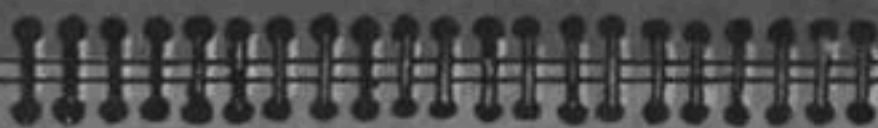

رسائل الشيخ عبد اللّٰه بن زيد المحمود

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
بـدولة قطر

LIBRARY
JAMIA HAMDARD

U110161

MAC

297.2
M27R

رسائل الشيخ عبد الله بن زيد المحمود

رئيس المحاكم الشرعية دولة القطر

- اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ
- انبیاء کے معجزات پر ایمان
- قضاء و قدر پر اہل سنت کا ایمان
- محفل میلاد النبی پر تحقیقی بحث
- اختلاط اور اس کے بدترین نتائج
- پیغمبر اسلام کی زندگی کی تصویر کشی حرمت اور احتجاج
- شراب اور نشہ آور چیزوں کی حرمت اور نقصانات

ترجمہ

مختار احمد ندوی

طبع علی نفقتہ رئاسة المحاكم

الشرعية والشؤون الدينية بقطر

297.2
m27R

LIBRARY
JAMIA HAMDARD

U110161

دارالعرفان
المنصورة • لاهور باكستان

تم طبعه في مطابع شركة
٤٣ شارع نسبت لاهور
باكستان

فہرست مضامین

۱۔ عقائد اسلام

- ۱۔ اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ
- ۲۔ پیغمبروں کو مبعوث فرمانے کی حکمت
- ۳۔ غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا شرک ہے
- ۴۔ تعویذ اور گنڈوں کا لٹکانا
- ۵۔ اسلام کی حقیقت
- ۶۔ اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا۔
- ۷۔ قرآن پر ایمان، ایمان باللہ کا جز ہے۔
- ۸۔ آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار
- ۹۔ ملائکہ کرام پر ایمان
- ۱۰۔ یوم آخرت پر ایمان

۲۔ انبیاء کے معجزات پر ایمان

- ۱۱۔ عصا موسیٰ
- ۱۲۔ قرآن اور معجزات
- ۱۳۔ نیچریوں کا بے دلیل انکار معجزہ کی بابت لوگوں کے مختلف خیالات

- ۱۳۔ معجزہ کی حقیقت
- ۱۵۔ پچھلے معجزات و قصص کے ذکر کا سبب
- ۱۶۔ قرآن کا اعجاز
- ۱۷۔ قرآن اور امت رسول
- ۱۸۔ مختلف انبیاء کرام کے معجزات کا بیان
- ۱۹۔ معجزہ اور جادو کا فرق
- ۲۰۔ معجزات و خوارق کا انکار
- ۲۱۔ انبیاء انسانوں کی ہدایت اور معجزات کے مالک نہیں
- ۲۲۔ معجزات اور کرامات برحق ہیں، ان کا منکر مومن نہیں

۳۔ قضاء و قدر پر اہل سنت کا ایمان

- ۲۳۔ قضاء و قدر کی حقیقت
- ۲۴۔ تقدیر کے بارے میں امام احمد اور ابن قیم کے اقوال
- ۲۵۔ تقدیر رحمن کی قدرت ہے۔
- ۲۶۔ تقدیر کی بابت قرآن کی تفصیلات
- ۲۷۔ علامہ ابن تیمیہ کا قول
- ۲۸۔ تقدیروں کا لکھا جانا
- ۲۹۔ توکل علی اللہ کے ساتھ کن باتوں کا ہونا ضروری ہے۔
- ۳۰۔ غزوہ احد میں فتح و شکست کے اسباب
- ۳۱۔ حدیث آدم و موسیٰ پر تفصیلی بحث۔

۳۲۔ فرشتوں کا لکھا ہوا مشیت الہی کے تحت بدلا جاتا ہے۔

۳۳۔ کفر و ایمان کا وقوع اشخاص کا اختیاری فعل ہے۔

۳۴۔ تقدیر کو عذر بنا لینا غلط ہے

۳۵۔ علم الہی میں تغیر نہیں ہوتا

۳۶۔ ابن تیمیہ کا قول کہ اسباب کے بغیر توکل صحیح نہیں

۳۷۔ تقدیر کی بابت ایک چور اور حضرت عمر کا مکالمہ

۳۸۔ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا سب سے زیادہ مضر ہے۔

۳۹۔ دواؤں کے ذریعہ امراض کا علاج بھی تقدیر الہی ہے۔

۴۰۔ قضا و قدر کے بارے میں نصاریٰ کا مسلمانوں پر اعتراض

۴۔ مہفل میلاد النبی پر تحقیقی بحث

۴۱۔ ذکر نعمت کے لئے مہفل کا انعقاد مہفل میلاد النبی ہی کی طرح بدعت ہے۔

۴۲۔ شکر نعمت یہ ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے اور منعم کی مرضی پر خرچ

کیا جائے۔

۴۳۔ بدعت و بائی امراض کی طرح پھیلتی ہے۔

۴۴۔ جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام نہیں ہوتا وہاں بدعات

پھیل جاتی ہیں۔

۴۵۔ کم علم اور کم عقل علماء ہی سے بدعت جنم پاتی اور پھیلتی ہے۔

۴۶۔ مہفل میلاد رسول میں مروجہ قیام باطل ہے صحابہ کرام میں یہ موجود نہ

۴۷۔ بدعات شرک کی پیامبر ہیں۔

- ۴۸۔ انبیاء اور صالحین کے بارے میں غلو ہی سے شرک پھیلا۔
- ۴۹۔ صحابہ کرام سب سے زیادہ بدعات کے مخالف اور دین کے محافظ تھے۔
- ۵۰۔ صاحب رسالہ کے بلند بانگ دعویٰ کی حقیقت
- ۵۱۔ علماء اسلام نے مولود نبوی کا ذکر اپنی کتابوں میں محض تاریخی طور پر کیا ہے
- ۵۲۔ "انعتاد محفل نعمت" کے بارے میں صاحب رسالہ کے عقلی و نقلی دلائل کی حقیقت۔
- ۵۳۔ یہ سراسر غلط ہے کہ قرآن نے حضرت مریم، عیسیٰ و عیسیٰ کی محفل میلاد منعقد کی۔
- ۵۴۔ شریعت میں کوئی بدعت 'حسنہ' نہیں، سب بدعت 'سیئہ' ہے۔
- ۵۵۔ ذکر الہی کے لئے کسی خاص دن کے مقرر کرنے کے کیلئے انصارِ مدینہ کا مطالبہ اس واقعہ پر تفصیلی بحث۔
- ۵۶۔ جمعہ کے اجتماع پر محفل میلاد البنی کو قیاس کرنا باطل ہے۔
- ۵۷۔ علماء سو کا سب سے بڑا فتنہ جاہل اور کم عقل عوام کو دین کے نام پر فریب دینا ہے۔
- ۵۸۔ "بدعت" اس فعل کو کہتے ہیں جسے ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اس کی اصل شریعت میں نہ ہو۔
- ۵۹۔ "من سن فی اکا سلام سنة حسنة" کی تشریح اور حدیث الصدقہ کا بیان۔
- ۶۰۔ شریعت میں بدعت حسنہ کا کوئی وجود نہیں۔
- ۶۱۔ حضرت عمرؓ نے "شجرة البیعة" کو اسی لئے کٹوا دیا تھا کہ کہیں مستقبل قریب میں مرکز شرک نہ بن جائے۔

۶۲۔ جمع قرآن کا عمل "بدعت حسنہ" نہیں بلکہ دینی فرض تھا۔

۶۳۔ جمع قرآن کے اسباب۔

۶۴۔ عہد نبوی میں قرآن جمع نہ کرنے کے اسباب۔

۶۵۔ جمعہ کی اذان اذل اور دیگر امور کی حیثیت پر بحث

۶۶۔ تراویح کی نماز باجماعت بدعت حسنہ نہیں ہے۔

۶۷۔ محفل میلاد کے بدعت ہونے کی بابت علمائے اسلام کے فتاویٰ

۶۸۔ علامہ رشید رضا کا فتویٰ

۶۹۔ حافظ ابن حجر کا فتویٰ

۷۰۔ ابن حجر الہیثمی کا فتویٰ

۷۱۔ بدعات کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی خدمات مسلمانوں پر

اللہ کا احسان ہیں۔

۷۲۔ ابن تیمیہ کی بابت انام ذہبی کا بیان۔

۷۳۔ ابو حیان کا بیان

۷۴۔ میلاد نبوی کا شرعی طریقہ

۷۵۔ میلاد کی بدعت سب سے پہلے مصر کے فاطمیوں نے شروع کی۔

۷۶۔ معراج کی بدعت

۷۷۔ اُمت پر رسول کا حق

۷۸۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس سے متعلق احکام

وفوات کا بیان۔

۵۔ اختلاط اور اس کے بدترین نتائج

- ۷۹۔ اسلام عزت و ناموس کا محافظ۔
- ۸۰۔ علماء و امراء کی ذمہ داریاں
- ۸۱۔ اختلاط کے جواز کے لئے اکثریت کا ہوا۔
- ۸۲۔ اختلاط سے اباحت تک
- ۸۳۔ نصاریٰ کی اندھی تقلید کا انجام
- ۸۴۔ مغربی تہذیب کا طوفان
- ۸۵۔ عریاں فلموں کی تباہ کاری
- ۸۶۔ بیہودہ رسائل و اخبارات
- ۸۷۔ کمیونزم اختلاط کا سب سے بڑا داعی۔
- ۸۸۔ اختلاط کے بدترین نقصانات۔
- ۸۹۔ غیر مسلم تعلیمی اداروں کا کردار
- ۹۰۔ اسلامی غیرت و حمیت کے لئے ایک چیلنج

۶۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کی تصویر کشی، حرمت اور احتجاج

- ۹۱۔ پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد اعلانِ حق اور تزکیہٴ نفس
- ۹۲۔ کسی کو انبیاء کی فرضی شکل میں پیش کرنا ان کی توہین ہے۔
- ۹۳۔ انبیاء کرام کی مقدس زندگی کو تجارتی مقاصد کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

۹۴۔ انبیاء کی مقدس زندگی کو فلہانا ان کی توہین ہے۔

۷۔ شراب اور نشہ آور چیزوں کی حرمت اور نقصانات

- ۹۵۔ اُمّ النجائت، رجبس،
 ۹۶۔ عمل الشیطان
 ۹۷۔ عداوت و بغض کا مصدر
 ۹۸۔ ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی
 ۹۹۔ صحابہ کرام کی بے مثال توبہ
 ۱۰۰۔ شراب اور اس سے متعلق دس آدمیوں پر لعنت
 ۱۰۱۔ پکا شرابی مومن نہیں۔
 ۱۰۲۔ شراب سانپ کی طرح سم قاتل ہے۔
 ۱۰۳۔ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔
 ۱۰۴۔ بیتر اور حشیش اور تمام نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔
 ۱۰۵۔ شراب کے نقصانات کا احاطہ ممکن نہیں۔
 ۱۰۶۔ شرابی سوڑا اور بندر کی خصلت رکھتا ہے۔
 ۱۰۷۔ شرابی کی سزا کوڑے مارنا جرم کے مطابق ہے۔
 ۱۰۸۔ شراب کی درآمد اور تجارت بے رحمی اور خود غرضی کا کام ہے۔

فضیلۃ الشیخ عبد اللہ بن زید المحمود

رئیس المحاکم الشرعیۃ والشؤون الدینیۃ، دولة قطر

کے حالات زندگی

آپ کا پورا نام عبد اللہ بن زید بن عبد اللہ بن محمد بن راشد بن ابراہیم بن محمود ہے۔ آپ حضرت حسن بن علی بن ابیطالب کی اولاد اشراف کی طرف منسوب ہیں۔ آپ کی پیدائش ۱۳۲۹ھ میں نجد کے علاقہ حوطہ بنی تمیم میں ہوئی، وہیں آپ نے تربیت پائی اور ابتدائی تعلیم حوطہ کے قاضی شیخ عبد الملک بن ابراہیم اور اپنے ماموں شیخ عبدالعزیز بن محمد الشتری سے حاصل کی۔ آپ نے انتہائی کم عمری میں قرآن مجید حفظ کر کے ثابت کر دیا کہ آپ کو صغریٰ سن کے باوجود حفظ و شعور کی غیر معمولی قدرت حاصل ہے جس سے متاثر ہو کر آپ کے اساتذہ تراویح اور تہجد کی امامت کے لئے آپ کو آگے بڑھانے لگے، حالانکہ ابھی آپ کی عمر ۱۰ سال بھی نہیں ہوئی تھی۔

۱۳۵۵ھ رمضان المبارک میں آپ نے قطر کا سفر کیا اور وہاں تین سال تک رہ کر شیخ محمد بن عبدالعزیز المانع سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اس عرصہ میں آپ نے بہت سی کتابوں کے متن یاد کر ڈالے، جیسے مختصر المقنع، بلوغ المرام، الفیہ ابن مالک، اور فقہ میں ابن عبدالقوی کی نظم کا بیشتر حصہ، قطر سے واپس آ کر آپ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ مفتی الدیار السعودیہ کے پاس ریاض میں ٹھہر گئے اور تقریباً ایک سال تک ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ اسی عرصہ میں شیخ محمد بن ابراہیم کے پاس ملک عبدالعزیز

آل سعود فرمانروائے نجد و حجاز کا یہ حکم پہنچا کہ ۸ جید علماء کو منتخب کر کے مکہ مکرمہ بھیجا جائے جہاں وہ حرم شریف میں وعظ و تدریس کی خدمت انجام دیں، چنانچہ ان آٹھ علماء میں شیخ عبداللہ بن زید المحمود کا بھی انتخاب ہو گیا۔ اور آپ ۱۳۵۹ھ میں مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اور کچھ دنوں تک مسجد الحرام میں وعظ و درس فرماتے رہے۔

اسی سال ذی الحجہ میں شیخ عبداللہ بن قاسم آل ثانی حاکم قطر اپنے بیٹے شیخ حمد بن عبداللہ آل ثانی کے ساتھ حج کے لئے مکہ تشریف لائے، اور ملک عبدالغزیز آل سعود سے کہا کہ ہمیں قطر میں قضا اور افتاء کے لئے ایک جید عالم کی ضرورت ہے کیوں کہ شیخ محمد بن عبدالغزیز المانع کے قطر سے چلے آنے کے بعد وہاں کوئی قاضی نہیں تھا، چنانچہ شیخ ابن مانع کے اشارہ اور سب کے مشورہ سے قاضی قطر کے منصب کے لئے شیخ عبداللہ بن زید المحمود کا انتخاب ہوا اور ملک عبدالغزیز کی طرف سے سرکاری حکم جاری ہوا کہ آپ حاکم قطر اور ان کے بیٹے کے ساتھ قطر تشریف لجائیں۔ اس طرح ۵ ارذی الحجہ ۱۳۵۹ھ سے آپ باقاعدہ قطر کے منصب قضا پر فائز ہوئے۔ مقدمات میں انصاف اور دعویٰ درود کی راحت رسانی کے لئے آپ خاص طور پر مشہور ہیں۔ رات اور دن کے کسی حصہ میں آپ فتویٰ پوچھنے والوں اور فیصلہ چاہنے والوں کو واپس نہیں کرتے، دن بکلتے ہی علی الصباح مجلس قضا میں بیٹھ جایا کرتے ہیں، کبھی کسی کو مجلس میں آنے سے روکا نہیں، آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لوگوں کو روکنے یا پابندیوں اور اصول کے ساتھ مجلس میں داخل کرنے کے لئے پولیس کی مداخلت کو اپنے کبھی پسند نہیں کیا، حالانکہ اس کی وجہ سے بعض اوقات جاہل عوام کی طرف سے ناگوار باتوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مگر محض فریقین کی داد دینا اور مسائل پوچھنے والوں کی سہولت و راحت کے لئے آپ نے یہ معمول جاری رکھا ہے جن کا تانا آپ کے دفتر اور گھر میں دن رات لگا رہتا ہے اور حتی الامکان آپ مقدمات

ان رسائل میں سے چند کا اردو ترجمہ اس مجموعہ کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے جو امید ہے دینی اور علمی حلقوں میں پسندیدگی اور احترام کی نظر سے پڑھا جائیگا۔

حقیقت یہ ہے کہ شیخ اس دور میں اسلام اور مسلمانوں کے لئے بڑی نعمت ہیں، علوم اسلامیہ پر گہری نظر، مسائل میں مجتہدانہ بصیرت اور مسلک سلف کی بیباک ترجمانی کے ساتھ قلم و زبان پر یکساں قدرت رکھتے ہیں۔ مسجد الشیوخ دوحہ قطر میں آپ کے خطبہ جمعہ کی گھن گرج سن کر علماء سلف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ علمی وجاہت کیساتھ ساتھ آپ میں حسن خلق، تواضع اور سیرت و کردار کی ایسی نختگی پائی جاتی ہے کہ ملنے والا متاثر ہوتے بغیر نہیں رہتا۔

اس وقت آپ کے لائق اور قابل قدر جواں سال ہونہار صاحبزادہ محترم معالی الشیخ عبدالرحمن المحمود آپ کے محکمہ کے وکیل اور آپ کے دست راست ہیں اور الولد سرلابیہ کے بمصداق پوری پوری صلاحیتوں کے مالک ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ موصوف کے اس علمی کارنامے کو اسلام اور مسلمانوں کی اصلاح و فلاح اور آل محمود کیلئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین

مُحْتَسِرًا لِحَدِّ التَّذْوِي

الدار السلفية - مومن پورہ - بمبئی

۶ فروری ۱۹۷۸ء

عَقِيدَةُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ

اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ

①

اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ

اسلام، فطرتِ سلیمہ اور طریقہٴ مستقیمہ کا دین ہے، اللہ اس کے ذریعہ اُن لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا و پرچلتے ہیں اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نورِ ہدایت کی طرف لاتا ہے اور صراطِ مستقیم کی طرف اُن کی راہنمائی کرتا ہے۔ الغرض اسلام وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کیلئے پسند کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ رَآلِ عَمْرٍۙ۱۱

بیشک مقبول دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے

نیز فرمایا:-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ۔ (آل عمران ۸۵)

اور جو شخص اسلام کے سوا دوسرا دین چاہے گا تو وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔

اور اسلام تمام انبیاء کا دین ہے، ان میں سب سے پہلے حضرت نوح ہیں، اور سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے:-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّیْنِ مَا وَصَّی بِہٖ نُوْحًا وَاٰلِیْہٖٓ اَوْحٰیْنَ اِلَیْکَ (امی یا محمد) وَمَا وَصَّیْنَا بِہٖ اِبْرٰہِیْمَ وَمُوسٰی وَعِیْسٰی اَنْ اٰقِیْمُوا الدِّیْنَ وَكَانَتْ قَوٰمِیْہٖ

اللہ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جسکا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے (لے لیا) محمد) آپ کی طرف وحی کے ذریعہ بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ مت

کَبُرَ عَلَيَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ، اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ
ڈالنا، مشرکین کو وہ بات بہت گراں گذرتی ہے جس
کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اپنی طرف جس
کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص اللہ کی طرف
رجوع کرے اس کو اللہ اپنی راہ دکھاتا ہے۔
(الشوریٰ ۱۳)

البتہ انبیاء کرام کی شریعتیں الگ رہی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-
يَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا
تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے خاص شریعت
اور طریقت تجویز کی تھی۔
(المائدہ ۴۸)

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اپنے سے پہلی شریعتوں کی نگرال اور فیصلہ کن
بن کر آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، تاکہ آپ
اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ ارشاد باری ہے:-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ (الاعراف ۱۵۸)
کہہ دیجئے! اے لوگو! میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ
کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

اور فرمایا:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ (سبا ۲۸)
اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری دینے
والا اور ڈررانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔

لہذا کسی کے لئے جائز نہیں کہ آپ کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت کے
مطابق عمل اور فیصلہ کرے۔ اسی لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ
کے پاس توراہ کا ایک ٹکڑا دیکھا تو فرمایا:-

يا عمر لقد جئتكم بيضاء نقية
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها
اے عمر میں اس شریعت کو صاف ستھری لیکر آیا ہوں
جس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے۔

بعدی الاھالك ولو كان احمی
 میرے بعد جو بھی اس سے انحراف کرے گا برباد ہو جائیگا
 موسیٰ حیاماد سعہ الاتباعی۔
 اور اگر میرا بھائی موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو اس کو میری
 پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔

اور اسلام عقیدہ، قول، اور عمل کا دین ہے، لہذا عمل کے بغیر اسلام ہی نہیں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت
 جسم میں ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ ٹھیک رہا تو
 صلح الجسد کلہ واذا فسدت
 سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہوا
 فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔
 سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور وہ دل ہے۔

آنحضرت نے یہاں یہ اشارہ فرمایا کہ اصل چیز قلب کا اعتقاد ہے، اس لئے قلبی عقائد
 ہی سے بدنی اعمال اچھی اور بُری حالت میں وجود میں آتے ہیں۔ یعنی عقیدہ صحیح ہوا تو عمل بھی
 صحیح ہوا اور عقیدہ خراب ہوا تو عمل بھی خراب ہوا اور اس کے نتائج بھی بدتر ہوتے اور
 حضرت عباس بن عبدالمطلب کی حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: "اُس شخص
 نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔"

پنغمبروں کو مبعوث فرمانے کی حکمت

انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ صرف اللہ کو پکاریں اور اس
 کے سوا کسی کو نہ پکاریں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو صرف اس لئے بھیجا ہے
 کہ وہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی
 کو شریک نہ کریں۔ اور عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ اور تمام

دینی احکامات اور دُعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الدعاء عبادة" دُعا عبادت ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔

اور تمہارے رب کا فرمان ہے بھگو پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، جو لوگ میری عبادت یعنی مجھ کو پکارنے سے اکڑیں گے، جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

اور ترمذی کی روایت ہے "الدعاء مخرج العبادة" دُعا عبادت کا مغز ہے اور مغز ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، لہذا جب دُعا عبادت ہے تو اس کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا شرک ہے، اس لئے جو لوگ حضرت علیؓ یا کسی دلی کو یا شیخ عبدالقادرؒ کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو پکار کر کہتے ہیں "اے محمدؐ اپنے رب کے پاس میری سفارش کیجئے اور میری فریاد سن لیجئے" تو یہ سب باتیں وہ شرک اکبر ہیں جن کو اللہ توبہ کئے بغیر معاف نہیں کرتا۔ کیوں کہ اللہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے خواہ وہ مقرب فرشتہ ہو یا فرستادہ نبی۔ اللہ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ
فَأِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ (یونس۔ ۱۰۶)

اور اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو مت پکارو جو تم کو نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔

اللہ نے یہاں مشرک کو ظالم کہا کیوں کہ اس نے عبادت کو جو صرف اللہ کا حق تھا غیر اللہ کے لئے استعمال کیا اور فرمایا:۔

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ

اور مسجدیں اللہ کے لئے ہیں تو اللہ کے سوا کسی

کو مت پکارو۔

اللہِ أَحَدًا۔ (البقرہ - ۱۸)

اور اللہ نے باخبر کیا کہ اس شخص سے بڑھ کر نہ کوئی گمراہ ہے نہ ظالم نہ جاہل جو کسی مردہ سے اپنی حاجات پوری اور مصائب دور کرنے کا سوال کرے، جب کہ مردہ اپنی قبر میں اپنے عمل کے ساتھ پابند ہے، نہ اپنی نیکی میں کچھ بڑھا سکتا نہ بُرائی میں کچھ کمی کر سکتا ہے۔ فرمایا:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔
اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے جو قیامت تک بھی اسکا کہنا نہ کریں اور اُن کو ان کے پکارنے کی بھی خبر نہ ہو۔ اور جب سب آدمی جمع کئے جائیں گے تو وہ اُن کے دشمن ہو جائیں گے اور اُن کی عبادت کا انکار کر بیٹھیں گے۔ (الاحقاف - ۶)

اور یہی ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مطلب۔

غیر اللہ کیلئے ذبح کرنا شرک ہے

اللہ تعالیٰ نے دینی عبادات میں اپنے لئے جانور ذبح کرنے کو مشروع کیا ہے جیسے حج تمتع و قرآن اور حج کے راستے میں رُک جانے کے وقت ذبح کرنا، یا حج کے واجبات میں سے کسی چیز کو ترک کر دینے یا ممنوع فعل کے ارتکاب کا ذبیحہ، یا قربانی، عقیقہ اور اللہ کے لئے مانی ہوئی نذر کا ذبیحہ یہ سب اللہ رب العالمین کی عبادت میں داخل ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے:-

بیشک میری نماز اور میری قربانی یعنی ذبیحہ اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کیلئے ہے

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ

بِذَلِكَ أَمَرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا میں حکم دیا گیا

(الانعام - ۱۶۳) ہوں اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں۔

جب ذبح کرنا اللہ رب العالمین کی عبادت ہے تو غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا شرک ہوا۔ مثلاً جن اور ہزار اور قبر کے لئے ذبح کرنا اور اسی طرح جو لوگ رہائش کے لئے گھر حاصل کرتے ہیں تو بے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کی یہ سب صورتیں شرک ہیں اور یہ ذبیحہ حرام ہے جس کا کھانا جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ غیر اللہ کے نام کا پکارا ہوا ہے۔

بخاری میں حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار باتیں بتائیں" اللہ اس پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے لئے ذبح کرے، اللہ اس پر لعنت کرے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہو، اللہ اس پر لعنت کرے جو کسی بدعتی کو پناہ دے، اللہ اس پر لعنت کرے جو زمین کے نشانات کو بدل ڈالے۔"

تعویذ اور گندوں کا لٹکانا

تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کیلئے لوگ بچوں اور اپنے جسم اور جانوروں پر منتر لکھ کر لٹکا دیا کرتے ہیں اور یہ قدیم جاہلیت کی باقی ماندہ یادگار ہے۔ اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لئے ان کو تعویذ، بانڈھ دیا کرتے تھے، جیسا کہ شاعر نے کہا:

بلاد بھانیت علی تہائی
دہ شہر جس میں مجھ پر تعویذ لٹکانی گئی
داول ارض مسر جلدی ترا بھا
اور وہ پہلی سر زمین جس کی مٹی کو میرے جسم نے چھوا
دھیرے دھیرے یہی شریک تہو سادہ اور عقل و فہم کے کمزور عوام تک سرایت

کر گیا، اسلام نے اُس کو باطل قرار دیا شرکیہ اعمال میں اُسکا شمار کیا، اس لئے کہ اس تعویذ کا اس کی مختلف شکلوں میں لٹکانا دراصل دل کو اللہ سے پھیر کر اس لٹکی ہوئی تعویذ پر جا دینا ہے اس طرح کہ اسی تعویذ پر بچہ جو ان اور بڑا، بڑھاپے کی منزل طے کرتا ہے اور وہ مرتا بھی اس حالت میں ہے کہ تعویذ اُس کے جسم سے لگی رہتی ہے۔ اس وقت یہ اُس کے لئے کتنی خطرناک اور ضرر رساں ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پتیل کا ایک کڑا دیکھا پوچھا "یہ کیا ہے؟" کہا "واہنہ" (درد دور کرنے کیلئے) ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نکال کر پھینک دو یہ تمہارے دہن یعنی کمزوری کو اور بڑھائے گا اور اگر تم اس کو پہنے ہوئے مر گئے تو کبھی نجات نہ پاؤ گے۔" نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پتیل کے کڑے پہننے سے اس لئے منع فرمایا کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کڑا درد سے اس کو بچائے گا، حالانکہ یہ کڑا دوا نہیں بلکہ خود بیماری ہے۔

اور مسند احمد میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "جس نے تعویذ لٹکانی اللہ اُس کو پورا نہ کرے" اور دوسری روایت یوں ہے "جس نے تعویذ لٹکانی اُس نے شرک کیا۔" جو شخص مرض و تکلیف سے محفوظ رہنے اور جنوں اور انسانوں کی نظرِ بد سے بچنے کیلئے تعویذ و گنڈے کا استعمال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا کی ہے کہ اللہ اُس کا کام پورا نہ کرے اور اُس سے صحت و عافیت نصیب نہ ہو، اور اس سے بڑی وعید اس حدیث میں ہے "من تعلق نمیمة فقد اشرك" جس نے تعویذ لٹکانی اُس نے شرک کیا، نیز فرمایا "من تعلق ودعة فلا ودع الله له" جس نے کوڑی یا گھونگھا لٹکایا اللہ اُس کو سکون نہ دے" اور عبد اللہ بن حکیم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا:۔

من تعلق شیئا وکل الیہ - جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا اُس کو اس چیز کے حوالہ

کر دیا جائیگا۔

ان احادیث مذکورہ میں تمام لٹکانی جانے والی چیز سے مخالفت ثابت ہوتی ہے، خواہ وہ قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی۔ لہذا صرف غیر قرآنی تعویذوں کی مانعت نہیں سمجھنی چاہیے اس لئے کہ حکم عام تخصیص کی کوئی وجہ یہاں نہیں۔ اگر قرآن کی تعویذ لٹکانی جائز ہوتی، تو اس کے جواز کی دلیل موجود ہوتی جیسا کہ غیر شرکیہ جھاڑ پھونک کے جواز کی دلیل موجود ہے ابراہیم نخعی کہتے تھے: "لوگ ہر قسم کی تعویذ کو مکروہ سمجھتے تھے قرآن کی ہو یا غیر قرآن کی اور کراہت سے مراد یہاں 'حرمت' ہے جیسا کہ سلف سابقین کا معمول ہے، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں اور بچوں کے جسم سے تعویذ کا ٹکڑا پھینک دینے کا حکم فرمایا کیوں کہ تعویذ سے کچھ فائدہ نہیں نقصان ہے یہ دلیلی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔"

سعید بن جبیر کا بیان ہے:-

من قطع ثمیمة من انسان کان
کعدل رقبة لکونه انقذا من
عبودية الشیطان۔
جس نے کسی کے جسم کی تعویذ کاٹ دی اس
نے گویا ایک گروہن آزاد کر دی کیوں کہ اس
نے اس آدمی کو شیطان کی غلامی سے بچا لیا۔

الغرض، جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا اللہ اس کو اسی چیز کے سپرد کر دے گا، جس سے وہ تکلیف اور بے چینی اور مختلف قسم کے نقصانات اور امراض مثلاً مرگی وغیرہ میں مبتلا ہو جائے گا اور جو شخص اپنے رب پر توکل کرے گا اور اُس کی طرف رجوع ہوگا اور اپنے کاموں کو اس کے حوالے کر دے گا تو اللہ اُس کے لئے ہر شر سے کافی ہو جائیگا۔ اور جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ اُس کے لئے کافی ہے۔

عام طور پر تعویذ لٹکانے کو جو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور اس دھندے میں لگے

ہوئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو عوام اور ضعیف العقل عورتوں کو دھوکہ دیکر اس کے ذریعہ اپنی کمائی حاصل کرتے ہیں، شاعر نے کہا:

اراد احراز مال کیف امکانہ فطل یکتب للنسوان احراز۔

ہر ممکن طریقہ سے مال سمیٹنے کا اس نے ارادہ کیا تو عورتوں کیلئے تعویذ لکھنا شروع کر دیا۔

لیکن آیات قرآنی اور ادعیہ نبویہ کے ذریعہ جھاڑ پھونک کر نامشروع ہے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جھاڑ پھونک کیا اور آپ پر بھی دم کیا گیا اور آپ کا ارشاد بھی ہے: "اگر جھاڑ پھونک میں شُرک نہ ہو تو کچھ حرج نہیں اور معوذتین کی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تو جھاڑ پھونک کیلئے ہی نازل ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے تھے اور بدن پر جہانتک ہاتھ پہنچ سکتا تھا پھرتے تھے، جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت عائشہؓ اسی طرح آپ پر دم کرتی تھیں۔ آپ کو تکلیف پہنچی تو حضرت جبریلؑ نے ان لفظوں کے ساتھ آپ پر دم کیا؛

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس چیز کی بُرائی،

يُوْذِيْكَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ حَاسِدٍ وَمِنْ

سے جو تم کو ایذا پہنچائے۔ ہر حاسد کی آنکھ اور

كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ۔ (مسلم۔ ترمذی)

ہر کس شیطاں سے۔

ایک صحابی نے بچھو کے ڈنک مائے ہوتے شخص پر سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا، تو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اِنَّهَا رُقِيَّةٌ حَقِيْقَةٌ" یہ سچا علاج ہے۔ جھاڑ پھونک

کے صحیح ہونے کے لئے علماء نے چند شرطیں رکھی ہیں۔ یعنی جھاڑ پھونک قرآنی آیات یا

احادیث نبویہ کے ساتھ ہو اور عربی زبان میں ہو، ساتھ ہی دم کرنے والا یہ عقیدہ بھی رکھتا

ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع و ضرر کا مالک ہے، کیوں کہ یہ جھاڑ پھونک صرف دُعائیں ہیں، اور

دعابلہ کے شر کو دور کرتی ہے اور دعا کر نیوالے کے اندر ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے وغیرہ۔

اسلام کی حقیقت

اسلام وہ فیاض، سہل پسند بہتر دین ہے جس میں نہ تنگی ہے نہ بندش اور نہ وہ گمراہی ہے اور نہ ہی وہ مسلمان کی عقل کو تمدن و ترقی سے روکتا ہے اور نہ مباح تجارت کو پھیلانے پر پابندی لگاتا ہے بلکہ اسلام تو ترقی کا زینہ اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اُس کی بنیاد تو فرمانبرداری ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اُس کے باقی ارکان زکوٰۃ اور رمضان کا روزہ اور بشرط استطاعت زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج ہے۔ اللہ نے ان ارکان کو اسلام کی بنیاد قرار دی ہے بلکہ یہی اصل اسلام ہے جیسا کہ حدیث جبریل میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت جبریل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اے محمد۔ اسلام کی بابت مجھے کچھ بتائیے، آپ نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کا روزہ رکھو اور بیت اللہ تک جا سکتے ہو تو حج کرو، حضرت جبریل نے کہا "سبح کہا" مسلم۔ اور صحیحین میں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا اور حج اور رمضان کا روزہ۔"

یہ ارکان جہاں اسلام کی بنیاد ہیں وہیں مسلمانوں اور کافروں اور متقیوں اور فاجرین کے درمیان حد فاصل بھی ہیں اور ایمان کی صحت کی جانچ کے لئے یہ کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں ارکان ہی کے ذریعہ سچے مسلمان اور کافر و فاسق و نافرمان کے درمیان تمیز ہوتی ہے کیوں کہ اسلام کی بھی ایک روشنی ہے اور راستے کے مناروں کی طرح اسلام کے بھی روشن مینارے ہیں جس سے صاحب اسلام پہچان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو محض

اس کے زبانی دعویٰ اسلام پر نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اُس کے ایمان کی صحت کی اچھی طرح جانچ ہوتی ہے۔ اس طرح تو بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں، ایسی باتیں تو ہم سب سُننے رہتے ہیں حتیٰ کہ بت پرست مشرکین بھی جو اہل قبور کا وسیلہ لیتے ہیں اور اپنی حاجت برآری کے لئے اُن کے پاس عاجزی کرتے ہیں اور اُن سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ وہ بھی جب اُن بتوں کی فریاد سے فارغ ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ زبانی دعویٰ کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں اور اپنے اعمال و اعتقاد کے اعتبار سے مشرک ہیں۔ اور یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ اسلام کے لئے کچھ مقررہ اعمال ہیں جو ایمان کی صحت کے لئے دلیل و برہان کا کام دیتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت انسؓ کی حدیث میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب" اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اسلام ظاہری باتوں کا نام کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان درحقیقت وہی ہے جو پانچوں فرض نمازیں پڑھا کرتا ہے، اور فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور شریعتِ اسلامیہ پر عمل کرتا ہے۔ اس طرح عوام کے سامنے اسکا اسلام ظاہر ہوتا ہے اور لوگ اُس کے مسلمان ہونے کی شہادت دیتے ہیں اور عوام الناس ہی زمین میں اللہ کے گواہ ہیں اور یہ اعمال دراصل ایمان کی صحت کے لئے عنوان اور دلیل ہیں۔ انھیں اعمال کے ذریعہ سچا مسلمان کافروں، فاسقوں اور نافرمانوں سے الگ اور ممتاز ہو کر پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:-

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَّكُوا أَنْ
يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض اس لئے
چھوڑ دیئے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان
لائے، اور انھیں آزمایا نہیں جائے گا۔

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ

حالانکہ ہم نے ان سے پہلے دلوں کو بھی آزمایا

ہے۔ تو اللہ ضرور جان لے گا سچوں کو، اور ضرور

الْكَاذِبِينَ۔

جان لے گا جھوٹوں کو۔

(العنکبوت - ۳)

لیکن جن لوگوں نے محض زبان سے کہہ دیا "ہم ایمان لے آئے" اور ان کے دل

مومن نہیں ہوئے، اور ان کے اعضاء و جوارح عمل کے لئے تابع نہیں ہوئے اور اسلام

سے ان کا تعلق محض نام اور نسبت کا رہ گیا نہ عمل نہ اطاعت تو ان کا حال تو ان لوگوں جیسا

ہو، جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے :-

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں۔ ہم

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا

ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، حالانکہ

بِاللَّهِ رَبِّ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ

وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان والوں کے

بِمُؤْمِنِينَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ

ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ

آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

اپنے ہی ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ لیکن ان کو

وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي تُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

اس کا احساس نہیں ان کے دلوں میں بیماری ہی

فَزَادَهُمْ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

اللہ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا اور ان کے

إِلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔

لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

(البقرہ - ۱۰)

آج بلاد عربیہ میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں،

لیکن اسلام کو ان سے دُور کا بھی واسطہ نہیں، وہ اسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں

جب کہ وہ اس کے پکے دشمن ہیں، مسلمانوں سے ان کی عداوت ہے اور وہ اسلام کی

بیخ کنی میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا محض نام کا تعلق باقی رہ گیا ہے، ورنہ

حقیقت میں نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت پر اور نہ ہی نماز و زکوٰۃ و صیام میں

سے کسی بھی دینی فریضہ پر عمل کرتے نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے سود و زنا و شراب کسی کو حرام سمجھتے نہ ہی دین حق کو اپنا دین سمجھتے۔ انہوں نے شریعت کا لباس اپنے جسم سے اتار پھینکا ہے اور دین کی حرمت کو تار تار کر ڈالا ہے اور مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر غیروں کی راہ پر چل پڑے ہیں۔

آج مسلمانوں کی مختلف قسمیں ہو گئی ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن فرائض پنجگانہ ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے مال میں نصاب کے مطابق فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جیسا کہ آج اکثر عرب ملکوں کے مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو پنجوقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور یہ اکثر تجارت کی عادت ہے۔ ایسے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مصداق ہیں:-

وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ
بِبَعْضٍ وَنُرِيدُ أَنْ نَتَّخِذَ
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا أُولَٰئِكَ هُمُ
الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا. (النساء - ۱۵۰)

اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے کچھ حصوں پر تو ایمان لائیں گے اور کچھ کا انکار کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی درمیانی راہ اختیار کریں یہی لوگ بچے کافر ہیں۔

آدمی پکا مسلمان تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب پورے اسلام کو نہایت عزم محکم کے ساتھ اختیار کرے۔ آخر وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو رمضان کا روزہ تو رکھے لیکن فرض نماز کو چھوڑنے پر اصرار کرے۔ جب کہ نماز اسلام کا ستون ہے فحشاء اور منکر سے روکنے والی ہے اور یہ ہر انسان کی وہ آخری متاع ہے جو سب سے بعد میں ضائع ہوتی ہے اس کے بعد تو نہ اسلام باقی رہتا ہے نہ دین، لہذا جو مومن اس کو واجب سمجھتا ہے وہ کبھی اس کو چھوڑنا جانتز نہیں سمجھے گا، جیسا کہ حدیث صحیح میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-

آدمی اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہی کافی

بین الرجل و بین الکفر ترک

ہے جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔

الصلوة من ترکها فقد کفر،

دوسری روایت میں ہے، وہ عہد جو ہمارے او

دنی روایت، العہد الذی بیننا

کفار کے درمیان ہے وہ نماز ہے جس نے نماز

و بینہم الصلوٰۃ من ترکها

چھوڑ دیا اس نے شرک کیا۔

فقد اشرك۔

اس لئے کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لاکر اس کے سپرد ہو جائے اور نماز

روزہ و زکوٰۃ ادا کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ کچھ لوگ نماز نہ پڑھنے کے

لئے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ان کے کپڑے اور جسم پاک و صاف نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا

عذر نہیں جس سے نماز کا چھوڑنا جائز ہو، اس لئے کہ نماز تو کسی حالت میں بھی ساقط نہیں

ہو سکتی سوائے اس کے کہ آدمی اس کا مکلف ہی نہ رہ سکے مثلاً پاگل ہو جائے وغیرہ۔ ایسا

عذر لنگ کرنے والے اگر مخلص ہوتے اور ان کا عمل صالح اور غزم صادق ہوتا تو اپنی پھارت

کا اہتمام کرتے جو نماز کی کنجی ہے اور جس سے گناہیں معاف ہوتی ہیں پھر وہ نماز ادا کرتے

”لیکن اللہ نے ان کا راہ حق میں نکلنا پسند نہیں کیا اور کہہ دیا گیا کہ معذوروں کے ساتھ تم

بھی بیٹھے رہو۔“

نماز ہی کی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے، صحیحین میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا :-

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں،

امرت ان اقاتل الناس حتی

یہا تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ

یشہدوا ان لا اله الا الله و

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ

ان محمدا رسول الله و یقیموا

الصلوة وبتوا الزكوة فاذا فعلوا
 ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم
 الا بحقها۔
 و مسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور
 زکوٰۃ ادا کریں جب ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنا خون
 اور مال بچالیں گے سوائے اس کے کہ اس کا بہانا
 حق ہو جائے۔

اس حدیث کی تصدیق کتاب اللہ کی اس آیت سے ہوتی ہے۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
 الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔
 اگر یہ لوگ توبہ کریں اور نماز پڑھنے لگیں،
 اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی
 ہو جائیں گے۔ (التوبہ - ۱۱)

دوسری آیت میں یوں ہے :-

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
 الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ (التوبہ - ۵)
 اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا
 کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔

اور صحابہ کرام زکوٰۃ کی ادائیگی کو اسلام کا حق سمجھتے تھے جس کے لئے جہاد کرنا واجب
 ہے۔ اسی لئے مانعین زکوٰۃ سے قتال کو مباح قرار دے دیا تھا اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ
 سے لوگ ان کو مرتد سمجھتے تھے اور اسی بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا :-

والله لا قاتلن من فرق بين
 الصلوة والزكوة فهى من حقوق
 شهادة ان لا اله الا الله وان
 محمدا رسول الله۔
 بخدا میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور
 زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے کیوں کہ زکوٰۃ
 لاله اللہ محمد رسول اللہ کے حقوق میں
 سے ہے

اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائع اسلام مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حرام سے بچنا یہ سب
 اللہ علیم و حکیم کے نازل کردہ ہیں، اُس نے ان کو مشروع اور واجب کیا ہے۔ وہ جانتا

ہے کہ ان میں سے اس کے بندوں کے معاد اور معاش کی کتنی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ بندگان خدا کی دنیوی اور اخروی سعادت کے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ میں سے جس چیز کو بھی واجب کیا ہے اس کی مصلحت راجح اور منفعت واضح ہے۔ اسی طرح جتنی چیزیں حرام کیں مثلاً سود، زنا، شراب خوری، جو اسب کی خرابیاں راجح اور نقصانات واضح ہیں۔

لہذا شرائع دینیہ پر عمل کی عادت اخلاق کو سنوارتی اور نسل کو پاک کرتی ہے اور کفر و اختلاف و نفاق و بد خلقی کو دور کرتی ہے اور عمل کرنے والے کو فرائض و فضائل سے مزین کرتی ہے اور منکرات و رذائل اخلاق سے دور رکھتی ہے۔ خصوصاً نماز، کہ وہ اللہ کریم و اکبر کی یاد دلاتی ہے اور فحشا، و منکر سے باز رکھتی ہے اور دلیں اللہ کی محبت جو دو حکرم کا بیج ڈالتی ہے اور کم ہمتی اور گھبراہٹ سے نفرت دلاتی ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:-

انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے جب اسکو تکلیف پہنچتی ہے تو داد دیا کرتا ہے اور جب فایز ابالی پہنچتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، سوائے ان نمازیوں کے جو اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ (المعارج: ۲۳)

سچ کہا گیا ہے "ہر متدین متمدن ہے" اور نفس اپنی ضلالت سے باز نہیں رہ سکتا جب تک کہ اسے باز رکھنے والا کوئی نہ ہو،

یہی بے دینی تو یہ سارے فساد کی جڑ، شہروں کی دیرانی، بندگان خدا کے اخلاق کی بربادی کا سبب ہے۔ خصوصاً عورتوں اور بچوں کے حق میں یہی بے دینی ہے جس سے ہلک حادثات اور بدترین فواحشات رونما ہوتے ہیں، جیسے قتل، شراب خوری

عزت و آبرو کی بربادی، ڈاکہ زنی، عورتوں اور بچوں کا اغوا یہ ان بے دینوں کے کارنامے ہیں، جن کے مزاج بگڑ چکے ہیں اور طور طریقے خراب ہو چکے ہیں انہیں نہ اللہ کے یہاں ثواب کی امید نہ عذاب کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْإِهَادُ.

کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دنیاوی باتیں آپ کو ابھی لگتی ہیں اور وہ ما فی الضمیر بر اللہ کو گواہ بناتا ہے اور جب پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دڈر ڈھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے اور کسی کے کھیت اور مویشی کو تلف کرے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کر تو غرور اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے تو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے،

اور وہ بُری جگہ ہے۔

(۲۰۴-۲۰۶ البقرہ)

اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا

”اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو راضی ہو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام

کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے پر“

(مسلم، حدیث عباس بن عبدالمطلب)

اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت

کے وجود پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرے کہ اللہ اکیلا ہے، فرد ہے، بے نیاز ہے،

سارے جہان کا رب ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اس نے اپنی قدرت سے ساری

مخلوق کو عدم سے وجود بخشا، اپنی نعمت سے ان کی پرورش کی اور کھانے پینے کی چیزیں اور حیوانات، میوے اور پھل، مال و دولت غرض جن چیزوں کو ان کی ضرورت تھی سب پیدا کیا تاکہ اپنی زندگی میں وہ ان سے لطف اندوز ہوں اور بندگی رب کیلئے ان سے مستفید ہوں اور آخری زندگی میں اس سے بہرہ ور ہوں،

مَلَا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاعْبُدُوهُ
اشْكُرُوا لِلَّهِ - (الباقہ - ۱) اور اس کا شکر بجالاؤ۔

لیکن جس کا یہ خیال ہو کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر کی سب چیزیں خود بخود یا نیچر کے ذریعہ پیدا ہو گئی ہیں تو ایسا شخص کافر ہے، ایسے لوگوں کو دہریہ اور نیچری کہا جاتا ہے کیوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ کے بجائے ہر چیز کو نیچر ہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ نیچر کیا چیز ہے تو وہ لاجواب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نیچر کا وجود نہیں وہ معدوم شئی ہے اور یہ تو ہر شخص جانتا ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ "عدم" کسی وجود کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہے :-

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
الْمَخْلُقُونَ، أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ - (الطور ۳۵-۳۶)

کیا یہ لوگ کسی خالق کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہیں، یا انھوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے۔

فَواعجبا كيف يعصى الاله
تعب ہے وہ اللہ کی کس طرح نافرمانی کرتا ہے
ام كيف يجحد الاله احد
یا منکر کس طرح اس کا انکار کرتا ہے
تدل على انه واحد
جو بتاتی ہے کہ بیشک اللہ ایک ہے
اور ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے

اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ نے جو کچھ اپنی

کتاب میں اپنی ذات کی بابت بیان فرمایا ہے اور اُس کے رسول نے اُس کی توصیح و توصیف کی ہے، سب کی تصدیق کی جائے اور دل سے اس کو تسلیم کیا جائے جیسے کلام، استواء، نزول، وجہ، سمع، بصر وغیرہ کا اثبات، اس اُمت کے اہل سنت قرآن و حدیث میں آیات صفات کی بابت جو کچھ بیان کیا گیا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب اس کے قائل ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صفات کی بابت جو کچھ ہم تک آیا ہے ان پر ایمان لانا، ان کو تسلیم کرنا حق ہے سب کا کہنا ہے کہ اللہ کی ذات پر اور اس کی طرف سے جو کچھ وارد ہوا ہے ہم اللہ کی مراد کے مطابق ان پر ایمان لاتے ہیں اور ہم رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اُن کی طرف سے جو کچھ پیش کیا گیا ہے سب پر اُن کی مراد کے مطابق ایمان لاتے ہیں۔

اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی بابت جو کچھ بیان کیا ہے اس کی تفسیر یہی ہے کہ اس کی تملادت کیجائے اور اس کی بابت کسی قسم کی رائے زنی سے سکوت کیا جائے کسی کو حق نہیں کہ ان آیات کی تفسیر کرے، اہلسنت کا کہنا ہے کہ "آیات صفات جس طرح نازل ہوئی ہیں اسی شکل میں ان کو کسی کیف، تشبیہ اور تاویل کے بغیر گزار دینا چاہیے اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیوں کہ صفات الہی میں کلام کرنا ذات الہی میں کلام کرنے کی ایک شاخ ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مخلوقات کی ذات کے مشابہ نہیں، اسی طرح اُس کی صفات بھی مخلوقات کی صفات کے مشابہ نہیں، کوئی چیز اُس کے مثل نہیں وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اہل سنت اسی کے قائل ہیں جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جب "استواء" کی بابت پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا، استواء معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے" اور یہی جواب نزول،

وجہ، سمع، بصر وغیرہ کے سوال میں بھی دیتے ہیں مثلاً کہتے ہیں، وجہ (اللہ کا چہرہ) معلوم ہے کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان واجب ہے، اسی طرح باقی سب صفات کے بارے میں بھی۔ جنہوں نے ان صفات کا انکار کیا اور کلام اللہ کی تکذیب کی وہ قرآن کو مخلوق کہنے پر مجبور ہوئے، وہ تشبیہ سے بھاگے اور تعطیل میں مبتلا ہوئے، اور کلام تو ایک صفت کمال ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کمال کے ساتھ موصوف ہے، اور صفات میں کلام دراصل ذات میں کلام کی فرع ہے تو جس طرح اللہ کی ذات ایسی ہے، جو مخلوقات کی ذات کے مشابہ نہیں، اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوقات کی صفات کے مشابہ نہیں "لیس کمثلہ شیئ" وهو السميع البصیر" اُس کے مثل کوئی چیز نہیں وہ سُننے والا دیکھنے والا ہے۔

جو شخص ان صفات کے ظاہر پر ایمان لائے اور اُس کے علم اور تفسیر کو اللہ کی طرف سونپ دے وہ اچھا کرے گا۔ کیوں کہ جتنا اُس نے سُننا تنے پر وہ مرگ گیا۔ اور تعطیل و تحریف اور انحراف سے بچ گیا۔ اسی طرح علم کے بغیر خواہ مخواہ کلام کرنے اور تاویل کے ذریعہ اللہ کو اس کی صفات سے معطل کرنے اور اس کے کلام کو جھٹلانے سے بھی محفوظ رہا۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله" (یونس - ۳۹) انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا جو اُن کے علم کی گرفت میں نہیں اور اس کا انجام بھی اُن کے سامنے نہیں آیا، اور کیا خوب کہا گیا:

عقیدتنا ان لیس مثل صفاتہ	و لا ذاتہ شیئ عقیدۃ صائب
ہمارا یہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہے کہ	اللہ کی ذات و صفات کے مثل کوئی چیز نہیں
نسلم آیات الصفات بأسرها	واخبارہا للظاہر المتقارب
ہم آیات صفات کو تمامہ تسلیم کرتے ہیں	اور اسکی خبر دیکھ کر قریبی ظواہر پر مجہول کرتے ہیں

وَنُرِكَبُ لِلتَّسْلِيمِ سَفِينًا فَانْهَاجًا
اور ہم محفوظ رہنے کے لئے کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں

لتسليم دين المرء خيل المراكب -
کیونکہ آدمی کے دین کی حفاظت کیلئے یہ بہترین سوار ہیں

قرآن پر ایمان لانا، ایمان باللہ کا جزو ہے

بیشک قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، ارشاد ہے

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى
قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (الشعراء- ۱۹۳-۱۹۵)

اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا، آپ کے قلب پر
تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں ہو جائیں صاف
عربی زبان میں -

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ - (النمل - ۱۰۲)

فرمادے کہ اس کتاب کو روح القدس نے آپ کے
رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک اتارا ہے -

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا -
فَاعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهْمًا لَا
يَسْمَعُونَ ۝

یہ کلام رحمان درحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ
ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان
کی گئی ہیں یہ عربی ہے ایسے لوگوں کے لئے جو
دانشمند ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی
اکثر لوگوں نے رد و گمراہی کی پھر وہ سنتے ہی

نہیں ہیں -

(سورہ حم - ۴)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا
مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن
جَعَلْنَا نُورًا نُّهْدِي بِهِ مَنْ

اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا روح
کو اپنے حکم سے اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب
اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس کو نور بنا
دیا جس کے ذریعہ ہم انہیں مندوں میں سے

نَسَاءٌ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (الشوری - ۵۲)
جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور بیشک
آپ راہ دکھاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔
معلوم ہوا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔
اللہ کا ارشاد ہے:-

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا - (النساء - ۱۶۴)
اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام کیا
نیز فرمایا۔

أَنْتُمْ مَعُونٌ أَنْ يُؤْمِنُوا كَمَا دَقَّدْ
كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ
اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ
مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ - (البقرة - ۵۵)
کیا تم امیڈر رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے
ایمان لائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے گنہگار
ہیں جو اللہ کا کلام سنتے تھے پھر سمجھ کر اس کو بدل
ڈالتے تھے اور خوب جانتے بھی تھے۔

قرآن اس لئے بھی کلام اللہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کمال
کے ساتھ موصوف ہے اور نقص و عیب سے پاک ہے اس لئے اس کا کلام بھی مخلوق
نہیں ہے۔

اب جو شخص کلام اللہ کو جھٹلائے یا کہے کہ قرآن مخلوق ہے یا یہ ایک ایسی چیز ہے
جو خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آتر آئی ہے تو ایسا کہنے والا کتاب اللہ
کی تکذیب کر رہا ہے اور اللہ نے اپنے رسولوں کو جو دین دے کر بھیجا ہے سب کو جھٹلا
رہا ہے، اور یہ اس سرکش ظالم کے قول کی تائید ہے جس کی بابت قرآن نے یوں،
نقل کیا ہے۔

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَاطِلِيهِ
سَقَر - (المدثر - ۲۵ - ۲۶)
اور یہ قرآن آدمی کا کہنا ہوا ہے میں اس کو
جہنم میں داخل کروں گا۔

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن بے سند باتیں ہیں۔
جو انکلوں سے منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں، جن کو
انہوں نے لکھوایا ہے پھر وہی ان پر صبح و شام
پڑھی جاتی ہے کہہ دیجئے کہ اس کو اس ذات نے
اتارا ہے جو آسمان و زمین کی سب چھپی باتوں کو
جاننا ہے، بیشک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔

وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا
فِيهَا تَمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا۔

(الفرقان - ۵-۶)

آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار

ہمارا ایمان ہے کہ اہل ایمان آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اللہ

کا ارشاد ہے:-

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا
نَاضِرَةٌ، (القيّمہ - ۲۲-۲۳)

بہت سے چہرے اُس دن بار دنی ہوں گے
اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔

اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے "آپ لوگ اپنے
رب کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح چاندنی رات میں چاند کو دیکھتے ہیں، جس کے دیکھنے
میں کوئی کشمکش محسوس نہیں کرتے، لہذا ہو سکے تو آفتاب نکلنے اور ڈوبنے سے قبل
کی نماز سے تھکومت، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔

رہی بات دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تو اس میں اختلاف ہے اور قول راجح یہ
ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی بابت فرمایا ہے کہ موسیٰ نے کہا:-

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ

یرے رب مجھے دکھا دے کہ میں تیری طرف

تَرَانِي - (الاعراف - ۱۴۳)

نظر کمروں فرمایا تم مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، نور کو میں نے دیکھا ہے یعنی ایک دبیز نور اس کے درمیان حائل رہا جو دنیا میں، اللہ کو دیکھنے سے روکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، جس نے تم سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے بہت بڑا بہتان آپ پر باندھا۔ اور انہوں نے یہ آیت پڑھی،

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ -

اور نگاہیں اس کو پا نہیں سکتیں اور وہ نگاہوں
کو پالیتا ہے اور وہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔

(الانعام - ۱۰۳)

ملائکہ کرام پر ایمان

اللہ اور ملائکہ پر ایمان لانا بھی اصول ایمان میں سے ہے، اللہ کا ارشاد ہے:-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ -

نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور،
مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی کا وہ ہے جو اللہ
پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، اور
کتاب الہی اور نبیوں پر ایمان لے آئے۔

(البقرة - ۱۷۷)

نیز فرمایا:

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنَ

ایمان لایا رسول اس کتاب پر جو اس کے رب
کی طرف سے اس کی طرف نازل کی گئی اور سب

بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ - ایمان دلے بھی سبکے سب ایمان لائے اللہ پر

(البقرہ - ۲۸۴) اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور

اس کے رسولوں پر۔

معلوم ہوا کہ ملائکہ پر ایمان شاخ ہے اللہ عزوجل پر ایمان لانے کی اور ان مقدس

کتابوں پر ایمان لانے کی جو اللہ عزوجل نے اپنے انبیاء اور رسولوں پر نازل کی ہیں۔

اور فرشتے غیبی مخلوق ہیں، صاحب عقل ہیں، اللہ نے ان کو اپنی خدمت اور،

عبادت کے لئے پیدا کیا ہے، جیسے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا

ہے۔ ان میں عقل و شعور تو ہے لیکن شہوت نہیں وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ جو کچھ

ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کھرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا

ہے اور اللہ کے حکم و ارادے سے اپنی شکلیں بدلتے ہیں جیسے حضرت جبریل علیہ السلام

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کی شکل میں آئے جس کے کپڑے خوب

سفید اور بال انتہائی کالے تھے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصول دین پوچھے

اور صحابہ کرام اس کی گفتگو سنتے رہے جب وہ واپس گیا تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے۔

جو ہمیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، ایک مرتبہ انھیں دجیہ بن خلیفہ البکلی کی صورت میں

بھی دیکھا گیا، اور ایک مرتبہ آپ نے ان کو ان کی اس ہیبت ناک شکل میں دیکھا جس

میں ان کو پیدا کیا گیا ہے، ارشاد الہی ہے: "وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً اٰخِرٰی عِنْدَ سِدْرَةِ

الْمُنْتَهٰی" (البقرہ - ۱۳-۱۴) اور آپ نے ان کو ایک مرتبہ اور دیکھا ہے سدرۃ المنتہیٰ کے

پاس، فرشتوں پر ایمان لانا ان کے دیکھنے پر موقوف نہیں ہے کیوں کہ وہ غیبی دنیا کے

لوگ ہیں اور اللہ نے ان متقی بندوں کی تعریف کی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں لہذا

وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ایمان

بالغیب ہے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب کے لئے اٹھنا اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا بھی ایمان بالغیب ہے۔

کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے موحدمومن بندے ہیں۔ اللہ نے جن باتوں کی خبر دی ان کو حواس سے محسوس کئے بغیر سب کی یقینی تصدیق کرتے ہیں، ایسی حقیقی تصدیق جس میں شک و شبہ کا کوئی شائبہ نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مادہ پرست ملحد ہیں صرف انہیں چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جنہیں اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں اور جن چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ان کا انکار کر دیتے ہیں اس طرح وہ وجود باری تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، ملائکہ و جنت و جہنم کو جھٹلاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے:-

ہَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَّا مِنْ
قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا
قُلْ انتظروا إنا منتظرون۔

یہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے
آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب
کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ جس دن آپ کے رب
کی بڑی نشانی آئیگی کسی ایسے شخص کا ایمان اُسکے
کام نہ آئے گا، جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا
یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا، آپ
فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔

(الانعام - ۱۵۸)

کوئی شخص اگر کسی چیز کو جانتا نہیں اور اُس نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جھٹلانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے:-

بلکہ ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا ان کو علم نہ تھا اور نہ ان کو اس تکذیب کا انجام معلوم ہوا جو کافران سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا۔ پس دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیا بُرا ہوا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر اس کے بعد آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو میرے لئے میرا عمل تمہارے لئے تمہارا عمل۔ تم بُری ہو میرے عمل سے اور میں بُری ہوں تمہارے عمل سے

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الَّتِي هِيَ حَقٌّ وَكَلَّمَا
يَاتِيهِمْ تَاوِيلُهُ كَذِبًا كَذَّبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ○ وَمِنْهُمْ مَّنْ
يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ
بِهِ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ○
وَإِنْ كَذَّبُواكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلكُمْ
عَمَلِكُمْ اَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا عَمِلْتُمْ
وَإِنَّا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ○

(یونس - ۳۹ - ۴۱)

اس آیت میں لفظ تاویل سے مراد قیامت کا دن ہے جس دن فطروں سے غائب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے تجلی فرمائے گا اور فرشتے باہر نکل آئیں گے اور جب اہل جنت، جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہوں گے۔ ذیل کی آیت میں بھی تاویل کا یہی معنی لیا گیا ہے۔

یہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کے اخیر نتیجہ کا حسد
اس کا آخری نتیجہ پیش آئے گا اس روز جو لوگ
اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہنے
لگیں گے کہ بیشک ہمارے رب کے رسول سچی
سچی باتیں لائے تھے، تو کیا اب ہمارا کوئی سفارشی
ہے جو ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي
تَاوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ
قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا
بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءٍ
فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ نَعْمَلْ غَيْرَ
الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ تَدْخِرُونَ

انفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

يَفْتَرُونَ۔ (الاعراف - ۵۳)

بھیجے جاسکتے ہیں تاکہ ہم جو اعمال کیا کرتے تھے ان

کے برخلاف دوسرے اعمال کریں۔ بیشک ان لوگوں نے اپنے کو خسار میں ڈال دیا اور انکی اقرار پر وازی بیکار ہو گئی۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتے مخلوق نہیں بلکہ انسان کے اندر اچھے اعمال کے وجود کو کہتے ہیں جیسا کہ فلاسفہ کا خیال ہے یہ سب صریحی کفر ہے جس سے اللہ کی کتاب اور رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کا انکار ہے اور جو بھی اس کا انکار کریگا، جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

سچا مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیش کردہ ہر بات پر پختہ آیتیں یقینی ایمان لائے جس میں شک اور تردد کا شائبہ تک نہ ہو، خواہ اُسے اس چیز کا اپنے مشاہدہ اور شعور سے ادراک ہو یا نہ ہو اس لئے کہ انبیاء کرام مجیر العقول غیبی خبریں اور معجزات لے کر آئے تھے۔

آخرت کے دن پر ایمان لانا

آخرت کے دن پر ایمان اعمال کی اصلاح و درستگی فرائض اور فضائل کی پابندی اور منکرات و ردائیل سے اجتناب کی بنیاد ہے۔ یہی ایمان دل میں اللہ کی محبت اور اطاعت کے ذریعہ اس کے تقرب کی جڑیں مضبوط کرتا ہے، انسان کی زندگی کو بہتر نظام کا پابند کرتا ہے اس طرح کہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے اور نیکیوں کے ثواب کا امیدوار ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن کے ثواب و عذاب، جنت و دوزخ کی تصدیق نہ کرنے سے اکثر بُرے اعمال کا ظہور ہوتا ہے اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے فرشتوں، اُس کی کتابوں اُس کے رسولوں اور قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا ہے

کیونکہ جو شخص ڈرے گا وہ آخر شب ہی میں چل پڑے گا اور جو اندھیرے منہ نکل جائیگا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اس کے غضب کے قریب بھی نہ جائے گا، اور جو اللہ سے ڈریگا وہ من مانی کام نہیں کرے گا۔ اور اگر قیامت کا وجود برحق نہ ہوتا تو آج دنیا کا یہ حال نہ ہوتا۔ کیوں کہ مومن جانتا ہے کہ دنیا ابتلا اور امتحان اور فتنہ اور زوال کا مقام ہے، ارشاد ہے:-

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً
لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا
جُرُزًا۔ (الکہف - ۷ - ۸)

ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس لئے بار دلق بنایا
تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کر لیں کہ ان میں زیادہ اچھا
عمل کون کرتا ہے۔ اور ہم زمین پر کی تمام چیزیں
کو ایک صاف میدان (یعنی فنا) کر دیں گے۔

اور اللہ نے دنیا کو دار متاع کہا ہے، فرمایا:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ (النار - ۷۷)
رَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
الْعُرُورِ۔ (آل عمران - ۱۸۵)

کہہ دو دنیا کا سامان تھوڑا ہے
اور دنیا دھوکے کا سامان ہے۔

اور متاع اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آدمی عارضی طور پر تھوڑے دن کے لئے
فائدہ اٹھاتا ہے پھر وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے جیسے مسافر کا سامان، فرمایا:

أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ
الْآخِرَةِ نَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ (التوبہ - ۳۸)

کیا تم آخرت کے ہوتے ہوئے دنیا کی زندگی
پر خوش ہو گئے، لیکن جات دنیا کا سامان
آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔

رہی موت جو دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کو دنیا والوں سے ختم کر دیتی ہے، وہ
ہمیشہ کے لئے ختم نہیں کرتی بلکہ موت تو نام ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف

منتقل ہو جانے کا (لیجزی الذین اسأذابما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى) تاکہ بروں کو ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے اور نیکوں کو نیکی کی جزا ملے۔ لہذا موت سے تو وہی گھبرائے گا جس نے آخرت کے لئے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا اور جس کا یہ نظریہ ہوگا کہ (ماھی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا) بس زندگی اسی دنیا کی زندگی کا نام ہے جس میں ہم جیتے اور مرتے ہیں، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں افراط سے کام لیا، دنیا کو خوب سنوارا اور آخرت کو ویران کر ڈالا (خسر الدنیا والاخرۃ ذلک هو الخسران المبین) ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ خسارہ میں رہا اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایسا شخص موت کے وقت بہت نادم و پشیمان ہوتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہتا رہتا ہے:

يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي نِيَوْمَئِذٍ
لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ
وَسِقَاهُ أَحَدٌ۔ (الفجر- ۲۳-۲۶)

کاش میں آخرت کی زندگی کے لئے کوئی عمل نہ کرتے
بھیجے ہوتا تو اس رذر نہ تو اس کے عذاب کے برابر
کوئی عذاب دینے والا نکلے گا اور نہ اُس کے جکڑنے

کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا۔

لیکن اس ندامت سے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا اُس دن تو آدمی اپنی اطاعت و احسان کی جزا پائے گا یا گناہ و عصیان کی سزا پائے گا کہنے والے تو صرف اتنا کہیں گے کہ آج فلاں شخص مر گیا، اور زندگی موت سے کتنی قریب ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے پردہ غیب سے ظاہر ہو کے رہے گا اور مومن کا عقیدہ ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی سے زیادہ مضبوط اور ترقی پذیر زندگی اس کیلئے آخرت میں ہے اور موت چاہے لوگوں کو ناپسند ہو لیکن وہ مومن کے لئے اس محرومی اور فناء کے مقام سے سعادت اور بقا کے ابدی مقام کی طرف منتقل ہونے کا سبب ہے، اسی لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:-

من احب لقاء الله احب الله لقاءه
 ومن كره لقاء الله كره الله
 لقاءه۔ (المحدث)

جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔

تو صحابہ نے عرض کیا "یا رسول اللہ" ہم میں سے ہر شخص موت کو ناگوار سمجھتا ہے، تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رشتہ ختم کر کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اگر وہ اہل خیر میں سے ہے تو اس کو خیر کی بشارت دی جاتی ہے اس وقت وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اگر وہ اہل شر میں سے ہو تو اس کو بُرائی کی اطلاع دی جاتی ہے اس وقت وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔

جو روزِ آخرت کے جھٹلانے کا عقیدہ رکھتا ہے اور حشر کے برپا ہونے اور نیکیوں اور گناہوں کی جزا و سزا کا انکار کرتا ہے وہ اپنی عقل و عمل سے دنیا ہی کے کام کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے پیٹ و ترنگاہ کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے فرائض کو ترک کرتا ہے اور آخرت کے کاموں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہوشیار کیا ہے کہ وہ اس دنیا دار کی طرح نہ ہو جائیں، فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا
 نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا
 كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ (الحشر- ۱۸-۱۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو چاہیے کہ سوچے کل کیلئے اس نے کیا کیا گئے بھیجا اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انکو بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔

یعنی نماز-زکوٰۃ اور دوسرے واجبات کی شکل میں اللہ کے جو حقوق ان پر تھے، انھوں نے ان کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی ان کے دینی اور دنیاوی مصالح کو نسیاً نسیاً کمر دیا اور مومنوں کو اللہ نے تبنیہ قرمانی کہ ایسے نہ بنیں۔

جو لوگ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر لٹھنے اور جنت و جہنم کو جھٹلاتے ہیں وہ محققین علمائے اسلام کے نزدیک یہود و نصاریٰ سے بڑھ کر کافر ہیں اور ان کا ضرر اسلام اور مسلمانوں پر یہود و نصاریٰ سے زیادہ ہے کیونکہ مسلمان ان کی باتوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر رحمت کے خیال سے اسلام سے پھر جانے والے (مرتد) کو قتل کرنے کا حکم اپنے نبی کو اسی لئے دیا ہے، کہ ہمیں ان کے ذریعہ امت کا عقیدہ و اخلاق خراب نہ ہو جائے کیوں کہ اخلاق و عادات کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ جب یہ لوگ اپنے شہروں میں کھلم کھلا الحاد کا اظہار کریں گے تو ان کے اس الحادی پروپیگنڈہ سے زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ کیوں کہ الحاد کا اعلان بگاڑ اور شہر کی تباہی اور بندگان خدا کے اخلاق و عادات کی بربادی کا اصلی جراثیم ہیں خصوصاً عورتوں اور بچوں میں، کیوں کہ لوگ خیر و شر میں ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہیں۔ لہذا جہاں کہیں بھی ایسے لوگ پائے جائیں جو دین کی عداوت کا اظہار کر رہے ہوں اور دلوں میں اس کے انکار اور کمر اہمیت کا بیج بوتے ہوں اور لوگوں کو دین سے روگردانی اور اس کی تکذیب کی دعوت دے رہے ہوں اور حدود و فرائض دین کی، عدم پابندی کی تلقین کر رہے ہوں تو سمجھ لو کہ یہی فتنہ کی جڑ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہیں، اللہ نے ان سے لڑنے مارنے کو ضرور قرار دیا ہے اور انہیں ”کفر کے پیشوا“ کا خطاب دیا ہے۔ فرمایا:۔

وَاِنْ تَكَشَرُوا اَيْنَا نَهُمْ مِنْ اَبَعَدِ

اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو

عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
 تُوڑ ڈالیں اور تمہارے دین داسلام پر طعن کریں تو
 آيْمَةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ
 تم لوگ ان پیشوایان کفر سے لڑو تاکہ وہ اس سے
 لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝ (التوبہ - ۱۲)
 باز آجائیں کیونکہ ان کا کوئی عہد و پیمان باقی نہیں۔

اللہ نے ایسے لوگوں کو "ائمہ کفر" کا خطاب دیا کیوں کہ لوگ ان کے کفر و ضلال کی
 اقتدا کرتے ہیں اور سلف صالح کی عادت تھی کہ لوگ اپنی وصیت کے شرع میں اپنا
 عقیدہ بھی لکھ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کا انتقال اہل سنت کے
 عقیدہ پر ہوا ہے۔ چنانچہ اپنی وصیت میں وہ اس طرح لکھتے تھے:-

"یہ وہ وصیت ہے جسے فلاں ابن فلاں نے کیا ہے اور وہ اس بات
 کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک محمد اللہ کے رسول
 ہیں اور عیسیٰ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے مریم کی طرف اللہ نے
 القا کیا اور اس کی روح ہیں اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے اور قیامت
 آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اللہ قبر والوں کو دوبارہ زندہ
 کرے گا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں اسی پر جیتا ہوں اور اسی پر مردوں گا۔
 اور اسی عقیدہ پر انشاء اللہ اٹھوں گا۔ واللہ اعلم و صلی اللہ علی
 نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم۔"

۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۶ھ

وَجُوبَ الْإِيمَانِ بِكُلِّ مَا أُخْبِرَ بِهِ الْقُرْآنُ

مِنَ مَعْجَزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ

عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

انبیاء کے معجزات پر ایمان

۲

معجزاتِ انبیاء پر ایمان

صحیحین کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جتنے بھی نبی گذرے ہیں سب کو معجزات دیئے گئے جن پر لوگ ایمان لائے، اور مجھے وحی عطا کی گئی جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی تھی، مجھے اُمید ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ تابعدار میرے ہوں گے۔" آیات و معجزات، ہر خارق عادات چیز کو کہتے ہیں، انہیں "برہان" بھی کہا جاتا ہے۔ معجزہ کے نام ہی سے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے، کہ معجزہ یعنی لوگوں کو بے بس کرنے والی چیزیں جن کے مقابلہ اور جواب سے لوگ عاجز ہوں، انبیاء کرام کو جو معجزات دیئے جاتے ہیں وہی ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی سچائی کے لئے بطور علامت قائم کرتے ہیں تاکہ لوگ انبیاء پر ایمان لائیں اور ان کی دعوت قبول کر لیں۔ اور معجزات انبیاء کے بنائے اور ان کی ذاتی محنت سے نہیں ظاہر ہوتے بلکہ اللہ قادر مطلق کی صنعت و کارِ یگری کا کرشمہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے :-

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ - (المومن - ۷۸) -
کسی نبی کھلے ممکن نہیں کہ حکم الہی کے بغیر کوئی معجزہ
پیش کر سکیں۔

موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاکھی تھی وہ ایک درخت سے کاٹی ہوئی عام لاکھی تھی جیسی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اس کی بابت اللہ نے فرمایا :-

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، قَالَ
هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا
لے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ کہا
یہ میری لاکھی ہے میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں

عَلَىٰ غَمِّي وَلِيَّ فِيهَا مَا رُبُّ أُخْرَىٰ
 اور کبھی اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں
 میرے اور بھی کام نکلتے ہیں۔ (طہ - ۱۷-۱۸)

لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر پھینک دو تو یہی لالٹھی حکم الہی سے معجزہ
 اور "نشانی" بن گئی، چنانچہ فرمایا،

قَالَ الْقَهَّاءُ يُمُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ
 فرمایا، موسیٰ لالٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ اُنہوں نے
 حَيْثُ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ
 ڈال دیا تو وہ یکا یک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن
 سَنَعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُذُنَىٰ۔
 گئی۔ ارشاد ہوا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم
 ابھی اس کو اس کی پہلی حالت پر کھریں گے۔
 (طہ - ۱۹-۲۰-۲۱)

یعنی جیسی عام لالٹھی تھی ویسی ہی پھر بنا دیں گے۔

بیشک مسلمان اگر اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان رکھ لے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء
 کے عجائبات اور انہی مخلوق کے معجزات کی جو خبریں دی ہیں ان کو قبول و تسلیم کرنے میں
 اسے ذرا مشکل نہ ہو۔ مثلاً آدم کا مٹی سے پیدا کیا جانا اور پھر اس مٹلے کو حکم دینا کہ ہو جاؤ
 وہ مکمل انسان بن گیا اور آدم کی پسلی سے حوا کا پیدا کرنا، اور حضرت عیسیٰ کو باپ کے
 بغیر پیدا کرنا، اسی طرح انبیاء اور اولیاء کے دوسرے معجزات، جیسے اہل کہف جنکے
 حالات اللہ نے ہمیں بتائے، نیز انبیاء کیلئے معجزات کا ہونا ضروری ہے جس سے دین کو
 قوت ملتی ہے اور ان کی دعوت کی تصدیق کا وہ سبب بنتے ہیں۔ اسی لئے انبیاء کرام
 نے ایسے معجزات پیش فرمائے جن کو دیکھ کر عقلیں حیران رہ گئیں۔

اگر قرآن مجید نے ان معجزات کا حال نہ بیان کیا ہوتا جن کے ذریعہ اللہ نے

حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور سلیمان اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی تائید فرمائی تھی تو لوگ
 انبیاء کے ساتھ ان کے معجزات اور ان پر نازل ہوتی آسمانی کتابوں کو بھی جھٹلا دیتے،

اور فی زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس قرآن پر ایمان لائے بغیر جو آپ پر نازل ہوا ہے انبیاء سابقین کے معجزات کا ثابت کرنا ممکن ہی نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن ہی کے ذریعہ تو ان کی بابت فرمایا ہے :-

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ (النمل - ۷۶ - ۷۷)

بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل کی بابت اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور بیشک قرآن مومنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

نیز فرمایا :-

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِيسِرَ الْغَفِيلِينَ۔ (يوسف - ۳)

اور ہم آپ سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور آپ اس سے قبل اس قصہ سے بالکل بے خبر تھے۔

نیز فرمایا :-

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ۔ (يوسف - ۱۱۱)

بیشک ان کے قصے میں عقل والوں کے لئے بڑی عبرت ہے یہ کوئی کھڑی بات نہیں، بلکہ اپنے سے قبل کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل۔

نیز فرمایا :-

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا

اسی طرح ہم آپ سے پچھلی خبریں بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر عطا

ذِكْرًا مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ
 کیا ہے جو اعراض کرے گا اس سے قیامت کے
 یَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُرًّا۔ (طہ۔ ۹۹-۱۰۰) دن اس کا بوجھ اٹھائے گا۔

اللہ کے یہ معجزات کچھ تو وہ ہیں جو خلق اور تکوین کے طریقہ پر چل رہے ہیں اور
 کچھ وہ ہیں جو انسان کے معروضات و طریقوں کے خلاف جاری ہیں جو باری تعالیٰ
 کی قدرت کی منہ بولتی دلیلیں ہیں اور ان کو اللہ نے اپنی مخلوق میں خلاف عادت پیدا
 کیا ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ
 بس اس کا معمول یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ
 يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (یسین۔ ۸۲) کرتا ہے تو اُس سے کہہ دیتا ہے ہو جا اور وہ ہوتی ہے

اس طرح انبیاء کرام نے ایسی ایسی چیزیں پیش کیں جن کو دیکھ کر عقلیں حیران رہ گئیں
 معجزات اور غیبی چیزوں کے بارے میں عوام کے خیالات دو قسم کے ہیں۔
 ایک تو نجری اور دہریے ہیں جو ہر اُس چیز کا انکار کر دیتے ہیں جن کو اپنے حواس
 سے وہ محسوس نہیں کرتے، اس بنیاد پر وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ملائکہ
 کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح عجائب اور معجزات جن کی تہ تک وہ نہیں پہنچ سکے،
 جب ان کی بابت سنتے ہیں تو فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں
 اللہ کا ارشاد ہے:-

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ
 بلکہ انہوں نے اُس چیز کو جھٹلا دیا جس کو اپنے علم
 وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْدِيلُهُ كَذَّبَ كَذَّبَ
 کئے دائرہ میں نہیں لے آسکے تھے اور نہ اُس کا
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ
 انجام ان کے پاس آیا تھا۔ اسی طرح ان سے پہلے
 كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ
 والوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ تو دیکھ لو ان ظالموں
 مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا
 کا انجام کیسا ہوا، ان میں سے بعض وہ ہیں، جو
 ایمان رکھتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو

یومَن بِهِ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
 وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي وَإِلَّكُمْ
 عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ
 وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ (یونس۔ ۳۹-۴۱)

ایمان نہیں رکھتے اور تمہارا رب ان مفسدوں کو
 خوب جانتا ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو جھٹلادیا تو
 کہہ دیجئے میرے لئے میرا عمل اور تمہارے لئے تمہارا عمل
 تم بری ہو میرے عمل سے میں بری ہوں تمہارے عمل سے

ان کا یہی طریقہ تمام علمی نظریات میں ہے کہ وہ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں اور،
 انبیاء کے معجزات کو جھٹلاتے ہیں اور ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے ایسے
 لوگ دین اسلام سے مرتد سمجھے جاتے ہیں اور مرتد اصلی کافر سے بدتر ہوتا ہے اور ایسے
 مرتد لوگوں کی تعداد شہروں میں بہت بڑھ گئی ہے جس کو فرنگی تہذیب و تربیت نے بگاڑ
 رکھا ہے، ایسے مسخ شدہ لوگوں کو نئے فیشن کے مطابق "مثقف" تعلیم یافتہ کا نام دیا
 جاتا ہے، سچ ہے:-

عَمَى الْعَيُونُ عَمَّا عَنِ كُلِّ فَاعِدَةٍ
 لَانَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ تَقْلِيدًا
 آنکھیں ندھی ہو گئیں اور وہ ہر فائدہ سے محروم ہو گئے
 کیوں کہ انہوں نے محض تقلید میں اللہ سے انکار کیا

دوسرے قسم کے لوگ وہ سچے مومن ہیں جو اللہ کی تمام باتوں کی دل سے تصدیق
 کرتے ہیں جس میں شک و شبہ کا ذرا شائبہ تک نہیں رہتا، خواہ اس بات کی حقیقت کو
 انہوں نے اپنی عقل سے سمجھا ہو یا نہیں۔ ایسے لوگ سچے مومن ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے
 ہیں اور رسول اللہ کی تصدیق کرتے ہیں اور انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے

الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ سَبِيلًا رَافِعًا
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ سَبِيلًا رَافِعًا
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ سَبِيلًا رَافِعًا
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ سَبِيلًا رَافِعًا

یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں متیقنوں
 کیلئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور
 نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس
 میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان بلائے

بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ
 رَبِّ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، أُولَئِكَ
 عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمَفْلُحُونَ - (البقرة - ۱ - ۵)

اس کتاب پر جو آپ کی طرف آماری گئی ہے اور جو
 آپ سے پہلے آماری گئی ہے اور جو آخرت پر یقین
 رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف
 سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہو نکلے ہیں۔

اور معجزہ کو محض اسی لئے معجزہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے عمل سے واقع ہوتا ہے اس
 میں کسی نبی یا غیر نبی کا کوئی دخل نہیں اور معجزہ کی حکمت یہی ہے کہ اگر نبی اپنی امت سے
 یہ صرف کہیں کہ اللہ نے مجھے آپ لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور اپنے دعویٰ کی تصدیق
 کیلئے کوئی نشانی یا معجزہ نہ پیش کریں تو لوگ نہ آپ کی بات پر دھیان دیں گے نہ ایمان
 لائیں گے۔ لیکن اپنے دعویٰ رسالت کے ساتھ ساتھ اگر وہ کوئی آیت اور معجزہ بھی پیش
 کر دیں جس کے پیش کرنے میں نہ ان کو کوئی دخل ہو نہ عمل و صلاحیت اور وہ عام روڈ جا
 چیزوں سے ہٹ کر نئی چیز بھی ہوں اور کوئی دوسرا شخص اس معجزہ کو چیلنج بھی نہ کر سکتا ہو
 نہ اس کا جواب دے سکتا ہو، تو یہ بات پیغمبر کی سچائی اور ان کی نبوت کی صحت کے لئے
 بڑا ثبوت کا کام کرے گی اور معجزہ کو معجزہ محض اس لئے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کے
 مقابلہ اور مثال پیش کرنے سے عاجز رہتے ہیں اور یہ معجزات اللہ کی طرف سے وہ
 علامات و دلائل ہیں جن کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے رسولوں کی حقانیت اور دین
 کی سچائی کا ثبوت دیتا ہے۔

اللہ نے معجزہ کو برہان بھی کہا ہے جیسا کہ فرمایا: "فَذَانِكَ بَرَهَانَانِ مِنْ
 رَبِّكَ" یعنی حضرت موسیٰ کی لاکھی اور ان کا ید بیضاء اللہ کی طرف سے برہان ہے، اور
 اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر نیوالا قرآن انبیاء سابقین کے جو حالات بیان
 کرتا ہے یہ خبریں معجزہ ہیں اور قرآن نے ان خبروں کو بار بار بیان کیا ہے، کہیں تفصیل

کے ساتھ، کہیں غیر مضر اختصار کے ساتھ۔

انبیاء سابقین کے حالات اس لئے بھی بیان کئے جلتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ، نے اپنی مقدس کتابوں جیسے توراہ و انجیل وغیرہ کو بدل ڈالا اور اس میں اللہ کے رسولوں کی بابت بہت سی جھوٹی خبریں بڑھا دیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا:-

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ
بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ
دَلِيلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ - (البقرہ - ۹۹)

بڑی خرابی ہے اُن کیلئے جو کتاب (توراہ) کو اپنے
ہی ہاتھوں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف
سے ہے تاکہ اس کے عوض قدرے قلیل پونجی حاصل
کریں تو یہ بڑی خرابی ہے اسکے عوض بھی جو وہ،
اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور بڑی خرابی ہے
انکے لئے اس کے عوض بھی جو وہ کماتے ہیں۔

اور وہ اپنے پادری علماء کیلئے یہ جائز سمجھتے تھے کہ یہ علماء جس طرح اور جو چاہیں،
شرعیات ربانی میں ہیر پھیر کر ڈالیں کیوں کہ اُن لوگوں نے علماء و درویشوں کو اللہ کے
مقابلہ میں رب کا درجہ دے رکھا تھا۔

نیز قرآن مجید پھیلی کتابوں کی محافظ اور ان میں شامل کی گئی غلط باتوں کو صاف
و پاک کرنے والی بھی ہے اور حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرتی ہے۔ اسی لئے
اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین کے معجزات و قصص کو بار بار دہرایا ہے تاکہ پھیلی تاریخ کے
لئے قرآن ہی واحد مرجع باقی رہ جائے، چنانچہ فرمایا:-

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ
يُخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ

بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کو بیان
کرتا ہے جنہیں وہ اختلاف کرتے ہیں اور بیشک
یہ کتاب مومنوں کے لئے ہدایت و رحمت

لِلْمُؤْمِنِينَ - (النمل - ۷۶)

ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ
جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (المائدہ - ۱۵-۱۶)

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں
کتاب میں جو باتیں تم چھپاتے تھے ان میں سے اکثر
کو وہ بیان کر دیتے ہیں اور بہت سی باتوں کو
معاف کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے
ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح کہ اس
کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ان کو راہ حق کی رہنمائی
فرماتے ہیں جو اس کی رضا کے تابع ہیں اور ان
کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے
ہیں اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔

اور اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب و

عجم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ ارشاد ہے:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ - (سبا - ۲۸)

اور ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لئے بشیر و نذیر
بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں
جانتے۔

اور فرمایا:-

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ

جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کا جن کا ذکر
اپنے پاس توراہ و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جو لوگوں
کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے
ہیں اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے

ہیں اور ان پر گندی چیزوں کا استعمال حرام کرتے

ہیں اور ان سے ان کے بوجھ اور طوق کو دور کرتے ہیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لے آئے اور ان کی مدد کی، ان کی حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا تھا تو ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ، يَا الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ قُلْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا۔

(الاعراف - ۱۵۷)

لہذا جس قصے کو ہم قرآن کے بیان کے خلاف پائیں ہمارا فرض ہے کہ ان کو دیوار پر پھینک دیں کیوں کہ جو چیز قرآن کے خلاف ہے اس کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اس لئے کہ ان کی صحت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور ان میں کثرت سے جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہے۔ نیز معجزات اور غیبی چیزوں کا مقابلہ عقل و رائے سے کیا ہی نہیں جاسکتا کیوں کہ وہ اللہ قادر مطلق کی صنعت و کاریگری کا ظہور ہیں، پیغمبر کے عمل و کسب سے ان کا کچھ تعلق نہیں۔ لہذا معجزات کو دلیل بنانا اور ان کے جواب لانے پر چیلنج کرنا کیوں کہ لوگ اس کے آگے عاجز رہے بس ہیں) یہ معجزات کی صحت ان کے پیش کردہ نوالے کی سچائی کی بین دلیل ہیں۔ ان معجزات میں سے وہ قرآن بھی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور وہ اللہ کی مخلوق پر بہت بڑی حجت ہے۔ یہ ابدی معجزہ اور سارے عصر کی نشانی، کتاب سعادت، دستور عدالت، اور قانون فضیلت ہے جو ذائل سے بچاتی ہے، ارض الہی پر اللہ کا دسترخوان ہے، جو شخص اس کو مضبوط تھامے گا اس کی

حفاظت کی ضامن ہے اور جو اس کی پیروی کرے گا اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔
 قرآن کثرت استعمال سے پُرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے، یہ وہ
 بہترین قرآن ہے جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس میں پھلی اُمتوں اور
 ان کے انبیاء کی خبریں ہیں، اور ان کے ساتھ ہونے والے تمام موافق و مخالف حالات
 کی تفصیل ہے۔ جیسا کہ فرمایا:۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفْصِلُ عَلَى بَنِي
 إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ
 يَخْتَلِفُونَ، وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ
 لِلْمُؤْمِنِينَ۔ (النمل - ۷۶)

بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل کے متعلق اکثرہ باتیں
 بیان کرتا ہے جن میں وہ جھگڑتے ہیں،
 اور یہ مومنوں کیلئے ہدایت و رحمت ہے۔

فیہا لہا من آیات حق لو اہتدی بہن مرید الحق کن ہو ادیا
 اگر حق کا تلاشی قرآن کی آیات حقہ سے ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہ اُس کے رہنما ہیں۔
 وَلٰكِن عَلَىٰ تِلْكَ الْقُلُوبِ اَكْنَةٌ فليست وان اصغت تجيد بالمناديا
 لیکن دوسرے قلوب پر پردہ ہیں، وہ کتنا بھی کان لگائیں اُن کی پکار کا یہ جواب نہیں دیتا
 قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں جنہیں سور طوال اور سور قصار بھی ہیں اور اسی کے
 ساتھ فصاحت و بلاغت سے بھی معمور ہیں، اللہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
 فرمایا جو نہ لکھی ہوئی چیزیں پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آپ کا
 امی ہونا ہی معجزہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
 كِتَابٍ وَلَا تَخِطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا
 رُبَّمَا الْمُبْطِلُونَ ۝ بَلْ هُوَ آيَاتٌ

اور آپ اس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے
 ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب لکھ سکتے تھے کہ
 ایسی صورت میں یہ باطل پرست لوگ شبہ

بَيِّنْتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔

کرتے بلکہ یہ کتاب خود بہت ہی واضح دلیلیں ہیں
ان لوگوں کے ذہن میں جنکو علم عطا ہوا ہے۔ پس
ہماری آیتوں سے ظالم ہی لوگ انکار کر سکتے ہیں

(العنکبوت - ۲۸ - ۲۹)

اور اللہ نے ساری مخلوق کو چیلنج کیا کہ اس قرآن کے مثل ایک ہی سورہ پیش کر دیں

لیکن سب عاجز رہے، جیسا کہ فرمایا:۔

قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الرُّسُلُ وَالْحِجْرُ عَلَيَّ
أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا
يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيرًا۔

کہہ دو اگر کٹھے ہو جائیں سب انسان اور جن اس
بات کھیلے کہ اس قرآن کے برابر پیش کر دیں تو وہ
اس کے مثل نہیں پیش کر سکتے خواہ ایک دوسرے
کا مددگار کیوں نہ بن جائے۔

(بنی اسرائیل - ۸۸)

اور ساری مخلوق کیلئے یہ چیلنج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نیز آپ کی رسالت

کی صداقت اور قرآن کی حقانیت کے لئے بہت بڑا معجزہ ہے۔ ارشاد الہی ہے:۔

ذَكَوْا نَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَادِيلِ لَا
خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ الْوَيْتِينَ۔

اگر پیغمبر ہمارے ذمہ کچھ جھوٹی باتیں لگا دیتے تو
ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی رگِ دل
کاٹ لیتے۔

(الحاقة - ۲۲ - ۲۶)

یہ نہ کہا جائے کہ یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ کے کلام کیلئے

بغیر اور حضرت جبریل کے آپ پر اتارے بغیر ہی اتر گیا ہے۔ کیوں کہ یہ اس قرآن کی صاف
تکذیب ہے اور یہ ایک اکیلے سرکش ظالم کی کہی ہوئی بات ہے جس نے کہا "إِنْ هَذَا
إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ"۔ یہ صرف ایک بشر کا کلام ہے۔ مزید کہا گیا:۔

وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
اَلْكَتَبَهَا نَهَى تُنَلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً

اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن بے سند باتیں ہیں
جو انکوں سے منقول چلی آئی ہیں جن کو اس پیغمبر

لکھو ایسا ہے وہی صبح دشام اسپرٹر بھی جاتی ہیں
کہتے تھے کہ اس قرآن کو تو اس ذات نے آنا ہے
جو آسمان و زمین کی سب چھپی باتوں کو جانتا ہے
بیشک وہ غفور و رحیم ہے۔

وَأَصِيلًا، قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ
السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا۔ (الفرقان - ۵-۶)

آپ کہتے تھے اس کو روح القدس نے آپ کے
رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ۔ (النحل - ۱۰۲)

قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے معجزات بھی عطا کئے گئے تھے
جیسے آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، اور تھوڑا کھانا زیادہ ہو جانا وغیرہ۔ لیکن
سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو ہر دور اور ہر عصر کے لئے نشانی اور معجزہ ہے، اور
ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی حالت کے مطابق معجزہ عطا فرمایا تھا، موسیٰ علیہ
السلام کو متعدد معجزات اس لئے دیئے گئے کہ وہ بڑی سرکش قوم یعنی فرعون و ہامان
و قارون جیسے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے:-

ہم نے موسیٰ کو اپنے احکام اور کھلی دلیل کیساتھ
فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو
انہوں نے کہا یہ جادو گر جھوٹا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ
مُّبِينٍ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ
قَارُونَ فَقَالُوا كَذٰبٌ كَذٰبٌ۔

(المومن - ۲۴)

اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوتے نو معجزے
دیئے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ۔ (الاسراء - ۱۰۱)

اور وہ نو معجزے یہ تھے، ید بیضا، لالٹھی، وہ پتھر جسے آپ اٹھاتے تھے پھر
اس کو لالٹھی سے مارتے تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلتے ہر شخص جماعتوں کی تعداد

کے اعتبار سے اپنے اپنے گھاٹ کو جان لیتا، فرعون اور اس کے لشکر کے مدبھیڑ کے وقت سمندر کا پھٹ پڑنا جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے :-

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ
قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ
فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْبَحْرَ فَإِنَّا نَفْلَقُ فَلَكَ كَلٌّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
الْعَظِيمِ۔ (الشعراء - ۶۳)

موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم پکڑ لئے گئے موسیٰ نے فرمایا، ہر گز نہیں کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھ کو ابھی راستہ بتلائیگا۔ تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاشی کو سمندر پر مارو، دریا پھٹ پڑا اور ہر حصہ ایسا ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ۔

حضرت موسیٰ کی طرح اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے معجزات بھی ہیں کیوں کہ اللہ نے ان کے لئے ہوا کو تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے نرمی سے چلتی تھی۔ وہ بھوننا بچھا دیتے تھے اور اس پر وہ اور ان کے لشکر اور دوسرے اجاب سوار ہو جاتے تھے اور ہوا ان کو اس طرح لیکر چلتی کہ صبح کی سیر ایک ماہ کے برابر ہوتی اور شام کی سیر ایک ماہ کے برابر ہوتی۔

اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ جن کے لئے اللہ نے سخت چٹان سے ایک اذنی پیدا کر دی تھی جس کے لئے گھاٹ پر ایک دن مقرر تھا دوسرے دن قوم والوں کے لئے حضرت صالح نے فرمایا :-

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ نَّذِرَةٌ
تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا
بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
یہ اذنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل ہے
سو اس کو چھوڑ دو کہ زمین میں کھائے اور اس
کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا کہ کہیں تم کو
دردناک عذاب نہ پکڑ لے۔ (الاعراف - ۷۳)

اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس

میں بھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے چڑیا بن جاتا اور وہ مادر زاد اندھے کو اور
کوڑھی کو اچھا کر دیتے اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے اور لوگ جو
کچھ اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے اس کو بتلا دیا کرتے تھے۔

اہل کتاب یہود و نصاریٰ بھی ان معجزات کی تصدیق کرتے تھے کیوں کہ ان کی
کتابوں میں ان کا ذکر تھا اور وہ آپس میں اس کی شہادت دیا کرتے تھے اور نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہود و نصاریٰ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں ان کا کہنا
ہے کہ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی
اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا "موسیٰ کے ساتھ ہمارا حق یہودیوں
سے زیادہ ہے لہذا یہودیوں کی مخالفت کرو اور عاشورہ سے ایک دن پہلے یا بعد مزید
ایک روزہ رکھو" ان معجزات اور دلائل واضحہ کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے
کیوں کہ اللہ نے ان معجزات کو اپنے ان انبیاء اور رسولوں کی صداقت کے لئے پیش کیا
تھا جو ان معجزات کو اللہ کی طرف سے لائے تھے اور انہوں نے اپنی سچائی کی دلیل
میں قوم کے سامنے ان کو پیش کیا تھا۔ اور یہ معجزات خود دلیل ہیں خارق عادت ہونے
کی اور ان کا مقابلہ کرنا نیز ان کی مثال پیش کرنا ناممکن نہیں ہے کیوں کہ یہ انسانی عقل
و محنت سے نہیں بنائے گئے ہیں اور نہ انبیاء کے سوا کوئی ان کو پیش کر سکتا، اسی بنا
پر منکرین ان معجزات کو دیکھ کر انبیاء کو جادو گر کہا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا
كَذٰلِكَ مَا آتٰی الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ
مَجْنُوْنٌ، اَتَوَا صُوْبَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ
طٰغُوْنَ۔ (الذٰرّٰت: ۵۲-۵۳)

اسی طرح ان سے پہلے جتنے رسول بھی آئے سب
کو انہوں نے جادو گر یا مجنون کہا کیا اس کی انہوں
نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی تھی، نہیں
بلکہ یہ بہت سبکدوش لوگ ہیں۔

مسلل تمام انبیاء کو جادو گر کہے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منکرین ایک دوسرے کو ایسا کہنے کی وصیت کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کئے جاتے ہیں، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے رسولوں اور کتاہوں کی صداقت واضح کرنا چاہتا ہے (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) اور کسی نبی کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی معجزہ پیش کر سکیں۔

رہے جادو گر، کاہن اور شعبدہ باز تو یہ عام عادی امور ہیں جن کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اور جن کا باطل و بیکار ہونا فوراً ہی ظاہر بھی ہو جاتا ہے، اور عوام الناس کے شرک و کفر اور بت پرستی میں شریک ہونے کی خاص وجہ یہی تھی کہ لوگ انبیاء کی ہدایت سے اعراض کرتے تھے، اُن پر ایمان لانے کے بجائے اپنی ہی عقل درائے پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن مسلمان جب اللہ قادر مطلق پر ایمان کامل رکھے تو اللہ نے اپنی کتاب میں جن عجائبات کی خبر دی ہے ان کو تسلیم کرنے میں ذرا، پچکچا ہٹ نہ ہو، جیسے آدم کے مٹی سے پیدا کئے جانیکا عجوبہ، پھر آدم کی پسلی سے حوا کا پیدا ہونا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کا باپ کے بغیر پیدا ہونا۔ ان عجائبات کا رسولوں کو دیا جانا بھی ضروری ہے کیوں کہ اس سے ان کے دین کو تقویت ملتی اور اُن کی دعوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ و موسیٰ کے معجزات کا ذکر قرآن میں نہ فرمایا ہوتا تو لوگ نہ ان پیغمبروں کو مانتے نہ اُن کی کتابوں اور معجزات کو تسلیم کرتے۔ اسی طرح انبیاء سابقین کے معجزات کو ثابت کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت نہ کر لیا جائے اور اس قرآن کی تصدیق نہ کر لی جائے جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو نبی اسرائیل کے متعلق ان امور کا انکشاف کرتا ہے جس میں وہ لڑ بھگڑ رہے ہیں اس کے علاوہ قرآن مومنوں کے لئے ہدایت و رحمت بھی ہے۔

اللہ کی نشانیاں کچھ تو وہ ہیں جو خلق و تکوین کے بارے میں اس کی عام سنت راجحہ کے مطابق جاری ہیں۔ اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ایسے طریقے پر جاری ہیں، جو انسانوں کے لئے خلاف عادت ہیں اور جو اللہ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتی ہیں اور اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور یہ کہ خرق عادات امور کا صدور اللہ کی شان میں داخل ہے۔ لیکن مادہ پرست ملحد جو اللہ کے وجود اور اس کی مکمل قدرت کا انکار کرتے ہیں فوراً ہی ان خوارق معجزات کا انکار کر ڈالتے ہیں، جن کی حقیقت تک وہ پہنچ نہیں سکے ہیں اور جن چیزوں کو وہ عام سنت کے برخلاف پاتے ہیں ان کی کھینچ تان کر من مانی تاویل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا:-

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ دَلْمًا
يَأْتِهِمْ تَاوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ۔ (روم - ۳۹)

بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کو وہ اپنے
علم میں نہ لاسکے تھے اور یہی اسکی تکذیب کا ان کو
انجام ہی ملا۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے
بھی جھٹلایا تھا، پس دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام
کیسا ہوا۔

اور تمام علمی نظریات میں بھی ان کا یہی طریقہ ہے۔ وہ آیات الہی کی تکفیر و تکذیب کرتے ہیں اور کسی ایک بات پر بھی ایمان نہیں جو چیز بھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور جس کا انہیں علم نہیں وہ اسے صاف جھٹلا دیتے ہیں۔ وجود باری تعالیٰ، ملائکہ اور جنت و دوزخ سب کو جھٹلاتے ہیں۔ ان ملحد فلسفیوں کا انسانوں کے دینی و دنیاوی امور میں فساد و بگاڑ پیدا کرنا، لکڑیاں توڑنے والے کا آگ بھڑکانے سے زیادہ، نقصان دہ ہے۔ کیوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ (معاذ اللہ) انبیاء لوگوں سے جھوٹی باتیں کہتے ہیں اور بے حقیقت باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں اور سنن و عادات کے خلاف باتوں

کا ارتکاب کرتے ہیں۔

ذٰلِكَ ظَنّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ النَّارِ۔
یہ ان کافروں کا گمان ہے اور ایسے کافروں کے
لئے جہنم کی تباہی ہے۔

انہوں نے دین کو بالکل جھٹلا دیا اور کتاب الہی اور رسولوں کی دی گئی شریعت
سب کو جھٹلا دیا۔ اور یہ انکارِ خدا کی سب سے بدتر قسم ہے کیوں کہ اس کا نقصان عوام
میں سرایت ہو کر اس باطل عقیدہ کے ذریعہ لوگوں کی گمراہی اور دین سے خروج کا
سبب بنے گا اور عوام بے دین ہو کر آوارہ و حیران ہو جائیں گے، کیوں کہ جب یہ لوگ
اپنے ان اعتقادات کا شہروں میں چرچا کریں گے تو اس کا انجام ملک میں فتنہ اور فساد
عظیم کی شکل میں رونما ہوگا۔ اس لئے کہ کفر والحاد کا علانیہ پروپیگنڈہ فساد کی جڑ اور،
ملکوں کی تباہی اور بندگان خدا کے اخلاق کی بربادی کا موثر سبب ہے۔

رہے انبیاء کے فرائض تو انبیاء بشر تھے اللہ نے ان کو دین حق کے ساتھ مخصوص
کر دیا تھا کہ وہ اپنے قول و عمل اور تعلیم و ارشاد اور تبشیر و انذار کیساتھ اللہ کے بندوں
تک اللہ کا پسندیدہ دین پہنچائیں اور شریعت الہیہ کے احکام کو ان میں عدل و مساوات
کے ساتھ نافذ کریں۔ اور اللہ نے ان کو اپنی مخلوق میں اتنا بھی حق تصرف نہیں دیا ہے
کہ وہ اپنے باپ، بیٹے اور لوگوں میں سے جو بھی ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب
ہیں ان کو ہدایت دے سکیں، چنانچہ حضرت ابراہیم کے والد کافر رہ کر زندہ رہے اور
کافر ہی رہ کر مرے بھی اور دنیا میں اللہ کے پہلے نبی حضرت نوح کا لڑکا کفر کی حالت
میں مرا اور اللہ نے حضرت نوح کو اجازت نہیں دی کہ اس کو اپنی کشتی پر سوار کر لیں اور
وہ بھی سب کے ساتھ غرق ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کو
اذیت پہنچانے والوں اور دین سے لوگوں کو روکنے والے، آپ کے دشمنوں میں

سب سے سخت تھا جس کی مذمت اور وعید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سورہ ہی نازل فرمادی جس کی تلاحق قیامت تک مسلمان کرتے رہیں گے۔ آپ کے چچا ابوطالب جنہوں نے آپ کی کفالت اور پرورش کی اور مشرکین کے حملوں کو آپ کی طرف سے روکا اور آپ کی نبوت کی سچائی کا اعتراف کیا، لیکن جب آپ نے ان سے مرنے کے وقت فرمایا "عم محترم لا اله الا الله" کا اقرار کر لیجئے کہ میں اس کے ذریعہ اللہ کے یہاں آپ کی شفاعت کر سکوں، تو انہوں نے انکار کر دیا اور عبدالمطلب کے دین پر مرے۔ اللہ نے اسی کی بابت یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔

آپ جن کو چاہتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی طرف راہ دکھاتا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو ان مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا:۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
 كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
 لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔

جائز نہیں ہے نبی اور ایمان والوں کے لئے کہ وہ مشرکین کے لئے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جب ان کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں۔ (التوبہ - ۱۱۳)

کیوں کہ جس کے عمل نے اس کو روک لیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ الغرض، انبیاء کرام کے معجزات سب کے سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں انبیاء کے کسب و تصرف سے نہیں ہوتے، جیسا کہ قرآن نے کہا:۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (الزمن - ۷۸)

کسی رسول کیلئے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کر سکے۔

اور اللہ تعالیٰ ان معجزات کے ذریعہ اپنے انبیاء کی محض اسی لئے تائید کی ہے کہ یہ معجزات انبیاء کے حق میں ان کی قوم پر حجت بن جائیں تاکہ ہدایت کا خواہشمند ان کو دیکھ کر راہ یاب ہو جائے اور منکرین پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جائے۔ فرمایا،
 إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرُدُّ الْعَذَابَ أَلَيْسَ بِهِمُ
 جن پر تمہارے رب کی بات ثابت ہو چکی جب تک وہ عذاب الیم نہ دیکھ لیں کبھی ایمان نہیں لائیں گے خواہ ان کے پاس سب معجزات ہی کیوں نہ آجائیں۔ (یونس - ۹۶ - ۹۷)

انبیاء کرام کے جو معجزات ثابت ہیں اور اولیاء کرام کی جو کرامات بھی مثلاً اصحاب کہف وغیرہ کی کرامات تو جن کی دلالت لفظوں قرآنیہ سے واضح ہے ان کا اعتبار تو قطعی طور پر کیا جائے گا، رائے و قیاس کے ہمارے ان کا انکار ممکن نہیں اور نہ ہی ان کے حقیقی مراد و معنی کو تاویل کے ذریعہ بدلا جاسکتا ہے۔ انبیاء کرام نے بہت سی عجیب العقول باتیں پیش کی ہیں، لہذا ان کا جھٹلانا قواعد شرعیہ قطعیہ معتبرہ کے خلاف ہے بلکہ اسلام سے ارتداد کے برابر۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاديله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين“ یعنی علم کے بغیر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور نہ ہی ان کو ابھی اس تکذیب کا انجام ملا۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا (سورۃ یونس - ۳۹)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا۔ ”ہر مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق ضروری ہے اور یہ ہرگز ضروری نہیں کہ اس امر وہی یا خبر پر کوئی عقلی دلیل بھی موجود ہو کیوں کہ اسلام کی بنیادی بات جس کو اضطراباً معلوم کیا گیا

ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب کسی بات کی خبر دیتے یا رسول کسی چیز کی خبر دیدے تو ہم پر ضروری ہے کہ اس کی تصدیق کریں خواہ اپنی عقل سے ہم اس کی حکمت سمجھ سکیں یا نہیں۔“

ادرجو شخص اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو عقل سے جانچے بغیر نہ تسلیم کرے تو اس کا حال ان لوگوں جیسا ہے، جنہوں نے کہا تھا:-

لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ
رَسُولُ اللَّهِ - (الانعام - ۱۲۴)

ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی وہی نہ دیا جائے جو ادر رسول کو دیا گیا

اور جس کا یہ مسلک ہو وہ فی الحقیقت نہ قرآن پر ایمان رکھتا نہ رسول پر اور نہ اخبار دینیہ کو وہ قبول کر سکتا، اس کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں کہ قرآن، یا رسول کی طرف سے اس کو خبر دی جائے یا نہ دی جائے۔ کیوں کہ اگر خبر دی گئی اور وہ اس خبر کو اپنی عقل سے نہ سمجھ سکا تو تصدیق ہی نہ کرے گا بلکہ اس کی من مانی تاویل کر ڈالے گا اور جس چیز کی خبر نہ دی گئی اس کو اس نے اپنی عقل سے سمجھ لیا تو اس بے بنیاد بات ہی پر ایمان لے آئے گا، جن کا مسلک یہ ہو اُنکے لئے قرآن اور رسول کے وجود اور عدم وجود میں کیا فرق، اس کے نزدیک قرآن و حدیث اور اجماع سب بیکار ہیں۔ واللہ اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔

۷ ارجادی الاولیٰ ۱۳۹۶ھ

الإيمان بالقضاء والقدر

على طريقة أهل السنة والأثر

قضاء وقدر

پر

اہل سنت کا ایمان

۳

قضاء و قدر کی حقیقت

قضاء و قدر کی بحث نے علماء متقدمین و متاخرین کے درمیان ایسی نزاعی شکل اختیار کر لی کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹ کر رہ گئے۔ اس کے نتیجہ میں جو صورتِ حال پیش آئی اس کی تعبیر اگر ہم قرآن کے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگی:

كُلُّ حَيْزٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونَ۔ "ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر نازاں

(الروم - ۳۲) ہے۔"

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا
اختلفوا فيه من الحق باذنه والله
يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ

"تو اللہ نے اپنے اذن سے اہل ایمان کی اس
حق کے معاملہ میں رہنمائی فرمائی جس میں لوگوں
نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ

(البقرة - ۲۱۳) راست دکھاتا ہے۔"

"قدر کا مطلب اگر ہم یہ بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور ایک محکم منصوبہ کے ساتھ اشیاء کا اندازہ مقرر کیا ہے جو قدرت الہی کے ہم معنی ہے کیوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے یا بالفاظ دیگر ہم یہ کہیں کہ "قدر" سے مراد اللہ تعالیٰ کا اشیاء کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے اُن کا جانتا ہے کیوں کہ جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے اور جس طرح ہونے والا ہے ان سب باتوں کو اُسے اچھی طرح علم ہے۔ بہر صورت یہ سب باتیں اس کی صفات میں سے ہیں اور تقدیر الہی کے مفہوم میں شامل ہیں۔"

تقدیر کا تعلق عالمِ غیب سے ہے اس لئے اس کی اصل حقیقت جاننے کیلئے

انسان کو کاوش نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام قضا و قدر کی بحث میں نہیں پڑتے تھے، اس بنا پر کہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے اور ان امور سے ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہیں زہیر کا شعر ہے:

لو كنت اعجب من نسي الأعمى
سعى الفتي وهو مخبوء له القدر
اگر مجھے کسی بات پر تعجب ہوتا تو قہجوب خیر چیز
انسان کی کوشش ہے کہ جب تقدیر اسے پوشیدہ ہے

انسان کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے جن کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ مثلاً مخلوقات کی تخلیق، ہر چیز کا اُسے پہلے سے علم ہونا، ہر چیز پر اُس کا قادر ہونا اور یہ کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام احمد سے جب تقدیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

”تقدیر رحمن کی قدرت ہے۔“

علامہ ابن قیم نے اس مفہوم کو اشعار میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

فحقيقة القدر الذي حار الودى
في شأنه هو قدرة الرحمن

تقدیر کی حقیقت جس کے بارے میں لوگ پریشان ہیں
یہ ہے کہ وہ رحمن کی قدرت ہے

واستحسن ابن عقيل ذامن احمد
لسا حكاة عن الرضا الربان

ابن عقیل نے امام احمد کے اس قول کو مستحسن قرار دیا ہے
کیونکہ یہ ایسی شخصیت سے منقول ہے جو نہایت پسندیدار

اللہ والی ہے۔

له قال الامام شفي القلوب بلفظة
ذات اختصار وهي ذات بيان

امام نے مختصر اور واضح الفاظ میں وہ بات کہی ہے
جو دلوں کو شفاء عطا کرتے والی ہے

تقدیرِ رحمن کی قدرت ہے

تقدیر یعنی اس بات کو جاننا اور ایمان لے آنا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اور جس طرح ہو گا ان سب باتوں کا علم اُسے ہے۔ امام احمد سے جب تقدیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: "تقدیرِ رحمن کی قدرت ہے" ابن عقیل کہتے ہیں کہ امام احمد نے مختصر اور جامع الفاظ میں نہایت تشفی بخش جواب دیا ہے:

راعب اصفہانی "غریب القرآن" میں فرماتے ہیں:

"قدر (تقدیر) قدرت اور فیض الہی پر دلالت کرتی ہے۔"

اور صاحب فتح الباری نے ابو المنظر السمعانی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

"قضا و قدر کی معرفت کتاب و سنت پر موقوف ہے نہ کہ محض عقل و قیاس پر لہذا جو شخص اس مسئلہ میں کتاب و سنت پر اعتماد کرنے سے گریز کرے گا وہ حیرانی و پریشانی کے عالم میں بھٹکتا ہے گا اور شفاء نہیں پاسکے گا۔"

ابو المنظر کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ قضا و قدر کے دلائل کتاب و سنت ہی سے

حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ان کے اندر کامل رہنمائی کا سامان موجود ہے اور وہ درحقیقت

نسخہ شفاء ہیں۔ بعض مفسرین نے قضا و قدر کے مسئلہ میں جو بحث کی ہے اس سے صرف

نظر کرنا ہی بہتر ہے کیوں کہ بہر حال یہ انسان کا کلام ہے جس کو لوگ ایک دوسرے سے

نقل کرتے ہیں پھر وہ مشہور ہو جاتی اور پھیل جاتی ہے اور بسا اوقات صحیح نہیں ہوتی۔

"قدر" اپنے لفظ اور مفہوم کے اعتبار سے قدرتِ الہی اور باقاعدہ (Systematic)

طریقہ پر ایک محکم فیصلہ کے ساتھ اشیاء کا انداز مقرر کرنے (منصوبہ بندی کرنے) پر دلالت

کرتی ہے۔ جو شخص بھی تقدیر سے متعلق قرآن کی آیات کا مطالعہ کرے گا وہ ان کو اسی

مفہوم پر منطبق پائے گا۔ رہا لفظ قضاء کا تو اس کا استعمال کسی کام کو پورا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔

اس کے پیش نظر قضا و قدر کے معنی ہوئے: اللہ تعالیٰ نے عالم کو پختہ اور محکم اندازوں (منصوبہ بندی) کے تحت وجود بخشا اور ایسے قوانین جاری کئے جو ناقابل تغیر و تبدل ہیں۔ اور اس نے اس کام کو اس طرح مکمل کر دیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی اصلاح تبدیلی یا کمی بیشی کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ اس ہستی کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ بنایا۔ ارشاد الہی ہے:

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

”اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ایک

تقدیر مقرر کی۔“

(الفراوان - ۲)

یعنی اس نے نہایت منظم، پختہ اور محکم انداز سے پیمانے مقرر کئے۔ نیز فرمایا:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِقَدَرٍ۔ (الرعد - ۸)

”اللہ جانتا ہے ہر عورت کے حمل کو اور جو کچھ رحموں کے اندر گھٹتا اور بڑھتا ہے، اُسے بھی اور ہر چیز اس کے ہاں ایک انداز کے مطابق ہے۔“

دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔

”ہم نے ہر چیز اندازہ کے مطابق پیدا

کی ہے۔“

(القمر - ۴۹)

یعنی مقررہ اندازہ اور پختہ نظام کے ساتھ۔ ہر چیز اسی طرح پیدا کی گئی ہے۔ اور کسی چیز کو بھی اس نے اس طور سے پیدا نہیں کیا کہ وہ اتفاقاً اور طبعاً وجود میں آئی ہو۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ ”ہم نے ہر چیز کو اپنے مقررہ پیمانے پر اور اپنے فیصلہ کے مطابق پیدا کیا۔“ بعض مفسرین اس آیت کو قضا و قدر پر محمول

کر کے اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ اور ان آثار کا حوالہ دیتے ہیں جو قضا و قدر کے سلسلہ میں وارد ہوتے ہیں گویا اس آیت کا شان نزول یہی ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ اس آیت کا قضا و قدر سے کوئی تعلق نہیں۔ اس جیسی دوسری آیت یہ ہے۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ - ”اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازہ کے

(المومنون - ۱۸) مطابق پانی اتارا“

یعنی لوگوں کی ضرورت کے بقدر۔ ایسی کثیر اور موسلا دھار بارش نہیں کہ لوگوں کی کھیتیاں اور جانور تباہ ہو جائیں اور نہ ایک دم سے کسی ایک جگہ پر کہ عمارتوں کو نقصان پہنچے، بلکہ قطروں کی شکل میں اس طرح برستی ہے کہ گویا چھلنی کے سوراخوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اس سے زمین سیراب ہوتی ہے اور وادیاں بہنے لگتی ہیں۔ اگر ایک ساتھ پانی برستا تو اس سے لوگوں کو اور مویشیوں اور کھیتوں کو نقصان پہنچتا اور جو فوائد مطلوب ہیں وہ حاصل نہ ہوتے جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ
”اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لئے رزق فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور

(الشوریٰ - ۲۷) ان پر نگاہ رکھتا ہے۔“

آیت وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازہ کے مطابق پانی اتارا، لفظاً و معنأً آیت اِتَّكَلَّ شَيْئٌ خَلَقْنَاہُ بِقَدَرٍ ہم نے ہر چیز ایک اندازہ کے مطابق پیدا کی ہے کے مشابہ ہے اور اس کا مطلب وہی ہے جو آیت وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرًا سِرًّا اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ایک تقدیر

مقرر کی) کا ہے یعنی ہر چیز کو موزوں، مناسب اور نچتہ بنایا۔ صُنِعَ اللّٰهِ الَّذِي اتَّقَنَ
كُلَّ شَيْءٍ (یہ اللہ کی کارِ بگری ہے جس نے ہر چیز کو استوار کیا)

اس کی نظیر یہ آیت بھی ہے۔

وَالْقَمَرَ قَدَّارُنَا هُمْ مَنْزِلُ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (یسین - ۳۹)

”اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں
یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح رہ
جاتا ہے۔“

یعنی چاند کے لئے اندازے مقرر کر دیئے چنانچہ وہ اس کے مطابق ہر شب کو
ایک منزل میں داخل ہوتا ہے نہ اُس سے آگے بڑھتا ہے اور نہ پیچھے رہتا ہے۔ قد
کے معنی پر اس آیت سے بھی روشنی پڑتی ہے۔

ثُمَّ جِئْتَنَا عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ
”پھر اے موسیٰ تم ایک خاص وقت پر آگے۔“
(طہ - ۲۰)

یعنی تمہارے آنے کے لئے جو وقت ہم نے مقرر کیا ہے اس پر تم آئے اس
کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے چالیس شب دروز کے بعد کلام
کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً۔ ”تو اس کے رب کی مقررہ مدت چالیس شبے
روز میں پوری ہو گئی۔“ (الاعراف - ۱۴۲)

اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہوا ہے:

الْمُ نَخَلْنَاكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَا
فِي قَدَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ
فَقَدَّرْنَا نِعْمَ الْقَادِرُونَ۔

”کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں
کیا؟ پھر ہم نے اس کو ایک مقررہ وقت تک
ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ تو ہم نے ایک اندازہ

(المسئلت - ۲۰) مقرر کیا پس ہم کیا ہی اچھا اندازہ مقرر کر سکتے ہیں؟

ایک قرأت قَدَّزْنَا۔ تشدید کے ساتھ ہے۔ جس کے معنی ہیں ہم نے محکم تدبیر کے ساتھ اندازہ مقرر کیا تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے۔ اور دوسری قرأت بغیر تشدید کے ہے یعنی قَدَّزْنَا جو قدرت سے مشتق ہے۔ اس صورت میں معنی ہوں گے ہم اس کی تخلیق اور قدر بخوبی بہترین شکل میں کرنے پر قادر ہیں تو کیا ہی اچھے ہیں ہم قدرت رکھنے والے۔

یہ ہے "قدر" کی حقیقت کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ ایک شاعر کے قول سے بھی قدر کا مفہوم واضح ہوتا ہے:

قدر لرجلك قبل الخطو موضعها
فمن علاز لقاعن غرة ذلجا
قدم رکھنے سے پہلے پاؤں کیلئے جگہ کا اندازہ کر لو
کیونکہ جو بے پردہ ہی سے چکنی زمین پر قدم رکھتا ہے
پھسل جاتا ہے۔

رہا لفظ قضا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوقات کی تخلیق کر چکا۔ دونوں کا ذکر ذیل کی آیت میں موجود ہے۔

قُلْ آيَاتِكُمْ لَتَكْفُرُؤُنَ بِالَّذِي خَلَقَ
الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ
أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ
فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ
فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَنْوَابَهَا فِي أَرْبَعَةِ
آيَاتٍ سِوَاءَ لِلْسَّائِلِينَ ثَمَّ اسْتَرَى
إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

"کہو کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور دوسروں کو اس کا ہمسرہ ٹھہراتے ہو؟ وہی تو سارے جہاں کا رب ہے اس نے زمین کے اوپر پہاڑ جادیتے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا چاندن میں۔

انگنے والوں کی ضرورت کے مطابق۔ پھر وہ

دَلِيلًا رَضِ اِثْتِاطُوْعًا اَوْ كَرِهًا قَالَتَا
 اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
 فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا
 وَزَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحٍ وَ
 حِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ۔

آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو دھواں تھا۔ اس نے
 آسمان اور زمین سے کہا آدھ خوشی سے یا ناخوشی
 سے دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔
 پھر اس نے دو دن میں سات آسمان بنا دیئے
 اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حال حکم وحی
 کر دیا اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے
 آراستہ کیا اور اسے محفوظ کر دیا۔ یہ منصوبہ ہے

(رحم السجدہ - ۱۲ تا ۹)

