

اتباع سنت

عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعین (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔

کتابوں خاص طور سے سیرت کے مطالعہ کا رجحان آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ دیگر قوموں کے بچے اپنی مذہبی کتابوں سے قریب ہو رہے ہیں۔ اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے بچے خصوصاً نئی نسل کتاب و سنت، سیرت نبوی اور دیگر اسلامی کتابوں، سیرت نبوی سے بے بہرہ ہوتے جا رہی ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ اپنے سماج میں سیرت نبوی کے مطالعہ کے لئے بیداری پیدا کی جائے۔ رسم و رواج کے سننے اور اس پر عمل کے عادی ہونے کی سب سے بڑی وجہ سیرت نبوی سے نا علمی اور دوری ہے اور یہ رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔

محبت رسول اور اتباع سنت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے۔ اپنی زندگی کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالے۔ غیر اسلامی امور سے دور رہے، رسوم و رواج کو شریعت کا حصہ نہ سمجھے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ربیع الاول کے مہینے میں ایسے اعمال انجام دیتا ہے کہ ان کا بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ اسلامی احکامات کا حصہ ہے۔ اور ان کی یہ غلط فہمی کافی جڑ پکڑ چکی ہے۔ غلط فہمی کے ازالے کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم تعلیمات نبوی کے مطابق زندگی گزاریں۔ بعض مواقع پر سڑکوں پر اتر کر ڈھول تاشے بجانے سے اسلام کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور اس کا بہت غلط پیغام جاتا ہے جو پیسے ان رسوم و رواج پر خرچ کئے جا رہے ہیں اگر ان کو اسلام کی اشاعت میں صرف کئے جائیں تو اس سے کافی بہتر نتائج کی امید کی جاسکتی ہے۔ اور نئی نسل کے اندر سیرت نبوی، واقعات صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطالعہ وغیرہ کے لئے بیداری پیدا کی جاسکتی ہے۔ اس سے ان شاء اللہ خاطر خواہ فائدہ ہوگا اور جو لوگ خلاف اسلام اعمال کے دلدادہ ہو چکے ہیں ان کے اندر کتابوں اور دینیات سے رغبت پیدا ہو جائے گی۔

اس لئے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی ایسا عمل نہیں انجام دیا جانا چاہیے جس سے لوگ غلط فہمی میں پڑ جائیں۔ اتباع سنت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں کیوں کہ ہمارے لئے اصل اسوہ نبی کا اسوہ ہے۔ جو ہماری دنیوی و اخروی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورہ احزاب: ۲۱) ”بی شک تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی اتباع و پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔“

قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے نئے بہترین نمونہ ہے۔ ہماری کامیابی اسی اسوہ کو اپنانے میں ہے۔ اس لئے ہم اسوہ رسول سے مسلمانوں اور دیگر لوگوں کو بھی روشناس کرائیں کیوں کہ رسم و رواج کسی کے لئے ہرگز نمونہ نہ بن سکتے بلکہ یہ گمراہی اور انجان سمت میں لے جاتے۔ اور دین سے دوری اور سنت سے اعراض کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رغب عن سنتی فلیس منی یعنی جس نے ہمارے طریقے سے انحراف کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اس لئے ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہالت کا خاتمہ ہو گیا، دنیا کی بدامنی امن و شانتی میں بدل گئی۔ عرب معاشرہ کے بے رحم اور سخت دل رحم دل ہو گئے جو لوگ حقوق انسانی سے محروم تھے۔ انسانی حقوق ملنے کے بعد چین و سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ اور ان کے اخلاق و عادات دوسری قوموں کے لئے نمونہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہمیں محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بن سکیں۔ یہی اتباع سنت ہے۔

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ (۲)

یہ واضح بیان قرآنی والہی ہے کہ لائق تعریف و توصیف اور حمد و ثناء کی حقیقی سزا اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات ستودہ صفات ہی ہے۔ کیوں کہ وہی رحمان و رحیم ہے۔ بلا تفریق و اختلاف نوع و جنس سب پر نہایت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ وہی رب العالمین ہے۔ صغیر و کبیر ہر شئی کو وجود بخشنے والا تھا وہی ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد اور الا لہ الخلق والا امر۔ عالم کے اندر اول و آخر مالک و متصرف تھا وہی ہے۔ تعریفات، محامد و محاسن اور تجمید و تسبیح کے لائق صرف وہی ذات بے ہمتا ہے۔ اس کے آگے کسی کی کوئی بڑائی ہے نہ ثناء و ستائش۔ ساری خوبیوں، اچھائیوں اور تعریفات کے لائق وہی ہے اور اسی کی سرکار خدمت کے قابل اور اس کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ حکم اسی کا چلتا ہے اور کن (ہو جا) کہہ کر ساری کائنات کو وجود بخشتا ہے۔ اس کے اندر عظیم انقلاب اور ادنیٰ جنبش، حرکت و نشاط اور سکون و انجماد وہی پیدا کرتا ہے اور وہ ہر وقت ایک نئی آن، بان اور شان سے رہتا ہے۔ اور اس کے مظاہر کائنات کے ہر ذرے اور آفتاب سے ہویدا ہیں۔ چشم بینا نہیں بصیرت سے اسے دیکھ لیتا ہے اور عقلمند اسے پہچان لیتا ہے۔ خشیت و خوف الہی اور تقویٰ و للہیت سے سرشار ہو جاتا ہے اور نادان، جاہل اور ہٹ دھرم غفلت کی زندگی گزار کر موت کا شکار ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے زندگی کا اختتام اور موت کا پیغام ہی زندگی اور انسان کا کام تمام کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ خیر و شر اور حیات جاودانی کا حقیقی، اصلی اور ابدی مرحلہ اب شروع ہوا ہے اور عارضی زندگی کا سورج غروب ہو چلا ہے۔ انسانی فکر کی نارسائی کی انتہا یہ ہے کہ وہ الہی و قرآنی فکر و تعلیم جیسی صاف اور شفاف روشن تعلیمات سے بھی نا بلد اور محروم رہ جاتا ہے۔ اور بقول بعض العارفین و محدثین ”من لم یکن له فی کتاب اللہ عبرة فلیس له عبرة“ (ابوزرعہ) جسے قرآن جیسی کتاب ہدایت و موعظت اور حکمت سے عبرت

اصغر علی امام مہدی سلفی

عبدالقدوس اطہر نقوی

نائب مدیر: مولانا خورشید عالم مدنی مدیر اعزازی: مولانا رضاء اللہ عبدالکریم مدنی

مجلس ادارت

مولانا محفوظ الرحمن فیضی مولانا شہاب الدین مدنی ڈاکٹر سعید احمد مدنی
مولانا اسعد اعظمی مولانا طے سعید خالد مدنی مولانا انصار زبیر محمدی

اس شمارے میں

۲	درس حدیث
۳	اداریہ
۸	وجود الہی کے چند دلائل
۱۰	نظم
۱۱	جان کے بدلے جان
۱۳	مہنگائی کا شرعی حل
۱۸	امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا ایک جائزہ
۲۱	کن جگہوں پر نماز جائز نہیں ہے؟
۲۵	حیاء اسلام کی نظر میں
۲۹	مرکزی جمعیت کی پریس ریلیز
۳۰	جماعتی خبریں
۳۲	چودھواں آل انڈیا ریفرنڈم کو رس برائے ائمہ، دعا و معلمین

مضمون نگار کی رائے سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے

بدل اشتراک

سالانہ ۱۵۰ روپے
نی شمارہ ۷ روپے
پاکستان ۵۰۰ روپے

بلا دعر بیہ ودیگر ممالک سے ۳۵ ڈالر یا اس کے مساوی

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

اہل حدیث منزل ۲۱۱۶، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔ ۱۱۰۰۰۶

www.ahlehadees.org ویب سائٹ

ترجمان ای میل jaridahtarjuman@gmail.com

جمعیت ای میل jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

جنات، جمادات و نباتات اور ساری مخلوقات کا مالک و خالق صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہے۔ تمہارا تصرف اس کی مرضی کے بغیر ظلم ہے، عدوان ہے۔ افسوس کہ تم اپنے ہی ہم جنس اور اپنے جیسے انسانوں اور بھائیوں سے عداوت رکھتے ہو، اپنی نفرت و حیوانیت کا شکار بناتے ہو تو دیگر مخلوقات کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہو گے۔ ”فَلَا تَغْرَنَنَّكُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَنَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُوْرُ“ (لقمان: ۳۳) ”تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز (شیطان) تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔“

غور کرو کہ تمہاری چیرہ دستیوں سے خود تمہارا دامن (انسانیت) محفوظ نہیں تو بھلا بتاؤ کہ جنگل کے حیوان اور درندے بھی اپنے جیسے درندوں، چرندوں، پرندوں اور حیوانات، سباع و وحوش کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ پھر بتاؤ کہ تم نے اپنے خالق و مالک اور اللہ جل شانہ کو کیا بھلایا کہ ساری مخلوق کے لئے ظالم محض بن گئے۔ اس لیے اس اعلان قرآنی و ایمانی کو پڑھو اور اس پر ایمان لاؤ۔ ساری انسانیت ہی نہیں بلکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب اس کے بندے ہیں اور اس کی حکمت و کاریگری کے مظاہر اور حسن و زینت ہیں اور

گہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن
ان پھولوں کی نزاکت اور اس کی پکھڑیوں کی لہلہاہٹ دیکھتے ہو تو مچلنے لگتے ہو اور چاہو تو ان کو سکندروں میں مسل ڈالتے ہو اور بسا اوقات تمہاری عاقبت نا اندیشیوں کے صلہ میں وہ مرجھا اور سوکھ بھی جاتے ہیں مگر تم نے کبھی اس بے جان اور حقیر شئی کے اس جوہر کا مشاہدہ اور ملاحظہ کیا اور اس پر تدبر کیا کہ وہ کتنے سخت تنوں اور کتنے زہریلے و نوکدار جھاڑ و خار کے درمیان رہ کر مسکراتے اور مسکان بکھیرتے ہیں اور کانٹوں سے بھی نباہ بلکہ رفاقت و مصاحبت کیے جا رہے ہیں۔ خود ان مسموم اور نوکیلے کانٹوں اور خارزاروں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ ان نازک کلیوں کو مسلتے اور مسموم کر کے برباد نہیں کرتے، ان کو اپنے تن بدن سے جدا نہیں کرتے کہ یہ حقیر ہیں، کمزور ہیں بلکہ ان کی نزاکت و وزارت کی صیانت و حفاظت کرتے ہیں کہ وہ بے خوف و خطر پروان چڑھتے ہیں، کھلتے ہیں اور اپنی پکھڑیوں کو مچھلنے اور خوشبو بکھیرنے کا سنہری موقع عنایت فرماتے ہیں اور باور کراتے ہیں کہ ہمارا زہرناک ہونا اور تیز دھار و طاقتور ہونا چمن کے تمام ہی

پذیری حاصل نہ ہو سکی بھلا اسے کون ہے جو راہ راست پر لاسکے اور پند و نصیحت نامہ تمہا سکے کہ وہ کامیاب و کامران ہو جائے۔ اسی موت و حیات انسان کی ترجمانی اقبال نے یوں کی ہے۔

موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی
یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی
الغرض قرآن کا بیان اور اسلام کا اعلان یہ ہے کہ رحیم و کریم ذات جو تہا لائق صد تعریف ہے، ساری مخلوق اسی کی ہے اور وہی اس کی پرورش و پرداخت کرتا ہے اور اپنے رحم و کرم سے سب کو نوازتا ہے۔ اس لیے اے انسانو! اور جو! اور مکلفین و وارثین اور خلفاء باتمکین تم اللہ کی مخلوقات اور اس کے ذرات و کائنات میں رحم و کرم اور درگزر سے کام لو۔ سب کا حق ادا کرو۔ وہ سب اللہ جل جلالہ کی مخلوق ہیں، تم بھی ایک مخلوق ہو، پھر ان کو اللہ کی مخلوق، اس کا بندہ اور اس کی ایجاد کردہ جان کر بھی تم اس کو ناراض کرتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو، اسی کی دھرتی پر اسی کی بنائی، سنواری، حکمت و غلبہ اور چاہت سے پیدا کی ہوئی چیزوں میں منمانہ تصرف بلکہ ظلم و زیادتی کرتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، قتل و غارتگری مچاتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ یہ سب تم کس کی زمین پر کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ تمہارے لیے یہ اجنبی حیوان بے جان، بے زبان، انجان، بے نان اور بے سروسامان ہو سکتے ہیں مگر جس نے ان کو وجود بخشا ہے، پیدا فرمایا ہے، پالنا رہا ہے اور جس نے اس باغ عالم کو اس ڈھب سے سجایا ہے، وہ اپنی خلقت جو حکمت و تدبیر سے پر ہے، محبت فرماتا ہے، وہ اس میں فساد و بگاڑ ادنیٰ بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب تم خود ہی فیصلہ کرو کہ تم کتنی بڑی ناراضگی مول لے رہے ہو؟ کس کو اپنا خصم بنا رہے ہو؟ کس کے قبضے و قدرت اور حکومت میں دخل اندازی ہی نہیں دست درازی کر رہے ہو؟ اور کس کو ناراض اور کس کے بندوں کو تاراج کرنے کو تم نے وطیرہ بنا لیا ہے؟ ذرا غور کرو اپنے ان کرتوتوں پر، ورنہ ایک دن یعنی بدلے والے دن مالک یوم الدین، مالک حقیقی اور متصرف اصلی کا علم تو ہونا ہی ہے۔ اور پھر اس وقت تم ہائے وائے کے علاوہ کچھ کرنے سکو گے۔
تمہارا یہ عارضی و آزمائشی اختیار چھین لیا جائے گا۔
اس لیے یہ منشور و بیان و اعلان کان کھول کر سن لو کہ انسان، حیوان،

ہے۔ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ“ (الحجرات: ۱۳) ”اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک (ہی) مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لئے تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیئے ہیں، اللہ کے نزدیک تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقیناً مانو کہ اللہ تعالیٰ دانا اور باخبر ہے۔“

اس بیان کا ایک اور زاویہ سے اعلان ہوتا ہے۔ ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا“ (آل عمران: ۱۰۳) ”اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو، اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔“

تم ایک تھے تو تم کو ایک ہی رہنا ہے۔ تم متحد و ہم نسب و ہم جنس اور ہم وطن ہو اس لیے تمہیں اپنی صفوں میں دراڑ نہیں پیدا ہونے دینا چاہئے۔ فرقوں اور ٹکڑوں میں مت بٹو اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جسے اس نے تم پر خصوصی طور پر نچھاور کیا۔ تم اپنی صوابدید اور فائدہ اور برتری و بہتری کے زعم میں ایک دوسرے کے دشمن جانی بن گئے تھے تو اس اللہ نے تم پر رحم کھا کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ بلکہ تم ہلاکت اور جہنم کے گڈھے میں گرا چاہتے تھے اس کے کنارے لگ چکے تھے تو اللہ نے اسی خاص رحمت و عنایت سے تمہیں بچا لیا۔

یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی تھی کہ تمہاری برادری بٹ چکی تھی، تم پارہ پارہ ہو کر مختلف دھرموں اور مذہبوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ تمہیں قبائل و عشائر اور افخاذ و بطون میں بانٹ دیا گیا تھا، اس بٹوارے نے تمہارے اندر دریاں پیدا کر دی تھیں اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے۔ دین کے نام پر تم نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں، شریعت کے نام پر تم نے اپنے اوپر طرح طرح کے بوجھ ڈال رکھے تھے۔ اب اعلان ہوا کہ آج سے تمہیں ان تمام جکڑ بندیوں سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ ہر طرح کے بوجھ سے تمہیں چھٹکارا حاصل ہو رہا ہے۔ تم نے الگ الگ زاویے بنا لیے تھے اور تم ایک خاص حصار میں محصور

لاغر و نحیف و نزار اور نازک و نارمل اور بے یار و مددگار از ہار و ردا ت پھلوں اور پھولوں کے لیے ہے جس سے ساری دنیا کے مسام جان معطر اور قلوب و اذہان تروتازہ اور جسم و جان تو انا اور تندرست ہوتے ہیں اور ہم جیسے کانٹوں، جھاڑوں اور خارزاروں کا وجود بھی دنیا اسی طرح برداشت کرتی ہے بلکہ لائق توجہ و عنایت، دیکھ ریکھ اور رعایت و نگہداشت کے قابل سمجھتی ہے۔ آہ! کتنا جیسا شخص جانور قصور و محلات کا محافظ و سنتری و محسن و محبوب قرار دیا جاتا ہے جب وہ سدھا دیا جاتا ہے وہ رکھوالا بن جاتا ہے اور انسان جیسا شرف و سعادت کا پتلا جب جیب کترا، چور و اچکا اور ڈاکو اور ہزن بن جاتا ہے تو انسان اس سے وحشت و دہشت کھاتا ہے اور وہ درد رائے جانے والے جانوروں کی طرح درد ریا ہی نہیں جاتا بلکہ قید و بند کر کے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ آہ! آج کا انسان اپنی انسانیت، مانوتا اور آدمیت کے جوہر سے جدا ہو کر کیا کیا نہیں ہو گیا ہے اور پھاڑ کھانے والے جانوروں اور حیوانوں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ بقول مسلم:

