

صلی اللہ علیہ وسلم

جلال نبوی

www.KitaboSunnat.com

عبدالحمید ڈار

منشورات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

جلالِ نبوی ﷺ

عبدالحمید ڈار

www.KitaboSunnat.com

منشورات

278

جملہ حقوق محفوظ

جملہ حقوق محفوظ

جلال نبوی ﷺ	: نام کتاب
عبدالحمید ڈاڑھی	: مصنف
نومبر ۲۰۰۷ء	: ایڈیشن اول
مئی ۲۰۰۸ء	: ایڈیشن دوم
۱۱۰۰	: تعداد
راشد الیاس مہر	: سرورق
فرز احمد سلیم	: نایب کاری
04129	: کوڈ
منشورات، منصورہ ملتان روڈ لاہور۔ ۵۳۷۹۰	: ناشر
فون : 542 5356 - 543 4909 - 610 8792 - 042	
فیکس : 543 2194 - 042	
ای میل : manshurat@hotmail.com	
عرفان افضل پرنٹرز لاہور۔	: مطبع

قیمت : ۳۹ روپے

فہرست

۶	مولانا عبدالملک	❖ مقدمہ
۹		❖ جلال نبوی ﷺ
۱۱		❖ نماز باجماعت بلاعذر ترک کرنے پر عتاب
۱۳		❖ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعید
۱۷		❖ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں سے اظہارِ برأت
۱۹		❖ بدعت کا وبال
۲۲		❖ جاہلیت کی پکار پر اظہارِ ناراضی
۲۵		❖ امورِ دین میں تشدد پر اظہارِ ناراضی
۲۸		❖ احکاماتِ شریعت کو کھیل بنانے پر وعید
۳۱		❖ پڑوسی کو دین کی تعلیم دینے میں کوتاہی پر سرزنش
۳۳		❖ قولِ نبی ﷺ کو نظر انداز کرنے کا وبال
۳۶		❖ صحابی رسول ﷺ کو گالی دینے والے کو ملامت
۳۸		❖ اقامتِ دین کی راہ میں عجلت پسندی پر اظہارِ ناگواری
۴۰		❖ عدم برداشت پر اظہارِ ناراضی
۴۳		❖ کسی کے گھر میں تاک جھانک پر غیض و غضب
۴۵		❖ عیب چینی پر گرفت

- ۴۷ ❖ مصنوعی افزائشِ حسن پر لعنت
- ۴۹ ❖ تقلیس اتارنے والے کو بددعا
- ۵۱ ❖ غلاموں سے بدسلوکی پر اظہارِ ناراضی
- ۵۳ ❖ خواتین کو خوشبو لگا کر مسجد میں آنے کی ممانعت
- ۵۶ ❖ تصویر کشی پر شدید وعید
- ۵۹ ❖ بدبودار چیزوں سے اذیت دینے کی ممانعت
- ۶۱ ❖ تشبہ کرنے والوں سے اظہارِ بیزاری
- ۶۳ ❖ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والوں سے اظہارِ برأت
- ۶۶ ❖ اونچی عمارتیں بنانے والوں سے اظہارِ ناراضی
- ۶۹ ❖ زر پرستی کی مذمت
- ۷۱ ❖ سودخوروں پر لعنت
- ۷۳ ❖ لین دین میں بددیانتی پر زجر
- ۷۶ ❖ قرض کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے شدید وعید
- ۷۸ ❖ اشیائے تعیش کے استعمال پر برہمی
- ۸۰ ❖ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پر لعنت
- ۸۲ ❖ غاصب کے لیے شدید وعید
- ۸۳ ❖ بے لاگ محاسبہ
- ۸۷ ❖ حکمرانوں کے جھوٹ کو سچ کہنے اور ظلم میں ان کی مدد کرنے پر وعید
- ۹۰ ❖ چوری کا وبال
- ۹۳ ❖ مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانے کی مذمت

جلال نبوی ﷺ

- ❖ رشوت لینے اور رشوت دینے والے پر لعنت ۹۵
- ❖ جھوٹی قسم کا وبال ۹۷
- ❖ حیوانات پر ظلم کرنے والے پر لعنت ۹۹
- ❖ صحت مندی پر اترانے والوں سے اظہار برأت ۱۰۲
- ❖ لالہ یعنی سوالات پر اظہار برہمی ۱۰۵
- ❖ تحریف شدہ کتابوں کے مطالعے پر برہمی ۱۰۸
- ❖ نبی ﷺ کو انبیاء اسلام پر ایسی فضیلت دینے کی ممانعت جس سے ان کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو ۱۱۰

مقدمہ

نبی اکرم ﷺ سید کائنات، سید بنی آدم، سید الرسل و سید الانبیاء ہیں۔ آپ کی ذات اقدس تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات و محاسن کی جامع ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، مد بیضا داری، آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تہجداری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق حسنہ کو عظیم قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا

انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی ہر شان، ہر ادا، ہر صفت، عظمت کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اُمت پر آپ ﷺ کی شفقت و رحمت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات کے بارے میں فرمایا: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ [التوبہ ۹: ۱۲۸] دیکھو! تم لوگوں کے پاس ایک رسول ﷺ آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔

آپ ﷺ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، آپ کی نرم خوئی کا حال یہ ہے کہ غزوہ احد میں اپنے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لغزش کے سبب آپ کو سخت جانی اور ذہنی اذیت پہنچی، ۷۰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، آپ ﷺ کے چچا سید الشہد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کا مشلہ کیا گیا، ان کے کلیجے کو چبایا گیا لیکن آپ ﷺ اپنے کسی صحابی کے متعلق کوئی شکایت کا جملہ زبان سے نہ نکالا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بلند اخلاقی اور نرمی کی اس طرح تحسین فرمائی۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ [ال عمران ۳: ۱۵۹]

جلال نبوی ﷺ

”[اے پیغمبر ﷺ] یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ ورنہ اگر کہیں تم خند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے بھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو۔ ان کے حق میں دُعاے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس واقعہ پر جو لغزش ہوئی ان پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست تمبرہ اور رہنمائی فرمائی۔ لیکن نبی ﷺ نے کسی صحابی کو نشانہ نہیں بنایا۔

اس سے آپ ﷺ کی شان کریبی و رحمت اور حلم کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ گھریلو زندگی میں آپ نے اپنی ازواج مطہرات اپنی لوٹڈیوں غلاموں اور خادموں کو کبھی گالی نہیں دی اور کبھی مارا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ ”میں نے دس سال نبی ﷺ کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی بھی کسی کے کام کے بارے میں جو میں نے کیا، نہیں فرمایا کہ کیوں کیا اور کسی کام کے متعلق جو میں نے نہیں کیا نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی ﷺ نے کبھی غصہ نہیں فرمایا اور کبھی آپ کی شان جلالی کا نظارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں کیا؟ اگر جواب نہیں میں ہو تو پھر آپ کی سیرت طیبہ میں زندگی کے سارے شعبوں اور سیرت کے تمام گوشوں کے لیے نمونہ نہیں ملے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام انسانوں کے لیے زندگی کے تمام گوشوں میں اسوۂ حسنہ قرار دیا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الاحزاب ۳۳: ۲۱] تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے بلا شک و شبہ جواب مثبت ہے۔

آپ ﷺ کی زندگی کا ہر گوشہ حسین ہے۔ اور شان جمالی کی طرح شان جلالی کی کرنیں بھی پوری کائنات کو منور کر رہی ہیں۔

آپ ﷺ کا چہرہ انور اس وقت غصے سے سرخ ہو جاتا تھا جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا یا کوئی نامعقول سوال کیا جاتا۔

پروفیسر عبدالحمید ڈار صاحب نے جو ماہر معاشیات ہونے کے ساتھ قرآن و سنت

اور سیرت طیبہ کا وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور تقویٰ اور اخلاص میں بھی ایک خاص مقام کے حامل ہیں۔ ان جیسے اساتذہ دوسروں کے لیے نمونہ ہیں۔ انہوں نے رسول ﷺ کی شان جلالی کے چند خوبصورت اور پُرکشش مناظر کو معتبر کتب احادیث و سیرت سے جمع کیا ہے، اور ان کی بہترین تشریح پیش کی ہے، اور ان سے اُمت مسلمہ کو جو درس ملتا ہے اس کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔

آج کے اس دور میں دین کی حرمت جس طرح پامال کی جا رہی ہے اس طرح کبھی بھی پامال نہیں کی گئی تھی، آج دین پورے کا پورا معطل ہے۔ آج اُمت مسلمہ پر کفر اور کفار کی یلغار ہے۔ ایسی صورت حال میں مسلمانوں کو نبی ﷺ کی شان جلالی کا عظیم مظہر بننا ہوگا۔ دینی غیرت و حمیت کو بیدار کر کے طاغوتی قوتوں اور ان کے منافق الہ کار مسلمان حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ دین اور دینی اقدار اور شعائر کو اسلام کی عزت و حرمت کو قائم کرنے کے لیے، حکمت اور منصوبہ بندی کے ساتھ جدوجہد کرنا ہوگی۔ ایسی جدوجہد جو شریعت محمدیہ کی روشنی میں ہو اور محض خونریزی نہ ہو بلکہ کامیابی کا راستہ ہو، قوت کو منظم کر کے راے عامہ کے ذریعہ انقلاب برپا کرنا ہوگا۔ جلال نبوی کی کرنیں وقت کی اس ضرورت کو پورا کرنے میں مؤثر کردار ادا کریں گی۔

میں اس عظیم خدمت پر پروفیسر عبدالحمید ڈار صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد اور ”منسورات“ کو اس کی اشاعت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کاوش کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو دین کی سر بلندی کے لیے اُٹھ کھڑا ہونے کی توفیق سے نوازے۔ آمین

خاکسار

عبدالملک

جامعہ مرکز علوم اسلامیہ

منصورہ، لاہور

جلال نبوی ﷺ

حضور سرور کائنات ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی اس رحمت کا فیضان انسانی زندگی کے کسی ایک ہی پہلو تک محدود نہیں بلکہ یہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو، انفرادی اور اجتماعی پر، ہر لمحے محیط ہے۔ اس رحمت کا ایک رخ تو آپ کی کرم نوازی اور اخلاق و اعمال حسنہ کی تعلیم و تلقین ہے جس کا منبع و مصدر آپ ﷺ کے دل کی نرمی اور رافت ہے لیکن دوسرا رخ اعمالِ سیئہ پر گرفت اور اظہار ناراضی ہے۔ اگر پہلے رخ کو حضور ﷺ کے جمال رحمت کا نام دیا جاسکتا ہے تو اس دوسرے رخ کو جلال رحمت سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ آپ ﷺ کا جمال اور جلال دونوں ہی انسانوں کے لیے رحمت کے مظہر ہیں۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کے ارشاد کے مطابق آپ ﷺ کے پروردگار نے آپ ﷺ کی یہ دُعا قبول فرمائی ہے کہ اے مالک! میں ایک بشر ہوں، تو جس مسلمان پر لعنت کروں یا اس کو برا بھلا کہوں تو، تو اسے پاک کر دے اور اسے اجر عطا فرما۔

بہر حال اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات اور پسند و ناپسند کو ایک طرف پھینک کر معصیت کے کاموں پر جری ہو جائیں بلکہ اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول ﷺ کی عدم اطاعت سے باز رہ کر ان کے اظہار ناراضی سے بچے رہیں۔ حضور ﷺ نے نیکی اور بھلائی کے کاموں کا ہی پتا نہیں دیا بلکہ عقائد و اعمال اور معاملات کے ہر پہلو میں بدی اور شر کے پہلو کی بھی نشاندہی کی ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی ناراضی اور اس کے غصے کو بھڑکانے والے کاموں سے بچ کر اس کے دامن رحمت و مغفرت میں جگہ پالیں۔

جلال نبوی ﷺ

آئندہ صفحات میں ہم سید المرسلین ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے اس پہلو سے متعلق کچھ واقعات کا ذکر کریں گے تاکہ اللہ کے رسول ﷺ کی ناراضی والے کام ہماری نگاہ میں رہیں اور ہم ان سے مجتنب رہ کر حضور ﷺ کے سایہ رحمت سے محروم ہونے سے محفوظ ہو جائیں۔
[اللہ کرے ایسا ہی ہو۔]

پروفیسر عبد الحمید ڈار

سابق وائس چانسلر گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز

لاہور

سابق پرنسپل، منصورہ ماڈل ڈگری کالج لاہور

سابق پرنسپل تعمیر سیرت ماڈل کالج، منصورہ لاہور

❖❖❖

نماز باجماعت بلا عذر ترک کرنے پر عتاب

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”میرے جی میں آتا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ جماعت کے لیے اقامت کہے۔ پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کراے اور میں خود آگ کے فیتلے ہاتھ میں لے لوں اور ان لوگوں پر آگ لگا دوں جو اس کے بعد بھی نماز میں شرکت کرنے کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے۔“ [بخاری۔ کتاب

[آذان۔ باب فضل صلاة العشاء]

اللہ پاک کی رحمت کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے۔ اس رحمت کا ایک مظہر زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ یعنی دین حق ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے اس سلسلے کی آخری کڑی سرور عالم ﷺ ہیں۔ حضور ﷺ کی بعثت کا اولین مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کے خود ساختہ ادیان باطلہ پر دین حق کو غالب کر دیں اور اس کے قیام و استحکام کے ذریعے بنی نوع انسان کو رحمت خداوندی کے فیضان سے بہرہ ور کر کے ان کی زندگی کو سکون و راحت کا گہواہ بنا دیں۔

دین حق کے اس پیام کی خاطر حضور ﷺ نے سختیاں جھیلیں اور شب و روز کی محنت اور جاں گداز مشقتوں کے خارزار سے گزرے اور نصرت الہی سے اس نئے نئے کو ایک ٹھوس حقیقت بنا دیا۔ نبی ﷺ کے نور بصیرت پر یہ بات عیاں تھی کہ دین حق کے قیام کی عمارت جس

جال نبوی ﷺ

ستون پر قائم ہے ہذا نماز باجماعت ہے۔ جب تک اہل ایمان اس ستون کو مضبوط و مستحکم رکھیں گے، یہ دین قائم و دائم رہے گا اور اس کی رحمتیں انسانوں پر سایہ فگن رہیں گی۔ جہاں نماز باجماعت کے نظام میں خلل واقع ہوا، اس دین کا شیرازہ بکھر جائے گا اور معاشرہ بہت بڑی محرومی سے دوچار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے نماز باجماعت کے نظام کو قائم رکھنے کی تاکید فرمائی اور اس سے تغافل برتنے والے شخص کو اس قدر سخت وعید سنائی۔ حضور ﷺ کی نگاہ میں نماز باجماعت کے تارک کی حیثیت ایک ہادم دین کی ہے۔ اس لیے وہ سخت سے سخت سزا کا مستحق ہے۔ مقصود اس وعید کا یہ ہے کہ لوگ دین حق کی رحمتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے نماز باجماعت کا شعوری طور پر اہتمام کرتے رہیں اور اس بارے میں غفلت کا شکار ہو کر اللہ کے غضب اور اس کے رسول ﷺ کی ناراضی سے بچے رہیں۔

۱۔ اگر تارک نماز باجماعت کے ساتھ خدا اور رسول ﷺ کا معاملہ یہ ہے، تو تارک نماز کی حیثیت ان کی نگاہ میں کیا ہوگی؟ [العیاذ باللہ]

زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعید

زکوٰۃ وہ ادا گی ہے جو آسودہ اور خوش حال افراد کے مال سے ایک ضابطے کے مطابق معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کو جاتی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ پاک کے فرمان کے مطابق یہ مفلوک الحال لوگوں پر مال داروں کا کوئی احسان نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان کے مال میں غربا کا حق ہے جسے ان کی طرف لوٹانا ان کے ذمے لازم ہوتا ہے۔ اگر مال دار لوگ غربا کا یہ حق انھیں ادا نہیں کرتے تو وہ حقوق العباد کے غصب کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں سنگین جرم ہے۔ اسی وجہ سے اس کی سزا بھی بہت سخت رکھی گئی ہے اور اللہ کے رسول ﷺ نے زکوٰۃ کے نادہندگان کے لیے بڑی عبرت ناک سزا کی وعید سنائی ہے۔ احادیث میں مذکور درج ذیل واقعہ سے اس کی بخوبی وضاحت ہو جاتی ہے۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، طبرانی اور بیہقی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص ثعلبہ ابن حاطب انصاری نے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ آپ ﷺ دعا کریں کہ میں مال دار ہو جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینے کے پہاڑ سونامی بن کر میرے ساتھ پھر آرتے، مگر مجھے ایسی مال داری پسند نہیں۔ یہ شخص چلا گیا، مگر دوبارہ پھر آیا اور پھر یہی درخواست اس معاہدے کے ساتھ پیش کی کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ رسول ﷺ نے دعا کر دی، جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ اضافہ شروع ہوا، یہاں تک کہ مدینے کی جگہ اس پر

جلال نبوی ﷺ

تنگ ہوگئی، تو باہر چلا گیا اور ظہر عصر کی دو نمازیں مدینے میں آکر آپ ﷺ کے ساتھ پڑھتا تھا، باقی نمازیں جنگل میں جہاں اس کا مال تھا وہیں ادا کرتا تھا۔

پھر انھی بکریوں میں اور اضافہ ہو گیا اور یہ جگہ بھی تنگ ہوگئی۔ اس نے شہر مدینہ سے دور جا کر کوئی جگہ لی، وہاں سے صرف جمعے کی نماز کے لیے مدینے میں آتا، بیچ گاند نمازیں وہیں پڑھنے لگا۔ پھر اس مال کی فراوانی اور بڑھی تو یہ جگہ بھی چھوڑنا پڑی اور مدینے سے بہت دور چلا گیا اور جمعے اور جماعت سب سے محروم ہو گیا۔