ایک زبردست عظیم ہستی کا۔“

اس آیت میں "قضاء" اور "قدر" دونوں کا ذکر موجود ہے۔ یہ ہے قضاء و قدر کی
 حقیقت یعنی اس نے اشیاء کی تخلیق ایک منظم اور محکم اور پابندار منصوبہ کے ساتھ کی ہے۔
 اور جس میں زمانہ کی تبدیلی سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ہر چیز حساب سے ہے۔
 صحیحین کی اس حدیث کا بھی مطلب یہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلْقِ
 قبل ان يخلق السموات والارض
 مخلوقات کی تقدیر لکھ چکا ہے۔“

اس لکھنے سے مراد وہ علم ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اسی
 مفہوم میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر گذرتا ہے۔
 قدرۃ اللہ یعنی جو اللہ کے علم میں سے موجود ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

”جمہور اہل سنت جو تقدیر کو مانتے ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ حقیقتاً

فاعل ہے اور وہ حقیقتاً قدرت و استطاعت رکھتا ہے۔ وہ طبعی اسباب کی تاثیر کا امکا

نہیں کرتے، بلکہ ان تمام باتوں کو مانتے ہیں جن پر عقل دلالت کرتی ہے مثلاً یہ کہ اللہ ہواؤں سے بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ بادلوں سے پانی برتا ہے اور پانی سے پودے لگتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مخلوقات میں جو طبعی قوتیں موجود ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں حقیقی تاثیر ہے جس طرح اسباب کی تاثیر مسبات (نتائج) میں ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ سبب اور مسبب دونوں کا خالق ہے۔“

امام احمد سے جب قدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

«القدر قدرة الرحمن» قدر (تقدیر) رحمن کی قدرت ہے۔

ابن عقیل نے اس قول کو مستحسن کہا اور فرمایا کہ امام احمد کا یہ مختصر قول قلوب کے لئے تشفی بخش ہے۔ اور علامہ ابن قیم نے اس کو شعر کا جامہ پہنایا۔

حقیقة القدر الذی حار الوری فی شأنہ هو قدرة الرحمن
تقدیر کی حقیقت جس کو جاننے کے لئے لوگ پریشان ہیں وہ رحمن کی قدرت ہے

تقدیروں کا لکھا جانا

تقدیروں کا لکھا جانا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
«کہو ہمیں وہی پیش آئے گا جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ رکھا ہے۔»

(التوبہ - ۵۱)

«کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا

نفس پر نازل ہوتی ہو اور اس کو ہم نے پیدا

فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ

کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھی ہو

قَبْلِ أَنْ نَنْزِلَ أَهَاتِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ

اللّٰهُ يَسِيرٌ

(المحید - ۲۲)

ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا

”اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اس کے

هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ

سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور تری میں جو کچھ

مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَةٍ

ہے اسے وہ جانتا ہے اور کوئی پتا نہیں کرتا مگر

الْأَرْضِ وَلَا رَاطِبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي

اس کو وہ جانتا ہے۔ اور زمین کی ہتھوں میں کوئی دانہ

اور کوئی خشک دتر چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب

(الانعام - ۵۹)

كِتَابٍ مُّبِينٍ -

میں درج نہ ہو۔

اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں زمین اور آسمانوں

اللہ كتب مقادیر الخلائق قبل

کی تخلیق سے پانچ سو سال پہلے لکھ دیں۔“

ان يخلق السموات والارض بخمسائة

عام۔

نیز حدیث میں ہے:

”اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے

اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب

کہا لکھ تو اس وقت سے قیامت تک جو کچھ بھی

فجرى تلك الساعة بما هو كائن

پیش آنے والا تھا سب لکھا گیا۔“

الى يوم القيمة -

تقدیر کے لکھے جانے کے بارے میں جب ہم وہ باتیں پڑھیں اور سنیں جو اللہ اور

اس کے رسول سے ثابت ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کتابت کا تعلق عالم غیب

سے ہے لہذا اسے اس کتابت پر محمول کرنا جسے ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یا اس قلم پر

محمول کرنا جس سے ہم لکھتے ہیں صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ اللہ کو

ایسا رکھنا ان کے وقوع میں آنے سے قبل تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں کا علم ہی

جو واقع ہوئیں اور جو واقع ہوں گی اور جس طرح واقع ہونے والی ہیں۔ یہ باتیں اللہ کے علم میں اس طرح ہیں کہ گویا ضبطِ تحریر میں لائی گئی ہوں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ تمہاری بات میرے دل میں نقش ہو گئی ہے، جبکہ وہ اس کو اہمیت دینا چاہتا ہو۔ یہ اس لئے کہ انسان نیاں کا عادی ہے اور اس نیاں کی ہی بنا پر اس کا نام انسان رکھا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں آیت وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ مَنَسِيْ وَكَلَّمْنَا نُوْحًا لَّهٗ عَزْمًا ہم نے اس سے پہلے آدم کو حکم دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں غم نہ پایا) سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے:

وما القلب الا انه يتقلب   وما سمى الانسان الالسيه
انسان کو اس کے نیاں کی وجہ سے انسان   اور دل کو قلب اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں
کہا جاتا ہے۔   قلب (خیالات کا الٹ پھیر) ہوتا رہتا ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ انسان کو انسان اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے کیوں کہ وہ طبعاً اجتماعیت پسند واقع ہوا ہے۔ خدائے واحد ہی کی ذات ایسی ہے جسے نہ اذ نگھ آتی ہے اور نہ نیند اور نہ وہ بھوتا ہے۔ اس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اس کا تمام چیزوں کو لکھنا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ اس کی تخلیق کردہ کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے علم میں یہ چیزیں اس طرح ہیں کہ گویا ضبطِ تحریر میں آگئی ہوں۔ ہمیں نہ تو اس کتابت کی صنعت معلوم ہے اور نہ اس قلم کی جس سے لکھا گیا ہے اور نہ اس مقام کی جہاں لکھا گیا۔

اس مخلوق (انسان) نے اپنے ہنر سے ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا ہے جو بغیر ہاتھ،

روشنائی اور قلم کے جو کچھ سنتا ہے لکھ لیتا ہے اور تمام باتیں ریکارڈ کرتا ہے درآنحالیکہ آلہ رکھنے والے سوتے رہتے ہیں اور ایک دوسرا آلہ ایسا ایجاد کیا ہے جو پانی اور بجلی کے خمیج کا حساب بتلاتا ہے جسے میٹر کہا جاتا ہے، اس میں بھی قلم اور روشنائی استعمال کئے بغیر سب کچھ لکھا جاتا ہے درآنحالیکہ میٹر والے وہاں موجود نہیں ہوتے۔ جب یہ ایک مخلوق کی کارِ یگری ہے تو اس خدا کے بائے میں کیا تصور کیا جاسکتا ہے جو سب کا خالق ہر چیز پر قادر اور جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو کہتا ہے ہو جا اور وہ وجود میں آجاتی ہے۔ اس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو شمار کر رکھا ہے آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز ایک واضح کتاب میں درج ہے۔

ہم نے یہ باتیں تقریباً فہم کے لئے بیان کی ہیں تاکہ ذہن قرآن پر ایمان لانے کے لئے آمادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو اس کے واقع ہونے سے پہلے جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا محض جاننا کسی شخص کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ مصیبت مترتب ہونے والے اسباب کی بنا پر واقع ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان اسباب و وسائل سے بے اعتنائی برتے جو اسے مصیبت سے بچا سکتے ہیں اور جن کو استعمال کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے اور اس کے نتیجہ میں وہ مبتلا سے مصیبت ہو جائے تو وہ اپنا تحفظ نہ کرنے اور طبعی اسباب استعمال نہ کرنے کی بنا پر قصور وار قرار پائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے:

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَبَبْتُمْ
أَيْدِيَكُمْ - (الشوریٰ - ۳۰)

”اور تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔“

اور اگر وہ مصیبت کو دفع نہ کر سکتا ہو تو وہ معذور ہے اور اسے اس بات پر

مطمئن ہو جانا چاہتے کہ یہ تقدیر الہی (فیصلہ الہی) ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

المؤمن القوی خیر وأحب
 الی اللہ من المؤمن الضعیف و
 "طاقت ور مومن کمزور مومن کے مقابلہ میں بہتر
 اور اللہ کو زیادہ پسند ہے اور بھلائی دونوں میں
 فی کل خیر۔" ہے۔

انسان کو چاہئے کہ جو چیز نفع بخش ہے اس کی خواہش کرے۔ اللہ سے مدد طلب کرے اور کمزور بن کر نہ بیٹھا رہے۔ اگر مصیبت آپڑے تو یہ نہیں کہنا چاہئے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ یہ تقدیر الہی ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیونکہ اگر مگر سے شیطان کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی دشمن سے تحفظ کے لئے اسباب و وسائل استعمال کرتے تھے حالانکہ ان کی مدد وحی کے ذریعہ ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر دوزر ہیں پہن لی تھیں اور جنگِ احد میں مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلہ میں کھڑا کیا تھا اور عبداللہ بن جبیرؓ کو ان کے رفقاء کے ساتھ ایک گھاٹی کے دہانہ پر مقرر کیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ اس جگہ جمے رہو، اس کو چھوڑو نہیں یہاں تک کہ اگر تم دیکھ لو کہ پرندے ہمیں اچک رہے ہیں تب بھی ہماری مدد کے لئے نہ آنا، یا اگر ہمیں مال غنیمت جمع کرتے ہوئے دیکھ لو تو بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا غلبہ رہا، چنانچہ مشرکین کے سات یا نو جھنڈے گرا دیئے گئے اور جب وہ تسکت کھا چکے تو ان کی سواریوں سے اسلحہ اور سامان گرنے لگا اور مسلمان اس پر قبضہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن جبیرؓ کے ساتھی پکار اٹھے مال غنیمت پر قبضہ کرو۔ ان کے امیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا مگر انہوں نے

امیر کی نافرمانی کی اور لوگوں کے ساتھ مالِ غنیمت جمع کرنے میں شریک ہو گئے۔ اس طرح مشرکین کے لشکر کو اس گھاٹی سے داخل ہونے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں تر صحابہ شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، نیز آپ کے دو دانت شہید ہو گئے اور مشرکین آپ کو مقتول سمجھ کر ایک گڑھے میں چھوڑ گئے۔

اس کے بعد صحابہؓ اس شکست کے اسباب پر غور کرنے لگے کہ آخر ایسا کیسے ہوا وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اور رسول کے ساتھی اور حزب اللہ ہونے کی بنا پر کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی:

اَوَلَمْ نَاَصَابْكُمْ مِّصِيبَةً مَّا قَدْ اَصَبْتُمْ
مِثْلَهَا قُلْتُمْ اَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ
عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ۔ (آل عمران - ۱۶۵)

”کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی، حالانکہ اس سے دو گنی
مصیبت تم (اُنہیں) پہنچا چکے ہو تو کہتے ہو کہ یہ کہاں
سے آئی، کہو یہ تمہارے ہی ہاتھوں آئی ہے۔“

یعنی شکست کا سبب تمہاری اپنی کوتاہی ہے جو تم نے اپنے دفاع کے سلسلہ میں
کی، نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے رسول اور اپنے امیر کی نافرمانی کی۔

اس کے بعد صحابہ کرام اسباب کا کافی خیال کرنے لگے۔ اس حقیقت کے پیش نظر
کہ اللہ تعالیٰ نے نتائج کو اسباب سے مربوط کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو اللہ پر
سب سے زیادہ توکل رکھنے والے ہیں جنگ میں دوز رہیں پہن لی تھیں۔

ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک دیوار کے پاس سے ہوا جو مٹھک گئی تھی۔ آپ وہاں
سے تیزی سے گذر گئے۔ دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا، اچانک موت کا اندیشہ تھا
ایک مرتبہ ایک جذامی ترک وطن کر کے آیا تو آپ نے اس کو واپس بھیج دیا، شہر میں داخل
ہونے سے منع فرمایا اور اس سے کہا، ”لوٹ جاؤ، ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی۔“ نیز
فرمایا ”مریض کو صحت مندوں کے درمیان نہ لایا جائے۔“

قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ

”اے ایمان والو! اپنے بچاؤ کا سامان کرو۔“

(النساء - ۱۷)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

”اور جہاں تک تمہارے بس میں ہو طاقت اور بیٹھے

وَمِنْ رَبَائِطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ

ہوتے گھوڑوں سے تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعہ تم اللہ

اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ - (الانفال - ۶۰)

کے اور اپنے دشمنوں کو ہسیت زدہ کر سکو۔“

یہ سب اسباب کے ذریعہ بچاؤ کرنے کی مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

زبردست توکل کے باوجود اس قسم کی تدبیریں اختیار فرماتے تھے۔

عقیدہ تقدیر میں غلو کرنے والے ایک حدیث کے ذریعہ استدلال کرتے ہیں

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

التقى آدم وموسى فقال موسى

”آدم اور موسیٰ کی باہم ملاقات ہوئی تو موسیٰ نے

انت آدم ابوالبشر خلقك الله

کہا، آپ آدم ابوالبشر ہیں۔ آپ کو اللہ نے اپنے

بيده ونفخ فيك من روحه

ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح پھونک دی اور

وعلمك اسماء كل شئ فبما

آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ

اخرجتنا وفسدك من الجنة

آپ نے اپنے آپ کو اور ہمیں بھی جنت سے نکلوا یا؟

فقال آدم انت موسى رسول الله

آدم نے جواب دیا تم موسیٰ ہو اللہ کے رسول۔ تم

وكلمك الله تكليما وقد قرأت

سے اللہ نے کلام کیا اور تم نے توراہ پڑھی ہے

التوراة افلا وجدت فيها و

کیا ایسے یہ نہیں لکھا ہے کہ آدم نے اپنے رب

عصى آدم ربه فغوى وذا لك

کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا۔ یہ بات میری پیدائش

قبل ان اخلق باربعين عاما

سے چالیس سال قبل لکھ دی گئی تھی۔ موسیٰ نے

قال بلی قال: فلم تلو منی علی کہا، جی ہاں! آدم نے کہا پھر ایسی بات پر مجھے کیوں
امر قدرة الله علی۔ قال فحج ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میرے لئے مقدر کی
آدم موسیٰ۔ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس طرح
حجت میں آدم موسیٰ پر غالب آگئے۔

یہ حدیث مشکل احادیث میں سے ہے اور ابن حجر نے فتح الباری میں اس حدیث کے
سلسلہ میں متعدد اشکالات پیش کئے ہیں۔ سب سے بڑا اشکال یہ ہے کہ حدیث قصہ آدم
سے متعلق نص قرآنی وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ رآدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا
اور رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا رآدم نے اپنے رب سے ہلکے رہنے اپنی نفس پر ظلم کیا کے خلاف پڑتی ہے۔ آدم
نے اپنے رب کے سامنے یہ دلیل پیش نہیں کی کہ یہ تقدیر کا لکھا تھا بلکہ اپنے گناہ کا اعتراف
کیا اور اپنے رب کے حضور توبہ کی۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس حدیث سے مسلک جبر کی
تائید ہوتی ہے جو کتاب و سنت، اجماع صحابہ اور اسلاف امت کے خلاف ہے۔ مزید برآں
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ ملاقات رحوں کی تھی جو دنیا میں ہوئی یا یہ ملاقات قیامت کے
دن ہوگی جب کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور شرعی تکلیف ساقط ہوگی؟ یہ اور اس قسم کے
دوسرے اعتراضات فتح الباری (ج ۱۱ ص ۴۰۶) میں کئے گئے ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رسالہ الاجتہاد بالقدر میں فرماتے ہیں:

”عام طور سے لوگوں کا خیال ہے کہ آدم نے پہلے سے لکھی گئی تقدیر

کو اپنے گناہ کے غدر کے طور پر پیش کیا۔ اس خیال کے نتیجہ میں ان کے

تین گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ اس حدیث کا انکار کرتا ہے کیوں کہ یہ بات

جیسا کہ معلوم ہے انبیاء کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس میں شک نہیں، کہ

حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہو سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کسی بھی پیغمبر

اور اس کے متبعین کی طرف یہ بات ہرگز منسوب نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے تقدیر کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لئے حجت بنا کر پیش کیا، ہوگا۔ ان کا دامن یقیناً اس سے پاک ہے۔ اور دوسرے گروہ نے بالکل رکیک تاویلات کی ہیں مثلاً یہ کہ آدم کو غلبہ اس لئے ہوا کہ وہ باپ ہیں اور بیٹے کا یہ مقام نہیں کہ وہ باپ کی ملامت کرے بعض کا کہنا ہے کہ حضرت آدم نے توبہ کی تھی اس کے بعد ان کو ملامت کرنے کے کوئی معنی نہیں اور بعض کہتے ہیں اس معاملہ کی نوعیت دنیا و آخرت میں مختلف ہے۔

تیسرے گروہ نے اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کی بے گناہی کے لئے اس حدیث کو بنیاد بنا لیا ہے، چنانچہ اس گروہ کا کوئی آدمی جب گناہ کا ترکیب ہوتا ہے تو وہ تقدیر کا غدر پیش کرنے لگتا ہے، لیکن جب دوسرا آدمی گناہ یا ظلم کا ترکیب ہوتا ہے تو وہ اس کے غدر کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایسے ہی لوگ ظالم اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔“

ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ آدم حقیقتِ حال سے بے خبر نہیں کہ وہ تقدیر کا غدر پیش کریں کیوں کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ابلیس ہی تھا جس نے ان کو گناہ میں مبتلا کیا جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا اس کے کھانے کی اسی نے ذی ^{تبعیب} تھی۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

”ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور

نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ
تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلُّ لَكُمَا
الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَ
يَبْنَظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(الاعراف - ۲۲-۲۳) تباہ ہو جائیں گے۔“

آدم نے گناہ سے توبہ کی اور معافی چاہی۔ اگر تقدیر کو دلیل بنا مفید ہوتا تو آدم اس کو غدر بنا کر پیش کرتے اور توبہ استغفار نہ کرتے۔
امام خطابی فرماتے ہیں:

”بہت سے لوگ قضا و قدر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو، مقدر کر رکھا ہے اس پر بندہ کو عمل کرنے کے لئے وہ مجبور کر دیتا ہے۔ اور ارشادِ رسول ”آدم موسیٰ پر حجت میں غالب آگئے، کا مطلب بھی یہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ بتلانا ہے کہ اللہ کو لوگوں کے افعال، اُن کی کمائی اور ان کے قصداً و عمداً گناہوں میں مبتلا ہونے کا اُسے پیشگی علم ہے اور وہ جانتا ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے یہ سب کچھ کریں گے اور ان کے خلاف حجت ان کے با اختیار ہونے ہی کی بنا پر قائم کی جائے گی اور اسی بنا پر وہ قابلِ ملامت قرار دیئے جائیں گے۔“

حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں حضرت آدم کی دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ آدم شیطان کے فریب میں آکر اپنی خواہش و رغبت اور اختیار سے درخت کے پھل کھائیں گے۔ پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ اس معاملہ میں اللہ کا علم غلط ثابت ہوتا۔؟“

دوسری حدیث میں جس سے عقیدہ تقدیر میں غلو کرنے والے استدلال کرتے ہیں صحیحین کی ہے جسے ابن مسعودؓ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم سجائی تھے فرمایا:

”تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک ایک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے پھر اتنے ہی دن جھے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر اتنے ہی دن لوتھرے کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ اس کے پاس فرشتہ کو بھیجتا ہے جس کو چکا باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کا رزق، عمر، عمل، اور بد بخت یا نیک بخت ہونا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم میں سے کوئی شخص جنتوں کا ساعل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور آپس پر نوشتہ تقدیر غالب آجاتا ہے اور وہ دوزخیوں کا ساعل کرنے لگتا ہے اور بالآخر دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص دوزخیوں کا ساعل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسکے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس پر نوشتہ تقدیر غالب آجاتا ہے اور وہ جنتوں کا ساعل کرنے لگتا ہے اور بالآخر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“

ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه اربعین یومًا نطفة ثم یكون علقه مثل ذلك ثم یكون مضغه مثل ذلك ثم یرسل الله الیه الملك فیو مرباربع كلمات یكتب رزقه واجله وعمله وشقی او سعید فوالذی نفس محمد بیده ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنة حتی ما یكون بینہ وبينہا الا ذراع فیسبق علیہ الكتاب فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها وان احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یكون بینہ وبينہا الا ذراع فیسبق علیہ الكتاب فیعمل بعمل اهل الجنة فیدخلها۔

بہت سے جہلدار اور خاص طور سے وہ نوجوان جو تقدیر کی حقیقت سے نا آشنا

ہیں اس حدیث کو دلیل بنا کر بحث کرنے لگتے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ نیک اور برے

کا اعتبار ہوتا ہے اور کسی معاملہ میں بھی اسل اہمیت رکھنے والی چیز اس کا خاتمہ ہوا کرتی ہے تقدیر کے لکھے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چون کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی حالت کے بدل جانے کا علم پہلے سے تھا اس لئے اس نے اُسے ارتداد پر آمادہ کیا اور برے خاتمہ تک پہنچایا، بلکہ وہ خود اپنے عمل اور اپنے اختیار سے اس حالت کو پہنچا۔

فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَكَانَ يُزِيدُ
 الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا
 مَقْتًا وَكَانَ يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ
 إِلَّا خَسَارًا - (ناظر - ۳۹)

”جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک نافرمانی میں اضافہ ہی کا باعث ہوتا ہے اور کافروں کا کفر خسارہ میں اضافہ ہی کا موجب ہے۔“

جس لڑکے کو حضرت خضرؑ نے قتل کیا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ
 فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا
 فَآرَدْنَا أَنْ نُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا
 مِنْهُ زَكَوَةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا -

”زہادہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ اپنے کفر اور سرکشی سے ان کو تنگ کرے گا اس لئے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر

ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔“ (الکہف - ۸۰)

اسی طرح حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ ”کوئی شخص دوزخیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے لیکن نوشتہ تقدیر غالب آجاتا ہے اور وہ جنتوں کے سے عمل کرنے لگتا ہے اور بالآخر جنت میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص کافر کے گھر پیدا ہوتا ہے اور کفر کی ہی حالت میں زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی عمر کے آخری حصہ کو پہنچ جاتا ہے تو اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اسلام قبول کر کے دین پر اچھی طرح عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ واجبات دین اور

نماز روزہ وغیرہ تمام عبادات کی پابندی کرتا ہے یہاں تک کہ اُس کا خاتمہ اُسی پر ہوتا ہے
قرآن کریم میں ہے :

اَوَمَنْ كَانَ مِيتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ نُوْرًا يَمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُوْهُ
فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخٰرِجٍ مِنْهَا۔
”کیا وہ شخص جو مُردہ تھا اور اُسے ہم نے زندگی
بخشی اور ایک روشنی عطا کی جس کو لے کر وہ لوگوں
میں چلتا ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے
جو تاریکیوں میں پُرا ہوا اور اُسے نکلنے والا نہیں ہے؟“
(الانعام - ۱۲۲)

یہ آیت ایسے کافر کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام قبول کرتا ہے۔ حالتِ کفر میں
وہ گویا مُردہ تھا اور تاریکیوں میں گم تھا۔ جب اُس نے اسلام قبول کیا تو اُسے زندگی کی نعمت
عطا ہوئی اور تاریکیوں سے نکل کر وہ روشنی میں آگیا۔

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَخْرِجُهُمْ
مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
اَوْلِيَآءُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ
مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ۔ (البقرہ - ۲۵۷)

”اللہ اہل ایمان کا رفیق ہے۔ وہ انہیں تاریکیوں
سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور کافروں کے
رفیق طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر
تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔“

غزوہ احد کے موقع پر ایمر م نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ
صبح مشرکین کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی حمایت میں لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”عمل قلیلًا واجر کثیرًا“
ابوسعید کی مرفوع حدیث میں ہے :

اِنَّ الرَّجُلَ يُوَلِّدُ مُؤْمِنًا وَيُعِيْشُ
مُؤْمِنًا ثُمَّ يَمُوْتُ كَافِرًا وَيُعِيْشُ
”کوئی شخص مومن گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور زندگی
بھر مومن رہتا ہے لیکن اس کی موت حالتِ کفر میں ہوتی

الرجل يولد كافراً ويعيش

ہے اور دوسرا شخص کافر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے

كافراً ثم يموت مؤمناً (احمد)

زندگی بھر کافر رہتا ہے لیکن اسکی موت حالتِ ایمان

پر ہوتی ہے۔“

یہ اس لئے کہ عمر کے آخری حصہ کا اعتبار ہوتا ہے اور کسی بھی معاملہ میں اصل چیز

اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ کفر اور یہ ایمان اُس شخص کا فعل ہے اور یہ کام اُس نے اپنے

اختیار سے کیا ہے۔ جس نے کفر کیا اُس کے کفر کا وبال اُسی کے سر ہے اور کافروں کا

کفران کے رب کی ناراضگی ہی میں اضافہ کا باعث ہے اور کافروں کا کفران کی تباہی ہی

میں اضافہ کا باعث ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ

”تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت

کی باتیں آچکی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا وہ

اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان

فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ

فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمَحْفِظٍ

(الانعام - ۱۰۴)

کہے گا۔ اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں

عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو سننے

دیکھنے اور سمجھنے کی قوتیں عطا کیں تاکہ وہ اپنے بھلے برے کو پہچان سکے۔ اُس نے جس طرح

انسان کو پیدا کیا اسی طرح شیطان کو بھی پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعہ امتحان لے لے کہ کون اپنے

رب کی اطاعت کرتا ہے اور کون شیطان کا پیروں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اور واقعی ابلیس نے ان کے بائے میں اپنا گمان

صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز مومنوں

کے گروہ کے۔ ابلیس کا اُن پر کوئی تسلط نہ تھا مگر

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ

ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ

ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان لکھتا
 ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہے
 اور تمہارا رب ہر چیز پر نگرماں ہے۔“

مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ
 بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَ
 رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ (الباقہ - ۲۰-۲۱)

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا ہے کہ ابلیس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
 لوگوں کو آزمایا جائے اور ان کا امتحان لیا جائے کہ ان کا ایمان کہاں تک درست ہے۔
 اس امتحان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایمان لاکر اپنے رب کا اطاعت گزار
 بنا اور کون آخرت کے لئے کام کرتا ہے اور کون آخرت کے بائے میں تک دریب میں
 مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کہ اعمال نامے پیش کئے جائیں گے اپنے
 بندوں کو آگاہ فرمائے گا کہ:

”اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں
 شمار کرتا ہوں پھر اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا
 لہذا جو کوئی بھلائی کو پاسے وہ اللہ کا شکر ادا کرے
 اور جو کوئی دوسری چیز کو پاسے وہ اپنے ہی نفس کو
 ملامت کرے۔“

يا عبادي انما هي اعمالكم
 احصيتها عليكم ثم اوفيكم
 اياها فمن وجد خيرا فليحمد
 الله ومن وجد غير ذلك فلا
 يلومن الا نفسه۔

لہذا جو شخص بھی دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے عمل کی بنا پر اپنے کو دوزخ کا مستحق
 سمجھ رہا ہوگا۔

”وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو بھرتی ہوتی،
 آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ
 اپنے جرم کا اعتراف کریں گے تو لعنت ہے ان
 دوزخیوں پر۔“

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ
 مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا
 بِذُنُوبِهِمْ فَنَسْحَقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
 (الملک - ۱۰-۱۱)

تقدیر کو عذر بنا لینا غلط ہے

قضاء و قدر کے معاملہ میں اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، نیز اس بات پر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر گذرتا ہے۔ اس نے جو چاہا ہوا جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ وہ قضاء و قدر پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے عذر نہیں بناتے۔ جو شخص تقدیر کو عذر بنا لے گا اس کا یہ عذر اس کے رب کے نزدیک مردود ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ ان پر مسلط کر دیا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تقدیروں کے لئے اسباب پیدا کر دیئے ہیں۔ دُعا، صدقہ، دُعا، احتیاط اور غم و حزن جیسی چیزوں سے تقدیر ٹل سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں حتیٰ کہ نادانی و دانشمندی بھی قضاء و قدر میں شامل ہیں۔ دُعاے قنوت میں ہے:

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا
فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا عَطَيْتَ وَقَنَا
وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ۔

”اے اللہ! ہمیں ہدایت سے نواز اور ہدایت یافتہ لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما۔ ہمیں عافیت عطا کر اور جن کو تو نے عافیت عطا کی ان کے زمرہ میں شامل فرما۔ ہمیں اپنا دست بنا اور جن لوگوں کو تو نے دست بنایا ان کے زمرہ میں شامل فرما۔ تو نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں برکت ہے اور اپنے فیصلہ کے شر سے ہمیں بچا اور محفوظ رکھ۔“

اگر دعا و قضاء و قدر کے شر کو نہ مٹاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے امت کے لئے مشروع نہ فرماتے، اس کی تائید حضرت سلمان کی حدیث سے ہوتی ہے جسے ترمذی نے

روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

لا یرد القدر الا الدعاء و تقدیر کو دُعا ہی ٹال سکتی ہے اور عمر میں اضافہ
لا یرید فی العمر الا البر وان نیکی ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے اور صدقہ بری
الصدقۃ لتدفع میتۃ السوء۔ موت سے بچاتا ہے۔

اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ تقدیر ان اسباب سے مل سکتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رفع کرنے اور دُور کرنے کے لئے مشروع کیا ہے اس لئے اسے لوگوں پر جبر نہیں قرار دیا جاسکتا۔ فرشتہ کا نوشتہ تقدیر کا لکھنا جب کہ بچہ شکم مادر میں ^{ہوتا} ہے اور اس نوشتہ میں بچہ کی عمر، عمل اور اُس کے نیک بخت یا بد بخت ہونے کا اندراج اسی قبیل سے ہے کیوں کہ اس نوشتہ میں اللہ کے اذن سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس "ام الکتاب" ہے حضرت عمرؓ سے یہ دُعا منقول ہے:

اللھم ان کنت کتبتنی فی ام الکتاب
شقیفا فاحنی واثبتنی سعیدا فانک
تحو ما تشاء و تثبت و عندک
امر الکتاب۔
"اے اللہ! اگر تو نے ام الکتاب میں مجھے بد بخت
لکھا ہے تو اُسے مٹا دے اور نیک بخت لکھ کہ جو
تو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا
ہے اور تیرے پاس ام الکتاب ہے۔"

بعض لوگ سستی کرتے ہیں اور قضا و قدر پر بھروسہ کر کے دعا سے بے اعتنائی برتتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ کام مقدر میں ہے تو ضرور ہوگا چاہے میں اس کے لئے دُعا کروں یا نہ کروں، یہ سراسر غلط ہے کیونکہ دُعا عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُسے اسی لئے مشروع کیا ہے کہ دُعا کرنے والے کے لئے یہ باعثِ ثواب ہو اور اُسے شرفِ قبولیت عطا فرمائے۔ دعا اللہ کی محبوب چیز ہے، اُس کے نزدیک دُعا سے بڑھ

کر شرف رکھنے والی چیز کوئی نہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محبوب و مطلوب چیزوں کا حصول اللہ تعالیٰ نے دعا پر موقوف کر رکھا ہے اور ان کے سلسلہ میں کامیابی دعا ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے اس کے بغیر نہیں۔ جب بندہ اپنے رب سے ان چیزوں کو مانگتا ہے تو اسے حاصل ہوتی ہے اور اگر نہیں مانگتا تو اُسے حاصل نہیں ہوتیں۔ یہ سب باتیں قضا و قدر میں شامل ہیں۔ البتہ جو باتیں اللہ کے علم میں ہیں ان میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تغیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں بات اس طرح ہوگی اور فلاں وقت ہوگی۔ اس کے اس علم میں کسی تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بخلاف نوشتہ کے جو فرشتہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا جو تحریر لوح محفوظ میں ہے اس میں اس سنتِ الہی کے مطابق تبدیلی ہو سکتی ہے جو تقدیر کو دفع کرنے کے سلسلہ میں اللہ نے جاری کر رکھی ہے۔ اس کی مثال حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد ہے کہ:

نقر من قدر الله الى قدر
 اللہ۔
 ”ہم تقدیرِ الہی سے تقدیرِ الہی ہی کی طرف
 بھاگ رہے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے تو مشرکین کی طرف یہ بات منسوب فرمائی ہے کہ وہ تقدیر کو بہانا بنا کر پیش کرتے ہیں:

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ
 مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا
 وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ
 شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ
 إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ - (النحل - ۳۵)

”اگر اللہ چاہتا تو ہم اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ
 کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہم
 اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہی
 روش ان سے پہلے کے لوگوں نے اختیار کی
 تھی تو رسول پر واضح طور سے پیغام پہنچا دینے
 کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔“

اسکی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اللہ و عباد کی عبادت کرنے اور اس کے ماسوا کسی کی عبادت نہ کرنے پر لوگوں کو مجبور کر دے کیونکہ یہ سب باتیں انسان کے اپنے عمل پر موقوف ہیں اور اُسے پورا اختیار دیدیا گیا ہے۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔
 ”کہو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا

(الکہف - ۲۹) جی چاہے انکار کر دے۔“

فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا۔ (فاطر - ۳۹)

”جو کفر کرے گا اُس کے کفر کا وبال اُسی پر ہوگا اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی میں اضافہ ہی کا باعث ہے اور کافروں کا کفر

خسارہ میں اضافہ ہی کا موجب ہے۔“

رسولوں کا کام تو صرف ہدایت و دعوت کو بندگانِ خدا تک پہنچا دینا ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ (النحل - ۳۶)

”اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو تو ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کچھ لوگوں پر گمراہی مسلط ہو کے رہی۔“

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (التورنی - ۷)

”ایک گروہ جنت میں جائیگا اور ایک گروہ دوزخ میں۔“

جو لوگ تقدیر کو غدر بنا لیتے ہیں انہیں ”جبریہ“ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض کا قول ہے، لا یعنی حذر عن قدر (تقدیر کے آگے احتیاط کام نہیں دیتی) لیکن یہ بات علی الاطلاق صحیح نہیں ہے کیوں کہ بعض اوقات احتیاط سے تقدیر مل جاتی ہے۔ قرآن نے

بتلایا ہے کہ کن چیزوں کے ذریعہ فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے اور کن چیزوں کے ذریعہ نقصان کو دور کیا جاسکتا ہے۔ ارشاد باری ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ

”اے ایمان والو! اپنے بچاؤ کا سامان کرو۔“

(النساء - ۷۱)

اسی طرح حضرت عمرؓ نے فرمایا:

نفر من قدر الله الى قدر الله - ”ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی ہی کی طرف بھاگتے ہیں۔“

آپ نے یہ بات اس موقع پر ارشاد فرمائی جب کہ طاعون کی وجہ سے آپ کے

اور صحابہ کے شام میں داخل نہ ہونے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا:

”میں صبح واپس روانہ ہو جاؤں گا۔“ لوگوں نے بھی واپسی کی تیاری کر لی لیکن

ابوعبیدہ بن جراح نے کہا: ”اے عمر! کیا آپ تقدیر الہی سے فرار اختیار

کرتے ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”ہاں ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی ہی کی

طرف فرار اختیار کرتے ہیں۔“

اور قرآن کریم نے ہدایت کی ہے کہ اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کی جائے جس کا تقاضہ

یہ ہے کہ آدمی تقدیر پر تکیہ کئے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ

”اے ایمان والو! اپنے بچاؤ کا سامان کرو۔“

(النساء - ۷۱)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

”اور جہاں تک ہو سکے اُن کے مقابلہ کے لئے

طاقت فراہم کرو۔“

(الانفال - ۶۰)

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو نتائج سے مربوط کر رکھا ہے۔ لہذا قصور و قصا

و قدر کا نہیں بلکہ لوگوں کا اپنا قصور ہے۔

” تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔“

وعند مراد النفس تسدی وتلحم
اور جب اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو نڈرست
و تو انا ہو جاتے ہو۔

ظہیراً علی الرحمن للجبر تزعم
اور اپنے کو مجبور قرار دے کر رحمن کے خلاف
باتیں کرتے ہو۔

وتعتب اقدار الاله وتظلم
اور تقدیر الہی کو ملامت کرتے ہو اور ظلم کرتے ہو
اراد لان القلب منك معجم
محض اسوجہ سے کہ تمہارا دل غلط مطلب اخذ
کرنا چاہتا ہے۔

من السيل في مجراة لا يتقسم
مگر باتیں بنانے میں اس سیلاب سے بھی زیادہ
تیز جو منقسم ہوتے بغیر بہ رہا ہو۔

كذبت يقيناً في الذی انت تزعم
یقیناً اپنے اس زعم میں تم جھوٹے ہو۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ
مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ
نَفْسِكَ - (النساء - ۷۹)

علامہ ابن قیم نے کیا خوب کہا ہے :

وعند مراد الله تفتي كميته
جب اللہ کا کام ہوتا ہے تو اس طرح غائب ہو جاتا
ہو کہ گویا مردہ ہو۔

وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء
جب بات اپنے خلاف پڑتی ہے تو تقدیر کا بہانہ
بنالیتے ہو۔

تنزه منك النفس عن سوء فعلها
اپنے نفس کو برائی سے پاک قرار دیتے ہو
وتفهم من قول الرسول خلاف ما
اقوال رسول کا ایسا مطلب سمجھتے ہو جو رسول کی مراد
ہیں ہے۔

بطئ عن الطاعات اسرع للخنا
طاعت کے کاموں میں سست ہو،

وتزعم مع هذا بانك عارف
اگلے باوجود اس علم میں مبتلا ہو کہ تم جاننے والے ہو

وما انت الا جاهل ثم ظالم دانك بين الجاهلين مقدم

تم جاہل بھی ہو اور ظالم بلکہ تم جاہلوں میں پیش پیش ہو

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

”توکل اس صورت میں ہوگا جب کہ اسباب کو اختیار کیا جائے۔ اگر توکل

کا دعویٰ کر کے اسباب کو ترک کر دیا جائے تو یہ شریعت سے جہالت یا عقل کی خرابی کا

ثبوت ہوگا۔ توکل کا محل دل ہے اور اسباب کا محل اعضاء و جوارح ہیں اور انسان اسباب

کو اختیار کرنے پر مامور ہے۔“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ اے ایمان والو! اپنے بچاؤ کا سامان کرو۔

اور فرمایا :

اور جہاں تک تمہارے بس میں ہو ان کے مقابلے

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

کے لئے طاقت فراہم کرو۔

اور فرمایا :

زمین کے بلند راستوں پر چلو اور اللہ کا رزق بڑھتا

فَامَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

اور اپنے نبی لوٹ سے فرمایا :

تم اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ

فَأَسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ -

اور اپنے نبی موسیٰ سے فرمایا :

راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تم لوگوں

فَأَسْرِعْ بَادِي لَيْلَا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ

کا بچھا کیا جائے گا۔“

واضح ہوا کہ رسولوں کا دین یہ تھا کہ وہ قضا و قدر پر ایمان کے ساتھ عمل بھی کرتے

تھے اور حکم بھی دیتے تھے انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین تقدیر کے ذریعہ تقدیر سے

لڑتے تھے اور تقدیر کے مقابلہ میں امر کو فیصلہ کن بناتے تھے اور کہتے تھے کہ تقدیر عمل سے نہیں روکتی اور نہ اُس پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا صحیح ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔ "عمل کرو کیوں کہ جس شخص کو جس کام کے لئے

پیدا کیا گیا ہے اسکے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے"

یہ طریقہ ہے رسول کا، صحابہ کرام کا اور علمائے اہلسنت والجماعت کا جو عزم و حزم کے ساتھ اس طرح کام کرتے تھے کہ گویا عمل کے سوا کوئی چیز ان کو نجات بخشنے والی اور سعادت سے ہم کنار کرنے والی نہیں ہے پھر وہ اپنے رب پر توکل بھی کرتے تھے۔

جب حضرت عمرؓ کی خدمت میں ایک چور کو پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا تم نے چوری کیوں کی۔ اُس نے جواب دیا تقدیر الہی نے مجھے چوری کرنے پر آمادہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں بھی تقدیر الہی کے مطابق تمہارا ہاتھ کاٹتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے حکم سے اُس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ کوئی انسان بھی کسی نقصان کی صورت میں جو اُسے یا اُس کے اہل و عیال یا اُس کے مال کو پہنچے تقدیر کا عذر قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص کسی پر زیادتی کرتا ہے مثلاً اُس کو مارتا ہے یا اُس کا مال چھین لیتا ہے، اُس کی بے عزتی کرتا ہے اور پوچھنے پر کہتا ہے کہ تقدیر نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا تھا تو اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ کی نافرمانی اور محرمات کا ارتکاب کرنے کے معاملہ میں اس کا یہ عذر کس طرح قبول کیا جاسکتا ہے۔ ؟

تصور قضا و قدر کا نہیں بلکہ اس شخص کا اپنا ہے۔ جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کی وجہ سے عمل ترک کرنا جائز ہے تو آپ نے فرمایا:

اعملوا فکل میسر لما خلق لہ

"عمل کرو کیوں کہ جو شخص جس کام کے لئے پیدا

کیا گیا ہے اُسکے لئے اس کلام کو آسان بنا دیا گیا ہے

اسی لئے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہمیں جب قضاء و قدر کی حقیقت معلوم ہو گئی تو ہم عمل کا زیادہ اہتمام کرنے لگے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول! یہ دو ایسی جن سے ہم علاج کرتے ہیں، یہ منتر جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ احتیاطی تدابیر جو ہم اختیار کرتے ہیں کیا ان سے تقدیر الہی ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ بھی تقدیر الہی میں شامل ہے جو شخص اپنے بھائی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ ضرور پہنچا پئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اور نتائج دونوں کو پیدا کیا ہے اور ایک چیز کو دوسرے کا سبب بنایا ہے، اسی لئے آپ نے فرمایا ہے ”علاج کرو لیکن حرام چیز کے ذریعہ نہیں“ نیز فرمایا۔

”اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو بجز موت کے۔ جس کو اس دوا کا علم ہوا ہوا اور جس کو نہیں ہوا نہیں ہوا۔“

ان اللہ لم یُنزل من داء الا لداء
دواء علمہ من علمہ وجہلہ من
جہلہ الا الموت۔

کسی شاعر نے کہا ہے:

بجح الامور بقوۃ الاسباب
کیوں کہ اسباب ہی کی طاقت سے کام انجام پائیں

ما انت بالسبب الضعیف وانما
اسباب کو اختیار کر کے تم کمزور نہ ہو گے

تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا انسان کے لئے سب سے زیادہ مُضر ہے

کتنے ہی لوگ اپنے ناکارہ پن کو توکل کا نام دیتے ہیں اور اپنی بد عملی کو قضا و قدر پر محمول کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اگر ترکِ نماز پر گرفت کی جائے یا انہیں نشہ آور چیزیں پینے سے منع کیا جائے تو وہ یہ عذر پیش کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے

کسی کا قول ہے: "فرائض ترک کرنے پر قدری بن جاتا ہوں اور کفر و منکرات کے ارتکاب پر جبری بن جاتا ہوں۔"

نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجز اور کسل مندی سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ کسی کا قول ہے کہ "عجز اور کاہلی دونوں کے جمع ہو جانے کا لازمی نتیجہ محرومی ہے۔" مذموم عجز کی ایک شکل یہ ہے کہ بیماری کو دور کرنے اور دوبارہ کو روکنے کے لئے جو دوائیں تجربہ سے مفید ثابت ہوئی ہیں ان کو بتقاضائے توکل استعمال نہ کیا جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے کے ساتھ اس کی ضرورت کی تمام چیزوں مثلاً کھانے پینے کی اشیاء نیز لباس، دوائیں وغیرہ بھی پیدا فرمائی ہیں۔ ہر قسم کی جڑی بوٹیاں اور دوائیں جنہیں اطباء و مریضوں کے علاج اور بیماریوں سے بچانے کیلئے استعمال کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین میں اس لئے پیدا فرمایا ہے کہ اس کے بندوں کے حق میں وہ نفع بخش اور باعث رحمت ہوں۔ اس سے دواؤں کی ہر قسم کو کسی نہ کسی مرض کے ازالہ اور اس سے شفا یابی کے لئے خاص کر دیا ہے۔

لہذا جہاں مرض تقدیر الہی میں شامل ہے وہاں دوا بھی شامل ہے جس کو حصول شفا کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ تقدیر کو تقدیر پر مسلط کرتے تھے اور تقدیر کے ذریعہ تقدیر سے بچتے تھے۔ وہ ناگوار اور کڑوئی تکلیف میں مبتلا ہونے کے اندیشہ سے پیتے تھے اور ان کی زبان پر یہ شعر ہوتا تھا۔

نخن فی دار بلیات —————
نعالج افاتا بافات

ہم آزمائشوں کے گھر میں ہیں اور آفتوں کا مقابلہ آفتوں سے کرتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی قوتیں ودیعت کی

ہیں تاکہ اُس کے ذریعہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے اور ان سے فائدہ اٹھائے

نیز اپنی صحت اور اپنے جسم کی حفاظت کے لئے اُن کو استعمال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ دوا استعمال کرتے تھے اور اپنے گھر والوں اور صحابہ میں سے جو بیماری میں مبتلا ہوتے انہیں دوا استعمال کرنے کی ہدایت کرتے اور فرماتے عباد اللہ تداووا فان اللہ "اللہ کے بندو! دوا استعمال کرو کیوں کہ اللہ لم ينزل من داء الا و انزل له شفاء۔" دوا نہ پیدا کی ہو۔"

لہذا مباح دوا کو استعمال کرنا اور اپنے بچاؤ کے سلسلہ میں مفید تدابیر اختیار کرنا توحید کا اثبات کرنے کے مترادف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اس کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اسباب کو اختیار کرنے کی مذمت کرنا شریعت پر اعتراض کرنے کا ہے اور اسباب سے اعراض کرنا عقل کی خرابی ہے کیوں کہ اللہ کے رسول نے امت کے لئے جس بات کو بھی مشروع کیا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیا ہے وہ دین میں داخل ہے اور اس کی اتباع واجب ہے۔"

وعاجز الرأي مضیاع لفرصتہ حتی اذا فات امر عاتب القدر
جو شخص عقل سے کام نہیں لیتا وہ وقت ضائع کرتا ہے۔
اور جب موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو تفریر کو ملامت کرنے لگتا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ

"ان سے کہو، عمل کرو۔ اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور تم عنقریب غائب و حاضر کے جاننے والے کے حضور پیش کئے

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - (التوبہ - ۱۰۵) جاؤ گے۔ پھر وہ تمہیں تبتلے گا کہ تم کیا کرتے

رہے ہو۔“

پس اللہ تعالیٰ نیکو کار کو اس کی نیک روی کا بدلہ دیگا اور بد عمل کو اس کی برائی کا بدلہ دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔

وَأَنْ أَتَلُوا الْقُرْآنَ فَمِنْ أُمَّتِي
فَأَنبَأَتْهُمْ نَفْسِي لِنَفْسِي وَمَنْ
ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ -

”اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت
اختیار کرے گا وہ اپنے ہی نائدہ کے لئے اختیار
کرے گا اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس سے کہہ دو کہ
میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ اور کہو حمد اللہ
ہی کیلئے ہے۔ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے
گا اور تم اہنیں پہچان لو گے اور تمہارا رب

تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔“

(النمل - ۹۲-۹۳)

عقیدہ قضا و قدر کے بارے میں نصاریٰ کا مسلمانوں پر اعتراض

عقیدہ قضا و قدر کے بارے میں نصاریٰ نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف
بہت سے اٹے سیدھے اعتراضات وارد کئے ہیں جو ان کی بدگمانیوں کا نتیجہ ہیں کیوں کہ
انہوں نے اس مسئلہ کو حدود الہی کے اندر رکھ کر اور اس حقیقت کو سامنے رکھ کر سمجھنے
کی کوشش نہیں کی جس پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے عقیدہ
قضا و قدر ہی کی وجہ سے فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں اور جنگی و سیاسی لحاظ سے تمام قوموں
سے پیچھے ہیں۔

ان کے خیال میں مسلمان عقیدہ جبر کو مانتے ہیں۔ یعنی اس بات کے قائل ہیں کہ

انسان اپنے تمام افعال میں مجبور محض ہے۔ وہ اس خیال خام میں مبتلا ہے کہ مسلمان اپنے کو معلق کی طرح خیال کرتے ہیں جسے ہوائیں جدمرچا ہتی ہیں اُلٹ پلٹ کر دیتی ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی طاقت ہے اور نہ اختیار اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک قوتِ جاہرہ اور قدرتِ ظاہرہ کی کار فرمائی کا نتیجہ ہے۔ اس عقیدہ کے نتیجہ میں اگر ان کی قوتیں معطل ہو گئی ہوں، اللہ کی عطا کردہ قوتوں اور صلاحیتوں سے اگر وہ فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں، ان کے اندر سعی و جہد اور کسب و محنت کیلئے اگر کوئی محرک نہ رہا ہو، ان کا وجود اگر عدم کے برابر رہ گیا ہو، عورت و قوت اگر ان کے ہاتھ سے پھین لی گئی ہو اور اگر ان پر کمزوری اور ذلت کا غلبہ ہو گیا ہو تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ غرض اس عقیدہ ہی کو مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا اصل سبب قرار دیتے ہیں۔

یہ ہے مسلمانوں کے بارے میں کافروں کا تصور۔ اس تصور کی تائید وہ کم عقل عرب کر رہے ہیں جو نصاریٰ کی تقلید کے شائق ہیں اور ان کی باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں۔ وہ ان ہی کی سی باتیں کرتے ہیں اور سایہ کی طرح ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔

درحقیقت وہ اللہ اور اس کے بندوں کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں کیونکہ آج کے زمانہ میں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان ایسا نہیں پایا جاتا جو جبر محض کا قائل ہو اور اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ وہ یا دوسرے لوگ بے اختیار ہیں۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے تو اس کا شمار دیوانوں میں کیا جائیگا۔

صحابہؓ کے زمانہ سے آج تک مسلمانوں کے تمام فرقے یہ اعتقاد رکھتے چلے آئے ہیں کہ انسان قدرت و اختیار رکھتا ہے اور اس کی قدرت اس کی تقدیر پر قوتوں اور، طبیعتوں کی تاثیر کے مطابق اثر انداز ہوتی ہے جسے کسب و اختیار کہا جاتا ہے اور یہی شرعی ذمہ داری کی اصل بنیاد ہے جس پر جزا و سزا، جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کا معیار

موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقِيلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ (التوبہ - ۱۰۵)

”ان سے کہو، عمل کرو۔ اللہ اور اس کا رسول اور
اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ اور تم عنقریب
غائب و حاضر کے جاننے والے کے حضور پیش کئے
جاؤ گے۔ پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے“

مسلمان اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں قوت اور اختیار عطا
فرمایا ہے اس کا حساب ان سے لیا جائیگا جن باتوں کے کرنے کا حکم اس نے دیا ہے،
اور جن باتوں سے روکا ہے ان کی بجا آوری کا ان سے مطالبہ ہے۔ اگر انہوں نے نیک و
اختیار کی تو یہ ان کے لئے مفید ہوگا اور اگر برا طرز عمل اختیار کیا تو اس کا نقصان بھی ان ہی
کو اٹھانا پڑیگا۔ وہ ہر اس شخص کو قابلِ ملامت اور قابلِ مذمت سمجھتے ہیں جو کسی واجب کے
ترک کرنے یا کسی حرام کے ارتکاب کے لئے تقدیر کو دلیل بنا لے۔ یہ دلیل بے وزن ہے
اور عند اللہ باطل ہے۔

رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت کی ہے کہ وہ عقل و حزم سے کام
لیں، تمام دینی و دنیوی امور میں اولوالعزم لوگوں کے طریقہ کو اختیار کریں، احتیاط برتیں، اپنے
دشمنوں کے خلاف طاقت فراہم کریں اور ممکنہ تدابیر سے کام لیں۔ آپ نے عجز و کسل
سے منع فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں پر ملامت کرتا ہے۔ اسی طرح
وقتِ ضرورت دوا استعمال کرنے کی بھی ہدایت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ
نے ہر مرض کی دوا پیدا کی ہے لہذا دوا استعمال کرو لیکن حرام چیزوں سے علاج نہ کرو۔
آپ نے کسی بھی عمل کے معاملہ میں قضا و قدر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانے سے منع فرمایا
ہے۔ آپ نے ہدایت فرمائی ہے کہ عمل کرو کیوں کہ ہر شخص کے لئے وہ کام آسان بنا دیا گیا

ہے جس کے لئے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ ہے شرعی ذمہ داری کی اصل وجہ اور حکمت عدل اور مصلحت کی تکمیل اسی کے ذریعہ ہوتی ہے اور اسی پر مسلمانوں کے عقیدہ کا دار و مدار ہے۔ کسی کا قول ہے؛ "عقل مند اپنے نفس کا مخالف ہوتا ہے اور جاہل تقدیر الہی کا۔"

رہا جبر کا عقیدہ جس کے پیش نظر لوگ فرائض کو ترک کرنے اور محرمات کا ارتکاب کرنے کے لئے قضا و قدر کو حیلہ بناتے تھے تو اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے بہت زمانہ پہلے ختم ہو چکے ہیں۔ البتہ اس زمانہ میں عرب نوجوانوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے دین سے انحراف اور سرکشی کی راہ اختیار کی ہے۔ وہ واجبات کو ترک کرنے منکرات کا ارتکاب کرنے اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے کے معاملہ میں تقدیر کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر انہیں بڑے کام سے روکا جائے تو کہتے ہیں اللہ نے یہ میرے مقدر میں لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے عجز کا نام توکل اور اپنے کفر اور بد عملی کا نام قضا و قدر رکھ لیا ہے۔ بعض ملحد کہتے ہیں گناہ تو درحقیقت وہ ہے جس نے ابلیس کو پیدا کیا میرا گناہ ویسا نہیں ہے۔ مسلمان ایسے لوگوں کو ملحد کہتے ہیں، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہیں۔

قضا و قدر پر صحیح اعتقاد کے نتیجہ میں صحیح افعال صادر ہونے اور اچھے اوصاف پیدا ہونے لگتے ہیں مثلاً خرچ کرنے میں فراخ دلی، صدقہ و خیرات، جبراً تمندی، دلیری، نیجاغت وغیرہ۔ ایسا شخص راہِ حق میں اور دین و وطن کی حمایت میں خطرات مول لینے پر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے اور اپنے متعلقین کو تسلی دیتا ہے کہ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا دَعَا عَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ رکھو ہمیں وہی پیش آئیگا جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے۔ وہ ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے) یہ اعتقاد انسان میں اعلیٰ اوصاف پیدا کرتا ہے مثلاً بلندی اخلاق پر جھے رہنے کا وصف، ناپسندیدہ باتوں پر تحمل، شدید خطرات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ وغیرہ۔

نیز وہ سخاوت و فیاضی سے آراستہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کرے گا، اُس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور اُسے ملیگا۔ اُسی طرح یہ اعتقاد کہ اُسے راہ حق میں جان قربان کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور دنیا اور اس کی زینت سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے۔

لہذا مسلمان وہ ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو اور اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ مخلوق کی پیشانیاں بندوں کے رب کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ سب کچھ اُس کی ملکیت ہے۔ اُس نے جو لیا وہ اسی کا تھا اور جو کچھ دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ دنیا صرف عارضی فائدہ کی جگہ ہے جس سے دنیا والے تھوڑے عرصہ کے لئے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر یہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آخرت ہمیشگی کا گھر ہے اور ہر شخص کو اُس کے اعمال کا بدلہ ملیگا۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھا بدلہ ملیگا اور اگر بُرے ہوئے تو بُرا بدلہ ملے گا۔

یہ اعتقاد جب مومن کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا اور موت کے آجانے پر گھبراتا نہیں ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اُس کے لئے دوسرا گھر ہے جو اُس کو دنیا کے گھر کے مقابلہ میں بلند مرتبہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور وہاں کا عیش و آرام دنیا کے عیش و آرام کے مقابلہ میں بہتر اور دافر ہے۔ جس شخص کے خیالات یہ ہوں وہ دنیا کی جدائی سے کبھی نہیں گھرائے گا۔

پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر ہے کہ موت کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا ہے تاکہ بروں کو بُرے اعمال کا اور نیکوں کو اُن کے نیک اعمال کا بدلہ ملے۔ لہذا موت سے وہی شخص ڈرتا ہے جس نے آخرت کے لئے نیکی کا اہتمام نہ کیا ہو۔ ایسا شخص اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ زندگی تو بس دنیا ہی کی

زندگی ہے جس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں۔ ایسا شخص جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر موت کی بے ہوشی، دنیا کے فراق کی حسرت اور آئندہ زندگی کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت اُسے ندامت ہوتی ہے لیکن یہ ندامت کس کام کی۔ وہ کہتا ہے کاش کہ میں نے اپنی (آئندہ) زندگی کے لئے کچھ سامان کیا ہوتا!