گرچہ سب مخلوق میں انسان بہتر ہے مگر حق سے روگرداں ہوا تو سب سے بدتر ہو گیا پھر قرآن کا یہ بیان سنو جس میں وہ اعلان کرتا ہے، اے لوگو! اللہ سے ڈرو

جو تمہارا پالنہار پروردگار ہے، اسی رب نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے ان کی جوڑی بنائی اور انہی دونوں سے مرد و عورت کو روئے زمین پر پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے محتاج ہو کر مانگتے ہو اور رشتوں کی دہائی دیتے ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت، نیت اور عمل و کردار پر قریب ہیں۔ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا“ (النساء: ۱) ”اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ بیشک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔“

یہ اعلان عام بھی سنو اور سر دھنو۔ یہ بھی بیان و اعلان اسلام و رسالت

خَلَقْنَا تَفْصِيلاً (سورہ اسراء: ۷۰) ”یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی و تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سے مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔“

اسلام نے جس طرح تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا ہونے کی بات بتا کر انسانی مساوات، باہمی تعلقات اور اخوت انسانی کا نہ ختم ہونے والا درس دیا ہے وہیں اس اعلان و بیان کے ذریعہ انسان کی کرامت، شرافت، معزز اور محترم ہونے، ہر طرح کے بھید بھاؤ اور اونچ نیچ کو ختم کرنے، اس کے عزت و ناموس اور مقام و مرتبہ کو اجاگر اور بلند کرنے پر مہر ثبت کر دیا، انسان کی تکریم و عظمت پر اس سے بڑا بیان و اعلان نہیں دیا جاسکتا اور نہ اس طرح کی کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے۔

اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت اور حقوق انسانیت پر مشتمل جو خطبہ دیا ہے وہ پوری انسانیت کے لئے مشعل راہ ہے اور تمام انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ پوری دنیا کی خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے کی عزت و ناموس اور حقوق کا خیال رکھیں اور کسی کی تحقیر و حق تلفی کرنے اور ظلم و زیادتی سے باز رہیں۔ آپ نے فرمایا: ”جس طرح تم آج یعنی حج کے دن کی، حج کے مہینے کی، شہر مقدس (مکہ مکرمہ) کی حرمت کرتے ہو اسی طرح سے تمہارا خون اور تمہارا مال بھی تم پر حرام ہے۔ اچھی طرح سے سن لو کہ جاہلیت کی تمام بری رسموں کو آج میں اپنے دونوں قدموں سے کچل رہا ہوں۔ خاص طور سے زمانہ جاہلیت کے انتقام اور خون بہالینے کی رسم کو تو بالکل مٹا رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے بھائی ابن ربیعہ کے خون کے انتقام سے دست بردار ہوتا ہوں۔ جاہلیت کی سود خوری کا طریقہ بھی مٹا رہا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن مطلب کا سود چھوڑتا ہوں۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ (ابوداؤد)

اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق نسواں اور کمزوروں کے تحفظ اور ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی۔ حقوق نسواں کے تعلق سے آج پوری دنیا میں چرچا ہے اور مختلف ناحیوں سے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر موقع پر عورتوں کے بارے میں جو تلقین اور تعلیمات دی ہیں اگر ان پر صحیح طور پر عمل کر لیا جائے تو عورتوں کے

تھے۔ شخصیات کے نام پر تم نے تعصبات کو جنم دے لیا تھا اور ان اہم شخصیات کا بٹوارہ کر کے ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کی توہین اور تکذیب و تکفیر کی سنت زندہ کر رکھی تھی اور اس کی درانتی سے سب کو ذبح کر رہے تھے۔ اب تمہارا دین ایک، تمہارا رسول ایک، تمہاری کتاب ایک، تمہارا قبلہ ایک، تمہاری شریعت سراپا رحمت اور وحدت کا علمبردار۔ ایک دین تمام ادیان کا جامع اور اصل۔ دین اسلام جو سارے نبیوں اور رسولوں کا تھا، رسول رحمتہ للعالمین اور امام المرسلین جو تمام رسولوں اور انبیاء میں تفریق و تکذیب کے لیے نہیں بلکہ سب کی تصدیق و تکریم کے لیے ہیں۔ یہ کتاب تمام سماوی کتابوں کی تائید و تصدیق کرنے والی زبردست کتاب ام الكتاب ہے۔ اور روئے زمین کا سب سے پہلا عظیم گھر سب کا قبلہ ہے اور قبلہ اول بھی سب کے کامل احترام و تقدس کا مرکز ہے۔ یہ اعلان عام کہ اب کوئی بھید بھاؤ نہیں، نہ کالے کالے گورے کا، نہ عربی کا نہ عجمی کا، نہ رنگ و نسل کا، نہ زرد زمین و جغرافیہ کا، سب بھائی بھائی، ایک ہی آدم کی سب اولاد، کوئی وجہ امتیاز و تفوق اور برتری نہیں ”بجز تقویٰ شعاری اور ایمانداری“ کے جو سب سے زیادہ اللہ کا فرماں بردار اور متقی و پرہیزگار ہوگا وہی معزز و مکرم قرار دیا جائے گا۔ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ“ (الحجرات: ۱۳) ”اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک (ہی) مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لئے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیئے ہیں، اللہ کے نزدیک تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔“

ولا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقویٰ، الناس من آدم و آدم من تراب (الدرر السنیة) ”کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقویٰ و پرہیزگاری کی بنیاد پر، لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔“ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ

شرائط حصول تصدیق نامہ

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

(۱) وہ طلباء جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرونی جامعات میں داخلے کے خواہش مند ہوں اور انہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا توصیہ مطلوب ہو وہ درخواست بنام امیر/ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، تعلیمی اسناد کی مصدقہ فوٹو کاپی دو سائزہ کا تزکیہ اور صوبائی جمعیت کے امیر/ناظم کا تزکیہ دفتر میں جمع کریں۔ مذکورہ معلومات و کاغذات کی روشنی میں غور کرنے کے بعد ہی توصیہ جاری کیا جائے گا۔

(۲) وہ ذمہ داران معابد و مدارس و جامعات جنہیں حصول تعاون کے لیے مرکزی جمعیت کا توصیہ یا اس کی تجدید مطلوب ہو، درج ذیل شرائط کی تکمیل کے بعد توصیہ حاصل کر سکتے ہیں:

(الف) ادارے کے لیٹر ہیڈ پر توصیہ کے لیے ذمہ دار ادارہ کی جانب سے اصل درخواست بنام امیر/ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔

(ب) متعلقہ صوبائی جمعیت کے امیر/ناظم کا، امیر/ناظم عمومی مرکزی جمعیت کے نام سفارشی خط یا نئی تصدیق جس میں معیار تعلیم، تعداد طلبہ و سائزہ مذکور ہو۔

(ج) جمعیت کے شعبہ احصائیات برائے مدارس میں اندراج۔

(د) جمعیت کے آرگن پندرہ روزہ ”جریدہ ترجمان“ (اردو)، ماہنامہ ”اصلاح سماج“ (ہندی)، نیز ماہنامہ ”دی سیمپل ٹروٹھ“ (انگریزی) کا ادارہ کے نام اجراء اور قدیم خریدار ہونے کی صورت میں اس کے بقایا جات کی ادائیگی۔

(۳) علاوہ ازیں مرکزی جمعیت کی جانب سے سفارشی خطوط حاصل کرنے کے لیے ذمہ داران صوبائی و ضلعی جمعیت و معروف علماء کرام کی نئی تصدیقات کا پیش کیا جانا لازمی ہے۔ درخواست دہندہ اپنے دستخط کے ساتھ نام اور عہدہ صاف صاف لکھیں۔ کسی بھی قدیم تصدیق کی تجدید یا اس میں حذف و اضافہ کے لیے صوبائی جمعیت سے حاصل شدہ نئی اصل تصدیق کا پیش کیا جانا ضروری ہے بصورت دیگر کوئی بھی عذر مقبول نہ ہوگا۔

نوٹ: جو حضرات مرکزی جمعیت کی تصدیق کے خواہاں ہوں وہ کسی بھی قسم کی زحمت سے بچنے کے لئے رمضان سے قبل تصدیق حاصل کر لیں اور بذریعہ ڈاک منگوانے کے لئے رجسٹری ڈاک خرچ نقد نیز جریدہ ترجمان، اصلاح سماج و دی سیمپل ٹروٹھ کے بقایا جات کی رسید کی فوٹو کاپی ارسال کرنا نہ بھولیں۔

دفتر نظامت عامہ: مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

مسائل کو بخوبی حل کیا جاسکتا ہے۔ ترقی یافتہ دنیا اور مشرقی دنیا نے اب تک جتنے چارٹرڈ منشور اور علانیہ و بیانیہ جاری کئے ہیں اور حقوق انسانی و نسوانی کے جتنے علمبردار اٹھتے رہے ہیں وہ سب اس کا بدلہ پیش کرنے سے قاصر رہے اور جو کچھ بھی کاغذی سطح پر ہی سہی کارنامے انجام دیئے۔ وہ اسی کا چر بہ ہے اور رہی اس پر عملی نمونے کی بات تو اس کو پیش کرنے سے اب تک دنیا قاصر ہے۔

قوموں کو امن، چین، انصاف اور عدل و مساوات کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے ہوئے یہ بیان آیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰی الْاَتْعَدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی (المائدہ: ۸) ”کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔“

عدل و انصاف کی بنیاد پر قومیں، حکومتیں اور جماعتیں قائم رہتی ہیں اور ان کے نام صفحہ تاریخ پر روشن رہتے ہیں اور دنیا ان کو دیر تک یاد رکھتی ہے، ان کی نیک نامی کے چرچے اپنے اور پرانے کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کا پیام امن و سلام اور عدل و انصاف اس باب میں سب سے روشن رہا ہے کہ دشمن جانی کے ساتھ بھی ادنیٰ نا انصافی اسے برداشت نہیں رہی۔ اس کے حکمرانوں کی عدل گستری کی مثال مہاتما گاندھی جیسی عظیم ہندو شخصیت بھی دیتی ہے وہ خود انہما اور عدل قائم کرنے کے لئے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بطور مثال پیش کیا کرتے تھے اور ان کی آرزو تھی کہ اپنے آزاد ہندوستان کے لئے وہ ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے۔ نوشیرواں بادشاہ فارس کا ایک غیر مسلم فرماں روا تھا لیکن اس کی رعایا پروری اور عدل گستری کی وجہ سے اسے اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔

قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت

نوشیرواں نمر کہ نام نیکو گذاشت

اقتضیہ الرسول از امام ابن طلاع مالکی میں اقتضیہ خلفاء راشدین کے علاوہ

عمر بن عبدالعزیز اور خلفاء اسلام صحابہ کرام اور قضاة اسلام کے بے شمار واقعات و حکایات ملیں گی جو ان کی حکومتوں کی پائیداری اور استحکام اور پھیلاؤ اور ٹھہراؤ کا پتہ دیتی ہیں۔ قاضی شریح اور دیگر ائمہ ہدی کے فیصلے نظام عدل و انصاف میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

☆☆☆

وجود الہی کے چند دلائل

مولانا عبید اللہ الباقی اسلم

شَيْءٌ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورہ المؤمنون: ۸۸) ”کہہ دیں کہ (اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ) وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ہے۔“

جب اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے تو وہی پوری کائنات کا مالک بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورہ آل عمران: ۱۸۹) ”اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

چنانچہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں بل سکتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا تتحرك ذرة الا باذنه، ولا يجرى حادث الا بمشيئته، ولا تسقط ورقة الا بعلمه، ولا يعزب عن مثقال ذرة في السموات والأرض ولا أصغر ذلك ولا أكبر الا أحصاها علمه، وأحاطت قدرته، ونفذت بها مشيئته، واقتضتها حكمته، فهذا جمع توحيد الربوبية ”پس اس نے جو چاہا ہوا، اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا، اور اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں حرکت کر سکتا ہے، اور نہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی حادثہ واقع ہوتا ہے، اور نہ اس کے علم کے بغیر کوئی پتہ (بھی) گر سکتا ہے، اور آسمان وزمین کا چھوٹا یا بڑا کوئی بھی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کی قدرت نے اسے گھیر رکھا ہے، اور اسی سے اس کی مشیت نافذ ہوتی ہے، اور جسے اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے، تو یقیناً یہی توحید ربوبیت کی جامع (دلیل) ہے۔“ (مدارج السالکین (۳/۴۷۱)

۳۔ دلیل ربوبیت عامہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورہ الفاتحہ: ۲) ”ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو (سزاوار) ہے جو پوری کائنات کا پروردگار ہے۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مؤمن، کافر اور فاسق و فاجر سب کو پیدا فرمایا ان کے لئے رزق مقدر کیا، انہیں نفع بخش چیزوں کی طرف رہنمائی کی اور ضرورت نقصان دہ چیزوں سے آگاہ بھی فرمایا (دیکھیں: تفسیر السعدی ص: ۹۴۵)

اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق، مالک رازق، اور مدبر کائنات ہے، جس کے وجود پر انسان کے نفس سے لے کر دنیا کا ذرہ ذرہ دلالت کرتا ہے، ذیل میں درج وجود الہی کے چند دلائل سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

۱۔ دلیل خلق و ایجاد: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (الانعام: ۱۰۲) ”یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، (اور وہی) ہر چیز کا پیدا کرنے والا (ہے) تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔“

چنانچہ جو لوگ وجود الہی، یا اس کی خالقیت کا انکار کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (الطور: ۳۵) ”کیا یہ کسی کے پیدا کئے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود کو پیدا کرنے والے ہیں۔“

اس اعتبار سے یہ تین حال سے خالی نہیں ہے:

۱۔ انہیں عدم نے پیدا کیا ہے، جو محال ہے۔

۲۔ انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے، یہ بھی محال ہے۔

۳۔ انہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور یقیناً وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات مقدسہ ہے۔ لہذا دنیا اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو انہیں پیدا کرنے والا ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اکیلا ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے۔

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فانهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السموات والأرض وأن الواحد القهار الذي لا اله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض فهو المتفرد يخلق المسكن والسالك... (الصواعق المرسله ۲/ ۴۹۲) ”انہوں نے خود کو پیدا کیا، اور نہ ہی آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ (ذات) جو تنہا غالب ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پروردگار ہے اسی نے ان کو وجود میں لایا ہے، اور آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے، اور وہی مسکن (دنیا) وساکن (بسنے والے) کو پیدا کرنے میں متفرد ہے۔“

۲۔ دلیل ملکیت عامہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قُلْ مَنْ مَلِكُوتٌ كُلِّ

اور مذکورہ دونوں اسباب (بقاء وجود اور تدبیر امر) کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا ہے: **أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** ”بھلا کون پہلی بار خلقت کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے، اور تم کو آسمان وزمین سے رزق دیتا ہے؟“ (سورۃ النمل: ۶۳)

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ کہہ کر پہلی وجہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہر مخلوق خالق کا محتاج ہے، جبکہ ومن یرزقکم سے یہ واضح فرمایا ہے کہ ہر مخلوق مدد کا محتاج ہے اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ (دیکھیں: الربوبیۃ للدکتور اسی سیف الجہنی ص: ۳۶-۵۶)

ان ابی العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وانتظام أمر العالم كله واحكام أمره، من أدل دليل على أن مدبره الله واحد، وملك واحد، ورب واحد، لا اله للخلق غيره، ولا رب لهم سواه ”اور پوری دنیا کا انتظام وانصرام اور اس کے امر محکم سب سے واضح و بین دلیل ہیں کہ اس کا مدد براہیک ہی معبود ہے، اور ایک مالک ہے، اور ایک پروردگار ہے، اور اس کے علاوہ مخلوقات کا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی ان کا پروردگار ہے۔“ (شرح العقیدۃ الطحاویہ ۳۸/۱)

۵۔ دلیل آفاق: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** (سورۃ فصلت: ۵۳) ”ہم عنقریب ان کو اطراف (عالم) میں اور خود ان کی ذات میں (بھی) اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لئے ظاہر ہو جائے گا کہ (قرآن) حق ہے، کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے۔“

عطاء اور ابن زید رحمہما اللہ فرماتے ہیں: (فی الآفاق) یعنی أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والأهوار.