کچھ عرصے کے بعد رسول ﷺ نے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ شہر کے قریب میں اس کی گنجائش ہی نہیں، اس لیے دور جگہ پر جا کر اس نے قیام کیا ہے اور اب یہاں نظر نہیں پڑتا۔ رسول ﷺ نے یہ سن کر تین مرتبہ فرمایا: ”ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے“۔ اتفاق سے اسی زمانے میں آیت صدقات نازل ہوگئی جس میں رسول ﷺ کو مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے مویشیوں کے صدقات کا مکمل قانون لکھوا کر دو اشخاص کو عامل صدقہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے مویشیوں کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا، اور ان کو حکم دیا کہ ثعلبہ بن حاطب کے پاس بھی پہنچیں، اور بنی سلیم کے ایک اور شخص کے پاس جانے کا بھی حکم دیا۔

یہ دونوں جب ثعلبہ کے پاس پہنچے اور رسول ﷺ کا فرمان دکھایا، تو ثعلبہ کہنے لگا کہ یہ تو جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اب تو آپ جائیں، جب واپس ہوں تو یہاں آجائیں۔ یہ دونوں چلے گئے۔

اور دوسرے شخص سلیمی نے جب آنحضرت ﷺ کا فرمان سنا تو اپنے مویشی اونٹ اور بکریوں میں جو سب سے بہتر جانور تھے، نصاب صدقہ کے مطابق وہ جانور لے کر خود ان دونوں قاصدان رسول ﷺ کے پاس پہنچ گئے۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جانوروں میں

جلال نبوی ﷺ

اعلیٰ چھانٹ کر نہ لیں بلکہ متوسط وصول کریں، اس لیے ہم تو یہ نہیں لے سکتے۔ سلمیٰ نے اصرار کیا کہ میں اپنی خوشی سے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہی جانور قبول کر لیں۔

پھر یہ دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے تو ثعلبہ کے پاس پہنچے، تو اس نے کہا: لاؤ! وہ قانون صدقات مجھے دکھاؤ۔ پھر اس کو دیکھ کر یہی کہنے لگا کہ یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا، جو مسلمان سے نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، اب تو آپ جائیں، میں غور کروں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔

جب یہ دونوں حضرات واپس مدینہ طیبہ پہنچے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان سے حالات پوچھنے سے پہلے ہی پھر وہ کلمہ دہرایا جو پہلے فرمایا تھا۔ یعنی ثعلبہ پر سخت افسوس ہے۔ یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر سلمیٰ کے معاملے پر خوش ہو کر اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرماوے گا تو وہ صدقہ خیرات کریں گے، اور صالحین امت کی طرح سب اہل حقوق، رشتہ داروں اور غریبوں کے حقوق ادا کریں گے، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو بخل کرنے لگے، اور اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت سے پھر گئے۔

ابن جریر نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما کی تفصیلی روایت جو ابھی ذکر کی گئی ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے، ثعلبہ پر سخت افسوس، تین مرتبہ فرمایا تو اس مجلس میں ثعلبہ کے کچھ عزیز واقارب بھی موجود تھے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک آدمی فوراً سفر کر کے ثعلبہ کے پاس پہنچا اور اس کو ملامت کی اور بتلایا کہ تمہارے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ گھبرایا اور مدینہ حاضر ہو کر درخواست کی کہ میرا صدقہ قبول کر لیا جائے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے حق تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے۔ میں نے تمہیں حکم دیا تم نے اطاعت نہ کی۔ اب تمہارا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا۔ ثعلبہ ناکام واپس ہو گیا۔ اس کے کچھ دن بعد ہی رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو ثعلبہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا صدقہ قبول کر لیجیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ نے قبول نہیں کیا، تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔

پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ثعلبہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی درخواست کی اور وہی جواب ملا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اُن سے درخواست کی، انھوں نے بھی انکار کر دیا۔ خلافت عثمانیہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ثعلبہ مر گیا۔

اللہ تعالیٰ ہر صاحب نصاب صاحب ایمان کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے اور دنیا و آخرت میں زکوٰۃ کی نادمندگی کی ذلت و رسوائی کے وبال سے بچائے [آمین]۔
[معارف القرآن - سورۃ التوبہ۔]

استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں سے اظہارِ برأت

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو
بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ
یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:
اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی
استطاعت رکھتے ہوں۔ [جامع ترمذی]

اللہ پاک نے انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا کہ وہ نام نہاد خود ساختہ آقاؤں کی
فرماں روائی کو ختم کر کے روے زمین پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرے۔ اس کا عظیم کوا انجام دینے
کے لیے اسے مادی وسائل بھی دیے گئے اور روحانی قوتوں سے بھی نوازا گیا۔ اللہ رب العزت
نے زمین کے چپے چپے کو وسائل رزق سے معمور کر دیا ہے تاکہ انسان اپنی مادی احتیاجات کو پورا
کرنے کا سامان حاصل کر سکے اور روحانی قوتوں میں اضافہ کرنے کے لیے اسے من جملہ اور
چیزوں کے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی صورت میں عبادات کا ایک مفصل نظام عطا کیا ہے۔
وسائل رزق انسان کو جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور عبادات انسان کو اپنے
قادر مطلق خداے ذوالجلال کے ساتھ مربوط رکھتی ہیں جس سے ایک طرف پاکیزگی نفس میں

جلال نبوی ﷺ

مدد ملتی ہے تو دوسری طرف اسے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے جو غیر اللہ کی آقا کی کو ختم کرنے اور عسا کر ابلیس کو شکست دینے میں ایک مؤثر حربے کے طور پر اس کے کام آتی ہے۔

اللہ رب العزت کو اپنا آقا و مالک سمجھنے اور دنیا میں اس کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کے لیے روحانی و اخلاقی قوت کا حقیقی سرچشمہ قوی العزیز خدائے قادر و قدوس کی ذات صفات ہی ہے۔ لیکن اس سے وہی لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں جو عبادات کا کما حقہ اہتمام کرتے ہیں۔ عبادات میں تغافل ان کی انفرادی اور اجتماعی قوت کو کم کر دیتا ہے اور حاکمیت الہیہ کے مقصد کے حصول کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ جو لوگ تن آسانی یا دنیا کی متاع فانی کے دام میں گرفتار اور اس پر فریفتہ ہو کر عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں ان کی حیثیت بودے اور بیکار انسانوں کی سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ خدا کی حاکمیت کے قیام کے لیے کسی طرح بھی کارآمد نہیں ہوتے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے اپنی برأت کا اظہار فرمایا ہے۔

تمام عبادات میں حج انسان سے سب سے زیادہ ایثار، قربانی اور مادی مفادات سے دست کش ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ اس سے گریزاں رہتے ہیں اور مختلف حیلے بہانوں سے فرار کی راہیں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نظر میں یہ لوگ پکے مجرم ہیں اور اس قابل نہیں کہ انہیں اُمت محمدیہ ﷺ کا فرد شمار کیا جائے۔ اللہ اس وبال سے ہر ذی استطاعت مسلمان کو، یعنی جو زاد راہ اور سواری کا انتظام کرنے کی قدرت رکھتا ہو، محفوظ رکھے۔ آمین

بدعت کا وبال

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچ کر تمہارا استقبال کروں گا اور تمہیں پانی پلانے کا انتظام کروں گا۔ جو میرے پاس آئے گا، کوثر کا پانی پیے گا اور جو پیے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے لیکن انہیں میرے پاس پہنچنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا ”یہ میرے آدمی ہیں“ تو جواب میں مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے دین میں کتنی نئی چیزیں [بدعات] داخل کر دی ہیں۔ تو [یہ سن کر] میں کہوں گا کہ ”دوری ہو، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کے نقشے کو بدل ڈالا۔“

خداے ذوالجلال نے انبیاء ﷺ کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ضابطہ زندگی دے کر مبعوث فرمایا تھا وہ بے حد عام فہم اور عمل کرنے کے لحاظ سے سادہ اور آسان تھا۔ ہمارے حضور ﷺ بھی اس دین کو کامل و اکمل شکل میں لے کر تشریف لائے تھے۔ اس ضابطہ زندگی یعنی دین حق کی روشنی اور حضور ﷺ کے اس پر عملی نمونے یعنی سنت کی موجودگی میں نجات اور رضاے الہی کے حصول کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن بُرا ہوشیطان مردود کی

چالوں کا جس نے اس چشمہ صافی کو دھوکے اور زہر سے آلودہ کر دیا اور اسے انسانوں کے لیے مہلک بنا کر رکھ دیا۔ شیطان نے بدی کے نام پر نہیں بلکہ خیر کے نام پر تزدیر کے اس جال میں انسانوں کو پھانسا ہے۔ اس نے انبیاء کی بتائی ہوئی راہ مستقیم کے بجائے خیر کی خود ساختہ پٹری کو انسانوں کی نظر میں خوش نما اور قرب الہی کا یقینی ذریعہ بنا کر پیش کیا۔ اس کے اس مکر سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی سادہ لوحی سے اس دھوکے کی اسیر ہوتی چلی گئی۔ یوں قرب الہی کے حصول کی نئی نئی صورتوں کے ظہور میں آنے کی راہیں کھلتی گئیں اور دین کی اصل شکل ان خود ساختہ رسومات، عقائد، ضوابط اور اختراعات کے دبیز پردوں میں چھپ کر رہ گئی اور انسان اللہ کے نور ہدایت سے محروم ہو کر خود ساختہ اعمال و عقائد کی ضلالتوں میں گم ہو کر صراط مستقیم سے منزلوں دور چلا گیا۔

حضرت عیسیٰ ﷺ کے پیروکاروں نے ان کے بعد رہبانیت یعنی ترک دنیا اور نفس کشی کو اپنالیا۔ جس دنیا کی اصلاح کے لیے آنجناب ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، یہ لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر خانقاہوں اور عزالت خانوں میں جا بیٹھے اور ترک لذات اور نفس کشی کی ریاضتوں میں لگ گئے۔ شیطان نے ان کے اسی عمل کو ان کے لیے خوش نما بنا دیا اور وہ اسے ہی قرب الہی کا ذریعہ سمجھنے لگے۔

امت مسلمہ بھی اس میدان میں کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ حضور ﷺ کی وفات کے بعد انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر میدان میں عقائد و عبادات اور معاملات کے دائرے میں ایسی باتیں ایجاد کر لی گئیں جن کا دین کے اصل مآخذ یعنی قرآن و سنت میں نشان تک نہیں ملتا۔ حضور ﷺ اپنے خطبات میں تو اتر کے ساتھ ”بدعات“ یعنی دین میں نئی باتیں نکالنے سے منع فرماتے رہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر قسم کی بدعت یعنی دین میں نکالی گئی نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جاتی ہے۔ آج کے دور میں بدعات کا زور اور بھی بڑھ گیا ہے۔ اجر و ثواب کی خاطر نئے نئے طریقے نکالے جا رہے ہیں۔ عمل کی دنیا میں ان ہی

جلال نبوی ﷺ

بدعات نے افراد کو گھیرے میں لے لیا ہے اور دین کی حقیقی تعلیمات ان ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی ہیں۔

زیرِ نظر حدیث میں حضور ﷺ نے اس صورت حال پر سخت وعید سنائی ہے اور بدعات کا ارتکاب کرنے والوں کو نہایت برے انجام کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو بدعت کے وبال سے بچائے اور نبی رحمت ﷺ کی شفاعت اور آپ ﷺ کے دستِ مبارک سے حوضِ کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ آمین

جاہلیت کی پکار پر اظہار ناراضی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کی۔ آپ ﷺ کے ہمراہ مہاجرین میں سے کچھ لوگ واپس آئے۔ بعد میں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ مہاجرین میں ایک من چلا سا آدمی تھا۔ اس نے ایک انصاری کے لات ماردی۔ انصاری کو غصہ آیا تو اس نے کہا! اے انصار! دوڑو مدد کو! ڈہائی ہے۔ اور اس مہاجر نے بھی پکارا! اے مہاجرین! مدد کو آؤ! ڈہائی ہے۔ نبی ﷺ باہر تشریف لائے اور آپ ﷺ نے فرمایا! اس سے باز رہو۔ یہ بڑی گندی چیز ہے۔ [بخاری۔ کتاب المناقب]

نسل انسانی کے مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ روئے زمین کے تمام انسان ماضی، حال اور مستقبل سے قطع نظر، ان کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے تمام انسان باہم رشتہ اخوت میں منسلک ہیں۔ حکمت ربی کے تحت انسان ضروریات زندگی کی تلاش میں زمین کے مختلف خطوں میں منتقل ہوتے رہے اور جغرافیائی حالات کے زیر اثر ان کے رنگ اور زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی گئیں۔ اس سارے فطری عمل کے نتیجے میں خاندان، برادریاں اور قبیلے وجود میں آتے گئے۔ ان کے باہمی تفوق اور برتری کا مسئلہ اس وقت ظہور میں آیا جب یہ اغوائے شیطان کا شکار ہوئے اور گروہی مفادات کے اسیر ہو کر انھوں نے ایک دوسرے کی

جلال نبوی ﷺ

گردنیں مارنی شروع کیں۔ اپنے اس مفاداتی کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے ان گروہوں نے رنگ، زبان اور علاقے کی بنیاد پر عصبيت پیدا کی اور تفوق و تفاخر کے غیر فطری اور غیر حقیقی افکار و نظریات کے بت تراشے اور ان گنت انسانوں کے خون اور عزت و آبرو کے نذرانے ان خود تراشیدہ اصنام کے آستانوں پر پیش کیے۔ اللہ نے جس انسان کو ایک نسل بنایا تھا، مفاد پرستوں نے اس کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا اور کشت انسانی میں ایسا بیج بو دیا کہ جس سے افتراق و انتشار کے عفریت جنم لیتے رہے اور نسل انسانی کے امن و سکون کو تباہ و برباد کرتے رہے۔

اللہ رب العزت انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ شیطانی بہکاوے سے بچانے اور انسانی معاشرے کو امن و سکون کی راحتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے اس نے رشد و ہدایت کا ایک ضابطہ دین تجویز فرمایا جو نسل انسانی کی وحدت کے تصور پر قائم ہے اور جس میں رنگ، زبان اور علاقائی امتیازات کا بجز باہمی جان پہچان کے کوئی مقام نہیں۔ یہاں فوقیت اور برتری کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ، نیکی اور خیر خواہی ہے۔ باقی سب جاہلی عصبيت ہے جس کی پکار باہمی کشت و خون اور دائمی جنگ و جدل کا باعث تو بن سکتی ہے لیکن اس سے انسان امن و سکون کی راحتوں سے شاد کام نہیں ہو سکتا۔

اللہ نے اس دین حق کی تعلیمات سے انسانوں کو آگاہ کرنے کے لیے اپنے خصوصی نمائندے یعنی انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس سلسلہ الذہب کی آخری کڑی حضرت محمد ﷺ ہیں۔ آپ ﷺ کی بعثت کے زمانے میں عرب کا معاشرہ ان گنت قبائل میں بنا ہوا تھا جن کے درمیان باہمی کش مکش اور جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا۔ انسانی وحدت پارہ پارہ ہو چکی تھی اور معاشرتی امن و سکون خواب و خیال ہو کر رہ گیا تھا۔ قبائلی فخر و غرور ہی ان کا سرمایہ حیات تھا جس کی خاطر وہ دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ حضور ﷺ نے اس معاشرے میں دین حق کی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو انسانی وحدت کے تصور سے آشنا کیا۔ اہل ایمان کو ایمانی اخوت کی لڑی میں پرو دیا اور قبائلی تفاخر کی جگہ اُحدہ کی حیثیت کو اجاگر کیا۔ آپ ﷺ نے موقع و محل

کی مناسبت سے اپنے متعدد خطبات ہیں بالخصوص جو آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے ایام میں ارشاد فرمائے، نسل انسانی کی وحدت کے تصور کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عرب پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔

وحدت انسانی کا یہ تصور اجتماعی شیرازہ بندی کے لیے دین حق کی روح ہے۔ اسے متفصل اور منہدم کرنے والی ہر آواز کو آپ ﷺ شدت سے ناپسند فرماتے تھے۔ عطاے الہی سے آپ ﷺ پر یہ بات عیاں تھی کہ اس نوعیت کی جاہلانہ عصبیتیں جو رنگ، خون، قوم، قبیلے اور علاقے پر مبنی ہوں دین حق کے قیام و استحکام کی راہ کا سنگ گراں ہیں اور اسلامی معاشرے کی شیرازہ بندی کو پارہ پارہ کر دینے والی ہیں۔ اس لیے آپ ﷺ نے انھیں گندگی اور غلاظت قرار دیا اور مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی۔

اُمّتِ مسلمہ کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب بھی اہل ایمان نے ملتِ واحدہ کے تصور پر اپنے اجتماعی کردار کو استوار کیا تو انہیں عزت و عظمت اور عروج نصیب ہوا اور جب وہ لسانی اور علاقائی عصبیتوں کے پرستار بن کر گروہوں میں بٹ گئے تو ذلت و زوال ان کا مقدر بن گیا۔ آج دنیا میں تعداد میں ایک ارب ۳۰ کروڑ کے قریب ہونے اور ۱۵۰ آزاد ملکوں کے مالک بن کر بھی اقوام عالم میں ہم اپنے شایان شان عزت سے محروم اور پس ماندگی و زبوں حالی کا شکار ہیں۔ جن آزاد ملکوں میں جمہوری نظام قائم ہے وہاں عوام کے ووٹ کے ذریعے حکومتی

نمایندوں کا چناؤ عمل میں آتا ہے۔ وہاں بھی بالعموم تقویٰ، امانت، دیانت اور اہلیت کے بجائے ذات برادری جیسی جاہلانہ عصبیتوں کی پکار پر ہی لبیک کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہانت رسول ﷺ کے اس وبال سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اتباع رسول ﷺ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