مسلمان اپنے عقیدہ کی صحت کی وجہ سے پہلی تین صدیوں میں جب کہ ان کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا تھا، اپنی بے مثال شجاعت، استقلال اور ایمانِ راسخ کے ساتھ آگے بڑھے دنیا کے مشرق و مغرب میں دور دور کے ممالک تک انہوں نے پیش قدمی کی۔ اُنکے ہاتھ میں قرآن تھا جس کی بدولت انہیں فتح حاصل ہوئی تھی اور وہ قیادت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے۔ وہ لوگوں کو قرآن پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ یہی وہ سب سے بڑا سبب تھا ان کی بیداری، فتح مندی اور قیادت کا اور یہی راز ہے ان کے بامِ عروج پر پہنچنے کا، حتیٰ کہ وہ نہایت مختصر مدت میں اس قابل ہو گئے کہ قیصر و کسریٰ کے تحت ان کے قبضے میں آ گئے۔ حالانکہ یہ قومیں طاقت و تمدن، نظامِ حکومت، عدلی قوت اور سرد سامان کے لحاظ سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھیں۔

مسلمان جو میدانِ جنگ میں بے خطر کود پڑے تھے اور کسی بڑے سے بڑے خطرہ کی انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ وہ قضاء و قدر پر صحیح طور سے ایمان رکھتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ کوئی نفس اپنا رزق پورا کئے بغیر نہیں مرتا۔ اس اعتقاد نے ان کے قدم جما دیئے تھے حالانکہ دشمن کے لشکروں کے مقابلہ میں ان کی تعداد کم تھی اور وسائل بھی کم تھے۔ اور دشمن کے لشکروں کا یہ حال تھا کہ ان کی کثرت سے فضاء بھر گئی تھی اور زمین و آسمان ان کی کٹافتوں سے غبار آلود ہو گئے تھے۔ ان کو مسلمانوں نے اپنی قوتِ ایمانی سے ہٹا دیا اور اُس کے بعد

تمام ممالک میں توحید اور صلاح و سعادت کا پیغام پہنچایا۔ وہ اس زمرہ میں شامل تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

الَّذِينَ إِذَا مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
 أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
 الْمُنْكَرِ ۗ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار
 بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں
 گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور منکر سے
 روکیں گے اور تمام معاملات کا انجام اللہ

ہی کے ہاتھ میں ہے۔“ (الحج - ۴۱)

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
 المرسلين والحمد لله رب العالمين - وصلى الله عليه
 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔

تاریخ تالیف :

۲۰ ربیع الثانی ۱۳۹۶ھ

۴

كَلِمَاتُ الْحَقِّ

في الأحتفال بمولد سيّد الخلق

محفِل ميّلاؤ النبي

پر
تحقیقی بحث

۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اُس اللہ کا شکر جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم راہ راست پر نہیں آسکتے تھے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا، کوئی معبود نہیں، ایسی گواہی جو ہر اس قول و اعتقاد سے پاک و صاف ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اور نہ وہ اس سے راضی ہے، اور شہادت دیتا ہوں کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جنہیں اللہ نے اپنی مخلوق میں سے چنا اور برگزیدہ کیا، اور اپنی نبوت کی ذمہ داری اٹھانے اور رسالت کی تبلیغ کے لئے منتخب کیا، اور جو کچھ بھی چاہا ان کی طرف وحی کیا، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر رحمت نازل فرما، جنہوں نے قرآن کا مشاہدہ کیا اور اس کے معنی سمجھے، اور اس کے مطالبہ پر عمل کیا اور ان پر بہت بہت سلام بھیج، — اما بعد

میرے پاس ایک عالم دین نے ایک رسالہ پیش کیا اور اس میں جو بحث تھی اور آیات قرآنی کی جس طرح اس میں تاویل کی گئی تھی اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اور وہاں کے لوگوں کی طرف سے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اللہ اور اس کے عام و خاص بندوں کی خیر خواہی کے لئے اس پر تبصرہ کر دوں، شاید اس سے اہل اسلام کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس رسالے کا عنوان ہے ”نعمتوں کے ذکر کے لئے محفل کا انعقاد واجب ہے“ اور رسالہ کے مؤلف نے اپنا نام خود ہی ”علامہ السید حامد المحضار“ لکھا ہے۔ شروع سے آخر تک اس کے موضوع کی تحقیق اور اس کے لب و لہجہ کی جانچ کے بعد پورے طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ رسالہ محفل میلاد نبوی کے انعقاد کے لئے ایک پروپگنڈہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس بدعت کی تائید کیلئے دلیل میں اس نے خود ہی دوسری بدعتیں

گڑھلی ہیں، جن کا علماء اسلام میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ذکر نہیں کیا ہے، مثلاً احتفالِ نعمت کی بدعت جس کو اس نے واجب قرار دیا ہے۔ یعنی ایک بدعت کے جواز میں اس نے دوسری بدعت کو دلیل بنایا اور ایک منکر کیلئے دوسرے منکر اور گناہِ عمل کو اس نے سند دیا، اس بدعت کے موجد پر ان سب لوگوں کے گناہوں کا بوجھ قیامت تک رہے گا جو اس پر عمل کریں گے۔

پھر اس شخص نے تاویل و استدلال کے لئے قسم قسم کی گمراہ اور باطل تاویلات کو پیش کیا، جن میں اس کے سوا کہ سیدھی راہ سے لوگوں کو منحرف کیا جائے اور کوئی دوسری دلیل نہیں ہے، اس کی بحث و حجت سے اس کی علمی اور عقلی کمی کا صاف اظہار ہو رہا ہے اور اس کے کلام کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ مبہوت و حیران ہے۔ ایسی چیزوں سے استدلال کرتا ہے جو کڑھی کے جانے سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اور محض اس خوف سے کہ کہیں ضعیف العقل عوام اس بدعت کے نام سے دھوکہ کھا کر اس کو حق نہ سمجھ لیں، جب کہ وہ فی الحقیقت محض باطل و بیکار ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کی بحث کی ضلالت اور اس کے باطل عقیدہ کی حقیقت کا پول کھول دوں۔ اس نے اس عنوان پر جو رسالہ طبع کیا ہے اس کا نام رکھا ہے 'ذکرِ نعمت کیلئے مجلس کا انعقاد واجب ہے، حالانکہ یہ مصنف کی گڑھی ہوئی بدعت ہے اور ہمارے علم کے مطابق اس سے پہلے کوئی بھی اسکا قائل نہیں رہا ہے، ہم مصنف سے کہیں گے "اس سے پہلے کی کوئی کتاب پیش کر دیا کوئی علمی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو" اور اس نے جس مجلس کا انعقاد عوام کیلئے ضروری قرار دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ لغت و عرف کے اعتبار سے اس کا معنی و مفہوم سمجھیں۔ کیونکہ واجب تو اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرمیوالے کو ثواب اور تارک کو گناہ ہوتا ہے "احتفال" اجتماع کو کہتے ہیں جو حفل القوم سے مشتق ہے اور قوم کی مجلس کو محفل کہا

جاتا ہے، صحاح میں بھی یہی معنی لکھا ہے۔ لہذا اس کا یہ کہنا کہ محفلِ نعمت کا انعقاد واجب ہے، محض جھوٹ ہے، جس کی کوئی معقول دلیل نہیں، اور نہ کسی مشہور عالم نے اس کی تائید کی، کیوں کہ بندوں پر اللہ کی نعمتیں بہت ہیں "اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں بکھر سکتے" لہذا اگر ہر نعمت کے شکرانہ میں محفل کا انعقاد ضروری ہو جائے، تو لوگ اسی میں پھنس کر رہ جائیں گے اور کسبِ منفعت، تجارت خرید و فروخت سب اسی محفلِ نعمت کی نذر ہو جائے گا اور یہ نعمت لوگوں کے لئے عذاب بن جائے گی، بلکہ واجب تو یہ ہے کہ نعمت کے حصول اور عذاب کے دور ہونے کے وقت اللہ کا شکر بجالایا جائے اور شکر کی نوعیت یہ ہے کہ باطن میں اس کا اعتراف کیا جائے اور ظاہر میں اس کا چرچا کیا جائے اور منعم کی مرضی و خوشی ہی میں اس نعمت کا خرچ کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی خوشی کی بات آتی تو آپ شکرانے میں اللہ کیلئے سجدہ کرتے، لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو صحت و عافیت عطا فرمائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی صحت کو اپنے رب کی اطاعت اور نماز و روزہ اور ان مقاصد کی ادائیگی میں استعمال کرے جس کیلئے وہ پیدا کیا گیا ہے، ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال کرے کہ اس کی روزی کی فراخی اور حلال و مباح کے حصول اور دوسرے جائز دنیاوی کاموں کی مدد میں بھی استعمال ہو، بس سے دنیا کا کچھ نقصان نہ ہوتا ہو، کیوں کہ یہ اس کے فرائض میں سے ہے اور اس کی صحت کے عام شکرانہ میں شامل ہے۔

اسی طرح اللہ اگر مال کی نعمت عطا فرمائے تو اس کا فرض ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی اور خیر کی راہوں میں اس کو خرچ کرے۔ یہی مال کا شکرانہ ہے، جس سے مال بڑھتا، باقی رہتا اور بابرکت ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے :-

وَاذُنًا ذَنْ رَّبِّكُمْ لَيْنٌ شَكَرْتُمْ
 لَا زَيْدًا تَكْمُدَ لَيْنٌ كَفَرْتُمْ اِيَّتْ
 عَذَابِي لَسَدِيدٌ (ابراہیم - ۷)

اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا اگر شکر کرو گے
 تو میں ضرور بڑھاؤں گا اور اگر ناشکری کرو گے
 تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔

اور جب اللہ انسان کو علم، ہوشیاری، سوچ بوجھ اور معرفت عطا کرے تو اس کا فرض
 ہے کہ اس علم کو سنت کے اتباع اور بدعت سے اجتناب اور عوام کو فائدہ پہنچانے والی
 دوسری راہوں میں استعمال کرے، نہ یہ کہ اس قسم کی عجیب و غریب دلیلوں کا ہمارے
 کر لوگوں کو بدعات کی طرف راغب کرے۔ بدعت چاہے جس قسم کی ہو، اُس کا مزاج
 ظلم اور برائی ہے اور اندھی تقلید کے ذریعہ اور چھوت چھات کی طرح ایک جگہ سے دوسری
 جگہ پھیل جانا ہے، اس طرح کہ اسے اچھا سمجھ کر پہلے چند افراد شروع کرتے ہیں، پھر جماعتوں
 کے ہاتھ لگ کر بد سے بدتر شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کی انتہا ابتداء سے بدتر
 ہوتی ہے، اور اُس کی پیدائش کا ہر سال پہلے سال سے بدتر ہی ہوتا ہے اور ایک
 بدعت سے دوسری بدعات جنم لیتی ہیں اور ہر بدعت اپنے سے زیادہ بدتر بدعت
 کو جنم دیتی ہے۔ جیسا کہ اس رسالہ کے کاتب نے کیا کہ ازراہ تعصب اس نے محفل میلاد
 نبوی کی بدعت کی تائید میں اس نے ایک نئی بدعت ”محفل ذکر نعمت“ ایجاد کی، جس کا
 اس سے پہلے کوئی بھی قائل نہیں، اور اس بدعت کے اثبات کے لئے اس نے قرآن کی
 تحریف اور لاطائل دلائل سے اُس کی تائید کی کوشش کی۔ اور علماء کا بیان ہے کہ ”جب کوئی
 بدعت ظاہر ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں ایک سنت اٹھائی جاتی ہے۔ لہذا کسی سنت
 کا مضبوط پکڑنا بدعت کے ایجاد سے بہتر ہے، اور جیسا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا
 سب سے زیادہ جو چیز اسلام کو بگاڑتی ہے وہ عالم کی لغزش اور قرآن سے منافق کی بخت
 اور گمراہ آئمہ کا فیصلہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ علماء صالحین کے ذریعہ ان لمحدین کے ضرر

اور باطل پرستوں کے دلائل کا قلع قمع کرتا تو دین فاسد ہو جاتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے اس دین کے لئے ایسی بنیادی طاقتیں برابر پیدا کیں جو اس کی اطاعت میں کام کرتی رہیں اور دین سے غلو کرنے والوں کی تحریف اور باطل پرستوں کا انتساب اور جہلاء کی تاویل کو دور کرتے رہے۔

اور یہ محفل میلاد جسکی تحسین و تائید میں رسالہ کا کاتب مبالغہ آرائی کر رہا ہے، تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ منعقد ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض شہروں میں تو اس کا ایسا چرچا ہو گیا ہے کہ جو اس محفل میں شریک نہ ہو اس کو کافر سمجھا جاتا ہے اور جو ذکر رسول کے وقت کھڑا نہ ہو وہ مسلمان نہیں، اور یہ عجیب و غریب قسم کی بدعت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس شہر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا انتظام نہیں ہے اور نہ وہاں ایسا کوئی ادارہ ہے جو بدعات کی روک ٹوک اور کڑی نگرانی رکھتا ہو۔ وہاں لازمی طور پر ایسی بدعات اور تباہ کن نظریات کا رواج پڑ جاتا ہے، جو لوگوں کو ان کے صحیح عقیدہ سے ہٹا کر الحاد اور تعطیل کی طرف لجاتے ہیں، اگر ان بدعات کی جڑ کاٹ دی جاتی اور ان کو روکا جاتا تو ان کا چرچا کم ہو جاتا، اور اللہ کا ارشاد ہے:-

وَلتكن منكم امة يدعون الى
الخير ويامرون بالمعروف و
ينهون عن المنكر واولئك
هم المفلحون۔

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو
لوگوں کو خیر کی دعوت دے اور منکر سے روکے
اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اور شریعت کی بنیاد، دین، جان، مال، عقل و عزت کی حفاظت و حمایت پر قائم ہے اور وہ مصالح کے حصول اور اس کی عام اشاعت اور مناسد کا مقابلہ اور اس کو کم کرنے کی جدوجہد کیلتے ہیں۔

لیکن محفل نعمت یا محفل میلاد نبوی یا محفل معراج کا انعقاد ایسی بدعت ہے جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں نازل کی، اور یہ من گھڑت چیزیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:-

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔
 دین میں ایجاد کی گئی ہر نئی بات بدعت ہے اور
 ہر بدعت ضلالت ہے۔

لغت میں بدعت اس زیادتی کو کہتے ہیں جو دین میں اس کے مکمل ہونے کے بعد داخل کی گئی ہو یعنی جو چیز ثواب کی نیت سے کی گئی ہو لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو وہ بدعت ہے، اور بدعت کی یہ تعریف محفل میلاد یا محفل معراج یا محفل نعمت پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے۔ اس بدعت کو قوت اور رواج دینے والے عام طور پر کم فہم اور کم عقل علماء ہیں، جن سے عوام دھوکا کھا کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور جب وہ پابندی کے ساتھ ان بدعات کو ان کے مقررہ دنوں میں کرتے ہیں تو لوگ ان بدعات کی فضیلت اور فرضیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور عامی تو عمی سے مشتق ہی ہے، یعنی عقل و بصیرت کا اندھا۔ اور کہا گیا ہے تباہی ہو عام علماء سو کیلئے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے عوام کی بابت کہا: "اکثر لوگ بے وقوف، ہر پکارنے والے کے پیچھے بھاگنے والے، ہر شور کرنے والے کیساتھ لگ جانے والے ہیں، علم کے نور سے بے بہرہ اور دین کے کسی مضبوط رکن سے فیضیاب نہیں ہیں۔ چھوڑی ہوئی آزاد اونٹنیاں ان سے زیادہ مشابہت رکھتی ہیں۔ لیکن زمین ان لوگوں سے خالی نہیں ہے جو اللہ کیلئے اس کی حجت لے کر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی حجتیں اس کے بندوں پر باطل نہ ہو جائیں، ایسے لوگ عدد میں بہت کم لیکن اللہ کے نزدیک مرتبہ میں بہت بڑے ہیں۔ اللہ انہیں کے ذریعہ اپنے بندوں پر اپنی حجتیں پوری کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے ہم جنسوں تک اسے پہنچادیں اور

اپنے جیسوں کے دلوں میں اُس کو راسخ کر دیں۔

لوگوں نے عالم کی غلطی کو جہاز کے ڈوبنے سے تشبیہ دی ہے، جس کے ڈوبنے سے بہت سے لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی راہ اور ضلالت کے راستوں کی تشریح فرمادی ہے کہ ضلالت کے ہر راستے پر ایک شیطان، بیٹھا ہوا بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا رہتا ہے۔ اور امام احمد اور نسائی نے عبد اللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے اور پھر اس کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچی اور فرمایا ان میں سے ہر راستہ پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ - (الانعام - ۱۵۳)

اور بے شک یہ میری سیدھی راہ ہے اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے الگ کر دیں گے

اور میلاد النبی کی ایک بھری مجلس میں ایک ضلالت پسند عالم کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جو شخص ذکر رسول کے وقت قیام نہ کرے گا وہ مسلمان نہیں۔ دیکھو اس کی عقل کتنی ماری گئی ہے کہ اس نے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا۔ اور کہا گیا ہے:-

وَعِبَادَةُ الْأَهْوَاءِ فِي تَطْوِيحِهَا

بالدين فوق عبادة الاصنام

اور دین میں خواہشات کی بندگی گمراہی کے اعتبار سے بت پرستی سے زیادہ ہے

اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا، پھر بھی آپ کو دیکھ کر وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں کہ اس قیام کے بارے میں آپ کی ناپسندیدگی کو صحابہ جانتے تھے بلکہ آپ وہیں بیٹھ جاتے تھے جہاں مجلس ختم ہوتی تھی۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی آپ کی زندگی میں سنت تھی۔ اور آپ کے اصحاب کی سیرت۔ پھر آپ کی موت کے بعد ایسا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ قیام سراسر غلط ہے جس سے آپ نے منع فرمایا۔ ابو داؤد میں عبد اللہ بن شخیر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”بنو عامر کے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ہم نے عرض کیا ”آپ ہمارے سردار ہیں“ آپ نے فرمایا سید اللہ ہے۔ ہم نے کہا آپ ہم میں سب سے افضل اور نیکی میں سب سے بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی کہو، یا اس کا ایک حصہ کہو اور شیطان تم کو اپنی راہ پر نہ چلا دے۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اے ہم میں سب سے بہتر، اے ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے، اے ہمارے سید، اے ہمارے سید کے بیٹے، تو آپ نے فرمایا۔ اس میں اپنے کچھ جملے کہو، اور شیطان تم کو بھٹکانے دے، میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اور پسند نہیں کہ مجھے میرے مرتبہ سے اوپر اٹھاؤ جہاں اللہ عزوجل نے مجھے رکھا ہے (رواہ نسائی بسند جید)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
 مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ حَسَنَةٍ
 مَّن لَّيْسَ بِمُؤْمِنٍ
 وَلَا يَتَّبِعِ آيَاتِ اللَّهِ
 وَلَا يَتَّبِعِ رِيسَاتِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 مَن يَشَاءُ لِيُخْرِجَ
 إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ
 مِمَّن يَدْعُونَ
 بِهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ
 مُضْمَرِينَ
 وَلَا يَلْمِزُهُمْ
 فِي مَدْعَائِهِمْ
 وَلَا تَلْمِزْهُمْ فِي
 دَعْوَاهُمْ
 وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 مَن يَشَاءُ لِيُخْرِجَ
 إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ
 مِمَّن يَدْعُونَ
 بِهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ
 مُضْمَرِينَ
 وَلَا يَلْمِزُهُمْ
 فِي مَدْعَائِهِمْ
 وَلَا تَلْمِزْهُمْ فِي
 دَعْوَاهُمْ

بیشک تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس کے لئے جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی سرحد کی حفاظت کی اور مدحیہ اشعار و خطا کے ذریعہ اپنے بارے میں غلو کے راستوں کو بند کر دیا، کیونکہ مدح میں مبالغہ آرائی آپ کی سنت نہیں بلکہ اس سے شدید ممانعت ثابت ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے بعد دین کی بھرپور حمایت کی اور بدعت کے راستوں کو بند کیا۔ کیوں کہ بدعات شرک کی پیامبر ہیں

اور لوگوں میں شرک سب سے پہلے انبیاء و صالحین کے بارے میں غلو ہی کے سبب داخل ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی قبروں کو بت بنا کر لوگ پوجنے لگے۔ اور جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک درخت کی طرف الگ الگ اور جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا یہ لوگ اس درخت کے پاس جا رہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ یہ وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس درخت کو کاٹ ڈالو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کے آثار کی اتباع ہی کی بنا پر ہلاک ہوئے تھے۔ اس طرح کہ انھوں نے اس آثار کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ تو آپ نے اس درخت کے کاٹنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ کاٹ دیا گیا اور یہ اس کے ساتھ آپ کا آخری معاملہ تھا۔ اللہ عزوجل فرما سے اگر انہوں نے اس درخت کو اسی حالت پر چھوڑ دیا ہوتا تو وہ محبت رسول کے دعویٰ کے ساتھ بت بنا کر پوجا جانے لگتا۔ جیسے اب لوگوں نے حب رسول کے نام پر محفل میلاد اور محفل معراج کی بدعت جاری کر دی ہے اور تمام بدعات مثلاً میلاد البنی کی بدعت وغیرہ شروع میں چند آدمیوں سے ہی شروع ہوتی ہے، پھر جماعت اور گروہ کے ساتھ مشہور ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے لگتی ہے۔ کیوں کہ لوگ بھلائی اور برائی میں ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہیں اور باطل کی قبولیت کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ دل ان کو بہت جلد پسند کر لیتے ہیں اور ان کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے، اور جہنم خواہشات سے گھیر دی گئی ہے اور جنت ناگوار باتوں سے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بدعات کو دین میں داخل ہونے سے روکنے والے تھے کیونکہ ہر بدعت جو ایجاد کی جاتی ہے اس کے مقابلہ میں ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ لہذا سنت پر معمول کے مطابق عمل کرنا بدعت پر جہد و جہد کرنے سے

بہتر ہے۔ اسی قسم کی وہ بدعت ہے جس کو دارمی نے حضرت عمر بن یحییٰ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا بیان ہے کہ ہم لوگ فجر کی نماز سے پہلے عبد اللہ ابن مسعود کے گھر کے سامنے جمع ہوتے تھے، جب وہ مسجد کے لئے گھر سے نکلتے تو ہم ان کیساتھ چلتے تھے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری نے کہا، اے ابو عبد الرحمن! میں نے مسجد میں ایک ناپسندیدہ بات دیکھی ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ بھی اس کو دیکھ ہی لیں گے۔ ابو موسیٰ نے کہا، میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوئے دیکھا، ہر حلقہ میں ایک شخص معین ہے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک کنکری ہے۔ یہ شخص کہتا ہے سو مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ سو مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ سو مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جب آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ وہ تسبیح کے بجائے اپنے گناہ شمار کریں اور میں اس کا ضامن ہوں کہ ان کی یہ نیکی ضائع نہیں ہو گی۔ پھر وہ گئے اور اس حلقہ میں جا کر بیٹھے اور کہا اے امت محمد! تم کتنی جلد ہلاک ہو گے۔ ابھی تمہارے نبی کے صحابہ کثرت سے موجود ہیں۔ اس اللہ کی قسم جو میری جان کا مالک ہے تم ایک گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن بخدا ہمارا ارادہ تو خیر کا ہے، تو عبد اللہ ابن مسعود نے فرمایا، تمہارے جیسے کتنے خیر کے طلب کار ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے گلے سے آگے نہیں اترے گا اور اللہ کی قسم ان میں سے اکثر لوگ تم ہی لوگ ہو، عمر ابن مسلمہ نے کہا کہ ہم نے ہنردان کی جنگ میں ان میں سے اکثر لوگوں کو خوارج کے ساتھ پایا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بدعات سے روکنے والا، اور

ڈرانے والا کون فصیح اور مخلص ہو گا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سُرخ ہو جاتی تھیں اور آپ کا غضب سخت ہو جاتا تھا اور آواز بلند ہو جاتی تھی، جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو صبح و شام لوگوں پر حملہ کرنے والا ہو۔ آپ فرماتے تھے، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سب سے بدتر بات وہ ہے جو نئی ایجاد کی گئی ہو اور ہر نئی ایجاد شدہ بات بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے اور سب ضلالت کا انجام جہنم ہے۔

اب ہم محفل میلاد کے رسالہ کے مرتب کی طرف رجوع ہوتے ہیں جس کی بیہودہ ڈینگ اور واضح لغزشیں تباہی ہیں کہ وہ اپنی جہالت میں بڑا متعصب ہے اور حقائق سے ناواقف ہے اس کے باوجود اس کو اپنی اس بیہودہ گوئی پر بڑا ناز ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے "جب آپ اس رسالہ کو پورے طور سے پڑھ لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس رسالہ کے کاتب کیلئے آپ ہزاروں کا حساب ہے اور آپ کو یقین ہو جائیگا، کہ آپ کے سامنے فکر و تحقیق اور تنقید و تدقیق کا ایک سیل عظیم موجود ہے۔"

ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ جب اس کے اس اعلان پر ہم نے توجہ کی اور ذہن کو اس کے لئے پوری طرح فارغ کیا اور اس جستجو میں لگے کہ شاید اس کے فکر عمیق اور دلیل و برہان کا کچھ حصہ ہمارے سامنے بھی واضح ہو جائے۔ تو ہم اپنی طبیعت کی ناگواری کے باوجود اس کو مان کر عمل کریں۔ کیوں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ حق کو قبول کرے اور اس کا فرمانبردار بنے۔ لیکن جب ہم اس کی فکر کی گہرائی میں گھے تو اس کو ایک سراب پایا جس کو پیاسا دور سے پانی سمجھتا ہے اور جب قریب جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور ہم نے اس رسالہ کی پوری چھان بین کے بعد محسوس کر لیا کہ

یہ محض پراگندہ خیالات ہیں اور دلیل دبرہان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جو شخص کسی بے بنیاد بات کا دعویٰ کرے گا تو امتحان کے وقت رسوا ہوگا۔

۳ سبکناہ فمخسبہ لجینا فآبدی الکی عن خبت الحدید

ہم نے اس کو گھلایا اور اسکو ہم چارہ سمجھتے تھے لیکن بھٹی نے لوسہے کو زنگ کو ظاہر کر دیا

اس نے اپنے دعویٰ کی حجت پر ایک بھی معقول یا منقول صحیح دلیل نہیں پیش کی،

اور نہ ہی صحابہ یا تابعین یا علماء اسلام میں سے اپنی تائید میں کسی کا کوئی قول ہی پیش کیا۔ بلکہ صحت و صدق اور انصاف کے معیار سے ہٹ کر محض فریب اور بے تکے پن اور بے ڈھنگے طور پر یہ بات کہہ ڈالی ہے اور اس کی تحقیق کے لئے الٹی سیدھی راہ اختیار کی اور ایسی چیزوں سے استدلال کیا ہے جس کا اصل موضوع سے کوئی لگاؤ نہیں ہے بہوت، پریشان حال گھومنے والے کی طرح وہ اپنے استدلال میں ایسی دلیلوں کا سہارا لیتا ہے جو تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

۴ اقام یعمل ایامار ویتہ فشبہ اطاء بعد الجهد بالماء۔

وہ کچھ دن انتہائی غور و فکر سے کام کرتا رہا اور بڑی محنت کے بعد پانی کو پانی سے تشبیہ دیا

نیز صاحب رسالہ نے کہا:۔

”بہت سے علماء و حفاظ اور فقہائے اسلام و اصحاب سیرت نے

میلاد النبی کی بابت لکھا ہے اور آپ کے ان مراتب اور برکات کا ذکر

کیا ہے جن کی ہر اس شخص کو ضرورت ہے جو اس میدان میں آپ کی،

اقتدا کر سکتا ہو۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لکھنا صحیح ہے لیکن وہ اس حق سے اپنے باطل دعویٰ کو

ثابت کرنا چاہتا ہے، اس لئے کہ جو شخص بھی باطل دعوت پیش کرتا ہے وہ اپنی دعوت

کو پھیلانے کے لئے پہلے ایسی حق باتیں بیان کرتا ہے جس کے پردے میں اس کی دعوت کا بطلان چھپ جاتے اور اس حق کی وجہ سے اس کی باطل دعوت کو بھی قبولیت حاصل ہو جائے کیوں کہ صرف باطل دعوت کو لوگ قبول نہیں کر سکتے، اسی وقت قبول کریں گے جب وہ حق کے ساتھ خلط ملط ہو۔ اس بائے میں اللہ کا ارشاد ہے :-

يَا هُلَّ الْكِتَابِ لِمَ تَلِيْسُونَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ - (آل عمران - ۷۱)

اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ
ملاتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو۔

حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ حق کے پردے میں باطل کو اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ یہ حق ہے، حالانکہ فی الحقیقت وہ باطل ہے اور اس خلط ملط کا آخری نتیجہ حق کو چھپانا اور اس کو بیان نہ کرنا ہے، کیوں کہ باطل پرست خوب جانتا ہے کہ اگر حق کو بیان کر دیا جائے تو باطل پھیلانے کا مقصد ہی حاصل نہ ہو گا اور یہ سب باتیں اس رسالے کے مصنف پر اچھی طرح چسپاں ہوتی ہیں اگرچہ خود کو اُس نے امام العلامہ لکھا ہے، لیکن اللہ کا یہ ارشاد اُس پر پوری طرح صادق آتا ہے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ
ثَانِي عَطْفِهِ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَدْبُ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا
قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ - (الحج - ۸ - ۱۰)

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم
برایت اور کسی رد میں کتاب کے بغیر محض تکبر کرتے
ہوئے بحث کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے رد
دیں۔ ایسے شخص کیلئے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم
اُس کو قیامت کے دن جلنے کا عذاب دیں گے
یہ اس لئے منزه ہے تمہارے ہاتھ کی کمائی کی اور
اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خبر دی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ علم منقول ہے جو انہیں تحقیق کی طرف رہنمائی کرے اور نہ عقلی ہدایت ہے جو انہیں سیدھی راہ پر چلائے اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ کچھ نقل کریں اور اس کی اقتدار کی جائے بلکہ وہ روایت سے محروم اور ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، نیز وہ تمکبر بھی ہیں یعنی حق بات کہنے اور ماننے سے اکڑتے ہیں تاکہ عوام کو گمراہ کرتے رہیں اس طرح گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے دونوں جرم کے مرتکب ہیں۔ نیز اکثر علماء اسلام اور حفاظ اور اصحاب سیرت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا حال لکھا ہے اور آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کا آپ کو حمل میں لینے اور آپ کی ولادت اور رضاعت کا ذکر کیا ہے اور آپ کی اپنی دایہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ صحرا کی طرف دوسرے قریشی بچوں کے ساتھ جانے کا حال لکھا ہے کیوں کہ اس وقت لوگ صحرائین عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا اچھا سمجھتے تھے اور ان علماء نے آپ کی پرورش اور آپ کے چچا ابوطالب کا آپ کو دینا ذکر کیا ہے نیز آپ کی نبوت کا آغاز، ابوطالب کا آپ کی حمایت کرنا، اور اپنے چچا کے ساتھ آپ کا ان کی گھاٹی میں داخل ہونا اور آپ کی دعوت کے خلاف قوم کا ٹکرا لینا، یہ سب باتیں علماء لکھتے ہی رہے ہیں، لوگ ان باتوں کو مساجد و مدارس اور مجالس اور تمام حالات اور اوقات میں عقل اور ادب اور احرام کے ساتھ پڑھتے اور بیان کرتے ہیں، لیکن اس لکھنے اور پڑھنے سے ان نو ایجاد و من گھڑت اجتماعات اور مجالس کی تائید اور حوصلہ افزائی مقصود نہیں ہے، کیوں کہ علماء و سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سب امور لوگوں کے ایجاد کئے ہوئے ہیں ان سے آنحضرت نے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا ہے اس لئے کہ یہ دین میں نیا اضافہ ہیں اور اپنے سے بدتر نتائج کا سبب ہیں اور بدعات کفر کی

پیامبر ہیں اور اس کی ضلالت خیزی کیلئے یہی بات کافی ہے کہ بعض شہروں میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ جو شخص محفل میلاد میں حاضری نہ دے وہ کافر ہے، جو ذکر رسول کی وقت قیام نہ کرے وہ کافر ہے، یہ سب باتیں اس بدعت ہی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ آپ کی پیدائش کے حالات بیان کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ آپ کی تاریخ کی حفاظت کی جائے، اس لئے کہ آپ نبی رحمت تھے، اور ہم نے کسی بھی کتاب میں نہیں دیکھا کہ آپ کی ولادت اور معراج کی مناسبت سے مجلس اور مجمعے کے اہتمام کرنے کا کوئی قائل رہا ہو، اور نہ ہی متقدمین و متاخرین علماء اسلام میں سے کوئی بھی اس کا قائل ہو کہ ذکر نعمت کے لئے مجلس کا قیام واجب ہے جیسا کہ اس رسالہ کے مصنف کا خیال ہے، ہم قرآن کی زبان سے اس کو یہ چیلنج کرتے ہیں۔

إِنِّي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَدْرُ
أَشْرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
لاذ اس سے پہلے کوئی کتاب یا علم کی کوئی،
دلیل، اگر تم سچے ہو۔

(الاحقاف - ۴)

صاحب رسالہ نے کہا:

”اب ہم میلاد نبوی کے انعقاد کی مشروعیت کی بحث کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کی تائید میں عقلی اور نقلی اور ایسی اجتماعی دلیلیں پیش کر رہے ہیں جن کی پہلے کوئی مثال نہیں ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء و حاملین رسالت کی پیدائش ایک بڑی نعمت ہے، اور قرآن نے حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ بن زکریا وغیرہ کی میلاد کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور قرآن نے ان کی میلاد کی محفل مقرر کی اور ان آیات میں محفل میلاد کا

ذکر موجود ہے۔“

مصنف نے یہاں آل عمران اور سورہ مادہ کی چند آیات کو نقل کیا ہے۔
اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ مصنف نے محفل نعمت کی مشروعیت کے بارے میں جتنے بھی عقلی اور نقلی اور اجتماعی دلائل کا ذکر کیا ہے سب کھلا ہوا جھوٹا اور افتد اور اس کی کتاب اور اس کے دین پر سراسر بہتان ہے، اُس نے ان دلائل سے اپنی رائے کی تائید اور اپنی بات کو اونچی کرنا چاہا ہے، اور اُس کے لئے اُس نے قرآن کے حقیقی معنی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر تحریف کی ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا:۔

لا وافتد المحکم المحل وکا ہو استوفی الشرط فکان ذابطلان

نہ اُس نے حکم محل کی موافقت کی نہ ہی اُس نے شرط پوری کئے اس طرح وہ باطل پر ہی

جن آیات کو اس نے پیش کیا ہے اور جن اقوال کو بطور سند و دلیل پیش کیا ہے

وہ سب کے سب اس موضوع سے خارج ہیں جس کی تائید کا وہ خواہاں ہے، اس سے

ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بلکہ یہ اُس کے ہنر کی حقیر پونجی ہے کیوں کہ ہماری بحث کا موضوع

تو ہے میلاد نبوی اور میلاد انبیاء کیلئے محفل کے انعقاد کی مشروعیت اور محفل کا انعقاد

تو مجمع اور بھٹیڑ کا متقاضی ہے اور میں نہیں سمجھ سکا کہ حضرت مریم، عیسیٰ اور یحییٰ بن زکریا

کی محفل میلاد کہاں، کس جگہ اور کب منعقد ہوتی؟ کیا اللہ نے فرشتوں کے کیساتھ یہ محفل

آسمان پر منعقد کی یا زمین پر؟ اور کیا اس محفل کی صحت اور اس کی جگہ کی بابت کوئی

شرعی دلیل بھی ہے؟ پھر بھی یہ شخص اپنی بدترین جہالت اور شدید ظلم سے لوگوں کو

یہ وہم دلارہا ہے کہ محفل میلاد نبوی کے انعقاد پر سب کا اتفاق ہے اور اُس کے

لئے معقول اور منقول دلائل موجود ہیں یہ سب صریح جھوٹ ہے، تمام علماء و محققین اس

کی باتوں سے بری ہیں۔ یہ اپنی جہالت کی وجہ سے مشروع اور مشروع کے درمیان

فرق بھی نہیں کر پاتا اور نہ ہی عادت اور عبادت کے فرق کو جانتا، اور علماء نے کہا ہے کہ بہتر کلام وہ ہے جو حقائق کو واضح کر دے اور سیدھی راہوں کی طرف راہنمائی کرے، اور یہ شخص اسی طرح کے بے سر پیر کے جملے اپنی طرف سے گڑھ کر کہنے کا عادی ہے جو صحت و انصاف کی تراؤ پر تولے ہی نہیں جاسکتے، کیوں کہ وہ اپنی عقل اور عمل کا پورا زور اپنی رائے کی تائید اور لوگوں کو اس کی صحت کا یقین دلانے پر صرف کرتا ہے جب کہ اس بنیادی غلطی کی صحت پر وہ ایک حرفت بھی پیش نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی کتاب گایوں اور جانوروں کے ریوڑ کو بنا رہا ہے اور وہ نقاد و علماء بشر اس کے مخاطب نہیں ہیں جو معروف کو پہچانتے اور منکر کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اُس نے ہر زمانے میں ایسے اہل علم باقی رکھے ہیں جو بھٹکتے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی طرف لیجاتے ہیں اور نور الہی کی بصیرت سے اندھوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ دین کی حمایت اور مہدین کے اعتراضات کی جوابدہی اور اہل بدعت کو بدعات سے دور کرنے کے لئے اُن علماء کو قائم نہ رکھتا تو دین برباد ہو جاتا۔

حاصل کلام یہ کہ امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا شمار نہیں کیا جا سکتا، بلاشبہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام مخلوق خدا پر اللہ کی حجت ہیں، اللہ نے آپ کو مبعوث فرما کر امت پر احسان فرمایا ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے:-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (الاعمران - ۱۶۴)

بیشک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انھیں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو صاف کر دیتا ہے، اور ان کو کتاب و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں اور اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گراہی میں تھے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچائی، امانت ادا کی اور امت کی خیر خواہی فرمائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن مال غنیمت تقسیم فرمایا اور نو مسلموں کو ایک ایک سوا دنٹ عطا فرمایا تو انصاری صحابہ نے اس کو دل میں بہت محسوس کیا اور کہنے لگے۔ آپ مال غنیمت کا ہمارا حق صرف سرداران عرب کو دے رہے ہیں اور ہم کو نظر انداز فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو ان کو جمع کیا اور فرمایا۔ ”انصاری بھائیو، سوچو کیا تم گمراہ نہیں تھے اور اللہ نے میرے سبب تم کو ہدایت دی اور کیا تم فقیر نہیں تھے لیکن اللہ نے میرے سبب تم کو مالدار بنایا، کیا تم متفرق نہیں تھے لیکن اللہ نے میرے سبب تم کو متحد کیا۔ آپ کے ہر جملے پر انصار کہتے جاتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا تم اس سے خوش نہیں کہ سب لوگ تو مال لے کر اپنے گھر واپس جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لیکر واپس جاؤ، سب نے بیک آواز جواب دیا، ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں، اس ہدایت پر مزید بحث آئندہ بھی آرہی ہے۔ انشا اللہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایت و دعوت پر امت سے کوئی صلہ نہیں مانگا، نہ ہی اپنے عمل کا کوئی بدلہ ان سے طلب کیا بلکہ ان کو صرف دعا اور اپنے اوپر کثرت سے صلوٰۃ و سلام بھیجنے اور اپنی اتباع کا حکم فرمایا کہ آپ کے احکامات کی پیروی کی جائے اور منع کی ہوئی باتوں سے اجتناب کیا جائے، جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے :-

کل امتی یدخلون الجنة الامن
ابن قیل ومن ابی یا رسول اللہ،
قال صن اطاعنی دخل الجنة و
من عصانی فقد ابی۔

میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو انکار کرے گا، آپ سے پوچھا گیا، منکر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری امت سے انکار کرے گا جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا

وہ منکر ہوا۔

نیز اپنے حکم فرمایا کہ اللہ کی عبادت اُس کے مشروع طریقہ سے کی جائے، استحسان اور بدعات کے ذریعہ بندگی نہ کی جائے، اللہ کا ارشاد ہے :-

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ - (ص - ۸۶)

اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کر نیوالوں میں ہوں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور شان نہیں کہ آپ کی مدح میں شوقی وغیرہ شعرا کے مبالغہ آمیز اشعار پڑھے جائیں بلکہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، آپ کا ارشاد ہے

لا تطرونی كما طرت النصارى

مجھے میرے مرتبہ سے مت بڑھا دیجیے نصاریٰ

عیسیٰ بن مریم، انما انابد

نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں

فقولوا، عبد الله ورسوله (بخاری مسلم)

پس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

”اطراء“ کہتے ہیں مدح و تعریف میں حد سے گذر جانا، ہم نے اس سے پہلے عبد اللہ

من الشیخ کا قول پیش کیا ہے کہ جب وہ بنی عامر کے دُفد کے ساتھ تشریف لائے تھے

و حضور کو اس طرح خطاب کیا تھا۔ ”انت سیدنا انت افضلنا۔“ آپ ہمارے سردار

ہیں، آپ ہم میں سب سے افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا، یہ کہو یا اس میں سے کچھ جملہ کہو

شیطان تم کو بہکانے نہ پائے میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نہیں

ہا ہتا کہ تم مجھ کو میرے مرتبہ سے اوپر اٹھاؤ، جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے، حالانکہ سب

و معلوم ہے کہ آپ علی الاطلاق انگوں اور پھلوں کے سردار ہیں اور مخلوق خدا میں سب

سے افضل ہیں، پھر بھی فرمایا، ”مجھے انبیاء پر فضیلت مت دو۔“ یہ سب احتیاط اس لئے

تاکیا کہ اصل دین محفوظ رہ جائے اور لوگ آپ کی محبت میں نفس کے بہکاوے

س آکر غلو نہ کرنے لگ جائیں، جس سے آپ نے یہ کہہ کر منع فرمایا ہے۔ ”غلو سے بچو

تم سے پہلے والے لوگ غلو ہی سے ہلاک ہوئے ہیں۔“ اور انبیاء کی محبت میں غلو کے باعث لوگ ان کی قبریں پوجنے لگ گئے۔

آپ کا یہ فرمان آپ کی زندگی میں پوری طرح آپ پر منطبق تھا۔ اب یہی حکم وفات کے بعد بھی باقی رہے گا، اس لئے کہ جس بات کو آپ نے اپنی زندگی میں ناپسند فرمایا وہ آپ کی وفات کے بعد بھی ناپسند رہے گی، حتیٰ کہ علماء نے آپ کی قبر کے پاس آواز بلند کرنے کو بھی مکروہ کہا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس مصنف نے، شوقی کی تعریف میں بڑا مبالغہ کیا ہے کہ اس نے آپ کی شان میں مبالغہ آمیز اشعار کہے، لیکن حکم رسول کے سامنے کسی کے قول کی حاجت نہیں، جب اللہ کی طرف سے سیلاب عظیم آگیا تو معقل کی ہنر کا کام کیا۔

صاحب رسالہ کہتا ہے :-

”کوئی معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اب تک تم نے جو دلائل پیش کئے، ان میں محفل میلاد نبوی کی مشروعیت کی کوئی واضح دلیل نہیں کیوں کہ ہم کہیں گے کہ یہ اعتراض نعمت الہی کیلئے انعقاد محفل اور اس پر قیاس کر کے میلاد محمد صلعم کی مشروعیت کی تردید کے لئے کافی و مناسب نہیں ہے۔“

ہمارا جواب یہ ہے کہ مخلوقات کے بارے میں اللہ کی عادت یہ ہے کہ جو شخص کوئی راز یا عقیدہ چھپاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل و عقیدہ کے راز کو اپنے خطاب اور کتاب کے صفحات پر ظاہر کر دیتا ہے، بہتر ہے تو بہتر ظاہر کرتا ہے براہے تو برتر بتا دیتا ہے، اور برتر میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، اور جو خیر سے محروم ہے وہ خیر عطا نہیں کر سکتا، اللہ کا ارشاد ہے :-

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَدَفْتَهُمْ

اگر ہم چاہتے تو آپ کو پورا پتہ بتا دیتے، اور

بِسْمِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ طرز کلام سے ضرور پہچان لیں گے۔
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (محمد - ۳)

رسالہ کا مصنف خود ہی اعتراف کر رہا ہے کہ ممکن ہے کہ لوگ کہیں کہ اس نے محفل میلاد نبوی کے انعقاد پر کوئی صحیح دلیل نہیں پیش کی، نہ قرآن سے نہ قول رسول سے، نہ صحابہ و تابعین، نہ ائمہ مذاہب میں سے کسی کی طرف سے، مصنف کا اپنے بارے میں یہ اعتراف حقیقت پر مبنی ہے اور لوگوں کا اس پر اعتراض بھی صحیح ہے۔ لہذا بانجھ سے اولاد کا حاصل کرنا اور بیمار سے شفا مانگنا کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اور اس طبیب سے شفا کی کیا امید جس کی دوا ہی سے بیماری پیدا ہوتی ہو۔

ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں صریح ممانعت ثابت ہے آپ کا ارشاد ہے:-

علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين
میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کے
من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیها
طریقہ کو مضبوط پکڑنا، دانتوں سے اس کو دبا،
بالتواجدوا یا کم ومحدثات
رکھنا، اور ہر نئی ایجاد شدہ باتوں سے بچنا کیوں
اکامور فان کل محدثة بدعة۔
کہ ہر ایجاد شدہ بات بدعت ہے۔

اور محفل میلاد کے انعقاد پر تمام علماء اسلام کا اجماع ہے، خواہ کچھ لوگ اس کو بدعت حسنہ، کیوں نہ کہیں۔ کیوں کہ شریعت میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی بلکہ ہر بدعت گناہ ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے اور ضلالت کا انجام جہنم ہے۔

نیز مصنف اس بدعت سے دوسری بدعت کی طرف فرار کر رہا ہے جو پہلی بدعت سے بھی زیادہ خراب ہے اور وہ بدعت "محفل ذکر نہت" ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی گرمی سے بچنے کے لئے آگ کی پناہ لے، کیوں کہ محفل ذکر نہت کے انعقاد کو محفل میلاد کے انعقاد

کی دلیل بنانا نص اور قیاس سے دونوں اعتبار سے فاسد استدلال ہے اور جو شخص بھی اس دلیل سے استدلال کرے گا وہ کبھی ہرگز اس کو سنت یا بدعت حسنہ نہیں کہہ سکتا، اور ہمارے لئے تو اس کی یہ شہادت ہی کافی ہے کہ اُس نے میلاد نبوی کی محفل کے انعقاد کے بارے میں کوئی صحیح دلیل نہیں پیش کی ہے، اس کا حال تو اس عورت کی طرح ہے جس نے اپنا سوت کا تکر خود ہی نوچ ڈالا۔ جس کا انجام یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے ساتھ الٹ پلٹ کر رہا ہے اور اندھی ادبیت کی طرح بھٹک رہا ہے۔

اور ایک جمید عالم اور با بصیرت مفکر دلائل منقولہ و معقولہ ہی سے استدلال کرتا ہے جس کی صحت کے علماء اسلام بھی گواہ ہوتے ہیں، کیوں کہ ایسی باتیں دل میں اثر کرتی ہیں اور قبولیت کے لائق ہوتی ہے۔ اور علماء سنت کے ذریعہ بدعت کے خلاف جنگ کرتے ہیں، لیکن جو قول صحت کے معیار سے خارج ہو تو ہر شخص اس کو رد کر دے گا، لہذا بدعت سے بدعت کے لئے استدلال کرنا مٹی کو مزید گیلا کرنا ہے۔

وإذا تشفیت من داء بداء فاکثر ما أعلک ما شفاک
 جب تم کسی بیماری سے بیماری کا علاج کر دگے، تو جتنا بھی کر جس چیز سے تم بیمار ہوئے وہ تمہیں شفا دے گی
 جب سمجھ بڑی ہوئی تو نتیجہ بھی بُرا ہوگا اور جب نتیجہ بُرا ہو تو مقصد بھی بُرا ہوگا۔

اللہ اس مصنف کو ہدایت دے جب اُس نے میلاد نبوی کے مسنون ہونے کی بحث شروع کی اور اس کو "بدعت حسنہ" قرار دیدیا، لیکن اس کی تائید میں کوئی واضح دلیل اور نص صریح نہیں پائی تو اس بدعت کی تائید کے لئے مجھوڑا ایک دوسری بدعت خود ہی ایجاد کر ڈالی، یعنی محفل ذکر نعمت کی بدعت، ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے پہلے بھی کسی نے اس کا ذکر کیا ہے یا نہیں۔ پھر دونوں بدعتوں کی تائید میں آیات قرآنی کے معنی کو الٹ پھیر کر دوسرا غلط معنی مراد لیا کہ احتفال نعمت کی بدعت کو احتفال میلاد نبوی کی بدعت کیلئے سجت

بنادے، اس کے لئے اُس نے بڑی بھاگ دوڑ کی اور اپنے مقصود سے ہٹ کر دور دراز چیزوں کا ہمارا لیا اور مہوت و پریشان ہو کر اپنے استدلال کے لئے تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور دلائل کا ہمارا لیا جس سے ظاہر ہوا کہ بس اس کے فن کی یہی اتنی حقیر پونجی ہے اس کے نزدیک نہ شریعت کی تعظیم، نہ قرآن کا احترام، نہ حدیث کی توقیر، اس کی پوری کتاب کا یہی حال ہے نہ کہیں وہ حدیث تلاش کرتا، نہ حدیث کی اتباع، نہ سنت کا دفاع، نہ اسوۂ حسنہ کی رغبت، بس قرآن سے کھیلتا ہے کہ کسی طرح قرآن سے اس بدعتِ حسنہ کے لئے کوئی مثال مل جائے جس سے عقل و فہم کے کمزور لوگ دھوکہ کھا جائیں۔

وَأَذا مَتَحَنَ الدُّنْيَا بِسَبَبِ تَكْشِفَتِ لَهُ عَن عَدُوِّ لِبَاسِ صَدِيقٍ
 جب کوئی عقل مند دنیا کو جانچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسکے کئے دشمن دوست کے لباس میں ہیں
 صاحب رسالہ نے کہا:-

”ہمارے پاس ایک دوسری مدنی انصاری دلیل بھی ہے، جسے امام السنہ احمد بن حنبل نے نقل فرمایا ہے اور ان سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے روایت کی ہے۔ امام احمد نے فرمایا: روایات سے ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انصار کہا کرتے تھے، اگر ہم اس بات پر غور کرتے کہ کسی دن جمع ہو کر اس دین کا ذکر کریں جسے اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، لوگوں نے کہا: سچو کے دن، دوسروں نے کہا: ہم یہود کے ساتھ ان کے دن میں جمع نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا: ”اتوار“ کے دن، تو اوروں نے کہا، ہم عیسائیوں کے ساتھ ان کے دنوں میں جمع نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا: ”عربیہ“ کے دن اور انصار جمعہ کے دن کو یوم العربیہ کہتے تھے چنانچہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ کے گھر لوگ جمع ہوئے۔ حضرت

ابو امامہ نے ان کے لئے ایک بکری ذبح کی جو سب کیلئے کافی ہوئی۔

الجواب: ہم الحمد للہ پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ثابت ہے سب کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کی راہ اختیار کریں۔ اور انصار کے جمع ہونے کا جو قصہ بیان کیا ہے جس میں انصار مطالبہ کر رہے تھے کہ کسی دن جمع ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں تو یہ واقعہ جس طرح بیان کیا گیا ہے بالکل صحیح ہے، لیکن وہ نماز جمعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشروع ہوئی تھی۔ جب ہاجرین مسلسل مدینہ آنے لگے تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ کی نماز دوسری فرض نمازوں کے ساتھ فرض کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نمازیں فرض کیں اور جمعہ کو ان میں سب سے ضروری قرار دیا جو ہفتہ کی عید ہے اور جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کیلئے جمعہ کو پسند فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہم میں سے پہلے والوں کو جمعہ سے بھسکا دیا، یہود کے لئے سینچر کا دن تھا، اور نصاریٰ کے لئے اتوار کا، اللہ نے ہم کو جمعہ کے دن کی ہدایت فرمائی، ہم آخری ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہم کو بعد میں دی گئی۔ انھوں نے اپنے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا تو اللہ نے ہمیں جمعہ کے دن کی رہنمائی فرمائی، بقیہ نمازوں کے ساتھ جمعہ بھی مکہ شریف میں فرض کر دیا گیا تھا، لیکن مشرکین کی روک ٹوک کی وجہ سے مکہ میں آج جمعہ نہیں قائم کر سکے تھے، لیکن جب کچھ صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی

تو آپ نے مصعب بن عمیر کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائیں۔

عبدالرحمن بن کعب (جو اپنے والد کے اندھے ہونے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے تھے) کا بیان ہے کہ میرے والد جب جمعہ کی نماز پڑھتے تھے تو اسعد بن ازارہ کے لئے رحم کی دعا کرتے تھے، میں نے کہا، ابا جان، آپ جب جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو اسعد بن ازارہ کیلئے رحم کی دعا کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میرے لخت جگر سب سے پہلے انہوں نے ہی ہم لوگوں کو بنو بیاضہ کے باڑے میں جمعہ کے لئے جمع کیا اور ہمارے لئے ایک بکری ذبح کی ہم نے انہیں کے پاس کھانا کھایا، میں نے پوچھا، آپ لوگ کتنے آدمی تھے؟ کہا، چالیس (ابوداؤد، ابن ماجہ)۔ اسی حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو جمعہ کی صحت کے لئے چالیس آدمیوں کی موجودگی کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ اس حدیث سے اس تعداد کی شرط کا قطعی ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیوں کہ اس سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بار جب جمعہ کی نماز ادا کی گئی تو اس وقت لوگوں کی تعداد چالیس تھی۔ یہ تعداد آنحضرت صلعم کی طرف سے خاص طور پر متعین نہیں کی گئی تھی۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ جمعہ کی نماز چالیس سے کم بلکہ بارہ آدمیوں سے کم میں بھی صحیح ہوتی ہے اور یہ سب کی طرف سے ہے۔ لیکن پہلا جمعہ جو اس کے فوراً بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وہ مدینہ میں بنو عبد الشہل کی مسجد میں پڑھا تھا، جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے اتفاق سے وہ جمعہ ہی کا دن تھا، آپ حضرت ابویوسف انصاری کے مکان پر اترے اور جمعہ کی نماز پڑھائی اس کو جمعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جمعہ "سے مشتق ہے۔ اہل اسلام ہفتہ میں ایک مرتبہ اسی دن اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کی بندگی نہایت اطمینان سے کرتے ہیں، اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ

لے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کیلئے

لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
 اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -
 اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ
 پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے
 لئے بہتر ہے اگر تم جان سکو۔

(المجموعہ - ۹)

اور اسی لئے فقہاء نے بلا ضرورت متعدد جگہ جمعہ پڑھنا حرام قرار دیا ہے، اور نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "جمعہ عقیقہ ہے ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ واجب ہے، سوائے
 چار شخصوں کے، غلام، عورت، بچہ اور بیمار (ابوداؤد) اور جمعہ کا یہ اجتماع کتاب و سنت اور
 اجماع امت سے مشروع ہے اور اس کی تفصیلت، اس کی محافظت اور اسکے چھوٹنے پر سخت
 ترین وعید کی بابت کثرت سے احادیث مردی ہیں، چنانچہ مسلم نے عبد اللہ بن عمر سے روایت
 کی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر کی سیڑھیوں پر کہتے سنا ہے: "لوگ جمعہ
 چھوڑنے سے باز آجائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لئے
 غافل ہو جائیں گے۔"

لہذا جمعہ کے اس مشروع اجتماع کو میلاد النبی کے اس اجتماع کی قیاس نہیں کرنا چاہیے
 جس کی کتاب و سنت اور عمل صحابہ سے کوئی اصل ثابت نہیں اور ائمہ مذاہب میں سے
 کوئی بھی اس کی مشروعیت کا قائل نہیں، اور اس سے بیشمار خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔
 لہذا اس کو جمعہ کے دن پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے، جس میں مسلمان اللہ کی بندگی کیلئے
 جمع ہوتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، کچھ
 تسبیح و استغفار میں مصروف رہتے ہیں، اور جب امام خطبہ کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو خاموش ہو
 کر توجہ سے سنتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ بات مصلی کے لئے بہت مکروہ سمجھی گئی ہے کہ کوئی
 لوگوں کی گردن پھاندے اور امام کے خطبہ کے درمیان کسی سے بات چیت کرے، اور ایسا

کرنے والا اُس گدھے کی طرح ہے جو اپنے اوپر بوجھ لادے ہوتے ہے، یا جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا ”چپ رہو“ تو اس نے لغو کام کیا، اُس کا جمعہ نہیں۔ اور ایک صحیح طور پر ادا کیا گیا جمعہ دوسرے آنوالے جمعہ کے درمیان کا کفار ہے، اور مزید تین دن کے لئے جمعہ کا یہ اجتماع جو اس طریقے پر ادا کیا جاتا ہے، اللہ کی وہ حکیمانہ شریعت اور اس کا ڈیڈھا دین ہے جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے:-

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ
الْأَمْرِ فَا تَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ (المجادلہ - ۱۸)

پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے
پر کر دیا، آپ اسی کی اتباع کیجئے اور جاہلوں
کی خواہشات پر نہ چلیئے۔

لیکن میلاد النبی یا معراج النبی یا محفل ذکرِ نعمت کا انعقاد مخلوق کی شریعت ہے تو کیا بالفاظ قرآن ان جاہلوں کے لئے ایسے شریک ہیں جو انہیں دین میں ایسی باتیں بنا کر دیتے ہیں، جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، اگر یہ بات نہیں تو پھر اللہ کی حکیمانہ شریعت کو مخلوق کی شریعت پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے، جس کو گمراہ علماء نے گڑھا ہے اور، عوام الناس یہ سمجھ کر ان کی پیروی کرتے ہیں کہ یہی دین اور حق ہے، جب کہ حقیقت میں وہ باطل ہے۔

پھر یہ علماء و سواد عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور دین کے نام پر ان کے ساتھ فریب کرتے ہیں اور ان کے سامنے باطل کو حق اور بدعت کو سنت بنا کر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان مخلوقوں میں ان کو لذت کھانے ملتے ہیں۔ کتنی جسارت کے ساتھ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ محفل میلادِ ادلہ عقلیہ و نقلیہ و اجتماعہ سے مشروع ہے اور اس کو جمعہ او عید کے لئے لوگوں کے اجتماع پر قیاس کرتے ہیں اور یوم عاشوراء کو ”صوم النبی“ قرار دیتے ہیں جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور اس کو محفلِ نعمت سے تشبیہ دیتے

ہیں۔ اور دو شنبہ کے روزہ کو جس دن آپ پیدا ہوئے تھے "مخفل نعمت" قرار دیتے ہیں۔
 تعجب ہے کہ یہ مخفل نعمت کب مشروع ہوئی، اور کس کتاب میں اس نے اس کو دیکھا
 ہے اور کون عالم اس کا قائل ہے اور مخفل قوم کے اجتماع کو کہتے ہیں اور یہ عاشورہ اور دو شنبہ
 کے روزہ کو مخفل سے کیا تعلق؟ کیا اس مصنف نے خواب میں یہ کتاب لکھی ہے جس کو عقل و
 فکر سے کوئی واسطہ نہیں۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:-

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا وَآفِئِدَةً
 فَمَا آغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
 وَلَا آفِئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
 يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ (الاحقاف: ۲۶)

اور ہم نے ان کو کان اور آنکھ اور دل دیئے
 تھے لیکن چوں کہ وہ آیات الہیہ کا انکار کرتے
 تھے اس لئے ان کے کان، ان کے کام آئے
 نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل۔

اور جو قول بلا دلیل ہو اس کو ہر شخص رد کر سکتا ہے، لیکن عامی آدمی اس قسم کی باتوں
 سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ قرآن سے مشروع ہے، خصوصاً جب کہنے والا اس
 کو اچھے الفاظ میں ملمع کر کے کہے تو عوام اور ضعیف العقل لوگوں میں اس کی صحت راسخ
 ہو جاتی ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا:-

فِي زخرف القول تزيين لباطله
 بات کی ملمع کاری میں باطل کے لئے زینت ہے
 والحق قد يعتريه سوء تعبیر
 اور حق کبھی کبھی بُری تعبیر سے بُرا ہو جاتا ہے
 وان تشاء قلت هذا قبيح الزنا بغير
 اور چاہو تو یوں بھی کہو کہ یہ زہور کی تہ ہے
 تم کہو گے کہ یہ شہد کی مکھی کا تھوک ہے تب بھی اسکی
 تعریف ہوگی۔

مدحا و ذمها و مجاوزت دصفهما
 تم نے تعریف اور شکایت میں حد تجاوز نہیں کیا
 والحق قد يعتريه سوء تعبیر
 اور حق کبھی کبھی بُری تعبیر سے بُرا ہو جاتا ہے

صاحب رسالہ نے کہا؛

”حدیث کل بدعة ضلالة“ معارض ہے یا اس سے زیادہ
 واضح اور کثرت طرق سے مروی حدیث کی تخصیص کرتی ہے، اور وہ حدیث
 یہ ہے:-

من سن فی الاسلام سنة	جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد
حسنة فله اجرها واجر من	کرے گا تو اس کو اس طریقہ کا اجر جو
عمل بها الی یوم القیمة و	لوگ عمل کریں گے سب کا ثواب ملے
من سن فی الاسلام سنة	گا، اور جو شخص اسلام میں کوئی بُرا طریقہ
سیئة فعليه زرها و زر	ایجاد کرے گا تو اس پر اس کا اجر اس پر عمل
من عمل بها الی یوم القیمة	کرنے والوں کا گناہ قیامت تک
(مسلم)	کے لئے ہوگا۔

تو ہمارا جواب یہ ہے،

کہ صاحب رسالہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میلاد النبی کی محفل کا انعقاد ایک بدعت
 ہے لیکن اُس نے اس بدعت کو مذکورہ حدیث کے ذریعہ ”سنة حسنة“ قرار دینے کی کوشش
 کی ہے۔ لیکن جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ محفل میلاد بدعت ہے جیسا کہ صاحب رسالہ
 نے بھی اقرار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”کل بدعة ضلالة“
 ہر بدعت ضلالت ہے۔ لفظ بدعت یہاں نکرہ ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے اور ہر قسم کی
 بدعت پر شامل ہے۔ لہذا شریعت میں کوئی بدعت حسنة نہیں، بلکہ ہر بدعت سنت اور حسنة
 کے مخالف ہے اور ہر بدعت ”سیئة“ یعنی گناہ ہے، اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سچی محبت ہوتی تو آپ کے احکامات پر عمل کرتے اور ممنوعات سے اجتناب کرتے،

اور جب یہ بات خود اس کے نزدیک ثابت شدہ ہے کہ میلاد النبی کی یہ مردجہ بدعت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھی نہ صحابہ کرام کے، تو اب اسے دین میں ایک اضافہ سمجھا جائے گا اور یہ اضافہ آخر کس نے کیا؟ یحیٰ ان کے کچھ ایسے شرکار ہیں جو ان کو دین میں ایسی باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔“

بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جو ثواب کی نیت سے کیا جائے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، لہذا دین کے پورے ہو جانے کے بعد بدعت کا یہ فعل دین میں اضافہ ہے اور یہ نئی اور جھوٹی بات ہے۔ علماء نے کہا ہے: "اتباع کرو اور ایجاد مت کرو" اور یہ بھی کہا ہے کہ "جس عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کو تم بھی مت کرو۔ اس لئے کہ پہلوں نے بعد والوں کے لئے عبادت اور دینی طاعات سے متعلق امور میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔"

کل خیر فی اتباع من سلف   دکل شر فی اتباع من خلف
ساری بھلائی سلف صالحین کی پیروی میں ہے   اور ساری بُرائی بعد والوں کی بدعت میں ہے
رہی بدعت حسنہ تو وہ عادات میں ہوتی ہے عبادات میں نہیں۔

صاحب رسالہ نے کہا؛

”محفل میلاد نبوی کا انعقاد تو صرف اللہ کے ذکر اور رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور آپ کی سیرت و فضیلت کے بیان کے

لئے ہوتا ہے اور اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا

جاتا ہے اور شرکار، محفل ایک دوسرے سے مل کر اللہ کی یاد تازہ کرتے ہیں“

اس کا جواب یہ ہے کہ تمام بدعات کا مزاج یہ ہے کہ وہ ذکر الہی سے ہٹ کر مختلف

قسم کے منکرات کا مجموعہ بن جاتی ہے، کیوں کہ بدعات کفر کی قاصد ہیں اور بہت سے بھلائی

کے طلبکار بھلائی سے محروم رہتے ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کیساتھ اس سے منع فرمایا ہے اور صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ بدعات کو دور کریں۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اس درخت کو کاٹ دیا جس کے نیچے لوگ اس خیال سے نماز پڑھتے لگے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود ابو موسیٰ اشعری نے ان لوگوں کو منع فرمادیا تھا جو مسجد نبوی میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر تسبیحات پڑھتے تھے، ان میں سے ایک شخص کہتا تھا "سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو" تو لقیہ لوگ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، پھر کہتا "سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو" تو لوگ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ پھر کہتا "سو مرتبہ اللہ اکبر کہو" لوگ سو مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ ان کو اس طریقہ پر تسبیحات پڑھنے سے منع فرمایا اور کہا اس کے بدلے اپنے گناہ تمہارے ذمہ دار ہیں کہ تمہاری نیکی ضائع نہ ہوگی، اور انبیاء و صالحین کے بارے میں غلو کے سبب ہی سے عربوں میں بت پرستی آئی، اور وہ ان صالحین کی قبروں کو استھان بنا کر منگے لگ گئے، اور جس قوم میں کوئی بدعت جاری ہوتی ہے وہاں کوئی سنت اٹھالی جاتی ہے، لہذا سنت کو مضبوط پکڑنا بدعت کے ایجاد سے بہتر ہے۔

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان لوگوں کا یہ عمل سچائی پر مبنی ہوتا تو یہ لوگ آپ کے ارشاد پر عمل کرتے اور بدعت سے بچتے، اور اپنے گھروں اور راستوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، لیکن جیسا کہ صاحب رسالہ نے لکھا ہے کہ محفل میلاد میں مرغوب کھانے ملتے ہیں اور دستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس بدعت کی تائید و تقویت کا سب سے بڑا سبب دراصل یہی ہے۔ رہی یہ حدیث من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها۔ تو "سنت" طریقہ کو کہتے ہیں جس کا اطلاق اچھے اور بُرے دونوں پر ہوتا ہے اور قرآن و حدیث