(وفى أنفسهم) من لطيف الصنعة وبدیع الحكمة، حتى يتبين لهم أنه الحق (تفسیر البغوی ۱۳۷/۲) ”(اطراف عالم میں) یعنی: آسمان وزمین کے چاروں اطراف سورج، چاند، ستارے، نباتات، درخت اور نہریں ہیں (یہ سب اللہ کی ایسی نشانیاں ہیں جو اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔“

(اور ان کے نفس میں) یعنی (ان کے اندر جو) باریک بناوٹ، اور بے مثال حکمت (موجود) ہے (اگر ان ہی پر یہ غور کر لیں) تو ان کے لئے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہی برحق ہے۔“

کائنات کے چاروں اطراف پھیلی ہوئی رب کی یہ مختلف نشانیاں: آسمان

اور یہی وجہ ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی اس ربوبیت عامہ کا اقرار کرتے ہیں۔ امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: **ليس في الأرض أحد من ولد آدم الا وهو يعرف أن ربه الله** روئے زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ نہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے۔“ (تفسیر طبری: ۱۱۶/۶)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: **أهل الفطر كلهم متفقون على الاقرار بالصانع (الفتاویٰ الکبریٰ ۶/۳۶۸) ”فطرت (سلیم) والے سب کے سب صانع (رب کی ربوبیت) کے اقرار پر متفق ہیں۔“**

مزید فرماتے ہیں: ان الاقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته (مجموع الفتاویٰ ۶/۷۳) ”بے شک خالق اور اس کے کمال کا اقرار ان تمام لوگوں کے حق میں فطری و ضروری (امر) ہے جن کی فطرت سلیم ہو۔“

ایک اور جگہ فرماتے ہیں: **فعلم أن أصل الاقرار بالصانع والاعتراف به مستقر في قلوب جميع الانس والجن وأنه من لوازم خلقه، ضروري فيهم (درء تعارض العقل والنقل ۸/۴۸۲)**

”تو معلوم ہوا کہ صانع (رب کے وجود، اور اس کی ربوبیت) کا اقرار کرنے اور اس کا اعتراف کرنے کی اصل تمام انسان و جن کے دلوں میں مستقر ہے، اور یقیناً یہ اس کی تخلیق کے لوازم میں سے ہے، (جو) ان میں (ایک) ضروری (امر) ہے۔“

۴۔ دلیل تدبیر کائنات: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ** (سورۃ یونس: ۳۱) ”اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، تو ضرور یہ کہتے ہیں کہ اللہ لہذا (ان سے) کہہ دیں کہ پھر تم (اللہ سے) ڈرتے کیوں نہیں؟“

دنیا میں پائی جانے والی مخلوقات کے لئے خالق کا پایا جانا ضروری ہے، بغیر خالق کے ان کا وجود میں آنا امر محال ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ** (سورۃ الطور: ۳۵) ”کیا وہ خود سے پیدا ہو گئے یا خود کو پیدا کرنے والے ہیں؟“

اور ان مخلوقات کی بقا کے لئے ضروری ہے کہ کوئی مدبر ہو، جو ان کے معاملات میں تدبیر کرے، رب کا یہ فرمان اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے: **أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ** (سورۃ ملک: ۲۱) ”بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق بند کر دے! کچھ نہیں بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں اڑے ہوئے ہیں۔“

نظم

از قلم: سالک بستوی

چاروں جانب ضوئگن ہے یہ جریدہ ترجمان
زینت بزم سخن ہے یہ جریدہ ترجمان
دین حق کی ترجمانی کر رہا ہے روز و شب
راہ حق پر گامزن ہے یہ جریدہ ترجمان
کرتے ہیں اس کی ادارت اک ادیب ذی وقار
چلتی پھرتی انجمن ہے یہ جریدہ ترجمان
مسلكِ اسلاف کے یہ خواب کی تعبیر ہے
ارمغانِ علم و فن ہے یہ جریدہ ترجمان
ترجمان ملت بیضا حقیقت کا امین
بانٹتا چین و امن ہے یہ جریدہ ترجمان
خار زار شرک و بدعت میں کھلا دیتا ہے پھول
لہلہاتا اک چمن ہے یہ جریدہ ترجمان
تشنگانِ علم و دانش کا ہے سرچشمہ یہی
نو دمیدہ بانگین ہے یہ جریدہ ترجمان
سب کو پیغامِ محبت دے رہا ہے رات دن
ابہتاجِ جان و تن ہے یہ جریدہ ترجمان
یہ دیا ایسا ہے سالک جو کبھی بجھتا نہیں
ظلمتوں میں اک کرن ہے یہ جریدہ ترجمان

وزمین، شجر و حجر، بر و بحر، شمس و قمر، پہاڑ اور خود انسانوں کا وجود یہ سب آیات کونہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ ایک معمولی سی عمارت خود بخود وجود میں نہیں آسکتی ہے تو بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ساری مخلوقات خود بخود وجود میں آگئی ہوں؟

علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کیا انسان کا وجدان یہ باور کر سکتا ہے کہ نظام ربوبیت کا یہ پورا کارخانہ خود بخود وجود میں آجائے، اور کوئی زندگی، اور کوئی ارادہ، کوئی حکمت اس کے اندر کارفرمانہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کارخانہ ہستی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری اور ابھری ہوئی کارسازی موجود ہو، مگر کوئی پروردگار، کوئی کارساز موجود نہ ہو؟

پروردگاری موجود ہے مگر پروردگار موجود نہیں، کارسازی موجود ہے مگر کوئی کارساز موجود نہیں، انسان کی فطرت کبھی یہ باور نہیں کر سکتی ہے۔ (ترجمان القرآن ۸۶/۱)
۶۔ دلیل نفس: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ” اور خود تمہارے وجود میں (ایسی نشانیاں ہیں) کیا تم دیکھتے نہیں؟“ (سورہ الذاریات: ۲۱)

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

جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَيْضًا آيَاتُ النَّاسِ آيَاتٍ وَعَبْرٌ تَدْلِكُمْ عَلَىٰ وَحْدَانِيَةِ صَانِعِكُمْ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ لَكُمْ سِوَاهُ، إِذْ كَانَ لَا شَيْءٌ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَ خَلْقِهِ إِلَّا كُمْ (أَفَلَا تَبْصُرُونَ) يَقُولُ: أَفَلَا تَنْظُرُونَ فِي ذَلِكَ فَتَتَفَكَّرُوا فِيهِ، فَتَعْلَمُوا حَقِيقَةَ وَحْدَانِيَةِ خَالِقِكُمْ ” اور تمہارے نفس میں بھی اے لوگو! ایسی نشانیاں اور عبرت (کی چیزیں موجود) ہیں جو تمہیں تمہارے خالق کی وحدانیت پر رہنمائی کرتی ہیں، اور یہ کہ اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسی شئی نہیں جو اس بات پر قدرت رکھے کہ وہ اسی طرح (کسی کو) وجود میں لائے جس طرح اس (اللہ) نے تمہیں وجود میں لایا ہے۔ (تفسیر الطبری ۲۲/۲۲۰)

لہذا انسان کے لئے حقیقت شناسی کی راہ یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام لے، اور اپنے وجود کے اندر اور اپنے وجود کے باہر جو کچھ محسوس کر سکتا ہے، اس میں تدبر و تفکر کرے تو وہ اسی نتیجے تک پہنچے گا کہ اس کارخانہ ہستی کا کوئی پروردگار ہے جس کی تدبیر سے یہ نظام ربوبیت قائم ہے، اور یقیناً وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات مقدسہ ہے۔ (ترجمان القرآن ۸۲/۱)

☆☆☆

جان کے بدلے جان؟

مولانا سعدا عظمیٰ/بنارس

کے بدلے میں ایک جان صدقہ کرنا چاہیے، چنانچہ ایک بکریا بھیڑ ذبح کر کے غرباء کو تقسیم کر دیا کرتے ہیں، ایسا فعل شرعاً جائز ہو سکتا ہے؟ (ایک خریدار (مجلد) اہل حدیث) جواب: جان کے بدلے جان دینی بدعت سیڑ ہے، بلکہ قریب کفر ہے، جس جان کا وقت آتا ہے وہی جاتی ہے۔ (فتاویٰ ثنائیہ: ۱۵۸/۱-۱۵۹)

واضح رہے کہ علمائے اہل حدیث کے علاوہ علمائے احناف کا بھی اس مسئلے میں یہی موقف ہے، چنانچہ مفتی کفایت اللہ لکھتے ہیں:

”زندہ جانور صدقہ کر دینا بہتر ہے، شفا کے مریض کی غرض سے ذبح کرنا اگر محض لوجہ اللہ (رضائے الہی کے لیے) ہو تو مباح ہے، لیکن اصل مقصد بالاراقہ (خون بہانے سے) صدقہ ہونا چاہیے نہ کہ فدیہ جان بجان۔“ (کفایت المفتی: ۲۵۲/۸)

مفتی رشید احمد ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

”آفات اور بیماری سے حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کی ترغیب آئی ہے مگر عوام کا اعتقاد اس بارے میں یہ ہو گیا ہے کہ کسی جانور کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے، جان کو جان کا بدلہ سمجھتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ عوام کی خود ساختہ بدعت ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو تو بھی اس میں اس عقیدے اور بدعت کی تائید ہے لہذا ناجائز ہے۔ اور کسی قسم کا صدقہ و خیرات کر دے۔ شریعت میں قربانی اور عقیقہ کے سوا اور کہیں بھی جانور کا ذبح کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ غلط عقیدہ اچھے دین دار لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے علماء پر لازم ہے کہ اس کی اصلاح پر خاص توجہ دیں اور مدارس دینیہ میں اس قسم کے جو بکرے دیے جاتے ہیں ان کو ہرگز قبول نہ کریں، علماء کی چشم پوشی اور ایسے بکروں کو قبول کر لینے سے اس گمراہی کی تائید ہوتی ہے۔ فقط، واللہ تعالیٰ اعلم۔“ (احسن الفتاویٰ: ۱/۱۱۷-۱۱۸)

راقم کے سامنے بھی اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک دوست نے بتایا کہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور پیسہ دے جاتے ہیں کہ جانور ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں کہ ان کا کوئی عزیز بیمار ہے۔ چونکہ اس دوست کا تعلق شہر میں واقع ایک یتیم خانے سے تھا اس لیے وہ یتیموں کے لیے جانور ذبح کروا دیا کرتے تھے۔ البتہ انھوں نے بھی اس عمل کے پیچھے اسی ”جان کے بدلے جان“ والے عقیدہ کا ذکر کیا۔ میں نے اس کی تردید کی اور مسئلہ کی وضاحت کی۔

عامۃ الناس میں دین اور مذہب کے نام پر بسا اوقات ایسے عقائد و اعمال رائج ہوتے ہیں جو یا تو کلی طور پر دین اور شریعت کی منشا کے خلاف ہوتے ہیں یا شریعت ہی کی کسی تعلیم کی بگڑی ہوئی شکل ہوتے ہیں، لیکن بہر دو صورت ایک بڑا طبقہ اس پر عامل اور کار بند ہوتا ہے۔

مؤخر الذکر نوعیت کے اعمال میں سے ایک عمل جس کے بارے میں بعض لوگ استفسار کرتے رہتے ہیں اور اکثریت کسی استفسار کے بغیر اس پر عامل رہتی ہے وہ یہ کہ کسی مریض کی شفا کے لیے یا کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے اور اسے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔

شرعی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر عام صدقہ و خیرات کی گنجائش ہے، صدقہ کی نیت سے جانور ذبح کر کے تقسیم کرنا اس کی ایک شکل ہے، لیکن اسی پر عمل کرنا اور صدقہ کی دوسری شکلوں کو نظر انداز کرنا درست نہیں۔

البتہ اس مقام پر یہ بات واضح رہے کہ عوام میں ”جان کے بدلے جان“ کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی قریب الموت شخص ہے لیکن کافی وقت سے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، تو ایسے شخص کی طرف سے جانور ذبح کر دیا جائے تو اس کی روح بآسانی نکل جائے گی، یا اس جان کے قربان کرنے سے مریض کی جان بچ جائے گی۔ ایسا عقیدہ سراسر باطل ہے اور اس عقیدہ کے ساتھ جانور ذبح کرنا بلاشبہ ناجائز ہے۔ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمہ اللہ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

”تندرست یا بیمار کی طرف سے زندہ جانور یا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا جائز ہے، مگر بیمار کی طرف سے صدقہ کرنے میں بعض غلط رسمیں اور خیالات رائج ہو گئے ہیں، مثلاً یہ خیال کہ ”جان کا بدلہ جان“ یعنی یہ جانور بیمار آدمی کی جان کا بدل اور بچاؤ بن جاتا ہے، یا یہ طریقہ کہ بکرے کو بیمار کے بدن سے مس کرنا ذبح کرنا، یا اس کے خون کو مریض کے کمرے کی چوکھٹ پر ٹپکانا وغیرہ۔ ان رسموں کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ زندہ جانور یا اس کا گوشت تقسیم کرنے کے بجائے روپے پیسے تقسیم کر دیا جائے، واللہ اعلم۔“ (مکاتیب شیخ رحمانی بنام مولانا محمد امین اثری، ص: ۵۴)

فتاویٰ ثنائیہ (از مولانا ثناء اللہ امرتسری) سے ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ ہو: سوال: اگر کوئی سخت بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی صحت کے لیے یہ خیال کر کے کہ جان

کاسبب بنے۔“ (الفتاویٰ الشرعیۃ فی المسائل الطبیۃ: ج ۲/ سوال نمبر ۱۵)
خلاصہ یہ کہ: ۱- اس سلسلے میں ”جان کے بدلے جان“ والا تصور کلیۃً باطل اور
خلاف اسلام ہے۔

۲- مریض کی شفا اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے صدقہ
وخیرات خالصۃً لوجه اللہ کیا جاسکتا ہے۔ صدقہ وخیرات میں ضرورت مند کی ضرورت کو
دیکھتے ہوئے اس کے حق میں جو زیادہ بہتر ہو اسے دیا جانا چاہیے، مثلاً نقد روپے،
کھانا، اناج، دوا، کپڑا... الخ۔

۳- ذبیحہ کی شکل میں صدقہ کرنے کی حالت میں اولاً ”جان کے بدلے جان“
والے عقیدے سے پرہیز کیا جائے گا۔ ثانیاً نیت صرف اللہ کے واسطے ذبح کرنے کی
ہو اور اس سے مریض کی شفا کی امید رکھی جائے، ثالثاً شفا کی امید صرف اسی عمل میں
محصور نہ سمجھی جائے بلکہ صدقہ وخیرات کی دیگر شکلوں پر بھی عمل کیا جائے۔

۴- عامۃ الناس میں رائج اس غلط تصور اور باطل عقیدے کے خاتمے کے لیے
علماء و دعاة کو تمام مکمل وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ منقولہ فتاویٰ سے معلوم
ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ قدیم زمانے سے عوام میں پایا جاتا ہے اور نسل در نسل منتقل ہوتا آ رہا
ہے، اور اس پر بہ تسلسل عمل بھی ہو رہا ہے، جب کہ اس کا بطلان انظر من الشمس ہے۔
واللہ ولی التوفیق۔

☆☆☆

اہل علم نے ایسے مواقع پر عام صدقہ وخیرات کی جو بات کہی ہے اس سلسلے میں
ان کا استدلال ان احادیث نبویہ سے ہے جن میں صدقہ وخیرات کو گناہوں کے
مٹانے کا سبب قرار دیا گیا ہے یا صدقہ وخیرات کو اللہ کی ناراضگی دور کرنے کا ذریعہ بتایا
گیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”الْصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ“ (سنن ترمذی:
۶۱۳، ۲۶۱۶، سنن ابن ماجہ: ۳۹۷۳، صحیح الالبانی)

صدقہ گناہ کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔
”إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِئِنَّةَ السُّوءِ“ (سنن
ترمذی: ۶۱۳، علامہ البانی نے اس کے پہلے جزء کو صحیح کہا ہے)

صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔
”صدقة السر تطفي غضب الرب“ (صحیح الجامع: ۳۷۵۹، ۳۷۶۰،
سلسلہ صحیح: ۱۹۰۸)

خاموشی سے کیا جانے والا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔
ایک اور حدیث ہے جو اس تعلق سے بہت صریح اور واضح ہے لیکن اس کی صحت
کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

”دَاوُوا مَرَضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ“ (صحیح الجامع: ۳۳۵۸، حسن)
علامہ البانی نے بعض مقامات پر اس حدیث کو حسن اور بعض مقامات پر حسن
غیر لکھا ہے، لیکن بعض علماء اسے ضعیف گردانتے ہیں۔

سعودی فتویٰ کمیٹی سے حدیث مذکور کے حوالے سے مریض کے لیے ذبیحہ سے
متعلق سوال کیا گیا تو کمیٹی نے جواب دیا کہ ”مذکورہ حدیث صحیح نہیں ہے، البتہ تقرب
الی اللہ کی نیت سے اور شفا کی امید میں مریض کی طرف سے صدقہ کرنے میں کوئی
حرج نہیں کیوں کہ صدقہ کی فضیلت پر جو دلیلین ہیں وہ عام ہیں، اور صدقہ گناہوں کو
مٹاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔“ (فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۲۴/۲۴۱)

شیخ ابن جبرین فرماتے ہیں: ”صدقہ مفید اور نفع بخش علاج ہے جس سے مرض
سے شفا حاصل ہوتی ہے اور بیماری میں تخفیف ہوتی ہے، اس کی تائید نبی ﷺ کے اس
قول سے ہوتی ہے: ”الْصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ“
(احمد: ۳۹۹۳) ہو سکتا ہے کہ مریض کے کسی گناہ کی سزا میں اس کو کوئی بیماری لاحق
ہوئی ہو تو جب اس کے اہل خانہ اس کی طرف سے صدقہ کریں تو وہ گناہ دھل جائے
اور مرض کا سبب زائل ہو جائے، یا یہ کہ صدقہ کی وجہ سے اس کے حق میں نیکیاں لکھی
جائیں تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں نشاط پیدا ہو اور یہ چیز اس کی بیماری میں تخفیف