امور دین میں تشدد پر اظہارِ ناراضی

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تین شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کی خدمت میں آپ کی عبادت کا حال دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب ان سے تفصیل بیان کی گئی تو ایسا اندازہ ہوا گویا وہ اپنے حق میں اس کو کم سمجھے۔ انھوں نے کہا بھلا ہمارا حال خستہ کہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رفیع کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گذشتہ اور آئندہ سب معاملات کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک بولا: میں تو ہمیشہ تمام شب نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا اور کبھی افطار نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا: میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا۔ اسی اثنا میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ سن لو! تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں اور تم سب سے بڑھ کر متقی میں ہوں، میں تو روزہ بھی رکھوں گا اور افطار بھی کروں گا۔ شب میں نماز بھی پڑھوں گا اور سوؤں گا بھی اور عورتوں سے نکاح بھی کروں گا۔ اب جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا۔ [بخاری۔ کتاب النکاح]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک کام کو جائز رکھا۔ لوگوں میں سے بعض نے اسے بُرا جانا اور اس سے بچنے۔ آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ ﷺ غصے ہوئے یہاں تک کہ غصہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوا۔ پھر فرمایا کہ کیا حال ہے لوگوں کا، میں نے ایک کام کی اجازت دی پھر انہوں نے اس کو بُرا جانا اور اس سے بچنے۔ قسم خدا کی میں تو سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ [مسلم۔ کتاب الصیام]

رب کائنات نے انسان کی تخلیق فرمائی تو جہاں اس کی پرورش کے لیے ارض و سما کے گوشے گوشے میں اس کی ضروریات زندگی کی تسکین کا سامان فراہم کر دیا وہاں اسے انفرادی و اجتماعی زندگی کا مفصل ضابطہ بھی عطا فرمایا تاکہ وہ اس ضابطے کی رہنمائی میں امن و سکون کے ساتھ روئے زمین پر حیات مستعار کے دن گزار سکے۔ اس ضابطہ حیات یعنی دین کا بنیادی وصف یہ ہے کہ اسے فاطرِ فطرت نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق بنایا ہے۔ اس کے ہر حکم کو ہر ذہنی سطح کے انسان کے لیے سمجھ لینا اور بجالانا آسان ہے۔

اس دینِ فطرت کو اور زیادہ سہل اور عام فہم بنانے کے لیے اللہ نے انبیاءِ مسلمہ کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنے عملی نمونہ سے اس کی ہر بات اور ہر حکم کو انسانوں کے سامنے کھول کر واضح کر دیا۔ ہمارے حضور ﷺ بھی اسی دین کو لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے ذمے بھی یہ کام تھا کہ اللہ کے دین کی حقیقت اور روح کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ رضائے الہی کے حصول اور اخروی نجات اور دنیا کی کامیاب زندگی کے لیے دینی احکامات پر چلنا کتنا آسان اور سہل ہے۔ حضور ﷺ پر یہ بات عیاں تھی کہ دین کی آسان راہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی راہ ہے جب کہ اس سے انحراف اور خود ساختہ ضوابط کی پیروی سے زندگی کٹھن اور مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ بالآخر انسان اس غیر فطری طرزِ زندگی کے طوق و سلاسل کے

جلال نبوی ﷺ

بوجھ سے تنگ آ کر دین ہی سے بیزار ہو جاتا ہے اور یوں رضائے الہی کے حصول کی نعمت سے یکسر محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ ﷺ اہل ایمان کو ہمیشہ احکام دین کی تعمیل میں آسان راہ اختیار کرنے کی تلقین فرماتے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے متشددین کی سرزنش اور ان پر اپنے غیض و غضب کا اظہار فرماتے۔

آپ ﷺ کے ذاتی عمل کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جہاں کسی کار خیر کی انجام دہی کے لیے دورا ہیں موجود ہوتیں، حضور ﷺ ان میں سے مشکل کے بجائے ہمیشہ آسان راہ اختیار فرماتے۔

افسوس وہ دین جو آسان تھا جس میں توازن اور اعتدال تھا، ہم نے اس کو بوجھل اور مشکل بنا دیا ہے۔ معاشرتی، معاشی، سیاسی، انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر دائرے میں خود ساختہ رسومات نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ دین کا روشن چہرہ ان رسومات کے پردے میں چھپ گیا ہے۔ شادی بیاہ اور مرگ و پیدائش کی رسومات ہر صاحب ایمان کے لیے سوہان روح بن گئی ہیں اور دین سے بیزاری کا ایک عام رجحان پیدا ہو رہا ہے اور غیر مسلموں کے لیے اس دین میں کوئی خاص کشش باقی نہیں رہی۔

متذکرہ بالا احادیث میں اسی رجحان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی حقیقی پہچان نصیب فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ دین کی فطری سادگی ہمارا روزمرہ کا معمول بن جائے۔ خود ساختہ رسومات کے طوق و سلاسل سے ہمیں چھٹکارا ملے اور دین کے تقاضے اہل ایمان کے لیے روح کی تسکین کا باعث اور غیر مسلموں کے لیے پرکشش بن جائیں۔ آمین

احکامات شریعت کو کھیل بنانے پر وعید

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ
یہودیوں کو تباہ کرے۔ ان پر چربی حرام ہوئی، انہوں نے اسے بچ کر
اس کی قیمت کھائی۔ [بخاری۔ کتاب البیوع]

اللہ رب العزت سلطنت کائنات کا خالق و مالک اور منتظم و مدبر ہے۔ وہی اپنی حکمتِ کاملہ
اور علیم وخبیر ذات ہونے کی حیثیت سے اس کے نظم و نسق کو چلا رہا ہے۔ انسان کو بھی اسی نے پیدا
کیا ہے۔ وہی اس کی مصلحتوں اور مفادات کو جاننے والا ہے۔ اس نے اس کی بھلائی اور
ذنیاء و آخرت کو اس کے لیے خیر و برکت کا گہوارہ بنانے کی خاطر انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم کی وساطت سے
ہدایات سے نوازا ہے۔ جو انسان ان ہدایات کی پیروی اختیار کرتے ہیں وہ ان سے راضی
ہوتا ہے اور جو شقی القلب نافرمانی کی راہ پر چلتے ہیں اور تذکیر و ترغیب کے باوجود نافرمانی سے
تائب ہو کر ہدایت کی طرف پلٹ آنے سے گریزاں رہتے ہیں وہ انہیں مہلت عمل دینے کے
بعد اپنے غیض و غضب کی گرفت میں لے لیتا ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو نافرمانی کے ساتھ ساتھ
فرماں رواے کائنات کے احکامات کا تمسخر اڑاتے ہیں ان پر اس کی گرفت کا عذاب سخت تر
ہوتا ہے۔

یہی حال اقوام و ملل کا ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جن قوموں نے خدائے ذوالجلال
کے احکامات کی اطاعت سے منہ موڑ کر انہیں کھیل تماشا بنا لیا اور ان احکامات کی روح کے

جلال نبوی ﷺ

مطابق عمل پیرا ہونے کے بجائے مختلف حیلہ بازیوں سے ان کی پابندی سے انحراف کیا ان پر اللہ کا عذاب اس شکل میں بھڑکا کہ پھر ان کا نام و نشان صفحہ ہستی پر باقی نہ رہا اور ان کا وجود انسانوں کے لیے نمونہ عبرت بن کر رہ گیا۔

یہود کی تاریخ اس نوعیت کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ذلت و مسکنت ان کا مقدر بنا دی گئی ہے۔ اس حیلہ بازی کا ایک واقعہ زیر نظر حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جس کی بنا پر یہود پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے لعنت بھیجی ہے۔ دوسرا واقعہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اسے واقعہ ”سبت“ کہا جاتا ہے۔ یہود کی ایک بستی دریا کے کنارے آباد تھی۔ سخت نافرمان تھی۔ اللہ پاک نے ان پر ہفتے کے دن ہر قسم کے شکار کی ممانعت کر دی تھی۔ اس بستی کے لوگوں کی گزر اوقات بیشتر چھلی کے شکار پر منحصر تھی۔ اللہ کے حکم سے ہفتے کے دن چھلیاں کثرت کے ساتھ دریا میں آتیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اچھلتی کودتیں لیکن پکڑنے کی ممانعت تھی۔ حیلہ ڈھونڈنے لگے۔ ہفتے کے دن دریا کے کنارے کے ساتھ نشیب میں گڑھے بنا لیتے۔ پانی کے ساتھ چھلیاں بھی ان گڑھوں میں آگرتیں۔ اتوار کے دن انہیں پکڑ لیتے۔ کچھ نیک لوگوں کے سمجھانے کے باوجود حیلہ بازی اور احکام شریعت کی روح کو مسخ کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ اللہ پاک نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا اور یوں نمونہ عبرت بن کر رہ گئے۔

نسائی شریف کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ نبی ﷺ کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دی ہیں۔ حضور ﷺ کو بے حد غصہ آیا۔ آپ ﷺ اس غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے احکامات کو اس حال میں کھیل بنایا جا رہا ہے کہ میں ابھی آپ کے درمیان موجود ہوں۔ اس پر حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ کیا میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں؟

جلال نبوی ﷺ

نبی ﷺ پر یہ بات عیاں تھی کہ فرماں رواے کائنات کے احکامات کو باز پچھ اطفال اور اپنی خواہشات کا کھلونا بننا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ﷺ اس قسم کے واقعات کا شدت سے نوٹس لیتے۔

آج ہماری حالت کیا ہے؟ دینی اقدار اور اسلامی شعائر، دائرہ، پردہ، جہاد، نماز، روزہ وغیرہ کا کھلے عام مذاق اڑاتے اور ان کا احترام و التزام کرنے والوں پر پھبتیاں کتے ہیں۔ اموالِ زکوٰۃ کو سال ختم ہونے سے پہلے کسی عزیز کو منتقل کر دیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچ جائیں۔ سود کو منافع کا نام دے کر اپنے لیے حلال کر لیا ہے، وغیرہ۔

ان حیلہ بازیوں کا وبال بھی زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں، وباؤں اور باہمی چپقلش اور فتنہ و فساد کی آگ میں جلنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ آخرت کا عذاب اس سے بھی بدتر ہوگا۔ [الامان والحفیظ]

اللہ پاک اپنی حقیقی فرماں برداری کی توفیق سے نوازے اور اپنا مومن مخلص اور مسلم قانت بنا کر اپنے غمیض و غضب سے بچائے اور اپنے دامنِ رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین

پڑوسی کو دین کی تعلیم دینے میں کوتاہی پر سرزنش

رسول اللہ ﷺ نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں کچھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی۔ پھر فرمایا: کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سمجھ پیدا نہیں کرتے اور انہیں تعلیم نہیں دیتے اور دین نہ جاننے کے عبرت ناک نتائج نہیں بتاتے اور انہیں برے کاموں سے نہیں روکتے؟ اور کیوں ایسا ہے کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے اور دینی سمجھ نہیں پیدا کرتے اور دین نہ جاننے کے عبرت ناک نتائج معلوم نہیں کرتے؟

خدا کی قسم! لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں، ان کے اندر دینی سمجھ پیدا کریں، انہیں نصیحت کریں۔ ان کو اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے روکیں۔ لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا، دین کی سمجھ پیدا کرنا ہوگی اور ان کے وعظ و نصیحت کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں انہیں بہت جلد سزا دوں گا“ پھر آپ منبر سے اتر آئے اور تقریر ختم کر دی۔

سامعین میں سے کچھ لوگوں نے کہا یہ کون تھے جن کے خلاف آپ ﷺ نے تقریر فرمائی۔ دوسرے لوگوں نے بتایا کہ آپ ﷺ کا روئے سخن قبیلہ اشعر کے لوگوں کی طرف تھا۔ یہ لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور ان کے پڑوس میں چشموں پر رہنے والے دیہاتی اجڈ لوگ ہیں۔ جب اس تقریر کی خبر اشعری لوگوں کو ہوئی تو وہ حضور ﷺ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا ”اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ نے اپنی تقریر میں کچھ لوگوں کی تعریف کی اور ہمارے اوپر غصہ فرمایا، ہم سے کیا قصور سرزد ہوا؟“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً دین کی تعلیم دیں، انہیں وعظ و نصیحت

جلال نبوی ﷺ

کریں، اچھی باتوں کی تلقین کریں اور بری باتوں سے روکیں۔ اسی طرح لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا۔ وعظ و نصیحت کو قبول کرنا ہوگا اور اپنے اندر دینی سمجھ پیدا کرنا ہوگی۔ ورنہ میں ان لوگوں کو بہت جلد دنیا میں سزا دوں گا۔“ اس پر اشعرین نے کہا ”اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا ہم دوسروں میں سمجھ پیدا کریں۔ [کیا تعلیم اور تبلیغ بھی ہماری ذمہ داری ہے؟“]

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔“ اب ان حضرات نے کہا کہ ہم کو ایک سال کی مہلت دیجیے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے ان کو ایک سال کی مہلت دی جس میں وہ اپنے پڑوسیوں کے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں اور احکام بتائیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ [المائدہ: ۵، ۷۸]

حضور ﷺ نے سورہ مائدہ کی جس آیت کی تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ یہ ہے: ”بنی اسرائیل کے کفر کرنے والوں پر لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام کی زبان اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اور یہ لعنت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور برابر اللہ کے احکامات کو توڑتے چلے گئے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں کے کرنے سے نہیں روکتے تھے۔ بلاشبہ ان کی یہ حرکت بہت بری تھی۔“ [تو مڈی۔ کتاب الفتن]

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اسے ہدایت و رہنمائی عطا کرتا ہے اور ہر صاحب ایمان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کی من و عنن اطاعت کرے۔ توحید، رسالت، اور آخرت کے عقائد اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اقامت دین یعنی دین کے نفاذ اور دعوت دین یعنی دوسروں تک دین کے احکامات اور تعلیمات کو پہنچانے کا کام بھی ہر صاحب ایمان کے فرائض اور ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس میں کوتاہی پر وہ سخت مواخذہ کا مستحق بن جاتا ہے۔

اس کام کو حضور ﷺ نے ایک موقع پر جہاد اکبر سے موسوم فرمایا ہے۔ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے بعد اس جہاد اکبر کا اڈلین مستحق پڑوسی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے

جلال نبوی ﷺ

پڑوسی کے بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں جن کی ادائیگی ایمان کا جزو لاینفک ہے۔ پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کی امداد و اعانت، عیادت، پرسش احوال، اسے تحفے و ہدیے بھیجنا ان سب باتوں کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس میں کوتاہی کو دنیا میں اور آخرت میں خسارے کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ہمسایے کی سب سے بڑی خدمت اور خیر خواہی یہ ہے کہ اسے علم دین سکھایا جائے، امر و نواہی سے آگاہ کیا جائے اور خدا اور اس کے رسول ﷺ کی ہدایت اور احکامات سے باخبر کیا جائے۔ دعوت دین کے اس کام کی بے شمار مشکلیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں اور ان میں ہمسایے کو مدعو کیا جائے۔ اس کی استعداد کے مطابق دینی کتب اس تک پہنچائی جائیں۔ دینی تعلیم کی مجالس میں اسے شرکت کی دعوت دی جائے اور ساتھ لے جایا جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا مکان مسجد نبوی سے فاصلے پر تھا۔ وہاں سے مجلس نبوی میں آنا زحمت سے خالی نہ تھا۔ آپ نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے یہ طے کیا کہ ایک روز وہ حضور ﷺ کی مجلس میں جائے اور جو کچھ آپ ﷺ کی زبان مبارک سے سنے وہ آپ کو بتا دے اور ایک روز آپ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضری دیں اور آپ ﷺ کے ارشادات سے اس انصاری کو مطلع فرما دیں۔ الغرض تعلیم دین سے اپنے ہمسایوں کو آراستہ کرنے کی ہر شخص کو فکر ہونی چاہیے۔ اس سے بے فکری اور لاتعلقی پر متذکرہ بالا حدیث میں حضور ﷺ کی ناراضی اور آپ ﷺ کی سخت مرنش کی وعید بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث مبارک میں کم علم ہمسایے کو بھی متوجہ اور متنبہ کیا گیا ہے۔ اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اس کمی کا فکر مندی کے ساتھ ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔

اہل ایمان اگر اسی انداز میں تبلیغ اور دعوت دین کا چراغ روشن کرتے چلے جائیں تو سارا معاشرہ بہت جلد نور ہدایت سے منور ہو سکتا ہے اور اللہ کی رحمت بے پایاں کے نزول سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔

قولِ نبی ﷺ کو نظر انداز کرنے کا وبال

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے ہاں بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا: دائیں ہاتھ سے تو مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بڑائی کی وجہ سے نہیں کھاتا۔ اچھا تو پھر جیسا تو کہتا ہے ایسا ہی ہو۔ اس کے بعد وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ منہ تک اٹھا ہی نہ سکا۔

اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو پروانہ ہدایت دے کر اس لیے بھیجا کہ وہ افرادِ معاشرہ کو فکری و عملی کج رویوں سے نکال کر ایک ایسا خوش گوار صالح معاشرہ وجود میں لائیں جہاں انسان امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اور جو انسانوں کی باہمی کشمکش اور ظلم و استبداد کی فتنہ سامانیوں سے پاک ہو۔ انبیاء یہ کام اللہ کی رضا کے ترجمان اور اس کے مستند و مجاز نمائندے کی حیثیت سے سرانجام دیتے تھے۔ اس لیے ان کا ہر فرمان اللہ کا فرمان تھا اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی تھی۔ ہر نبی ہر لحاظ سے مطاع تھا۔ اس کی اطاعت ہر فرد پر لازم تھی۔ اس کی اطاعت میں ہی افراد کی فلاح مضمر تھی اور اس سے انحراف اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہوتا تھا۔

ہمارے حضور پاک ﷺ کی حیثیت اور مرتبہ و مقام بھی یہی تھا۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو اللہ کے اوامر و نواہی اور فرائض و سنن سے آگاہ کیا۔ انھیں ہر اس چیز کا پتا بتایا جو انھیں جنت