میں دونوں ہی کا ذکر موجود ہے۔ سنت حسنہ کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنتہ الخلفاء الراشدین من بعدی تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثہ بدعة۔“ میرے اور خلفاء راشدین کے طریقہ کو مضبوط پکڑ لو اس کو دانتوں سے پکڑو اور نئی نئی ایجاد شدہ باتوں سے بچو، اس لئے کہ سب نئی بات بدعت ہے۔

خلفائے راشدین کی سنت کا مطلب ان کا طریقہ، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء نے جو طریقے اختیار کئے ان پر عمل کرنا کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے اور دین کی طاقت کا سبب ہے، کسی کو نہ اس میں تبدیلی کا اختیار ہے، نہ اس کے خلاف کسی بات پر غور کرنے کا حق، جس نے اس سے راہ پکڑی وہ راہ یاب ہوا، اور اس لئے اس سے مدد چاہی فاتح و منصور ہوا، اور جس نے اس کو چھوڑ کر اہل ایمان کی راہ کے علاوہ دوسری راہ اختیار کی تو اللہ اس کو وہیں پھیر دے گا جس طرف اُس نے رخ کیا اور اس کو جہنم کے بدترین ٹھکانے میں پہنچا دے گا۔ لہذا کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہئے کہ خلفائے راشدین عبادات میں ایسا طریقہ ایجاد کر لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر و نہی کے خلاف ہوگا، کیوں کہ قانون سازی خاص اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔“

سنت سینئہ؛ اس کی بابت صحیحین میں ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؛

”تم ضرور اپنے پہلے والوں کے طریقے پر چلو گے بالکل ان کے قدم سے قدم ملا کر، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گاوہ کی بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی

گھسوں گے! لوگوں نے پوچھا، کیا آپ کا اشارہ یہود و نصاریٰ کی طرف ہے
 آپ نے فرمایا ”پھر اور کون؟ یعنی تم لوگ یہود و نصاریٰ کی مکمل تقلید کرو گے“

اسی طرح مسلم میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، سب
 سے زیادہ اللہ سے سرکشی کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، جو غیر قاتل کو قتل کرے،
 جو جاہلیت کی وجہ سے قتل کرے، یا جو اسلام میں جاہلیت کے طریقہ کو رد و ارج دینے کا خواہا
 ہو، یعنی اپنے عمل اور قول میں جاہلیت کی تقلید کرے، اسی طرح یہ حدیث بھی اس سلسلے
 میں بیان کی جاسکتی ہے، ”ظلم سے جو جان بھی ماری جائے گی اس کا گناہ آدم کے پیلے بیٹے
 پر لکھا جائے گا کیوں کہ قتل کا رد و ارج اسی نے ڈالا۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتقا
 ہے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اُس کو اُس سنت حسنہ کا بھی ثواب ملیگا،
 اور جتنے لوگ اُس پر عمل کریں گے اُن کا ثواب بھی اُس کو ملے گا“ اس کی توضیح خود اسی
 حدیث میں موجود ہے، جسے مسلم نے جریر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے، اُن کا بیان
 ہے کہ ہم لوگ صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ
 غازیوں کی ایک جماعت اس حالت میں آئی کہ ننگے بدن اون کی چادر اوڑھے ہوئے،
 تلواریں لٹکائے ہوئے عام لوگ بلکہ سبھی لوگ قبیلہ مضر کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ان کی یہ فاقہ مست حالت دیکھی تو آپ کے چہرہ کا رنگ بدل گیا، آپ بتیابی
 کے عالم میں اندر جاتے اور باہر آتے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا
 ”لوگو اپنے اُس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اُس جان
 سے اُس کا جوڑا پیدا کیا اور اس سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیں اور اُس اللہ

سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو اور قرابت سے

بھی ڈرو“ (النساء) ایک شخص نے دینار و درہم اور ایک صدق گہوں صدقہ کہا، آپ نے

مزید ترغیب دیتے ہوئے فرمایا "صدقہ کرو خواہ آدھی کھجور ہی سہی" اس کے بعد لوگوں کا تانا
 بندہ گیا۔ ایک شخص ایک صاع کھجور لے کر آیا تو منافقین طعنہ مارنے لگے کہ بھلا اللہ کو اس
 ایک صاع کی کیا ضرورت، اس کے بعد دوسرا شخص دیناروں کی ایک اتنی بڑی تھیلی
 لے کر آیا جس کو وہ مشکل سے اٹھا رہا تھا، اس پر منافقین نے یہ فقرہ چست کیا کہ یہ محض یاکاری
 ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیہوں کے دو ڈھیر جمع ہو گئے، آپ جب
 خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا، اس موقع پر آپ نے فرمایا "جو شخص اسلام میں
 اچھا طریقہ جاری کرے تو اس کو اپنا اجر بھی ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے دوسرے
 سب لوگوں کا اجر بھی قیامت تک ملے گا۔ آپ نے اس تھیلی والے کی طرف اشارہ فرمایا
 جس کو دیکھ کر صدقہ دینے والوں کا سلسلہ قائم ہو گیا، اسی لئے اکثر علمائے اسلام اس
 کے قائل ہیں کہ جب ایک دوسرے کو دیکھ کر صدقہ دینے کی ترغیب ہو رہی ہو تو صدقہ
 چھپانے کے بجائے اعلان کر کے دینا افضل ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے :-

إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ
 إِنْ تُخْفُوهَا ذُتُّوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهِيَ
 خَيْرٌ لَّكُمْ۔ (البقرہ - ۲۷۱)

دونوں ہی صورتوں کو اللہ نے پسند فرمایا، الغرض اس حدیث میں بدعت کو بدعت
 حسنہ اور بدعت سیئہ جس کی طرف صاحب رسالہ نے اشارہ کیا ہے، کہنے کی کوئی دلیل
 نہیں ہے، اگر ہم "سنۃ حسنہ" کی تفسیر کرنا چاہیں تو اس حدیث میں تھیلی والے واقعہ
 سے بہتر توضیح سنت حسنہ کی نہیں کی جاسکتی جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی حسب حیثیت
 صدقہ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن فضیلت تو پیش قدمی کرنے والے کے لئے ہے
 اسی طرح "سنۃ سیئہ" کی مثال "مہفل میلاد نبوی" سے زیادہ بہتر نہیں پیش کی جاسکتی،

جو مصر کے فاطمیوں کی سنت تھی، پھر ان کے بعد اس کی ضلالت کی دوسروں نے پیروی کی اس لئے کہ لوگ خیر و شر میں ایک دوسرے کی نقالی کرتے ہیں۔ اور "الابتداع فی مضار الابداع" کے مصنف نے لکھا ہے کہ میلاد کی بدعت سب سے پہلے فاطمیوں نے شروع کی، انھوں نے یہ بدعت عیسائیوں سے سیکھی، کیوں کہ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے یوم ولادت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس دن کو بڑے ہتوار کی طرح مناتے ہیں اس دن دوکانیں، کارخانے، بازار اور لین دین کی عام تعطیل کرتے ہیں، ان کی دیکھی دیکھا فاطمیوں نے بھی میلاد نبوی کی ایسی ہی تنظیم شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندھی تقلید کے سبب دیکھتے دیکھتے یہ بدعت ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھلتی چلی گئی اور بدعت چاہے جیسی ہو اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ انڈے بچے دیتی ہے اور ایک بدعت سے دوسری بدعت پیدا ہوتی ہے، اور ہر پیدا ہونے والی بدعت پہلی سے بدتر ہوتی ہے جیسے محفل میلاد کی بدعت سے مصنف نے محفل ذکر نعمت کی بدعت پیدا کی جو اس کے نزدیک واجب ہے، معلوم ہوا کہ بدعت محفل میلاد فاطمیوں کی بدعت ہے اسلامی سنت نہیں ہے، جو عیسائیوں کی میلادی ہتوار کی تقلید میں ایجاد کی گئی ہے۔ سلف صالح کے عمل سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ دونوں حدیثوں یعنی "ایاکم و محدثات الامور فان کل محدثۃ بدعة" اور حدیث "من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فله اجرھا و اجر من عمل بہا انی یوم القیامۃ" کے درمیان کوئی تعارض نہیں کیوں کہ دونوں دو الگ حقیقت کو بیان کرتی ہیں اور اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سنت طریقہ کو کہتے ہیں، رسول کی سنت کو رسول کا طریقہ کہا جاتا ہے۔

یہ یاد رہے کہ بدعت اس نئے طریقہ کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ

ہو اور زیر بحث صدقہ والی حدیث ایک سنتہ ثابتہ یعنی صدقہ کے متعلق ہے جس کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اصل ثابت ہے، اس لئے کہ اس صحابی نے صدقہ کا طریقہ ایجاد نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے صرف ایک ہدایت اور کار خیر کی طرف لوگوں کو راستہ دکھایا تھا ورنہ صدقہ تو کتاب و سنت اور تمام امتوں کے اجماع سے ثابت ہے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے :-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْوَالِدِينَ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ
الْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل
سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا
اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے
ساتھ احسان کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا
اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن تم میں
سے چند کے سوا سب پھر گئے۔

(البقرہ - ۸۳)

یہ علماء بدعت جو محفل میلاد نبوی کے اسٹیج پر بیٹھنے کے لئے ہر وقت آمادہ ہوتے ہیں اور ان کی دیکھی دیکھا اور لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں "یہ لوگوں سے کہتے رہتے ہیں کہ محفل میلاد کا انعقاد "سنتہ حسنہ" یا "بدعت حسنہ" ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عوام الناس میں آپ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے تو ان کا یہ سارا قول و فعل قطعاً باطل ہے، اور ہر سال پابندی کے ساتھ اس محفل کے منعقد ہونے کی وجہ سے عوام اس کو دینی سنت سمجھ بیٹھے ہیں اور جب اسے ترک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو عوام بھڑک اٹھتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین کی کوئی اہم سنت بدلی جا رہی ہے۔ اس طرح وہ اس کو دین کا ایک جز سمجھتے ہیں، جب کہ دین سے اس کو کچھ تعلق نہیں نہ اللہ

اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے لہذا سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا بدعت کے ایجاد کرنے سے بہتر ہے، اور عوام نے یہ کہہ کر اس بدعت کو اور بھی مقبول عام بنا دیا ہے کہ جو شخص محفل میلاد میں حاضری دے گا وہ صحت مند رہے گا، اس کی اولاد کو فاقہ نصیب ہوگی، اس کو زبردست مالی فائدہ ہوگا، عوام میں یہ پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں اور حاضرین مجلس کو پہچانتے ہیں، لہذا آپ کے ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا واجب ہے اور جو شخص اس محفل میں نہیں آئے گا وہ اور اس کی اولاد کسی بیماری میں مبتلا ہوگی، اور اس کو مالی خسارہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ مصنف نے میلاد النبی کو جمعہ، عید، صوم عاشورا، و صوم دوشنبہ وغیرہ کے ہم پلہ قرار دیا ہے اور اپنے من مانی دعویٰ کے ثبوت و تائید کے لئے قرآن کی آیات اور ان کے معانی میں تحریف تک کر ڈالی ہے۔ اور جیسا کہ بار بار کہا گیا ہے کہ بدعات کا مزاج یہ ہے کہ وہ بہت جلد بھلتی اور شر و فساد کو جنم دیتی ہیں، اگر آپ اس حقیقت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو مصر و لبنان، شام و عراق اور ایران وغیرہ ممالک میں میلاد النبی کے نام سے عوام جو کچھ کرتے ہیں۔ ان کی تحقیق کیجئے وہاں غلو، مبالغہ، رونا، پینا، نوحہ، قیام و قعود، گانا بجانا شراب نوشی، مرد و زن کا اختلاط اور بیسیوں قسم کے مفاہد کھیل تماشے کی شکل میں ایجاد و رائج کئے گئے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے بھی منع کیا ہے اس کا فساد بالکل واضح اور نقصان سب پر بھاری ہے، چاہے وہ فوراً ظاہر ہو لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس کے بُرے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔

عالموں ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ بھی ان خرافات میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔

کوئی شخص یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ محفل میلاد سنت ہے، لیکن صحابہ کرام اور سلف صالحین اس سے ناواقف تھے یا واقف تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، کیوں کہ یہ بے تکی بات ہے، دین تو ان سے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ شاعر نے کہا ہے:-

ثلاث تشقی بہن الدار المولد والماتم والزار
تین چیزوں سے گھر منہوس ہوتا ہے میلاد، ماتم اور بھڑتے
مصنف نے کہا:-

”اس میں شک نہیں کہ اجر عظیم کا حصول بدعت حسنہ کے اتباع میں ہے جو اس حدیث کی روشنی میں سنتہ حسنہ ہے، من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الی یوم القیامة“ یہ حدیث بدعت حسنہ کے مخالفین پر فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے، اور ان کے دعویٰ کو ہتہ و بالا کر ڈالا ہے کہ ”محفل میلاد نبوی بدعت ہے اگر یہ کار خیر ہوتا تو صحابہ ہم سے پہلے اس پر عمل کرتے“ بلاشبہ میلاد نبوی کی محفل کا انعقاد بدعت حسنہ اور سنتہ حسنہ ہے، جس نے اس سنت کو جاری کیا اور اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو اسکا اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب عطا فرمائے۔“

جواب میں ہم کہیں گے؛

الاتسالان المرء ماذا یحاول، أنخب فیقضى أمضلال وباطل
تم اس شخص سے پوچھو آخر وہ کیا چاہتا ہے نذر جو پوری کجائے یا ضلالت و باطل پرستی
یہ اس دور کی آخری خصوصیت ہے کہ جب علم کو جہالت اور جہالت کو علم کہا جانے لگا ہے، بدعت کو سنت اور سنت کو بدعت بنا دیا گیا ہے، اسی ماحول میں بچہ پر دان چڑھتا

اور بڑا بوڑھا بنتا ہے۔ نوبت یہ آگئی ہے کہ جب کسی بدعت کے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ شور مچاتے ہیں کہ لو سنت مٹائی جا رہی ہے۔ اور رسالہ کے مصنف کو قول و منقول میں حقائق کو بدلنے کی خاص علت ہو گئی ہے۔ اس کا خاص کام ہی یہ ہو گیا ہے کہ سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت کہتا پھرے، اور بدعات کو رواج دینے والے مجرم کو مستحق ثواب قرار دے، اس کے لئے وہ باتوں کی ہیرا پھیری اور حق کی علانیہ مخالفت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی عقل سے لوگوں کے لئے ایک دستور وضع کر دیا ہے، لیکن اس کی ان رکیک تعلیمات کا تسکار صرف کم فہم جہلار اور علم و معرفت سے نابلد عوام ہی ہوتے ہیں۔

یہ شخص لوگوں کو میوب اور باطل کو ملمع کرنے اور لوگوں کو صراطِ مستقیم سے دکنے کا خاص عادی ہے، اس پر بھی جسارت کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم اہل بدعت ہی اہل ایمان سے زیادہ سیدھی راہ پر ہیں، اور اُس نے خود ہی یہ اعتراف کیا ہے کہ محفل میلاد کا انعقاد بدعت ہے، لیکن بدعت کے لفظ سے بچنے کے لئے اُس نے ”بدعتِ حسنہ“ کی نئی اصطلاح ایجاد کی اور بدعتِ حسنہ کی اسی بنیاد پر ان لوگوں کی جو میلاد نبوی کے قائل اور اس پر عامل ہیں خوب تعریف کر ڈالی اور انھیں مستحق ثواب قرار دیدیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فرمایا ہے۔ ایسا قطعی فیصلہ جس سے اس اختلاف کی جڑ کٹ جاتی ہے اور جس پر ساری امت کا اجماع ہے کہ بدعت چاہے حسنہ ہو یا سنیہ ”ہر بدعت ضلالت ہے“ اب ناظرین ہی فیصلہ کریں کہ ہم صاحب رسالہ کی بات مانیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو مقدم رکھیں۔ اس لئے کہ بدعت اور جھوٹ کا فعل کبھی صالح نہیں بن سکتا، اور نام بدلنے سے اشیاء کے حقائق نہیں بدل سکتے اور بدعت کا لغوی معنی ہے دین کے پورے ہونے کے بعد اس میں

کسی چیز کو بڑھانا، ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو کام از راہ تو اب کیا گیا ہو، اور شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو وہ بدعت ہے۔

اور شریعت اسلامیہ میں بدعت حسنہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس بارے میں بعض علماء کی غلط بیانی کا کوئی اعتبار نہیں، اور شریعت اسلامیہ نے مصالح کے حصول اور اس کو بڑھانے پر زور دیا ہے اور مفاسد کو دفع کرنے اور اس کو گھٹانے کا حکم دیا ہے، اور وسائل کو مقاصد کا حکم دیا ہے اور جس بدعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کی منفرت واضح اور مفسدت راجح ہے، خواہ فی الفور وہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو لیکن مستقبل میں اس کا یہی انجام رونما ہوگا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رد نہیں کیا جاسکتا اور آپ کی باتیں بدلی نہیں جاسکتیں۔

اور جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی اس کے نیچے لوگ خاص طور پر جا کر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمرؓ نے اس درخت کو اس خطرہ کے پیش نظر کٹوا دیا کہ کہیں مستقبل میں نماز کے بجائے لوگ اس درخت کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، کیوں کہ ہم سے پہلے والے اسی بنا پر شرک میں پڑ کر تباہ ہوئے تھے، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کے پیچھے پڑ کر ان کی قبروں کو بت بنا لیا تھا۔ کسی چیز کا ردک دینا اس کے ختم کرنے سے آسان ہے، اور سنت میں میانہ روی بدعت میں کوشش کرنے سے بہتر ہے۔

اور صاحب رسالہ کو معقول و منقول باتوں میں حقائق کے بدل ڈالنے کا خاص مرض ہے، اور قرآن و حدیث میں تاویل و تحریف کا بھی وہ خصوصی ماہر ہے، وہ اس شخص کے عمل کو صحیح اور سنت حسنہ قرار دیتا ہے جو بدعت و ضلالت کا مرتکب ہوتا ہے جس کی کتابت

سنت رسول اللہ، نیز صحابہ، تابعین اور ائمہ مذاہب اربعہ میں سے کسی کے یہاں کوئی اصل اور وجود نہیں ہے۔ صاحب رسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و حکم کے لئے مفہوم پر عمل کر رہا ہے، یعنی جو شخص ضلالت کی طرف دعوت دے تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے، سب کا گناہ بھی اس پر ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کا قول و حکم سچا ہے اور جو شخص ان پر افتراء پر دازی کرے اور دین میں ایسی بات کا اضافہ کرے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے وہ جھوٹا ہے۔

اور جو لوگ میلاد نبوی کو مسنون ثابت کرنے کیلئے بحث و جدال کر رہے ہیں وہ اس بدعت سے پیدا ہونے والے مفاسد کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن وہ اس مفاسد کا انکار کرتے ہیں، کیوں کہ جیسا کہ صاحب رسالہ نے لکھا ہے کہ ان میلادی اجتماعات کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان میں گلچھرے اڑانے کیلئے دوستوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور عمدہ عمدہ کھانے بھی ملتے ہیں، لیکن محبت ایسی چیز ہے جو آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔

اس کا تب کی اولوالعزمی اور عقل و ہوش کا تقاضہ تو یہ تھا کہ وہ اپنی ساری جدوجہد اور دھڑ دھوپ لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دعوت قبول کرنے پر صرف کر دیتا اور لوگوں کو نصیحت کرتا کہ سلف صالحین کے طریقہ پر چلیں اور ان بدترین بدعات سے ان کو منع کرتا، اور ان کے سامنے ان آیات و احادیث کی تشریح کرتا جن میں انبیاء اور صالحین کی قبروں کو ان کے بارے میں غلو کی بناء پر بت قرار دیا گیا ہے، اور لوگوں کو منع کرتا کہ قبروں کو مسجد گاہ نہ بنائیں، ان کو بلند نہ کریں، ان کے اوپر قبے نہ تعمیر کریں ان پر چراغ نہ جلائیں، اور نہ قبر پر جن اور بھوت کیلئے جانور ذبح کریں، کیوں کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے اور سنتوں کا پاس اور بدعات سے اجتناب کا ان کو حکم دیتا، اور نماز، روزہ اور تمام شرائع اسلام کی پابندی کی تاکید کرتا، اور کثرت سے دعوت تضرع کی تاکید کرتا اور ہر

وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے کی ترغیب کرتا کیوں کہ یہ عظیم اہل امت اور افضل بندگی ہے اور لوگوں کو بتاتا کہ یہ امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ایک کے سوا باقی سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کونسا ناجی فرقہ ہوگا؟ فرمایا جو اس طریقے پر قائم رہے گا جس نے آج میں اور اصحاب قائم ہیں۔ اگر صاحب رسالہ ان سب باتوں کی جدوجہد کرتا تو زیادہ بہتر اور لائق اجر و ثواب ہوتا اور جو لوگ بھی اس پر عمل کرتے سب کا ثواب بھی اس کو ملتا، لیکن افسوس؛

انادی فلا ألقى هجيبا سوى الصدى واحسب ان المحي ليس بأهل
 میں آواز دیتا ہوں صدائے بازگشت کے سوا جواب نہیں آتا میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی زندہ شخص نہیں رہتا
 رہا یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے قرآن کو جمع کیا جب کہ وہ عہد نبوی میں متفرق تھا، تو یہ عمل بدعت حسنہ ہے، اسکا جواب یہ ہے کہ قرآن کا جمع کرنا ہرگز بدعت حسنہ نہیں، بلکہ وہ تمام امت خصوصاً صحابہ کرام پر فرض تھا اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کناہنگار ہوتے، کیوں کہ قرآن کو بھولنے اور ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے، اور قرآن واقعات و حالات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ اترا کرتا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے:-

كُلَّ لَانِزَلِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاوَّلَهُ
 یہ قرآن دفعہ واحدہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس طرح تدریجاً اس لئے ہم نے نازل کیا تاکہ ہم،
 كَذَلِكَ لِنُنَبِّئَ بِهٖ مُّوَادَّكَ وَرَتَّلْنَاهُ
 اس کے ذریعہ سے آپ کے دل کو قوی رکھیں اور ہم نے اس کو ٹھہرا ٹھہرا کر اتارا ہے اور یہ
 نَرْتَّلْنَاهُ وَاوَّلَهُ بِمَثَلِ الْاَلَا
 جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ نَفْسِيْرًا۔

کیسا ہی سوال لائیں ہم اسکا ٹھیک جواب اور

(الفرقان - ۳۳)

بہتر تفسیر کے ساتھ دیں گے۔

قرآن لوگوں کے سینوں میں، کاپیوں میں، کپڑے کے ٹکڑوں میں اور پتلے پتھروں

پر متفرق طور پر باقی تھا، سیلمہ اور اُس کے ماننے والوں سے جب یمامہ کی مشہور لڑائی ہوئی جس میں بہت سے صحابہ اور حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمرؓ کو خوف ہوا کہ کہیں قرآن کے حفاظ کی اس طرح موت سے قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے اس مسئلہ پر گفتگو کی اور ان کے سامنے قرآن کے جمع کرنے کا مطالبہ پیش کیا، لیکن حضرت ابو بکرؓ اس مسئلے کو اہم سمجھ رہے تھے، کیوں کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کی کوئی مہم نہیں چلائی تھی، لیکن حضرت عمرؓ مسلسل حضرت ابو بکرؓ سے اس بارے میں گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی طرح حضرت ابو بکرؓ اور باقی تمام صحابہ کرام کے دل بھی اس مہم کے لئے کھول دیئے اور لوگ اس پر متفق ہو گئے، اور اسے ایک فرد کی اور تقاضائے وقت کے مطابق عمل سمجھا۔

پھر قرآن کے جمع کرنے کا کام تین قراء صحابہ کے ذمہ کیا، جن کے سربراہ حضرت زید بن ثابتؓ تھے۔ ان حضرات نے پورا قرآن جمع کر لیا صرف ایک آیت رہ گئی تھی، زید بن ثابتؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو پڑھتے سنا تھا۔

”لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم“ اس آیت کو میں نے خزمیہ بن ثابت الانصاری کے پاس پایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔

قرآن کا جمع کرنا صحابہ کرام پر واجب تھا، اس کے بغیر قرآن سے پورے طور پر فائدہ اٹھایا ہی نہیں جاسکتا تھا، اور جس چیز سے کوئی امر واجب پورا ہوتا ہو، اس کا انجام دینا بھی واجب ہے، نیز قرآن کے جمع کرنے کی مصلحت راجح اور منفعت واضح ہے، اور پھر صحابہ نے قرآن کے جمع کرتے وقت اصل قرآن پر کوئی زائد چیز کا اضافہ نہیں

کیا، نہ قرآن کے لفظ میں نہ اس کے معنی میں، اور شریعت کی بنیاد دین کی حمایت اور حفاظت پر قائم ہے جس میں قرآن کی حفاظت بھی شامل ہے، لہذا قرآن کا جمع کرنا مقاصد شریعت کے عین مطابق ہے اور سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو خود جمع کرنے کی ذمہ داری لی ہے فرمایا "انما نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون" ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

اور شریعت الہیہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قرآن اپنے الفاظ و خطاب کے اعتبار سے ایک جگہ جمع و محفوظ ہو، ارشاد الہی ہے: "ان علينا جمعة وقرآنہ" ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھو ادینا۔

بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترتے وقت شدت محسوس کرتے تھے، چنانچہ حضرت جبریلؑ جب قرآن آپ پر پیش کرتے تو اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جائیں اپنے لب مبارک ہلایا کرتے تھے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعة وقرآنہ" آپ قرآن کے ساتھ اپنی زبان جلد جلد مت ہلایئے، ہمارے ذمہ ہے قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھو ادینا، یعنی ہم پہلے اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے پھر آپ پڑھتے رہیں گے، اور جب ہم وحی کے ذریعہ اس کو پڑھو ادیں تو آپ اس کو پڑھتے، یعنی پہلے توجہ سے سینے اور خاموش رہتے، معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کے جمع و ضبط کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، انما نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کا جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کے جمع و حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے۔

رہیں دوسری آسمانی کتابیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان امتوں پر تھی اور

انہوں نے اس بارے میں غفلت و بے توجہی برتی جس کا انجام یہ ہوا کہ ان میں بکثرت
تغیر و تبدل ہوا اور وہ اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکیں جس کی بابت اللہ کا ارشاد ہے:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ

بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں

بِأَيْدِيهِمْ تَمَّ يَفْوُكُونَهَا هَذَا مِنْ

سے کتاب لکھ لیا کرتے تھے پھر کہتے تھے یہ اللہ کی

عِنْدَ اللَّهِ لِيَسْتَرُدَّ بِهَا تَمَنَّا قَلِيلًا

طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعہ کچھ تھوڑی بوجی

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ

حاصل کریں تو بڑی تباہی ہے جو انہوں نے لکھا،

وَدَرِيلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (البقرہ-۹۹)

اور بڑی تباہی ہے جو وہ کماتے تھے۔

اور چونکہ اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی آسمانی کتاب امت کے

سینوں میں محفوظ رہے گی، جس کی وجہ سے یہ اندیشہ بجا تھا کہ انسان بھول چوک کا پتلا ہے

ایسا نہ ہو کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے حافظہ سے بھی اس کے کچھ حصے ضائع

ہو جائیں، کیوں کہ "انسان" کو انسان محض اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں "نسان" کا مادہ موجود

ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:-

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ

اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے ایک عہد لیا

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا طه-۱۱۵

تو وہ بھول گئے اور ہم نے اُن میں پختگی نہ پائی۔

اور شاعر نے اسی معنی کو اس طرح ادا کیا ہے:

وما القلب الا للنسيه

وما القلب الا انه يتقلب

انسان کو انسان محض اسکے نسیان کی وجہ سے کہا جاتا ہے

اور قلب کو قلب محض سبب سے کہا جاتا ہے کہ وہ منقلب ہوتا رہتا ہے

اگر قرآن مجبور کی شکل میں نہ رہتا تو اس کے بھلا دیئے جانے کا خدشہ تھا اور اس

طرح قرآن کے اکثر حصوں کو ضائع ہو جانے کا خطرہ تھا، خصوصاً اس آخری زمانے میں جب

کہ قرآن کے حفظ کرنے کا لوگوں میں کوئی اہتمام نہیں، پھر ارشاد الہی "ذَلِكَ الْكِتَابُ الَّذِي
 رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" (البقرہ) اور "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
 الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ" (البقرہ) ہدایت
 سے مراد یہاں حق اور رشد اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی ہے، "اور بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
 وَالْفُرْقَانِ" کا مطلب ہے اللہ کے حدود، اس کے فرائض، حلال و حرام کو یہ کتاب بیان
 کرتی ہے، اور فرقان کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن، "کتاب انزلناہ
 الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور یاذن ربهم الی صراط
 العزیز الحمید" اور "کتاب أحکمت آیاتہ تم فصلت من لدن حکیم
 حمید" اور "کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشتیرار
 ندیرا فاعرض اکثرہم فہم لا یسمعون" اور "کتاب انزلناہ الیک
 مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا لوالالباب" ان آیتوں میں "کتاب"
 اور "قرآن" کا مطلب ہے پورا مجموعہ، قرآن صرف کسی چھوٹی سورہ جیسے "انا اعطینک
 الکوثر" اور "لأیلف قریش" وغیرہ پر پوری کتاب کا اطلاق اور اس کا یہ وصف
 منطبق نہیں ہوگا، یعنی کسی ایک متفرق سورہ کی حفاظت سے پورا قرآن محفوظ نہیں سمجھا
 جائے گا۔ اس لئے قرآن کا جمع کرنا اس اُمت پر فرض تھا تا کہ دین بھی محفوظ رہے اور
 کتاب الہی بھی، اگر جمع قرآن کا یہ اہتمام نہ کیا گیا ہوتا تو کتاب ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ کر
 بکھر گئی ہوتی اور اس کی صحت پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہوتا اور پچھلی کتابوں کی طرح اس
 میں بھی حسد و زوائد داخل کر دیئے گئے ہوتے، اور اس فریضہ کی ادائیگی سے غفلت برتنے
 پر صحابہ کرام بھی گنہگار ہوتے۔

اپنی وحی میں سب سے پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ "کتابت" یعنی لکھنے

کا تھا۔ فرمایا:-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ
الْانْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ
الْانْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ (سورۃ العلق)

اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، جس
نے انسان کو بندھے ہوئے خون سے پیدا کیا
پڑھ اور تمہارا رب سب سے معزز ہے جس نے
قلم سے سکھایا، جس نے انسان کو وہ بات سکھائی
جو وہ نہیں جانتا تھا۔

یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کی بابت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے فوراً قبول نہیں کی۔ اہم وجہ یہ تھی کہ کچھ نئے مسائل جو صحابہ کرام کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی پیدا ہوتے ان کے حل کرنے میں مختلف رائے ہو جاتیں اور لوگ کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے بھی فی الفور اس سے اس کا حل نہ معلوم کر پاتے کیوں کہ موضوع بحث سے متعلق آیت ان کے ذہن سے غائب ہوتی، لوگ بعد میں اس پر غور کرتے اور ایک دوسرے سے پوچھ کر مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مسئلہ، جس کا بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا تھا اور کچھ عرب یہ کہہ کر مرتد ہو گئے تھے کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کو موت نہ آتی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود نہ تھے مدینہ کے کنارے اپنی بیوی سے ملنے گئے تھے، انہیں وفات کی خبر ملی تو تشریف لائے اور آپ کا چہرہ مبارک کھول کر فرمایا "آپ زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں کتنے پاکیزہ تھے" اور منبر پر تشریف لائے، حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو خطاب فرمایا "لوگو! جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ، حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ

زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔"

اور یہ آیت پڑھی۔

اور محمد صرف رسول ہیں آپ سے قبل اور بھی رسول ہو گئے ہیں تو اگر وہ مر گئے یا شہید کئے گئے تو کیا تم لوگ اٹھے پھر جاؤ گے اور جو شخص الظاہر بھی جائیگا تو اللہ کو ہرگز کچھ ضرر نہ پہنچا سکے گا اور اللہ حق شناسوں کو جلد جزا عطا کرے گا

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَ
مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُ
يَضْرِبَنَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ
الشَّاكِرِينَ۔ (آل عمران - ۱۴۴)

حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ میں نے جب یہ آیت سنی تو سخت تعجب ہوا ایسا معلوم ہوا کہ آج سے پہلے کبھی میں نے یہ آیت سنی ہی نہ تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ حضرت ابو بکرؓ کے اس آیت سے استنباط کے بعد مدینہ کے تمام مرد و زن اس آیت کو پڑھنے لگے، اور حکما رگہری رائے کو پسند کرتے ہیں، جذباتی رائے کو پسند نہیں کرتے۔

رہی یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کیوں نہیں جمع فرمایا، تو اس کی وجہ معقول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن باری باری واقعات کے اعتبار سے اترا کرتا تھا اور وفات کے قریب اس میں بڑی تیزی اور تسلسل پیدا ہو گیا تھا چنانچہ آپ عرفہ میں وقوف فرماتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی

اليوم اكملت لكم دينكم و
اتممت عليكم نعمتي ورضيت
لكم الاسلام ديناً۔
آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین پورا کیا
اور تم پر اپنی نعمت پوری کی اور تمہارے لئے
اسلام سے راضی ہوا۔

اس کا مطلب یہ تھا کہ دین جب پورا ہو گیا تو اب تمام ہونے کے بعد اس کے ناقص

بھی ہونے کا وقت آرہا ہے اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ اس کے بعد ہی لوگوں کو، رخصت فرمانے لگے تھے، شاید اس سال کے بعد آپ لوگ مجھ سے نہ مل سکیں، اور اسی سبب سے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔

پھر آیام تشریح کے درمیان ہی یہ آیت نازل ہوئی،

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَنْوَاجًا فَيَجِيءُ
بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتِغْفِرُكَ إِنَّكَ كَانَ
تَوَّابًا۔ (سورۃ الفتح)

جب اللہ کی مدد اور فتح آگئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، بیشک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔

اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قریب ہونے کی خبر دی گئی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر کی ہے کہ اے محمد، جب اللہ کی مدد آپ پہنچی اور فتح یعنی مکہ فتح ہو گیا اور عرب اسلام قبول کرنے کے لئے فتح مکہ کے منتظر تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کو قریش پر غلبہ حاصل ہو گا اور آپ مکہ فتح کر لیں گے، لیکن اگر نبی نہیں ہوں گے تو قریش آپ پر غالب آجائیں گے۔ لیکن جب مکہ بزور بازو فتح ہو گیا تو لوگ دین اسلام میں گمراہ درگمراہ داخل ہونے لگے، اور اسی وجہ سے ہجرت کے نویں سال کو "عام الوفود" کہا جانے لگا، اور آپ پر قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یہ تھی :-

وَأَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُمْ كَافِرِينَ
فَلَا يَنْفَعُكُمْ دِينُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَأَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُمْ كَافِرِينَ
فَلَا يَنْفَعُكُمْ دِينُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اور اس دن سے ڈر جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کئے جاؤ گے پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

لا يظلمون ۵ (آخر سورۃ بقرہ)

اس آیت کے نزول کے نو دن بعد آپ دفات پا گئے، یہ سبب تھا جس کی وجہ سے آپ قرآن جمع نہ کر سکے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جب عربوں نے زکوٰۃ بیت المال میں دینی روک دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کی رائے سے اختلاف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، جب وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو مجھ سے اپنا خون اور مال بچالیں گے، سوائے اس کے کہ اس کا لینا حق ہو۔“ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ زکوٰۃ لا الہ الا اللہ کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دلیل سے یقین کر لیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ہیں اور ہم نے ان کی پیروی کی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دے رہے ہیں تو عوام کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں اپنا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فرق بتاتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفات ہوئی تو عرب بڑی تعداد میں مرتد ہوئے لگے، اور انہوں نے اپنے ادنیٰ، بکری زکوٰۃ میں دینی روک دیں۔ ہم اصحاب محمد ایک رائے ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے خلیفہ رسول، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے اشارے پر جنگ کرتے تھے، فرشتے آپ کی مدد کو حاضر رہتے تھے، اب یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے لہذا مناسب ہے کہ آپ چپ چاپ گھر میں بیٹھ جائیے، تمام عربوں سے لڑنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے جذبے میں پوچھا، کیا تم سب کا اسی پر اتفاق ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”بخدا اس رائے کے مقابلے میں تو یہ پسند کروں گا کہ

آسمان سے گر دیا جاؤں اور پرندے مجھے اچک کر کھانے لگیں، لوگو اگر تمہیں اپنی تعداد کم معلوم ہو رہی ہو اور تمہارے دشمن تم کو زیادہ معلوم ہو رہے ہیں تو شیطان تم میں

اسی سواری پر سوار ہو گیا ہے، لیکن بخدا، اللہ اس دین کو تمام ادیان پر ضرور غالب کر دے گا خواہ مشرک کتنا ہی بُرا مانیں، اُس کا قول حق ہے اور اس کا وعدہ سچا "بل نقذف بالحق علی الساطل نیدمغه فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون" بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک ماریں گے جو اس کو پاش پاش کر دے گا تب وہ مغلوب ہو جائے گا اور تمہارے لئے بڑی خرابی ہے جو تم گڑھتے ہو "کم من فئۃ قلیلة غلبت فئۃ کثیرة باذن اللہ واللہ مع الصابریں" کتنی بار ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آگئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور بخدا اگر اٹھوں نے مجھے اونٹ کی رسی بھی دینے سے انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں ان سے اس پر قتال کر دوں گا اور ان کے خلاف اللہ سے مدد کا طالب ہوں گا، وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔"

اور اس طرح کے ناگہانی واقعات متقدمین و متاخرین کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، جہاں عقل و فہم بیکار ہو جاتی ہے، اور حافظہ کبھی حاضر بھی رہتا ہے، کبھی غائب بھی ہو جاتا ہے، یاد رکھنے والا نہ یاد رکھنے والوں پر غالب آتا ہے، اور لوگ علم و فہم میں مختلف ہوتے ہیں اور معانی و احکام کے استنباط میں غور و فکر کا فرق عقل و جسم سے مختلف ہوتا ہے، آنکھ اور کان اپنے ذہن اور عقل ہی کے اعتبار سے نتیجہ حاصل کرتے ہیں اور ہر شخص اتنی ہی بات کرتا ہے جہاں تک اسکے علم کی پہونچ ہے، اور جس کے پاس خود علم نہیں وہ دوسروں کو کیا دے گا، اور برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، لہذا کاتب رسالہ کا فرض تھا کہ بحث کی باریکیوں کو تحقیق کے ساتھ پیش کرتا، اور اس کے مسائل اور دلائل کو صنعت تطبیق کے ساتھ واضح کرتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو چیز حق اور تحقیق کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے اس کو محض تھوک اور پھونک

کر ہلایا نہیں جاسکتا، کیوں کہ حق کے باقی رہنے کی ضمانت موجود ہے اور جھاگ تو شوکھ کر اڑ جاتا ہے، آدمی حق کے ساتھ مخلوق کی پروا کئے بغیر رہتا ہے اور خلق کے ساتھ بلاغرض دلاپلح۔

صاحب رسالہ نے کہا:-

”عمر بن الخطاب نے جمعہ کی پہلی اذان کے بارے میں فرمایا: ہم نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایجاد کیا ہے۔“
اس کا جواب یہ ہے:

جمعہ کی پہلی اذان کا حکم حضرت عثمانؓ نے دیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس اذان کے ذریعہ جمعہ میں جلد آنے کیلئے لوگوں کو تہنیه کریں، خلافت عمرؓ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ حضرت عمرؓ سے یہ قول ثابت ہے، البتہ انھوں نے تراویح کی نماز کے متعلق یہ کہا تھا، اور اذان اللہ کا ذکر ہے جو لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دینے کیلئے مشروع کی گئی ہے فجر کی نماز کی تیاری کے لئے بھی رات ہی میں اذان دے دینی جائز ہے، جمعہ کی پہلی اذان بھی اسی کے مشابہ ہے۔

علامہ شاطبی نے اس اذان کو ان مصالح میں شمار کیا ہے جو شارع کے مقاصد کے موافق ہیں۔ اور اذان آگ لگنے اور وباد عام کے وقت بھی مستحب ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت بھی، اور شریعت اسلامیہ کے بنیادی مقاصد کے حصول اور ان کے بڑھاوے پر، اور مفاسد کے دور کرنے اور ان کے گھٹانے پر قائم ہے، شریعت کی مصلحت راجح اور اس کی مفسدت واضح ہے۔ اور کوئی فساد انگیز چیز اس میں شامل نہیں۔ اذان جس طرح نماز کے وقت کے اعلان کے لئے ہے اسی طرح نماز کے علاوہ دوسرے مصالح کے لئے بھی مستحب ہے، پس جمعہ کی پہلی اذان نماز کا اعلان ہے جیسے

نماز کی وقت مؤذن کا گزربھیٹھے ہوئے غافل لوگوں پر ہو اور وہ بلند آواز سے اعلان کرے کہ
 ”نماز کیلئے چلو“ تو کیا ایسا کہنا بھی بدعت ہے؟

کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن کا کرنا اب ضرورت نے واجب کر دیا ہے حالانکہ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پر عمل نہیں کیا گیا تھا، جیسے ایک ہی شہر میں متعدد جگہ
 جمعہ کا قیام، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ہی جگہ جمعہ مسجد نبوی
 میں ہوتا تھا۔ لیکن آپ کے بعد ضرورت نے عوام کی کثرت کی وجہ سے تعدد جمعہ کو ضروری
 بنا دیا تاکہ لوگ فریضہ جمعہ پوری طرح ادا کر سکیں۔ اور ضرورت کا تقاضا کے مطابق لحاظ
 کرنا ہی پڑتا ہے، یہاں شریعت کی مصلحت راجح اور اس کا نفع واضح ہے، اور یہ اعلان
 ان مصالح میں سے ہے جو مقاصد شریعت کے عین مطابق ہے اور اس کی حیثیت بھی
 جمعہ کی پہلی اذان کی طرح ہے۔

اسی طرح بدعت حسنہ کی مثال میں لوگ نماز تراویح کو بھی پیش کرتے ہیں حالانکہ
 تراویح کو بدعت حسنہ کہنا فہم و تدبر کی غلطی ہے، کیوں کہ شریعت میں بدعت حسنہ کا وجود
 ہی نہیں، چاہے اس کا کوئی بھی قائل ہو، کیوں کہ ہر بدعت ضلالت ہے، جیسا کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”کل بدعة ضلالة“ ہر بدعت ضلالت ہے
 فقط بدعت نکرہ ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح نماز تراویح میں جماعت
 کے قیام کو بھی بدعت کہنا صحیح نہیں، کیوں کہ تراویح کی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سنت حسنہ ہے جس کو آپ نے اپنے قول و فعل اور اقرار سے مسنون فرمایا ہے۔

بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن
 رات کو مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں
 نے بھی نماز پڑھی، صبح ہوئی تو لوگوں نے رات کی نماز کا چہرچا کیا تو دوسری رات کو

پہلے سے زیادہ جمع ہوئے، صبح ہوئی اور لوگوں نے چرچا کیا تو تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ کیساتھ سب لوگوں نے تراویح پڑھی، لیکن چوتھی رات مسجد مصلیوں کے، بخوم بھر گئی، اس دن آپ فجر کی نماز کیلئے مسجد میں تشریف لائے اور فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کلمہ شہادت کے بعد فرمایا، لوگو! اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کے جمع ہونے سے میں بے خبر نہیں تھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے تو تم اس کو ادا نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور لوگ اسی پر قائم رہے۔

ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت بھر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام تک اسی طریقہ پر قائم رہے۔ اور بخاری میں عبدالرحمن بن عبدالقاری کا بیان ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مسجد کی طرف نکلا تو دیکھا مسجد میں لوگ منتشر اور متفرق تھے، ہر شخص اپنے لئے الگ نماز پڑھ رہا تھا اور ہمیں چند آدمی مل کر بھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیتا تو اچھا ہوتا، چنانچہ ابی بن کعب کو تراویح کا امام مقرر کر کے سب ان کے ساتھ جمع کر دیا۔ دوسری رات کو بھی میں ان کے ساتھ مسجد گیا تو دیکھا لوگ اپنے قاری کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا "یہ کتنی اچھی بدعت ہے اور جس وقت لوگ سوتے ہیں وہ وقت ان کی اس نماز کے وقت سے زیادہ افضل ہے۔" ان کا مطلب تھا رات کے آخری حصہ میں جب عموماً لوگ سوتے رہتے ہیں اس وقت تراویح پڑھنا اول شب سے افضل ہے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس کو مقرر فرمایا ہے۔ آپ نے مسلسل طور پر صحابہ کے ساتھ محض اس لئے یہ نماز نہیں پڑھی کہ کہیں فرض نہ کر دیجائے، تو لوگوں پر اس کی ادائیگی شاق ہوگی، محض لوگوں پر رحمت کے خیال سے آپ چوتھی شب مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس لئے نہیں کہ جماعت سے تراویح کا پڑھنا جائز نہ تھا یا بدعت تھا، لیکن آپ کی ذات سے فرضیت کا خوف جاتا رہا اور ہمیشہ کے لئے اس کا استجاب باقی رہ گیا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استجاب کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے۔ ”جو شخص امام کے ساتھ سلام پھیرنے تک نماز پڑھے تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔“ اور اسی عموم میں یہ حدیث بھی شامل ہے۔

من قام رمضان ايماناً واحتساباً جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا غفرلہ ما تقد من ذنبہ وما تاخر قیام کرے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہونگے اور گناہوں کی مغفرت سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔

اور اس نماز کا نام تراویح اس لئے رکھا گیا کہ لوگ اس میں قیام، رکوع اور سجدہ بہت لمبا کرتے ہیں جس کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور عصا وغیرہ پر ٹیک لگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس کا نام حضرت عائشہ کی اس حدیث سے بھی ماخوذ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت ایسی پڑھتے تھے کہ اس کے طول و حسن کو پوچھو مت، اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ متفق علیہ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، پہلے چار رکعتیں ایسی پڑھتے تھے کہ اس کے طول و حسن کو پوچھو مت، پھر ایسی چار رکعت مزید پڑھتے تھے کہ ان کے طول و حسن کو پوچھو مت، پھر تین رکعت دتر پڑھتے تھے، متفق علیہ۔

لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح متفرق طور پر پڑھا کرتے تھے ایک شخص دوسرے کیساتھ مل کر کبھی ایک دو آدمیوں کے ساتھ، کبھی ایک آدمی چند آدمیوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پورے زمانے میں ایسا ہی ہوتا رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا "اگر میں سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا تو اچھا تھا چنانچہ ان کو حضرت ابی کعب بن جراح جمع کر دیا اور عورتوں کو تمیم داری کے پیچھے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ابی بن کعب نے اس رات لوگوں کو آٹھ رکعت تراویح اور تین رکعت وتر پڑھائی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن اگر اس کی تعداد بڑھا کر بیس تک پہنچادی جائے اور قیام اور رکوع اور سجدہ مختصر کر دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، جیسا کہ ائمہ مذاہب کا عمل ہے۔ کیوں کہ یہ ایک ایسی عام نفل نماز ہے جس کی تعداد محدود نہیں۔

الغرض تراویح وہ سنت ہے جس کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور اقرار سے ثابت ہے اس لئے اس کو بدعت حسنہ کہنا جائز نہیں، کیوں کہ یہ "سنت حسنہ" ہے اور بدعت کی ہر قسم "عیبہ" ہے۔ لہذا تراویح کو میلاد البنی کی بدعت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیوں کہ اس کو تو ہر شہر اور ہر زمانے میں علماء رد کرتے رہے اور اس میں شرکت سے منع کرتے رہے اور اس کے وجود کا انکار کرتے رہے۔

اور جو محفل میلاد کے انکار کرنے میں ہم پر شدت کا الزام لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور علماء نجد یا بالفاظ دیگر "وہابی علماء" ہی اس کی مخالفت میں مبالغہ کرتے ہیں، تو ہم یہاں دوسرے شہروں کے محقق علماء اہل سنت کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس کو بدعت لکھا ہے اور اس کی عدم سنت کے قائل ہیں۔

تراویح کی آٹھ رکعت مسنون کے یقین بننے کی حدیث حضرت عائشہ کی روایت سے ثابت ہے اسی پر اکتفا کرنا ادنیٰ ہے۔ (مترجم)

محفل میلاد کی بابت علامہ رشید رضا کا فتویٰ؛

سوال: کیا کسی شخص کے لئے محفل میلاد البنی میں حاضر ہونا جائز ہے؟ جو شخص
حاضری نہ دے تو کیا وہ کافر ہے؟ اور میلاد خوانی کے درمیان "مرحبایا بنی"، سن کر قیام کرنا
کفر ہے؟ جاوہ میں علویین ہر سال کثرت سے محفل میلاد البنی مختلف مقامات اور اوقات
میں منعقد کرتے رہتے ہیں، جس کے لئے وہ جانور ذبح کرتے ہیں، اور دور دراز مقامات
سے سفر کر کے خاص اسی نیت سے آتے ہیں، اور میلاد کے درمیان لوگوں کو تلقین کرتے
ہیں کہ جو شخص میلاد البنی کی محفل میں حاضر نہیں ہوگا اور مر جبا سن کر قیام نہیں کرے گا
وہ کافر ہے۔ آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے، اللہ آپ کو اجر عطا کرے اور
حق کیلئے آپ کو قائم رکھے، آمین۔

علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا؛

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نقل میں حجت کا درجہ رکھتے ہیں، وہ سنت و آثار کے سب
سے بڑے حافظ مانے جاتے ہیں، لیکن ائمہ مجتہدین کی طرح انھیں استنباط کا ملکہ حاصل
نہ تھا، لہذا ہم نے صرف نقل سے متعلق ان کے فتویٰ پر اکتفا کیا ہے، اور وہ یہ کہ "میلاد
کا یہ عمل بدعت ہے، خیر القرون کے سلف صالح میں سے کسی کی طرف سے اس کی بابت
کوئی چیز منقول نہیں ہے، اور جس شخص کا یہ خیال ہو کہ اس دین میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے بہتر اور سنت کے ناقلین کے عمل سے اچھی چیز وہ پیش کر سکتا ہے تو حضرت
امام مالک کے بقول وہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ (معاذ اللہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی رسالت کا حق نہیں ادا کیا، اور صاحب "عقیدۃ الجوضہ" نے کتنی اچھی بات کہی۔

کل خیر فی اتباع من سلف وکل شر فی ابتداء من خلف
سلف کی سب سے اچھی بات اتباع میں ہے اور خلف کی سب سے بدتر بات ایجاد کرنے میں ہے

اور حافظ ابن حجر کا کہنا کہ "میلاد میں جو شخص محاسن پر عمل کرے گا اور برائیوں سے بچے گا تو اس کا یہ عمل بدعت حسنہ ہوگا، ایسا نہیں کریگا تو بدعت حسنہ نہیں ہوگا" اس قول پر ہمیں اعتراض ہے۔ محاسن اعمال سے مراد "قرآن کی تلاوت، سیرت نبوی کا بیان، آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات و ولادت، تربیت، بعثت اور صدقات وغیرہ ہیں جو سب کے سب مشروع ہیں، ان میں سے کسی کو بھی بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

میلاد میں جو چیز بدعت ہے وہ اس کی مخصوص ہیئت کے ساتھ محفل منعقد کرنا، جس کا خاص وقت اور موسم ہے اور اس کو شعائر اسلام میں سے سمجھنا، جو شارع کی دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتے، نیز جہلاء اور عوام کا اس رسم کو شریعت کے اعمال، اور کارِ ثواب میں شامل سمجھنا، ان قیود کے ساتھ یہ بدعت سینہ ہے اور اللہ کے دین میں ایک جرم کے برابر ہے، دین میں ایک اضافہ ہے، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، اللہ پر افتراء ہے، علم کے بغیر دین کے بارے میں کچھ کہنے کی جسارت ہے، اور اُس کی قباحت کا کیا کہنا جب اس جیسی بدعت سینہ کے تارک کو جاہل عوام کافر کہیں۔

جیسے معلوم ہوتا ہے کہ میلاد دین کے ضروری قواعد معلومہ میں سے ہے، ایسی صورت حال میں جب کہ ان جاہلوں کے نزدیک اس کی یہ اہمیت ہو گئی ہے، اُسے بدترین بدعت کہنا ہی ضروری ہوگا، کیوں کہ اس کے کفر ہونے کے دلائل پوری طرح پائے جاتے ہیں اور اس لئے بھی کہ دین کی قطعی ضروریات اور شعائر میں کسی قسم کی زیادتی کرنا ایسا ہی ہے جیسے دین کی بنیادوں میں سے کوئی چیز کم کر دی گئی ہو، اور یہ دونوں باتیں اُس دین سے خارج ہو جاتی ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اليوم اكملت لكم دينكم" آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو پورا کر دیا۔ یہ بدعت ایک ظاہری قانون ہے جو دین کے مکمل ہونے کے

مخالف ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ”معاذ اللہ“ دَورِ اَوَّل کے مسلمانوں کا دین ناقص تھا یا وہ کافر تھے۔

اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ اور ابن عباسؓ نے عید الاضحیٰ کے روز قربانی چھوڑ دی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ قربانی واجب ہے۔ جیسا کہ الاعتصام میں علامہ شاطبیؒ نے لکھا ہے۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان محفلوں میں حاضری ترک کر دیجائے خواہ وہ تمام قبیح باتوں سے مُبراء اور اس میں ہر طرح کے محاسن شامل ہی کیوں نہ ہوں تاکہ عوام یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ ایسا کام ہے جس کا نہ کہنے والا گنہگار ہوتا ہے، یا چھوڑنے والا کافر جیسا کہ سوال میں بعض علوی جاہل بدعتیوں نے ذکر کیا ہے، لیکن جب حقیقتاً وہ بدعات اور دوسرے مفاسد پر مشتمل ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اقوال، افعال کے بارے میں جھوٹی باتوں کا ذکر جو عام طور پر اکثر میلادی قصوں میں موجود ہے، جن کا ان محفلوں میں گانا معمول بن گیا ہے، تب تو ان محفلوں میں شریک ہونا سخت گناہ ہے۔

اسی طرح آپ کے ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا، اور اس کے متعلق کچھ اشعار اور گانے گانا وغیرہ بھی اسی قسم کی بدعت ہے، اس کی تصریح فقہ ابن حجر مکی شافعی نے کی ہے جس کی کتبوں پر علوی اپنے دین کے بارے میں طبراً اعتماد رکھتے ہیں، ابن حجر نے آیت راقی امر اللہ فلا تستعجلوا کی قرأت کے وقت قیام کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”اکثر لوگ آپ کی پیدائش اور آپ کی والدہ کے وضع حمل کے ذکر کے وقت قیام کرتے ہیں جو سراسر بدعت ہے، اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں اور عوام ایسا محض، آپ کی تعظیم کے خیال سے کرتے ہیں“

مذکورہ بالا بیانات علماء اسلام کے اقوال کا خلاصہ ہیں کہ ذکر میلاد کیلئے محفل کا انعقاد

بدعت ہے، جس سے دوسری بدعت پیدا ہوتی ہے، جیسے بدعت محفل نعمت، کیوں کہ بدعت

کا یہ خاصہ ہے کہ اس سے دوسری بدعات پیدا ہوتی ہیں۔

جن شہروں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام نہیں اور نہ ہی وہاں کوئی دینی نگرانی کا ادارہ ہے جو بدعات و منکرات سے روکے، وہاں لازماً باطل نظریات اور دین سے منحرف کرنے والی بدعات، اور بھانت بھانت کے مذاہب فکر پیدا ہو جاتے ہیں، ان بدعات کی طرف سے تغافل و سکوت ہی ان کے پھلنے پھولنے کا سبب ہے، اور پھر ہنر علاج سے بہتر ہے، اور کسی چیز کا روکنا اس کے مٹانے سے زیادہ آسان ہے۔ بدعات و منکرات کا اگر کھل کر مقابلہ کیا جائے تو اس کا پھیلاؤ بھڑک سکتا ہے اور اس کے حامیوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن سے زیادہ حاکم و سلطان سے کام لیتا ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے؛

وَلَوْ كَادَ دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ - (البقرة - ۲۵۱)

اگر اللہ بعض کو بعض سے دفع نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے۔

ارشاد الہی ہے:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ (التوبة - ۱۷)

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے
مددگار ہیں معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے
رد کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے
ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے
ہیں، ایسوں ہی پر اللہ رحم کرے گا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر اور مخالف اسلام باتوں کو دیکھ کر چپ رہنے
یا ان کے کرنے والوں کو روکنے کی ایک مثال بیان کی ہے، جیسا کہ بخاری میں ارشاد نبوی

ہے کہ ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ حدود اللہ کو قائم کرنے والے اور منکرات کا ارتکاب کرنے والے کی مثال ایسی ہے، جیسے کچھ لوگ ایک جہاز پر سوار ہوں، کچھ تو عرشے پر ہوں اور کچھ نیچے ڈیک کے اندر ہوں نیچے والے جہاز کی سطح میں سوراخ کر کے پانی، لینا چاہتے ہیں، اگر ادر پر والوں نے آکر روک دیا تو خود بھی پچ جائیں گے، نیچے والوں کو بھی پچالیں گے، اگر ان کو اس بُرے ارادے سے نہ روکا تو خود بھی تباہ ہوں گے اور نیچے والوں کو بھی تباہ کریں گے۔“ یہ ایک حقیقت افروز مثال پیش کی گئی ہے کہ اگر منکرات میں لت پت لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے روک ٹوک نہ کی جائے تو اس کے عذاب میں سب ہی شریک ہوں گے، ارشاد الہی ہے:-

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. (الانفال - ۲۵) نہیں رہے گا۔

ساتویں اور آٹھویں صدی میں اللہ نے شیخ الاسلام علامہ احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ کے ذریعہ مسلمانوں پر بڑا احسان کیا۔ ابن تیمیہ نے بڑی بے چینی اور اضطراب کے زمانے میں آنکھیں کھولی تھیں۔ مسلمان صلیبیوں اور تاتاریوں کے حملوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے، ساتھ ہی مختلف مذاہب و افکار میں منتشر اور متفرق تھے۔ اس وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے حجت و بیان، سنت و قرآن اور سیف و نشان سے مسلح ہو کر اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور راہ الہی کے غازیوں کے آگے آگے چلے۔ وہ اسلام کے بہادر سپاہی اور فکر عالی کے سب سے بڑے عالی نشان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں علم کی وسعت، عقیدہ کی صحت اور ایمان کی غیرت کوٹ کوٹ کر بھردی تھی، یہاں تک کہ عوام کی زبان پر اللہ نے ان کا لقب ”شیخ الاسلام“ جاری کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور اصحاب کرام کے بعد مشرق و مغرب میں تاریخ نے ان سے زیادہ اختراع و اجتہاد کی قوت اور

نیصلے میں نقد و عدالت اور نقل و عقل کی مطابقت میں حق و بصیرت کی روشنی کے لئے کسی اور کا نام ثابت نہیں کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں نے بھی ان کے فضل و کمال، وسعتِ علم و ذکاوت کا بھرپور اعتراف کیا ہے۔

شیخ الاسلام نے ہر قسم کی بدعات کے خلاف جنگِ آزمانی شروع کی، ان بدعات کو ان کے مرکز میں لٹک کر مٹایا اور ان کی تائید کرنے والوں کے دلائل کو تار تار کر دیا، اسی طرح انبیاء و صالحین کی قبروں سے سفارِ طلبی کا قلع تمح کیا، اور اللہ کی مشیت اور قدرت منکر اور جبر کے قائل جبر لوں کی تردید فرمائی، اور صفات و کلام کے منکر چھیوں کی تردید کی۔ جو خلقِ قرآن کے قائل ہیں۔ آپ نے ان کے خلاف یہ دلیل پیش کی کہ کلام صفت کمال ہے اور اللہ کمال کے ساتھ موصوف ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ صفات میں کلام کرنا ذات میں کلام کرنے کے برابر ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات برحق ہے اور کسی مخلوق کے ہرگز مشابہ نہیں اسی طرح اس کی صفات برحق ہیں، مخلوقات کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں۔ ”یس کہ مثلہ شیء و هو السميع البصير“ اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اسی طرح فلاسفہ، منطقیوں اور صوفیاء اور اہل کلام کا رد کیا، اور اپنی کتاب ”منہاج السنہ“ میں جو علوم اسلامیہ کا دائرہ المعارف ہے نصاریٰ اور شیعہ کا رد فرمایا۔ آپ نے ہر فریق کو انہیں کے اصول و قواعد سے دلائل قطعیہ کے ساتھ مطمئن کیا، اور فلسفہ کے پھاڑے سے اہل فلسفہ کی بنیاد منہدم کی، اور تصوف سے اہل تصوف کو مٹایا اور علوم کلام سے متکلمین کے خیالات کی تردید کی، اور ہر فریق کی اپنی حق گوئی اور خیر خواہی سے اس طرح تردید کی جو اس کے لئے مناسب تھی، کیوں کہ آپ تمام علوم و معرفت کے جامع تھے۔ روایت اور درایت دونوں اعتبار سے ہم حدیث میں آپ کو ملکہ حاصل تھا، اسی طرح رجال و طبقات

اور جرح و تعدیل میں پوری دسترس حاصل تھی، اور فہم دقیق کے ساتھ کتاب اللہ کے معانی کا استنباط اور اس کی تفسیر پر پوری بصیرت کے مالک تھے۔

