ پاسکا۔ ملال تو ان کا ہے جو قرآن کی آیتوں سے مشرکانہ عقائد کی اشاعت کرتے ہیں علم رکھتے ہوئے شکر کیہ وعظ اطمینان ہے شاید انہوں نے توحید کی آیتوں پر کبھی غور نہیں کیا۔ اور ان کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں ہی میں اٹک کر رہ گئی ہے۔

یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کے مشن کی توڑ ٹک کر مخالفت کی جائے اور حسن ظاہری پر بے محابا مرا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں سیاہ نہ بھی ہوتیں اور چاند کو شرمنا دینے والا حسن نہ بھی ہوتا تو بھی آپ نبی ہی تھے۔ حج کے موقع پر آپ نے سر کے سب بال اتروا دیئے تو کیا آپ کی نبوت میں فرق آگیا تھا؟ حضرت شجیب علیہ السلام نایاب تھے بیماری نے حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا رنگ بدل دیا تھا اور حضرت ذوالنون علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے گل کر رہ گئے کیا یہ سب اس کے باوجود نبی نہیں تھے؟ (علیہم السلام) مامون الرشید کے دربار میں عبدالعزیز کوفیؒ کا مناظرہ بشر مروسی سے ہوا۔ بشر کہنے لگا حَسْبُكَ قُبْحٌ وَجْهٌ یعنی عبدالعزیز کے جھوٹا ہونے کی ہی کافی دلیل ہے کہ یہ بد صورت ہے عبدالعزیز نے محل کی دیواروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مامون سے کہا یہ پلستر کیوں اکھڑا ہوا ہے؟ یہ اینٹ کیوں ٹیڑھی لگی ہے؟ مامون نے کہا یہ غلطی ہمارے ہمار کی ہے۔ پر تمہارا ان غیر متعلق سوالات سے مطلب؟ عبدالعزیز نے جواب دیا: میرا چہرہ بھی خلا کا بنا یا ہوا ہے اس میں میرا کیا قصور؟

حسن تو کئی دفعہ اچھے محلے آدمی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن نے قید خانہ کی سیر کرائی اور علم نے چھڑایا۔ حسن اکثر بد اخلاقی کی طرف

بھی مائل کر دیتا ہے صاحب جمال عموماً اپنی عزت اور صحت کھو بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دنیا کے خوبصورت ترین انسان تھے لیکن آپ کی خوبصورتی نبوت کا جسرو نہیں تھی۔

قرآن مجید میں آپ کا تبارت کہیں بھی اس قسم کے الفاظ سے نہیں کرایا گیا کہ آپ کی زلفیں ایسی تھیں چہرہ کی رنگت اور ساخت ایسی تھی قدر و قامت اور چال ڈھال اس طرح سے تھی قرآن مجید نے آپ کے اخلاق آپ کی تعلیم اور تزکیہ کا بیان فرمایا ہے جو نبوت کا لازمہ ہیں۔

اخلاق فرمایا دیکھو جب تک کوئی خود پاکیزہ نفس نہ ہو دوسرے کو اچھے رنگ میں نہیں رنگ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت و پاکیزگی ایک سلسلہ چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہر مجلس میں مخنط اور سنہلا ہوا پاتے ہیں آپ کی خلوت و جلوت دونوں بے داغ ہیں آپ کا تقویٰ و قنوتی اور مصلحت کے تحت نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ خوبی ہے جسے دیکھ کر غیروں کو بھی سر تسلیم خم کرنا پڑتا دیکھو جیسا دشمن اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست اخلاقی قوت کے آگے قلم توڑ کے بٹھ جاتا ہے اسی تقدس اور ظاہر و باطن کی صفائی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر حیرت انگیز تھا۔ اسی پاک صحبت نے ابن ابی قحافہ کو ابو بکر صدیق اور ابن الخطاب کو فاروق اعظم بنا دیا۔

وعلیہم الكتاب والحکمة۔ نبی انی کی تیسری صفت بیان **تعلیم** فرمائی کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اس سے امت کا مطلب اور بھی واضح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام علوم سے بالا و بلند تھا۔ یہ تو ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جنہیں اللہ تعالیٰ نے قابل **لیکن** ذکر اور ہمارے لیے لائق تقلید سمجھا لیکن ہماری رونق پسند طبیعت **راگ رنگ کی محفلوں کی طرف زیادہ مائل ہے۔**

دو نکات: ریح الاول بارہ ہیمنوں میں سے ایک ہیمنہ ہے یہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے اور محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی تھی ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاری جائے۔ تو عقیدت ٹھیک ہے اور اگر تابعداری نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو تو خواہ کیسا ہی عظیم الشان میلاد یا ماتم کا جلوس نکالا جائے ٹھوگ ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حسینؑ کی شہادت سے سراسر دشمنی ہے۔

نبوت تا قیامت جاری رہے گی اس کے تعاضوں کو پورا کیجئے حضرت حسینؑ نے شہادت کا درجہ پا کر خدا کو راضی کیا یہ پیشنے والے بتائیے کیا کر رہے ہیں؟