جلال نبوی ﷺ

کے قریب اور دوزخ سے دور کرنے والی تھی اور وہ باتیں بھی بتائیں جو دوزخ کے قریب اور جنت سے دور کرنے والی تھیں۔ آپ ﷺ کی جاں گسل محنت اور تائید ربانی سے عرب کی سنگلاخ زمین میں ایک مہذب اور خوشحال معاشرہ ظہور میں آ گیا جو اسوہ رسول ﷺ سے فیض یاب ہو کر اخلاق و کردار کے حُسن کا گلزار بن گیا۔ ان پڑھ اور تہذیب و آداب معاشرت سے نا آشنا لوگ حضور ﷺ کی رہنمائی میں فرشتہ سیرت انسان بن گئے۔ یہ سب کچھ انھیں نبی اکرم ﷺ کی اتباع و اطاعت کی بدولت نصیب ہوا۔ ان کی نگاہ میں حضور ﷺ کے اقوال و افعال ہی سرمایہ دارین بن گئے۔ اور ان کے مقابلے میں دُنیا کی ہر چیز بیچ ہو کر رہ گئی۔ حضور ﷺ پر ان کے ایمان کی حالت یہ تھی کہ حضرت رافع بن خدیج ایک کاروباری معاملے کے بارے میں حضور ﷺ کا فرمان لے کر اپنے لوگوں کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ نبی ﷺ نے ہمیں ایک ایسے کام سے روک دیا ہے جو ہمارے لیے نفع بخش تھا لیکن تم لوگوں کے لیے حضور ﷺ کی فرمانبرداری ہی بہتر ہے۔ [نسائی، کتاب الشروط والمزارع والوصائق]

زیر نظر حدیث میں متذکرہ شخص کم فہمی کی بنا پر اس بات کو نہ سمجھ سکا اور حضور ﷺ کے ارشاد کے بالمقابل اپنی بات پر جما رہا اور اس پر دل کے اندر بڑا کی محسوس کرنے لگا۔ جس کے نتیجے میں وہ وبال الہی کا شکار ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں حضور ﷺ کے اقوال و افعال کی کامل اتباع نصیب فرمائے اور ان سے انحراف کے وبال سے بچائے۔ آمین

صحابی رسول ﷺ کو گالی دینے والے کو ملامت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ [طبرانی]

اللہ پاک نے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ سے انسان کا ہیولا تیار کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے مکرم اور مسجود ملائکہ بنایا۔ اسے اغوائے شیطانی سے بچانے کے لیے اور نیکی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انبیاء کو مرئی و مزگی بنا کر بھیجا تا کہ وہ اس کے فکر و عمل اور زبان و کلام کی تطہیر کریں اور اسے اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایسی بلند مخلوق بنائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔

ہمارے حضور ﷺ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں۔ آپ ﷺ نے اللہ کی ہدایت کے مطابق عرب کے سنگلاخ ریگستان میں فریضہ نبوت انجام دیتے ہوئے نہایت کٹھن حالات میں صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو ہر حال میں آپ کی اطاعت گزار تھی۔ رضائے الہی کا حصول، اقامت دین اور غلبہ اسلام ہی جن کا مقصود و مطلوب حیات تھا۔

ان کی خدمات دین کی بنا پر اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ان کی تحسین فرمائی اور انہیں اپنی رضا کی سند تو صیف سے نوازا۔ ان قدسی نفوس پر زبان طعن دراز کرنا اور انہیں سب و شتم کا نشانہ بنا کر ان کی عزت پر حملہ کرنا ایک بڑی قبیح حرکت اور ظالمانہ جسارت ہے۔ یہ اس بات کا بھی خاموش اعلان و اعتراف ہے کہ نعوذ باللہ نبی ﷺ اپنے مشن میں ناکام رہے اور وہ

جلال نبوی ﷺ

ایسے انسان تیار نہ کر پائے کہ جن کے کردار پر انگشت نمائی کرنا ممکن نہ ہو۔ ایسی باتیں انھیں لوگوں کی زبان سے نکلتی ہیں جنہیں خدا کی پکڑ کا خوف نہ ہو۔ کسی انسان کو گالی دینا اس کے حق عزت پر حملہ کرنا ہے۔ حدیث رسول ﷺ کے مطابق روز قیامت بندوں کے حقوق کو پامال کرنے والوں کو اپنی نیکیوں کے بدلے اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ان کے پاس کچھ زادراہ نہ بچے گا اور انھیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ظالمانہ جسارت اور اس کے انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین

اقامت دین کی راہ میں عجلت پسندی پر اظہار ناگواری

حضرت جناب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی ﷺ کعبے کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے ہیں؟ یہ سن کر آپ ﷺ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سُرخ ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئی ہیں۔ ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھایا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو کھڑے کر ڈالے جاتے۔ کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگھے گھسائے جاتے تاکہ وہ ایمان سے باز آجائیں۔ خدا کی قسم یہ کام پھرا ہوا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ ایک شخص صنعا سے حضرموت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے۔ [بخاری]

اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس بندگی کا ایک رخ یہ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے۔ یعنی وہ اپنے جسم کو پاک رکھے، لباس کو پاک رکھے۔ اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے، اپنی زبان و بیان اور ہتھیوں اور ارادوں کو پاک و صاف رکھے اور ظلم و زیادتی کے ہر کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس تزکیہ کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ روئے زمین کو خود ساختہ خداؤں کی آقائی و فرمانروائی کی گندگی و غلاظت سے پاک کرے اور مالک کائنات کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرتا رہے تاکہ ایک پرسکون منصفانہ معاشرہ وجود میں آسکے۔ یہی اقامت دین اور اللہ کی رضا کی راہ ہے۔

جلال نبوی ﷺ

اس سے ابلیس قوتوں کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ اس لیے وہ ظلم و استبداد اور وجل و فریب کے سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کی مزاحمت پر اتر آتی ہیں۔ یوں حق اور باطل کی دائمی اور مستقل آویزش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کش مکش میں اہل حق کی اصل قوت ان کی سیرت اور کردار کی پختگی ہوتی ہے۔ وہ اس کے بل پر طاعون قوتوں اور ابلیس لشکروں کو زیر کرتے اور حق کو غالب کرتے ہیں۔ اس میدان میں ان کی کمزوری باطل کے مقابلے میں ان کی ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ اخلاقی قوت کی اس کمزوری کا باعث بننے والے عوامل میں جلد بازی اور غلت پسندی کو بڑا دخل حاصل ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ اپنے اصحاب کو اس سے بچنے کی بطور خاص تاکید اور تلقین فرماتے تھے اور اس کے بجائے اقامتِ دین کے کام میں صبر و ثبات اور استقامت کے اوصاف کو اپنانے پر زور دیتے تھے۔

آج بھی اقامتِ دین کی جدوجہد میں مصروف لوگوں کے لیے کامیابی کی منزل تک پہنچنے کی راہ یہی ہے۔ گھبراہٹ، کم حوصلگی، عجلت اور مقاصد کے حصول کی فوری طلب جادہ منزل کو کھوٹا کر دیتی ہے۔ اس کا عظیم کی راہ مشکلات و مصائب سے اٹی پڑی ہے۔ اس پر چلنے والوں کو ظن و تشنہ، مار پیٹ، معاشی و معاشرتی مقاطع، قید و بند، دار و رسن اور جہاد و قتال کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ صبر و ثبات اور عزیمت کے بغیر اس میں کامیابی کا حصول ممکن نہیں۔ پہلے لوگوں کے معاملے میں اللہ کی سنت یہی رہی ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقامتِ دین اور حاکمیتِ الہیہ کے قیام کی جدوجہد کے لیے جن لیا ہے۔ وہاں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غلت پسندی سے بچائے اور بلند حوصلگی کو ان کی زندگی کا شعار بنا دے۔ آمین

عدم برداشت پر اظہار ناراضی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ اس کی گالیاں سنتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے۔ آخر کار جناب صدیق رضی اللہ عنہ کا پیاناہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے بھی جواب میں اسے ایک سخت بات کہہ دی۔ اُن کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید انقباض طاری ہوا جو چہرہ مبارک پر نمایاں ہونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اُٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے اور راستے میں عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے مسکراتے رہے، مگر جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے؟ فرمایا: ”جب تک تم خاموش تھے، ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا۔ میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا“۔ [مسند احمد] حوالہ تفسیر القرآن سورۃ حم

السجدہ جلد چہارم، ص ۳۵۹

جلال نبوی ﷺ

تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح اللہ رب العزت نے نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ ہدایتِ خداوندی کے مطابق اقامتِ دین کے ذریعے ایک ایسا مثالی فلاحی معاشرہ قائم کریں جس میں ہر انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو محفوظ ہو اور وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر تسخیرِ کائنات کے ربانی منصوبے کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کر سکے۔

اس کارِ عظیم کی انجام دہی میں مادی وسائل بھی اہم ہیں لیکن اسے صحیح معنوں میں مؤثر اور کامیاب بنانے کے لیے افراد کی اخلاقی قوت ہی بنیادی اور فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ اپنے اصحاب کو محاسنِ اخلاق سے آراستہ کرنے پر سب سے زیادہ توجہ فرماتے اور اس سلسلے میں کسی جگہ کوئی ادنیٰ سا انحراف بھی نظر آتا تو فوراً اس کا نوٹس لیتے اور برہمی اور ناگواری کا اظہار فرماتے۔ اقامتِ دین کی اس جدوجہد کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ وہ ہر آن اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس راہ سے اہل ایمان کے قدم متزلزل کر دے اور انہیں اس اعلیٰ و ارفع مقصد سے غافل کر کے ادنیٰ قسم کے مشاغل میں الجھا دے اور ان کے اخلاق و کردار کو داغ دار کر کے ان کی قوت کو کمزور کر دے۔ اس کارِ بد کو انجام دینے کے لیے اس کے دام تزویر میں ان گنت حربے موجود ہیں جن میں ایک بڑا مؤثر حربہ اہل ایمان کو طعن و تشنیع اور دشنام طرازی کے تیروں سے اشتعال دلا کر انہیں اخلاق و کردار کے بلند معیار سے گرانہ اور اپنے گھٹیا معیار پر لے آتا ہے۔ اس حربے سے وہ ان کی طاقت کے اصل سرچشمے کو گندا کر کے انہیں اقامتِ دین کے کام میں کمزور اور ناکام کرنا چاہتا ہے۔ حضور ﷺ اس شیطانی چال سے اہل ایمان کو بچانے کے لیے انہیں صبر و استقامت، تحمل، بردباری، حوصلہ، برداشت اور عفو و درگزر کی تعلیم و تلقین فرماتے تھے۔ حضور ﷺ کی اس تعلیم اور تربیت کا ہی فیضان تھا کہ آپ ﷺ کے اصحاب اس نوعیت کی آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلتے اور شیطانِ لعین کی چالوں کو ناکام بنا دیتے۔ افسوس کہ آج ہم عدم برداشت کے عفریت کے اسیر ہو چکے ہیں۔ کفار تو رہے ایک طرف، ہم اپنے

جلال نبوی ﷺ

مسلمان بھائیوں حتیٰ کہ خونی رشتے داروں کے معاملے میں بھی ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں اور اخلاقی اعتبار سے گرے ہوئے ایسے اقدامات کر گزرتے ہیں جو حضور ﷺ سے نسبت رکھنے والوں کے ہرگز شایانِ شان نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت اخلاقِ حسنہ سے ہمارے کردار کو مزین فرمائے اور ہمیں عدم برداشت، انتہا پسندی اور اشتعال کی شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے تاکہ ہم ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنی اخلاقی قوت کے بل پر اقامتِ دین کے فریضے کی بطریقِ احسن تکمیل کر سکیں۔ آمین

کسی کے گھر میں تانک جھانک پر غیض و غضب

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں۔ [مسلم۔ کتاب الآداب]

”جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے“۔ [ابوداؤد۔ کتاب الصلوٰۃ]

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضور ﷺ کے کسی حجرے میں جھانکا، آپ ﷺ تیرے لے کر کھڑے ہوئے گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ﷺ چاہتے تھے کسی تدبیر سے اس کی آنکھ پر ماریں“۔ [بخاری۔ کتاب الاستئذان]

اسلام محض چند عقائد و عبادات اور غمی خوشی کی رسومات کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا مکمل ضابطہ ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی رہنمائی کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی اسی بات میں مضمر ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک متوازن معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں ہر انسان امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس میں جہاں حکومت و سیاست اور معیشت کے منصفانہ اور عادلانہ اصول دیے گئے ہیں وہاں معاشرت کے ایسے آداب سے بھی انسان کو روشناس کرایا گیا ہے جن پر عمل پیرا

ہو کر انسانوں کے باہمی تعلقات پیار و محبت کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں۔ ان کی باہمی منافرت اور لڑائی جھگڑے کی تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اخوت و موانست کا ایک پرسکون ماحول ظہور میں آجاتا ہے۔ حضور ﷺ اللہ کا یہی پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ ”مجھے مکارمِ اخلاق یعنی اعلیٰ و ارفع اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ آپ نے عقائد و عبادت اور معاملات کے دائرے میں جو روشن اصول دیے ہیں ان کی بنیاد پر ایک پرسکون صالح معاشرہ کا قیام عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ آپ ﷺ نے معاشرت کے حسن کو نکھارنے کے جو آداب بتائے ہیں۔ ان سے میں ایک ”استیذان“ ہے جس کا اصطلاحی مفہوم کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا ہے۔ ”استیذان“ کی تاکید قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے اور اسے افراد کے لیے خیر و برکت کا موجب بتایا گیا ہے۔ نبی مکرم ﷺ نے اس کا دائرہ گھر کی چار دیواری کے تقدس سے بڑھا کر تحلیہ [privacy] کے تحفظ کی ہر شکل تک پھیلا دیا ہے۔ اس میں کسی کے ذاتی خط کو پڑھنے تک کی ممانعت کو شامل کر دیا ہے۔ موجودہ زمانے میں ٹیلی فون کو Intercept کرنا کسی کی گفتگو کو ٹیپ کرنا بھی اسی ذیل میں آئے گا۔ کسی کے گھر میں تاک جھانک کو سنگین اور قابلِ تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے۔ متذکرہ بالا احادیث کے مطابق حضور ﷺ کی نگاہ میں یہ جرم اتنا گھناؤنا ہے کہ آپ ﷺ تیر سے مجرم کی آنکھ پھوڑ دینے پر آمادہ و تیار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ استیذان کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس انحراف کے شیطانی عمل سے محفوظ رکھے تاکہ معاشرتی فتنہ و فساد کا سدباب ہو اور لوگوں میں مہذب طرز زندگی کو اپنانے اور حسن معاشرت کے آداب کو پیش نظر رکھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ [آمین]

عیب چینی پر گرفت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے [ایک موقع پر] کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا یہ عیب کہ وہ ایسی اور ایسی ہے کافی ہے یعنی یہ کہ وہ پست قد ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ رضی اللہ عنہا! تم نے اتنا تلخ لفظ منہ سے نکالا ہے کہ اگر اسے سمندر میں گھول دیا جائے تو پورے سمندر کو تلخ کر دے۔ [ابوداؤد۔ کتاب الآداب]

یوں تو کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی صنایع کا بے مثال نمونہ ہے لیکن انسان اس کی تخلیق کا حسین ترین شاہکار ہے۔ اس نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے اور اسے اعلیٰ ترین فکری و جسمانی قوتی سے نوازا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ان کے درمیان قد و قامت، شکل و شباہت اور رنگ روپ کے اعتبار سے فرق بھی رکھا ہے۔ یہ تنوع، رنگارنگی اور بولقلمونی کہ کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے اور کوئی معذور، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا، کوئی گندمی ہے تو کوئی سانولا، کوئی طویل قامت ہے اور کوئی پست قد، یہ فرق و امتیاز خدائے علیم و خبیر کا پیدا کردہ ہے۔ اس کی حکمتیں اور مصلحتیں وہی جانتا ہے۔ انسان کو اس کی تخلیق میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

یہ سب خالق کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو انسانوں کی عبرت کے لیے وجود میں لائی گئی ہیں۔ کسی کو اپنے مزعومہ معیار کے لحاظ سے عیب سمجھنا اور اس پر گرفت کر کے متعلقہ فرد کو

تضحیک و تحقیر کا ہدف بنانا نہ صرف افراد معاشرہ کے درمیان بُعد، بغض، کینہ اور عداوت کا باعث بنتا ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے بے عیب اور ہر خطا سے منزہ ہونے کی صفت پر بھی حرف آتا ہے جو یقیناً ایک بہت بڑی جسارت اور اللہ پاک کی شان میں سنگین نوعیت کی گستاخی ہے۔

زیر نظر حدیث میں اسی ذہنیت کی اصلاح کرنے کی طرف نبی رحمت ﷺ نے متوجہ کیا ہے اور اس معاملے میں اپنی زوجہ محترمہ کے تجاوز سے بھی صرف نظر نہیں کیا بلکہ نہایت سخت الفاظ میں اس کا نوٹس لیا ہے اور اس کے ذریعے تمام انسانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ انسانوں کے معاملے میں اس طرح کی عیب چینی اللہ کی ناراضی کا باعث بنتی ہے۔ اس سے ہر صورت میں بچنا ضروری ہے۔

کسی انسان کی جسمانی ساخت کو اس نوعیت کی حرف گیری کا ہدف بنانے سے معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کے بجائے باہمی کدورت، حسد، بغض اور کینہ جیسے رذائل پیدا ہوتے ہیں جو معاشرے کی یکجہتی اور شیرازے کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور اسلام کے مطلوبہ صالح معاشرے کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اخلاقی رذائل سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا والے افعال و اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا احسن الخالقین