مکتبہ ترجمان کی باوقار پیشکش

نکاح نامہ رجسٹر

- ☆ کتاب وسنت کی روشنی میں تیار شدہ
- ☆ مارکیٹ میں دستیاب تمام نکاح ناموں سے منفرد۔
- ☆ نکاح سے متعلق بنیادی احکام ومسائل سے آراستہ
- ☆ نہایت دیدہ زیب اور آرٹ پیپر پر طباعت
- ☆ ہر مسجد و مدرسہ کی بڑی ضرورت۔

اوراق: 150 قیمت: Net:-Rs.200/

مہنگائی کا شرعی حل

أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۳۴-۳۶ سبأ) ترجمہ: ”اور ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اور کہا ہم مال اولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیئے جائیں۔ کہہ دیجیے! کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا: عیش و عشرت کی زندگی سے پرہیز کرنا کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ (احمد، بیہقی)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عیش و تنعم کی سنگینی کو محسوس کیا، خاص طور پر جبکہ فتوحات کے بعد ملک کی آمدات میں فراخی آئی، مال و دولت کی فراوانی ہوئی تو وہ ایک دوسرے کو نصیحت و خیر خواہی کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو عثمان السہدی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہماری طرف خط لکھ بھیجا کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ نہ تو تمہاری کمائی کا ہے اور نہ تمہارے ماں باپ کی کمائی کا۔ مسلمانوں کو ان کی رہائش گاہوں میں وہی کھانا پیٹ بھر کر کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ اور تم لوگ عیش و عشرت سے اور مشرکوں کے لباس اور ریشم پہننے سے دور رہنا۔ قیامت کے دن ہر اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (النکا: ۸) ترجمہ: ”پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نعمتوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تجھے جسمانی صحت و تندرستی سے نہیں نوازا تھا اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ (ترمذی) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے ٹھنڈا شور باپیش کیا اور اس پر زیتون کا تیل ڈال دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک برتن میں دو

مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے فرد ہو یا سماج سبھی پریشان ہیں۔ کبھی کبھی اس کے قدرتی اور منطقی اسباب ہوتے ہیں۔ خام مال کے نرخ میں زیادتی اور چیزوں کی تیاری کی لاگت، اسی طرح ان کے حمل و نقل کے اخراجات بھی کبھی کبھی نرخ میں اچھال کا قدرتی سبب بنتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اچھال غیر منطقی اور غیر قدرتی ہو تو اس کے اسباب بھی غیر منطقی اور غیر قدرتی ہوتے ہیں۔ مالدار بننے کی چاہت اور لالچ کبھی کبھی مہنگائی کا اہم سبب ہوتا ہے۔ لہذا اسلام نے دولت مندی اور مالداری کی حرص و لالچ سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ مالدار تو مومنوں کے فساد و بگاڑ کا سبب پھر ان کی شکست اور زوال کا باعث بنتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بات یہ ہے کہ اس سے دنیا میں رغبت اور آخرت سے بے رغبتی پروان چڑھتی ہے جو بہت ہی خراب رویہ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی دولت مندی و مالداری کا ذکر آیا ہے، وہ مذمت اور کفر و نافرمانی کے سبب کے طور پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةِ يَتَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (۱۱۶-۱۱۷ ہود) ترجمہ: ”پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکو کار ہوں۔“

ایک اور مقام فرمایا: وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَسْأَلُ مِمَّا تَسْأَلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (المؤمنون: ۳۳) ترجمہ: ”اور سردار قوم نے جواب دیا، جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی یہی پیتا ہے۔“

اور فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا

روم کے بادشاہوں کی اولاد ان کی خدمت کرنے لگے تو اس وقت ان کے برے لوگ ان کے اچھے لوگوں پر مسلط کر دیے جائیں گے۔

۲۔ عیش و آسائش اور آسودہ حال زندگی، قنات قلبی اور آخرت کو بھلا دینے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے لوگ اس امت کے بدترین لوگ ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں اقسام و انواع کے کھانوں سے غذادی گئی۔ اور ان کے جسم خوب موٹے تازہ ہو گئے۔ (احمد) ۳۔ خوش حال امت کا زوال اور شکست دوسروں کے مقابلے میں جلد ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذَا آرَدْنَاهُ لَمُوتًا أَنْ نَنْهَيْكَ قَرْيَةً آمْرًا مُمْرِقِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا بِلَيْلٍ لَيْلًا وَاحِدَةً (الاسراء: ۱۶) ترجمہ: ”اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو (کچھ) حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر (عذاب کی) بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔“

شریعت الہی میں مہنگائی کے حل:

۱۔ تقویٰ اور نفس کی نگرانی کی تربیت۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَكُوفُوا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمِنُوا وَاتَّقُوا فَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الاعراف: ۹۶) ترجمہ: ”اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔“

دوسری جگہ فرمایا: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّةَ النَّعِيمِ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (المائدة: ۶۵، ۶۶) ترجمہ: ”اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ توراہ اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔“

سالن! میں اللہ سے ملنے تک اسے نہیں کھاؤنگا۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ جب انہوں نے گوشت کو زیتون کے تیل سے ملائم کرنے کو کہا تو فرمایا: کیا ایک سالن میں دو سالن؟ ہرگز نہیں۔ میں اپنے دونوں ساتھیوں سے ملا اور ان کے ساتھ رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ان کی روش سے الگ روش اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ان سے جدا ہی نہ کر دے۔ اور میں ان کے ساتھ وہاں نہ رہ سکوں جہاں وہ رہیں گے یعنی جنت میں۔

منقول ہے کہ جب بصرہ کا وفد آیا جس کے ساتھ اس کے امیر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کھانے میں سے کھانا کھلایا۔ تو آپ نے ان کے اندر ناپسندیدگی محسوس کی چنانچہ فرمایا: اے لوگو! اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے کھانے کو ناپسند کر رہے ہو۔ بلاشبہ اللہ کی قسم اگرچہ ہوں تو تم سے اچھا کھانا کھا سکتا ہوں۔ پھر فرمایا: لیکن میں نے اللہ جل شانہ کا فرمان سنا ہے جس میں ایسا کرنے والوں کو عار دلاتے ہوئے فرمایا: اذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا (الاحقاف: ۲۰) ترجمہ: ”تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی ہی میں برباد کر دیں اور ان کا فائدہ اٹھا چکے۔“

بلکہ سلف صالحین مالداروں کے پاس بیٹھنے سے منع کرتے تھے کہ کہیں ان کی برائیاں سرایت نہ کر جائیں۔ امام مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا جن کے سامنے دو تلمذوں کا ذکر ہو رہا تھا تو فرمایا: ان کے قریب ہونا فتنہ کو دعوت دینا ہے اور ان کے پاس بیٹھنا بھی فتنہ کا سبب ہے۔ قرآن وحدیث میں وارد نصوص میں مالدار سے یونہی نہیں ڈرایا گیا ہے بلکہ اس میں بڑی خرابیاں ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

۱۔ مالدار اور عیش و عشرت، دنیاوی اسباب و متاع جمع کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس سے لڑائی جھگڑا اور اختلاف و انتشار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْتَرُونَ لَا تَجْتَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تَنْصَرُونَ قَدْ كَانَتْ أَيْنِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِيرًا تَهْجُرُونَ (المؤمنون: ۶۳-۶۷) ترجمہ: ”یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو بلبلانے لگے۔ آج مت بلبلو یقیناً تم ہمارے مقابلہ پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل اٹھے بھاگتے تھے۔ اڑتے اٹیٹھے افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔“

حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میری امت اڑا کر چلنے لگے اور بادشاہوں کی اولاد یعنی فارس و

امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”باساء“ سے مراد فقر و تنگدستی اور ”ضراء“ سے مراد بیماریاں اور تکلیفیں ہیں اور ”تضرع“ سے مراد اللہ سے دعا اور اس کے سامنے گر گڑانا ہے۔ اسی طرح ”عذاب آنے کے وقت وہ روئے گر گڑائے کیوں نہیں“ کا مطلب ہے کہ جب ہم نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا تو انہوں نے ہمارے سامنے گریہ زاری کیوں نہ کی اور بیچارگی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ ”دلوں کی سختی“ کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں رقت طاری نہ ہوئی اور خشوع و خضوع نہیں کیا۔ اور شیطان کے ان کے اعمال کو مزین کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے شرک کیا نافرمانی کی۔

۳۔ سماجی یکجہتی اور زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی: زکوٰۃ فقیروں اور محتاجوں کی مدد ہے۔ اگر ان کے اندر کام کرنے کی قدرت و طاقت ہے تو کام کی شروعات کرنے کے لیے اس سے ان کی دست گیری ہوتی ہے۔ اور اگر قدرت نہیں تو ان کی معاشی مدد ہوتی ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ سے سماج و معاشرہ فقر و فاقہ سے نجات پاتا ہے اور ملک کو مالی تقویت ملتی ہے جبکہ زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو یہ مہنگائی اور مصیبت اور اسی طرح آپسی یکجہتی نہ ہونے کے باعث سماج کے افراد کے درمیان دشمنی اور عداوت کے اسباب میں سے ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے برکت ہوتی ہے اور سماج کے درمیان آپسی محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جس کے پاس فالتو سواری ہو تو وہ اسے اس شخص کو دیدے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ اور جس کے پاس فالتو زادراہ ہو، اسے دیدے جس کے پاس زادراہ نہ ہو۔ (صحیح الجامع)

۴۔ راضی برضاء الہی رہنے اور قناعت پسندی کی تربیت: ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اور اللہ تعالیٰ کے تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے۔ (ترمذی) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے کہا: اللہ کی قسم! اے میرے بھانجے! ہم ایک دفعہ پہلی کا چاند دیکھتے پھر (اگلے مہینے) پہلی کا چاند دیکھتے، دو مہینوں میں تین دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں چولہا نہ جلا ہوتا۔ عروہ نے کہا: خالہ! تو آپ کی گذران کے لیے کون سی چیز ہوتی؟ فرمایا: دو کالی چیزیں، کھجور اور پانی۔ (بخاری، مسلم)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے: میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کر رہا ہوں جسے یاد رکھو، کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، اور کسی بندے پر کسی قسم کا ظلم ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص سپینے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور تم لوگوں سے ایک اور بات

تقویٰ رزق کی کشادگی اور اس میں برکت کا سبب ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۲) ترجمہ: ”اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔“

۲۔ کثرت استغفار اور دعا: جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (نوح: ۱۰-۱۲) ترجمہ: ”اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشو اور (اور معافی مانگو) وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔“

ابن صبیح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے قسط سالی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ دوسرے شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ تو اس سے بھی کہا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے کہا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کر دیجیے تو آپ نے اس سے بھی استغفار کرنے کے لیے کہا۔ ابن صبیح کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ تینوں کا سوالوں کا آپ نے ایک ہی جواب دیا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے بلکہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (تفسیر قرطبی) ترجمہ: ”اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشو اور (اور معافی مانگو) وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔“

اس کی ایک دلیل یہ آیت کریمہ ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْجَاءَهُمْ بِأَسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الانعام: ۴۲، ۴۳) ترجمہ: ”اور ہم نے ان اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگدستی اور بیماری سے پکڑا، تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔“

کرکھانے کی خواہش ہوئی۔ نقد تھا نہیں تو اپنی جوتی نکال کر انجیر بیچنے والے کو دینے لگے۔ اس نے کہا یہ تو کسی لائق نہیں ہے۔ تو مالک رحمہ اللہ نے اپنی جوتی لی اور چل پڑے۔ انجیر بیچنے والے سے کسی نے کہا جانتے نہیں، یہ مالک بن دینار ہیں۔ تو انجیر بیچنے والے نے ایک تھالی انجیر بھر کر اپنے لڑکے کو دی اور کہا: یہ مالک کو دے آؤ۔ اگر انہوں نے انہیں قبول کر لیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ غلام ان کے پیچھے دوڑ کر گیا اور مل گئے تو کہا یہ میری طرف سے لے لیجئے کیونکہ آپ نے اگر قبول کر لیا تو اس میں میری آزادی کا پروانہ ہے۔ مالک بن دینار نے کہا: اس میں تمہاری آزادی ہے تو میرے لیے بھی تو عذاب ہے۔ غلام نے اصرار کیا تو فرمایا: میں دین کو تین (انجیر) کے عوض نہیں بیچوں گا اور تین (انجیر) کو یوم الدین (قیامت) تک نہ کھاؤں گا۔

بعض آثار میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ! جب تک میری بادشاہت ہے تم کسی سے ہرگز نہ ڈرنا اور بادشاہت ہمیشہ ہمیش رہے گی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اے موسیٰ تم رزق کی پرواہ نہ کرنا جب تک کہ میرے خزانے بھرنے ہوتے ہیں اور میرے خزانے ہمیشہ بھرے ہی رہیں گے کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اے موسیٰ تم کسی سے دل نہ لگانا جب تک میں ہوں۔ جب بھی تم مجھے ڈھونڈو گے میں مل جاؤں گا۔ اے موسیٰ جب تک تم پل صراط پار نہ کر لو، میری تدبیر سے بے فکرمت ہو جانا۔ (جامع العلوم والحکم)

۵۔ اعتدال کے عادی بنو اور عیش و آسائش و فضول خرچی سے دور رہو۔ سماج و معاشرے میں بے تحاشہ عیش و آرام کا مطلب ہے کہ انواع و اقسام کے کھانوں اور مشروبات کی بہتات ہو۔ بعض مسلم ڈاکٹروں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میڈیکل کو آدھی آیت کریمہ میں جمع کر دیا ہے چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الاعراف: ۳۱) ترجمہ: اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: کھاؤ پیو، پہنو، صدقہ و خیرات کرو اور بیجا فضول خرچی اور گھنڈ و تکبر سے دور رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو لیکن اس کے اندر دو باتیں نہ ہوں ایک فضول خرچی دوسرا گھنڈ اور تکبر۔ (نسائی)

کھانے پینے میں مذموم اسراف کی دو قسمیں ہیں: انواع و اقسام کے کھانے اور ان کی بہتات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا موٹاپا۔ انواع و اقسام کے کھانوں

بیان کر رہا ہوں اسے بھی اچھی طرح یاد رکھو: یہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے: ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا، لیکن مال و دولت سے اسے محروم رکھا پھر بھی اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا لہذا اسے اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کے برابر اجر ملے گا، اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا لیکن اسے علم سے محروم رکھا، وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے، اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے، نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اس مال میں اللہ کے حق کا خیال رکھتا ہے تو ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت اور علم دونوں سے محروم رکھا، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی عمل کرتا (یعنی برے کاموں میں مال خرچ کرتا) تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں کا گناہ برابر ہوگا۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ میں گوشت کا پیکٹ دیکھا تو پوچھا: جابر! یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: گوشت کھانے کی خواہش تھی چنانچہ میں نے خرید لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا جس چیز کی بھی تمہیں خواہش ہوتی ہے اسے خرید لیتے ہو؟ اے جابر! کیا تم اس آیت (کے مفہوم) سے ڈر نہیں لگتا؟ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا (الاحقاف: ۲۰) ترجمہ: ”تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی ہی میں برباد کر دیں اور ان کا فائدہ اٹھا چکے۔“ (الآداب الشرعية لابن مفلح)

سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کعبہ کے قریب تھے تو خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے ان سے کہا: اپنی ضرورت بتائیے۔ تو کہا: اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کسی اور سے سوال کروں۔ جب مسجد سے نکل گئے تو کہا: اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آگئے ہیں۔ اب اپنی ضرورت بتائیے۔ تو فرمایا: دنیاوی ضرورت پیش کروں یا اخروی؟ کہا: دنیاوی ضرورت۔ حضرت سالم نے فرمایا: میں نے دنیا اس سے نہیں مانگی جو اس کا مالک ہے پھر اس سے کیوں مانگوں جو اس کا مالک بھی نہیں ہے۔ (الواری بالوفیات للصفدی)

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ بصرہ کے بازار میں چل رہے تھے تو انجیر دیکھ

سے بری اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ اور جن گھر والوں کے آگن میں کوئی بھی بھوک کی حالت میں صبح کرے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ بری ہے۔ (احمد)

اس سے معلوم ہوا کہ ذخیرہ اندوزی کی تمام تر شکلوں اور صورتوں سے باز آنا ضروری و واجب ہے۔ اسی طرح صاحب اقتدار پر بھی ضروری و لازمی ہے کہ وہ صارفین کی حمایت میں ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کریں جنہیں اپنی جیبوں کے بھرنے سے مطلب ہے اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی پروا نہیں ہے۔