میلاد کی ان محفلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب، تعلیم اخلاق اور تہذیب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تھے کی بجائے زیادہ تم آپ کے نور ہونے پر ہی گوہر افشانی فرمائی جاتی ہے آپ واقعی نور مجسم تھے لیکن وہ بلب نہیں جو ٹپن دبا کر روشن کیا اور بجھایا جاسکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سوچ اور چاند سے بھی زیادہ فرقت رکھتا ہے کہ یہ روزانہ ڈوب جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور لازوال ہے۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ ————— مرتب: حافظ محمد قاسم خواجہ صاحب

صرف علم نہیں، عمل بھی

وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ لَمَّا يَنْحِقُوا بِرَبِّهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الصَّوَارِءُ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
أَسْفَارًا ۝ سوره جمعہ ایت ۳ تا ۵۔

اورد دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے اور وہی
غالب حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور
اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جن لوگوں پر توراہ کا بوجھ لاد ا گیا پھر نہ اٹھایا
انہوں نے اسے (عمل نہ کیا) ان کی مثال گدھے کی سی ہے جو پشت پر
کتا بیس اٹھائے ہوئے ہو۔

گزشتہ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظیم المرتبت شخصیت اور ماحول
صحابہ کی عدالت پر قرآن کی گواہی

پر آپ کے تعلیمی اثرات کے بارہ میں کچھ عرض کیا گیا تھا لفظ یزید کی صورت پر دوبارہ غور
کیجئے اس سے تمام صحابہ کی شان عیاں ہوتی ہے اہل شیعہ جو اسلام کو پوچھ تن پاک
اور مقداد بن اسودؓ اور عمارؓ بن یاسر وغیر ہم میں محدود کر کے بقیہ صحابہ کرام پر کھل
کر یا گول مول انداز میں ارتداد کا فتویٰ لگا دیتے ہیں بڑی بھولی میں ہیں یہ ایسے ہی ہے
جیسے کہہ دیا جائے (نعوذ باللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں ناکام ہو گئے تھے
بلکہ خدا سے یہ غلطی ہو گئی اس نے ایسا پیغمبر چنا جو تزکیہ کے لائق نہ تھا۔ اور اس نے جن
کو اپنے ساتھ ملا کر کتاب و سنت کا امین بنا یا وہ بیگانے اور بددیانت نکلے۔

بات سوچ کر منہ سے نکالنا چاہیے بسا اوقات معمولی صحبت کی بنا پر کہی ہوئی بات بہت دور جا پہنچتی ہے تو ارجح دروافض کی مبالغہ آرائیوں سے احتیاط کرنا سنت نے صحابہ کرام کے متعلق کلمہ عدول اور ساتھ ہی ان کے غیر معصوم ہونے کا جو معتدل فیصلہ کیا ہے صحیح سوچ بوجھ کا نتیجہ ہے اور قرآن اس کا شاہد ہے۔ دیکھ لیں۔

وَأَخْرَجَ مِنْهَا الْآيَةَ حُضُورَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا
مسئلہ ختم نبوت

صحابہ کرام تک یا مکہ اور مدینہ کی وادیوں تک محدود نہیں آپ کی تعلیم کو کسی ملک، وطن، قوم یا زمانہ کے ساتھ مختص نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک زمین و آسمان برقرار ہیں آپ ہر فرد بشر کے لیے نبی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ اِسْمِی سَمِیئَہ ختم نبوت بھی سمجھ میں آجاتا ہے جب آپ کی نبوت اور تعلیم قیامت تک سب کے لیے ہے تو دوسرے نبی کا یہاں کیا کام؟ ذلک فضل اللہ الایۃ۔

عمل کے بغیر علم مَثَلُ الَّذِیْنَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ الْاٰیَةَ نَرٰ اَعْمٰی کَافِی نَبِیِّہِمْ مَوْتَا
 جب تک کہ اس کے ثمرات اور فوائد مترتب نہ ہوں اور

وہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ مقصد حاصل نہ ہو تو محنت بے سود ہے۔ عمل کے بغیر علم کوئی چیز نہیں۔ بجلی کی رُو نہ ہو تو دائرنگ بے کار ہے عمدہ چار پائی بٹن کرنا لے میں رکھ دی جائے تو کیا فائدہ۔ عالی شان مسجد بنا کر مقفل کر دی جائے تو ثواب کی بجائے گناہ ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو خالی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ ان کے سامنے عملی سپرٹ کا مظاہرہ بھی فرمایا ہے۔ صحابہ صرف باتیں کرنا ہی نہیں سیکھتے تھے بلکہ وہ ایک با عمل جماعت بن گئی تھی جس کا دل اور زبان ایک تھی اور جس کا قول و عمل یکساں تھا جو لیڈر قوم کو صرف نظریہ دے کر بس ہو جاتے ہیں کبھی کسی اچھے انقلاب کے بانی نہیں ہوتے۔ تمام رسالت کے متعلق ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے اس بات میں بڑے سوالوں کا جواب موجود ہے عبادات ہوں یا معاملات غرض کہ ہر مسئلہ کا تشفی بخش جواب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مل جاتا ہے۔