مصنوعی افزائشِ حسن پر لعنت

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول ﷺ کے پاس آئی اور عرض کیا ”یا رسول اللہ میری بیٹی ولہن بنی، اس کے بعد اس کے چمچ نکلی اور بال گر گئے ہیں۔ کیا میں اس کے بالوں میں جوڑ لگا دوں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”لعنت کی اللہ تعالیٰ نے جوڑ لگانے والی اور لگوانے والی پر“۔ [مسلم۔ کتاب اللباس والنسب]

اللہ رب العزت نے انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا کہ وہ روے زمین پر انسانوں کے دائرہ اختیار میں اللہ کی حکمرانی قائم کرے اور اس جدوجہد میں جان و مال اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو کھپا دے۔ اس مقصدِ جلیلہ کے حصول کے لیے اسے وہ تمام فکری و عملی قومی عطا فرمائے جو اس راہ میں اس کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین ساخت پر پیدا فرمایا۔ اس کے اعضاء و جوارح میں توازن و تناسب پیدا کر کے اسے تمام مخلوقات سے زیادہ حسین و جمیل بنایا۔ اس فطری حسن صورت سے آگے اس کے لیے حسن سیرت کا وسیع میدان کھول دیا کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت کے لیے اپنی خداداد صلاحیتوں اور مخفی قوتوں کو بروئے کار لا کر خلافتِ ارضی کی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کرنے میں کامیاب ہو سکے۔

خالق کی نگاہ میں انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد تو یہ تھا۔ لیکن شیطان لعین نے انسانوں کو

گمراہ کرنے اور ناکامی اور نامرادی سے دوچار کرنے کے لیے مکر و فریب کے جو جال بنے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے انسان کو خوش نما آرزوؤں میں الجھا کر اسے ذاتی حسن و جمال کا پرستار بنا کر رکھ دیا ہے۔ جس کے لیے وہ اللہ کی پیدا کردہ ساخت میں رد و بدل کرنے سے بھی نہیں چوکتا بلکہ یہ اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ مرغوب و محبوب مشغلہ بن کر رہ گیا ہے۔

اللہ کے نبی ﷺ نے ان میں بعض کی نشان دہی کی ہے اور اس کے ارتکاب کرنے والے مردوزن پر لعنت بھیجی ہے اور اپنے سخت غصے اور ناراضی کا اظہار فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک اپنی شکل و صورت کو مصنوعی طریقوں سے حسین و جمیل اور دوسروں کے لیے پرکشش بنانا، جسم کو گودنا اور گدوانا، تصاویر بنوانا، عورتوں کا مردوں کا سالباس پہننا اور ان کے سے انداز اختیار کرنا اور مردوں کا عورتوں کا سالباس پہننا اور ان جیسے طور طریقے اختیار کرنا، بالوں میں جوڑ لگانا یھنوؤں کے بال چننا اور دانتوں کے درمیان مصنوعی طریقے سے کشادگی پیدا کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ہر صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ رہبر اعظم ﷺ نے شیطان کے ترکش کے جن تیروں کا پتا دیا ہے ان سے ہر وقت چوکنار رہے اور اپنے نفس کو حسن صورت کی خود فریبیوں میں گم کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وضع قطع پر اس کا شکر ادا کرے اور اتباع رسول ﷺ کے ذریعے اپنی سیرت کے حسن کو محکم کرنے پر اپنی توانائیاں صرف کر دے۔ آمین۔ یا رب العالمین

نقلیں اتارنے والے کو بدعا

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نبی ﷺ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور جب نبی ﷺ گفتگو فرماتے تھے وہ بطور استہزا اپنا منہ بگاڑا کرتا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو ایسا ہی ہو جا چنانچہ وہ ایسا ہی منہ بناتا رہا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا چاہے اس کے بدلے مجھے بہت سی دولت ملے۔

اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کی غرض و غایت یہی بیان فرمائی ہے کہ وہ اس کی بندگی و اطاعت کرے اور اس کی ہدایات کے مطابق روئے زمین پر اس کے عطا کردہ ضابطہ حیات کے عملی نفاذ کے لیے سرگرم جدوجہد رہے۔ اسی صورت میں وہ جنتِ گمشدہ کی بازیابی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ شیطان کی چالوں کا اسیر ہو کر دنیا کو محض عیش و نشاط کی سٹیج سمجھ لے اور بے فکری کے ساتھ زندگی کے مستعار لمحات گزار دے تو وہ اللہ کی ناراضی کا مستحق قرار پائے گا اور آخرت کی ابدی زندگی میں جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح ہمارے حضور ﷺ بھی انسانوں کو یہی ہدایت دیتے رہے اور اپنے قول و فعل سے اس کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ اقامتِ دین اور اطاعتِ خداوندی کا یہ کارِ عظیم شجیدگی اور متانت کا متقاضی ہے اور ایک منظم اجتماعی قوت کی موجودگی سے ہی ممکن

جلال نبوی ﷺ

ہوسکتا ہے۔ یہ اجتماعی قوت اسی صورت میں بروے کار آسکتی ہے جب افراد کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا مضبوط رشتہ موجود ہو۔ ان میں باہمی ہمدردی، دلجوئی اور عزت و تکریم کا احساس پایا جاتا ہو۔ ایک دوسرے کے استہزا اور مذاق اڑانے سے یہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات خطرناک قسم کے فتنے و فساد کا باعث بن جاتا ہے اور اس مقصد کو ہی فنا کر کے رکھ دیتا ہے جو تخلیقِ انسانی کا مقصود اور بالخصوص اُمتِ مسلمہ کے معرضِ ظہور میں لائے جانے کا واحد سبب ہے۔

زیرِ نظر حدیث میں اس فعل کو اتنا گھناؤنا قرار دیا گیا ہے کہ نبی ﷺ جیسی رحیم و شفیع ہستی نے بھی اس نامراد شخص کے لیے بددعا فرمائی جو مستجاب ہوئی۔ بد قسمتی سے آج کل کسی کا مذاق اڑانا، تضحیک اور استہزا ایک فن بن گیا ہے اور ایسے فنکاروں کے لیے بڑے بڑے سٹیج سجائے جاتے ہیں اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین

غلاموں سے بدسلوکی پر اظہار ناراضی

معاویہ بن حکم سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میری ایک لونڈی ہے، میں نے اسے تھپڑ مارا۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ کی طبع مبارک پر گراں گزری تو میں نے عرض کیا: میں اسے آزاد کر دوں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: اللہ کہاں ہے؟ وہ بولی ”آسمان پر“۔ حضور ﷺ نے پھر پوچھا کہ ”میں کون ہوں؟“ اس نے جواب دیا ”آپ اللہ کے رسول ہیں“۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسے آزاد کر دو۔ یہ مومنہ ہے۔ [ابوداؤد۔ کتاب الایمان و النذور]

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مالک نے اپنے غلام کو قتل کیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اگر مالک نے اپنے غلام کا کوئی عضو کاٹا تو ہم اس کا وہی عضو کاٹ دیں گے۔ [نسائی۔ کتاب القصاص]

اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے سرور عالم نبی خاتم حضرت محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا تو اس وقت دنیا کے اکثر ممالک کی طرح عرب میں بھی غلامی کا رواج پایا جاتا تھا اور معاشرے میں اس کی جڑیں بہت گہری اتری ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے قبائلی سرداروں اور

شیوخ کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ تھے۔ نبی ﷺ جس دعوت تو حید کو لے کر آئے تھے اس کا مدعا یہ تھا کہ کجگوینی عالم کی طرح انسانوں کے دائرہ اختیار میں بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ قائم ہو اور اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے۔ تو حید باری تعالیٰ کا یہ تصور غلامی کے ادارے سے صریحاً متصادم تھا۔ جس میں بااثر بندوں نے اللہ کے بندوں کو اپنے بندے بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان بندوں کی حیثیت چوپایوں سے بھی بدتر بنا دی گئی تھی۔

فکر و عمل کے ان باہم متصادم اداروں کے درمیان نبی ﷺ نے غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جو حکمت عملی اختیار فرمائی وہ تصادم کی نہیں بلکہ تدریجی اصلاح کی تھی۔ جس سے غلامی کے ادارے کا وجود تدریجی طور پر تحلیل ہوتا ہوا عملی اعتبار سے بالکل معدوم ہو کر رہ گیا۔

نبی ﷺ کی اس حکمت عملی کے اہم نکات یہ تھے:

۱۔ عقیدہ تو حید کو لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ کیا گیا جس سے ان میں انسانی مساوات کا تصور اجاگر ہوا۔ انھیں معلوم ہوا کہ سب انسان اللہ کی مخلوق اور اس کے مملوک ہیں۔ کوئی انسان کسی دوسرے کا آقا اور مولانا نہیں ہے کہ اسے انسانوں پر لامحدود اختیارات حاصل ہو جائیں۔ مالک اور غلام دونوں کی حیثیت قانون کی نظر میں مساوی ہو گئی۔ غلامی کا وجود تو اس روز ہی عملاً ختم ہو گیا جب حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اگر کسی مالک نے اپنے غلام کو قتل کیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اگر مالک نے اپنے غلام کا کوئی عضو کاٹا تو ہم اس کا وہی عضو کاٹ دیں گے۔“

۲۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا۔ انہیں ہر اعتبار سے اپنے ہم پلہ سمجھنا سکھایا گیا، ان کے حقوق ادا کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی اور اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کو اللہ کے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔

۳۔ گناہوں اور خطاؤں کے کفارے کے لیے غلام آزاد کرنے کی راہ کھولی گئی۔

۴۔ رضا کارانہ طور پر غلام آزاد کرنے والوں کو اللہ کی رضا کی نوید سنائی گئی۔

۵۔ ”مکاتب“ کا نظام وجود میں لایا گیا جس کے تحت کوئی غلام..... مرد یا عورت.....

جلال نبوی ﷺ

اپنے مالک کو اپنی قیمت ادا کر کے آزادی حاصل کرنے کا مجاز بنا دیا گیا۔ اس قیمت کی ادائیگی میں حصہ لینے پر اہل خیر کو اللہ کے ہاں اجرِ عظیم کی بشارت دی گئی۔ حکومت کو بھی اس کام میں معاونت کرنے کی ترغیب دی گئی۔

ان اقدامات کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے دائرہ کار میں غلاموں کی آزادی کی ایک مؤثر تحریک وجود میں آئی اور نہ صرف بڑی تعداد میں لوگ بندِ غلامی سے آزاد ہوئے بلکہ غلاموں کے متعلق پائے جانے والے تذلیل و تحقیر کے جذبات میں بھی انقلابی تغیر آ گیا۔ لوگوں میں ایک دوسرے کی عزت اور معاشرتی پہچان کا پیمانہ آقا و غلام کا وجود نہ رہا بلکہ معاشرتی وقار کی علامت نیکی، بھلائی اور تقویٰ بن گیا۔

غلامی کے خاتمے کے اس سارے پروگرام میں ایک خلا رہ گیا تھا اور وہ جنگی قیدیوں کا مسئلہ تھا۔ حضور ﷺ دشمن کی حربی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان قیدیوں کو مجاہدین میں تقسیم فرما کر ان کی ملکیت میں دے دیتے تھے۔ اس سے مقصود جہاں دشمن کی طاقت کو منتشر کر کے مضعف کرنا تھا وہاں یہ توقع بھی کی جاتی تھی کہ یہ لوگ اصحابِ رسول ﷺ کی رفاقت میں رہ کر ان کے حسن سلوک اور اعلیٰ اخلاق و کردار کا تجربہ و مشاہدہ کریں گے تو ان کے دلوں کے درپے دعوتِ اسلامی کو قبول کرنے کے لیے کھلیں گے۔ یہ محض عارضی تدبیر تھی جب اسیرانِ جنگ کے تبادلے کی صورت سامنے آئی تو آپ ﷺ نے فوری طور پر اسے قبول فرمایا اور غلامی کے خاتمے کی ایک دائمی راہ کھول دی۔

اللہ کے فضل سے حضور ﷺ کی اس حکمتِ عملی اور حسن تدبیر سے غلامی کا وجود عرب معاشرے سے نابود ہو گیا۔ یہ آپ ﷺ کے فیضانِ کرم اور تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام ممالک سے غلامی کی لعنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اور اسیرانِ جنگ کے تبادلے کا نظام عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد

خواتین کو خوشبو لگا کر مسجد میں آنے کی ممانعت

حضرت زینب رضی اللہ عنہا اہلیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب تم عورتوں میں سے کوئی مسجد آئے تو خوشبو ہرگز نہ لگائے۔ [نسائی]

حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب تم عشاء کے لیے مسجد جانا چاہو تو خوشبو مت لگاؤ۔ [نسائی]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو عورت بخور [خوشبو] لگائے تو وہ ہمارے ساتھ عشاء میں شریک نہ ہو۔ [نسائی۔ کتاب النہیۃ]

اسلام نے معاشرت اور تمدنی ترقی کا جو نظریہ پیش کیا ہے اس میں خاندانی نظام کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی نسبت اول اگر کج رکھ دی گئی ہو تو اوج ثریا تک تمدنی عروج کی دیوار کج ہی اٹھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس سے معاشرتی فتنے و فساد کی چنگاریاں مسلسل نکلتی اور گلستان تمدن کے حسن کو خاکستر کرتی رہتی ہیں۔ اسی بنا پر اسلامی نظام حیات میں خاندانی نظام کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے اقدامات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔

اس سلسلے میں ایک طرف اس کے قیام و بقا کو نکاح جیسے پاکیزہ رشتے سے منسلک کر کے اس کی بنیاد کو مستحکم کیا گیا ہے تو دوسری طرف اس رشتے کے حصار کی بیخ کنی کرنے والے عوامل کی

جلال نبوی ﷺ

تخریب کاری سے اسے محفوظ و مامون بنانے کے لیے ستر و حجاب اور اس کے متعلقات کا افرادِ معاشرہ کو سختی کے ساتھ پابند کیا گیا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان محرم اور نامحرم کی حد فاصل قائم کی گئی ہے۔ اور ان کے اختلاط کی ممانعت کی گئی ہے اور آزادانہ ہوس رانی کے تمام امکانات کاملاً سدباب کیا گیا ہے۔

خوشبو ایک پاکیزہ، فرحت بخش اور محبوب خدا ﷺ کی بڑی پسندیدہ چیز ہے لیکن جہاں اس کے عصمت و عفت کے لیے فتنہ بن جانے کا اندیشہ پیدا ہوا وہاں اس کے استعمال کی اس طرح ممانعت کر دی کہ امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی اجرِ عظیم سے محرومی کو بھی برداشت کر لیا۔ عام مساجد میں نماز باجماعت کا کم سے کم ثواب پچیس گنا ہے جبکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی ﷺ میں یہ اجر و ثواب بالترتیب ایک لاکھ اور پچاس ہزار گنا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن محبوب خدا ﷺ نے تمدنی اقدار کے فروغ اور خاندانی نظام کی تقدیس کو برقرار رکھنے کے لیے خواتین اسلام سے اتنی بڑی قربانی طلب کرنے سے بھی دریغ نہیں فرمایا۔

لیکن افسوس! ہماری حالت یہ ہے کہ خوشبو کا بے محابا اور بے محل استعمال ہماری پہچان بن گیا ہے۔ محلے، گلیاں اور بازار بے پردہ خواتین کی خوشبو سے مہک رہے ہوتے ہیں اور ہوس کاروں کو دعوتِ عیش دینے اور فتنہ و فساد کا جہنم دکھانے کا ایندھن مہیا کرتے ہیں۔ ان کی ذاتی پسند محبوب خدا ﷺ کی پسند پر غالب آگئی ہے۔ ایمان تو اس کا نام نہیں۔ ایمان تو وہ تھا کہ صحابی رسول ﷺ نے ایک کاروباری طریقے کی ممانعت آپ ﷺ کی زبان مبارک سے سنی اور جا کر اپنی قوم سے کہنے لگا ”اللہ کے رسول ﷺ نے لین دین کے اس طریقے سے ہمیں روک دیا ہے جس میں ہمارا بڑا فائدہ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی ﷺ کی بات ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔“ خدا کرے کہ ہم رسول کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب کی مخلصانہ اتباع کرنے والے بن جائیں اور اپنی پسند کو ان کی پسند کے تابع کر دیں۔ آمین

تصویر کشتی پر شدید وعید

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ سفر سے تشریف لائے، میں نے ایک پردہ روشن دان پر لٹکا یا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ ﷺ نے اسے اتار ڈالا اور فرمایا کہ قیامت میں سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق کی صورتیں بناتے ہیں [یعنی جاندار کی]۔ [نسائی]

ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ ﷺ نے اس پردے کو دیکھا تو آپ ﷺ کا رنگ متغیر ہو گیا اور اسے پھاڑ ڈالا۔ [نسائی]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ یہ تصویر بنانے والے قیامت میں عذاب دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے تخلیق کیا ہے، اس میں زندگی پیدا کرو۔ [نسائی]

اللہ رب العزت نے انسان کو روئے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے جس کا مقصد وحید وسائل کائنات کی تسخیر اور انسانوں پر اللہ کی تشریحی حاکمیت کو قائم و نافذ کرنا ہے۔ اس مشقت طلب کاریوں کے لیے اسے وہ تمام ذرائع وسائل اور قوائے فکر و عمل عطا فرمائے ہیں جو اس نصب العین کے حصول میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ انسان اپنے اس مقصد کی تکمیل میں خدا و ملائحتیں لگا کر اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت کی ابدی راحتوں سے ہم کنار اور لطف اندوز