نیز فقہ اور صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کے مذاہب کے نقل اور ان کے اقوال پر صحیح و ضعیف کی پہچان میں آپ منفرد و بے نظیر تھے۔ اسی طرح مذاہب و ملل، اصول کلام، اور جملہ علوم اسلامیہ اصول و فروع کے ساتھ اس کے دقیق و جلی پہلوؤں کے علم و مہارت میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہ تھا۔

ابن تیمیہ کی بابت امام ذہبی کا بیان

امام ذہبی نے مدتوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی صحبت اٹھائی ہے اور ان کو شیخ سے گہری محبت رہی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ذکر میں حافظ ابن حجر دررکامنہ میں امام ذہبی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”شیخ الاسلام جب کسی اختلافی مسئلہ کا ذکر فرماتے اور استدلال کر کے اس کو راجح قرار دیتے، اس وقت وہ عجیب و غریب فیصلہ کا اظہار کرتے، اس مسئلہ سے متعلق آیات نکالنے، اس کے متون بروقت پیش کرنے میں ان سے زیادہ تیز میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حدیث ان کی آنکھ کے سامنے اور ان کے نوک زبان پر ہے۔ تفسیر اور وسعت معلومات میں وہ اللہ کی نشانی تھے۔ اسی طرح مخالفین کے اقوال کے جواب اور اصول دین میں کوئی ان کو زک نہیں دے سکتا، مختلف فنون میں ان کے فتاویٰ تیس جلدوں سے زائد تک پہنچ چکے ہیں، بڑے حق گو تھے۔ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کا ان کو خوف نہ تھا، جس

نے ان کو دیکھا اور ان سے ملا ہو گا وہ مجھے ان کے بارے میں تکلف اور کوتاہی کا الزام دے گا، جس نے ان کی مخالفت کی اس کو تیزی کا احساس ہوا، ہو گا، لیکن اپنے علم سے وہ اس کو مغلوب کر لیتے تھے، ان کے جیسا متواضع اور انڈکی طرف کثرت سے عاجزی و فریاد کرنے والا بھی میں نے نہیں دیکھا، وہ اپنی علمی وسعت، ذہنی تیزی اور دین کی تعظیم و حرمت کے باوجود ایک بشر تھے۔ فریق مخالف سے بحث میں تیزی اور غصہ ضرور پیدا ہو جاتا تھا۔ جس کی وجہ سے دلوں میں عداوت بیٹھ جاتی تھی، ورنہ اگر وہ اپنے فریق مخالف سے نرمی کے ساتھ بات کرتے تو وہ سب کے لئے قابل قبول تھے، بڑے بڑے علماء ان کے علم کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ان کی ندرت خطا کے معترف تھے، وہ بحر بیکراں و گنج گرانمایہ تھے۔ نماز اور روزہ کے بید پابند، شریعت کی بڑی تعظیم فرماتے تھے، کوئی بات ناسمجھی کی نہیں فرماتے تھے، کیوں کہ بے حد چالاک و زیرک تھے، ان پر قلت علم کا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ علم کا بجز خار تھے۔ دین کے ساتھ کھیل نہیں کرتے تھے، اور کسی مسئلے میں محض من مانی بلا دلیل فتویٰ نہیں دیتے تھے، بلکہ قرآن و حدیث اور قیاس کے ساتھ پورے دلائل ہتیا کرتے اور ائمہ متقدمین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر چیز دلیل و برہان سے تلاش کرتے تھے، اس لئے ان کی اجتہادی غلطیوں پر ان کو اکہرا جرم ملے گا اور درست و صحیح اجتہاد پر دوہرا۔ انتہی، ج۔ ۱، ص۔ ۱۵۰

ان کے ہم عصر حاسدین جو خود کو آپ سے عمر میں اور مرتبے میں بڑا سمجھتے تھے، آپ سے بہت حسد رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ آپ کے علم اور تعلیم کے نور کو زبردستی مٹادیں، اور اس حاکم وقت سے چغلی کھا کر آپ کے نور علم کو بجھا دیں، جس نے آپ کو بار بار جیل میں ڈالا، اور "سبکی" نے آپ کے فتویٰ ایک مجلس کی تین طلاق کے ایک رجعی ہونے پر آپ کے ساتھ بڑی سخت کلامی کی۔ اسی طرح آپ نے طلاق کی قسم کو قسم کفارہ قرار دیا

جس سے طلاق واقع نہیں ہوتی "سبکی" نے ان مسائل کی رد میں آپ کے ساتھ بڑی سختی کا برتاؤ کیا۔

امام ذہبی نے جب "سبکی" سے شکایت کی کہ انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر لعن طعن کیوں کیا، تو انہوں نے جواب میں لکھا:۔

"شیخ تقی الدین کے بارے میں آنجناب نے جو کچھ لکھا ہے اُس کی بابت عرض ہے کہ یہ غلام اُن کی عظیم المرتبت شخصیت، علمی گہرائی اور علوم نقلیہ و عقلیہ میں ان کی بے پایاں وسعت کا اعتراف کرتا ہے۔ اُن کی حد سے بڑھی ہوئی سمجھ بوجھ، قوت اجتہاد اور تمام امور میں اُن کی مہارت تامہ و صفیہ بیان سے باہر ہے، یہ غلام ہمیشہ ہی ان باتوں کا اعتراف کرتا رہتا ہے میرے دل میں اُن کی قدر و منزلت اس بیان سے کہیں زیادہ ہے۔ اُن علمی اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اُن کو جو زہد و ورع، دیانت، حق کی نصرت اور اُس کے لئے بے غرض جدوجہد عطا کی ہے، نیز اُن کا سلف صالحین کے طریقہ پر عمل اور اس کو پوری طرح اختیار کرنا، موجودہ دور تو کیا کسی زمانے میں، بھی اس کی مثال پیش کرنی مشکل ہے" (دررکامنہ، ج-۱، ص-۱۵۱)

ابو حیان کا بیان

ابو حیان، شیخ الاسلام سے بڑی محبت رکھتے تھے، اُن کے فضل اور وسعت علم کا اعتراف کرتے تھے، ان اشعار میں انہوں نے شیخ کی تعریف کی ہے۔

لَمَّا أَتَانَا تَقِي الدِّينِ لَاحِ لَنَا   دَاعِ اِلَى اللّٰهِ فَرْدًا مَّالَهُ دُزُرُ
جب تقی الدین ہمارے پاس آئے تو ہم پر واضح ہوا   کہ وہ داعی الی اللہ ہیں اور بے مثال فرد

مجر تقاذف من امواجه الدر

وہ سمندر جس کی موجوں سے موتی برآمد ہوتے،

مقام سید تیمم اذ عصت مضر

جہاں مضر کی نافرمانی کے وقت سید بنو تیمم کھڑے تھے

وأحمد الشر اذ طارت له شرر

اور شر کو اس وقت بھجایا جب اسکی چنگاریاں اڑ رہی تھیں

اس کے بعد ابو حیان نے شیخ الاسلام سے ایک نحوی مسئلے پر مناظرہ کیا اور کہا کہ

سید سبویہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بارے میں حق و صواب، یہ ہے، "شیخ الاسلام

نے جواب دیا کہ سبویہ نحو کا نبی نہیں تھا، اس نے اپنی کتاب میں ایسی استی غلطیاں کی ہیں

جن کو تم اور تمہارے باپ بھی نہیں جانتے، اس پر ابو حیان شیخ سے ناراض ہو کر چلے گئے

اور ان سے انگ ہو گئے۔ اور اپنی تفسیر "البحر المحیط" میں اس نحوی کلمہ کی بحث میں شیخ الاسلام

پر سخت دست لکھا۔

لیکن اس کی اصل وجہ وہی ہے جسے عمر بن الوردی نے بیان کی ہے کہ یہ ساری مخالفت

محض اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام کو جو علم و فضل عطا کیا ہے اس پر ان کے

مخالفین حسد سے بوکھلا اٹھتے ہیں وہ لکھتے ہیں

لهم من نثر جوهرة التقاط

جوآن کے بکھرے ہوئے موتی چن رہے ہیں

خروق المعضلات بنه تخاط

مشکل مسائل کی بخیہ گمری انھیں سے کی جاتی ہے

عشانی عرضہ قوم سلاط

انکے صحیح زبان درازوں نے بسیرا ڈال لیا ہے

تقی الدین احمد خیر حبر

بہترین عالم تقی الدین احمد

حبر تسریل من دهره حبرا

وہ عالم جس نے اپنے زمانے کو زینت بخشی

قام ابن تیمیة فی نصر شرعتنا

شریعت کی مدد میں ابن تیمیہ اس مقام پر کھڑے ہوئے

فأظهر الحق اذا ثارة اندرست

انھوں نے حق کو اس وقت غالب کیا جب وہ مٹا تھا

اس کے بعد ابو حیان نے شیخ الاسلام سے ایک نحوی مسئلے پر مناظرہ کیا اور کہا کہ

سید سبویہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بارے میں حق و صواب، یہ ہے، "شیخ الاسلام

نے جواب دیا کہ سبویہ نحو کا نبی نہیں تھا، اس نے اپنی کتاب میں ایسی استی غلطیاں کی ہیں

جن کو تم اور تمہارے باپ بھی نہیں جانتے، اس پر ابو حیان شیخ سے ناراض ہو کر چلے گئے

اور ان سے انگ ہو گئے۔ اور اپنی تفسیر "البحر المحیط" میں اس نحوی کلمہ کی بحث میں شیخ الاسلام

پر سخت دست لکھا۔

هم حسد و لا لمال بينا لولا
 مناقبه فقد مكر وادش اطوا
 جب وہ ان کے مرتبے کو نہیں پا سکے
 تو ان کے ساتھ مکر و فریب سے کام لیا
 و كان فاعن طرائقه كسالى
 وہ ان کے طریقے پر چلنے سے تو معذور رہے
 ليكن ان کو تكليف دينے ميں بڑے چست نکلے

سچی تاریخ نے شیخ الاسلام کی آزمائش اور ان کے مخالفین کے حالات کی وضاحت کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عوام کی زبان پر "شیخ الاسلام" اور "تقی الدین" کا نام جاری کر دیا ہے، کیوں کہ شیخ الاسلام نے اپنا یہ نام خود نہیں رکھا بلکہ لوگوں نے اس کو خود مشہور کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخالف کی رائے اور مذہب کو برداشت نہیں کر پاتے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی علم میں ان سے فوقیت پاتا ہے اس پر وہ جلنے لگتے ہیں اور چھوٹی بات ہو جب بھی اس کی مخالفت کے لئے تیار رہتے ہیں۔ اس طرح کے اختلافات ہمیشہ پائے گئے مگر مخالف کی رائے کو اہمیت نہ دینا، اس کے مرتبہ کو گنہگار نہ کرنا، تاکہ لوگ اس کی بات کی پروا نہ کریں، اس طرح کا جلا پا جدید و قدیم ہر دور میں رہا اور ہے۔ تعجب ہے کہ اب بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو شیخ الاسلام کی عداوت کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں، جیسا کہ خلیج کے ایک شخص کے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ، شیخ الاسلام کی عداوت و کینہ میں حد سے بڑھ گیا کہ اس علم و سائنس کے دور میں اس نے شیخ الاسلام کی کتابیں جلا تیں، جو اس کے پکے ملحد اور سخت جاہل ہونی کا ثبوت ہے۔

وكم سيد متفضل قد سبته
 من لا يساوي طعنة في نعله
 کتنے ایسے جو اس بزرگ سید کو طعنے اور گالی دیتے ہیں
 جو اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں

آج تمام اسلامی کتب خانے یہاں تک کہ عیسائیوں کی لائبریریاں بھی شیخ الاسلام کی کتابوں سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن اس ملحد کے کینہ کی پیاس آپ کی کتابوں کو جلائے بغیر

نہیں بھی سچ ہے :

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ نُورَ كَوْنِهِ
الْكَافِرُونَ - (التوبہ - ۳۲)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ سے بجھادیں
حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا ہی کرے گا، خواہ کافر
کتابی برامانیں۔

يا محنة الاسلام والقران من جهل الصديق ولبغى ذى طغيان

دوست کی جہالت اور سرکش کی سرکشی سے اسلام اور قرآن کی منقبت و آزمائش پر افسوس ہے۔

وأخوالجهالة في خفارة مهله والجهل قد ياتي من الكفر

اور جاہل اپنی جہالت کی روشنی میں مست ہے اور جہالت کا سبب اکثر کفر بھی ہوتا ہے۔

تبألهاتيك العقول فألها والله قد مسخت على الأبدان

ان عقلوں پر مار پڑے، جن کو اللہ نے جسموں پر مسخ کر دیا ہے

قل لي متى سلم الرسول وصحبه - والتابعون لهم على الإحسان

بتا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب و تابعین کب

من جاہل و معاند و منافق و محارب بالبغي والطغيان

جاہل، دشمن اور منافق و جنگجو کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے۔

میلاد النبی کا شرعی طریقہ

امام احمد نے عرباض ابن ساریہ السلمی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا، میرا نام اللہ کی کتاب میں عبد اللہ اور خاتم النبیین ہے اور جب آدم مٹی کی

تسکل میں تھے۔ اور یہ میرے والد ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت اور میری ماں آمنہ کے

خواب کا ظہور ہے۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس

نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ اس معنی میں سب سے واضح اور صحیح حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں آپ کو عبد اللہ اور خاتم النبیین کہا گیا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے لکھ دی تھی۔ اور لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نبوت کا علم پہلے سے تھا، اور یہ کہ آپ خاتم النبیین والمرسلین ہونے والے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ اور ابراہیم کی دعا سے مراد اللہ کا یہ ارشاد ہے:-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُم
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔

اے ہمارے رب اور ان میں انہیں میں سے
ایک رسول بھیج، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے
اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔

اور حضرت عیسیٰ کی بشارت سے مراد اللہ کا یہ ارشاد ہے:-

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي
اسْمُهُ أَحْمَدُ۔

اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی
جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔

اس آیت میں جس رسول کو احمد کہا گیا ہے اس کا دوسرا نام محمد بھی ہے۔ اور آپ کی والدہ آمنہ کے خواب کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ اگرچہ نیند کا خواب تھا، لیکن وہ حقیقتاً واقع ہوا۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم ہدایت اور نور نام تھے، جنہوں نے آپ کے طریقہ کو پکڑا ان کے لئے بچاؤ اور جنہوں نے آپ کی اتباع کیا ان کے لئے نجات کا ذریعہ تھے۔ ارشاد الہی ہے:-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آچکا
جو تم سے وہ اکثر باتیں بیان کر رہا ہے جس کو

كُنْتُمْ مَخْفُونًا مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو
عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ
مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ۔ (المائدہ - ۱۵)

تم کتاب میں سے چھپاتے تھے اور کثرت سے
معاف کرتا ہے۔ بیشک تمہارے رب کے پاس
اللہ کی طرف سے آچکانور اور وہ کھلی ہوئی کتاب
جس کے ذریعہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اس
کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، سیدھی راہ کی طرف
اور ان کو اللہ کے حکم سے ظلمتوں سے نکال کر
نور کی طرف لجاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی
طرف رہنمائی کرتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق ۸ ربیع الاول اور دوسری
روایت کے مطابق ۱۲ ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور چالیس سال تک زندہ رہے اس
عرصہ میں آپ کو وحی نہیں ہوئی۔ رہی یہ روایت جو میلادی قصہ گو بیان کرتے ہیں کہ آپ
سجدہ کی حالت میں پیدا ہوئے، یا آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جو ایسا تھا اور ویسا تھا۔
یا یہ کہ حضرت آدم محمد کے نور سے پیدا کئے گئے اور تمام خشکی اور تری کے درندوں نے
آپ کے حمل کی ایک دوسرے کو بشارت دی، اور حضرت مریم آپ کی پیدائش کے وقت
موجود تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں حاضر ہوتے اور حاضرین محفل
کو پہچانتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی تمام باتیں من گھڑت اور بے ثبوت ہیں، جن کا
کوئی اعتبار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے حجّت پیش
کرتے ہوئے فرمایا تھا:-

لقد لبثت فيكم عمرا من
قبله افلا تعقلون۔

اور بیشک میں تم میں اس سے پہلے ایک لمبی
عمر تک ٹھہرا رہا۔ کیا تم سوچتے نہیں ہو۔

اور یہ عمر جس کا ذکر یہاں کیا گیا چالیس سال تھی۔ اس چالیس سال کے بعد چنانکہ

آپ کے پاس حق آیا اور آپ پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی۔

اس میں تک نہیں کہ آپ کی بعثت اور وحی کے نزول کا درجہ آپ کی ولادت سے کہیں

زیادہ بلند و برتر اور افضل ہے۔ اس لئے کہ آپ اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح سب لوگ پیدا

ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب لوگوں پر نبوت اور رسالت کے سبب فضیلت

دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر آپ کی نبوت و بعثت ہی کے ذریعہ احسان جتایا

ہے صرف پیدائش سے نہیں، جیسا کہ ارشاد ہے:-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن

كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو آپ کی نبوت کے ذریعہ بندوں پر احسان جتانے کے لئے

پیش کیا ہے کہ اس نے اپنے اس نبی کریم کو ببعوث فرمایا، جس پر تمہاری تکلیف شاق گذرتی ہو

جو تمہاری ہدایت کا حریص ہے اور مومنوں پر بڑا مہربان اور نرم خو ہے۔ اسی آیت کی تائید

میں اللہ نے مزید فرمایا:-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا

مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ

إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

اسی نے اُمیوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان

پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پختہ

اخلاق سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و

حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ لوگ آپ کی نبوت

وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ
 وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور ان کے
 علاوہ دوسروں کیلئے جو ایمین نہیں ملے تھے۔ اور

(المجمہ - ۲-۳) وہ غالب حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین اور ایسی جامع شریعت
 دے کر بھیجا، جو ہر زمان و مکان کے لئے لائق ہے۔ آپ نے حکمت اور مصلحت اور عدل احسان
 کے ساتھ لوگوں کی زندگی کو بہترین ساپنچے میں ڈھال دیا۔ اگر لوگ آپ کی تعلیمات پر ایمان
 لائیں اور آپ کے حکم فیصلہ اور تنظیم کو تسلیم کریں اور آپ کے حدود و قوانین کا پاس رکھیں
 تو باسعادت دینک بخت بن جائیں۔ اللہ نے آپ کو اس وقت مبعوث فرمایا تھا، جب مدت
 سے رسول نہیں بھیجے گئے تھے، اور لوگوں میں جہالت اور ضلالت رچی ہوئی تھی، اور ہر
 قوم کے پاس ان کا اپنا معبود تھا، جسے اللہ کے مقابلے میں پوجتے تھے۔ وہ درختوں، پتھروں
 اور قبروں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو تاریکی اور جہالت سے نکال کر بصیرت و
 روشنی عطا کی، اور ضلالت سے نجات دلا کر ہدایت کی راہ پر لگایا اور دین کے ذریعہ انڈھی
 آنکھوں اور بند بہرے کانوں کو کھولا۔ لوگ آپ کی نبوت کی برکت سے برضا و رغبت اللہ
 کے دین میں گمروہ درگمروہ داخل ہوئے۔

یہاں اُمیوں سے مراد خالص عرب ہیں۔ ان کو اُمی اس لئے کہا گیا کہ ان میں لکھنے
 اور پڑھنے کا رواج بالکل نہیں تھا۔ نہ وہاں مدارس اور کتب خانے تھے۔ بالکل خانہ بدوش
 بدو تھے۔ وہ قرآن کے نازل ہونے اور نبوت محمدی کے بعد ہی کتابت اور علم سیکھے۔ اللہ
 تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت نازل کی وہ یہ تھی:-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔
 خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقْرَأْ وَرَبُّكَ

اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو بند
 ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تمہارا رب

الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ
بزرگ ہے جس نے قلم سے سکھایا، جس نے
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ (العلق - ۱-۵)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم اور کتابت سکھانے کے لئے تینہ فرمائی ہے۔ اور خود
اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا، کیوں کہ آپ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے
تھے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:-

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الَّذِي آمَنَّا بِهِ يُحَدِّثُونَ كِتَابًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْتُوا
مُرْتَدِّينَ بِالْمَعْرِوفِ وَيَتَّبِعُونَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ۔ (الاعراف - ۱۵۷)

وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی امی
کی جس کو اپنے پاس تو ریت، انجیل میں لکھا ہوا
پاتے ہیں۔ جو ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور
منکر سے روکتا ہے اور ان کے لئے پاکیزہ چیزوں
کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو ان پر
حرام کرتا ہے اور ان سے ان کے بوجھ کو اتارتا
ہے، اور ان بٹریوں کو بھی جو ان پر بوجھ تھیں تو
جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی حمایت کی
اور آپ کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو آپ
کے ساتھ اتارا گیا، تو یہی لوگ کامیاب
ہونے والے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت آپ کی نبوت کے معجزات میں سے ایک
معجزہ ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا:-

ع۔ كَفَاكَ بِالْأُمَّتِي مُعْجَزَةً
یعنی آپ کی سچائی کیلئے یہی معجزہ کافی،
ہے کہ آپ امی تھے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اُمت کو آپ کی کرامت اور عصمت کے لئے پسند کیا تاکہ آپ کے

پاک قرآن کے بارے میں جھوٹے شکوک و شبہات نہ پیدا کئے جاسکیں۔ یعنی لوگ کہنا شروع
 کریں کہ آپ نے یہ قرآن فلاں سے سیکھا یا فلاں کتاب سے نقل کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے:-

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ

كِتَابٍ وَلَا تَخْطُ بِمِثْنِكَ إِذَا كَلَّمْتَ

رَبَّكَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ

بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَدَّبُوا

الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا

الظَّالِمُونَ - (الغالبات - ۲۸-۲۹)

یتلوا علیہم آیاتہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سناتے

اور اُس کی تفسیر بیان کرتے، اور لوگ اپنے اعتراضات آپ سے پوچھتے۔ عبداللہ ابن مسعود

کا بیان ہے کہ جب ہم دس آیتیں سیکھ لیتے تو جب تک ہم اُن کے معانی نہ سمجھ لیتے اور اُن

پر عمل نہیں کرتے آگے نہ بڑھتے تھے۔ اور تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی تعلیمات

اور فضائل و مکارم کا لوگوں کو پابند بناتے اور بُرے اور رذیل اخلاق سے لوگوں کو بچاتے

اس طرح لوگوں کے نفوس کو صاف اور پاک کرتے، اور ساری دنیا میں فخر انسانی کو عام

کرتے۔ سچ فرمایا اللہ نے جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس کو ملوث

کیا وہ ناکام رہا۔ اور کتاب و حکمت کی تعلیم کا مطلب قرآنی اور سنت کی تعلیم ہے یعنی اسلام

اور بعثت محمدی سے پہلے عرب بڑے نتر اور نحوست اور اندھی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ایک

دوسرے کو قتل کیا کرتا، اور ان کی اُن کی عورتیں قید ہوتی رہتیں، مال لوٹے جاتے رہتے اور

قیصر و کسریٰ کی سیاست کے درمیان وہ کچلے ہوئے تھے۔ اجنبی ان کی زمین پر حکومت کرتے

اور باہر والوں نے ان کو ان کی سر زمین میں ذلیل بنا رکھا تھا۔ انہیں مکمل آزادی اسلام اور پیغمبر اسلام ہی کے ذریعہ ملی اور اسلام اور بعثت محمدی ہی کے بعد قوموں نے ان کو پہچانا اور ان کے سامنے جھکی، اور ان کے دبدبے سے ڈریں۔ اسلام ہی کے ذریعہ عرب سردار بنے اور قوموں میں ممتاز ہوئے۔ اسلام اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی عربوں کو ایک نئی زندگی ملی، وہ اپنے جزیرے سے ہاتھوں میں قرآن شریف لئے ہوئے نکلے اور فتح و سیادت کا جھنڈا گاڑتے گئے۔ اسلام ہی کے ذریعہ وہ اٹھے اور فتح پائے اور سیادت و مجد اور ترقی اور عزت کی اعلیٰ منازل تک پہنچے، اور اسلام ہی کی ہدایت و برکت سے وہ اختلاف اور گرد و بندی کی راہ سے نکل کر اتحاد و اتفاق کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ اور سختی و سنگدلی سے نکل کر نرمی اور مہربانی اور ظلم و ناخواندگی سے نکل کر تمدن و شہریت سے مشرف ہوئے اور اپنی خشک جاہلی عادات سے نکل کر نئی تازہ دینی روح سے سرشار ہوئے۔ جس نے ان کو عزت و خودداری، علم و شرافت تک پہنچا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سے جو وعدہ کیا تھا، وہ پورا کر دیا۔ یعنی

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي
لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ (النور۔ ۵۵)

اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور جنہوں نے صالح عمل کیا کہ ان کو زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا، جس طرح پہلے والوں کو عطا کیا اور ان کے لئے اس دین کو مضبوط کرے گا جس کے لئے ان سے راہنی ہے۔ اور خوف کے بعد ان کو امن بدل دیگا۔ وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے

اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ پہلے وہ دیہاتوں اور وادیوں میں چمروا ہے

تھے، اب ملکوں کے بادشاہ بن گئے۔ پہلے ان کو اپنی ستر پونشی اور بھوک کی آگ کا بھانا ہی بھاری تھا جیسا کہ مسلم میں عقبہ بن غزو ان کا بیان ہے کہ میں اُس دن کو یاد کرتا ہوں، جب ہم سات اصحاب نبی اس حالت میں تھے کہ ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا کھانے کو کچھ نہیں تھا، جس کے کھانے سے ہماری انتڑیوں میں زخم پڑ گئے تھے، اور میں نے ایک چادر کو دو حصے کر کے سعد بن وقاص کے درمیان تقسیم کر لی۔ آدھی میں نے پہنی، اور آدھی سعد نے۔ اور آج یہ عالم ہے کہ وہ ایک شہر کے گورنر ہیں۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ خود کو دل میں بڑا سمجھوں اور عند اللہ چھوٹا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کیساتھ ساتھ ان مصائب اور سختیوں کا بھی ذکر فرمایا، جس میں وہ پہلے مبتلا تھے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَ اذْکُرْ وَاِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعِفُوْنَ
 فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَّخِطَّكُمْ
 النَّاسُ فَاذْنَبْكُمْ وَاَيَّدْكُمْ بِنَصْرِهِ
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُوْنَ۔ (الانفال - ۲۶)

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے زمین
 میں کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں تم کو اچک
 نہ لیں، تو اللہ نے تم کو ٹھکانا دیا اور اپنی مدد سے
 تائید کی اور تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم شکر
 ادا کرو۔

قتادہ کا بیان ہے کہ اسلام اور بعثت محمد سے قبل عربوں کا یہ حال تھا کہ وہ لوگوں میں سب سے ذلیل تھے، سب سے بدتر زندگی گزارتے تھے، سب سے زیادہ بھوکے تھے ننگے تھے اور گمراہی میں سب سے بڑھے ہوئے تھے، اُن کو کھلایا جاتا تھا خود نہیں کھا سکتے تھے۔ اور ہم روئے زمین پر اپنے کو سب سے بدترین سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا اور شہروں میں اس کی جڑیں مضبوط کی۔ اس کے ذریعہ رزق کو وسیع کیا اور لوگوں پر ہمیں بادشاہت عطا کی۔ اسلام ہی کی وہ برکت ہے جس کے ذریعہ اللہ نے ہماری یہ موجودہ حالت بنائی، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں کہ تمہارا رب

بڑا منعم ہے اور شکر کو پسند کرتا ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح اور وسعت رزق کی پہلے ہی سے پیشین گوئی فرمادی تھی۔ جیسا کہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان، کے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ کو ہنسی آئی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا، میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ پیش کئے گئے جو اس سمندر کے کنارے تک سوار ہوں گے، شہنشاہوں کی حیثیت سے۔ ام حرام نے کہا اللہ سے دعا فرمائیے کہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم ان میں رہو گی۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ مجاہدہ بن کزکلیس، راستہ میں اپنی سواری سے گر کر شہید ہو گئیں۔ حاصل کلام یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کی عظمت کے لئے ان محفلوں کے انعقاد اور اس میں اجتماع کرنے، اور تقریر و نظم خوانی کو مشروع نہیں فرمایا ہے بلکہ اس کے برعکس آپ کی کراہیت کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ بخاری میں یہ ارشاد موجود ہے

لا تطردنی كما اطردت النصارى
 عیسیٰ ابن مریم انما انابد
 بھجھ کو میرے مقام سے مت بڑھاؤ جس طرح
 عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، میں تو
 بندہ ہوں، بھجھ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو
 نقولوا عبد الله ورسوله۔

”اطراء“ کہتے ہیں تعریف میں مبالغہ آرائی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے

ایاکم والغلو فانما اهلك من کان قبلكم الغلو۔ اپنے کو غلو سے بچاؤ، غلو ہی نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا ہے۔

اسی طرح خلفاء راشدین اور صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ امام احمد، شافعی، مالک اور ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی طرف سے میلاد الرسول کی تعظیم اور اس دن کا اجتماع، نیز شب معراج کا جلسہ ثابت نہیں، اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو ہمارے اسلاف ضرور اس کی

طرف سبقت کئے ہوتے۔

”الابداع فی مضار الا بتداع“ کے مصنف نے لکھا ہے کہ میلاد کی بدعت سب سے پہلے مصر کے فاطمیوں نے شروع کی۔ انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ حضرت مسیح کی پیدائش کے دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اسے عید کی طرح خوشی کا دن مناتے ہیں، جس میں کاروبار اور بازار بند رکھتے ہیں۔ ان کی دیکھی دیکھا انہوں نے بھی میلاد الرسول کی بدعت شروع کی یعنی ایک بدعت کے مقابلہ میں دوسری بدعت اور ایک منکر کے مقابلہ میں دوسری بُرائی کو پیدا کیا، جس کا گناہ اس پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے گناہ کے برابر ان کو ملتا رہے گا۔ کیوں کہ میلاد النبی کی تعظیم نہ اسلام کا کوئی جُز ہے نہ سلف صالح کا کوئی عمل، بلکہ وہ نصاریٰ کی تقلید اور ان کے ساتھ مشابہت ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ کچھ نام نہاد علماء میلاد النبی کی لوگوں سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ایک بدعت حسنہ ہے جس سے عوام کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت پیدا ہوتی ہے۔ ساتھ ہی دوست احباب اس مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں اور کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں ان چیزوں سے یہ لوگ عوام کو یہ باور کراتے ہیں کہ میلاد بدعت حسنہ ہے۔ لیکن یہ قول سراسر باطل ہے۔ اس لئے کہ شریعت میں بدعت حسنہ ہے ہی نہیں۔ بلکہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ضلالت کا انجام جہنم ہے۔ میلاد کی رسم مسلسل ہر سال پابندی سے انجام دینے کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ یہ بڑی افضل اور کوئی فرض عبادت ہے۔ اسی لئے جب اس کو مٹایا جاتا ہے یا اس سے دور کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک سنت مٹاتی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ لوگ میلاد کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے عوام اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ علماء ان کو سمجھاتے ہیں کہ جو شخص محفل میلاد

میں شریک ہوگا، اُس کے کاروبار میں اتنا فائدہ ہوگا، اُس کے جسم اور بال بچوں کو عافیت ملے گی، اور اس طرح کی دوسری بہکاوے کی باتیں اور جو شخص وہاں حاضر نہیں ہوگا اس کو مالی خسارہ ہوگا اور اُس کے جسم اور بال بچوں کو مختلف امراض لاحق ہوں گے، بلکہ کچھ شہروں میں تو یہاں تک نوبت ہے کہ جو لوگ میلاد میں شرکت نہیں کرتے یا ذکر ولادت کے وقت قیام نہیں کرتے ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور بدعت کا خاصہ ہے بڑھنا اور پھیلنا اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جانا۔ اس طرح کہ وہ اچھی طرح پھیل جائے اور عوام میں مقبول ہو جائے۔ ان بدعات کا روکنا ختم کرنے کے مقابلہ میں آسان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر میں یہ بدعت نہیں ہے، بخدا ہم بڑی عافیت میں ہیں۔

میلاد ہی کی طرح رجب میں معراج النبی کے نام سے ادا کی جانے والی بدعت بھی ہے۔ کیوں کہ ان بدعات کا ایک خاص مزاج یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے وجود میں آتی ہیں، اور ہر پیدا ہونے والی بدعت پرانی سے بدتر ہوتی ہے، اور ہر آنے والا سال پہلے سے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ رسالہ کے مصنف نے میلاد کی بدعت میں بڑا غلو کیا ہے۔ اور اس کے سبب آیات الہیہ میں معنوی تحریف بھی کر ڈالی، جس سے ایک دوسری بدعت پیدا ہو گئی جو پہلے سے بھی زیادہ خراب اور سخت ہے۔ یعنی محفل ذکر نعمت کی بدعت۔

شہروں میں اس بدعت کے موقع پر بڑی عجیب و غریب چیزیں کیجاتی ہیں۔ مثلاً دن بجانا، طرح طرح کے موسیقی کا استعمال، شراب نوشی، مرد و زن کا اختلاط وغیرہ۔ اس کے علاوہ دوسرے منفاسد جن کو یہ لوگ حب رسول کی علامت کہتے ہیں جب کہ یہ افعال حب رسول کے عین منافی ہیں۔ شاعر کہتا ہے :-

لَوْ كَانَ جَبَّكَ صَادِقًا لَطَعْتَهُ   ان المحب لمن يحب مطيع،
اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم رسول کی اطاعت کرتے   کیونکہ محبت کرنا جو جس محبت کرتا ہے اسکی اطاعت کرتا

تمام عبادات شرعیہ کی بنیاد توفیق اور اتباع پر ہے۔ استحسان اور ابتداء پر نہیں۔ لہذا جس ، عبادت کو رسول اللہ اور آپ کے اصحاب نے نہیں کیا ہے اس کو تم بھی مت کرو۔ اس لئے کہ پہلوں نے عبادات دینیہ کے بارے میں بعد والوں کے لئے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ اور بدعت حسنہ عادات میں ہوتی ہیں عبادات میں نہیں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں اور اس مجلس پر کافی خرچ کرتے ہیں ان کا مقصد رسول کی محبت ہے، اور وہ اس محفل کے ذریعہ محبت رسول کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات جان لینا چاہیے کہ اچھا مقصد بھی فعل بدعت کو جائز نہیں کرتا، اور فطری محبت دینی محبت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دیکھو ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو آپ سے بڑی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود ہی میں پلے تھے اور انہوں نے آپ کی زبردست حمایت کی اور مدد بھی کی تھی بلکہ آپ کی نبوت کی سچائی کی گواہی بھی دیتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی، اور نہ آپ کی نبی سے بچے، اور نہ آپ کے دین کی پیروی کی تو کفر پر ان کی موت ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ ان کے لئے استغفار کی دُعا نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام نہ لانے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تغیریت اور تسلی کے لئے یہ آیت نازل فرمائی

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (القصاص ۵۷)

آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہی ہدایت لانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

جب لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ

آیت محبت نازل فرمائی :-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

کہدو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری

يُحِبُّبْنِمُ اللّٰهَ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اِتِّبَاعُ كَرْدِ اللّٰهِ تَمَّ سَمَّ مَحَبَّتِ كَرِيكَ اَدْر تَمَّ كُو نَجْتَدِيكَ
لہذا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ دار ہے لیکن نہ اللہ کے حکم کو
مانتا، نہ اس کی نبی سے بچتا ہے تو اس کی محبت کا دعویٰ باطل ہے۔

اُمّت پر رسول کا حق

مجد رسول اللہ کی شہادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے امر کی اطاعت کی
جائے، آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے، اور آپ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے باز آیا جائے
اور اللہ کی بندگی شریعت کے مطابق کی جائے، استحسان اور بدعت کا سہارا لے کر نہیں۔ اور یہ
کہ تمام اوقات اور حالات میں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا
جائے۔ اس لئے کہ آپ پر درود و سلام کا بھیجنا بہترین بندگی اور اعلیٰ ترین اطاعت ہے۔
جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا۔ اور آپ پر درود
بھیجنے کا مطلب آپ کے حق میں امرت کی طرف سے دعا کرنا ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہم نماز کے اندر اور باہر کثرت سے درود بھیجیں۔ درود کے الفاظ
یہ ہونے چاہئیں۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ
عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک آپ پر درود بھیجنا
نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ مستحب ہے واجب نہیں
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ مؤذن کو جواب دینے
کے بعد بھی ہم آپ پر درود بھیجیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ کیلئے وسیلہ کا سوال کریں۔ حضور
کا ارشاد ہے:-

”جب تم مؤذن کی اذان سنو تو مؤذن جیسے کہتا ہے ویسے ہی کہتے

جاؤ، پھر میرے اوپر درود بھیجو، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اُس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو، وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ کا نام ہے، جو اللہ کے بندوں میں سے میرے سوا کسی کیلئے مناسب نہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ پس جو شخص میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگے گا، قیامت کے دن میری شفاعت اُس کے لئے حلال ہوگی۔“ اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جو شخص اذان سننے کے وقت یہ دعا پڑھے گا۔

اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلوة القائمة الحمد
لن لوسيلة والفضيلة وابعثه
مقاماً محموداً لذی وعدته۔
اے اللہ اس پوری دعا کے رب اور کھڑی
ہونیوالی نماز کے مالک تو عطا فرما محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور ان کو اس مقام
پر بھیج جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔

تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لئے واجب ہوگئی۔“

(احمد، ابوداؤد، نسائی، ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب اپنے لئے دعا مانگیں تو آپ کے لئے بھی دعا کریں، لیکن اللہ کے سوا کسی کو پکاریں نہیں، بلکہ اپنی سب دعا اللہ کے لئے خالص کریں اور اللہ کے رسول کے ساتھ دعا یا وسیلہ کا کوئی جملہ استعمال نہ کریں۔ اس لئے کہ جس کیلئے دعا کی جاتی ہے خود اس کو اللہ کے سوا پکارا نہیں جاتا۔ یہ بھی جاننا چاہئے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرق و مغرب کے کسی حصہ میں درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کا اور جو آپ کی قبر کے کنارے پر کھڑا ہو کر درود بھیجتا ہے، دونوں کا درود و سلام حضور تک یکساں پہنچایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو آپ کی امت کے سب لوگوں کے درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ لہذا آپ کی قبر پر

بھیڑ لگانے کا کوئی مطلب نہیں، کیوں کہ درود و سلام پہنچانے کا مقصد اس بھیڑ کے بغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

لا تجعلوا قبوری عیداً ولا بیوتکم میری قبر کو تو ہار نہ بناؤ اور نہ اپنے گھر دن کو قبرستان
قبور و صلوا علی فان صلواتکم اور میرے اوپر درود بھیجو، تم جہاں رہو گے،
تبلغنی حیث کنتم (ابوداؤد) تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔

علی بن حسین سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر نبوی کے پاس
دلے ایک شگاف پر آتا اور دعا مانگتا، آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا: "میں تم کو ایک ایسی
حدیث سناتا ہوں جس کو میرے والد نے میرے دادا سے اور میرے دادا نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میری قبر کو تہوار مت بناؤ اور نہ اپنے
گھر دن کو قبرستان اور میرے اوپر درود بھیجو، تم جہاں رہو گے، تمہارا درود و سلام مجھ تک
پہنچ جائے گا۔ ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کے
ساتھ پوری خیر خواہی کی اور امانت نبوت ادا کی۔ ہمارا ایمان ہے کہ حج قبر نبوی کی زیارت
کے بغیر صحیح ہو جاتا ہے۔ رہی یہ حدیث "من حج ولم یزدنی فقد جفانی" یعنی جس
نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، اُس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو تمام علماء حدیث اس بات پر
متفق ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صریح بہتان ہے۔
اور اُس حدیث کے مخالف بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا "لا تجعلوا قبوری عیداً"
"میری قبر کو تہوار مت بناؤ" یعنی بار بار قبر پر آنے کی عادت مت ڈالو، اور مجھ پر درود بھیجو
تمہارا درود جہاں کہیں سے بھی بھیجو گے پہنچے گا، اور فرمایا "اللہم لا تجعل قبری
وثنای عبد" اے اللہ میری قبر کو استھان نہ بنا دینا جس کو پوجا جائے، جہاں لوگ آکر
گرگڑائیں اور سوال کریں اور اس طرح کہیں، اے محمد میری شفاعت فرمائیے وغیرہ۔

اور جبرین مطعم سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اُس نے کہا، ہم شفاعت چاہتے ہیں اللہ کے ذریعہ آپ سے اور آپ کے ذریعہ اللہ سے۔ تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ مسلسل سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے رہے جس سے صحابہ کے چہروں میں ناگواری کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا، اللہ کے ذریعہ کسی مخلوق کی شفاعت طلب نہیں کی جاتی ہے۔

اور آپ نے فرمایا، غلو سے بچو، غلو ہی نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا ہے اور بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے میرے مرتبہ سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے، نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں ایک بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور اطرا، کہتے ہیں مدح و ثنا میں حد سے آگے بڑھ جانا۔

بیشک رسول اللہ نے تبلیغ فرمائی اور امت کے ساتھ خیر خواہی کی اور لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا۔ والحمد لله رب العالمین و سلام علی عبادہ المرسلین و صلی اللہ وسلم علی نبینا وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

حمد و ثناء کے بعد معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے لئے فنا اور آخرت کے لئے بقا رکھ دی ہے جس کے لئے فنا مقرر ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی میری قوم کے لوگو، یہ دنیا چند روزہ سامان ہے اور آخرت ہی پائدار جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع کہا۔ اور متاع اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آدمی تھوڑی دیر کیلئے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اور متاع، متاع مسافر سے بنا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:-

أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ كَيْتَمِ آخِرَتِ كَمَا بَلَغْتُمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ حَيَاةِ آخِرَتِكُمْ

الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّلَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي
 مَلْتَنِ هُوَ بَلْكَ هُوَ، لِيَكُنْ آخِرَتِ كَيْ مَقَابِلِهِ فِي
 الدُّنْيَا كَيْ زَنْدِ كَيْ بَهْت تَهْوِزِي هِي۔ (التوبہ - ۳۸)

دنیا کا سب سے بڑا عیب اس کا فنا ہونا اور حوادث کا شکار ہونا ہے، جو اس کے
 زوال کی سب سے بھاری دلیل ہے۔ صحت بیماری سے بدلتی رہتی ہے اور نعمت سختی
 سے اور زندگی موت سے اور آبادی ویرانی سے اور لوگوں کا ملاپ اجباب کی جدائی سے
 اور جو کچھ مٹی کے اوپر ہے وہ سب مٹی ہونے والا ہے۔

موت جس سے لوگ گھبراتے ہیں اور جس نے دنیا والوں کی آسائش و نعمت کو
 کرکڑا کر رکھا ہے، وہ موت ہمیشہ کے لئے فنا نہیں، بلکہ موت نام ہے ایک گھر سے دوسرے
 گھر کی طرف منتقل ہو جانے کا، تاکہ بُروں کو برائی کی سزا اور اچھوں کو اچھائی کی جزا دی جا
 سکے۔ لہذا موت کے ہول سے وہی شخص گھبراتا ہے جس نے آخرت کے لئے کچھ جمع نہیں
 کیا ہے، ایسے شخص پر مرنے کے وقت موت کی سختی اور فنا کی حسرت اور مستقبل کا خوف
 سب اکٹھا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ بہت پچھتا رہا ہے، لیکن یہ ندامت بیکار ہے۔
 حسب فرمان الہی:-

يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا
 يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وَلَا يُوثِقُ
 وِتْقَاهُ أَحَدٌ۔ (الفجر - ۲۶)

اے کاش میں نے آخرت کی زندگی کے لئے
 کچھ کیا ہوتا، اس دن اللہ جیسا نہ کوئی عذاب
 دے سکتا اور نہ اس کے جیسا کوئی پکڑ سکتا ہے۔
 لوگوں کی حیثیت دنیا میں مسافروں جیسی ہے جن کو چاہیے کہ اس دنیا کے علاوہ
 ایک دوسرا گھر ہے، وہ اسی گھر کے لئے کام کرتے ہیں، اور وہیں جانے کی تیاری میں سب
 کچھ کر رہے ہیں، جو شخص کوئی چیز پہلے بھیج دیتا ہے، وہاں جانے کے لئے وہ تیار رہتا
 ہے، اس طرح اپنے رب سے ملنے کی محبت میں موت سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو شخص

اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، "بات ایسی نہیں ہے بلکہ انسان کا تعلق جب دنیا سے ختم ہونے لگتا ہے، اور وہ آخرت کی طرف جانے لگتا ہے، تو اگر وہ صاحب خیر رہا ہے تو اس کو خیر کی بشارت دی جاتی ہے، اس وقت وہ اللہ کی ملاقات کو چاہنے لگتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو چاہنے لگتا ہے۔ اگر وہ بدکار تھا تو اس کو برائی کی خبر دی جاتی ہے، اس وقت وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال تک کوئی وحی نہیں کی گئی۔ چالیس سال کے بعد آپ کے پاس حق آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو، جس نے انسان
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقْرَأْ وَ کو بندھے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا رب
 رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ بڑی عزت والا ہے جس نے انسان کو قلم سے
 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (سورہ العلق) سکھایا، انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا

اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ہجرت کا جب دسواں سال ہوا تو آپ کی موت کے قریب ہونے کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، اور آپ کے دنیا سے کوچ کیمے کے اللہ کی ملاقات کا وقت معلوم ہونے لگا، اسی سال آپ نے لوگوں کو حج کرایا اور جب آپ عرفات میں کھڑے تھے تو یہ آیت نازل فرمائی

اليوم أكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم
 آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لئے

الاسلام دینا۔ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔

اب اس کے پورے ہونے کے بعد اس کے کم ہونے کی باری ہے۔

اذا تم شیئاً بد انقصه توقع زوال امر اذا قيل تم
جب کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے تو اس کا نقص ظاہر ہونے لگتا ہے، جب کسی چیز
کیلئے تم سے کہا جائے کہ وہ پوری ہو گئی تو سمجھو اس کے زوال کا وقت آ گیا۔

اور عرفہ کے دن رسول اللہ نے اپنے خطبہ میں لوگوں سے یہ اشارہ فرمادیا تھا کہ آپ کی
موت اب قریب ہے۔ اسی لئے آپ نے خطبہ میں فرمایا: ”شاید میں اس سال کے بعد آپ
لوگوں سے نہ مل سکوں، لہذا میرے بعد کافر ہو کر ایک دوسرے کی گزند مت مارنے لگنا۔“
اسی لئے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیوں کہ آپ نے اس میں لوگوں کو الوداع فرمایا اور
ایک عظیم خطبہ دیا جس میں فرمایا: ”بیشک تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر اسی طرح حرام ہے جس
طرح آج کا یہ دن اور یہ شہر حرمت والا ہے اور یاد رکھو، جاہلیت کی ہر چیز مرے پاؤں کے
نیچے دبا دی گئی ہے، جاہلیت کا خون بھی ختم کر دیا گیا ہے اور اپنے خونوں میں سے پہلا
خون میں ربیعہ بن حارث کا معاف کرنا ہوں جو قبیلہ بنو سعد میں رضاعت کی مدت گزار
رہے تھے، اور ہزمل کے قبیلہ والوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اور جاہلیت کا سود بھی معاف
کر دیا گیا اور پہلا سود جس کو میں معاف کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے، وہ
سب کا سب معاف ہے۔“

عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیوں کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت

سمجھ کر لیا ہے۔ اور ان کی شرمگاہ کو کلمہ الہی کے ساتھ حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے
کہ وہ تمہارے بچوں پر ان کو نہ بٹھائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر ان کو نہ آنے
دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تم پر ان کا حق ہے کہ ان کو کھانا اور کپڑا دو۔ اور بیشک

میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ جب تک اس کو تم مضبوط پکڑے رہو گے، گمراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور تم سے میری بابت سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے۔ سب نے جواب دیا، ہم گواہی دیں گے کہ بیشک آپ نے دین پہنچایا اور حق نبوت ادا کیا اور امت کے ساتھ خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور تین بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، (مسلم)

ایام تشریق کے وسط میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح درایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره انہ كان توابا۔ نازل فرمائی۔ یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آپ کی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کیجئے اور اس سے مغفرت چاہئے، بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

تو جیسا کہ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ اس سورہ میں آپ کی موت کے قریب ہونے کی خبر دی گئی ہے، فرمایا: اے محمد حب آپ کی مدد اور فتح آپ کی ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں برضا و رغبت فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ موت کے قریب ہونے کا وقت آگیا، لہذا آپ ہماری ملاقات کی تیاری کیجئے اور حمد باری کی تسبیح پڑھیئے اور اس سے استغفار کیجئے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد آپ اٹھتے بیٹھتے ”سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِي“ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو لوگوں کو خطبہ دیا، جس میں آپ نے یہ فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کو چاہے پسند کرے اور چاہے تو اللہ کے پاس کی نعمتیں پسند کرے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو پسند کیا“ اس خطبہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ سے معاف فرمایا، اور کہا "ہم آپ پر اپنے ماں باپ کے ساتھ فدا ہیں"۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ابو بکرؓ پر ہمیں تعجب ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو دنیا و آخرت کی نعمتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی اجازت دی، اس نے آخرت اختیار کی، اور ابو بکرؓ ہمہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر اپنے ماں باپ کے ساتھ فدا ہیں۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار دیا جا رہا تھا کہ چاہیں تو دنیا کی زیبے زینت پسند کریں، چاہے اللہ کے پاس کی نعمتیں۔ اور ابو بکرؓ ہم میں سب سے زیادہ آپ کو جاننے والے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں اعکاف فرماتے تھے، اور اس سال بیس دن کا اعکاف فرمایا۔ اور ہر سال حضرت جبرئیل کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے، اور اس سال دو مرتبہ کیا۔ اور صفر سنہ کے مہینہ کے آخر میں آپ کو درد شروع ہوا، آپ حضرت عائشہ کے کمرے میں تشریف لائے اور وہ چٹائی پر لیٹی ہوئیں کہہ رہی تھیں، ہائے سر کی تکلیف۔ آپ نے اُن سے کہا، میں چاہتا ہوں کاش ایسا ہی ہوتا کہ میں اس وقت زندہ رہتا اور تم کو غسل اور کفن دیتا، اور تمہاری جنازہ کی نماز پڑھتا۔ حضرت عائشہ نے کہا، گویا کہ میں آپ کی جگہ ہوں آپ کے بدلے اور آپ دلہن ہیں اپنی کسی عورت کی جگہ۔ پھر آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ ہائے میرا سر۔ اور درد مسلسل باقی رہا۔ آپ کے پاس آپ کی صاحبزادی فاطمہ آئیں۔ آپ نے اُن سے چپکے سے کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، پھر دوبارہ کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ اُن سے اس بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا کہ آپ نے جب مجھ سے چپکے سے کہا اور میں رونے لگی تو آپ نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ میں اسی مرض میں انتقال کرنے والا ہوں، تم صبر کرنا اور اللہ سے ثواب حاصل کرنا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ اور جب دوبارہ چپکے سے فرمایا تو ہنس پڑی، اس وقت

آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملنے والی ہو۔ اس پر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ حضرت فاطمہؓ آپ کی وفات کے چار ماہ بعد وفات پا گئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں فرمایا کرتے تھے: "الصلاة الصلاة وما ملكت ايما نكح" نماز کا خیال رکھنا، نماز قائم رکھنا اور اپنی عورتوں کا خیال رکھنا اور آپ سے کہا گیا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول ابو بکرؓ ہی کو چاہتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ کا پردہ اٹھایا اور لوگوں کو صاف بند نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو جماعت میں جا کر ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے بیقرار ہو گئے۔ چنانچہ علیؓ اور عباسؓ کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھ کو لے چلیں۔ وہ لوگ آپ کو کسی طرح لے کر چلے۔ آپ پاؤں کے بل زمین پر تو چل رہے تھے لیکن بوجھ ان کے اوپر تھا، اور لے جا کر حضرت ابو بکرؓ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ تھا کہ نماز میں خلل نہ پڑ جائے۔ آپ نماز پڑھ کر گھر واپس آئے تو دوبارہ نکل کر نہ جاسکے، یہاں تک کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ پر قرآن کی آخری آیت یہ نازل ہوئی تھی۔

واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت
 اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے پاس پیش
 دہم لا يظلمون (البقرة- ۲۸۱)
 کیے جاؤ گے پھر ہر نفس کو اس کے کئے کا پورا
 بدلہ دیا جائیگا اور لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائیگا

اس کے نویں دن بعد آپ وفات پا گئے۔ ربیع الاول کی دو تاریخ تھی اس وقت آپ کی عمر ترسٹھ سال تھی۔ اور حضرت ابو بکرؓ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر بھی ترسٹھ سال تھی، اور حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر بھی ترسٹھ سال تھی، اور حضرت علیؓ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر بھی ترسٹھ سال تھی، رضی اللہ عنہم۔ اور یہ عمر عام طور پر مرنے کی عمر ہوتی

ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:-

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَالِدِينَ
فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ۝ كُلُّ
نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُمُ بِالْأَشْرَارِ
وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝

(انبیاء - ۳۵)

اور ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو بھی ہمیشہ زندہ
نہیں رکھا۔ اگر آپ مر گئے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ ہی
گئے۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم
تمہیں شر اور جحیم کے ساتھ آزمائیں گے، اور تم ہماری
ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

آپ نے اپنی بیماری میں تین باتوں کی وصیت فرمائی۔ فرمایا: اسامہ کے لشکر کو بھیج دینا
اور وفد کو جس طرح میں بھیجتا تھا، بھیجتے رہنا۔ اور یہود و نصاریٰ کو جزیرۃ العرب سے نکال
دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں اپنی عورتوں کی باری مقرر کرتے تھے۔ لہذا
کسی کو حکم دیتے کہ جس عورت کی باری ہوتی اس دن آپ کو اس کے پاس لیجائے محض
عدا و مساوات کی شوق میں۔ اور فرماتے تھے، میں کل کہاں رہوں گا، اس شوق میں کہ
عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہوں۔ جب آپ کی بیویوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ عائشہ کے پاس رہنا
پسند کرتے ہیں تو سب نے آپ کو اجازت دے دی کہ عائشہ ہی کے پاس آپ کی خدمت
کی جائے۔ چنانچہ عائشہ ہی کے گھر میں آپ رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے ہوئی۔ اور آپ نزع
کی شدت کا احساس فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی موت کا جو حال میں نے دیکھا اس کے بعد میں کسی کی موت پر رشک نہیں کرتی تھی کہ اس
پر موت آسان ہوئی ہوگی، آپ چہرے سے پسینہ کو پوچھتے تھے اور فرماتے تھے موت میں
کتنی سختی ہے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ نصیب ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں میں شدید بے چینی پھیل گئی

کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ وفات پا گئے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی اور حضرت ابوبکرؓ موجود نہیں تھے وہ اس دن حوالی مدینہ میں اپنی کسی بیوی کے پاس تھے۔ جب انہیں حادثہ کی خبر ملی تو تشریف لائے اور آپ کا چہرہ کھولا اور اس کو بوسہ دیا، اور کہا: "آپ زندگی اور موت دونوں ہی حالتوں میں کتنے پاکیزہ تھے۔" پھر مسجد کی طرف آئے تو دیکھا کہ لوگ منتشر ہو کر رو رہے ہیں۔ آپ منبر پر تشریف لائے، آپ کو دیکھ کر سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا:-

"لوگو! جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سنو، بیشک محمدؐ

وفات پا گئے، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا تو بیشک اللہ ہمیشہ زندہ ہے

گا کبھی نہیں مرے گا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی:-

دَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ	اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ	آپ سے پہلے بھی رسول گذر چکے ہیں پس اگر
أَوْ نُتِلَ الْقُلُوبُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ	آپ مر گئے یا شہید کر دیئے گئے تو کیا تم اُلٹے
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ	پاؤں لوٹ جاؤ گے اور جو شخص اُلٹے پاؤں لوٹے
يُضْرَأَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُجْزَى اللَّهُ	گا تو ہرگز اللہ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور اللہ
الشَّاكِرِينَ (البقرة - ۱۲۴)	قدر داں لوگوں کو جزا دے گا۔

حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو میں کمر کے بل دہرا ہو گیا (یعنی مارے حیرت کے جھک گیا) ایسا معلوم ہوا کہ آج سے پہلے میں نے اس آیت کو سنا ہی نہیں تھا، اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور مدینہ کے تمام مرد و زن کی زبانوں پر یہی آیت تھی۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تھا جس کا امیر اسامہ بن زیدؓ

کو بنایا تھا۔ حضرت عمر بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ لوگ مدینہ سے قریب مقام جبرون میں پڑاؤ ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ اپنی بیماری سے شفا پاتے ہیں یا نہیں؟ جب آپ کی وفات ہو گئی تو مدینہ میں بڑا بھونچال اٹھا بہت سے عرب دین سے پھر گئے، اور کہنے لگے کہ اگر آپ نبی ہوتے تو وفات نہ پاتے چنانچہ صحابہ نے مدینہ کی گلیوں پر پریداروں کو مقرر کر دیا۔ جب معاملہ بڑا سنگین ہو گیا تو صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ اسامہ کی فوج کو مدینہ میں لوٹا دیا تاکہ مرتد ہونے والوں کے مقابلہ کیلئے طاقت حاصل کی جاسکے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخدا میں اُس جھنڈے کو کھول نہیں سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ لیا ہے چاہے فتنہ اتنا بڑھ جائے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات پر حملہ کیا جانے لگے۔ لوگوں نے کہا اگر آپ نہیں مانتے تو عمر کو اجازت دیجئے کہ وہ ہمارے پاس چلے آئیں۔ آپ نے کہا اگر صرف تہنہ عمر کا معاملہ ہے تو کچھ حرج نہیں۔ اور اسامہ اپنے لشکر کو لے کر پر وگرام کے تحت نکل پڑے، چنانچہ اس لشکر کی وجہ سے مسلمانوں کو برکت، عزت اور فتح نصیب ہوئی، کیوں کہ لشکر مرتد ہونے والوں میں سے جس کے پاس سے بھی گذرتا، اُس کو دین اسلام میں واپس لے آتا اور صحابہ کی ایک جماعت بیعت لینے میں لگ گئی تاکہ مسلمانوں کی جماعت کا اتحاد قائم رہ جائے، چنانچہ سب نے برضا و رغبت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کیلئے آپ سے راضی تھے تو کیا ہم اپنی دنیا کیلئے آپ سے راضی نہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا "يَا أَيُّهَا اللَّهُ ورسوله إلا ابابكر" اللہ اور اسکے رسول ابوبکر ہی سے راضی ہیں۔ آپ کی وفات کے تیسرے دن لوگ آپ کی تجہیز و تکفین میں لگے اور حضرت علی و عباس نے آپ کو غسل دینے کا کام انجام دیا اور حضرت عائشہ

نے کہا کہ اگر میں پہلے سے جانتی تو پیچھے نہ ہٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو غسل دیا ہے اس لئے عورت کیلئے بھی جائز ہے کہ اپنے شوہر کو غسل دے۔ جس طرح شوہر کیلئے جائز ہے کہ اپنی بیوی کو غسل دے۔ تجہیز و تکفین کے بعد لوگ آپ کو نما جنازہ کے لئے لائے۔ آپ پر سب سے پہلے مردوں نے جنازہ کی نماز ادا کی، پھر بچوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ نبی جس جگہ مرتا ہے اسی جگہ دفن بھی کیا جاتا ہے، اس لئے آپ کو حضرت عائشہ کے گھر میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی وفات ہوئی تو ان کو آپ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ان کے بعد حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی۔ حضرت عائشہ سے انھوں نے پہلے ہی یہ اجازت طلب کی تھی کہ انہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے جس کی انہوں نے اجازت دیدی تھی۔ اور حضرت عائشہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر میں تین چاند آکر گرے ہیں، جس کا مطلب ان تینوں مقدس ہستیوں کا ان کے گھر میں مدفون ہونا ہے۔ اور تغزیت کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ گھر والوں سے کہا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر ضائع ہونے والی چیز کیلئے تسلی اللہ ہی کی ذات میں ہے، اور ہر تباہ ہونے والی چیز کا بدل اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ پس اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اس کی رحمت کے امیدوار بنو، کیوں کہ حقیقت میں تو مصیبت زدہ وہ ہے جو تواب سے محروم کر دیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

یہ ہے مختصر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی امت کے اعمال آپ پر پیش کئے جاتے ہیں، آپ امت کی استقامت اور اللہ کی اطاعت کیلئے ان کی پابندی پر خوش ہوتے ہیں، اور امت کی مخالفت اور معصیت سے آپ ناخوش ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے ان اعمال کی پناہ چاہتے ہیں جن کے سبب اپنے رب اور اپنے نبی کے سامنے ہمیں رسوائی اٹھانی پڑے۔ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

رِسَالَةُ الْخَلِيجِ

فِي مَنَعِ الْاِخْتِلَاطِ

وَمَا يَنْجُمُ عَنْهُ مِنْ مَسَاوِي الْاِخْلَاقِ

اخْتِلَاطِ اَوْرَاسِ كِ

بَدْرِيْنِ نَتَاجِ

٥

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسلم امراء اور وزراء اور عقلاء و مفکرین، سب پر اللہ کی طرف سے سلام و رحمت نازل ہو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ان سب کو اطاعت الہی اور تمسک بالدين کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو ہمارے نفسوں کی برائی اور اعمال کی سیہ کاری اور شیاطین کے دوسوں سے بچائے۔ آمین۔