تو ادرث زمانہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں

وَلْتَبْلُوْا كَلِمٰتِيْ مِنْ الْخَوْفِ وَالْحُجُوْعِ وَلَقِيْ مِنْ اَلْمَوَالِ
وَالنَّفْسِ وَالْمَمٰتِ (بقعة)

ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے اور مالوں، جانوں اور بچلوں
کی کمی سے۔

نبیوں، ہولیوں اور ہم جیسے سیاہ کاروں کو گردشِ ایام سے پالا پڑتا ہے کبھی خوشی
آتی ہے اور کبھی غم، اگر آپ چاہیں تو ان میں اپنے باعلیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ
ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

غم اور خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ
بٹھائے ہوئے پچاس

تیرا نازوں کی حفظت سے کتنی زبردست ناکامی ہوئی۔ شہید ہونے والوں میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے پیارے اور بہادر چچا امیر حمزہؓ بھی شامل تھے۔ ابوسفیان کی پوری سندہ
نے جن کا منگ کر کے چہرہ مسخ کر دیا اور کلیجہ نکال کر چیا گئی اور پھر اسے ٹھوک دیا
آپ نے کوئی وا دیلا نہیں کیا۔ تعزیتی جلوس نکالا اور نہ تاحی لباس پہنا، باوجودیکہ چچا کی
یاد دل سے محو نہیں ہوئی تھی ہندہ جب حلقہ بگوش اسلام ہونے کو پیش ہوئی تو آپ
کوئی انتظامی کاروائی عمل میں نہ لائے۔

فتح مکہ معمولی خوشی نہ تھی یہ عرصہ ہائے دراز کی صبر آزما کوششوں کا ثمرہ تھا۔
۲۳ سالہ مسافر اپنے نصب العین میں کامیاب ہو کر گھر لوٹ رہا تھا لیکن وہ منقدس انسان
کہ بڑی سے بڑی مصیبت پڑنے پر کبھی جن سے غیر فطری حرکات سرزد نہیں ہوئی تھیں آج
خوشی میں بھی آپ سے باہر نہیں ہو رہا تھا کوئی نعرے نہیں لگے تھے کوئی جلوس نہیں بنایا
گیا تھا اور نہ تواری کی محفلیں ہی جمی تھیں۔ ان سے بدلہ بھی نہیں لیا۔

کہ تشوب علیکم ایوم کہہ کر ان کی خطائیں معاف کر دیں، بلکہ اپنے

ہی مکانات جو ناسحق تصرف غیر میں چاچکے تھے ان کا فیصلہ بھی نہیں مانگا، اشارۃً حضور کی مرضی پوچھی بھی گئی، آیت تنزل عذرا؟ کل کہاں قیام فرمائیے گا؟ اور آپ نے ہلک تولا لئنا عقیل من مسئل دکیا عقیل بن ابی طالب نے ہمارے لیے کو مکان رہنے بھی دیا ہے؟ اکبرہ کرا نہیں مطمئن کر دیا،

گناہ میں تعاون

مجھے اہل سنت پر حیرت ہوتی ہے جو ماتم کے قائل نہیں لیکن محرم میں عزادار شیعہ کو شربت گھول گھول کر پلاتے ہیں کہ لو پیو اور جی بھر کر پیو، اس بار شیعہ نے کمال کر دیا اپنے کو بیٹے بیٹے ان بے چاروں کو بھی پیٹ ڈالا، جس کام کو آپ جائز نہیں سمجھتے اس میں تعاون کس لیے، صحابہ سے محبت ہے تو اس طرح کیجیے جیسے ان کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، عتی اور خوشی کے اظہار کے لیے باعمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باعمل صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خطبہ جمعہ مولانا محمد اسماعیل مرتبہ :- محمد قاسم خواجہ

انبیاء علیہم السلام خدا کے ہمسر نہیں تابعدار ہوتے ہیں

اللّٰهُ يَضَعُ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ سُلٰوٰتٍ مِّنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْدُ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ كُفُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَقَدْ كُفِرْتُمْ
فَلْتَحِبُّوْا

اللہ (بندوں کی ہدایت کے لیے) فرشتوں سے رسول منتخب کرتا ہے۔ (جو نبی آدم کے انبیاء کی طرف آتے ہیں) اور نبی آدم میں سے کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جو چیزیں ان کے آگے اور پیچھے کی ہیں وہ سب کو جانتا ہے اور سب امور اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں (گویا ان سب گاڑیوں کا انجن وہی ہے) اے ایمان والو! (اللہ کے آگے) رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ترجمہ سنار اللہ مرحوم۔

نبی کا انتخاب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے امر وہی میں کسی کو کوئی دخل نہیں۔ سب مل کر بھی کسی کے لیے پیغمبری کی دعا کریں تو فائدہ نہیں کسی کسب دیا منت سے اس منصب کے حصول کی کوشش لاعاصل ہے۔

اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتًا (انعام)

خدا جس جگہ اپنی رسالت پر د کرتا ہے اس کو خوب جانتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے چند سال پیشتر زید بن عمر بن نفل نامی ایک پکے موصد ہو گزرے ہیں جو بتوں کی مذمت اور شرک پر کڑی تنقید کرتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر

مشہور ہونے والے جانوروں کے متعلق کہا کرتے :
 هُوَ الَّذِي رَبَاهَا وَاَنْتُمْ تَجْعَلُوْنَهَا اَصْنَامًا كُمْ .
 انہی خُدا نے بنایا اور تم انہیں اپنا منم بناتے ہو ۔
 ان کا مشہور شعر ہے ۔

تَرَكْتُ اللَّعْنَ وَالْعَزَىٰ جَمِيعًا
 كَذَلِكَ يُعَلِّمُ النَّجْلُ الْبَصِيرَ
 میں نے لالت و سوزی کو ترک کر دیا ہے
 سمجھدار آدمی ایسے ہی کرتا ہے

اس زمانہ میں بچپیل کو فزع یا زندہ درگور کر دینے کو بُری رسم عام تھی لیکن آپ انہیں
 لے کر پال لیتے اور حیران ہونے پر خود یا وارثوں سے کہہ کر ان کی شادیوں کا بندوبست کرتے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ان کی بابت سوال کیا گیا تو فرمایا : يُبْعَثُ اُمَّتًا وَاٰحِدَةً ۔
 وہ قیامت کے دن تنہا ہی اُمت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے ۔
 اس کے باوجود وہ نبی نہ ہو سکے ۔

موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدائن گئے واپس آئے تو نبی تھے ۔
 ابراہیم علیہ السلام نے آذر کے ہاں پرورش پائی ۔ سانا ما حمل بُت پرست تھا ۔ لیکن ان
 کی زبان سے جو نکلا یہ تھا ۔ مَا هَذِهِ الشَّمَاثِيلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ، (انبیاء)
 یہ کیا صورتیں ہیں جن پر تم ڈیرے ڈالے رہتے ہو !

يَعْلَمُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاَنْتُمْ تَرْبِتُ اَنْبِيَاہِمْ كِطْرًا
 پیغمبر کی پوری زندگی خدا کی نگاہ میں ہوتی ہے ۔ پیغمبر کا علم خدا سے ماخوذ
 اور خدا کا علم اس پر محیط ہوتا ہے ۔ وہ جو چاہے اسے بتا دے اور جو چاہے
 اسے راز میں رکھے ۔ اللہ بے نیاز ہے اور پیغمبر کی ہمتی اس کی محتاج ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایک مسئلہ پوچھا گیا آپ نے کل بتانے کا وعدہ کیا ۔ لیکن وہ
 کل بھی لبا ہو گیا ۔ دشمنوں کو باتیں بنانے کا موقبل گیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خدا اس سے کچھ

گیا ہے۔ کسی پیغمبر نے کبھی مختارِ کل یا عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ آیت بھی خدا ہی کے علم پر گواہی دے رہی ہے۔ عالم الغیب ہونے کا دعویٰ اسی کو چماتا ہے پیغمبر کو علم ہو جائے تو آسمانوں کی باتیں بتا دے ورنہ گھر کا بھی پتہ نہ ہو، وہ خود مختار نہیں ہوتا۔ وہ خدا کی مرضی سے بولتا ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ اذبحم، اور وہ اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتا (بلکہ) وہ خدا کی طرف سے وحی ہے جو اس کی طرف بھیجی گئی ہے؛
ہماری باتیں غیر ذمہ دارانہ بھی ہوتی ہیں۔ لیکن پیغمبر بات میں خدا کے حکم کا پابند ہوتا ہے
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَلَيْنَاكُم مِّنْ بَعْضِ الْأَقَادِمِ ۖ فَخَذْنَا مِيثَاقَهُ بِالْأَيْمَانِ ۖ فَشَقَقْنَاهُ أَفْئِدَةً
الْقَوِيَّةِ ۗ (الحاقة) یہ رسول اگر کوئی بات از خود گھر گھر ہم پر لگا دے تو ہم پکڑیں اس کا دائیں
ہاتھ تو پھر اس کی رگ جان کاٹ دیں۔

یعنی ہمارا پیغمبر ہو کر ہمارے ساتھ ہی طرح کرے۔ ثبوت اس نے دی، قربت و مجاہد
اس نے کی۔ پھر پیغمبر کے دل میں خدا کے ساتھ مقابلہ کا خیال کیونکہ جنم لے سکتا ہے؟
مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوْحَىٰ بِهِ إِلَهُهُ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ شَرًّا لِّقَوْلِ الْبَنَاتِ
كُوْنُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُوْنُوا بِنَائِيْنَ ۗ (آل عمران) کسی بشر کا یہ کام نہیں
کہ خدا اس کو کتاب (آسمانی کھادے) اور علم (پڑھا دے) اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے
کہنے لگے۔ کہ خدا کے علاوہ میرے بھی بندے ہو (لیکن) ہاں (یہ ضرور کہے گا کہ لوگوں!) تم اللہ کے
ہو جاؤ۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ہزار برس کے قریب اللہ کی بندگی کی۔ بیٹے کے بارے میں
سفارش نامنظور ہوئی تو ذرا بھی ملال نہ آیا۔