۷۔ مہنگائی سے نمٹنے کا کلچر۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں لوگ آپ کے پاس آئے، گوشت کی مہنگائی کی شکایت کی اور کہا کہ اس کا بھاؤ طے کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا: تم خود ہی اس کو سستا کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو قصاب لوگوں کے ذریعہ گوشت کو مہنگا کرنے کی شکایت لے کر آپ کے پاس آئے تھے چونکہ ہم ضرورت مند ہیں۔ اور آپ ہمیں سے کہہ رہے ہیں کہ خود سستا کر لو۔ ہمارے اندر اس کی استطاعت کہاں ہے؟ یہ ہماری دسترس سے باہر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شاندار بات فرمائی: ”اسے ان ہی کے لیے چھوڑ دو۔“

بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہنگائی کا مقابلہ کرنے کا ہمارے سامنے ایک اور نظریہ پیش کیا۔ کہ اس سامان کے بجائے کوئی دوسرا سامان جو سستا ہو، خریدنے لگ جاؤ۔ رزین بن الاعرج کہتے ہیں کہ مکہ میں کشمش مہنگی ہو گئی تو ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ کشمش مہنگی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا: اسے کھجور کے ذریعہ سستا کر لو۔ یعنی کشمش خریدنے کی بجائے کھجور جو حجاز میں وافر مقدار میں ہوتا ہے اور اس کا نرخ بھی کم ہے، اسے خریدنے لگ جاؤ۔ جب کشمش کی مانگ کم ہو جائے گی تو وہ خود بخود سستی ہو جائے گی۔ اور اگر نہ بھی ہوئی تو کھجور اس کا بہترین بدل ہے ہی۔

خلاصہ کلام یہ کہ مہنگائی بہت ہی تکلیف دہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے شریعت نے مختلف امور کی جانب رہنمائی فرمائی ہے۔ تقویٰ، توبہ و استغفار، سماجی یک جہتی، باہمی ہمدردی، راضی برضاء الہی اور قناعت پسندی، اعتدال و وسطیت، ذخیرہ اندوزی سے اجتناب اور مہنگائی سے نمٹنے کے کلچر کا فروغ، ان سب پر عمل پیرا ہو کر انسان مہنگائی کی پریشانی سے نجات پاسکتا ہے یا اس کی مار سے کلی طور پر نہ کچھ نہ کچھ راحت ضرور محسوس کر سکتا ہے۔ ان عادات و خصائل کو خود بھی اختیار کریں اور دوسروں کو بھی ان کی نصیحت و تلقین کریں تاکہ انہیں عام کرنے میں مدد ملے اور یہ کام فرد سے شروع ہو کر سماج و معاشرے میں عام ہو اور پھر اس کے بہترین نتائج برآمد ہو سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔ آمین یارب العلمین

☆☆☆

کی مذمت مختلف پیرایے میں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کے لیے فرمایا جن کی تمام تر تگ و دو پیٹ بھرنے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہو۔ وہ نوع بنوع کھانے پینے کی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ طبرانی میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو رنگ برنگے ماکولات و مشروبات و ملبوسات کے دلدادہ ہوں گے، باچھیں کھول کھول کر باتیں بنائیں گے یہ لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ (ترغیب و ترہیب) فضول خرچی کی مذمت کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِحْسَانًا الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الاسراء: ۲۶، ۲۷) ترجمہ: ”اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے۔“

اگر ہر مسلمان اپنی خوشی و مسرت کی تقاریب اسی طرح رنج و غم کے مواقع پر شریعت الہی کے اصول و ضوابط کی پاسداری کرنے لگ جائے تو کم از کم خاندان کی سطح پر تو مہنگائی پر قابو پایا ہی جاسکتا ہے۔

۶۔ ذخیرہ اندوزی اور استحصال کا مقابلہ: ذخیرہ اندوزی کا مطلب ہے کہ اشیاء خورد و نوش کو اتنی مقدار میں جمع کر لینا کہ وہ بازار سے غائب ہو جائیں اور ان کا بھاؤ بڑھ جائے پھر انہیں بازار میں لاکر اصل بھاؤ کے مقابلے دو گئے تنگے اور چو گئے بھاؤ پر فروخت کرنا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا: کوئی گنہگار ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ (مسلم)

علماء کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی حرمت کی حکمت عوام الناس کو نقصان سے بچانا ہے جیسا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس غلہ ہے اور لوگ اس کے ضرورت مند ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس وہ ہے نہیں تو لوگوں کو ضرر و نقصان سے بچانے کی غرض سے اسے لوگوں کے لیے فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ (شرح نووی)

مہنگائی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تاجر لوگ، سامان بنانے والے اور بچو لیے شرعی احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ذخیرہ اندوزی، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی اور سامان کا معیار گرانے جیسے گھناؤنے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں حالانکہ اسلام نے اس طرح کے بدترین اقتصادی رویوں سے سختی سے منع کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے خوردنی اشیاء کی چالیس رات ذخیرہ اندوزی کی تو وہ اللہ تعالیٰ

امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا ایک جائزہ

نہیں۔ احناف سے متعلق اس طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ چار رکعات والی نمازوں کے آخری دو رکعات میں ان کے نزدیک خاموش رہا جائے گا اگر کوئی تسبیح کرتا ہے تو مستحب ہے۔ لیکن جمہور چار رکعات والی نمازوں کی تمام رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔

نماز میں قراءت کرنے سے متعلق علماء کرام کا اختلاف درحقیقت اس حوالے سے وارد آثار میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے ہے۔ اس موضوع سے متعلق دو طرح کی حدیثیں پائی جاتی ہیں:

پہلی طرح کی حدیث: (۱) وہ احادیث اور آیت جس میں مطلق قرآن کریم کے پڑھنے کا حکم ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث: ”أَنْ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَانْكَ لَمْ تَصَلِّ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَأَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ، فَعَلَّ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنَ غَيْرَهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسر مَعْلُوكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا“۔ (مشفق علیہ) ترجمہ: ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو۔ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ پھر وہ نماز پڑھا اور آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوٹنے کا حکم دیا۔ وہ شخص تین بار نماز پڑھنے کے بعد کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس سے بہتر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نماز کے لئے کھڑے ہو اور تو پہلے پوری طرح وضو کر لو۔ پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریرہ کہو۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمہارے لئے آسان ہو وہ پڑھو۔ پھر رکوع کرو اور پھر رکوع کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سر اٹھاؤ۔ جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدہ میں جاؤ۔ جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے

تمام علماء کرام پر اس بات پر اتفاق ہے کہ بلا قراءت (جان بوجھ کر چھوڑے یا بھول جائے) کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ البتہ عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک روایت مروی ہے کہ دوران نماز وہ قراءت بھول گئے تو انہیں اس بارے میں یاد دلا یا گیا، تو انہوں نے کہا: رکوع اور سجدہ کیسا تھا؟ بتلایا گیا: ٹھیک تھا۔ تو انہوں نے کہا: پھر کوئی حرج نہیں۔ ویسے یہ روایت ضعیف ہے۔ ایسے ہی نماز میں قراءت کے حوالے سے امام مالک نے مؤطا میں ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ سری نماز میں قراءت نہیں کیا کرتے تھے اور اس بارے میں انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ”قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في أحسرى“ (بخاری) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض رکعات میں قراءت کی اور بعض میں نہیں کی۔ لیکن قراءت سے متعلق جمہور نے خباب رضی اللہ عنہ سے استدلال کیا ہے: ”أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، قيل: فبأى شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته“۔ (ابوداؤد، نسائی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں بھی قراءت کیا کرتے تھے، پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیسے پہچانتے تھے؟ کہا: داڑھی کے (بال کے) ہلنے کی وجہ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے (مذکور) ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے چار رکعات والی نمازوں کے آخری دو رکعات میں قراءت کے قائل نہیں ہیں اس لئے کہ یہ رکعات سری نمازوں کے مشابہ ہیں۔

علماء کرام کا اختلاف اس تعلق سے ہے کہ نماز میں قراءت کے طور پر قرآن کریم سے کیا پڑھنا واجب ہے؟ اس حوالے سے پائے جانے والے اقوال کا خلاصہ یہ ہے: جسے سورہ فاتحہ یاد ہو اس کے لئے سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اگر مزید پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی تخصیص نہیں۔ اس قول کے قائلین بھی اس امر میں مختلف ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جائے یا نماز کی بیشتر رکعات میں؟ بعض علماء کرام نے آدھی نماز میں واجب قرار دیا اور بعض نے صرف ایک رکعت میں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ نماز کی بیشتر رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور حسن بصری صرف ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اصل مقصود قرآن کریم کا پڑھنا ہے چنانچہ کہیں سے بھی پڑھ لیا جائے تو کافی ہے۔ سورہ فاتحہ ہی پڑھا جائے کوئی ضروری

بندے کے لئے۔ اور میرے بندے کے لئے وہ سب ہے جو اس نے مانگا جب بندہ کہتا ہے (الحمد للرب العالمین) تو اللہ عزوجل فرماتا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی۔“

ان احادیث سے جمہور علماء نے استدلال کیا کہ نماز فرض ہو یا نفل، امام ہو یا منفرد سب کے لئے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، بلا اس کے نماز صحیح نہیں ہوگی۔

اگر کوئی امام کے پیچھے بحیثیت مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا امام کا پڑھنا کافی قرار پائے گا۔ اس تعلق سے بھی دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کے لئے سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کے لئے امام کی تلاوت کافی ہوگی۔

جمہور علماء جو جہری، سری، امام اور منفرد سب کے لئے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے وجوب کے قائل ہیں ان کے دلائل قرأت کے ضمن میں گزر چکے ہیں، انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں، اور ان کا موقف بھی واضح ہے کہ مقتدی کے لئے امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت لازم ہے، تاہم احناف کے کچھ مزید دلائل ان کے مختصر جوابات کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ طلبہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اور صحیح موقف کا علم ہو جائے۔

احناف کے چند اہم دلائل اور ان کے جوابات:

(۱) عن عمران بن حصین قال: صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظهر فقراً رجل خلفه: ”سبح اسم ربک الأعلیٰ“ فلما صلی قال: ”من قرأ ”سبح اسم ربک الأعلیٰ“؟ قال رجل: أنا، قال: ”قد علمت أن بعضکم قد خالجنیہا“۔ (مسلم) ترجمہ: ”عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ایک آدمی نے آپ کے پیچھے سورہ (سبح اسم ربک الأعلیٰ) پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: سورہ (سبح اسم ربک الأعلیٰ) کس نے پڑھی تھی۔ اس آدمی نے کہا میں نے تحقیق مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کسی نے مجھے خلیجان میں ڈالا ہے۔“

اس حدیث سے احناف نے قراءت خلف الامام کے عدم وجوب پر استدلال کیا ہے، حالانکہ حضرت عمران کا یہ کہنا کہ ”ایک آدمی نے آپ کے پیچھے سورہ الأعلیٰ پڑھی“ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کچھ اونچی آواز میں پڑھی تھی، چھی تو راوی حدیث نے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ”کسی نے مجھے خلیجان (شک و اشتباہ اور اختلاط) میں ڈالا ہے۔“ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس نے کچھ اونچی آواز میں یہ سورت پڑھی، چھی آپ تک آواز پہنچی اور آپ کو اشتباہ وغیرہ ہوا۔ لہذا آپ کا انکار بھی اونچی آواز سے پڑھنے پر ہے جس سے کسی ساتھی یا امام کو تشویش ہو۔

کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔“ اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ لیا جائے تو نماز درست ہوگی، سورہ فاتحہ کی کوئی تخصیص نہیں جیسا کہ احناف نے استدلال کیا ہے۔ اسی موقف کی تائید قرآن کریم کی آیت: ”فاقراء ما تیسر منہ“ (المزمل: ۲۰) ترجمہ: ”جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لئے آسان ہوتا ہی پڑھو۔“ سے بھی ہوتی ہے۔

دوسری طرح کی احادیث: (۲) عبادہ بن الصامت رضی اللہ علیہ سے مروی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب۔“ (متفق علیہ) ترجمہ: ”اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔“ اس حدیث میں (من) کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے۔ منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی۔ سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل۔ ہر نمازی کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

(۳) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”من صلی لم یقرأ فیہا بأمر القرآن فہی خداج، فہی خداج، فہی خداج۔“ (رواہ مسلم، وأصحاب السنن) ترجمہ: ”اس آدمی کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔“

(۴) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا تجزی صلاة، لا یقرأ فیہا بفاتحة الكتاب۔“ (صحیح ابن خزیمہ، والترمذی) ترجمہ: ”وہ نماز کفایت نہیں کرتی جس میں فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو۔“

(۵) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا تجزی صلاة، لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب۔“ (الدارقطنی، وقال اسناد صحیح) ترجمہ: ”اس شخص کی نماز کفایت نہیں کرتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔“

(۶) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”امرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تیسر۔“ (رواہ ابوداؤد، وقال الحافظ، وابن سید الناس: اسنادہ صحیح) ترجمہ: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ سورہ فاتحہ اور جو سورہ آسان ہو اس کی قراءت کریں۔“

(۷) مسیء الصلاة والی حدیث کے بعض الفاظ میں مذکور ہے: ”ثم اقرأ بأمر القرآن،“ ترجمہ: ”پھر سورہ فاتحہ پڑھو۔“

(۸) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین: نصفها لی، و نصفها لعبدی، و لعبدی ما سأل، یقول العبد: الحمد لله رب العالمین، یقول الله: حمدنی عبدی۔“ ترجمہ: ”میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھے آدھے تقسیم کر دیا ہے، پہلا نصف میرے لئے ہے اور دوسرا نصف میرے

اگر آہستہ پڑھے کہ کسی کو سنائی نہ دے تو کوئی حرج نہیں۔

واذکر ربک فی نفسک --۔۔“۔ خاموشی تو ہو مگر دل میں، بلند آواز کے بغیر رب کو یاد کرتے رہو۔ صبح ہو یا شام (یعنی سب نمازوں میں سری ہوں یا جہری) اور غافل بن کر نہ کھڑے رہو۔ ثابت ہوا کہ آہستہ پڑھنا خاموشی کے خلاف نہیں بلکہ اس کے عین موافق ہے، لہذا دونوں پر عمل ہوگا (خاموشی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا)۔

☆ انصاف والی آیت سورہ فاتحہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی جیسا کہ مفسرین نے وضاحت کی ہے، بلکہ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو کفار مکہ شور مچاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر اس کے عموم کا لحاظ کرتے ہوئے، اسے نماز پر بھی محمول کریں، پھر بھی اس سے سورہ فاتحہ کی قراءت کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی کیوں کہ اس کا واضح نصوص سے استثناء ثابت ہے۔

(۲) ابودرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: ”أفی کل صلاة قراءة؟“ قال: ”نعم“، قال رجل من الأنصار: وجبت هذه؟ فالنفت الی، وکنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الامام اذا أم القوم الا قد كفاهم“۔ (نسائی، ضعیف لہذا وہ وہم راویہ) ترجمہ: ”کیا ہر نماز میں قراءت ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں۔ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا: یہ تو واجب ہوگئی آپ (ابودرداء) میری طرف متوجہ ہوئے اور میں سب لوگوں میں سے آپ کے زیادہ قریب تھا۔ آپ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ جب امام لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو تو وہ انہیں کفایت کرے گا“۔

☆ اس روایت اور اس معنی کی دوسری روایتوں کو فاتحہ سے مابعد قراءت پر محمول کیا جائے، یعنی فاتحہ کے بعد مقتدی نہ پڑھے۔ اس طرح تمام روایات پر عمل ممکن ہوگا۔

☆ مقتدی اپنی نماز کے تمام ارکان خود ادا کرتا ہے، امام اس کی طرف سے رکن تو ایک طرف رہا، کوئی مستحب بھی ادا نہیں کرتا حتیٰ کہ دعائے استفتاح، تسبیحات، رکوع و سجود، تمام اذکار اور اذکار تکبیرات تک خود پڑھتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ قراءت جو نماز کا رکن اعظم ہے، مقتدی چھوڑ دے کہ امام کی قراءت مجھے کفایت کر جائے گی۔ اگر قراءت امام خصوصاً سری نمازوں میں، مقتدی کی طرف سے کافی ہے تو باقی چیزیں کیوں کافی نہیں۔

☆ نیز احتیاط کے نزدیک قراءت نماز کا لازمی رکن ہے تو رکن کے بغیر نماز کیسے ادا ہو جائے گی، جب کہ ہر ایک کی نماز کی قبولیت الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

☆☆☆

(۲) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقرأة فقال: ”هل قرأ معي أحد منكم أنفا؟؟“ قال رجل: نعم يا رسول الله! قال: ”انني أقول ما لي أنأزع بالقرآن“ قال: فانتهى الناس عن القرأة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرأة من الصلاة حين سمعوا ذلك“۔ (ابوداؤد، صحیح، بعض محدثین نے اس روایت کو مراسیل الزہری میں سے قرار دیا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ بھی کچھ پڑھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا: ہاں اے کے رسول! آپ نے فرمایا: میں بھی کہتا تھا کیا وجہ ہے کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی؟ اس (امام زہری) نے کہا: تو جب انہوں نے آپ کی یہ بات سنی اس کے بعد وہ اس نماز میں قراءت کرنے سے رک گئے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قراءت کرتے تھے“۔