جال نبوی ﷺ

ہوسکتا ہے لیکن شیطان لعین جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اسے اس راہ سے برگشتہ کرنے کے لیے دجل و فریب کے جال میں پھنسا لینے کی تدابیر کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ان میں ایک بڑی مؤثر اور کارگر تدبیر اسے لذت نفس کا اسیر بنالینا ہے جس کے لیے تصویر کشی اور مجسمہ سازی کا میاب ذریعہ ثابت ہوئی ہیں۔ تاریخی تجربے سے یہ بات بار بار ثابت ہوئی ہے کہ اپنی محبوب شخصیات جن میں انبیا، اولیا، شہدا اور صلحا بھی شامل ہیں کے تصویری بتوں، صورتوں اور صورتوں کے سامنے انسان محض اپنی خواہش نفس کی تسکین کی خاطر سرگموں ہوتا رہا ہے اور تمام مراسم عبودیت جو خالق حقیقی رب ذوالجلال کا حق ہے وہ ان بتوں کے آگے بجالاتا رہا ہے۔ اس شیطانی دجل نے شرک کی ترویج اور اسے عام کرنے میں گناؤں کا کردار ادا کیا ہے اور آج بھی بڑے پیمانے پر یہ مشق انجام پاتی نظر آ رہی ہے۔ اس عمل بد کے ذریعے انسان اپنے مقصد پیدائش سے ہٹ کر بے معنی اور محض وہم و گمان پر مبنی سرگرمیوں میں اپنے فکر و عمل کی توانائیاں صرف کر ڈالتا ہے اور تصویر کی گرویدگی میں شرک جیسی غلیظ مراکات سے اپنے دامن کو آلودہ کر کے اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو دعوت افتاد دیتا ہے۔

تصویر کشی کی ایک بہت بڑی خباثت اس کا جنسی اشتعال کا باعث بننا ہے۔ عہد حاضر میں بالخصوص اس کی بدولت بے حیائی، عبریانی، فحاشی، اور بدکاری نے گھر گھر ذریعے ڈال رکھے ہیں (الا ماشاء اللہ) اور ذوق جمال کے نام پر جنسی لذت کشی کا معمول زمانے کا عام چلن بن گیا ہے۔ اس سے اخلاقی، قدر تباہ و برباد ہو گئی ہیں اور صحت مند خطوط پر تمدنی ترقی کی راہیں مسدود ہو گئی ہیں۔

مزید برآں یہ فن فضول و وسیع پیمانے پر اضرار مال کا باعث بن گیا ہے۔ تصویر کشی کے اس بت کے آستانے پر اربوں کھربوں روپے ڈھیر کر دیے جاتے ہیں جن سے کروڑوں انسانوں کو غربت و افلاس کے گرداب سے باعزت طور پر نکالنے میں مدد ملی جاسکتی ہے۔ فن تصویر کشی کی ایک گھناؤنی قباحت یہ ہے کہ یہ مصور کو خداے خلاق و علیم کا مد مقابل بنا کر تخلیق کے دائرہ کار میں

لاکھڑا کرتا ہے۔ کسی جاندار کی تخلیق کا ہیولا تیار کرنا اور اس میں روح پھونکنا خداوندِ قدوس کا خصوصی دائرہ اختیار ہے۔ کسی مخلوق کا یہ یارا نہیں کہ وہ اس عمل کے کسی پہلو میں رب ذوالجلال کا شریک و ساجھی بنے۔ مصور بزمِ خود اپنی فنکاری سے اسی مقام کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس جرمِ عظیم کی پاداش میں روزِ محشر وہ بدترین عذاب کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اسے اپنی نام نہاد تخلیق یعنی تصویر میں روح پھونکنے کو کہا جائے گا مگر وہ ایسا نہ کر پائے گا اور عذابِ الہی کی سختیاں دائماً جھیلتا رہے گا۔ العیاذ باللہ

انسان کے خدا داد ذوقِ جمال کی تسکین کے لیے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے چپے چپے پر اپنی نشانیوں کے علم گاڑ رکھے ہیں جن سے انسان اپنے اس داعیے کی تسکین کا سامان بہترین انداز میں حاصل کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے قدرتی مناظر کی عکس بندی اور غیر ذی روح اشیاء کی تصویر کشی کی اجازت ہی گئی ہے۔ ان سے ذوقِ جمال کی تسکین میں تخریبی عوامل کی دخل اندازی کا امکان نہیں ہوتا۔ تصویر کشی کے عمل میں یہ اسٹی رکھا گیا ہے کہ کسی علمی تحقیق یا ناگزیر سماجی یا انتظامی ضرورت مثلاً پاسپورٹ یا شناختی کارڈ وغیرہ جیسی دستاویزات کے لیے تصویر بنانے کی رخصت دی گئی ہے بشرطیکہ اس سے اضاع مال اور جنسی اشتعال کا فتنہ پیدا ہونے کا امکان نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ اس فتنے کی آگ سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین

بدبودار چیزوں سے اذیت دینے کی ممانعت

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس درخت یعنی لہسن میں سے کھائے، اور کبھی یوں فرمایا کہ جو شخص پیاز یا لہسن یا گندنا کھائے، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ اس لیے کہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ [مسلم۔ کتاب المساجد۔ باب نہی عن اکل نوماً او بصلاً او کرائاً او نحوھا]

اللہ پاک ہے۔ وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ گندگی اور غلاظت سے اسے نفرت ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو دین یعنی اسلام انبیا صلی اللہ علیہم وسلم کے ذریعے سے دیا ہے وہ بھی پاکیزگی اور طہارت کی ہی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیا صلی اللہ علیہم وسلم کو مزکی بنا کر بھیجا ہے۔ انبیا صلی اللہ علیہم وسلم کی بعثت کا اولین مقصد زندگی کے ہر دائرے میں انسانوں کے فکر و عمل کا تزکیہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیا کو بھی پاکیزگی اور طہارت و نفاست کو اپنانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ نزول قرآن کی ابتدائی آیات میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ وہ اپنے لباس اور دامن کر دار کو پاکیزہ اور مطہر رکھیں اور ہر نوع کی گندگی و غلاظت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تزکیہ اور پاکیزگی کے اس عمل کا دائرہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے۔ ایک طرف اسے اپنے جسم، خوراک اور پوشاک وغیرہ کو پاک و صاف رکھنے کی تلقین

کی گئی ہے اور اس پر عمل درآمد کے طریقے بتائے گئے ہیں تو دوسری طرف اسے متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ مجلسی زندگی کے آداب کو بھی ملحوظ رکھے اور اس کے تقاضوں کو خوشگوار انداز سے پورا کرنے کی کوشش کرے۔

اسلامی تعلیمات میں روحانی ترفع کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انسان کی روح پاکیزہ جسم میں ہی پروان چڑھتی، فروغ و استحکام پاتی، اور ترفع کی اعلیٰ ترین منازل طے کر سکتی ہے۔ حضور ﷺ کی بعثت کے وقت عرب معاشرہ بالعموم پاکیزگی اور طہارت کی قدر و قیمت سے نا آشنا تھا۔ ان کی نام نہاد عبادات میں بھی پاکیزگی، طہارت، نفاست اور نظافت کا جوہر ناپید تھا۔ حضور ﷺ نے انہیں تہذیب و حضارت اور شائستگی کی اقدار سے روشناس کرایا اور گندگی و غلاظت کے ایک ایک شانہ کو حکمت و تدبیر کے ساتھ ان کی زندگیوں سے پاک کیا اور انہیں اس قابل بنایا کہ وہ معاشرے میں اعلیٰ درجے کا مہذب انسان بن کر رہیں اور پوری دنیا کو اس سے آگاہ کریں۔ آپ ﷺ نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا۔

زیر نظر حدیث کا تعلق بھی اس نوع کے اعمال سے ہے۔ بدبو ناگوار اور اذیت ناک چیز ہے۔ پاکیزہ مجلسوں بالخصوص اللہ کے گھر یعنی مساجد میں اس بدبو کے ساتھ داخل ہو جانے سے جہاں یہ حاضرین کی اذیت کا باعث بنتی ہے وہاں ماحول کو پراگندہ کر کے عبادت کے لطف کو بھی کرکرا کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ ﷺ نے سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی کہ لہسن اور پیاز وغیرہ جیسی چیزیں کھا کر منہ کو صاف و پاک کیے بغیر مساجد میں عبادت کے لیے آیا جائے۔ اس طرح کی ہدایات سے اسلام کی نگاہ میں نفاست و نظافت اور پاکیزگی و طہارت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اور یہ سلیم الفطرت انسانوں کے لیے کشش کا باعث بنتا ہے۔ اللہ پاک ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

تشبہ کرنے والوں سے اظہار بیزاری

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو زرد رنگ کے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو فرمایا کہ کفار کے کپڑے ہیں، آئندہ ان کو مت پہننا۔ [نسائی۔ کتاب الزیئہ]

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں گیا کہ میرے اوپر دو زرد رنگ کے کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ جاؤ انہیں اتار کر پھینک دو۔ میں نے عرض کیا کہ کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ میں۔ [نسائی۔ کتاب الزیئہ]

اسلام محض چند عقائد و عبادات اور خوشی و غم کی رسومات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ یہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مکمل ضابطہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم کے ذریعے عطا کیا گیا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں واضح طور پر اس کے اندر ہدایات نہ دے دی گئی ہوں یا ایسے خطوط کی نشاندہی نہ کر دی گئی ہو جن پر کاربند ہونے سے وہ پیش آمدہ مسائل کو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق حل کر سکتا ہو۔ گویا یہ دین تو حید ہے جو انسانی زندگی کا اپنا مکمل نقشہ رکھتا ہے۔ اس میں کسی دوسرے دین کی پیوند کاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہ اسے برداشت کرتا ہے۔ اس کا پسند و ناپسند اور خوب و ناخوب کا اپنا معیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اتنے ذکی الحس تھے کہ وہ دیگر

ادیان کے ساتھ مشترک معاملات کے اندر بھی انفرادیت اور اسلام کی امتیازی خصوصیت کو ملحوظ رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ یہود ۱۰ محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اسے اپنے لیے بہت محترم تصور کرتے تھے۔ حضور ﷺ اور مسلمانوں کا طرز عمل بھی یہی تھا لیکن جب یہ بات آپ کے علم میں آئی کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ ﷺ نے اسلام کی الگ شان قائم کرنے کے لیے اہل ایمان کو ہدایت دی کہ وہ دس محرم کے ساتھ نویں یا گیارہویں کا بھی روزہ رکھیں تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہود اور نصاریٰ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں آپ ﷺ نے مسلمانوں کو اس معاملے میں تعجیل کی تلقین کی۔ علی ہذا القیاس ایسے بہت سے امور ہیں جن میں آپ ﷺ نے کفار و مشرکین کے طرز عمل سے الگ طرز عمل اختیار فرمایا۔

عقائد و عبادات کی طرح زندگی کے دیگر معاملات میں بھی آپ ﷺ کا طرز عمل یگانگت اور انفرادیت پر مبنی تھا۔ آپ ﷺ کو کفار کے ساتھ رہن سہن، خوراک، پوشاک، تقریبات و تفریحات غرضیکہ ہر معاملے میں تہبہ ناپسند تھا۔ زیر نظر حدیث میں آپ ﷺ نے کپڑے کے رنگ کے بارے میں شدید رد عمل اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس سے دین اسلام کی حقیقی روح واضح ہو جاتی ہے۔ کفار سے میل جول رکھنا بری بات نہیں لیکن ان کے طور طریقوں، پسند و ناپسند اور رسم و رواج وغیرہ کو اپنانا ایک ایسا ناپسندیدہ فعل ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق جس نے کسی قوم کا تہبہ کیا وہ روزِ محشر اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔

افسوس آج ہماری حالت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہود و نصاریٰ اور ہنود و مشرکین کا انداز زندگی ہمیں بہت پسند اور مرغوب ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ہم نے اپنے دین کی انفرادیت کو برقرار رکھا ہو اور کفار کے طور طریقے اپنانے سے اجتناب کیا ہو۔

انفرادی زندگی کے دائرے سے تعلق رکھنے والے اعمال کی طرح اجتماعی زندگی میں بھی اغیار کی تہذیب و تمدن کا گہرا رنگ ہمارے فکر و عمل پر چھایا ہوا ہے۔ سیاست، معیشت، معاشرت، اور بین الاقوامی تعلقات میں اسلامی اصول و قواعد کے بجائے کفار کی پالیسیاں ہی

جلال نبوی ﷺ

ہماری ترجیح اول بنی ہوئی ہیں۔ تہبہ یعنی کفار کے اعمال و افعال سے مشابہت اور مماثلت کا رنگ گہرے طور پر ہمارے فکر و عمل پر چھا چکا ہے۔ اس سے نبی ﷺ کی نفرت زیر نظر احادیث سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کی پسند کو ہماری پسند بنا دے اور تہبہ سے ہماری زندگی کے ہر گوشے کو پاک کر دے۔ آمین

بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والوں سے اظہارِ برأت

”جس نے اپنے بڑے کی عزت و توقیر نہ کی اور چھوٹے پر رحمت و شفقت نہ کی، نیکی کا حکم نہ دیا اور برائی سے منع نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔“

[مسند احمد و ترمذی]

اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے ایک ایک معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے جہاں انسان بے خوف و خطر امن و چین کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب افراد معاشرہ اعلیٰ اخلاقی اوصاف سے مزین ہوں۔ اسلام اپنے عقائد، عبادات اور تعلیمات کے ذریعے ان ہی اوصافِ حمیدہ کو افراد میں پیدا کرتا ہے۔ ان اخلاقی اقدار کی ایک کڑی بڑوں پر چھوٹوں سے شفقت اور چھوٹوں پر بڑوں کی عزت و توقیر کو لازم کرنا ہے۔ جس معاشرے کے افراد میں یہ صفت پیدا ہو جائے وہ جنتِ نظیر بن جاتا ہے اور اس کے ہر فرد کی جان و مال اور عزت آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ جہاں بڑے لوگ چھوٹوں کی صحیح رہنمائی کرنے والے اور ان سے محبت و پیار کرنے والے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہوں وہاں چھوٹوں کے اندر بڑوں کی توقیر کا جذبہ از خود پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بڑوں کے احترام اور خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں نیکی کو فروغ ملتا ہے اور برائی دب جاتی ہے۔ جہاں افراد معاشرہ نیکی اور بھلائی کو عام کرنے اور بدی اور برائی کا استحصال کرنے والے ہوں

جلاں ہوں سے پیار

وہاں ہر فرد کی زندگی پرسکون اور خوشگوار بن جاتی ہے۔ بد قسمت ہیں وہ لوگ جو بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتے اور جو چھوٹے ہو کر بڑوں کی توقیر سے گریزاں رہتے ہیں۔ اور نیکی کو پھیلانے اور برائی کو مٹانے کے لیے متحرک و مستعد نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو نبی رحمت ﷺ نے جسد امت سے کاٹ دیا ہے اور انہیں برے انجام کی وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کے ارشادات عالیہ کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے روگردانی کے وبال سے بچائے۔ آمین

اونچی عمارتیں بنانے والوں سے اظہارِ ناراضی

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ راستے سے گذرے تو ایک بلند عمارت نظر آئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام لیا۔ آپ ﷺ خاموش ہو گئے لیکن دل میں بات رکھ لی۔ وہ انصارؓ، آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ آپ ﷺ نے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے کئی بار سلام کیا لیکن آپ ﷺ کا اعراض بدستور قائم رہا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے آنحضرت کی ناراضی کا سبب پوچھا تو لوگوں نے واقعہ بیان کیا۔ وہ فوراً گئے اور اس مکان کو منہدم کر دیا۔ آپ ﷺ دوسری بار اس طرف سے گذرے تو فرمایا کہ وہ عمارت کیا ہوگئی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! صاحب خانہ نے آپ ﷺ کی ناراضی کے خوف سے اس کو گرا دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر وہ گھر جو ضرورت سے زائد ہو، صاحب خانہ پر وبال ہے۔ [ابوداؤد]

ایک مرتبہ آپ ﷺ کسی لڑائی سے واپس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شوق و محبت سے گھر کو ایک نہایت رنگین پردے سے سجا دیا۔ آپ ﷺ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سلام کیا، لیکن

جلال نبوی ﷺ

آپ ﷺ کے چہرے سے ناراضی کے آثار ظاہر ہوئے اور سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ پھر خود اپنے دست مبارک سے پردے کے دو ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ خدا نے ہم کو مٹی اور پتھر کو آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ [ابوداؤد]

اسلام سچائی اور سادگی کا دین ہے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے جہاں لوگ سکھ چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں اور اقامتِ دین جن کا مقصود و مطلوب ہو اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نگاہ میں رکھ کر تگ و تاہ زندگی میں مصروف ہوں۔ ایسے لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے جو قوتِ درکار ہے وہ باہمی رشتہٴ اخوت میں منسلک ہونے اور اتحاد و یگانگت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کا منبج و ماخذ افرادِ معاشرہ میں باہمی خیر خواہی، اتحاد و یگانگت اور احساس مساوات کا پایا جانا ہی ہے۔ تفریق اور امتیاز اس وحدت کو پارہ پارہ کر کے ان کے شیرازے کو منتشر اور ان کے اجتماعی وجود کو مضحل کر دیتے ہیں اور ان کے لیے اقامتِ دین اور غلبہٴ دین کے نصب العین کے حصول کو ناممکن بنا دیتے ہے۔

اسلام افرادِ معاشرہ میں جس وحدت کو پیدا کرتا ہے اسے کمزور کرنے والے عوامل میں سب سے بڑا عنصر غیر فطری طور پر پیدا ہونے والے معاشرتی امتیازات ہیں جن کا اظہار زبان و کلام کے تقاضا کے علاوہ افراد کے رہن بہن اور بود و باش سے ہوتا ہے۔ خوراک، لباس اور مکان اس کے نمایاں مظاہر ہیں۔ اگر افرادِ معاشرہ کو اپنے اپناے نوع سے ممتاز ہونے کی بیماری لگ جائے تو ان کی نگاہ کا مرکز و محور یہی چیزیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ متذکرہ بالا حدیث میں ایک صحابی کے اپنے ساتھیوں سے بلند و بالا مکان کی تعمیر پر آپ ﷺ نے شدید ناپسندیدگی اور ناراضی کا اظہار فرمایا تاکہ لوگ نیکی، تقویٰ اور دینِ حق کی سر بلندی کے مقصد کو چھوڑ کر آرام و آسائش اور عیش و نشاط کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔

آپ ﷺ کا اپنا معیار بود و باش نہایت سادہ اور کسی بھی صورت میں عرب کے کمزور

جلال نبوی ﷺ

ترین انسان سے بہتر نہ تھا۔ اسی کی آپ ﷺ اپنے اصحاب کو تلقین فرماتے تھے۔ جہاں کہیں اس سے انحراف نظر آتا، سخت گرفت فرماتے تھے۔

افسوس اپنے حال پر۔ اگر آج حضور ﷺ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں تو شاید کسی کو سلام کے جواب کے قابل نہ سمجھیں [الا ماشاء اللہ]۔ عمارات کی تعمیر پر جس انداز میں خرچ کرنے کی ریت پڑ چکی ہے اور اغیار کی نقالی میں جس طرح ہم نے اسراف اور تبذیر کو اپنا اوڑھنا بچھوٹا بنا لیا ہے اس پر ہمارے لیے آپ ﷺ کی زبان مبارک سے ”سحقاً سحقاً“ [دور دفع دور] کے الفاظ بھی نکل جائیں تو ہم اس کے سزاوار ہیں۔

اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کی پسند کو ہماری پسند بنا دے اور آپ ﷺ کی ناراضی کے وبال سے ہمیں بچائے۔ آمین

www.KitaboSunnat.com

زر پرستی کی مذمت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: **بندۃ دینار خدا کی رحمت سے محروم ہو اور بندۃ درہم خدا کی رحمت سے دور ہے۔** [ترمذی۔ ابواب الزہد]

اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت یعنی بندگی و اطاعت اور قیامِ خلافت یعنی اقامتِ دین کے فریضے کی انجام دہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کٹھن کام کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے انبیاء ﷺ اور آسمانی کتابوں کی رہنمائی سے اس کی معاونت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارض و سما کی وسعتوں میں اس کے لیے وسائلِ رزق کے اتھاہ خزانے رکھ دیے ہیں تاکہ وہ جسم و جان کے رشتے کو برقرار رکھ کر اس مقصد کے لیے جدوجہد کر سکے۔ دانا لوگ اسی ترتیب کے ساتھ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نقشہ بناتے اور سرگرم عمل رہتے ہیں جبکہ نادان شیطان کے دامِ تزویر کے اسیر ہو کر جسمِ مادی کی ضروریات کو ہی اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتے اور اپنے قوائے ذہنی و جسمانی کو ان کی تسکین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اور اقامتِ دین کا فریضہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ وہ ان وسائلِ زیست کے حصول کو اپنا قبلہ و مقصود بنا کر اس کی بندگی و غلامی میں اپنے نفس کو لگا دیتے ہیں۔ ان کی سوچ اور فکر کا مرکز و محور زندگی کی لذات اور نفس کی خواہشات کی تسکین ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ روپے پیسے یا درہم و دینار کی دستیابی انھیں ہر کل بے چین و بے قرار رکھتی ہے اور جائز و ناجائز ہر طریقے سے

جلال نبوی ﷺ

وہ اس کے حصول کے لیے مصروف و دوڑتے ہیں۔ متذکرہ بالا حدیث میں انہیں درہم و دینار کے بندے کہا گیا ہے کیونکہ یہی ان کے معبود بن کر رہ جاتے ہیں۔

نبی ﷺ نے بندہ دینار کے رحم خداوندی سے محروم رہ جانے کی خبر دی ہے جو ایک بہت بڑی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ آمین

درہم و دینار کا بندہ بس اپنے نفس اور اس کی خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ اعلیٰ انسانی و اخلاقی اقدار سے عاری ہو جاتا ہے۔ ایثار، قربانی، ہمدردی، خیر خواہی اور خدمت خلق کی خوبیاں اس کی زندگی سے عنقا ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا کا کتابن جاتا ہے اور زر پرستی اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ حضور ﷺ نے انسان کو اس انجامِ بد سے متنبہ کیا ہے تاکہ وہ دنیا میں صحیح لائحہ عمل اختیار کر کے ابدی خسران اور اللہ کی ناراضی سے بچ جائے۔

سود خوروں پر لعنت

۱- حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر اور سود دینے اور کھلانے والے پر اور سودی دستاویز لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر، آپ ﷺ نے فرمایا کہ [گناہ کی شرکت میں] یہ سب برابر ہیں۔ [صحیح مسلم] [حوالہ معارف الحدیث، باب ربا]

۲- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی میرا گزرا ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی طرح ہیں اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں، میں نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ [جو ایسے عذاب میں مبتلا ہیں] انھوں نے بتلایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ [مسند احمد، سنن ابن ماجہ] [حوالہ معارف الحدیث، باب ربا]

سود [الربا] سے مراد وہ اضافہ ہے جو قرض دینے والا [قرض خواہ] قرض لینے والے [مقرض] سے اصل رقم پر طے شدہ شرح سے ایک معینہ مدت کے بعد لیتا ہے۔ سود کی تمام مذاہب اور آسمانی کتابوں میں مذمت کی گئی ہے۔ معلمین اخلاق نے بھی ہر دور میں اسے ایک ظالمانہ فعل قرار دیا ہے۔ قرآن پاک نے سود کو قطعی حرام قرار دیا ہے اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے اور سود خوروں کو متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ اس فعل قبیح سے باز نہ آئے تو پھر اللہ اور اس

کے رسول ﷺ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔

اسلام جس صالح معاشرے کا قیام عمل میں لانا چاہتا ہے اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ”پوری مخلوق اللہ کا کتبہ ہے“۔ اس اعتبار سے اس کے تمام افراد آپس میں رضیۃ اخوت میں منسلک ہیں اور ان کے درمیان بھائی چارے کا تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ان کے درمیان معاشی لحاظ سے فرق و امتیاز ضرور رکھا ہے لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے معاملات اور احتیاجات سے بے تعلق ہو جائیں بلکہ اس کے برعکس اس سے مقصود ان کے درمیان باہمی مودت، رحم دلی، ہمدردی، ایثار اور قربانی کے جذبات کو پروان چڑھانا ہے تاکہ وہ اپنے اعلیٰ اخلاقی کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشکل سے دوچار ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کی دستگیری کریں اور یوں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔

سود خور کا کردار اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ شیطان اسے خود غرضی اور نفسانیت کی چھوت لگا کر محبوظ الحواس بنا دیتا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کا دکھ اور مصیبت دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی منفعت اور آمدنی بڑھانے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کا دل ہمدردی، خیر خواہی اور اہل حاجت کی امداد و اعانت کے جذبات سے یکسر خالی ہو جاتا ہے۔ ایسے بے رحم اور بے مروت شخص کو جسد انسانیت سے کاٹ کر پھینک دینا ہی معاشرے کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے سود خواہ شخصی حاجات کے لیے لیا جائے یا کاروباری اغراض کے لیے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نگاہ میں اس کی حیثیت اور اس کے بارے میں حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں معاشرے میں ایک جیسے اثرات بد پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ بنکوں وغیرہ کے ذریعے جو سودی نظام رائج ہے اس کے بطن سے بھی خیر کے بجائے شر ہی پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے ایک طرف دولت کا ارتکاز عمل میں آتا ہے تو دوسری طرف ان کا سود آجر کے مصارف پیدا ایش کا حصہ بن کر قیمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے جو غریبوں کی کمر توڑ کر

جلال نبوی ﷺ

رکھ دیتا ہے۔ اب بنکوں کے ذریعے اس شجر خبیثہ کی جڑیں دور دور تک پھیل گئی ہیں اور انہوں نے بین الاقوامی سطح پر انسانیت کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ کمزور اور پسماندہ اقوام بالخصوص اس ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے عوام مستقل طور پر غربت و افلاس کی چنگی میں پس رہے ہیں۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سودی نظام کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اس کی جگہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر غیر سودی نظام رائج کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے دیے ہوئے ضابطہ حیات میں اس کا مکمل نقشہ موجود ہے جو آج بھی اس طرح قابل عمل ہے جس طرح ماضی میں تھا۔ مسلمانوں کے دور عروج میں شخصی حاجات کے لیے سود خوری کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ مسلمانوں کی بین الاقوامی تجارت کا عالم یہ تھا کہ ان کے بحری بیڑے اور تجارتی قافلے مشرق و مغرب میں کاروباری مقاصد کے لیے رواں دواں رہتے تھے اور یوں اربوں کھربوں روپے کا لین دین ہوتا تھا لیکن یہ سب کچھ سود کے شائبے تک سے پاک تھا۔ اگر ایک مضبوط اور مخلصانہ سیاسی نظام یعنی حکومت اس کی پشت پر موجود ہو تو سود سے پاک بنکاری نظام وجود میں لایا جاسکتا ہے اور لوگوں کو حلال ذرائع سے روزی کا سامان فراہم کر کے ان وعیدوں اور عبرت ناک انجام سے محفوظ رکھا جاسکتا ہے جن کا ذکر متذکرہ بالا احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ ہر صاحب ایمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس صالح نظام کو قائم کرنے اور اس سلسلے میں کام کرنے والے افراد اور اداروں کی معاونت کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے اور سود کی ہر شکل اور شائبے سے اپنی پناہ میں رکھے اور رزق حلال کو ہی ہمارا مقدر اور ہماری چاہت بنا دے۔ آمین

لیں دین میں بددیانتی پر زجر

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تاجر لوگ قیامت میں فاجر اور بدکار اٹھائے جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے [اپنی تجارت میں] تقویٰ، نیکی اور سچائی کا رویہ اختیار کیا۔
[ترمذی، ابواب البیوع]

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کو فریب دے وہ ملعون ہے۔“

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ [مسلم۔ کتاب الایمان]

اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع پیدا فرمایا ہے۔ اس کی فطرت کے جوہر اور خدا داد صلاحیتوں کی نشوونما اپنے اہل نوع کے ساتھ مل جل کر رہنے سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسانی معاشرے کی تشکیل اس انداز میں کی ہے کہ کوئی بھی فرد تنہا اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ روز پیدائش سے تادم واپسی، اسے کھانے، پینے، رہنے سہنے، علاج معالجے اور تعلیم وغیرہ کی ان گنت احتیاجات لاحق رہتی ہیں، ان کی تکمیل و تسکین کا سامان باہمی تعاون و اشتراک سے ہی وجود میں آتا ہے اور پھر تبادلۂ اشیا کے ذریعے انسانوں کے کام آتا ہے۔ انسانی تمدن کی ترقی اسی عمل کے واسطے سے ظہور میں آتی ہے۔ پیدائش دولت اور تبادلۂ اشیا کا یہ عمل اگر عدل و انصاف

جلال نبوی ﷺ

اور امانت و دیانت کے ساتھ انجام پاتا رہے تو معاشرہ خوشحالی کی معراج کو پہنچ جاتا ہے اور ہر فرد کو اپنی ضروریات زندگی کا سامان بخوبی میسر آتا چلا جاتا ہے، اور معاشرے سے افراد کی باہمی کش مکش کا سد باب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کاروباری لین دین اور تبادلۂ اشیا کے دائرے میں نا انصافی اور بددیانتی کا عنصر گھس آئے تو معاشرے میں لوٹ کھسوٹ اور حق تلفی کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور معاشرہ داخلی طور پر توڑ پھوڑ کا شکار ہو کر اضمحلال اور بے سکونی سے دوچار ہو جاتا ہے۔

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس نے انسانی زندگی کے اس شعبے میں بھی انسان کی رہنمائی کے لیے جامع ہدایات دی ہیں تاکہ لین دین انصاف کی بنیاد پر قائم ہو اور لوگوں کے درمیان تنازعات کے دروازے بند ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے جو طریق کار وضع کیا ہے اس کی بنیاد حلال و حرام کے اصول پر استوار کی گئی ہے یعنی لین دین کے بعض طریقوں کو حلال اور جائز قرار دیا ہے اور بعض کو حرام۔ ان حرام طریقوں کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے اور اس پر اللہ کی ناراضی کی وعید سنائی ہے۔ ان میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، وعدہ خلافی اور جھوٹی قسم کے ذریعے مال فروخت کرنا، مال کے عیب کو خریدار سے چھپانا اور ضرر و غرر یعنی مضرت اور دھوکہ فریب کے سارے ہتھکنڈے شامل ہیں۔ ان حرام اور ناپاک طریقوں سے بچ کر کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسے خیر و برکت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ جو تاجر حرام سے بچ کر حلال کو ہی اپنی روزی کا ذریعہ بناتے ہیں ان کا شمار انبیاء، صدیقین اور شہداء میں ہوگا اور جو حرام طریقوں میں ملوث ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے خواہ دنیا میں انہوں نے اس کے ذریعے مال کثیر ہی اکٹھا کیوں نہ کیا ہو۔

انسوس ہمارے تاجر بالعموم افزائش دولت کی دھن میں اللہ اور رسول کی ناراضی والے کاموں کو ملحوظ خاطر رکھنے میں غفلت اور کوتاہی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنی وعید سے محفوظ رکھے۔ آمین

قرض کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے شدید وعید

۱- محمد بن جحش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر اپنا دست مبارک اپنی پیشانی پر رکھا اور فرمایا، سبحان اللہ کس قدر تشدید نازل ہوئی ہے۔ ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے لیکن پریشان ہو گئے۔ دوسرے روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تشدید کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا ”قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، وہ پھر شہید ہو جائے اور وہ کسی کا مقروض ہو تو جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ [نسائی۔ کتاب البیوع]

۲- حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی فلاں قبیلے کا ہے؟ تیسری مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا بات ہے تم نے پہلی اور دوسری مرتبہ کیوں نہیں جواب دیا۔ میں تمہیں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہنا چاہتا تھا۔ دیکھو تمہارے قبیلے کا فلاں شخص قرضہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے جنت میں جانے سے رکھا ہوا ہے۔ [نسائی۔ کتاب البیوع]

جلال نبوی ﷺ

قرض کا رواج قدیم اور جدید ہر معاشرے میں رہا ہے۔ ذاتی اور کاروباری دونوں اغراض کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں۔ اس سے عارضی اور وقتی طور پر حاجت مندوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن بحیثیت مجموعی اس کے فوائد کم اور مفاسد بہت زیادہ ہیں۔ بالخصوص قرض کی واپسی کا مسئلہ بہت سے قبیح نتائج پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ باہمی نفرتیں جنم لیتی ہیں اور بسا اوقات لڑائی جھگڑے، تنازعات اور مقدمات تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مقروض کی طرف سے نادہنگی بڑے بڑے مالدار اشخاص اور کاروباری اداروں کو سرمایے کی قلت کا شکار بنا کر انہیں مصائب کے گرداب میں دھکیل دیتی ہے جس سے ان کا نکل آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ معاشرہ مقروض اور قرض خواہ کے دو متصادم گروہوں میں بٹ جاتا ہے اور معاشرتی وحدت پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔

ہمارے حضور ﷺ نے ان ہی وجوہات کی بنا پر اس جائز کام کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی انتہائی ناگزیر حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہی اجازت دی ہے۔ اس فعل کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ابتدا میں آپ مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار فرمادیتے تھے۔ متذکرہ بالا حدیث میں حضور ﷺ نے اس کے ایک نہایت ہی گھناؤنے اور ہولناک پہلو کی طرف اُمت کو یہ کہہ کر متوجہ فرمایا ہے کہ شہید کے خون کی سرخی بھی دخولِ جنت کی راہ میں حائل نادہنگی کی اس رکاوٹ کو دور نہیں کر سکتی۔ دیگر اعمال کی ہولناکی کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

ایک طرف یہ صورت حال ہے اور ایک ہم ہیں کہ قرض کی رقم کو شیر مادر سمجھ کر پنی جاتے ہیں اور اس کی اداگی سے گریزاں رہتے ہیں [الا ماشاء اللہ] اور اس فعل کے انجام بد سے یکسر غافل ہو کر عیشِ زندگی کی رنگینیوں میں گمن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرض کی لعنت اور اس کی نادہنگی کے وبال سے بچائے آمین۔ حضور ﷺ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین

اشیائے تعیش کے استعمال پر برہمی

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس سیرا [ایک ریشمی کپڑے] کا جوڑا ہدیہ میں آیا تو آپ ﷺ نے وہ میرے پاس بھیج دیا۔ جب میں نے اسے پہن لیا تو میں نے آپ کے چہرہ مبارک پر غصہ دیکھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ اسے پہن لو۔ پھر آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا تو میں نے اسے عورتوں کے درمیان بانٹ دیا۔ [نسائی - کتاب الزینہ]

اسلام محض پوجا و پرستش کی چند رسومات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر تحریک اصلاح و انقلاب ہے جسے خالق کائنات نے انبیاءِ مسلمین کی قیادت میں برپا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خداے واحد کی غلامی میں دے دیں اور یوں دنیا سے ظلم و استبداد کو ختم کر کے اسے انسانوں کے لیے امن و سکون کا گہوارہ بنایا جاسکے۔ یہ عظیم کام ہمہ وقت اور ہمہ گیر مجاہدے اور مسلسل ریاضت کا متقاضی ہے۔ عیش و عشرت اور تنعم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے حضور نبی ﷺ کا اسوۂ حسنہ اسی بات کا درس دیتا ہے۔ آپ ﷺ کی زندگی اس مقصد کے حصول کے لیے ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ اسی کی تربیت آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کو دی۔ زندگی کے اس نقشے میں عیاشانہ ٹھاٹھ بانٹھ کا کوئی مقام نہ تھا۔ سادگی اور زہد اس کا طرہ امتیاز تھا۔ بہت سی اشیاء جو اس معیار اور مقصد سے مطابقت