حامی الناس نے الہی تابعدار پیغمبروں کو خدا کے مقابل لاکھرا کر دیا ہے کہ وہ ان کی بات کو رد
نہیں کر سکتا۔ فرض کیجئے۔ آپ مجھے دُعا کیلئے کہتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں میرا کوئی
کمال نہیں۔ عین ممکن ہے، میری دُعا سے پیشتر ہی بارگاہِ ایزدی میں آپ کی درخواست پہنچ کر منظور ہو
چکی ہو۔ لیکن ظہور اس کا اس وقت ہوا ہو۔

امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب "الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان" میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ ایک نازمان قابو میں آجاتا ہے منہ سے دُعا نکلتی ہے تو قدرت کو اس پر رحم آجاتا ہے ۔ لیکن نوح علیہ السلام جیسے تابعدار پیغمبر کی نہیں مانی جاتی ۔

لوگوں نے کسی ٹوہنے ٹوٹنے بنا رکھے ہیں اور ان پر امنیں بڑا اعتماد ہوتا ہے ، کہ تا سب کچھ خدا ہے ۔ لیکن ظاہر بن لوگ انہی کا اثر سمجھ لیتے ہیں ۔ انھوں نے اپنے پیروں کے متعلق "کرنی والا" کی جو اصطلاح گھڑ رکھی ہے ۔ وہ انتہائی غلط ہے ، سبھی کرنی والے ہوتے ہیں مثلاً کھانا پینا ، آنا ، جانا ، اور وعظ کرنا وغیرہ ۔ خدا ایک بات سے روک دے پھر کوئی کر کے دکھائے ۔ جب پتہ چلے ، کرنی والا کون ہے ؟

..... اولاد خدا دے اور کہا یوں جائے کہ فلان حضرت صاحب کی درگاہ سے خبر ملی ہے ! العیاذ باللہ ... ۔ ہماری کرنی اسباب کی حد تک ہے ۔ شادی اور اس کے لوازمات طے پاتے ہیں ۔ لیکن اولاد کا کہیں پتہ نہیں ۔ **وَالِیْ اَدْلٰہِ تَرْجِعُ اَلْمَوْمِنِیْنَ** ۔

بعض لوگ اولاد کی حرص میں چار چار شادیاں کر لیتے ہیں ۔ لیکن محرومی پچھا نہیں چھوڑتی ۔ اس لیے کہ خدا کی مرضی نہیں ہوتی ۔ جس نے کل علم کا احاطہ کر رکھا ہے ، کرنی اسی کو چاہتی ہے ۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نوبتیاں تھیں ۔ جوان بھی تھیں اور حضور کے عقد زوجیت میں آنے سے پہلے ان میں سے کچھ با اولاد بھی رہ چکی تھیں ۔ لیکن جو خدائی اعلان ہوا ، وہ یہ تھا ۔ **مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا اَحَدٍ مِّنْ تَرْجَاہِمْ لَکُمْ** ۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ۔ سب دلی اور رہبر جن کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں اور روز قیامت جن کی شفاعت پر بے شمار لوگوں کی بخشش کا انحصار ہوگا ، وہ خود اولاد زینہ سے محروم رہتے ہیں ۔ تھوڑی سی عقل رکھنے والے کے لیے بھی اس میں بہت سبق ہے ۔ خدا ہمیں صبح سمجھے اور سوچنے کی توفیق دے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْكُرُوْا الْاٰمِيْنَ ۔۔۔ تم اور "کرنیاں" چھوڑ دو یہ "کرنی" کر دو جو تمہارے مناسب حال ہے تم وہاں سے نماز پڑھو ۔ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرو اور نیکی کو لازم پکڑو ، اور صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے لیے فلاح کا سامان پیدا کرو ۔ باقی جہاں تک دینے کا تعلق ہے وہ خدا ہی کے قبضہ و اختیار میں رہنے دیجئے ۔۔۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مترتبہ : محمد قاسم خواجہ

خطبہ جمعہ

شُرک

وَ اِذَا تَتَلٰوْا عَلٰیٰہِمْ اٰیٰتِنَا بَلٰیغٰتِہٖ - (سورہ حج آیات ۷۲، ۷۳، ۷۴) اور جب ان کو ہمارے کلمے کلمے احکام (پڑھ کر) سنائے جاتے ہیں (جن میں توحید کا ثبوت اور شرک کا رد ہوتا ہے) تو تم کافروں کے چہروں میں ناراضگی سی معلوم کرتے ہو۔ (ایسے بگڑ جاتے ہیں)۔ (قریب ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے احکام ان کو سناتے ہیں۔ ان پر ٹوٹ پڑیں، تو کہہ میں تمہیں اس سے بھی ڈری چیز بتاؤں (جو سب سے ڈری ہے) وہ آگ ہے جن کا اللہ نے کافروں (اور توحید کے منکروں) سے وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ بری جگہ ہے (اس میں شرک کے مرکب داخل ہوں گے) اے لوگو! شرک سے بچو۔ اس پر متبہ کرنے کو) ایک مثال بتائی جاتی ہے۔ پس تم اے کان لگا کر سنو (وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن لوگوں سے تم دعائیں کہتے ہو۔ وہ لوگ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں اور (سنو) اگر کبھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے واپس لینے لے سکتے (تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہی کہ) غالب (دعائیں مانگنے والے) اور مطلوب سب کمزور ہیں۔ (سچ جانو تو) ان مشرکوں نے اللہ کی قدر جیسی چاہیے معنی، نہیں کی (حالانکہ) اللہ ظاہری زبردست سب پر غالب ہے۔ (ترجمہ مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم)