اس روایت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار مقتدی کے اونچا پڑھنے پر تھا کیونکہ امام کو وقت تبھی پیش آئے گی جب کسی کی گن گن اس تک پہنچتی ہوگی۔ اگر وہ آہستہ پڑھے، اس کی آواز کسی کو سنائی نہ دے تو اس سے کسی کو کیا خلجان یا منازعت ہو سکتی ہے۔ البتہ جہری نماز میں مقتدیوں کو فاتحہ سے زائد پڑھنے سے صراحتاً روکا گیا ہے، لہذا جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ سے زائد نہیں پڑھ سکتا، یہ جہرا نہ سرا۔ حدیث میں وارد راوی کے آخری قول سے مراد بھی سورہ فاتحہ سے زائد قراءت ہے جس سے لوگ رک گئے۔ باقی رہی سورہ فاتحہ تو خود راوی حدیث اس کے پڑھنے کا فتویٰ دیتے تھے۔

(۳) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا قرأ فانصتوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد“۔ (ابوداؤد، صحیح) ترجمہ: ”امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذا جب وہ (اللہ اکبر) کہے تو تم بھی (اللہ اکبر) کہو، اور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ (سمع اللہ لمن حمده) کہے تو تم (اللہم ربنا لك الحمد) کہو“۔

اسی حدیث کی تائید قرآن کریم کی آیت ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ (الأعراف: ۲۰۴) سے ہوتی ہے۔ ترجمہ: ”اور جب قرآن پڑھا گیا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو امید ہے کہ تم پر رحمت ہو“۔ علماء کرام نے اس آیت اور حدیث کا جواب اس طرح دیا ہے:

☆ آہستہ پڑھنا جو کسی کو سنائی نہ دیتا ہو، انصاف کے منافی نہیں ہے۔

☆ جس آیت سے انصاف کا حکم لیا گیا ہے، اسی کے ساتھ ہی ذکر ہے:

کن جگہوں پر نماز جائز نہیں ہے؟

مولانا عبدالمولیٰ عبدالقوی
استاذ جامعہ ابی ہریرہ الاسلامیہ لال گوبال گنج، یوپی، اظہار

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء
والمرسلين نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين وبعد:

توحید و رسالت کی شہادت کے بعد فرائض اسلام میں اول ترین فریضہ نماز ہے، جس کی ادائیگی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، چونکہ اسلام آسانی و سہولت کا دین ہے، اس لئے اس نے اس امت کے لئے پوری روئے زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے، جب کہ سابقہ امتوں پر اپنی عبادات صرف عبادت گاہوں ہی میں انجام دینا واجب تھا۔

جیسا کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”... و جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا و ایما رجل من امتى أدر كنه الصلاة فليصل...“ میری لئے پوری روئے زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، لہذا میری امت کے جس شخص کو نماز (جس جگہ) پالے، وہ وہیں پر نماز پڑھنے لے۔ (بخاری ۲۷۷)

البتہ شریعت اسلامیہ نے اپنی عظیم حکمتوں کے پیش نظر بعض جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، درجہ ذیل سطور میں ہم اجمال و اختصار کے ساتھ ان میں سے بعض جگہوں کا ذکر کرتے ہیں۔

پہلی جگہ: قبرستان: شریعت اسلامیہ جن جگہوں پر نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، ان میں سے ایک قبرستان ہے، چنانچہ قبرستان میں فرض یا نفل کوئی بھی نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس میں قبر والوں کی تعظیم اور بسا اوقات ان کی عبادت میں جا پڑنے کا اندیشہ ہے، چنانچہ نبی ﷺ نے توحید کی حفاظت اور شرک کے سدباب کے طور پر قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

جیسا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام“

پوری روئے زمین نماز پڑھنے کی جگہ ہے قبرستان اور حمام کے علاوہ۔

(ابوداؤد ۴۹۲، ترمذی ۳۱۷، صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ، دیکھئے: صحیح ابوداؤد

ج ۱/ ۹۷ ح ۴۶۳)

جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو

وفات سے پانچ روز پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا:

”..... آگاہ رہو کہ تم سے پہلے جو قومیں گذری ہیں وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی تھیں، خبردار! قبروں کو سجدہ کی جگہ نہ بناؤ، میں تمہیں ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ روکتا ہوں۔“ (مسلم ۵۳۲)

بلکہ آپ ﷺ نے ایک حدیث میں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قاتل الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد“ یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ (مسلم ۵۳۰)

علاوہ ازیں آپ ﷺ نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں کو بدترین مخلوق قرار دیا ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان من شرار الناس من تدر كهم الساعة و هم أحياء و الذين يتخذون القبور مساجد“

بدترین لوگ وہ ہوں گے جو قیامت برپا ہوتے وقت زندہ ہوں گے اور جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔

(مسند احمد ۱/ ۴۰۵، صحیح ابن خزیمہ ۲/ ۶۱ ح ۸۹۷، حسن عند الالبانی رحمہ اللہ دیکھئے:

تلخیص احکام الجنائز ص ۸۸)

شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ رقمطراز ہیں: ”قبر کے پاس دعا، نماز، ذبح، نذر بلکہ کسی بھی طرح کی عبادت حرام ہے گرچہ اس پر مزار نہ بنایا گیا ہو۔“ (اعانتہ المستفید بشرح کتاب التوحید ج ۱/ ۲۸۹)

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم و لا تجعلوها قبورا“

اپنی بعض نمازیں گھروں میں پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔

(بخاری ۴۳۲، مسلم ۷۷۷، الفاظ صحیح مسلم کے ہیں)

حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو (نفل) نماز گھروں میں پڑھنے کا حکم دیا اور

اسے قبرستان کی طرح (نفل) نمازوں سے ویران کرنے سے منع فرمایا اس سے معلوم

جنازہ پڑھ یعنی جائز ہے، البتہ احادیث و آثار کی روشنی میں جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ نئی قبر پر تقریباً ایک ماہ کے آس پاس تک نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے، کیوں کہ رسول اللہ یا کسی صحابی سے تدفین کے عرصہ دراز کے بعد کسی کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔

اسی بنا پر حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”پرانی قبروں پر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، کیوں کہ رسول اللہ اور صحابہ کرام سے سوائے نئی قبروں کے پرانی قبروں پر نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کی مدت تک، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے۔“

(دیکھئے: التمهيد للمانی الموطأ من المعانی والأسانید ۶/۲۷۹)

دوسری جگہ: بیت الخلاء:

بیت الخلاء میں نماز جائز نہیں ہے کیوں کہ وہ ناپاک، گندی اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، نیز جب بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے تو نماز بدرجہ اولیٰ جائز نہیں ہے۔

علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

مسجدیں اللہ کا گھر اور فرشتوں کی جائے پناہ ہیں اور بیت الخلاء شیطانوں کی جائے پناہ ہیں اسی وجہ سے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی مشروع ہے ”أعوذ بالله من الخبث و الخبائث“ (اللہ کی پناہ لیتا ہوں نرومادہ خبیث جنوں کے شر سے) چنانچہ اس گندی جگہ پر اللہ کی عبادت درست نہیں ہے جو شیطانوں کی جائے پناہ ہو۔ (الشرح لمصنف لابن تیمیہ ۲/۲۳۷)

تیسری جگہ: حمام:

حمام (مخسل خانہ) میں نماز جائز نہیں ہے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”الأرض كلها مسجد الا المقبرة و الحمام“ پوری روئے زمین مسجد ہے قبرستان اور حمام کے علاوہ۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”حمام میں نماز پڑھنے سے اس لئے منع کیا گیا کہ یہ شیاطین کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے۔“ (دیکھئے: المجموع للنووی ج ۳/۱۵۹)

چھوٹی جگہ: اونٹ کا باڑہ:

براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی بابت پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”لا تصلوا فی مبارک الابل فانها من الشیاطین“

اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیوں کہ وہ شیطانوں میں سے ہیں۔

ہوا کہ قبرستان میں نماز درست نہیں ہے۔“

(شرح البخاری لابن رجب ۳/۲۳۲)

امام بغوی رحمہ اللہ مذکورہ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”اس حدیث سے پتہ چلا کہ قبر کی جگہ نماز کی جگہ نہیں ہے۔“

(شرح السنۃ ۲/۴۱۳)

تدفین میت کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھنا:

جس شخص سے میت پر نماز جنازہ فوت ہو جائے، اور وہ دفن میت کے بعد پہنچے، تو اس کے لئے قبر پر نماز جنازہ پڑھ لینا جائز ہے۔

ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کالی عورت یا ایک نوجوان مسجد میں جھاڑو لگا لیا کرتا تھا، رسول اللہ نے اسے (کئی روز) نہ دیکھا تو اس کے بارے میں صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا: اس کا انتقال ہو گیا، آپ نے فرمایا: تم نے مجھے اس کے انتقال کی خبر کیوں نہ دی، گویا لوگوں نے اس کے معاملہ کو معمولی سمجھا، آپ نے فرمایا: مجھے اس کی قبر بتلاؤ، لوگوں نے آپ کو اس کی قبر بتلا دی، آپ نے اس پر (نماز جنازہ) پڑھی، پھر فرمایا:

”یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اللہ عزوجل میرے ان پر نماز پڑھنے سے انھیں منور فرمادیتا ہے۔“

(بخاری ۴۵۸، مسلم ۹۵۶، الفاظ صحیح مسلم کے ہیں)

شعبی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دفن کے بعد ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی، تو آپ نے اس پر چار تکبیریں کہیں۔

(مسلم ۹۵۴)

اور ایک روایت میں یوں ہے: ”رسول اللہ ایک نئی قبر (جس کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی) کے پاس گئے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی، لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور آپ نے چار تکبیریں کہیں۔“ (مسلم ۹۵۴)

یزید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ (ایک روز) ہم رسول اللہ کے ساتھ نکلے، جب آپ جنت البقیع پہنچے، تو آپ کی نگاہ ایک نئی قبر پر پڑی، آپ نے اس کی بابت دریافت فرمایا: صحابہ کرام نے بتلایا کہ فلاں عورت کی قبر ہے..... پھر آپ قبر پر آئے، ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی، پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے اس پر چار تکبیریں کہیں۔

(ابن ماجہ ۱۵۲۸ صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ) دیکھئے: صحیح ابن ماجہ ۲/۲۵

لہذا جو شخص میت پر نماز جنازہ دفن سے پہلے نہ پڑھ سکا، اس کے لئے قبر پر نماز

(ابوداؤد ج ۱۸۳، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، دیکھئے: صحیح

ابوداؤد/۱/۳۷۱ (۱۶۹)

صاحب عون المعبود فرماتے ہیں:

”اونٹ کے شیطانوں میں سے ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اونٹ میں بہت زیادہ شر پایا جاتا ہے، چنانچہ اگر وہاں پر نماز پڑھی جائے تو نمازی کا دل اس کے شر سے تشویش میں رہے گا اور اگر اونٹ بدک گیا تو نماز کو توڑنے کی ضرورت بھی پڑ جائے گی۔“ (عون المعبود ج ۱/۲۳۶)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے اس لئے روکا گیا ہے کیوں کہ وہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہیں، جس طرح حمام میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کیوں کہ وہ شیطانوں کے پناہ لینے کی جگہیں ہیں خمیث روجوں کے اکٹھا ہونے کی جگہیں ہیں اس لئے کہ ان میں نماز پڑھنے سے بچا جائے۔“ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۵/۲۴۰)

پانچویں جگہ: جہاں پر تصویر ہو:

تصویر والی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے اس میں نماز پڑھی، آپ ﷺ اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک کہ اس میں بنی ہوئی تصویروں کو مٹائیں دیا گیا، اس واقعہ میں دلیل ہے کہ تصویر والی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس سے شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اور (گذری ہوئی) امتوں کا بیشتر شرک تصویروں اور قبروں (میں غلو کی وجہ) سے تھا۔“ (زاد المعاد لابن القیم ج ۳/۴۰۲)

امام بہوتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”کسی ایسی دیوار کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، جس پر تصویریں اور مجسمے ہوں، کیوں کہ اس میں عبادت اصنام کی مشابہت ہے۔“ (کشاف القناع ۲/۴۰۵)

فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے ایک فتویٰ میں کہا گیا ہے:

”ایسی جگہ پر بلا ضرورت نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، جہاں پر ذی روح کی تصویریں ہو۔“ (دیکھئے: فتاویٰ اللجنة الدائمہ ۱/۵۰۵)

چھٹی جگہ: عام راستہ پر:

عام راستہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اسمیں خشوع سے محرمی کے ساتھ خود کو تشویش میں مبتلا رکھنا ہے، نیز گزرنے والوں کو ایذا بھی دینا ہے۔

علامہ عبدالرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”عام راستوں پر نماز پڑھنی اس لئے مکروہ ہے کہ لوگوں کے گزرنے کی وجہ سے نمازی کا دل مشغول ہوتا اور گزرنے والوں پر راستہ تنگ ہوتا ہے۔“ (دیکھئے: تحفۃ الاحوذی ۲/۲۷۱)

البتہ اگر سخت ضرورت کے تحت مسجد کے بھر جانے کی وجہ سے جمعہ یا عیدین وغیرہ کی نماز کے لئے ایسا کرنا پڑ جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔

ساتویں جگہ: غصب کردہ زمین پر:

غصب کردہ زمین پر نماز جائز نہیں ہے کیوں کہ اس میں غیر کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا ہے۔

قاضی شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”غصب کردہ زمین پر نماز سے ممانعت کی وجہ غیر کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا ہے۔“ (دیکھئے: نیل الاوطار للشوکانی ۲/۱۶۲)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”غصب کردہ زمین پر نماز پڑھنا بالافتاق حرام ہے۔“ (دیکھئے: المجموع للنووی ج ۳/۱۶۵)

آٹھویں جگہ: غیر مسلموں کے عبادت خانوں میں:

اہل علم کے راجح قول کے مطابق غیر مسلموں کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، کیوں کہ ان میں تصاویر اور مجسمے پائے جاتے ہیں، جو فرشتوں کی حاضری میں رکاوٹ ہیں۔

جیسا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا تدخل الملائکة بیتا فیہ کلب و صورة“

فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا یا تصویر ہو۔ (ابن ماجہ ۳۶۲۹، صحیح عند البانی رحمہ اللہ، دیکھئے: صحیح ابن ماجہ ۳/۲۱۰ ج ۳/۲۹۵۹)

نیز یہ عبادت خانے غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں۔

جب رسول اللہ ﷺ کی ایک بار بحالت سفر نماز فجر فوت ہو گئی، تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس جگہ سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر نماز قضا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

”فان هذا منزل حضرنا فیہ الشیطان“

یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمارے پاس شیطان حاضر ہوا۔ (مسلم ۱۰۹۸)

ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ پر نماز نہ

تیمیہ ۲۲/۱۶۲

البتہ اگر ایسی کوئی شدید ضرورت لاحق ہو کہ عیدین یا جمعہ وغیرہ کی ادائیگی کے لئے مسلمانوں کے پاس جگہ میسر نہ ہو اور کافروں نے اپنے عبادت خانہ میں نماز کی اجازت دے دی ہو، تو غایت درجہ کی مجبوری کی وجہ سے فقہاء نے ان کے عبادت خانہ میں نماز پڑھ لینے کی اجازت دی ہے، لیکن اس عمل سے جس قدر احتراز ممکن ہو، کیا جائے اور حتی المقدور پہلی فرصت میں نمازوں کے لئے الگ جگہ کا انتظام کیا جائے۔

فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے ایک فتویٰ میں کہا گیا ہے: ”اگر نماز کے لئے گرجا گھر کے علاوہ جگہ میسر ہو، تو پھر ان گرجا گھروں اور کافروں کی دوسری عبادت گاہوں میں نماز جائز نہیں ہے، اس لئے کہ یہ کافروں کی عبادت گاہیں ہیں، جن میں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان میں جسے اور تصویریں بھی ہوئی ہیں۔

جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: ”ہم تمہارے گرجا گھروں میں مجسموں اور تصویروں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے ہیں اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گرجا گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے، سوائے اس گرجا گھر کے جس میں مجسمے اور تصویریں ہوں“۔ (دیکھئے: فتاویٰ اللجنة الدائمہ ۸/۲۷۸)

☆☆☆

پڑھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافروں کے عبادت خانوں میں بھی نماز پڑھنی جائز نہیں ہے کیوں کہ وہ شیاطین کا ٹھکانہ ہیں“۔ (دیکھئے: حاشیہ رد المحتار ۱/۴۱۰)