سلام و دعا کے بعد معلوم ہو کہ دین نام ہے اللہ، اس کے دین اور اس کے بندوں کے لئے خیر خواہی کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے نص قرآنی کے ذریعہ ہم پر یہ واجب کر دیا ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور گناہ اور ظلم سے ایک دوسرے کو باز رکھیں اور اسلام کامل دین اور جامع شریعت ہے، جس کی بنیاد مصالح کے حصول اور مفاسد کے دفع کرنے پر قائم ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام محرمات میں سے جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو محض اس لئے کہ وہ چیز اس حرام کا ارتکاب کرنے والے اور عام لوگوں کے لئے براہ راست یا بالواسطہ مضر ہے، اور اسلامی سیاست کی بنیاد چھ چیزوں پر ہے۔ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسب کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور چھٹے آبرو یعنی شرمگاہ کی حفاظت۔

آبرو کی حفاظت کے لئے اللہ نے زنا اور ظاہری و باطنی فواحشات کو حرام کیا، اور مسلمان عورت کے لئے اپنے شوہر اور محرم کے علاوہ دوسروں کے سامنے اظہار زینت کو حرام قرار دیا اور غیر محرم کے ساتھ خلوت اور محرم کے بغیر سفر سے منع کیا۔ اسی طرح عورت کی طرف شہوت کے ساتھ نظر ڈالنا بھی حرام کیا یہ ساری باتیں محض اسلئے

حرام قرار دیں کہ فاحشہ کبریٰ کا سبب تھیں اور وسائل و ذرائع کا حکم بھی مقصد ہی کے برابر ہے اور دفع مفسد کو حصول مقاصد پر ہمیشہ مقدم رکھا گیا ہے۔ اور شرع حکیم نے آبرو کی حدود کی حفاظت کی ہے اور ان سب راستوں کو بند کر دیا ہے جو بے حیائی اور فساد کی طرف لے جاتے ہیں اور نکاح حلال کے نظام کو درہم برہم کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کا ارشاد ہے:-

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ -
 یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں ان سے تجاوز مت کرو اور جو حد اللہ سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔
 (الطلاق - ۱)

”حدود اللہ“ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں،

امراء علماء اور وزراء کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین اور وطن کی سرحدوں کے محافظ بنیں اور بندگانِ خدا میں الحاد اور بگاڑ پیدا ہونے سے روکیں، ایسے کہ ان کا فرض ہے کہ حصول مصالح اور دفع ضرر کے لئے ایک دوسرے کے ساتھی اور معاون بنیں۔ بھلی باتوں کا حکم دیں اور بُری باتوں سے روکیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اگر یہی حضرات اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے، اور اپنے دین و وطن کی حمایت سستی کریں گے اور شراب کو کھلی چھوٹ دیدیں گے ملک میں لائی جائے اور دوکانوں پر فروخت کی جائے اور ملک میں فساد و بے حیائی کو پروان چڑھنے دیں، اور نقصان دہ چیزوں سے روکنے کے لئے ظالموں کا ہاتھ نہ پکڑیں تو پھر ملک کی بربادی اور عوام کا بگاڑ یقینی ہے، خصوصاً عورتوں اور بچوں کا بگڑنا تو لازمی ہے۔ اس آزادی سے آوارگی پھیلے گی آبرو میں برباد ہوں گی اور ملک نسنہ و فساد سے بھر جائے گا، کیوں کہ قومیں اخلاق ہی سے زندہ رہتی ہیں اخلاق

کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ قویں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ارشاد الہی ہے۔

واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا
متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها
القول فدمرنا هاتدميرا
اور ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو بستی
کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ
اس میں خوب فسق و فجور کرتے ہیں جب حجت پوری
ہو جاتی ہے تو ہم اس کو پوری طرح تباہ و غارت
کر ڈالتے ہیں۔

(الاسراء ۱۶)

ہلاکت سے یہاں اخلاقی ہلاکت مراد ہے کیونکہ اخلاق کی تباہی جسم کی تباہی سے زیادہ نقصان
ہے اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے صاحب عقل و ہوش حضرات کے لئے یہ کسی طرح
مناسب نہیں کہ مفسد اخلاق اشیاء کے حصول کے لئے عوامی مطالبہ کے سامنے گھٹنے ٹیک
دیں۔ کیونکہ مطالبات کی کثرت محرمات کی اباحت کے لئے حجت نہیں ہو سکتی جبکہ محرمات کے
بطلان پر دلیل و برہان موجود ہے۔ نیز مطالبات کی کثرت اکثر اشیاء کی ہوس و ہوس ہی کے
جذبے سے ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ
يُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ -
اور اگر آپ ملک کی اکثریت کی اطاعت
کریں گے تو آپ کو راہ الہی سے بھٹکا دیں گے
وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور

(الانعام ۱۱۶)

اور آجکل اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ دین اور اس کے اخلاق و آداب اور حلال و حرام
کے بندھن سے آزاد ہو جائیں اور جانوروں جیسی بے لگام زندگی گذاریں جس میں نہ امر و نہی
کی پابندی ہو نہ نماز و روزہ اور حلال و حرام کی قید۔

جن ملکوں میں اسلام کے خیمے اکھاڑ دئے گئے اور وہاں والوں نے نماز و روزہ

کافر بیضہ ترک کر دیا اور کھلم کھلا بد اخلاقی اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے اور پوری عقل و دانش اور قوت کار صرف دنیا کمانے اور خواہشاتِ بطن و فرج کی اتباع میں لگا دی اور فرائضِ الہی کو چھوڑ کر آخرت کو فراموش کر ڈالا ان سے عبرت پکڑو اور دیکھو انکا حال کیا ہوا۔ اور نقص و جہالت و کفر اور اخلاق و عقائد اور اعمال کی بربادی کس طرح ان میں سرایت کر گئی یہاں تک کہ وہ جانور ہو گئے، راستوں میں قتل و خونریزی کرنے لگے نہ انھیں روزے کا حال معلوم نہ نماز کا نہ انھیں معروف سے محبت نہ منکر سے نفرت نہ کسی ناگوار بات سے رکتے نہ حق کی راہ پکڑتے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا ہے، اس طرح ان سے دیانت ختم ہو گئی اور خیانت عام ہو گئی اور نارکی و فساد پھوٹ پڑا ان کی بد حالی اور اعمال کی بربادی سے عبرت پکڑنا چاہئے کیونکہ سب سے اچھا وہ شخص ہے جو دوسروں کے حال سے عبرت حاصل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے اس کی ایک بہترین مثال دی ہے جس کو چپ چاپ توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ حدود اللہ کو قائم کرتے ہیں اور منکرات کا انکار کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بدکاروں کا ہاتھ پکڑ کر بُرائی میں پڑنے سے روکتے ہیں ان کی مثال اور جو لوگ بُرائی میں پڑتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو کسی کشتی پر سوار ہیں، کچھ مسافر تو کشتی کے عرشے پر ہیں اور کچھ نیچے ہیں۔ نیچے والوں نے چاہا کہ کشتی سے ایک تختہ نکال کر نیچے سے سمندر کا پانی اپنے پاس ہی سے نکال لیں۔ آپ نے فرمایا اگر اوپر والوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کشتی پھاڑنے سے روک دیا تو خود بھی بچے اور سب کو بچا لیا، اور اگر ان کو اپنے کام پر چھوڑ دیا تو وہ بھی ہلاک ہو گئے اور سب لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ مثال حقیقت کے مطابق ہے اس لئے کہ بُرائی کو روکنے سے بُرائی کرنے والوں، روکنے والوں اور سب کی نجات ہوتی ہے، کیونکہ

روکنے سے اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اور بُرائی اگر چھپی رہ گئی تو اس کا ضرر صرف کرنے والے تک محدود رہ جاتا ہے، لیکن بُرائی کو روکنے سے خاموشی اختیار کرنا ڈوب جانے کی دعوت دینا ہے کیونکہ بُرائی کو دیکھ کر چپ رہ جانے سے بُرائی مزید بڑھتی ہے اور پھیل جاتی ہے اور اس طرح نیکو کار چپ رہ کر بدکار کا شریک بن جاتا ہے۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بدکار کا ہاتھ ضرور پکڑ کر اس کو حق کی طرف موڑ دو ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ تم پر بھی اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے گا۔

جو ان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان یہ اختلاط اور ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو رہنا، آپس میں منسی مذاق کا ہوتے رہنا اور جیسا کہ ہمیشہ اور صحبت کا تقاضا ہے مصاحبت اور خلوت کی آزادی، تو یہ سارے کام اپنی نوعیت اور انجام کے اعتبار سے فاحشہ کبریٰ کی تمہید و ذریعہ ہیں، انھیں اعمال کے ذریعہ معصوم و بے داغ لڑکیوں کو خراب کیا جاتا ہے اور فساق طرح طرح کے مکر و فریب کا جال بچھا کر ان کو بہکا لیتے ہیں اور یہی فاسق و فاجر ہیں جو اس طرح کے اختلاط کے حریص و تمہنی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ وہ ان پردہ نشین لڑکیوں کو جی بھر کر دیکھ کر اپنی لذت نظر کی تسکین کریں جنھیں اختلاط کے بغیر وہ عمر بھر نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ پردہ نشینی بھی پاکدامنی اور عصمت کے لئے کتنی مفید ہے جس کے ذریعہ کبھی ان بچیوں پر قابو نہیں پایا جاسکتا تھا، اور جو نگاہ عام ہوتی ہے شیطان کا اس میں حریصانہ حصہ ہوتا ہے۔ آخر ہم تکب خود کو یا اپنی بچیوں اور اہل ملت کو دھوکہ دیتے رہیں گے اور اختلاط کے سبب ادب و اخلاق کی بربادی سے آنکھیں بند کئے رہیں گے؟ یہ نگاہ، بظاہر تو صرف نگاہ معلوم ہوتی ہے لیکن دل میں چوٹ بن کر اتر جاتی ہے، پھر پیش قدمی ہوتی ہے، اس کے بعد جرم، کتنی نگاہیں ایسی ہیں جو دل میں حسرت پیدا کرتی ہیں، یہ زنا کا پیش خیمہ ہیں جیسا کہ بخاری میں ارشاد نبوی ہے۔

ارشاد نبوی ہے۔

العینان تزنیان و سزاہما النظر
 والقلب یتمنیٰ و یشتیٰ والفرج
 یصدق ذلک اویکذب۔ (بخاری)

آنکھیں زنا کرتی ہیں ان کا زنا دیکھنا ہے
 اور دل تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شر مگاہ
 اس خواہش کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرم
 گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں مگر جتنا ظاہر کرنے کا حق ہے
 اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیں۔ اسی طرح اللہ نے نبی اور عام
 مومنوں کی بیویوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکالیں اور قدیم جاہلیت کی
 طرح نہ گھومیں پھریں۔

برادرانِ اسلام! مسلمان عورتوں کا اسلامی آداب اور عربی عادات ترک
 کر کے نصاریٰ کے اخلاق و لباس و عادات کی تقلید کرنا، اسلامی رابطہ اور دینی اخلاق
 کی جڑ کو کاٹنے کی تمہید ہے اس سے شرف و جیا اور پردے کی بنیاد جس پر اسلامی تہذیب
 کی عمارت کھڑی ہے درہم برہم ہو جائے گی، اور زنا و فساد کے دروازے کھل جائیں گے،
 اور نصاریٰ کی تہذیبی تقلید کا نقصان صرف اسی حد تک محدود نہیں رہے گا کہ عورتیں
 اجنبیوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر کے اللہ کی نافرمانی کی مرتکب ہوں گی اور اغیار
 کے ساتھ اختلاط میں جبری ہو جائیں گی اور اس سے دین، شرف، عزت و حسب کی
 بربادی ہوگی، نہیں بلکہ اگر اس کا مقابلہ نہیں کیا گیا اور عدل و اصلاح کے منصب پر
 فائز حضرات نے روک ٹوک نہیں کی تو یہ فتنہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک رنگ
 چھوڑ کر دوسرے رنگ میں رنگ کرانہی تقلید اور متعدی مرض کی طرح و باہ عام کی شکل
 میں پھیل جائے گا کیونکہ اخلاق و عادات بڑی تیزی کے ساتھ بدلتی اور پھیلتی ہیں جیسا کہ
 بدعات اور بُرے اخلاق کی اشاعت کا حال سب کو معلوم ہے۔

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے جو عوام الناس کے بگڑ جانے پر بھی دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

طوبی للغرباء الذین یصالحون اذا
ان غربا کو مبارکباد ہو جو عوام کے بگڑ جانے
افسد الناس - وفی روایة
پر بھی اصلاح میں لگے رہتے ہیں۔ (دوسری روایت
یصلحون ما افسد الناس
میں ہے) جس چیز کو لوگوں نے بگاڑ دیا اس کو یہ

سدھارتے ہیں۔

لیکن بہت سے بڑوں کے درمیان ایسے چند صالح ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے مرد صالح کی برکت سے اس کے گھر والوں اور شہر کے بہت سے لوگوں کی اصلاح فرماتا ہے۔ اور ایک دوسرے کی تقلید وہ بدترین برائی ہے جو لوگوں میں شر کو جنم دیتی ہے اور منکرات کا ارتکاب کراتی ہے اس لئے کہ عوام دوسرے کی تقلید میں بُرا کام نہایت آسانی سے کر گزرتے ہیں، حالانکہ برائی میں کسی کی نقل و پیشوائی جائز نہیں، اسی لئے کہا گیا ہے چلنے والوں کی قلت دیکھ کر اسلام کے راستوں سے وحشت مت کھاؤ اور اخلاق دین ترک کرنے والوں کی کثرت سے دھوکہ بھی مت کھاؤ کیونکہ ارشاد الہی ہے۔

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
تم کتنی ہی لالچ کرو لوگوں کی اکثریت ایمان
نہیں لائے گی۔ (یوسف - ۱۰۳)

مسلمان عورتوں کو ان کے دینی اخلاق سے پھیر کر اجنبی اخلاق کی روح سے متاثر کرنے کا خاص مقصد یہی ہے کہ مسلم خواتین اپنے دین اور عمدہ اخلاق کو ترک کر کے یورپین لیڈوں کی عادتیں اختیار کر لیں جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ
اور یہود و نصاریٰ آپ سے ہرگز خوش نہ ہونگے
حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ
جب تک کہ آپ انکی ملت کی پیروی نہ کریں کہہ دیجئے

کہ ہدایت تو رہی ہے جو اللہ نے بتلائی ہے۔

لہذا اس قسم کے اختلاط میں مسلمانوں کا غیر مسلموں کی تقلید کرنا دراصل ملک میں بڑے عظیم فتنہ و فساد کو دعوت دینا ہے۔ جس کا نقصان ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس میں ذرا بھی عقل یا بین ہوگا لیکن خواہش نفس اندھی ہوتی ہے اور اندھا بنا دیتی ہے۔

اور نصاریٰ بھی اپنے کفر کے باوجود سخت تکالیف اور مصیبت کا شکار ہیں کیونکہ ان کے لڑکے اور لڑکیاں عورتیں اور سارا گھرانہ اخلاقی تباہی کا شکار ہے۔ اور اب تو یہ سب آرزو کرتے ہیں کہ کس طرح اس بھنور سے نکلیں اور عورت و آبرو کی حفاظت میں مسلمان گھرانوں کی تقلید کریں اور جو عرب مسلمان غیروں کی تقلید کرتے ہیں ان کی مثال اس پھوٹے بچے کی سی ہے جو کسی بیوقوف بدکار آدمی کی نقل اتارتا ہے بچہ سمجھتا ہے کہ یہ فاجر احمق جو کچھ کر رہا ہے سب اس کے لئے مفید ہے۔ بچہ جب اسکو شراب پیتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بھی پینے لگتا ہے، سگریٹ پیتے دیکھتا ہے تو سگریٹ پینے لگتا ہے، یہی حال اس امت کا ہے جو اپنے مصالح سے ناواقف اور اپنے دین و علوم میں کمزور ہے وہ سمجھتی ہے کہ نصاریٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اس کے لئے بھی مفید ہے اس طرح اپنے معاملات سے بے بصیرت ہو کر انکی تقلید کرنے لگتی ہیں۔ ان کے نزدیک نصاریٰ کی یہ تہذیب تمدن اور روشن خیالی ہے، ان کو نہیں معلوم کہ اس نئی روشنی کے نام نہاد علمبردار خود اس اختلاط اور اس کے پیدا ہونے والے مختلف قسم کے نقصانات اور اخلاق کے بگاڑ سے عاجز اور تنگ آچکے ہیں کتنے ایسے ہیں جو اس بڑے عادات و اطوار کو دیکھ کر شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ آخر اس عورت سے کس طرح شادی کی جائے جس کا ہاتھ پیرہ کر اس کا جوان یا رصحرا اور غاروں میں لے کر چلا جاتا، اور وہاں دو تین دن اس کے ساتھ رہ کر واپس آتا ہے اور ہم نہ اس سے چھٹکارا دلا سکتے نہ روک سکتے۔ ایک

دوسرا شخص کہتا ہے، مجھے مسلمانوں کی جن چیزوں پر رشک آتا ہے ان میں میرے نزدیک سب اہم چیز ان کی عورتوں کا محفوظ رہنا ہے۔

ہم نے اب تک جو کچھ کہا انکی صحت میں کسی بحث و جدال کی گنجائش نہیں، کاش مسلمانوں میں ایسے عقلمند رؤسا ہوتے جو ان احمقوں کو اس آوارگی سے روکتے اور انہیں حق کا پابند بناتے اور اپنی بہتر تدبیر اور عمدہ نگرانی کے ساتھ ملک کے کاموں کو چلاتے اور مفید چیزوں کے حصول اور نقصان دہ چیزوں کے دور کرنے میں معاون ثابت ہوتے لیکن انہیں سب نراج میں مبتلا ہیں جن کا کوئی سردار نہیں۔

تھدی الامور باہل الرائی ما صلحوا فان تولوا فبالاش اس تنقاد
جب تک اہل رائے درست رہتے ہیں سیکام ٹھیک چلتے ہیں اگر وہ پشت پھیر لیں تو امور شہر فرسیدوں کے تحت ہو جاتے ہیں۔

لا یصلم الناس فوضی لاسراة لهم ولا سراة اذا جہا لهم سادوا
بے سرے لوگ جنکا کوئی سردار نہیں ہوتا کبھی درست نہیں ہوتے اور جب جہلا سردار بن جائیں تو سرداری بھی نہیں رہتی۔

اور حکماء نے کہا ہے، جب دو قسم کے لوگ ٹھیک رہتے ہیں تو سب لوگ ٹھیک رہتے ہیں اور جب یہ خراب ہو جائے ہیں تو سب لوگ خراب ہو جاتے ہیں یعنی علماء اور امراء۔

مسلمانوں، میں تمہیں اس فتنے سے خبردار کر رہا ہوں جو تمہارے قریب آچکا ہے، تمہیں اس کا احساس ہونا چاہئے کہ تم ملت اسلامیہ کے پیر و ہو، یہودی اور عیسائی نہیں ہو، ہمارا دین فضائل و فرائض کی پابندی کی تعلیم دیتا ہے، برے اخلاق و ردوائس سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے بھیجے ہی گئے تھے کہ ہمارے لئے مکارم اخلاق کو پورا کر دیں۔ اور مرد و زن کا یہ اختلاط بدترین اخلاق میں شمار ہوتا ہے، اسکو مسلمانوں کے

اخلاق سے کوئی تعلق نہیں بلکہ عرب جاہلیت کا اخلاق بھی ایسا نہیں تھا کیونکہ اپنے شرکیہ عقائد کے باوجود وہ اپنے حسب و نسب اور عورتوں کی حفاظت کے لئے لڑنے مرنے پر تیار رہتے تھے، وہ عید خود دار اور عصمت کے محافظ تھے، یہاں تک کہ ان میں زنا بھی شاذ و نادر ہی ہوا کرتا تھا، جیسا کہ ہندو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب کے ساتھ کہا، کیا آزاد عورت بھی زنا کرے گی، یعنی لونڈی کے بارے میں تو ایسا سوچا جاسکتا ہے لیکن شریف زادوں کے بارے میں تو زنا کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ نیز مرد عورتوں پر حاکم ہیں کیونکہ اللہ نے انکو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے لیکن جب مرد کی حاکمیت اور اپنی ماتحتی پر اسکی نگرانی وغیرت ختم ہو جاتی ہے تو عورت کا مزاج بھی بدل جاتا ہے اور اس سے وہ سب کچھ ہونے لگتا ہے جو مرد نہیں چاہتا۔

اختلاف کی یہ بدعت یورپ کے عیسائیوں میں شروع ہوئی، ان کی شریعت میں زنا اور محرکات زنا حرام تھے، لیکن اپنی عورتوں کے بارے میں شدت عفو کی بنا پر انھوں نے جوان لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان اختلاف کی بدعت شروع کی تاکہ وہ اپنی عورتوں کی خواہشات کا ساتھ دیں جس سے دونوں جنسوں کے درمیان حیا و بدبہ اور اجنبیت ختم ہو جائے، پھر انھوں نے بد اخلاقی اور بدکاری کے لئے رکھلی چھوٹ دے دی اور عورت کو پوری پوری آزادی دے دی کہ وہ جس طرح چاہے رہے اس کے شوہر اور باپ کو روک ٹوک کا کوئی حق حاصل نہیں۔ وہ جس یار کے ساتھ چلے گزر بسر کرے اور اسی بنیاد پر زنا اور لواطت کے جواز کا قانون بھی بن گیا، اور زنان کے درمیان ایک عادی چیز بن گیا جس کے ارتکاب سے عورت معیوب نہیں سمجھی جاتی بلکہ رفتہ رفتہ حالت یہ ہو گئی کہ اس عورت کی تعریف کی جانے لگی جو شادی سے قبل ہی ایک یا دو بچے کی ماں بن کر ازدواجیت کا تجربہ حاصل کر چکی ہو، یہ ہے وہ آزادی جس کے لئے عیسائیوں کی تعریف کی

جاتی ہے حالانکہ اس آزادی نے خاندان کو تتر بتر کر ڈالا ہے اور ان کو اسلامی پاکدامنی کی حفاظت کی مخالفت میں پھنسا رکھا ہے جو کمال و جمال کی جامع ہے۔ ایک صاحب عقل کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اختلاط کے مبدار اس کے مقصد اور بُرے انجام کو جان لے اور یہ سمجھ لے کہ اختلاط کے حامی و داعی چاہتے ہیں کہ ان کی عورتیں اور بیٹیاں اور شہر و اے بھی مغربی عورت کی طرح بن جائیں، اگر وہ ایسا نہیں بھی چاہتے تو اہل یورپ کی تقلید و اتباع ہی انکو اختیار نہ ہی جبراً اس اختلاط تک پہنچا دے گی اور بُرائیوں کا دور کرنا انکے پھیلنے کے پہلے ہی آسان ہے عام ہو جانے کے بعد ان کا مقابلہ مشکل ہے۔ ان منکرات کا سننا ہی جب اتنا برا ہے تو ان کا دیکھنا کتنا بُرا ہوگا۔

مرد و زن کے اختلاط کا یہ فتنہ کچھ عرب مسلم ملکوں میں بھی پایا جاتا ہے جس کی عام وجہ یہی ہے کہ وہاں دینی حالت حد درجہ کمزور ہے، ان عرب مسلمانوں کا ملنا جلنا جب یورپ کے عیسائیوں کے ساتھ زیادہ بڑھا اور یہ انھیں کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے لگے اور اپنی آنکھوں سے وہاں یورپین عورتوں اور مردوں کے باہمی اختلاط کا مشاہدہ کیا تو مسلسل مشاہدہ کیوجہ سے اختلاط کی برائی کا احساس ان سے ختم ہو گیا، کیونکہ بُرائی کا مشاہدہ اس کے ارتکاب کے برابر ہے اس کی وجہ سے حق و باطل کی تیز اور برائی کے انکار کا نور دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ جسکی خاص وجہ یہ ہے کہ برائیاں جب دل پر کثرت سے پڑتی ہیں اور آنکھیں انکا بار بار مشاہدہ کرتی ہیں تو انکی وحشت دھیرے دھیرے دل سے ختم ہو جاتی ہے پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ ان بُرائیوں کو دیکھ کر بھی بُرا نہیں سمجھتے اور نہ کسی کے خیال میں یہ بات آتی ہو کہ یہ برائیاں ہیں اور ایسا محض اسلئے ہوتا ہے کہ دلوں سے تیز و انکار کا نور سلب ہو جاتا ہے جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ "جب چھوٹا زیادہ ہوگا تو احساس کم ہوگا" یہی وجہ ہے کہ دینی کمزوری کی وجہ سے لوگ عیسائیوں کے اخلاق کو آہستہ آہستہ جذب کرتے جاتے ہیں اور کچھ

عربی ممالک تو ایسے ہیں جو عوامی مطالبات سے مجبور ہو کر یونیورسٹیوں میں اختلاف کو دعوت دے رہے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ وہاں اخلاقی فسادات، منکرات، بے آبروئی، اختلاف و نفاق و بد اخلاقی اس کثرت سے عام ہو گئی ہے جو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق و اعمال و اقوال سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ صاحب المنار علامہ رشید رضا مصری نے لکھا ہے کہ، مصر میں جو لوگ اختلاف کے مطالبہ کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں وہ دین اسلام اس کے اخلاق و آداب سے نکل چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب مسلمان بھی دین سے آزاد ہو جائیں، انکی خواہش ہے کہ مسلمان دنیا میں جانوروں جیسی زندگی گذاریں جن پر نہ امر نہ نہی کی ذمہ داری ہو نہ نماز و روزہ کی حلال و حرام کی۔

اس اخلاقی بگاڑ میں سب سے بڑا ہاتھ اننگلی فلموں، یہودہ تصویروں و ڈراموں کا فواحشات کا دیکھنا اور مشاہدہ کرنا بھی ہے جو عقلموں سے کھیلتی اور فضولیات میں مبتلا کرتی ہیں یہ فلمیں اس درس کا کام دیتی ہیں جو عورتوں اور جوانوں کے دلوں میں عشق اور برائیوں کی طرف رغبت کی خواہش پیدا کرتی ہیں، اس طرح کہ خالی دل کو فکر مند بنا دیتی ہیں جیسے صدمہ اور غم چھپا رہتا ہے اور ایسے مسلسل سوچ و فکر میں مبتلا کر دیتی ہیں جس کا انجام بیداری اور اس نیند کی لذت سے محرومی ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے لئے راحت اور جسم کے لئے صحت کا سبب بنایا ہے۔ یہ فلمیں کمزور دل جو ان لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے مکر و فریب کے شکاری جاں کا کام دیتی ہیں خصوصاً عورتوں کے لئے جنکی دل شکستگی اور سرعت میلان کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو "آگینے" سے تعبیر کیا ہے۔ ان فلموں میں چلتی پھرتی تصویروں کو دیکھنے اور طرب انگیز گانوں کی آواز سننے سے یہ صاف احساس و مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کو درغلانے میں اور ان فلموں میں عشق و معانقہ اور مار دھاڑ کے

مناظر کا مشاہدہ دلوں میں بیجان پیدا کرتا ہے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور فسق و عیاشی کا پرستار بن کر ذلت و رسوائی کی پستی میں غرق ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فلمیں اتنی نقصان دہ ہیں جو عقائد، پاکدامنی، اخلاق و آداب سب کو برباد کر دیتی ہیں اور اس انارکی کے سبب روابط زوجیت اور دینی تعلق کو بھی ختم کر ڈالتی ہیں۔

آج فلم کی بدولت بچوں اور بچیوں اور پورے خاندان کی اخلاقی حالت پر جو تباہی آئی ہوئی ہے اس پر مسلمان حکماء اور امراء افسوس در افسوس کر رہے ہیں۔ اس فتنے نے دین کو برباد کر رکھا ہے اور بے شمار فتنوں کی طرف مائل کر رکھا ہے۔ البتہ یہ فلمی فتنہ میرے گھر میں کبھی نہیں پایا گیا اور نہ میں نے اپنی آنکھ سے کبھی اسکا مشاہدہ کیا بلکہ مجھ تک اس کا ضرر اس طرح پہنچا جیسے کنواری دو شیراؤں کو ان کے پردے میں بہہ پونج جاتا ہے جب تک بے دین دے جیا لوگ ان فلموں کو پھیلاتے رہیں گے اور ان فواحشات کو مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اس وقت تک ملک میں اسکا فتنہ اور فساد عظیم ظاہر ہوتا رہے گا، الغرض فلم ان اخلاقی برائیوں اور گمراہ کن فتنوں میں سے ہے جیسے بتلا ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔

میں فلم کے مراقبین کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ایسی فلمیں پیش کریں جو عمدہ ہوں اور اچھے اخلاق اور بلند کردار پیدا کرنے کے لئے مفید ثابت ہوں اور ایسی فلموں کو پیش کرنے سے اجتناب کریں جو گمراہ ہوئے اخلاق اور پست کردار کی داعی ہوں، ان مراقبین کا فرض ہے کہ وہ دین و عزت و امانت کے حقوق کا پاس رکھیں کہ اللہ فحش و بے حیائی کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم کو جیا نہیں تو جو جو چاہو کرو۔

حاصل کلام یہ کہ حکومت کو چاہئے کہ انصاف پسند سنسر بورڈ قائم کرے جو دینی اخلاق سے پوری طرح بہرہ ور ہو جو وحشت ناک بے حیائیوں کی اشاعت پر پابندی

لگائے اور قبیح المنظر و بے فائدہ چیزوں کی اشاعت کو روکے تاکہ لوگوں کی عزت محفوظ رہے
لوگ فتنے سے بچیں اور ان کی حسن شہرت باقی رہے۔ اسی طرح یہود و عریاں رسالوں
اور اخبارات کے مدیروں کو کھلی چھوٹ دیدینا جو امت کو جہالت کی کھائیوں میں ڈھکیں
دیں اور ان کے درمیان فساد اور جہالت کے عوامل کو پھیلا دیں انکا حال تو اس آیت
کے مطابق ہے۔

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبْرًا لَّا نَدُوُّ وَ أَمَا عَيْنِي
قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ دَاكِبْرًا
وہ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی کمی نہیں
کریں گے تمہاری مضرت کی وہ تمنا کرتے ہیں
عداوت انکے منہ سے نکلی پڑتی ہے اور ان کے
سینے جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے
بڑھ کر ہے۔

(آل عمران ۱۱۸)

وہ اپنی گفتگو کے انداز ہی سے لادینی انارکی اور حیوانی اخلاق کی اشاعت کا اظہار کرتے
ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر شخص اباحت مطلقہ کو عقل و ادب اور دین پر ترجیح دیتا ہے جس سے
خواہشات پر پابندی لگائی جاسکے۔ لہذا تحریری جرم جس سے چھوٹے اور بڑے واقف
ہوتے ہیں اس سے بھی ملک میں بڑا فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ عوام جو طبیعت
کے سادہ اور نختہ علم و معرفت سے محروم ہیں وہ ان لوگوں کے فریب میں آجاتے ہیں
اور انکی باتوں کو ہلکی اور معمولی سمجھتے ہیں جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی اور اہم ہیں اسلئے
کہ جن کو چکنی پیڑھی باتیں کہنے کا ملکہ ہے ان سے آج کے عوام اور کمزور عقل و فہم کے
لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور آجکل کے منافقین ان منافقین سے زیادہ بدتر ہیں،
جنکے بارے میں قرآن کا یہ بیان ہے۔

يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ
یہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کیلئے کوشاں

ہیں اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں۔

انکی خواہش ہے کہ شہر میں بے حیائی عام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بابت فرمایا ہے کہ یہ لوگ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں جو ان کی سننے کا جہنم میں گرے گا۔

اسی طرح اس زمانے میں لادینی اور کمیونزم کا عقیدہ بھی پھیل رہا ہے۔ جس سے آجکل کے اکثر نوجوانوں کے دل متاثر و زہرا لود ہو رہے ہیں۔ جسکو انھوں نے اپنا دستور العمل اور عقیدہ بنا رکھا ہے۔ کمیونسٹوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری اور مال میں سب کا برابر ہونا ضروری ہے اور عورتوں کی حیثیت ان کے نزدیک اُن سائبہ اونٹنیوں کی طرح ہے جنہیں سے کسی ایک کو اپنے لئے خاص کر نیک کسی کو حق نہیں نہ شوہر کو نہ غیر کو یعنی سب عورتیں سب کی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہی نظریہ نافذ و جاری ہو جائے تاکہ یہ اچھی طرح اپنی خواہشات کو پوری کر کے آسودہ ہو جائیں جو لوگ عوام میں عدل و انصاف کے منصب پر فائز ہیں ان کو چاہئے کہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں تاکہ اس نظریہ پر روک لگائی جاسکے جس کے عام ہوتے سے تہ دین باقی رہ جائیگا نہ اخلاق نہ مال ولو کادفع اللہ الناس بعضهم ذریعہ نہ روکے تو زمین میں تباہی پھیل جائے۔

خلاصہ یہ کہ جس اختلاط کو ہم روکنا اور مٹانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو بدتر انجام اور بڑی حالت میں پہنچا کر چھوڑے گا، لہذا جو لوگ کج فہم ہیں اور جنکا قدم گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے ان کے بہکا دے میں ہم نہ آئیں کیونکہ بُرائی میں کسی کو نمونہ نہیں بنانا چاہئے عورتوں کا ان اداروں میں بھیڑ لگانا ان فساق کے لئے ان کو درغلانے بہکانے اور ملاقات کا بڑا مضبوط وسیلہ ہے اور یہ فساق چاہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ انکے ملنے

کے مواقع پیدا ہوتے رہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ اخلاق و سیرت کو تباہ کرنے والے ان اسباب کی طرف سے آنکھیں بند نہ رکھیں نہ خود کو فریب دیں۔ ایک کنواری محفوظ پاکدامن لڑکی اس مخلوط سوسائٹی میں انتہائی عفت و طہارت کے ساتھ داخل ہوتی ہے اور ایک پردہ عورت کی جگہ بیٹھتی ہے جہاں ہر گھرے پڑے لوگوں کی آمد و رفت ہے، کینے اور فاسق لوگ اپنی نگاہیں اور نظریات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بے باکی سے اس کے ساتھ منسی مذاق شروع کرتے ہیں اور اس کو درغلانے اور بہکانے کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں، اگر لڑکی حسب و جمال کی مالک ہے تو خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ کی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی مدت گزرتی ہے کہ وہ اپنے اوپر سے حیا و حشمت کی چادر اتار پھینکتی ہے، عفت زائل اور عصمت کا بندھن کھول کر آزاد ہو جاتی ہے، پھر عقل و دین میں کمی کی بنا پر حرام فحش کاری کی طرف پوری طرح جھک جاتی ہے ان عورتوں کی عقلیں تو آئیگیٹوں کی طرح ہیں اور جوانی جنوں کا ایک حصہ ہے، اور عصمت یہ ہے کہ تم قابو نہ پاسکو اور معصوم وہ ہے جسے اللہ بچائے، اور مساس احساس کو کم کر دیتا ہے، اور اللہ اور عوام کے سامنے اس فتنے کے جواب دہ امراد اور زعماء ہیں۔ جنکا فرض ہے کہ فتنہ سے بچانے کے لئے ان دونوں جنسوں کے اختلاط کی راہوں کو بند کر دیں، اور علماء کا فیصلہ ہے کہ جو چیزیں مل کر حرام کو جنم دیں وہ خود حرام ہیں اور وسائل مقاصد کا حکم رکھتے ہیں اور مفاسد کا دور کرنا حصول مصالح پر مقدم ہے اور جو شخص شبہات میں پڑتا ہے وہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے لہذا ان چیزوں سے روکنا اور بچنا ضروری ہے کیونکہ یہ مختلف قسم کے نقصانات کا باعث بنتی ہیں اور عورتیں جب ان چیزوں کی عادی ہو جائیں گی تو ان کو بُرا بھی نہیں سمجھیں گی،

اس اختلاط سے ایک باحیا عورت کو جو سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے وہ اسکی حیا ہے

جو اس کی عصمت و حفاظت کے لئے لباس کے برابر ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بخاری میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ۔ جیسا ایمان کا جزو ہے اور فرمایا اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ۔ جیسا مکمل خیر ہے۔ کیونکہ جیسا کا انحصار ان کاموں کے کرنے میں ہے جو عورت کو زینت و جمال بخشتے ہیں اور ان کاموں سے بچنے میں ہے جو عورت کو داغدار و عیبی بناتے ہیں اور جیسا سے تازگی اور جلال و جمال پیدا ہوتا ہے جبکہ بے حیائی سے یہ سب خوبیاں برباد ہو جاتی ہیں، تم دیکھ سکتے ہو کہ حیاء کی چادر پھینکنے والی عورت کتنی بد صورت اور مردانی نظر آتی ہے جس کو دیکھ کر یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ عورت ہے یا مرد، اگر تم بے حیائی کا نقصان معلوم کرنا چاہتے ہو تو ان ملکوں پر نظر ڈالو جہاں کی عورتوں نے حیاء کو خیر باد کہہ دیا ہے اور جن کا یہ نظریہ ہے کہ انسان ایک حیوان ہے، تم کو وہاں عورتوں کے اخلاق و عادات کی تباہی، مزاج کی پستی، طور و طریقے کا بگاڑ اور شر و فحشوں میں ان کے لت پت ہونے کا تعجب خیر منظر نظر آئیگا، عورت کو وہاں اس کی پرواہی نہیں کہ اس نے کیا کیا اور اس کے ساتھ دوسرے نے کیا کیا؟ بالکل حیوان کی طرح عورت کو نہ اللہ سے جانا اللہ کی مخلوق سے نہ اس کو اس کی خواہش کہ اسکی عزت باقی رہے اور لوگ اسکو اچھے نام سے یاد کریں، اور یہی مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا اِذَا الْمَرْءُ تَسَمَّ فَاَصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ جب تم نے جیسا نہیں کی تو پھر جو چاہو کرو۔

اگر ہم یہ کہیں کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی علم و ادب اور اصلاح اور ہر قسم کے علوم و فنون حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو یہ کہنا صحیح ہوگا، اس لئے کہ مفید علم کا حصول مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے یکساں مطلوب و مرغوب ہے، لیکن کچھ علم ایسے ہیں جن کو علم نہیں جمالت کہنا چاہئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی ہے

جو مفید نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بُری چیز ہی سے پناہ مانگتے تھے نیز اس علم نافع کو تو عورت اپنے شہر ہی میں رہ کر کتابوں اور علماء کی مدد سے تنہا حاصل کر سکتی ہے، مردوں اور عورتوں کے لئے حصول علم کا یہی طریقہ ہے، اور ماہرین علم اور جہنوں نے بھی اپنے علم کو ترقی دی سب نے اسی طریقہ سے حاصل کیا، تو عورت آخر اس طریقہ کو کیوں چھوڑ دے جسکی بنا پر اسکو اور اس کے سرپرستوں کو ایسے سفر کی لالچ کرنی پڑے جسے عورت کے لئے شارع نے حرام قرار دیا ہے، ارشاد نبوی ہے:-

لا یحل لأمرأة تو من بالله والیوم
جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان
الآخر ان تسافر یوما ولیلة الا
رکھتی ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ محرم کے
مع ذی محرم۔ (بخاری و مسلم)

بغیر ایک دن و رات کی مسافت کا سفر کرے
خصوصاً ایسا سفر جس میں خطرات و نقصانات کا سامنا کرنا پڑے، اور کلبوں اور سوسائٹیوں
اور دیگر حالات و اوقات میں اجنبیوں سے میل جول ان کے ساتھ خلوت و اختلاط سے
پیدا ہونے والے ان فتنوں میں مبتلا ہونے کا خوف ہو جسے عورت کی اپنے سرپرست
اور شوہر کی غلامی سے آزادی کا نام دیا جاتا ہے، خدا رب مجھے بتاؤ کہ اپنی لڑکیوں کو عیسائی
درسگاہوں میں بھیج کر جہاں انھیں کے اخلاق و بُرے آداب سکھائے جاتے ہیں ایک
مسلمان خاندان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو چیز لڑکی وہاں سیکھتی ہے
وہ اجنبی زبان ہے جس کے ذریعہ نہ وہ اپنی ماں سے بات کر سکتی ہے نہ بہنوں سے یا پھر
وہ ناپح و گانا سیکھ کر جب اپنے گھر کی تہذیب کے خلاف آداب و اخلاق لے کر لوٹتی ہے
تو وہ اپنے گھر والوں کو اپنی عیسائی تربیت گاہ کے خلاف ماحول میں پاتی ہے جس سے
اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے خلاف کبر و نخوت و حقارت کے جذبات پیدا ہوتے
ہیں، اور ان کی میشت و اخلاق و آداب و عادات جس کے وہ خوگر ہیں سب میں وہ

کیڑے نکالتی ہے اس طرح ان کے درمیان ہر بات پر دشمنی، بغض و نفرت کے جذبات ، بھڑکتے رہتے ہیں اور وہ اپنے خاندان، رشتہ داروں کی پسند کی ہر چیز سے نفرت کرتی ہے اور جواب میں انکو بھی اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کیا اس حالت میں اس کا یہ سفر بد نصیبی، مگر اہی، خاندانی تعلقات کا انقطاع اور گھر والوں کے درمیان اختلاف و نفاق کا سبب نہیں؟ اور پڑھ کر جو چند روپے اپنی ملازمت سے وہ حاصل کرتی ہے وہ اس کو اپنے گھر والوں سے اور بھی دور کر دیتے ہیں۔ کیا اس بچی اور اس کے سر پرستوں کے لئے یہ مناسب نہ تھا کہ وہ علوم شریفہ کے مبادی اپنے ہی گھر اور شہر اور اہل ملت کے مدارس میں سکھاتے جس سے وہ اپنے خاندان اور سوسائٹی کی مدد سے اپنی اچھی تربیت کرتی اور اپنے خاندان اور شوہر کے گھر میں صالحہ اور مصلحہ بن کر رہتی ان کے ساتھ نفرت اور ظلم کے بجائے مروت اور وفا کا معاملہ کرتی اور اس طرح اپنی بہنوں اور رشتہ داروں کے لئے ایک بہتر مثال بنتی۔ اپنے گھر بلوکاموں کے انجام دینے پر پوری دسترس رکھتی اور اپنے شوہر کے لئے بہتر معاون ثابت ہوتی اور اپنے پڑوسیوں اور قرابت داروں کے لئے فزائد رہتی اور گھر کی سعادت مند اور خاندان کی بڑی بھری بن کر زندگی گزارتی البتہ ایسی توفیق نہیں عورتوں کو ملتی ہے جو عقل و ادب اور دین میں بہتر ہوں، کیونکہ صحیح اصلاح اخلاق و آداب دینیہ کی صحیح تربیت ہی کے ساتھ ہوتی ہے۔

قرآن نے صراحت کے ساتھ عورتوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ اپنی زینت بغیر مردوں اور نامحرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور معلوم ہے کہ اختلاط کی موجودہ شکل میں وہ اپنے محاسن اور جسم کے فتنہ انگیز مقامات کو ضرور ظاہر کرے گی، مثلاً ہاتھوں کو کلائی تک ضرور رکھوے گی جس میں سونے کے کنگن اور سونے کی گھڑی ہے اور نصف پنڈلی تک پاؤں کو کھوے گی اور اپنے سر اور گردن اور ہاڑ اور کان کی بالیوں کو کھوے گی، اور اس

اپنے اور اپنے اہل کی حفاظت کا جذبہ جتنا زیادہ شدید ہوگا اسکی غیرت و حمیت بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور برائیوں خصوصاً زنا اور اس کے لوازمات میں جتنا لاپ ہوگا اتنا ہی اس کے دل سے غیرت کی حرارت بجھے گی اور پھر وہ برائی کو برائی نہیں سمجھے گا نہ اپنے لئے نہ اپنے گھر والوں کے لئے بلکہ بے حیائی کے فعل سے اس کو بہرہ دہی ہوگی اور دوسرے کے لئے وہ اس کو سنوار کر پیش کرے گا جیسے دیوث کرتا ہے جو برائی کو اپنی بیوی کے اندر باقی رکھتا ہے اور اسی وجہ سے جنت اس پر حرام ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لا یدخل الجنة دیوث۔ دیوث جنت میں نہیں جائے گا دیوث اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے اندر برے کام کو باقی رکھتا ہے کیونکہ جو اپنی ذات و اخلاق میں ذلیل ہے ذلت کا ہر کام اس کے لئے آسان ہے۔

اپنے اخلاق اور گھرانے کو برباد کرنے والے چاہتے ہیں کہ دوسروں کے اخلاق اور گھرانے بھی خراب ہوں تاکہ اس سے ان کا غار مٹے اور ان کی ذلت و رسوائی پر پردہ پڑے ایسے ہی لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائیاں ان کے شہر میں پھیلیں، اور غیرت تو دین کا حصہ ہے جس میں غیرت نہیں اس میں دین نہیں، کیونکہ بے غیرتی کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی حدود اللہ اور اس کے عمرات کو توڑنے پر راضی ہو جاتا ہے۔

اور جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ فرمائیے اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر اس کو قتل کر دے تو آپ اس کو قتل کر دیں گے اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو وہ چلا جائے گا۔ تو سعد بن عبادہ نے کہا، لیکن اگر میں پا جاؤنگا تو بے لاگ اس کو تلوار سے مار ڈالوں گا یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ لوگوں کو سعد کی غیرت پر تعجب نہیں؟ اور میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے حضرت

سعد کو بروقت جو غیرت آئی اس کی آپ نے تعریف فرمائی،

مرد عاقل اور ہوشیار مفکر کو چاہئے کہ انجام پر نظر رکھے اور مصالح اور مفاسد کے درمیان مقابلہ کرے اس لئے کہ یہ قضیہ اپنے مابعد سے متعلق ہے کیونکہ برائیاں ایک دوسرے کو پہنچتی ہیں اور بعد کی بُرائی پہلی برائی سے بدتر ہوتی ہے اس لئے کہ اختلاط کے حامی اگر اس مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو اباحت اختلاط کی بنا پر وہ رقص کی اباحت کا بھی مطالبہ کریں گے اور اسکے بعد عورت کو مکمل آزادی دینے کا بھی کہ وہ ج طرح چاہے اپنا حق استعمال کرے نہ اس پر اس کے شوہر کا زور نہ باپ کا، یورپین لیڈی کی طرح، یہی ان کا سب سے بڑا نشانہ ہے اور اسی کے لئے وہ کوشاں ہیں۔

اختلاط کے حامی یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اس صورت میں عورت و مرد دونوں ہی باسانی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس میں خرچ بھی کم ہو گا لیکن یہ عذر تو بہت آسان اور معمولی ہے۔ ایسا عذر نہیں ہے جس سے مجبور ہو کر آدمی کے لئے مردار کھانا مباح ہو جاتا ہے، وَمَنْ يَتَّبِقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ آخِرِهِ يُسْرًا۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام کو آسان کر دے گا، جو حکومت تعلیم کے تمام شعبوں پر خرچ کر رہی ہے جیسے یونیورسٹی بھی شامل ہے وہ اس بات سے عاجز نہیں کہ عورت اور مرد کو الگ الگ کر کے دونوں پر خرچ کرے رہا یہ کہنا کہ اختلاط سے علم کا حصول آسان ہو جاتا ہے، غلط ہے کیونکہ اختلاط تو علم سے روکنے والی چیز ہے اس سے تو حصول علم مشکل و دشوار ہو جاتا ہے، وہ تو طالب و طالبات کے لئے مضر ہے، کیونکہ وہ لڑکے اور لڑکی دونوں کو فتنہ کے لئے بھڑکاتا ہے اور لذت جنس کا انکو شیدائی بناتا ہے اور پڑھنے اور پڑھانے سے انکی توجہ کو ہٹاتا ہے۔ اس لئے کہ نفس کی یہ عادت ہے کہ گفتگو اور نظر کی ابتدائی لذت جہاں اس کو ملی تو وہ اس کے بعد اپنے افکار و نظریات کو ڈھیل دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا لگاؤ شدید ہو جاتا ہے۔

پھر وہ مختلف وسائل اور مگر و فریب کے جال کو بچھا کر اس کے انجام تک پہنچنے کی آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہے اور جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے وہ فکر و غم اور سوچ و بچار میں پڑا رہتا ہے۔ اس کی اس شہوت کا جذبہ اس پر مسلط رہتا ہے جو گفتگو اور بات چیت کی وجہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے وقت اور اسباق کا بڑا حصہ برباد کر کے دل میں سوچ و فکر میں مبتلا رہتا ہے بلکہ اپنے اور گھر والوں کی کمائی اور جدوجہد کو بھی ضائع کر دیتا ہے اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مال اور جائیداد سب اسکی شہوت کی پیروی میں ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اغیار کی دشمنی سے بھی اس کو طرح طرح کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف ایک ہی سے قائم نہیں رہتا بلکہ اس فسق کی چراگاہ میں ایک سے دوسری تک منتقل ہوتا رہتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اپنی حلال شرعی بیوی جس سے اس نا جائز تعلق سے قبل اس کو بڑی محبت تھی پوری طرح چھوڑ کر بے تعلق ہو جاتا ہے اور اس حلال بیوی کو چھوڑ کر دوسرے یاروں کے ساتھ بدکاری پر اکتفا کرتا ہے اور دوسری اجنبی عورت کے لئے اپنے کو برباد کرتا ہے اور اس سے جو تکالیف پہنچتی ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں اور ایسا کرنے والا اس زوجیت کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے جس کی برکت سے میاں بیوی ایک دوسرے پر قناعت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورت بھی ان باتوں کی عادی ہو جائے تو وہ اپنی نظر پھیر لیتی ہے اور گھروں سے بھاگی ہوئی عورتوں سے مل جاتی ہے جس سے حرماں نصیبی اور نفس و نسل اور خاندان کے خلاف جرم گھروں کی تباہی اور سعادت سے محرومی کا وہ بھیانک منظر سامنے آتا ہے جو کسی عقلمند پر مخفی نہیں لیکن محبت اندھی اور بہری ہوتی ہے اور حدیث نبوی میں ہے ”چکھنے والے مردوں اور چکھنے والی عورتوں پر لعنت ہو“

صاحب عقل حضرات! آپ لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہئے اور سوچنا اور جاننا

چاہئے کہ مسلمان اپنی سوسائٹی اور اخلاق میں محض اسی لئے ذلیل و ناکام ہوئے کہ وہ اپنے خاندانی نظام اپنی عورتوں اور بچوں کو ایسی صحیح دینی تربیت دینے سے ناکام رہے جو ان کو فضائل و مکارم سے سنوارتی اور ذالت و بد خلقی سے بچاتی ہے۔ انکی حسن تربیت سے لاپرواہی تعلیم کی خرابی نے ان کے عادات و اطوار کو خراب کر ڈالا اور اسلامی تعلیم اور عربی اخلاق کو بھلا بیٹھے۔ تعلیم کی خرابی سے عمل خراب ہوا، عمل خراب تو نتیجہ خراب، جسکو اللہ آزمائش میں ڈالتا چاہے تو اس پر اللہ کے مقابلہ میں کسی کا کچھ زور نہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کی صفائی اللہ نہیں چاہتا ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔

یہ تھی تمہارے لئے میری نصیحت، جس سے میرا مقصد تم کو فائدہ پہنچانا اور نقصان سے بچانا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس کو قبول کرو گے اور اس کے مطابق عمل اور اصلاح کی کوشش کرو گے۔ ورنہ آئندہ تم میری بات کو یاد رکھو گے، اللہ تمہارا نگران ہے، میں تمہارے دین اور امانت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے لئے اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۴ھ

مَنْعُ تَصْوِيرِ

شخصية الرسول وكلامه وحركاته

پیغمبر اسلام کی زندگی کی تصویر کشی

حرمت اور احتجاج

۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي هدانا للاسلام واشهد ان لا اله الا الله شهادة من قال ربنا الله
ثم استنقاه واشهد ان محمدا نبيه ورسوله سيد الانام - اللهم صل على نبيك
ورسولك محمد وعلى اله واصحابه البررة الكرام - ابا بعد! فقد قال الله تعالى
لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -

اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں
میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو اپنی اسکی
آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انکے اخلاق کو درست
کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا
ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں
مبتلا تھے۔

(ال عمران - ۱۶۴)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے نبی کریم کو مبعوث کر کے مومنوں پر
احسان کیا ہے، جس نبی کی شان یہ ہے کہ اس پر تمہاری تکلیف شاق گذرتی ہے، وہ تمہاری
ہدایت کا بڑا حریص ہے اور مومنوں پر بڑا نرم و مہربان ہے۔ آپ نے لوگوں کو اندھے پن سے
بصیرت عطا کی، انہیں جاہلیت سے نکالا، آپ ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔
اور ان کے سامنے ان آیات کی ایسی تفسیر کرتے تھے جس سے ان کے اخلاق درست اور
جسم پاک ہوں آپ نے فرائض و فضائل سے ان کے اخلاق کو مہذب بنایا اور شرک اور
بڑے اخلاق و رذائل سے پاک کیا۔ کیونکہ شرع دینیہ ہی نفوس کا تزکیہ کرتی ہیں اور انہیں
پاک و صاف کرتی ہیں۔ اور دنیا میں اس کے فخر و خوبیوں کو پھیلاتی ہیں اور وہ شخص کامیاب
ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اس کو گندہ کیا۔ اگرچہ وہ

لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام سے قبل عرب بدترین قسم کی بُرائی، نخوست اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی عورتوں کو قید کر لیا کرتے تھے۔ فقر کے خوف سے اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے اور عار سے بچنے کے لئے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ بدترین زندگی گزارتے تھے۔ سب سے زیادہ بھوکے اور ننگے تھے اور گمراہی میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ کسریٰ اور قیصر کی حکومتوں کے درمیان کچلے جا رہے تھے۔ ان کی زمین پر غیر حکومت کرتا تھا اور ان کے شہروں کو تباہ کر کے اجنبی ان کو ذلیل کرتے تھے۔ انھیں مستقل آزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام ہی کے ذریعہ ملی اور اسلام اور بعثت محمدیہ کے بعد ہی امتین ان کے سامنے جھکیں اور ان کی ہیبت سے خوفزدہ ہوئیں۔ اسلام اور عرس بالقرآن ہی نے عربوں میں خودداری، قوت اور نظم کی روح پھونکی، عرب ایک نئی قوم بن کر اُبھرے۔ اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر اپنے جزیرے سے نکلے اور فتوحات اور سیادت میں کامیابی حاصل کرتے گئے۔ لوگوں کو احکام قرآنیہ کے اتباع اور اس کے نواہی سے اجتناب کی طرف دعوت دیتے تھے۔ یہی وہ عظیم سبق تھا جس کو لے کر وہ اُٹھے اور کامیاب ہوئے اور سردار بن گئے اور شرافت و ترقی کی تمام منزلوں کو طے کر لیا اور بہت جلد عام و خاص کے دلوں میں اُن کی محبت سرایت کر گئی۔ یہاں تک کہ لوگ اللہ کے دین میں خوشی اور اطاعت کے ساتھ فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ چنانچہ قرآن کی رہنمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے وہ اختلاف و افتراق سے نکل کر وحدت و اتفاق سے ہمکنار ہوئے اور ظلم سختی اور ناخواندگی سے نکل کر علم، تہذیب و تمدن سے سرفراز ہو گئے اور سنگدلی سختی سے نکل کر نرمی اور پیار کے خوگر ہو گئے اور اپنی خشک جاہلی روحوں کو فیاض، جدید دینی روح میں بدل ڈالا۔ جس نے اُن کو خودداری، عزت، شرافت اور علم و عرفان تک پہنچا دیا۔

اور اللہ نے ان سے وہ وعدہ پورا کیا جس کا قرآن میں بایں الفاظ ذکر ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا.

اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو تم میں ایمان لائے اور صالح عمل کیا کہ وہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جس طرح تم سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا۔ اور ان کے لئے ان کے اس دین کو جو ادا کیا جسکے لئے وہ ان سے راضی ہے اور ان کے خوف کے بعد ان کو امن عطا کرے گا۔ وہ میری ہی بندگی کریں گے۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔

(النور-۵۵)

اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور ان کو شہروں کا حاکم بنایا۔ جبکہ وہ میدانوں اور قریوں میں محتاج پھر رہے تھے اور امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نے فرمایا: اللہ نے تم کو اسلام ہی سے عزت دی ہے جب تم اسلام چھوڑ کر دوسری چیز سے عزت حاصل کرو گے تو وہ تم کو ذلیل کرے گا۔ اور عرفہ کے دن یہ اعلان فرمایا گیا۔

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کی۔ اور تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہوا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ

دِينًا - (المائدہ ۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ آپ کی خبروں کی تصدیق کی جائے۔ جس چیز سے آپ نے منع فرمایا بچا جائے اور آپ کی شریعت ہی کے مطابق اللہ کی بندگی کی جائے۔ اور جب کچھ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے ان پر یہ آیت نازل فرمائی۔

کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني

يحببكم الله - (آل عمران ۳۱)

اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

احکاماتِ رسول کی مخالفت کر کے حُبِّ رسول کا دعویٰ ایسی جھوٹی محبت کا دعویٰ ہے جس کا جھوٹا ہونا احساس و وجدان اور سنت و قرآن سے ثابت و ظاہر ہوتا ہے۔ اور جھوٹا دعویٰ کرنے والا امتحان کے وقت ذلیل ہوتا ہے۔

لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع

اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اپنے محبوب کی اطاعت کرتے، کیونکہ محبت کرنا والا اپنے محبوب کا فرمانبردار ہوتا ہے۔

بگذار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویٰ کیساتھ آپ کی شخصیت یا آواز یا نقل و حرکت کی اداکاری کر کے آپ کی حرمت کو برباد کرنا اور شرافت کو کم کرنا اور آپ کی توہین کا ارتکاب آپ کے ساتھ جھوٹی محبت کی دلیل ہے۔ کیونکہ ظلم کی بُرائی زری کو ختم کر دیتی ہے نیز طبعی محبت دینی محبت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیونکہ رسول اللہ کے چچا ابوطالب آپ سے بہت شدید محبت رکھتے تھے۔ آپ کی حمایت کرتے تھے۔ آپ کی مدد کرتے تھے، بلکہ آپ کی رسالت کا اقرار بھی کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے آپ کے دین کے مطابق آپ کی پیروی نہیں کی نہ آپ کے حکم کی اطاعت کی تو وہ جہنم کی اس پستی میں پہنچے جہاں ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پکے گا۔ اس لئے کہ جس کو اس کا عمل روک دے اس کو اس کا نسب نہیں بڑھا سکتا۔ اور جبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں آپ کی اس وقت تک مغفرت چاہوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے" تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ -

نبی اور ایمان والوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ
مشرکین کے لئے استغفار کریں خواہ وہ ان کے

کتنے ہی قریبی ہوں۔

(المائدہ ۱۱۳)

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لئے لکھ دی ہے جو رسول اللہ کے حکم کی پیروی

کرتے ہیں اور آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكِبْهَا لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ
بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِينَ يَجِدُونَ فِي
مَكْتُوبَاتِنَا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِبُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - قُلْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا -

(الاعراف ۱۵۷)

اے لوگو! میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں،

آجکل کچھ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں اور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کا
دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن عمل ان لوگوں جیسا کرتے ہیں جن کو رسول اللہ سے نفرت ہے
اور لوگوں کے دلوں سے رسول کی عزت و حرمت اور عظمت ختم کرنے کے لئے انھیں کے
ساتھ ملکر انھیں جیسا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے آج ہی کل وہ بڑی خبر سنی ہے جو سر غیرتمند
مومن کو بڑی لگتی ہے یعنی فلم کمپنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، زندگی اور

تعلیمات سے متعلق سینہائی فلم بنانا چاہتی ہیں اس فکر اور عزم کے موجود ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور مذاق بنا رکھا ہے اور جن کو حیاتِ دنیا نے بری طرح فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ اور حیا طیبہ کو سینہ میں کر کے دولت کمانا جانتے ہیں۔ ان کو احساس نہیں کہ اس فلم سے ساری دنیا میں لوگوں کے اخلاق پر کتنا خراب اثر پڑے گا اور اس سے کتنے دینی و دنیاوی نقصانات ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ ایک صریح حملہ ہوگا۔ اور یہ حرکت اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف فتنے کے دروازے کھولنے کا سبب بنے گی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی اور فرضی بات پیش کرنا دوسروں کی نسبت برابر نہیں اور جہاں تک فلم کا تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سراسر جھوٹ ہے۔ کیونکہ انہوں نے نہ تو رسول اللہ کی شخصیت کو دیکھا نہ آپ کا کلام سنا نہ آپ کے اعمال و حرکات کو دیکھا۔ لہذا آپ کی بابت جس چیز کی بھی وہ تصویر کشی کریں گے وہ سب جھوٹ اور فرضی ہوگا۔ آپ کے ارشاد کے مطابق دین کے خلاف ہوگا۔

اب تک یہود و نصاریٰ اور تمام بت پرست مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور آپ کی امت کی بزرگی کا خیال کر کے اس موضوع میں دخل اندازی کرنے میں بڑا احترام کرتے تھے اور ان کے متعلق کبھی نہیں سنا گیا کہ وہ آنحضرت کی فلم بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوگا کہ خود مسلمانوں نے اس کا دروازہ کھول دیا ہے اور خود ہی اپنے پیغمبر کی صورت و حرکات و تعلیم کو سینہ میں پیش کرنے لگے ہیں تو دشمنانِ دین بھی اسی دروازہ سے داخل ہو کر اس حجاب کو تار تار کر ڈالیں گے اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں بڑھ چڑھ کر کرنے لگیں گے۔ شرک کا ظاہر کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ ورنہ مسلمانوں کے لئے کیسے جائز ہے کہ وہ ان قوموں کے لئے اس کا دروازہ کھولیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات

افعال و حرکات کو فلم پر پیش کر کے صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ اور وہ اس فلم کو ان مذاقیہ فلموں کے ساتھ شامل کر لیں گی جو محض عقل سے کھیلنے اور تفسیح اوقات کے لئے بنائی جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی جتنا چاہیں گے اس میں من مانی اصناف بھی کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی اداکاری کا اختراع کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انکا یہ عمل اچھا اور مباح ہے کیونکہ یہ فلم ایک مؤثر دینی وعظ کا درس ہے۔ یہ دعویٰ باطل بلکہ لوگوں کو پھنسانے اور بہکانے کی ایک ترکیب ہے۔ کیونکہ یہ فلمیں وعظ کے لئے نہیں بلکہ اس طرح بگاڑ کر بنائی جاتی ہیں جن سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر و عظمت کم ہوتی ہے اور دنیا بھر کے علماء اسلام و عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمثیل کو آپ کیلئے توہین آپ کی عزت و تقدس اور کرامت کے منافی سمجھتے ہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کی تمثیل بھی ان کے لئے اہانت ہے۔ اس سلسلہ میں ان شاذ و نادر لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں جو انبیاء کی فلم سازی کو جائز سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک اس میں نہ انبیاء کی توہین ہے نہ ان کے مرتبے کی خرابی۔ کیونکہ ایسے لوگ ان چند گنے چنے لوگوں میں سے شمار کئے جاتے ہیں جن پر اجنبیوں کی تقلید کا جذبہ غالب ہے۔ کیونکہ وہ ان کی فلموں کو کثرت سے دیکھتے ہیں جس سے حق و باطل اور مفید و مضر کے درمیان تمیز کرنے والی ان کی عقل ختم ہو چکی ہے۔ بلکہ وہ ان بڑی عادتوں کو اسلامی آداب پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ جب بلوک اور حکام اور بڑے بڑے دیندار علی کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کی شخصیتوں اور آواز و حرکات کی نقل اتاریں، بلکہ وہ اس کو اپنے لئے عیب اور مذاق سمجھتے ہیں اور اپنے مرتبہ سے کمتر محسوس کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یا انبیاء میں سے کسی کی تمثیل اور آواز اور حرکت کی اداکاری کیسے جائز سمجھی جاسکتی ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کا احترام کیا جائے

اور اس کام سے روکا جائے۔ کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے مرتبہ کا تقدس کم ہوتا ہے اور کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اس سے ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ اور لوگ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جتنا آپ کی نقلی صورت میں سے مشاہدہ کریں گے اس لئے کہ یہ اداکار جب انبیاء میں کسی کی اداکاری کرنا چاہیں گے، مثلاً حضرت ابراہیمؑ یوسفؑ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلم بنانا چاہیں گے تو کسی اکھڑ دیہاتی کو پکڑیں گے جو بھرے بال اور گھنی ڈاڑھی والا ہوگا اور اس کو کھڑا کر کے اس کی تصویریں لیں گے اور اسی کو رسالت سے مخاطب کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ فلاں فلاں معاملات میں آپ کا کیا ارشاد ہے، وہ دیہاتی کہے گا ایسا اور ویسا۔ اور پھر اسی تمثیل کو وہ لوگوں کی نگاہوں اور کانوں پر بار بار پیش کریں گے۔ یہاں تک کہ دلوں سے ان انبیاء کی عظمت و ہیبت جاتی ہے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ رسول بشر تھے، اللہ نے ان کو رسالت سے ممتاز کیا تھا اور ان کو ایسا جلال و جمال عطا کیا تھا کہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا مرعوب ہوتا اور جو بھی ان کو دیکھتا محبت کرتا۔ جیسا کہ عبد اللہ بن سلام کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو یقین کر لیا کہ آپ کا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے لہذا آپ کی شخصیت کی اداکاری سے آپ کی حالت اور عظمت و ہیبت اس طرح بدل جائے گی جس سے آپ کی حرمت و کرامت ساقط ہو جائے گی۔ اور وہ مرعوبیت کے بجائے ذلت کا سبب بنے گی کیونکہ وہ اپنی اصل اور معنی ہر اعتبار سے بالکل فرضی اور جھوٹ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "میرے اوپر جھوٹ باندھنا دوسروں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، جو مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے گا اس کو چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے" (بخاری و مسلم)

رہا اس فلم کے بنانے والے کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو آواز اور صورت میں ظاہر نہیں کیا جائے گا تو یہ محض ان کی بکواس ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ اس پر ہمیشہ قائم رہیں اور دوسرے فلم ساز بھی انکی طرح پابند رہیں جب فلم سازی کا دروازہ کھلا ہوا ہو اور وسیع گنجائش موجود ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں۔

اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی ممنوع کام شروع ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے نفوس اس سے منقبض ہوتے ہیں اور دل میں ان کو بُرا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ شروع میں اس طرح نرمی سے کام لیتے ہیں جس سے لوگ اس کو قبول کر لیں۔ اور اس سے نفرت نہ کریں۔ حق کو مختلف قسم کی تبلیغ اور تدلیس کے ساتھ پیش کرتے ہیں پھر دھیرے دھیرے بد سے بدتر کی طرف لوگ چلتے ہیں یہاں تک کہ وہ انتہائی بُرے انجام تک پہنچتے ہیں اور سب چیز کا خلاصہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ رہا لوگوں کا یہ کہنا کہ بعض علماء کی طرف سے اس فلم کے جواز کا فتویٰ صادر ہوا ہے تو معلوم ہونا چاہئے کہ اس قسم کے فتوؤں کا جاری ہونا کچھ بعید نہیں اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ ہر فتویٰ مان ہی لیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے اور نہ ہر وہ شخص جو بغل میں کتاب دبائے حکیم بن جاتا ہے اور کتنی باتیں تو ایسی ہیں

صہ کا حاشیہ :- ایسے ہی قرآن کریم بھی ہے جو فصیح عربی زبان میں اتر ہے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسکو اس کی اصلی زبان سے بدلے تو اس کی بلاغت ختم ہو جائے گی اور اسکی بیبت جاتی رہے گی اور اسکے احکام اور حکمت بدل جائینگے اور وہ قرآن ہونے کی صفت سے ہٹ جائے گا۔ اسلئے کہ اسکا ترجمہ کسی بھی اجنبی زبان میں ہو اس کے اندر خرابی اور شک واقع ہو جائے گا اور کسی شخص کے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ترجمہ میں قرآن جیسی بلاغت پیش کر سکے لہذا علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کے ترجمہ کو قرآن نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہ معانی قرآن سے پوری طرح دور ہے۔ بس یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تصویر کا بھی ہے کہ وہ آپ کی صفت اور جلال اور حسن خلقت سے دور کرتی

جو اپنے بولنے والے کو وہ کہتی ہیں مجھے معاف کرو۔

وہل افسد الدین الا ملوک و احبار سوء و رہبانہا

اور دین کو بادشاہوں اور بڑے عالموں ہی نے خراب کیا ہے۔

اور لوگوں نے عالم کی لغزش کو کشتی کے ڈوبنے سے تشبیہ دی ہے۔ جس کے ڈوبنے سے کثیر مخلوق ڈوب جاتی ہے اور اسلام کو سب سے زیادہ جو چیز تباہ کرتی ہے وہ عالم کی لغزش اور منافق کا قرآن کے ساتھ بحث کرنا اور گمراہ امہ کا فیصلہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آخری زمانہ میں لوگوں کو ان کی خواہشیں اس طرح سے چلائیں گی جس طرح کتا اپنے مالک کے ساتھ چلتا ہے۔ اور اسی قسم کی خواہشات میں سے وہ موضوع بھی ہے جس پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور ہم غریب مسلمانوں کی طرف سے ان کے نبی علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اس قسم کے واقعات کے وقوع کو بہت ہی بعید اور محال سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔

فالذین امنوا بہ و عزروہ

و نصر وہ و انتبعوا النور الذی

انزل معہ اولئک ہم المفلحون

جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی حمایت

کی اور مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو ان پر

اتارا گیا ہے۔ یہی لوگ فلاح یاب ہیں۔

تمام علماء اسلام نے اس عمل کو برا سمجھا ہے اور اسپر پابندی لگانے اور اس کو روکنے

کی تائید کی ہے اور بڑی سختی سے اس کو منع کیا ہے، اور اس خطرناک راستے پر چلنے سے

نہایت شدت کے ساتھ منع کیا ہے جو اس پر دگرگام کی وجہ سے زبردست دینی خطرات کا

باعث بنیں گی۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اگر سستی سے کام لیا اور محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کو سینہ مانی فلموں کے لئے تصویر لینے کا دروازہ کھولا

تو پھر ہم آئندہ غیر مسلموں پر اس کو بند نہیں کر سکیں گے۔ اور اجنبی فلمی کمپنیاں دوسرے شہروں

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بابت کثرت سے فلمیں بنانے لگ جائیں گی اور یہ رسول اللہ کی شخصیت کی تعظیم و تقدیس کا بھی لحاظ نہیں کریں گی بلکہ اپنے تجارتی ذوق اور پسند ہی کے مطابق بنائیں گی۔ بلکہ یہودیوں کے اکسانے سے ان فلموں کو ان چھوٹے قصوں سے اخذ کریں گی جن کو یہود و مشرکین اور دوسرے اعداء اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ اور سیاسی زندگی کی بابت گڑھ رکھا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کے احترام اور مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کی بہتری کی خاطر اجنبی حکومتیں کبھی بھی فلم کمپنیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر فلم سازی کی اجازت نہیں دے سکتیں لیکن جب خود ہم مسلمان ہی اس دروازہ کو کھولیں گے تو پھر دوسری اجنبی سلطنتوں سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ملکوں میں ایسی فلمیں بنانے پر پابندی لگائیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ اور بہتان کا سلسلہ چل پڑے گا اور ہمارے لئے اس کی صحت اور عدم صحت کی بحث بیکار ہو جائے گی۔ ان من گھڑت حکایات اور اسرائیلیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کی حفاظت کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم مسلمان ہی اس فتنہ کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق سینکڑی فلم بنانے سے خود باز آجائیں تاکہ یہ چور دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ بڑے خطرناک فتنوں کی راہیں کھول دے گا لہذا ہر مسلمان اور خصوصاً علماء کا فرض ہے کہ وہ کلہو حق ضرور بلند رکھیں اور بھلائی کا حکم دیں اور بُرائی سے روکیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ملک میں بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے اعمال درست فرمائے اور ہمیں برے اخلاق و اعمال سے اپنی پناہ میں رکھے۔

وصلی اللہ علی نبیہ محمد و علی آلہ

المُسْكِرَاتُ وَالْخَمُورُ

وَمَا يَتْرَبُّ عَلَيْهَا مِنَ الْأَضْرَارِ وَالشُّرُورِ

شَرَابٌ أَوْ رَشَّةٌ أَوْ حَبِيرَةٌ كِي

حُرْمَتِ أَوْ نَقْصَانَاتُ

٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کا شکر ہے جو اپنی اطاعت کرنے والوں اور متقی بندوں کو عزت دیتا ہے اور اپنی نافرمانی اور حکم عدولی کرنے والوں کو ذلیل کرتا ہے، جو اہل اطاعت کو اپنے پسندیدہ عمل کی توفیق دیتا ہے اور اہل معصیت کو ذلیل کر کے شیطان کو ان پر مسلط کرتا ہے۔ اور کفر و فسوق اور عصیان کو انکی نظر میں محبوب بناتا ہے اور ذکر اللہ سے انکو غافل کر دیتا ہے، اور میں گواہی دینا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں، اللہ نے انکو اپنی مخلوق میں سے چن لیا ہے اور اپنی نبوت اور رسالت کی تبلیغ کیلئے منتخب اور پسند کر لیا ہے ان کی طرف جو کچھ چاہا وحی کیا ہے، اے اللہ اپنے نبی اور رسول اور ان کے آل و اصحاب پر درود بھیج اور جو لوگ ان کی سنت کو مضبوط پکڑیں اور انکے طریقہ پر چلیں ان پر رحمت نازل کر۔

حمد و صلوة کے بعد معلوم ہو کہ اللہ کا ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوَقِعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ
فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ وَاَطِيعُوْا اللّٰهَ وَ

اے ایمان والو شراب اور جو اور بت اور قمار
کے تیرے سب گندمی باتیں شیطانی کام ہیں ان
سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ
تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعہ
عداوت و بغض ڈال دے اور اللہ کے ذکر سے
اور نماز سے تم کو روک دے۔ تو کیا تم باز
آؤ گے۔ اور اطاعت کر د اللہ کی اور اطاعت

اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاٰحْذَرُوا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
 كَرِهَ رَسُوْلٌ كِي اَدْر اٰقْتِيَا طَر كَهْوَا كَرْتُمْ اَعْتَرَضْ
 كَرُوْغِي تُوْجَان لُوْهَارَس رَسُوْلِي پَر صَاف صَاف
 (المائدہ ۹۰) پہنچا دینا ہے۔

بعض سلف صالح کا قول ہے کہ جب اللہ کا ارشاد، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے ساتھ سنو تو اس پر پوری توجہ کرو کیونکہ اس خطاب کے ذریعہ کسی خیر کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اور کسی شر سے روکا جا رہا ہے۔ مسلمان جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا اور عمل کے لئے ان کے اعضاء و جوارح فرمانبردار ہو گئے تو اللہ نے ان کو "ایمان والوں" کے خطاب سے پکارا۔ اسی لئے یہ خطاب صرف مدنی سورتوں ہی میں پایا جاتا ہے۔ اور مذکورہ بالا آیتیں سورہ مائدہ کی ہیں جو قرآن میں اترنے والی سب سے آخری سورہ ہے لہذا اس کے حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام۔ اور شراب کی حرمت میں یہ آیت نص قطعی ہے، جو شخص شراب کے جواز کا قائل ہے وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ محرمات میں سے کسی چیز کو بھی حرام کرتا ہے جیسے سود، زنا، شراب خوری، تو ان میں سے سب کی مضرت واضح اور مفسدیت راجح ہوتی ہے۔ اور واجبات میں سے کسی بھی چیز کو واجب کرتا ہے جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ تو اسکی مصلحت راجح اور منفعت واضح ہوتی ہے۔ اور اللہ نے شراب کو اس سے پیدا ہونے والے مختلف قسم کے نقصانات کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے کیونکہ وہ ام النجاست اور تمام گناہوں کا مرکز، برائیوں کی کنجی اور فجور کی داعی ہے، پھپھے ہوئے راز کو کھولنے والی اور عمر کو گھٹانے والی ہے۔ جسم میں مختلف قسم کی مضر دسساں چیزیں پیدا کرتی ہے۔ دولت کا خاتمہ اور خاندانی نظام کو تہ و بالا کرتی ہے اور پینے والے کے اندر مختلف قسم کے جنون اور جہالت اور لاپرواہی پیدا کرتی ہے۔

آدمی بلند مرتبہ لوگوں کے ساتھ عزت و شرافت اور حسن خلق کے ساتھ گزارا کرتا ہے کہ اسے شراب کا چسکا لگتا ہے اور نشہ اس کے سر میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس وقت وہ فضائل سے الگ ہو جاتا ہے اور بُری عادتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور اپنے اہل و عیال اور اقارب و پڑوسیوں سے بھی وحشت کرنے لگتا ہے، مصائب اس کو گھر لیتے ہیں، خاص طور پر چہرے پر بدنمائی ظاہر ہو جاتی ہے اور گھر والوں پر اس کی وحشت طاری ہو جاتی ہے لوگ اس کے متوقع حملہ کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے اندر سے اس عقل کی نعمت کو دور کر دیا ہے جس سے اللہ اس کو عورت دی تھی اور اب وہ دیوانہ بن گیا ہے۔ اور تعجب ہے ایک صاحب عقل شخص جنون کو کیسے پسند کرتا ہے؟ اور شراب کی مذمت کے لئے ہی کافی ہے کہ قرآن نے اس کے دل و دماغ بتائے ہیں ان میں سے ہر ایک سے اپنے دین آبرو اور جسم کی حفاظت کے لئے دور رہنا چاہئے۔ قرآن نے شراب کو "رجس" کہا ہے جس نجس و خبیث چیز کو کہتے ہیں جب جسم اس نجس اور خبیث چیز سے پرورش پائے گا تو نجس و خبیث ہی ہوگا، کیونکہ غذا اور غذا کھانے والے سب برابر ہی ہوتے ہیں اور ہم شرابی کو اس کے لڑکوں بیٹیوں سے بھی دور رکھتے ہیں کیونکہ وہ اس سے متاثر اور داغدار ہوتے ہیں اور بیماری و تکالیف اور جنون وغیرہ کے شکار ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ نجس لطف سے بنے ہوتے ہیں جو خبیث بیج کے مانند ہے۔ اور پاکیزہ زمین اپنی سبز یوں کو اذن الہی سے پیدا کرتی ہے اور جو خراب ہے وہ خراب ہی کو پیدا کرتی ہے۔

پھر قرآن نے دوسرا صنف یہ بتایا کہ شراب شیطانی عمل ہے لہذا وہی شخص اس کو پسند کرتا ہے اور اس کے پینے کا عادی ہوتا ہے جو شیطان ہی کی طرح شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ اور یہ بات تمہارے لئے کافی ہے کہ شیطان جو بُرے تصرفات

کرتا ہے وہ ہمیشہ فحش اور منکر کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔

شراب کا تیسرا وصف قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ فاجتنبوا
 لعلکم تفلحون۔ شراب سے دوری کے لئے مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے یعنی حکم
 ہے کہ شراب سے پوری طرح دور رہو یعنی شراب ایک طرف اور تم ایک طرف رہو۔
 "اجتنبوا" کا لفظ ممانعت کے لئے دعوہ سے یا ترکوہ سے زیادہ سخت ہے تاکہ تم
 فلاح پاسکو۔ معلوم ہوا کہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ شرابی فلاح سے دور اور فساد اور
 گناہ میں غرق رہتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانسہم ذکر اللہ اولئک
 حزب الشیطان؛ شیطان ان پر غالب آگیا اور ان کو یا الہی سے بھلا دیا یہی شیطان
 کا گروہ ہے۔

شراب سے ممانعت کے لئے چوتھی بات اللہ نے یہ فرمائی۔ "انہما یرید
 الشیطن ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر" شیطان
 چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے
 شراب کی عداوت معروف و محسوس چیز ہے وہ اس طرح کہ آدمی جب شراب پی کر
 بدمست ہوتا ہے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہڈیاں بکتا ہے ان کے ساتھ مار پیٹ
 اور گالی گلوچ کرتا ہے اس لئے کہ اس نے قوت عمل کو اپنے پاس سے دور کر دیا ہے۔
 جس سے اللہ نے اس کو عزت دی تھی۔

انصار کی ایک جماعت جاہلیت کے زمانہ میں شراب کی حرمت سے قبل ایک
 شراب خانہ میں مبیہٹی ہوئی تھی۔ وہاں وہ خوب شراب پی کر بدمست ہوئے اور پھر
 ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر مار پیٹ کرنے لگے۔ جب ہوش میں آئے اور نشہ دور
 ہو گیا تو ایک نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ بخدا فلاں نے میرے ساتھ ایسا سلنے

کیا کہ اس کے دل میں پہلے ہی سے میرے خلاف کینہ تھا، پھر ان کے درمیان سا لہا سا ل
 تک کے لئے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی یہاں تک کہ اللہ نے اس کو اسلام اور بعثت محمد
 صلی اللہ علیہ کے ذریعہ بکھادیا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ "واذکر و انعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم
 اعداء فاللہ بین قلوبکم ونا صمحتہ وبنعمتہ اخوانا" یاد کرو کہ تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے
 دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اشج عبد القیس سے فرمایا کہ بتاؤ یہ کیسا زخم ہے جو میں تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں
 اس نے کہا یا رسول اللہ! میری قوم کے ایک شخص نے شراب پیا اور نشہ میں ہوا اور اونٹ
 کی ایک ڈاڑھ سے جھکوا مار کر زخمی کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا بیشک اللہ شراب کو ہلاک
 کرے جو شرابی کیساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ اور ابن ربیع نے لطائف کے اندر ذکر کیا ہے کہ
 ایک شخص شراب پیا کرتا تھا اور اس کی ماں اس کو پینے سے منع کرتی تھی ایک دن وہ تنور
 گرم کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اسکا بیٹا شراب کے نشہ میں مست ہو کر آیا اور اپنی ماں کو تنور میں ٹھا
 کر پھینک دیا اور وہ جل گئی۔

یہ تو شراب کی عداوت کا ذکر تھا۔ رہی جوئے کی عداوت تو جوڑی جب اپنے ساتھی پر
 غالب آجاتا ہے اور اس کا مال غنیمت کر لیتا ہے تو وہ اس کی عداوت اور بغض کو اس مال کے
 چھن جانے کی وجہ سے جو اس کے نزدیک اس کے گھر کی بنیاد اور خلاصہ ہوتا ہے، اس کی عداوت
 کو دل میں پھپھالیتا ہے، اور یہ عداوت اس لئے بھی ہوتی ہے کہ یہ باطل کے ذریعہ اس کا مال
 کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ہر اس عمل سے منع فرمایا ہے جو مسلمانوں
 میں عداوت اور بغض کا سبب بنے۔

اور اللہ کا فرمان "و یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلوٰۃ" یعنی شراب ذکر اللہ

اور نماز سے روکتی ہے۔ یہ ایک حقیقی اور تجربہ سے جانچی ہوئی بات ہے کہ شراب اللہ کی یاد

اور نماز سے روکتی ہے۔ اسی لئے کہ تم شرابی اور جوڑی کو بہت کم مسجد میں پاؤ گے کیونکہ وہ اپنے حال میں غافل اور بے سدر بستے ہیں۔ شیطان ان پر قابض ہو کر اللہ کی یاد سے ان کو غافل کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر وہ نماز کے پابند ہوتے تو نماز ان کو ان بڑی باتوں کے کرنے سے ضرور روک دیتی۔ کیونکہ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔

نیز فرمایا۔ **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ**۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ہوشیار ہو جاؤ کہ اگر تم اس حکم سے پھرے تو ہمارے رسول پر کھول کر پہنچا دینا ہی کافی ہو۔ ان آیات سے بڑھ کر زبرد تو بیخ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور ان کو سختی سے منع کیا کہ محرمات کا ارتکاب اور اس کی اطاعت ترک کر کے حکم الہی کی اطاعت کریں اور یہ آیت شراب نوشی کی حرمت کی تاکید کے سلسلے میں ہے، کیونکہ شراب ہر بڑائی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان سخت جہلک جرائم سے ممانعت کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد فرمایا: **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ**۔ یعنی کیا تم اس سے باز آتے ہو۔ تو جو شخص سن کر باز آیا اس نے اچھا کیا۔ اور اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی نفرت و کراہت کے جذبے کے تحت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر لبیک کہتے ہوئے فرمایا، "ہم باز آئے، ہم باز آئے" نیز یہ بت پرستی اور جوئے کے ہم پلہ ہے۔

انصار کی ایک جماعت شراب کی حرمت سے قبل ابو طلحہ کے گھر میں شراب پینے کی نیت سے جمع تھی۔ باہر انھوں نے شور مٹا۔ ابو طلحہ نے انس ابن مالک سے کہا دیکھو کیسا شور ہے۔ وہ نکلے اور آکر کہا یہ رسول اللہ کا منادی ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی۔ اس وقت پیالے لوگوں کے ہاتھوں میں تھے، سنتے ہی پیالے دیواروں پر پھینک کر توڑنے لگے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے لئے سمع و طاعت

ہم پر فرض ہے۔ پھر وہ لوگ بازار میں نکلے اور جہاں جہاں شراب کے ٹنکے تھے انھیں وہ ہتھوڑیوں سے توڑتے جاتے تھے یہاں تک کہ شراب کی نالیاں بہنے لگیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ آج سے قبل ہم اس شراب کی بڑی عزت کرتے تھے، اور جب اللہ نے اسے حرام کر دی تو اس کی خرید و فروخت اور ہر چیز کو بھی حرام کر دیا جو اس کے پینے کا باعث بنے اور ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ یتیم انکی پرورش میں، میں جنگی ملکیت میں شراب ہے کیا وہ اس کو سیر کہ بنا دیں آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پر لعنت فرمائی اور اس کے کشید کر نیوالے پر، بنوانے والے پر پلانے والے پر اور پینے والے پر اور اس کے بچنے والے پر اور اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس اٹھا کر لیجائی جائے اس پر، ان سب پر یکساں لعنت ہے کیونکہ یہ لوگ اس حرام و بیہودہ کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ شراب کی قباحت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لئے کافی ہے۔ "لا یشرب الخمر حین یشربھا وھو مومن" (بخاری و مسلم) شرابی شراب پینے کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جس کو شراب پینے کی عادت پڑ جائے اور اس کی محبت جاگزیں ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑنا یا اس سے توبہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے جب بھی اس کے سر میں درد ہوگا تو وہ شراب پی لے گا۔ جیسا کہ کہا گیا کہ میرا علاج اس چیز سے کرو جو میرے لئے بیماری ہے۔ لیکن ہم اس بات اور عقیدہ کو صحیح نہیں مانتے کیونکہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عمل اس کے خلاف ہے اس لئے کہ نفس کا کام صاحب نفس ہی کرتا ہے لہذا مضبوط ارادہ اور سچا عزم ہو تو شراب نوشی ترک کرنا اور اس سے توبہ کرنا بہت آسان ہے کیا تم نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا کہ جاہلیت کے زمانے میں بچپن سے بڑھاپے تک کس طرح وہ شراب کی محبت میں پروان چڑھے تھے لیکن اسلام لانے اور ان کے دلوں میں اسکے

راسخ ہو جانے کے بعد وہ اس سے تائب بھی ہو گئے اور اسکو ترک بھی کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ راسخ ایمان بندگی کرنے کے لئے بھی سب سے مؤثر طاقت ہے۔ اور منکرات کے ارتکاب سے رکنے کیلئے بھی مؤثر طاقت ہے، اور قابل تعریف کسی ہے جو اللہ کی اطاعت پر جہاد سے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے روک دے۔ یہی نہیں بلکہ صحابہ تو ان شہیدوں پر بھی افسوس کرتے تھے جو شراب کی حرمت سے قبل شراب پیتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت فرمایا: "لیس علی الذین امنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا و امنوا و عملوا الصالحات" اس لئے کہ قوانین تو اعلان کے بعد ہی لاگو ہوتے ہیں ان صحابہ کرام کے لئے مشروب کا چھوڑنا مشکل نہیں ہوا کیونکہ ایمان منکرات کے ارتکاب اور نشہ آور چیزوں کے استعمال سے رکاوٹ کے لئے سب سے بڑی طاقت ہے۔

ولن ترجع الانفس عن غيها   مالو یکن منها لہا زاجر

نفس اپنی گمراہی سے اسوقت تک باز نہیں آسکتا   جب تک کہ اس سے اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو

اور اللہ تعالیٰ نے نفس اور شہوت اور ہومی کو مغلوب کرنے کے لئے روزہ کو مشروع قرار دیا اور روزہ دار پر کھانے، پینے، جماع، شراب و سگریٹ وغیرہ خواہشات حرام کر دی ہیں اور روزہ دار ان پر صبر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر مسلمان کو اس بات کے لئے مارا پیٹا جائے کہ رمضان کے دن میں وہ افطار کو مباح کرے تو وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ مومن اپنے نفس پر تقویٰ کی لگام لگائے رکھتا ہے اور گمراہی ہلاکت کے موافقات سے اس کو روکتا ہے۔ یہاں تک کہ نفس اللہ کی اطاعت اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے رک جانے پر صبر کا خوگر اور عادی ہو جاتا ہے، اور نفس اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے۔ اگر مالک اس کو مختلف خواہشات کا لالچ دلائے اور حرام چیزوں کے کھانے اور پینے کے لئے لگام ڈھیلی کر دے تو نفس حریص اور خواہشمند بن جاتا ہے۔

لیکن اگر اس کو تقویٰ کی لگام سے باندھے رہے اور ہلاکت اور گمراہی کے گھاٹ سے اس کو روک کر رکھے تو وہ تسلی کرتا ہے اور اپنے مالک کا فرمانبردار ہو جاتا ہے۔

وما النفس الا حیث یجعلها الفتی
 اور نفس کو جہاں آدمی رکھیگا وہیں رہیگا اگر اسکو
 فان اطاعت تاقت والا تسلت
 لاپچ دلائیگا تو شوق کرے گا نہیں تو تسلی کریگا
 قد افلح من زکاهما وقد خاب
 کا سیاب ہوا وہ جس نے نفس کو صاف کیا اور
 من دلتھا۔
 ناکام ہوا وہ جس نے اسکو خراب کیا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کو عقل دے کر سب حیوانوں پر فیضیت بخشی اور اس کے اندر کان، آنکھ، جوڑ دیا تاکہ اس سے اس کی صلاحیت پوری ہو جائے اور وہ اپنے منافع کو حاصل کر سکے اور نقصانات سے دور رہ سکے۔ لیکن جب وہ نشہ آور چیزوں کے نقصانات میں اس بنا پر مبتلا ہو جائے کہ جان بوجھ کر اس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آگئی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ عقل صحیح کا مالک ہی نہیں ہے۔ اور اس نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی ہے اور عقل کو عقل اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھتا ہے یا اس لئے کہ وہ صاحب عقل کو فرائض اور فضائل کا پابند کرتی ہے اور بُرے اخلاق اور کمینہ پن سے باز رکھتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے۔

والعقل فی معنی العقال و لفظہ
 اور عقل عقال کے معنی میں ہے
 فالخیر یعقل و السفاک یحله
 یعنی خیر اسکو بند کرتا ہے اور کمینہ پن اسکو کھول دیتا ہے
 یعنی عقل عقلمند کو بھلائی کے کرنے اور بُرائی سے رکنے پر پابند کرتی ہے اور بیوقوفی اس
 بندھن کو کھول دیتی ہے، اور بیوقوف کو طرح طرح کی گمراہی، جہالت اور شراب خوری
 وغیرہ کی بُرائیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیتی ہے۔

ومن یرد اللہ فتنہ فلن یملک له

اور اللہ جس کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہے تو وہ

اللہ کے مقابلہ میں کچھ نہیں کر سگے گا۔

بما لہایتك العقول فانہا

عقال علی اصحابہا وعقاب

بڑی قباحت ہے ان عقول کے لئے جو اپنے مالک پر بندھن اور عذاب ہیں

اور سگریٹ نوشی سے بچنے کے لئے بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے جو جسم کے لئے بہت ہی نقصان دہ

ہے اور سگریٹ تبا کو کا نام ہے خواہ وہ سگریٹ کی شکل میں ہو یا حقے کی، اور دنیا بھر کے

بڑے بڑے اطباء نہایت سختی کے ساتھ سگریٹ نوشی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے

نقصانات کو اچھی طرح جانتے ہیں، تبا کو نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے اور بیشمار قسم کی

بیماریوں کو جنم دیتی ہے انھیں وجوہات کی وجہ سے اکثر علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔

لہذا ہر عقلمند کا فرض ہے کہ خود کو تبا کو نوشی سے بچائے اور اگر وہ اسمیں مبتلا ہو تو اس سے

توبہ کرے تاکہ اس کی صحت محفوظ رہے اور اس کے بال بچے بھی اس سے بچیں۔ کیونکہ وہ

لوگ اسی کے طور طریقہ پر چلیں گے اور اس کی سیرت کی اقتداء کریں گے۔ اور اس زمانہ

میں طب جدید نے بھی اس کے نقصانات اور بُرے نتائج کی تحقیق کی ہے کہ وہ پینے والوں

کو بہت جلد خراب کر دیتی ہے۔ اور کچھ اطباء نے تو اسے سانپ سے تشبیہ دیا ہے جو آدمی

کے جسم سے پٹا ہوا ہو۔

صفت الجسم لا نفع به ابدا بل یورث الفقر والاسقام فی البدن

تبا کو نوشی جسم کو مست کرتی ہے اسکا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ فقر اور جسم میں بیماریوں کو پیدا کرتی ہے۔

تبا لشاربہ کیف المقام علی

اس کا پینے والا ہلاک ہو وہ کس طرح اس بد بو کو

دلا یغفر نلی من فی الناس یشربہ

جو لوگ اس کو پیتے ہیں ان سے دھوکہ مت کھاؤ

اسلئے کہ وہ لوگ واضح حدیثوں سے غافل ہیں

يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن
 یہ مشکلات کے دنوں میں آدمی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اس چیز کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے
 جو اچھی نہیں ہے۔

صحت اور زندگی کے مصنف ڈاکٹر آئی، ایس سلون نے کہا کہ لوگ مختلف علاقوں میں
 دو بری عادتوں کے غلام بن گئے ہیں جو تنفس کے نظام کو بری طرح خراب کئے ہوئے ہیں۔ اور
 وہ دونوں تمباکو نوشی اور رومی مشروبات اور نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے۔ اور تمباکو
 کا دھواں تنفس کے نظام میں سے ہر عضو کو تکلیف پہنچاتا ہے اور سانس لینے کی نالیوں
 میں جلن پیدا کرتا ہے اور خاص طور پر ناک، حلق اور ہوا کی نالیوں میں جس سے کھانسی پیدا
 ہوتی ہے اور دونوں پھیپھڑوں کے پردوں کو بری طرح پھاڑ ڈالتی ہے۔ اس طرح کہ وہ ان
 میں تپ دق اور جہلک امراض پیدا کرتی ہے جن کی ہلاکت کا دور کرنا مشکل ہے اور اطباء
 جانتے ہیں کہ جو لوگ شراب اور تمباکو پیتے ہیں وہ پھیپھڑوں کے التهاب کو آسانی سے پیدا
 ہونے کا موقع دیتے ہیں اور ان امراض سے شفا پانا سخت مشکل ہے اور یہ کھلی ہوئی یقینی دلیل
 ہے اس نقصان پر جس کا سبب شراب اور تمباکو نوشی ہے اور کاش کہ شراب اور تمباکو کے
 نقصانات صرف پھیپھڑوں ہی تک رہتے لیکن وہ تو ان سے بڑھ کر جسم کے تمام اعضاء تک
 پہنچ جاتے ہیں۔

آجکل نصاریٰ نے شراب اور تمباکو نوشی کے خلاف سخت عداوت اور جنگ شروع کر
 رکھی ہے اور وہ ان نقصانات کو مسلسل نشر کر رہے ہیں جو ان سے پیدا ہوتے ہیں جن سے
 بچنا اور نفرت کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ انھوں نے بڑی سختی سے شراب یا تمباکو نوشی کے
 متعلق تمام پروپیگنڈوں کو روک دیا ہے۔ وہ تختوں پر لکھنے دیتے نہ ٹیلیویشن اور سینما
 میں۔ اسی کے ساتھ انھوں نے سگریٹ بنانے والی تمام کمپنیوں کے لئے بھی ضروری کر دیا ہے

کہ وہ سگریٹ کی ہر ڈبئیہ پر یہ عبارت لکھے: "سگریٹ پینا پھوڑ دو، کیونکہ وہ تمہاری صحت کیلئے مضر ہے۔" اور جن پر نہیں لکھا جاتا وہ ردک دئے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سگریٹ انکے یہاں بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔

جب تمباکو نوشی اس کے نقصانات اور بُرے انجام کا حال یہ ہے تو وزارت التربیۃ والتعليم و ریاضۃ الشباب کے لئے ضروری ہے کہ وہ مدارس میں ہر ایک کے لئے سگریٹ نوشی کی ممانعت کا حکم نافذ کر دیں۔ ایسا مدارس کے احترام کے لئے کیا جائے جیسا کہ لوگ عام طور پر مساجد میں سگریٹ نہ پنی کر ان کا احترام کرتے ہیں اور اس لئے بھی کہ اس طرح سگریٹ نوشی کم اور ختم ہو جائے۔ اور مدارس کے قیام کی غرض ہی یہ ہے کہ نوجوانوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی جائے جو ان کے لئے مفید ہو اور ان چیزوں سے روکا جائے جو ان کے لئے مضر ہوں اور سگریٹ نوشی بھی انہیں میں سے ہے۔

خاص طور پر اساتذہ کے لئے تو بہت ضروری ہے کیونکہ جب وہ طلبہ کے سامنے سگریٹ پیئیں گے تو ان کی طرف سے اس کے بھروسے کی تعلیم ہوگی اور اس کے ارتکاب کا کھلا ہوا پروپیگنڈہ ہوگا۔ کیونکہ عملاً تعلیم زبانی پروپیگنڈہ کے مقابلہ میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اور استاد اپنے شاگردوں کے لئے پیشوا ہوتے ہیں اور طلبہ کا پورا اعتماد ان کے قول و عمل سے متاثر ہونے کا بڑا سبب ہے۔ اس لئے کہ تلامذہ کا تعلق اساتذہ کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا جسم کے تمام اعضاء کا زبان کے ساتھ۔ زبان کے بارے میں سب اعضاء کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرا کر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تو ڈیر بھی ہو گئی تو ہم بھی ڈیر ہو جائیں گے۔ وہ مشروبات جو مباح اور مفید ہیں اور جسم اور عقل کی صحت کو بڑھاتے ہیں۔ وہ ان خبیث مشروبات سے آدمی کو بے نیاز کر دیتے ہیں جن کا ضرر ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے۔ لہذا

اس کا پرستار نہ اس کے خلاف کچھ سنتا اور نہ دوسروں کے لئے اس کی تکلیف دینا، کا خیال کرتا اور جہنم خواہشات سے گھردی گئی ہے۔
والنفس كالطفل ان تتركه شب على حب الرضاع وان تظلمه ينطم
اور نفس بچے کی طرح ہے اگر تم اسکو چھوڑ دو گے تو دودھ پینے کی محبت پر وہ مستعد رہے گا۔ اگر چھوڑ دو گے تو چھوڑ دے گا۔

کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب و سنت کے ذریعہ کونسی شراب حرام کی گئی ہے یہ ہر وہ چیز ہے جس کی بڑی مقدار اگر نشہ آور ہے تو تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور شراب چاہے جس چیز کی ہو جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کو منہ بھر کے پینا بھی حرام ہے۔ یہی وہ شرعی معیار ہے جس سے حرام شراب کو پہچانا جاتا ہے۔ اس لئے کہ شراب تو چھوہارے کی بھی بنتی ہے اور انگور کی بھی اور جو اور چاول کی بھی۔ اور نئے نئے مشروبات سے بھی بنائی جاتی ہے جس کا لوگ کوئی نام نہیں رکھتے۔ لہذا تم یہ نہ بھولنا کہ جو چیز بھی بڑی مقدار میں نشہ آور ہو اسکی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے چاہے وہ شراب کسی چیز کی ہو۔ یہاں تک کہ اگر کسی چشمہ کا پانی بھی پینے سے نشہ پیدا کرتا ہو تو اسی شرعی میزان کا اعتبار کر کے ہم اس کو حرام شراب کا حکم دیں گے۔

جس چیز کو لوگ بیئر کہتے ہیں جس میں الکوحل نہیں ہوتی وہ بھی یقیناً شراب ہے۔ کیونکہ حرام شراب کے تمام اوصاف اس پر چسپاں ہوتے ہیں۔ چنانچہ جاچ اور تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ اس کے دو گلاس پینے سے نشہ ہوتا ہے، اور یہ ایک صحیح ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اور بیئر کی بوتل پر یہ لکھنا کہ "بیئر بغیر الکوحل" ہے۔ عوام میں اس کو رواج دینے کے لئے ایک فریب و دھوکہ ہے، ورنہ اس میں نشہ آور الکوحل ضرور ملی رہتی ہے۔ جو قطعاً حرام ہے اور وہ بالکل شراب کے حکم میں ہے، یہی حکم تریاق، حشیش، اور دوسرے نشہ آور

نئے مشروبات کا بھی ہے ان تمام مشروبات میں ہم کو اس شرعی میزان کو یاد رکھنا چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مَا أَسْكَرَ كَثِيرًا فَفَلَيْلُهُ حَرَامٌ وَهُوَ خَمْرٌ مِّنْ أَبِي سَيْبٍ كَانَتْ، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور اس نشہ آور چیز کا حکم شراب کا ہے چاہے جس چیز سے بنی ہو،

شراب اس لئے حرام کی گئی کہ اس سے مختلف قسم کے نقصانات پیدا ہوتے ہیں، اسکا نقصان روح، عقل، جسم نسل اور مال و صحت اور موسیقی سب پر پڑتا ہے، اس سے عمر گھٹتی ہے اور وہ اسرار کا پردہ فاش کرتی ہے اور اس سے مختلف قسم کے نقصانات اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور عقل کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر ظلم و سرکشی کی طرف لیجاتی ہے اور تکبر اور فسق و عصیان کی انتہا تک پہنچا دیتی ہے، اس طرح کہ ایک گڑے پڑے معمولی آدمی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑا زبردست حاکم و فرمانبردار بن گیا ہے، جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۷

فشریہا وتترکنا ملوکا واسدا لاینہنہما اللقاء

جب ہم پی لیتے ہیں تو تم ہم کو اس حالت میں چھوڑتے ہو کہ ہم بادشاہ اور شیر ہیں جس سے ملاقات کی ہمت نہیں کیجا سکتی اس کے بعد شرابی انہیں خیالات میں مست ہو کر گھر لوٹتا ہے اور اپنے اہل و عیال اور عوام الناس کو مارتا پٹیتا اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے اس طرح اسکا خوف اور وحشت گھر والوں پر بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ اس کے دبدبہ سے ڈرنے لگتے ہیں کیونکہ اس نے اس عقل کی نعمت کو

۱۷ مسلم نے حضرت جابر رضی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس چیز کی بڑی مقدار نشہ آور ہو اسکی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، اور بخاری و مسلم نے حضرت عمر رضی سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے شراب کی حرمت نازل فرمائی اور وہ پانچ چیزوں سے بنتی ہے۔ انگور، کھجور، شہد، جو اور گیہوں سے اور شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل کو غمور کر دے۔

ختم کر ڈالا ہے جس سے اللہ نے اس کو عزت دی تھی اور خود کو پاگلوں میں شامل کر لیا ہے۔
تعجب ہے کہ ایک عقلمند پاگل پن کو کیسے پسند کرتا ہے، اگر وہ نشہ کی حالت میں گاڑی چلاتا
ہے تو اس سے تکلیف اور سخت جنگ جہال کا ظہور ہوتا ہے یہی اسباب ہیں جسکی وجہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ شراب پر بھڑکا آپ نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر

اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر، کمرانے والے پر،

اٹھانے والے پر، جسکی طرف اٹھایا گیا اس پر“ یہ سب لوگ لعنت میں گرفتار ہیں۔

نیز آپ نے فرمایا۔

جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان

پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا جام گردش میں ہو۔ (طبرانی)

نیز فرمایا:-

آخر زمانہ میں لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام دوسرا رکھیں گے،

لیکن نام اشیاء کی حقیقت نہیں بدل سکتے۔

نیز فرمایا:-

اس امت کے کچھ لوگ لہو و لعب اور شراب نوشی میں رات گزاریں گے

صبح اٹھیں گے تو مسخ ہو کر بندر اور سور بن جائیں گے۔ (احمد و بیہقی)

اور یہ مسخ صوری ہوگا، یعنی بندر اور سور کے اخلاق میں تبدیل ہو جائیں گے، ایک دوسرے

پر سواد ہوگا۔ اور ان سے مروت، غیرت، حیا، اور عفت اور حسن خلق ختم ہو جائے گا

اور اس مسخ کا نشان ان کی پیشانی اور اخلاق پر ظاہر ہوگا، صاحب نظر لوگ اس کو پہچان

لیں گے، کبھی کبھی یہ مسخ حقیقتاً بھی ہوگا۔ جیسا کہ ان سے پہلے والوں کے ساتھ ہو چکا ہے

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا شراب دوا ہو سکتی ہے؟
 آپ نے فرمایا۔ ”وہ دوا نہیں بیماری ہے۔“
 (ابوداؤد و مسلم)

کتنے تعجب کی بات ہے شراب میں اتنی مصیبتیں اور نقصانات ہیں پھر بھی اس کی محبت
 اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اور اس کا چاہنے والا اس کے نقصانات کو محسوس نہیں کرتا نہ
 اس کے ذریعہ دوسروں کو پہنچنے والی تکالیف کا خیال کرتا ہے۔

سکران سکرھوی و سکرمدامة فمقی افاقہ من بہ سکران

ہدست خواہشات کو بدبوش ہے دسداپنے کا بدست، اس کو کب افاقہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ نشہ میں رہتا ہو
 ورنہ اس کا نقصان تو روح اور جسم مال اور اولاد، عزت و آبرو سب کو پہنچتا ہے۔ کتنی نعمتیں
 برباد کیں اور کتنی سزائیں جھیلیں اور کتنے گھر ویران کئے اور کتنے تجارت کو فقیر بنایا، اور کتنی صحیح
 عقل، عدل اور حسن تدبیر اور کمال فکر سے جمالت اور خیال اور بڑے فسادات کی طرف
 منتقل ہوئیں۔ انھیں اسباب کی بنا پر بہت سے مشرکین عرب نے جاہلیت میں شراب
 اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اسلام کے حرام کرنے سے پہلے ہی ان میں سے ایک کا کہنا ہے کہ میں کس
 طرح وہ شراب پیوں جو میری عقل کو ضائع کرتا ہے اور مجھ کو پاگل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نصاریٰ
 بھی اپنے کفر اور ضلالت کے باوجود اجتماعات پر اجتماعات منعقد کر رہے ہیں کہ نشہ آور چیزوں
 کو حرام کرنے پر بحث کی جائے۔ جب انھوں نے لڑکیوں اور لڑکوں کے اخلاق کی تباہی اور
 شراب کے ہاتھوں گھروں اور خاندانوں کی ویرانی کا مشاہدہ کیا۔ لیکن وہ اس کے روکنے
 میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیونکہ ان کی تربیت ہی شراب کی محبت کے ماحول میں ہوئی ہے
 اگرچہ وہ مکمل شراب بندی میں کامیاب تو نہیں ہو سکے لیکن وہ اس کو کم سے کم مقدار میں پینے
 کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ایک گلاس جس کو ان میں سے کوئی پیتا ہے تو اس کو
 انگوٹھے کی ایک انگلی کے برابر ہی سمجھتا ہے، اور کتنے تو ایسے ہیں جنہوں نے اس کو مکمل توہ کر لیا۔

اور بہت سے ڈاکٹروں نے شراب کے نقصانات پر لکھا ہے۔ قانونی عدالتیں، حوادث و جرائم اور شراب سے پیدا ہونے والی برائیوں اور خبروں سے بھری پڑی ہیں اور شراب رشتہ داری اور زوجیت کی محبت کے خاتمہ کا بھی بڑا سبب ہے۔ علماء و ذمہ دار اور وزراء اور مجالس شوریٰ کا فرض تھا کہ وہ اپنے دین اور وطن کی سرحدوں کے محافظ بن جاتے۔ اس کی حفاظت کرتے کہ اس میں فساد اور اخلاق کو تباہ کرنے والی چیزیں داخل نہ ہونے پائیں اور خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے لئے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں کمی کی اور اپنے وطن کی حفاظت کو چھوڑ دیا اور شرابیوں کو شرابیوں، اور دکانوں تک بیچنے کی چھٹی دے دی۔ اس طرح شراب ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں ملنے لگی۔ اس وقت انھوں نے اس کو الوداع کہا اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ سب کے سب اس کے جرم اور گناہ میں غرق ہو جائیں گے اور زندگی بھر اس کی بیماریوں اور نقصانات کے غلام رہیں گے۔ پھر ایک دوسرے کی پیشوائی بھی کرے گا، یہاں تک کہ سب کے سب اسی میں ڈوب جائیں گے۔ اور ڈھکیلنا اٹھانے سے آسان ہے۔ اور اس سے بچنے کی تم میں طاقت نہیں، اور اگر اللہ ایک دوسرے کو دفع نہ کرتا رہے تو زمین فساد سے بھر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی کی سزا کوڑا مارنا اپنے نبی پر مشروع فرمایا تاکہ اس حد کا اجراء شراب نوشی جیسے جرم سے باز رہنے کا موثر ذریعہ ثابت ہو، کیوں کہ اس قسم کے تمام جرائم کے خلاف جنگ کر کے ان کو مٹانا اور سوسائٹی کو ان سے پاک کرنا اسلام کا بنیادی مقصد ہے اور اسی لئے اللہ نے خون کی حفاظت کے لئے قصاص، اور نسب و آبرو کی حفاظت کیلئے زنا کی سزا (رحم) اور مال کی حفاظت کیلئے چور کا ہاتھ کاٹنا مشروع فرمایا ہے تاکہ امن قائم رہے اور ظلم و زیادتی کا دروازہ بند ہو جائے، اور شراب نوشی کی سزا کوڑا سے مارنا اس لئے مشروع فرمایا تاکہ عقل و روح اور جسم و سوسائٹی سب کی

حفاظت ہو سکے۔ اس بارے میں اللہ کا ارشاد ہے :

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔
 یعنی اور نہ پکڑے تم کو ان کے سبب نرمی اللہ
 کے دین کے بارے میں اگر تم اللہ اور قیامت
 پر ایمان رکھتے ہو۔ (النور ۲)

اور زنا کی حد کے بارے میں فرمایا۔

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
 الْمُؤْمِنِينَ۔ (النور ۲)
 اور ان کی سزا کی جگہ مومنوں کے ایک گروہ کو
 حاضر رہنا چاہئے۔

اور کوڑے مارنے کے بجائے جیل کی سزا دینا یا قید کی مدت کو بڑھا دینا اور حد جاری کرنے کے
 بجائے مالی جرمانہ کرنا سزا کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ کوڑا مارنا مجرم کا حقیقی کفارہ ہے
 جس سے مجرم کو جرم کے دوبارہ ارتکاب کی ہمت نہیں ہوتی اور عوام الناس بھی اس
 سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ نیز جیل کی سزا سے مجرم کے معصوم، بے گناہ اہل و عیال کو نقصان
 پہنچتا ہے، لیکن کوڑا مارنے کی سزا صرف مجرم کی حد تک محدود رہتی ہے۔ اور اس لئے بھی
 کہ کوڑا مارنے میں مجرم کی رسوائی بھی ہے اور جو اپنی عزت نہیں کرتا اسکی عزت نہیں کرنی چاہئے
 اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسکو کوئی عزت دینے والا نہیں اور جس زمین میں حد قائم کی جاتی
 ہے وہاں والوں کیلئے یہ حد وہاں چالیس دن بارش سے بہتر ہے اور اس لئے بھی کہ حد کے
 قائم کرنے سے سوسائٹی کی اصلاح ہوگی اور اس میں خرابیاں کم ہوں گی۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی سزا چالیس کوڑے مقرر کی ہے۔ اور حضرت
 ابو بکرؓ نے بھی چالیس اور حضرت عمرؓ نے اسٹی۔ اور یہ سب مسنون ہے۔ اور حضورؐ نے
 فرمایا: جو شراب پئے اس کو کوڑے باپہا، دوبارہ پھر پئے تو کوڑے مارو اور سہ بارہ
 پھر پئے تو کوڑے مارو اور آپ نے فرمایا: جو شخص حدود اللہ سے کسی حد

کے مقابل اپنی شفاعت کو پیش کرے تو وہ حکم الہی کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "تلك حدود الله فلا تغتدوها" یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور حدود اللہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ لہذا حد کے جاری کر دینے سے اس گناہ کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے دوبارہ ارتکاب سے تینہہ بھی ہو جاتی ہے اور دوسروں کے لئے بھی نصیحت ہو جاتی ہے، اور بہتر وہ آدمی ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔ اور حد کے اجرا سے اس جرم کی اشاعت بھی کم ہو جاتی ہے اس لئے کہ حد اپنے اثر و انجام کے اعتبار سے لوگوں کے لئے رحمت ہے خواہ لوگ اس کو عذاب سمجھیں۔ دشمنان اسلام جو حد کے اجرا کو سنگدلی اور بربریت سمجھتے ہیں یہی لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جرم اور مجرموں سے چشم پوشی کر کے جرم کو بڑھا کا سبب بنتے ہیں۔ اور ان کی نرم دلی دنیا کو فساد سے بھر دیتی ہے۔ اس لئے کہ جو شخص سزا سے بچا وہ بے ادب ہوا۔ اور لاکھٹی نافرمان کی تینہہ ہے۔ یہی لوگ ہمیشہ مسلمانوں کو ان عیوب کے ساتھ ہتھم کرتے ہیں۔ پھر یہی لوگ ان ایٹم بموں کو بناتے ہیں جو کرڈروں آدمیوں کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ جنہیں بے گناہ بوڑھے، بوڑھیاں، حاملہ عورتیں بچے اور جانور بھی ہیں اور یہ کھیتی اور نسل کو تباہ کرتے ہیں پس بخدا حقیقت میں بربریت اور فساد عظیم تو یہ ہے۔ اور اللہ ان مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔

اور تمام اچھے اور بُرے لوگ شراب کے نقصانات اور افراد اور سوسائٹی اور جوانوں اور عورتوں پر اس کے مہلک اثرات کا اپنی مجلسوں میں اور عام گفتگووں میں برابر ذکر کرتے ہیں۔ جیسے یہ کوئی جنگ ہے۔ جوان کے شہروں اور ان کے بال بچوں کو تباہ کر رہی ہے اور اس کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ اور مہلک اثر پھیلتا جا رہا ہے۔ ان گرم علاقوں میں بھی جیسے نجد و حجاز اور خلیج اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں۔

جب کوئی نوجوان بچپن میں شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی عمر ابتداء شباب ہی میں گھٹ جاتی ہے۔ اس طرح کہ وہ بیس، تیس سال سے آگے تک نہیں پہنچ پاتا اور وہ کثرت شراب کی بنا پر جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ شراب نوشی معاصی کا وہ بھنور ہے جس میں پڑنے والا توبہ کے بغیر نجات نہیں پاتا۔ اور آدمی بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ پاک دامن، عزت اور حسن خلق کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن جب وہ شراب پینے لگتا ہے اور نشہ اس کے دماغ میں سرایت کرتا ہے تو وہ بھی عادات سے محروم ہو کر بڑے اخلاق کا عادی ہو جاتا ہے اور اپنے اقرباء اور ہمتیشینوں سے بھی گھرانے لگتا ہے۔ اس کے چہرہ پر مصیبت و بیماری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ گھر والوں پر اس کی درندگی کا اثر قائم ہو جاتا ہے اسکو لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ زندگی بھر اس تکلیف دہ عادت کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ اس سے چھٹکارا چاہتا ہے لیکن بے بس رہتا ہے۔ یہی عادت اسکی اولاد تک سرایت کر جاتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی اس بری عادت اور طریقہ کے پیروکار ہوتے ہیں۔

جو لوگ شراب کے نقصانات اور موسائٹی اور عورتوں اور جوانوں کے اخلاق کی بربادی کو دیکھتے ہیں پھر بھی اس کی تجارت کرتے ہیں اور خفیہ طریقہ سے شہر میں اس کو لانے کا بندوبست کرتے ہیں جبکہ وہ مسلمان بھی ہیں تو ایسے لوگوں میں نہ دینی غیرت ہے نہ وطنی حیثیت یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کی اشاعت ہو اور انکی بُرائی کے لئے لہ بیمہ کمپنیاں جب کسی شخص کی زندگی کا بیمہ کرنا چاہتی ہیں تو ابھی طرح تحقیق کرتی ہیں کہ وہ شرابی تو نہیں۔ اگر اکلوا معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شرابی ہے تو اس کا معاہدہ نہیں کرتیں۔ خصوصاً معاملہ اگر کسی نوجوان کا ہو اسلئے کہ وہ جانتی ہیں کہ اس کی عمر عام عمر سے پہلے ہی ابتداء شباب میں ختم ہو جائے گی اور کمپنی کو اس کی زندگی کے خاتمہ سے خسارہ ہوگا۔ کیونکہ شراب اس کی جلد ہلاکت کا باعث ہے۔

یہی کیا کم ہے کہ وہ لالچ میں گرفتار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پر اس کے بیچنے اور خریدنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب کی قیمت بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پر فتح مکہ کے دن خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا۔

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة
بشیک اللہ اور اس کے رسول نے شراب اور سردار
والخنزیر والاصنام۔ (بخاری مسلم)
اور سورہ اور بتوں کی تجارت کو حرام کیا ہے۔

انسان کا شہر اس کی اس ماں کے برابر ہے جس نے اس کو جنا اور اپنا دودھ پلایا جو شخص شراب اپنے شہر تک لاتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی ماں تک برائی کو پہنچاتا ہے ایک غیرت مند مسلمان کا فرض تھا کہ اپنے شہر والوں کے ساتھ نیکی کرتا اور ان تک صرف اس چیز کو آنے دیتا جو ان کے لئے مفید ہوتی۔ اور اس چیز کو روکتا جو ان کے لئے مضر ہوتی۔ کیونکہ شہر والے اس کے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ جو چیز اس کو بری لگے گی اور جو اس کے لئے تکلیف دہ ہوگی وہ سب کیلئے بھی تکلیف دہ ہوگی۔ اور حرام شراب کا شہر میں داخل کرنا شہریوں کیلئے زہریلی غذا اور پانی پہنچانے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لئے کہ زہر آلود کھانے اور پینے تو صرف بدن کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کو کھا کر مرنے والے اللہ کے یہاں شہید سمجھے جاتے ہیں

۱۰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مردار کی چربی کے بارے میں آپ کا ارشاد کیا ہے کیونکہ اس سے کشتیوں کو روغن دیا جاتا ہے۔ اور لوگ چراغ جلاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسکا استعمال حلال نہیں وہ حرام ہے۔ پھر فرمایا اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے جب اپنے مردوں کی چربی حرام کی گئی تو انھوں نے اسکو پگھلایا اور بیچ دیا اور اسکی قیمت کھا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شراب اور سور کے گوشت کی حرمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اسلئے کہ اللہ جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی تجارت اور قیمت کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ اور صحیحین میں حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر کو یہ خبر لگی کہ ایک شخص نے شراب بیچی ہے تو آپ نے کہا اللہ اس کو تباہ کرے۔ کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے جب اپنے مردوں کی چربی حرام کی گئی تو انھوں نے اسکو پگھلا کر بیچا اور اسکی قیمت کھا گئے۔

لیکن شراب تو بدن اور عقل اور دین سب کو تباہ کرتی ہے۔ اور جو شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ شراب نوشی کو جائز سمجھتا تھا تو وہ اللہ سے بت و ست کی طرح ملے گا۔ لہذا اسلامی اخوت اور عربی نخوت کا تقاضا ہے کہ اس نقصان دہ پیر کی تجارت سے نفرت کی جائے کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور اس کے بیچنے والے اور خریدنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اس کی قیمت اور نفع کا کھانا حرام

فَنَنْجَاءُكَ مُوعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -
(البقرة - ۲۷۵)

جسکے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ باز آیا اس نے جو کچھ کیا کیا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اور جو دوبارہ کرے تو یہی جہنم والے ہیں جس میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔

الا ان شرب الخمر ذنب معظم
یا در کھو شراب نوشی بڑا گناہ ہے جو ایک اچھے
ویا بحق بالانعام بل هو دونها
اور جانور بلکہ اس سے بھی نیچے پہنچا دیتی ہے
یزیل الحیا عنہ ویذهب باللعنی
انسان سے حیا دور کرتی ہے اور اسکی دولت کو ختم کرتی ہے
فکل صفات الذم فیہا تجمعت
تمام بُری صفات اس میں جمع ہوئی ہیں

یزیل صفات الآدی المسدد
آدمی کی صفات کو ختم کر دیتی ہے
ویمخلط فی أفعالہ غیر مہتد
اور آدمی کے افعال میں نامناسب باتیں ملا دیتی
دیوقع فی الفحشاء قتل التعمد
اور اسکو بے حیائی اور قتل عمد کا مرتکب کرتی ہے
لذا سمیت ام الفجور فاسدا
اسی لئے اس کو ام الفجاءٹ کہا گیا ہے

کچھ آوارہ مزاج نوجوان اور عیاش تجار اپنی عقل اور جدوجہد اور اہتمام کو پوری طرح نزاری کے اعمال اور ان کی عادات کی تقلید میں صرف کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نصاریٰ کی بدخلقوں کی بھی تقلید میں کوشاں ہیں۔ وہ اپنی ناقص رائے اور حقیر عزم سے یہ سمجھتے ہیں

115161

کہ تہذیب اور تمدن اور ترقی و تقدم یہ ہے کہ ہر طرح کے فسق و فجور شراب نوشی اور بے حیائی کو بڑھا دیا جائے اور بے حیائی اور بے پردگی میں نصاریٰ سے مقابلہ کیا جائے۔ جہالت نے ان کو بڑی طرح مسخ کر دیا ہے اور ان پر عبادت کا پردہ چڑھ گیا ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے پورے دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ بخدا یہ لوگ گمراہی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور ذلت کی کھائی میں گر چکے ہیں اور اس مذموم اخلاق سے راضی ہو چکے ہیں جس کو انکی صریح جہالت اور بد خلقی اور فساق کی ہمنشینی نے ان کے سامنے پیش کیا ہے، اگر وہ اپنی اسی عادت پر جمے رہے اور اپنی سیرت کو بدلا نہیں اور اپنے رب کی اطاعت کی طرف لوٹے نہیں اور اللہ کی حرام کی ہونی چیز سے باز نہیں آئے تو وہ ان معایب کے لئے مثال بن جائیں گے اور ہدایتوں کے تیر کے لئے تیر انداز بن جائیں گے۔ اور تاریخ ان کے ان بڑے کاموں کو ریکارڈ کرے گی جس سے انھوں نے ان سلف صالحین کی سیرت کی مخالفت کی تھی جنھوں نے اپنے تمسک بالدین اور اطاعت الہی سے ان کو عزت دی تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا ان میں امن کا مستحق کون ہے کاش تم جان سکو اور سوچ لو اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنی لغزشوں سے توبہ کرو اور اپنے رب کے فرائض کی پابندی کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