مشرکوں کو نہ دین کی ہر بات میں ملاوٹ پیدا کر دی تھی، ان پر قرآن کی روشن اور واضح آیات پڑھی جاتیں اور وہ تائب یا متاثر ہونے کے بجائے براماناتے۔ بے قصور کا عفتہ معقول بتے گو عفتہ تعجبی یعنی شرمز کا علاج نہیں ہوا۔ شرک جیسی عظیم غلطی پر اصرار کرنا اور پھر بات کا جڑا بنانا، کچھ اہل شرک ہی کے حصہ میں آیا ہے۔ توحید کا وعظ سن کر ان کے تیز بدل جاتے، رگیں پھول جاتیں اور چہرے کی رنگت متغیر ہو جاتی اور اسی کساہٹ میں اہل حق پر چھٹنے کی کوشش کرتے

معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا ہمیشہ سے یہ شیوہ رہا ہے۔ آج چودہ سو سال بعد بھی اربابِ شرک کی یہ مخصوص سیرت نہیں بدلی۔ دلائل کا جواب نہ پا کر لڑنے بھڑنے کو آمادہ ہو جاتے ہیں۔

ان کی عبادت بھی اپنے پیشرودوں سے کافی ملتی جلتی ہے فرمایا۔

وَمَا كَانَ صَلَوَتُهُمْ جِنْدَ الْبَيْتِ [الْمَكَاةُ وَتَعْدِيَةٌ (انفال آیت)

اذان کی عبادت بھی صرف سیٹیاں اور تالیال (بابے گائے وغیرہ) ہی ہوتی ہے۔

• اور ہمارے یہ دوست بھی موسیقی کے بہت دلدادہ واقعہ ہوتے ہیں یعنی شرک ہمیشہ سے

گانا آیا ہے۔

قُلْ اَنْزَلْنَاهُ بِسُورٍ اَدْبِيَّةٍ - تم قرآن سن کر ابھی تک ناک بھون پڑھا ہے ہو۔
تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب آگ سامنے ہوگی جو بدترین ٹھکانہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ شَرِبْ مِثْلَ مَا شَرَبَ نَحْوُ الْكَلْبِ - انما زبیاں اس طرح ہے گویا جا رہا ہو نہ بھل
جاؤ۔ بات اہم ہے۔ ہوش کے ناخن لو اور توجہ سے سنو۔

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُنُوبًا وَّلَا يُولٰٓئِكَ هُمُ الَّذِيْنَ

مطلب سخت ہے لیکن ہے واضح۔ لوگ غیروں کو مشکل میں کام کرتے والا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی مصیبت میں کام نہیں آتا۔

توحید کے مسئلہ کو الجھا دیا گیا ہے۔ یہ لوگ بے چارے قرآن اور اس کے مقصد سے آشنا نہیں۔ کچھ سمجھایا جائے تو ہم پر خفا ہوتے ہیں۔ یہ لڑائی ہم سے نہیں، اللہ اور رسول سے ہے۔

آیت میں مِنْ دُونِ اللّٰهِ کا ذکر ہے اس میں سُبُوٰن کی تخصیص نہیں، اللہ کے سوا ہر چیز مِنْ دُونِ اللّٰهِ ہے پتھر، درخت، عام انسان، انبیاء و علماء اور اولیاء سبھی پر۔

مِنْ دُونِ اللّٰهِ - کا اطلاق ہوتا ہے۔

جو شبہ کسی پیغمبر نے اپنی عبادت نہیں کرائی۔ دراصل بعد میں دشمن دوست بن کر نام کا غلط نامزدہ اٹھانے کو ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔

عبداللہ بن سبا نے حضرت علیؑ کو خدا مشہور کر دیا۔ آپ نے جاکر فرمایا، میں تمہیں ایسی منزل دون گا جو کبھی کسی نے نہ دہی ہوگی۔ وہ بولا، یہی تو خدا کی علامت ہے۔

اہل شرک انبیاء کو من دون اللہ سے متثنیٰ سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مخلوق کو خالق سے ملا دیا ہے۔ جیسے بجا بڑے کہا کرتے ہیں، آتما ترقی کر کے پر ماتما ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انہیں بھی۔ احد اور احمد میں صرف "میم" ہی کا فرق نظر آیا ہے۔

يُضَاهِيهِمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ (قوبہ آیت ۳۰)

کوئی درخت کو انسان کہہ دے تو اسے کہا جائے گا کہ انسان میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر اس (درخت) میں پانی جاتی ہے تو بخوشی اسے انسان کہہ لیجئے۔ ورنہ نہیں۔

اس طرح کوئی شخص پیغمبر کو دائرۃ النایت میں رکھنے کے بجائے خدا بنا لیا ہے تو سمجھانے کا قدرتی طریقہ یہی ہے کہ خدا میں یہ صفات ہونی چاہئیں، اگر پیغمبر میں موجود ہیں تو ہمیں کیا اعتراض؟ اللہ وہ ہے، جو ہاتھی سے لے کر حشرات الارض تک اور شتر مرغ سے لے کر مکھی تک کا خالق ہے جو زیادہ سے زیادہ ہم روز تک جیتی ہے۔ فرمایا:

تمہارے سارے "حضرات" مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ کچھ چھین کر لے جائے تو چمچل نہیں سکتے۔ بڑے بڑے، مشکل کشاؤں کو دیکھا ہے، مکھی سناٹی ہے تو تھپڑ مارتے ہیں۔ وہ اڑ جاتی ہے تو چمچل اپنے آپ کو لگ جاتا ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْاٰیٰتِہٖ۔

لیکن خدا کا ادب محبول گئے سب استادوں اور ولیوں کا ادب کرتے ہیں
 قومیں اسی کے پاس ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

اس آیت میں "من دون اللہ" کو عاجزی اور بے بسی و بے وقعتی ہے۔ وہ بھی تو مخلوق کی پوجا کر کے اللہ کو جو حقیقتاً قابل پرستش ہے۔ (لفظ باللہ) بے وقعت بنا تے ہیں! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا باز پرس ہوئی تو فرمایا:

فَاَسْتَدْرٰٓجُوْا هُمْ اِنْ كَانُوْا اٰیٰتِطٰقُوْنَ (انبیاء ۶۳)

ان سے پرچھ لو اگر وہ بول سکتے ہیں۔

حالا کہ مشکل اور مخاطب دو تریں جانتے ہیں، کہ ان کا کوئی قصور نہیں۔ مقصود ان کی بے بسی

کا اظہار ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہلا کام جو کیا، بُت شکنی تھی، ہر اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ من دون اللہ کو توڑ دے۔
حضورؐ نے حضرت علیؑ کو اور حضرت علیؑ نے ابوالہیاج اسدی کو قبہ شکنی کے لیے مامور فرمایا
بعد میں بھی توجیہ پسند حکام ایسا کرتے رہے۔ ہماری حکومت کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔

حیاتِ صحابہ کے درخشاں پہلو

[حصہ اول - حصہ دوم - حصہ سوم]

صحابہ کرام کی سیر پر ایک ایمان افروز کتاب

[جیب]

آنحضرتؐ کی ان پروردہ ہستیوں کا تذکرہ نہایت دل نشیں انداز میں کیا گیا ہے۔

- جن کے سینوں پہ انوار رسالت براہِ راست ٹپے۔
- جنہوں نے دین حق کی سر بلندی کے لیے اپنی ہر چیز راہِ خدا میں لٹا دی۔
- جن کی قدسی صفت کا تذکرہ قرآن مجید اور پہلی آسمانی کتابوں میں بھی کیا گیا۔
- بلاشبہ جن کی سیر کا ہر پہلو ہمارے لیے درخشاں تاباں ہے۔
- عمدہ اسلوبِ سلیس زبانِ روانِ دواں ترجمہ، دیدار زیب عنوان۔
- نفیس کتبت اور عمدہ طباعت
- ہر شعبہ زندگی سے متعلق افراد کے لیے نیکیاں مفید
- اپنے دلوں کو متور کرنے کے لیے آج ہی اس کتاب کو اپنے قریبی

بکسٹال سے طلب کیجئے

ترجمہ: ارفاق محمدی احمد عظیمی

مکمل تین حصے حاصل ۲۰ روپے دوم / ۴۰ روپے سوم / ۴۰ روپے

رابطہ کے لیے : نعمانی کتب خانہ : حق سٹیٹ، اردو بازار لاہور

تیسرے بکساری

ترجمہ و شرح

صحیح بخاری

از: حضرت علامہ وحید الزماک

اردو زبان میں صحیح بخاری کی یہ سب سے بڑی شرح ہے۔ ہر حدیث کے مقابلے میں مطلب خیر باجاوہ ترجمہ میں مطالب کتاب کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ترجمہ ترجمہ معلوم نہیں ہوتا اور حدیث کا مطلب غیب ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ہر حدیث کی شرح بھی معتبر شروع مثلاً فتح الباری، المانی، عینی اور فطلائی وغیرہ سے مرتب کر کے لکھی گئی ہے اور مزید اب مجتہدین بھی ہر مسئلہ میں بیان کر دینے گئے ہیں۔ صحیح بخاری کا یہ ترجمہ اپنی نظیر آپ ہے

کابل چھ جلدیں صفحات کاغذ آفٹ اعلیٰ طباعت خوبصورت جلد میں قیمت

ریاض الصافیۃ مترجم عربی اردو

۲۲۳ آیات قرآنی اور ۱۸۹۱ احادیث نبوی کا تیس ماہ ذی الحجہ ۱۴۱۱ھ میں لکھنؤ میں بنی زکریا کی بنی شرف النور مولانا سید محمد رفیع نے اس لیے نظیر کتاب کو مسالوں کی روزمرہ کی زندگی کیلئے بڑی محنت اور جدوجہد کے ساتھ مرتب فرمایا ہے ایک کلام میں عربی متن مع اعراب مقابلہ کام میں لکھنؤ اور ترجمہ ہے نیز قیمتی علمی فوائد اور ضروری تشریحات مزین ہے۔ دو جلدوں میں مکمل قابل مطالعہ بیان افزہ مجموعہ ہے۔