نیز غیر مسلموں کے عبادت خانوں میں بار بار جانے سے غیر اللہ کی عبادت سے نفرت میں کمی واقع ہونے اور رفتہ رفتہ دلوں کے ان سے جڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ لوگ ایسا کرنے والے کو غیر اسلام کے ساتھ متہم کرنے لگیں۔ لہذا حتی المقدور غیر مسلموں کے عبادت خانوں سے دوری اختیار کرنا اور اپنی نمازوں کے لئے مناسب جگہوں کا انتظام کرنا از حد ضروری ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس مسئلہ میں علماء کے تین اقوال ہیں، ان میں راجح یہ ہے کہ اگر کافروں کے عبادت خانوں میں تصویریں اور مجسمے ہوں، تو ان میں نماز درست نہیں ہے، اس لئے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو، اور خود رسول اللہ ﷺ خانہ کعبہ میں اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک کہ اس کے اندر موجود تصویریں مٹا نہ دی گئیں، اور جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: ”ہم ان کے گرجا گھروں میں تصویروں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے ہیں“، اور یہ گرجا گھر ویسے ہی ہیں جیسے کوئی مسجد قبر پر تعمیر کی گئی ہو“۔ (دیکھئے: فتاویٰ ابن

تاریخ رد قادیانیت اور خدمات اہل حدیث کے سلسلہ میں معلومات کا خزانہ

ڈاکٹر بہاء الدین حفظہ اللہ کے قلم سے

تحریک ختم نبوت (1 تا 25 جلدیں)

تاریخ اہل حدیث (1 تا 9 جلدیں)

مکتبہ ترجمان کی مطبوعات پر 50% کی رعایت، مدارس، جامعات، مکتبات

اور تاجران کتب درج ذیل پتہ سے طلب کریں۔

ملنے کا پتہ

مکتبہ ترجمان

اہل حدیث منزل، 4116، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔ 110006

فون: 011-23273407، فیکس: 011-23246613

حیاء اسلام کی نظر میں

مولانا ابو محمد ان اشرف فیضی، رائیڈرگ

الحیاء: ۴۱۸۲، حسن) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیاء ہے۔

حیاء اللہ کو پسند ہے: اللہ تعالیٰ خود حیاء والا ہے اور حیاء کو پسند کرتا ہے، حدیث میں ہے: عن سلمان، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان ربکم حی کریم، یتحی من عبدہ ان یرفع الیہ یدہ فی ردہما صفرا او قال: خائبین (سنن ابن ماجہ: کتاب الدعاء باب: رفع الیدین فی الدعاء: ۳۸۶۵) سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا رب ”حی“ (بڑا حیاء، شرمیلا) اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ دوسری حدیث میں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ عزوجل حی ستیر یحب الحیاء والستر، فاذا اغتسل أحدکم فلیستتر (سنن أبی داؤد کتاب الحمام، باب النهی عن التعری: ۴۰۱۲) اللہ حیاء دار ہے پردہ پوشی کرنے والا ہے اور حیاء اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو ستر کو چھپالے۔

حیاء باعث زینت ہے: حدیث میں ہے: عن انس، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الفحش فی شئی الا شانہ، وما کان الحیاء فی شئی الا زانہ (سنن الترمذی: أبواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ماجاء فی الفحش والتفحش: ۱۹۷۴ صحیح) انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے اور جس چیز میں حیاء آتی ہے اسے زینت بخشی ہے۔

حیاء گناہوں سے ڈھال ہے: حیاء کی صفت انسان کو معصیت و برائی سے روکتی ہے اور بے حیائی گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: عن أبی مسعود قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما أدرک الناس من کلام النبوة الأولى، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت (صحیح البخاری: کتاب الأدب، باب اذا لم تستحی فاصنع

اسلام میں حیاء کی بڑی اہمیت ہے، یہ حسن اخلاق کی اعلیٰ قسم ہے، ذیل کے سطور میں چند نکات میں حیاء کی اہمیت و افادیت ملاحظہ فرمائیں:

حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے: حدیث میں ہے: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان (صحیح البخاری: کتاب الایمان، باب امور الایمان: ۹) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیاء (شرم) بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

دوسری حدیث میں ہے: الحیاء والایمان قرنا جمعیاء، فاذا رفع أحدہما رفع الآخر (أخرجہ الحاکم: ۵۸، والبیہقی فی شعب الایمان: ۷۳۳۱، صحیح الجامع ۳۲۰۰) حیاء اور ایمان دونوں ایک ساتھ جوڑ دیئے گئے ہیں جب ان میں سے ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔

ہر خیر کسی کنجی ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحیاء خیر کلہ (صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب بیان عدد شعب الایمان: ۳۷) حیاء سراپا خیر کا نام ہے۔

دخول جنت کا ذریعہ ہے: حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عن أبی ہریرۃ، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحیاء من الایمان، والایمان فی الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء فی النار (سنن الترمذی: أبواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ماجاء فی الحیاء: ۲۰۰۹، صحیح) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حیاء ایمان کا ایک جزء ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔

اسلام کا اخلاق ہے: حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان لكل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیاء (سنن ابن ماجہ: کتاب الزہد، باب

کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے۔ ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جاسکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں اذیت پہنچانے کے درپے تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجہ بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑھ ہے یا ان کے خصیتیں بڑھے ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور بیماری ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہنوات سے پاک دکھلائے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اکیس غسل کرنے کے لیے آئے ایک پتھر پر اپنے کپڑے (اتار کر) رکھ دیئے۔ پھر غسل شروع کیا۔ جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے لیکن پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑے۔ یہ کہتے ہوئے کہ پتھر! میرا کپڑا دیدے۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تہمت سے ان کی براءت کر دی۔ اب پتھر بھی رک گیا اور آپ نے کپڑا اٹھا کر پہنا۔ پھر پتھر کو اپنے عصا سے مارنے لگے۔ اللہ کی قسم اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے تین یا چار یا پانچ جگہ نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا** [الاحزاب: ۶۹] اے ایمان والو! تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، پھر ان کی تہمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بری قرار دیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے اور عزت والے تھے۔ ”میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔“

عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا: حدیث میں ہے: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيہ ”أو ساقیه“ فاستاذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوى ثيابه، قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له، ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة (صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل

ما شئت: ۶۱۲۰) ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں نے پہلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تیرے پاس حیا نہیں تو اب تو جو چاہے کر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن پر تمام انبیاء کرام رضی اللہ عنہم متفق تھے۔ کسی شریعت میں یہ منسوخ نہیں ہوئی، عقل سلیم کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے سب لوگ حتیٰ کہ اہل جاہلیت بھی اسے جانتے اور مانتے آئے ہیں۔

حیا و وصیت رسول ہے: حدیث میں ہے: سعید بن زید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرم کر جس طرح تو اپنی قوم کے نیکو کار شخص سے شرماتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا: حدیث میں ہے: عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سلم أشد حياء من العذراء فی خدرها (صحيح البخاری: كتاب المناقب، باب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ۳۵۶۲) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔

موسىٰ علیہ السلام کی حیا: حدیث میں ہے: عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شئى استحياء منه، فاذا من آذاه من بنى اسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر الا من عيب بجلده اما بمرض واما أدرة واما آفة وان الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل الى ثيابه لياخذها وان الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبى حجر، ثوبى حجر، حتى انتهى الى ملامن بنى اسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، وأبراه مما يقولون، وقام الحجر فأخذا ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله ان بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا** (صحيح البخاری: كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم، باب: ۳۴۰۴) ابو هريرة رضی اللہ عنہ نے بیان

میل دور تھی۔ ایک روز میں آرہی تھی اور گھٹلیاں میرے سر پر تھیں کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ انصار کے کئی آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا پھر (اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے) کہا اراخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی باغیرت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگئی تھی۔ میرے سر پر گھٹلیاں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کے لیے بٹھایا لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ اس پر زبیر نے کہا کہ: اللہ کی قسم! مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہے کہ تو گھٹلیاں لانے کے لیے نکلے اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی، اس کے بعد میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی گویا والد ماجد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (غلام بھیج کر) مجھ کو آزاد کر دیا صحیح البخاری: کتاب النکاح باب الغیرۃ: ۵۲۲، صحیح مسلم: کتاب السلام، باب جواز ارادف المرأة الاجنبیة: ۲۱۸۲]

ایک جنتی عورت کی حیا: حدیث میں ہے: حدیثی عطاء بن ابی رباح، قال: قال لی ابن عباس ألا أریک امرأة من أهل الجنة قلت: بلی، قال: هذه المرأة السوداء أتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت: انی أصرع وانی أتکشف فادع اللہ لی، قال: ان شئت صبرت ولك الجنة، وان شئت دعوت اللہ أن یعافیک قالت: أصبر، قالت: فانی أتکشف، فادع اللہ أن لا أتکشف فدعا لها (صحیح مسلم: کتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المومن فیما یصیبہ من مرض: ۲۵۷۶) عطاء بن ابی رباح نے حدیث بیان کی، کہا: ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا: کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے ایک عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! انہوں نے کہا: یہ سیاہ فام عورت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے (کبھی) میرا لباس کھل جاتا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم چاہو تو اس پر صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے اور اگر تم

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ: ۲۴۰۱) عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، رانیں یا پنڈلیاں کھولے ہوئے تھے کہ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اجازت دے دی اور باتیں کرتے رہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو انہیں بھی اسی حالت میں اجازت دے دی اور باتیں کرتے رہے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور کپڑے برابر کر لیے۔ پھر وہ آئے اور باتیں کیں۔ (راوی محمد کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ تینوں کا آنا ایک ہی دن ہوا) جب وہ چلے گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ: ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے کچھ خیال نہ کیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے تو بھی آپ نے کچھ خیال نہ کیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟

عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیا: حدیث میں ہے: عن عائشہ، قالت: کنت أدخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأبی، فأضع ثوبی، وأقول: انما هو زوجی وأبی، فلما دفن عمر معہم، فواللہ، ما دخلتہ الا وأنا مشدودۃ علی ثیابی، حیاء من عمر (مسند احمد: مسند الصدیقة عائشہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا: ۲۵۶۰، مجمع الزوائد: ۴۰۹ رجالہ رجال الصحیح والحاکم: ۴۴۰۲) باختلاف یسیر، تخریج مشکوٰۃ المصابیح للالبانی (۱۷۱۲) میں اپنے اس گھر میں داخل ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابو مدفون تھے، تو میں اپنے کپڑے اتار دیا کرتی تھی، اور کہتی کہ یہ تو میرے شوہر اور ابو ہی تو دفن ہیں، پھر جب ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ دفن کیے گئے تو اللہ کی قسم! عمر رضی اللہ عنہ سے شرم و حیا کی وجہ سے اس گھر میں اپنے کپڑے اچھی طرح درست کر کے ہی داخل ہوتی۔ سبحان اللہ!

اسماء رضی اللہ عنہا کی حیا: اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سواروئے زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی پلاتی، ان کا ڈول سیتی اور آٹا گوندھتی۔ میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی۔ انصار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی پکا جاتی تھیں۔ یہ بڑی سچی اور با وفا عورتیں تھیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گھٹلیاں گھرایا کرتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے دو

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النور: ۱۹] جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔

ویلتائن ڈے بے حیائی کا عالمی دن: مغربی دنیا ۱۳ فروری کو ویلتائن ڈے کے نام سے بے حیائی کا عالمی دن مناتی ہے اور اسے یوم محبت اور یوم عاشقان کے نام سے جانتی ہے، اس دن ایک دوسرے کو پھولوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، ناچ گانے کی محفلیں قائم ہوتی ہیں، شراب و کباب کا دور چلتا ہے، اخلاق و کردار اور انسانیت و شرافت کی تمام حدیں پامال کی جاتی ہیں، یہ دراصل یوم عیاش اور یوم بے حیائی ہے، فحاشی و عریانی کا تہوار ہے، ہمارے کچھ غیر تربیت یافتہ مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غیروں کے ساتھ دوستی کے نام پر ایسے خرافات میں شریک ہوتے ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان پر گہری نظر رکھیں اور بے حیائی کی ایسی مجلسوں سے دور رکھیں تاکہ ان کا دین و ایمان اور اخلاق و کردار محفوظ رہے۔

حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی
خدا کرے کہ جوانی تری رہے بے داغ

اللہ سے حقیقی حیاء: حدیث میں ہے: عن عبد اللہ بن مسعود قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحيوا من اللہ حق الحیاء، قال: قلنا: یا رسول اللہ، انا نستحي والحمد لله، قال: لیس ذاک، ولكن الاستحياء من اللہ حق الحیاء أن تحفظ الرأس وما وعی والبطن وما حوی، وتذكر الموت والبلی، ومن أراد الآخرة ترک زینة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء (سنن الترمذی: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب: ۲۴۵۸) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے شرم و حیاء کرو جیسا کہ اس سے شرم و حیاء کرنے کا حق ہے، ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم اللہ سے شرم و حیاء کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حیاء کا یہ حق نہیں جو تم نے سمجھا ہے، اللہ سے شرم و حیاء کرنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو، اور جسے آخرت کی چاہت ہو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے پس جس نے یہ سب پورا کیا تو حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیٰ سے حیاء کی جیسا کہ اس سے حیاء کرنے کا حق ہے۔ ☆☆

چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو صحت عطا فرمائے۔ اس عورت نے کہا: میں صبر کروں گی، اس نے کہا: میرا لباس کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے یہ دعا فرمادیں کہ میرا لباس نہ کھلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ! کیسی حیاء والی خاتون ہے کہ بیہوشی کی حالت میں بھی اپنے پردے کی فکر لگی ہوئی ہے۔

قرآن مجید میں دو باحیاء عورتوں کا تذکرہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدِينٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَهُ تَهُ إِحْدَهُمَا تَمَشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [القصص: ۳۲-۵۲] مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے (جانوروں کو) روکتی ہوئی دکھائی دیں، پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی پلا نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار! تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے (جانوروں) کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈرتو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ اس واقعے میں حیاء کے دو پہلو ہیں: ۱۔ ان دونوں عورتوں کا مردوں کی بھیڑ بھاڑ سے الگ تھلگ رہنا۔ ۲۔ ان کی چال میں بھی حیاء تھی۔

ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا، چاندی اور زیورات نہیں بلکہ اصل زیور حیاء ہے، عورت کی اصل خوبصورتی حیاء میں اور اس کا تحفظ حجاب میں ہے، دور حاضر میں بے حیائی، بے غیرتی اور بے شرمی عام ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ [الاعراف: ۳۳] آپ فرماتے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ اور اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانے والوں کو دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے۔ فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي

مرکزی جمعیت کی پریس ریلیز

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اعلیٰ سطحی راحتی وفد کا دورہ نوح و دیگر مقامات

دہلی: ۳۱ اگست ۲۰۲۳ء

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی کے زیر قیادت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی مولانا محمد ہارون سنابلی، صوبائی جمعیت اہل حدیث ہریانہ کے امیر ڈاکٹر عیسیٰ خان انیس جامی، ناظم مولانا عبدالرحمن سلفی، کارکن مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند مولانا عباس عمیم فیضی و دیگر ملی و سماجی اور جماعتی شخصیات پر مشتمل مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ایک اعلیٰ سطحی راحتی وفد نے ہریانہ کے نوح و دیگر متاثرہ مقامات کا دورہ کیا اور بلا تفریق مذہب و مسلک متاثرین سے ملاقات کر کے ان کی اشک شوقی کی اور ان کے درمیان نقد اور خوردنی اشیاء تقسیم کیں۔ اس موقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم نے عوام و خواص سے آپسی میل جول، بھائی چارہ اور امن و شانتی کے ساتھ رہنے کی تلقین کی اور اہل ہریانہ کے بلا تفریق مذہب روایتی بھائی چارہ اور میل ملاپ کی ستائش کی اور کہا کہ ۱۹۴۷ء میں بھی یہاں کے لوگ امن و شانتی کے ساتھ رہے۔ اس موقع پر بھی عموماً ہندو اور مسلمان خواہ اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں امن و شانتی کے ساتھ رہے، سوائے چند مقامات کے جہاں انو انہوں کی وجہ سے تکلیف دہ واقعات رونما ہوئے۔ بلاشبہ امن و شانتی کے ساتھ رہنے ہی میں ملک و ملت اور انسانیت کی ترقی اور بھلائی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس موقع پر متعدد غیر مسلم بھائیوں نے کھل کر مسلمانوں کی تعریف کی اور کہا کہ ان حالات میں بھی انہوں نے ہی ہماری ہر طرح سے مدد کی۔ اقلیت میں ہونے کے باوجود ہمیں کسی طرح کے خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا احساس تک نہ ہونے دیا اور دیرینہ بھائی چارے کو برقرار رکھا۔

پریس ریلیز کے مطابق مرکزی اعلیٰ سطحی وفد نے نوح کے علاوہ جن دیگر مقامات کا دورہ کیا ان میں ٹنڈی، میوٹی، گونڈ باس، فیروز پور نمک، نصیر باغ، بڑکلی، جلال پور، فیروز پور جھمرا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ وفد نے ڈورٹو ڈور بعض غیر مسلم بھائیوں کی بھی بطور خاص مزاج پرسی کی اور ان کی باتوں سے خوش گوار اندازہ ہوا کہ غیر مسلم بھائیوں کے اندر مسلمانوں کے تئیں کسی طرح کا اندیشہ نہیں ہے اور وہ دیرینہ اخوت و بھائی چارہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس موقع صوبائی جمعیت اہل حدیث ہریانہ کے نائب امیر مولانا محمد داؤد سلفی، نائب نظماً مولانا محمد خورشید محمدی، مولانا محمد