دور حاضر میں جبکہ حدیث کی محنت پر بحث کی جا رہی ہے یہ کتاب راہ نمائی حیثیت رکھتی ہے۔

دو جلدوں میں مکمل صفحات اعلیٰ کاغذ خوبصورت جلد آفٹ طباعت قیمت

ملتان: نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار۔ لاہور نمبر ۱۶

المکتبۃ العربیۃ

۹۹۔۔ جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

16025

فہرست

صفحہ	خطبات	صفحہ	خطبات
۸۳	عبادت کی حقیقت	۵	تصدیر
۸۸	رحمۃ للعالمین کا مفہوم	۱۰	روزہ، اس کا مقصد اور بعض اہم مسائل
۹۴	شرک بجاوت ہے	۱۵	روزہ کے بارے میں بعض فروری امور
۱۰۰	طریق بحث	۲۱	رمضان مبارک اور قرآن مجید
۱۰۶	قیامت کی دلیل	۲۷	دعا اور اس کی قبولیت
۱۰۹	انسانی پیدائش کے مختلف مراحل	۳۲	توبہ و استغفار کی حقیقت
۱۱۳	قیامت کی دلیل	۳۶	اور حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا اصل مقام
۱۱۹	مردہ زمین کو زندگی عطا فرمانا	۳۶	قد دخلت من قبلہ الرسل کا مفہوم
۱۲۳	بحث کے آداب	۴۰	غلو اور اس کے اثرات
۱۲۹	عزت و توقیر کا معیار بارگاہِ حجاز میں	۴۳	معاشرے کی خرابی کی اصل وجہ
۱۳۳	اسلام کے مفاد پرست دوست	۴۶	کفار سے دلی دوستی کے نتائج
۱۳۹	اللہ کے سوا کوئی نفع اور نقصان	۵۲	حلال اور طیب کھانے کی تاکید
۱۴۳	کا مالک نہیں ہے	۵۵	شراب اور جوئے کی حرمت کی وجہ
۱۴۹	چھ گروہ جن کا فیصلہ دیا خداوندی	۵۹	اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۳۳	میں ہو گا	۶۲	فکر آخرت
۱۳۹	شرک ظالم عظیم ہے	۷۰	شرک کا ایک پہلو
۱۴۳	منکرین حق قیامت کے روز	۷۵	حکومت کے وارث کون ؟
	بیت اللہ اور اس کی حدود		
	عزت و احترام		

صفحہ	خطبات	صفحہ	خطبات
۲۳۹	تسبیح و ذکر کے مقام — مساجد (۱)	۱۴۹	بیت اللہ کی طہارت و پاکیزگی
۲۴۴	تسبیح و ذکر کے مقام — مساجد (۲)	۱۵۳	حج بیت اللہ اور آواز ابراہیم کے اثرات کی بھرپوری
۲۴۹	اسلام ایک ضابطہ حیات ہے	۱۵۷	قربانی اور اس کی اہمیت
۲۵۴	معاشرتی احکام	۱۶۱	حج بیت اللہ اور قربانی
۲۵۹	اسلام کا نظام عفت و عصمت	۱۶۵	کچھ بدعت کے متعلق
۲۶۶	کھانے کے آداب	۱۶۸	شک کی بیماری اور اس کا انجام
۲۷۰	سلام اور اس کے آداب	۱۷۲	ہجرت
۲۷۷	آداب مجلس	۱۷۵	اللہ ہی مختار مطلق ہے
۲۸۳	آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۷۸	جہاد کی ضرورت و اہمیت
۲۹۰	تَبَاكَكَ کے معانی	۱۸۳	ملت اسلامیہ
۲۹۵	مقام عبدیت - تنزیل فرقان	۱۸۷	اللہ کی عدالت میں گواہی اور مسئلہ حاضر و ناظر
۳۰۱	وَحَدَاةَ لَا تُشْرِكُ لَه	۱۹۲	اسلام فحاشی کا سدباب کرتا ہے
۳۰۵	اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور خود ساختہ	۱۹۶	مومن نماز کی حفاظت کرتے ہیں
۳۰۷	محبودوں کی خامیاں	۲۰۰	اعضائے انسانی کی گواہی
۳۰۷	مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۲۰۴	پاکیزگی و خجاست کے نتائج
۳۱۵	يُعَلِّمُ السُّكُوٰتِ كِي تَفْسِيْر	۲۰۹	آداب معاشرت
۳۱۸	رسول بشر ہوتا ہے	۲۱۳	پردہ اور اس کے متعلقات (۱)
۳۲۲	مقام دعوت الی اللہ اور اس کی مشکلات	۲۱۷	پردہ اور اس کے متعلقات (۲)
۳۲۷	مقام صحابہؓ	۲۲۲	نکاح کی برکات
۳۳۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین منصب	۲۲۶	غلاموں سے سخن سلوک اور ان کی آزادی
۳۳۷	تلاوت آیات تکرید اور تعلیم کتاب و حکمت	۲۳۰	اسلام میں غلامی
۳۳۷	صرف علم نہیں، عمل بھی	۲۳۵	نور اور اس کے مطالب