اکبر سلفی، الحاج شہاب الدین شکر اوہ، الحاج عبدالرشید شکر اوہ، بشیر بھیندی وغیرہ بھی موجود رہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم کی ہدایت پر صوبائی جمعیت اہل حدیث ہریانہ کے ناظم مولانا عبدالرحمن سلفی کی قیادت میں نائب ناظم مولانا خورشید محمدی اور دیگر رضا کاروں نے فساد کے نتیجے میں بے گھر ہوئے غریبوں، مزدوروں اور بے سہارا لوگوں کی بلا تفریق مذہب ہر ممکن مدد کی اور ان کو دلایا۔

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نائب امیر اور قدیم دینی دانشگاه مدرسہ احمدیہ سلفیہ در بھنگہ کے ناظم ڈاکٹر سید عبدالعزیز سلفی کا انتقال پر ملال

دہلی: ۱۲ ستمبر ۲۰۲۳ء

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے اخبار کے نام جاری اپنے بیان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نائب امیر اور ہندوستان کی قدیم ترین دینی دانشگاه دارالعلوم احمدیہ سلفیہ در بھنگہ کے ناظم، مشہور قلم کار، سلفیہ یونانی میڈیکل کالج کے جنرل سکرٹری، سلفیہ جونیئر و سینئر اسکول کے سربراہ، ملت کالج کے بانی ممبر اور مسلم اسکول کے ذمہ دار، علاوہ ازیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر مختلف ملی و سماجی تنظیموں کے ذمہ دار و رکن رکیمن مشہور دینی و ملی و سماجی شخصیت ڈاکٹر سید عبدالعزیز سلفی کے انتقال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے جو آج ظہر سے قبل تقریباً نوے سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد اپنے مولائے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

امیر محترم نے اپنے اخباری بیان میں کہا کہ ڈاکٹر سید عبدالعزیز سلفی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ ہندوستان کے معروف علمی و دینی خانوادے کے چشم و چراغ، بڑے خلیق و ملنسار، علم دوست، علماء کے قدر داں، مہمان نواز اور اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معتبر عالم دین، کامیاب طبیب، صاحب طرز قلم کار اور باکمال منتظم بھی تھے۔ علم و حلم اور اعلیٰ اخلاق و اقدار، قومی و ملی اور جماعتی غیرت دادا بزرگوار ڈاکٹر سید فرید اور والد ماجد معروف قومی و ملی اور جماعتی (بقیہ صفحہ ۳۱ پر)

بن عبدالرحمن الرحمانی / وکیل الجامعہ جامعہ ابی ہریرہ الاسلامیہ، لال گوپال گنج، پریاگ راج، (الہ آباد)

صوبائی جمعیت اہل حدیث ہریانہ کے نائب ناظم اور ضلعی جمعیت اہل حدیث میوات کے ناظم معروف داعی مولانا خورشید احمد محمدی صاحب کی والدہ ماجدہ کا سانحہ ارتحال: یہ خبر نہایت رنج و افسوس کے ساتھ سنی گئی کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ہریانہ کی نائب ناظم اور ضلعی جمعیت اہل حدیث میوات ہریانہ کے ناظم معروف داعی مولانا خورشید احمد محمدی صاحب کی والدہ ماجدہ کا مورخہ 3/ ستمبر 2023 کو شب کے گیارہ بجے طویل علالت کے بعد بھر تقریباً 80 سال انتقال ہو گیا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

مرحومہ نہایت خلیق و ملنسار، مہمان نواز اور صوم و صلوة کی پابند خاتون تھیں۔ پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھیں۔ بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا۔ آج ہی نوبے صبح وطن مالوف بیما، فیروز پور جھڑکا، ہریانہ میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ پسماندگان میں مولانا خورشید احمد محمدی سمیت چار صاحب زادے، دو صاحب زادیاں اور متعدد پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کی مکین بنائے، پسماندگان و متعلقین خصوصاً مولانا خورشید احمد محمدی اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو صبر و سلوان عطا فرمائے۔ آمین۔ (غزودہ دعا گو: اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند)

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران کے دورے و اسفار: مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی کا بعض علمی، ملی اور اہم امور و مسائل سے متعلق ایک سفر پونا مہاراشٹر کا ہوا جس میں شاہ ولی اللہ انسٹی ٹیوٹ کے صدر مفتی عطاء الرحمن قاسمی صاحب، مولانا منظر سلفی صاحب اور جناب جاوید صاحب ممبئی، منے بھائی محمود عالم وغیرہ شامل تھے۔ اس وفد نے شہر کے متعدد عصری تعلیمی اداروں کا دورہ اور اہم شخصیات سے ملاقات کی اور ملی تعلیمی مسائل پر گفتگو کی۔ ۲۵ اگست ۲۰۲۳ء کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم نے ممبئی میں جمعہ کا خطبہ دیا اور انجمن اسلام میں منعقد پروگرام میں شرکت اور خطاب فرمایا واضح رہے کہ اس اہم علمی پروگرام میں امیر محترم نے ”شاہ ولی اللہ محدث دہلوی“ اور شاہ ولی اللہ انسٹی ٹیوٹ“ کے موضوع پر منعقدہ پروگرام میں خطاب فرمایا جو زیر صدارت محترم ظہیر قاضی منعقد ہوا تھا جس میں ملک کی نامور شخصیات کے بھی خطابات ہوئے جس سے جامعہ ابو ہریرہ الاسلامیہ لال گوپال گنج الہ آباد کے مؤسس ڈاکٹر عبدالرحمن فریوئی کا بھی پر مغز خطاب ہوا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد امیر محترم نے مورخہ ۲۶ اگست کو لکھنؤ میں گاندھی بھون میں منعقد ہونے والی امن و انصاف کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور معززین شہر سے ملاقات کی۔

جامعہ ابی ہریرہ الاسلامیہ، لال گوپال گنج میں ایک روزہ علمی و دعوتی پروگرام کا انعقاد: بتاریخ 10/ صفر 1445ھ مطابق 28/ اگست 2023ء یوم دوشنبہ جامعہ ابی ہریرہ الاسلامیہ، لال گوپال گنج (الہ آباد) میں ایک عظیم الشان علمی و دعوتی پروگرام زیر صدارت مولانا محمد حسان خان سلفی صاحب / ناظم جامعہ ابی ہریرہ اور زیر سرپرستی مؤسس جامعہ محترم فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن فریوئی حفظہ اللہ منعقد ہوا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ وتولاه اور مہمان اعزازی مولانا محمد ہارون سنابلی صاحب / ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے شرکت فرمائی اور اپنے گرانقدر خطابات سے حاضرین کو مستفید فرمایا۔ مولانا محمد حسان خان صاحب نے اپنے صدارتی خطاب میں علم کی اہمیت و افادیت نیز مدارس کی روشن تاریخ اور ان کی خدمات کی وضاحت کی۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند حضرت مولانا اصغر علی صاحب سلفی / حفظہ اللہ نے اپنے جامع اور مفصل خطاب میں علماء، اساتذہ کی ذمہ داریوں اور طلب علم کے آداب اور طلبہ علوم دینیہ کی صفات کو تفصیل سے بیان فرمائی۔

امیر محترم نے اپنے خطاب میں اساتذہ کرام کو خصوصی طور سے اخلاص و دلسوزی اور دردمندی سے طلبہ کی اصلاح و تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور بتایا کہ علماء و ارشین انبیاء ہیں، تو ان کے دل میں بھی قوم و ملت کی اصلاح و ہدایت کی ویسی ہی تڑپ ہونی چاہیے جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی کہ قوم کی طرف سے اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے ہمہ وقت فکر مند اور سرگرم عمل رہتے تھے۔ اسی طرح سے امیر محترم نے طلبہ کو حسن اخلاق سے متصف ہونے اور آداب طلب علم کو پیش نظر رکھنے کی تاکید کی، نیز بے راہ روی اور خلاف شریعت وضع قطع کو ترک کرنے پر زور دیا۔

مولانا محمد ہارون سنابلی صاحب نے اپنے خطاب میں تقویٰ کی اہمیت و فضیلت اور اس کے فوائد پر تفصیلی گفتگو کی اور قرآن کریم و احادیث مبارکہ کی روشنی میں پر مغز اور جامع خطاب کیا اور بتایا کہ تقویٰ کا حکم اور اس کی تاکید ہر خاص و عام کو کی گئی ہے۔ مشہور و معروف عالم مدرس و خطیب مولانا عبدالوہاب مجازی صاحب استاذ جامعہ ابی ہریرہ الاسلامیہ نے اپنے خطاب میں عقیدہ کی درستگی کی طرف دعوت دی اور اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ نیز قبر میں بندہ سے جو تین سوال کیے جائیں گے ان کی وضاحت کی۔ یہ اجلاس صبح دس بجے سے شروع ہو کر اذان ظہر پھر صلاۃ ظہر اور طعام کے بعد دو بجے سے شام چار بجے تک جاری رہا۔ جس میں مقامی حضرات کے علاوہ الہ آباد، پرتاپ گڑھ اور دیگر مواضع سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض شیخ الجامعہ مولانا ریاض احمد سلفی صاحب نے انجام دیے۔ راقم الحروف (ازہر رحمانی) نے مہمانان کرام کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا۔ (ازہر

(بقیہ صفحہ ۲۹ کا)

رہنما ڈاکٹر سید عبدالحفیظ سلفی رحمہ اللہ سابق امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے ورثے میں ملی تھی۔ آپ نے دارالعلوم احمدیہ سلفیہ در بھنگہ سے ۱۹۵۵ء میں فراغت کے بعد ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی اور خاندانی پیشہ طبابت کو ذریعہ معاش بنایا۔ والد محترم کے دینی و ملی اور جماعتی کاموں میں معاون رہے اور ان کے انتقال کے بعد دارالعلوم احمدیہ سلفیہ کے ناظم بنائے گئے۔ دارالعلوم کے تئیں اپنی محنت و لگن اور ایثار و قربانی کے سبب عظیم باپ کے بہتر جانشین ثابت ہوئے۔ چونکہ گھر (فرید ہاؤس) کا ماحول مذہبی تھا اور تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی تھی اس لیے زمانہ طالب علمی ہی سے تبلیغ دین سے شغف اور لگاؤ رہا۔ نیز فرید ہاؤس جو اپنی دینی، علمی و سماجی خدمات کی وجہ سے معروف اور مرجع خلائق تھا اور جہاں ملک و بیرون ملک کی اہم دینی، علمی و سماجی شخصیات کی تسلسل سے آمد و رفت رہتی تھی ان اکابرین سے بھی کافی اکتساب فیض کا موقع ملا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے فکر و عمل کا دائرہ کافی وسیع ہو گیا تھا اور بے پناہ ذاتی مصروفیات کے باوجود جماعتی و ملی کاموں کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔

امیر محترم نے مزید کہا کہ آپ کے مقالات بہت وسیع ہوتے تھے جو دارالعلوم احمدیہ سلفیہ کے نقیب ”الھدیٰ“ در بھنگہ، موقر ”جریدہ ترجمان“ دہلی اور مختلف جرائد و مجلات میں شائع ہوتے تھے۔ اہل حدیث کمپلیکس اوکھلا، نئی دہلی کی اراضی کی تلاش اور خریداری میں آپ کی مساعی جلیلہ ناقابل فراموش ہیں۔ ڈاکٹر سید عبدالعزیز سلفی نے پوری زندگی ملک و ملت اور جماعت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ جماعت کے بڑے مخلص سپوت تھے۔ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نائب امیر کے عہدہ پر فائز تھے جس سے جمعیت کو کافی فائدہ پہنچا۔ بلاشبہ ملک و ملت اور جماعت و جمعیت ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گئی اور ان کا انتقال ملک و ملت اور جماعت کا عظیم خسارہ ہے جس کی تلافی بظاہر مشکل نظر آتی ہے۔ ان کے جنازے کی نماز آج ہی وطن مالوف در بھنگہ میں شام سات بجے ادا کی جائے گی۔ پسماندگان میں اہلیہ، دو لائق و فائق صاحبزادے انجینیر سید اسماعیل خرم صاحب ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار، معروف معالج ڈاکٹر سید یوسف فیصل صاحب، ایک صاحبزادی، بھائی ڈاکٹر سید عبدالکیم صاحب، ہونہار بھتیجے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

پریس ریلیز میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران، اراکین عاملہ و شوری و کارکنان نے ڈاکٹر صاحب کے پسماندگان، دارالعلوم احمدیہ سلفیہ در بھنگہ اور آپ کے زیر انتظام دیگر اداروں کے ذمہ داران، اساتذہ و طلباء نیز صوبائی جمعیت بہار کے ذمہ داران و وابستگان سے بھی قلبی تعزیت کی ہے اور دعا گو ہیں کہ بارالہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی خدمات کو قبول فرمان کی لغزشوں سے درگزر فرما ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق ارزانی فرما۔ آمین

۲۷ اگست کو تمام ملی تنظیموں کے اشتراک اور جمعیت اہل حدیث کی میزبانی اور زیر اہتمام ہونے والی امن و انصاف کانفرنس کی صدارت کی جس میں تمام ملی و مذہبی، سماجی رہنماؤں نے شرکت کی اور شام میں عارف ہوٹل کے کانفرنس ہال میں ایک خصوصی اجتماع کی بھی صدارت کی اور خطاب فرمایا۔

۲۸ اگست کو جنوبی ہند کے معروف علمی مرکز دارالدعوة اور جامعہ ابو ہریرہ الاسلامیہ لال گوپال گنج الہ آباد میں منعقدہ عظیم الشان اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب فرمایا اور مہمان اعزازی کی حیثیت سے مرکزی جمعیت کے ناظم عمومی مولانا محمد ہارون شاہ نے اجلاس سے پر مغز خطاب کیا۔

۲۹ اگست کو امیر محترم نے لال گوپال گنج کے مضامین کی بستنیوں کا دورہ کیا اور جماعت کے ایک معزز عالم دین ڈاکٹر خالد شفاء اللہ اور استاد الاساتذہ ماسٹر اشفاق فریوائی وغیرہ کی مزاج پرسی کی اور اسی دن بھدوہی تشریف لے گئے جہاں معززین شہر کے ساتھ گفت و شنید ہوئی اور جمعیت کے عظیم الشان تعمیراتی کاموں کے سلسلے میں تعاون حاصل کیا۔

۳۱ اگست کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم نے ہریانہ کے لئے روانہ ہوئے مرکز اور صوبہ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کی اور نوح کے فساد زدہ علاقہ کا دورہ کیا اور متاثرین کے بیچ بلا تفریق مذہب و مسلک خوردنی اشیاء اور نقد تقسیم کیے۔ اس موقع پر امیر محترم نے عوام و خواص سے امن و شائستگی بنائے رکھنے۔ آپسی میل جول اور بھائی چارہ کے ساتھ رہنے کی تلقین کی اور معززین شہر اور صوبائی و مقامی جمعیت کے عہدیداران سے صورت حال پر گفتگو کی۔

امیر محترم نے ہریانہ کے پہلے دورہ کے بعد یہاں کا دوبارہ دورہ کیا اور ایک جنازہ میں شرکت اور بعض مدارس کا معائنہ کیا فساد زدگان کے حال و احوال معلوم کئے اور فساد کے موقع پر گرفتار شدگان کے بارے میں تبادلہ خیال، بے قصوروں کی رہائی کے سلسلے میں قانونی و اخلاقی تعاون کے سلسلے میں مزید گفتگو کی۔

امیر محترم نے مشاورت اور دیگر ملی تنظیموں کے ساتھ متعدد ملی معاملات پر میٹنگیں کیں۔ ۸ ستمبر کو نوہر ضلع ہنومان گڑھ راجستھان کے صوبائی ذمہ داران کے ساتھ سفر کیا اور نوہر میں ایک اسکول و مدرسہ و جامعہ مرکز السلام و التعلیم کی بنیاد رکھی۔ اور حاضرین کے درمیان تعلیم کی اہمیت اور حاجات کے سلسلے میں سامعین کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا اور رات کے اجلاس عام میں صدارتی خطاب فرمایا اور ملک و ملت اور انسانیت کے تئیں تعلیمی اور تربیتی ذمہ داریوں کو نبھانے کی تلقین کی۔ ۹ ستمبر ۲۰۲۳ء کو مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات نوہر کا معائنہ کیا۔ ڈھائی آریاں گاؤں میں ایک وسیع خطہ اراضی کا معائنہ کیا جسے دینی و عصری تعلیم کے لئے خریدی گئی ہے۔ جس میں مقامی سرچ، قرب و جوار اور ضلع کے معززین موجود تھے۔ اس کے بعد وہاں کی جماعت کے ذریعہ بنائی گئی عالی شان جامع مسجد کا بھی معائنہ کیا اور اس میں ایک مختصر و مفید نشست میں شرکت و نصیحت کی۔ ☆☆