جلال نبوی ﷺ

نہ رکھتی تھیں، ان کے استعمال کی سرے سے ممانعت کر دی گئی۔ بعض کے استعمال کو صرف خواتین کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ مثلاً سونا، چاندی، اور ریشم وغیرہ۔ زیر نظر حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگرچہ غلط فہمی کی بنا پر ایک ریشمی لباس زیب تن کر لیا لیکن اس پر بھی آپ ﷺ نے سخت ناپسندیدگی اور شدید غصے کا اظہار فرمایا تاکہ اُمت میں تعصم اور عیاشیانہ طرز زندگی کی طرف میلان پیدا نہ ہو۔

افسوس! آج اُمت نے بحیثیت مجموعی حضور ﷺ کے اسوہ حسنہ کو فراموش کر دیا ہے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کی مسابقت میں مستغرق ہو گئی ہے۔ اقامتِ دین کا مقصد نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ رکمی باتیں ہی دین اور دین کا نصب العین بن کر رہ گئی ہیں۔ دین کی فطری سادگی کی جگہ تکلف اور تعصم نے لے لی ہے۔ مجاہدے پر سہل پسندی اور دنیا داری غالب آ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کثرت تعداد کے باوجود اقوامِ عالم کے معاملات میں ہم بے وزن ہو کر رہ گئے ہیں اور اغیار و کفار کے لیے ترنوالہ بن گئے ہیں۔

اللہ پاک نبی ﷺ کے اسوہ حسنہ کی کامل پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کی ہمت اور جرأت ہمارے اندر پیدا فرماوے۔ آمین

ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پر لعنت

حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جالب [یعنی غلہ وغیرہ باہر سے لا کر بازار میں بیچنے والا تاجر] مرزوق ہے۔ [یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل ہے] اور محکم [یعنی مہنگائی کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے والا] ملعون ہے [یعنی اللہ کی طرف سے پھینکا رہا اور اس کی رحمت و برکت سے محروم ہے]۔ [سنن ابن ماجہ و

مسند دارمی]

اسلام سچائی اور خیر خواہی کا دین ہے اور اسی کی تعلیم وہ اپنے پیروکاروں کو دیتا ہے۔ یہ اقدار اور اوصاف انسان کے کردار کو بلند کرتے اور اسے مخلوق کی بھلائی پر ہر آن کمر بستہ رکھتے ہیں اور وہ معاشرہ جس کے افراد ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہوں ایک جنت نظیر معاشرہ بن جاتا ہے جہاں امن و چین اور سکون سایہ فگن رہتا ہے۔

افراد معاشرہ کو ضروریات زندگی کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ تجارت ہے۔ ہر آدمی اپنی تمام ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا بلکہ افراد معاشرہ اپنی پیدا کردہ اشیاء کے باہمی تبادلے سے ہی اس پر قادر ہوتے ہیں۔ تبادلے کا یہ عمل اگر سچائی اور خیر خواہی کے جذبے پر مبنی ہو تو ہر فرد معاشرہ کو اپنی ضرورت کا سامان آسانی کے ساتھ میسر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس عمل میں بددیانتی، دھوکہ اور خود غرضی کا عنصر شامل ہو جائے تو معاشرے کا نظام تپٹ ہو جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان

جلال نبوی ﷺ

جلبِ منفعت کی دوڑ لگ جاتی ہے جس کا خمیازہ ہر شخص کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بحیثیت مجموعی معاشرہ داخلی طور پر اضمحلال کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظلم اور لوٹ کھسوٹ اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی اسی ظلم اور بددیانتی کی ایک قبیح شکل ہے۔ ذخیرہ اندوز اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے اشیاء کی مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں جس سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ حاجت مند انسان بالخصوص غریب اور کم آمدنی والے لوگ اشیاء کی ضرورت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اقدار یعنی سچائی اور خیر خواہی کے صریحاً منافی ہے اور اس سے اللہ کی مخلوق بلا جواز اذیت سے دوچار ہو جاتی ہے۔ ایسے سنگ دل افراد اسی کے مستحق ہیں کہ انہیں اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا جائے اور ان کے اموال سے خیر و برکت کو اٹھالیا جائے۔ نفع عاجلہ سے جن ذخیرہ اندوزوں کی دولت بڑھ جاتی ہے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا یہ سودا نفع کا نہیں بلکہ گھاٹے اور خسران کا سودا ہے اور دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجروں کو صحیح نقطہ نظر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اللہ کی مخلوق کو اذیت دینے کے وبال سے بچائے۔ آمین

غاصب کے لیے شدید وعید

- ۱- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کی کچھ بھی زمین ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اس زمین کی وجہ سے [اور اس کی سزا میں] زمین کے ساتوں طبق تک دھنسا یا جائے گا۔ [صحیح بخاری]
- ۲- حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا، جس نے کسی کی کوئی چیز چھین لی اور لوٹ لی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ [جامع ترمذی]

اللہ رب العزت ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تمام مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ اس اعتبار سے تمام انسان باہم رشتہ اخوت میں منسلک ہیں۔ ایمان اور کفر کی بنیاد پر انسانوں کے انجام کا فیصلہ آخرت کی عدالت میں ہوگا۔ اس دنیا میں تمام انسان اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سے برابر ہیں اور یکساں حقوق کے مالک ہیں۔ سب کی جان و مال اور عزت و آبرو محترم و مکرم ہے۔ کسی کو کسی پر فوقیت اور بالادستی حاصل نہیں۔

اسلام دین رحمت اور پوری انسانیت کا دین ہے۔ نبی آخر الزماں نبی رحمت ﷺ ہیں۔ اس فیضان رحمت سے سب انسان یکساں طور پر مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہی انسانی وحدت امن عالم کے قیام اور افراد کے سکون اور چین کی ضامن ہے۔ ایک غاصب دھاندلی اور دھوکے سے اپنے ہی بھائیوں کے مال پر دست اندازی کرتا ہے اور انہیں وسائل رزق سے محروم کر کے کرب و اضطراب

جلال نبوی ﷺ

کے گرداب میں پھینک دیتا ہے۔ وہ انسانی معاشرے کے تصور اخوت و وحدت پر ضرب کاری لگاتا ہے اور اس کی بنیادوں کو منہدم کر کے لاقانونیت اور انارکی کو پروان چڑھانے کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسا شخص اسی قابل ہے کہ اسے جسد انسانیت بالخصوص امت محمدیہ ﷺ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ وہ اخوت کی بنیاد پر ظہور میں آنے والے معاشرے میں رہنے والے افراد کی زندگیوں کو ظلم و طغیان سے اذیت اور عدم تحفظ کا جہنم بنا دیتا ہے۔ اس لیے وہ اسی لائق ہے کہ جہنم کا درجہ اسفل اس کی سکونت قرار پائے۔

افسوس! آج ہمیں اس کا قطعاً احساس نہیں۔ بڑے بڑے قبضہ گروپ وجود میں آگئے ہیں جو محض زور اور طاقت کے بل بوتے پر لوٹ مار کرتے اور لوگوں کی املاک ناحق ہتھیالیتے ہیں۔ سرکاری املاک پر ناجائز طور پر قبضہ جمالینا ایک وبائے عام کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے سب انسانوں کو محفوظ رکھے اور حرام کے بجائے رزق حلال کی راہ سے ہی ہماری ضروریات کی کفالت فرمائے۔ آمین

بے لاگ محاسبہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے جس کا نام فاطمہ تھا، چوری کی۔ اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا آپ ﷺ سے کون کہے گا کہ اس پر حد جاری نہ کی جائے۔ لوگوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے محبوب ہیں۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کی سفارش کی تو آپ ﷺ نے لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا ”کہ تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی طاقت و جرم کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی اور جب کوئی کمزور کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد ﷺ بھی چوری کرتی تو میں اس پر بھی حد جاری کرتا۔

اللہ پاک نے حضرت محمد ﷺ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور انھیں زندگی بسر کرنے کا ایک ضابطہ رحمت عطا فرمایا جس پر کاربند ہو کر انسان دنیا و آخرت کی رحمتوں اور بھلائیوں سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے اس ضابطہ رحمت یعنی دین حق کی تعلیمات کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت تیار کی جو فکر و عمل کے اعتبار سے ایسی باکردار و بااخلاق تھی کہ جنھیں پہاڑی کا چراغ اور زمین کا نمک کہا جاسکتا ہے۔ بایں ہمہ

جلال نبوی ﷺ

آپ ﷺ ہر صحابی کی روزمرہ زندگی کے احوال و معاملات پر نگاہ رکھتے اور اگر کسی جگہ رضائے الہی کی راہ سے ادنیٰ سا انحراف بھی دیکھتے تو اس پر اظہار ناراضی فرماتے اور صحیح نقطہ نظر کی طرف حکیمانہ طور پر انہیں متوجہ کرتے۔ کسی تغافل اور کوتاہی سے صرف نظر کر لینا آپ ﷺ کے منصب نبوت کے منافی تھا۔ اس بارے میں اپنے اور پرانے، چھوٹے اور بڑے کے درمیان کسی درجے کا فرق و امتیاز آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ جیسے اکابر صحابہ کو بھی استثنا حاصل نہ تھا۔ اس عمومی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان معاشرے کو قلت تعداد اور قلت وسائل کے باوجود ایک بے حد منظم اور مستحکم معاشرے کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔

انفرادی اخلاق و کردار کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر مملکت اسلامی کے قیام و استحکام کے حوالے سے آپ ﷺ بڑے حساس تھے اور حدود اللہ کی پاسداری اور نفاذ کے معاملے میں کسی رعایت کو اپنے قریب بھی نہ چھٹکنے دیتے تھے۔ آپ ﷺ نے دین حق کی تعلیمات کے مطابق ایک ایسا نظم مملکت استوار فرمایا جس میں صحیح معنوں میں قانون کی حکمرانی [Rule of Law] قائم تھی۔ یہاں قانون کی نگاہ میں سب برابر تھے اور سب کے لیے قانون بھی ایک ہی تھا۔ اس دائرے میں ادنیٰ و اعلیٰ کی تمیز بالکل نابود ہو گئی تھی۔ سفارش، رشوت، خوف اور لالچ سے معاملات و تنازعات پر اثر انداز ہونے کا تصور ہی باقی نہ رہا تھا۔

اس بارے میں متعدد ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ ﷺ نے حدود اللہ کے نفاذ کے سلسلے میں کسی عزیز سے عزیز صحابی کی سفارش کو بھی شرف قبولیت نہیں بخشا بلکہ الٹا غصے اور ناراضی کا اظہار فرمایا۔ ایک بڑے قبیلے کی خاتون نے لڑائی جھگڑے میں ایک عورت کا دانت توڑ دیا۔ معاملہ نبی اکرم ﷺ تک پہنچا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قصاص میں اس عورت کا دانت توڑا جائے گا۔ اس قبیلے کے معززین نے بڑی منت سماجت کی اور اپنے وقار کے حوالے سے معافی طلبی کی درخواست کی لیکن آپ ﷺ نے قبول نہیں کی۔ انھوں نے آپ ﷺ کے ایک محبوب صحابی کو سفارشی بنا کر آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا لیکن آپ ﷺ نے ناراضی کا

جلال نبوی ﷺ

اظہار فرمایا اور اللہ کی حد قائم کرنے کے عزم کو دہرایا۔ یہ بات اس وقت ختم ہوئی جب مظلوم عورت کے لواحقین برضا و رغبت قصاص کے مطالبے سے از خود دست بردار ہوئے اور انہوں نے دیت [یعنی خون بہا] قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔

زیر نظر حدیث رسول ﷺ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نبی ﷺ پر اللہ کے عطا کردہ نور حکمت اور گذشتہ اقوام کے تاریخی واقعات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ عدل و انصاف سے معاشرے کو ثبات اور فروغ حاصل ہوتا ہے اور وہ انسانوں کے لیے امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے جبکہ ظلم اور بے جا طرف داری معاشرے کی جڑوں کو متزلزل کر دیتی ہے اور اسے فتنہ و فساد کی آگ میں پھینک کر افراد کے لیے جہنم زار بنا دیتی ہے۔

حکمرانوں کے جھوٹ کو سچ کہنے اور ظلم میں ان کی مدد کرنے پر وعید

حضرت کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نو آدمی بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: دیکھو میرے بعد ایسے امرا آئیں گے کہ جو ان کی جھوٹی باتوں کو سچ کہے گا اور ان کے ظلم کرنے میں مدد کرے گا، نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق۔ قیامت کے روز وہ میرے حوض پر بھی نہیں آسکے گا۔ نیز جو ان کے جھوٹ کو سچ نہیں کہے گا اور ان کے ظلم میں ان کی مدد نہیں کرے گا وہ میرا ہے، اور میں اس کا ہوں، اور وہ میرے حوض پر بھی آئے گا۔ [نسائی۔ کتاب البیعت]

حکمران، خواہ وہ فرد واحد ہو جیسے بادشاہ یا آمر یا جمہوری نظام حکومت کے تحت کوئی جماعت، معاشرے میں طاقت کا منبع و مآخذ وہی ہوتا ہے۔ اس کا حکم یا پالیسی ہی نافذ العمل ہوتی ہے اور معاشرے کی پیش رفت کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ حکمران اگر انصاف پسند ہوں گے تو معاشرے میں بھی انصاف کا دور دورہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہر شعبہ زندگی میں امن و سکون کی فضا قائم ہوگی۔ اس کے برعکس حکمران کی من مانی اور ظلم معاشرے میں فتنے و فساد کی آگ بھڑکا دے گا اور عوام پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا۔ لوگوں کی جان و مال اور

عزت و آبرو عدم تحفظ کی نذر ہو جائے گی۔

معاشرے کو امن و سکون اور ترقی و خوشحالی کی جانب گامزن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حکمرانوں کی سوچ اور عمل کا رخ درست رہے۔ وہ انصاف کی حکمرانی کے قیام کے لیے اپنے وسائل اور اختیارات کو بروئے کار لائیں، بدی کو مٹائیں اور بھلائیوں کو فروغ دیں اور اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے خول سے نکل کر فلاح عامہ کے لیے اپنی توانائیاں وقف کر دیں۔ یہ کام تھا کسی فرد کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مشاورت کا ایک نظام ناگزیر ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ مشاورت مصنوعی اور نمائشی نہ ہو بلکہ حقیقی اور مخلصانہ ہو اور صحیح معنوں میں اہل اور دیانت دار اصحاب رائے پر مشتمل ہو۔ اگر اس کے برعکس اس مشاورت میں حکمرانوں کی خوش آمد کرنے والے کا سہ لیسوں کو جمع کر لیا جائے جو ہر بات میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، ان کے جھوٹ کو سچ، بدی کو نیکی اور خیانت کو امانت قرار دینے کو ہی اپنے فتن کا کمال سمجھنے والے ہوں تو حکمران صحیح مشورے کی رحمت سے محروم رہے گی۔ اس خوش آمد سے اس کا نفس پھول جائے گا اور اس میں صحیح قوم تہ فیصلہ کی صلاحیت ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے فیصلے حق اور انصاف کا بول بالا کرنے والے نہیں بلکہ محض اس کی ذاتی امانت کو تسکین دینے والے بن کر رہ جائیں گے۔ اس سے معاشرے میں فتنہ و فساد کے دروازے کھل جائیں گے اور انفرادی و اجتماعی زندگی جہنم زار بن جائے گی۔ اس سے بھی بڑھ کر شرکی بات یہ ہے کہ محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے حکمران کے ظلم اور استبدادی اقدامات میں اس کی مدد اور معاونت کی جائے اور حق کا بول بالا کرنے کے بجائے محض اس کی خوشنودی کے لیے جان و مال اور فکر و عمل کی خداداد صلاحیتوں کو کھپایا جائے۔

اس فتنے کے سد باب اور اپنی اُمت کو بدنامی اور ظالم حکمرانوں سے بچانے کے لیے نبی رحمت ﷺ نے حکمرانوں کی خوش آمد، چالوسی اور ظلم میں ان کی معاونت کرنے والوں سے اعلان برأت فرمایا ہے۔

جلال نبوی ﷺ

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس شر سے محفوظ رکھے اور نبی مکرم ﷺ کی ہدایات کے مطابق
احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کی ہمت و جرأت عطا فرمائے [آمین]۔ اور حکمرانوں کے ظلم و استبداد
پر تحسین و تکریم کے ڈونگرے برسائے کے بجائے ان کے اعمالِ بد پر گرفت کرنے اور انہیں
راہِ راست پر لانے کی توفیق سے نوازے۔

آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان
کرنا ہے۔ اے کاش! ہماری زندگیوں کا معمول آپ ﷺ کا یہی ارشاد مبارک بن جائے۔
آمین، ختم آمین

چوری کا وبال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لعنت کرے اللہ تعالیٰ چور پر، چراتا ہے انڈے کو، پھر کاٹا جاتا ہے اس کا ہاتھ، اور چراتا ہے رسی کو، پھر کاٹا جاتا ہے اس کا ہاتھ۔ [مسلم۔ کتاب الحدود]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ وہاں ہمیں صرف مال اور کپڑے ہی مال غنیمت کے طور پر ملے۔ چنانچہ رفاعہ بن زید نامی ایک شخص نے [جو بنو ضیب سے تعلق رکھتا تھا] رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک سیاہ قام غلام بطور ہدیہ پیش کیا۔ اس کا نام مدعم تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ وادی القرئی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ابھی مدعم رسول اللہ ﷺ کا سامان اتار ہی رہا تھا کہ اچانک ایک تیر آیا اور اسے لگا جس سے وہ مر گیا۔ اس پر لوگ کہنے لگے ”تمہیں جنت مبارک ہو“۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے غزوہ خیبر میں غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے چوری کر لی تھی اس کی وجہ سے اس پر

جلال نبوی ﷺ

[آگ کے] شعلے برسیں گے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک شخص جو تے کا ایک یاد دوتے لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک تسمہ یاد دوتسمہ جہنم کی آگ کا سبب ہیں۔
[نسائی۔ کتاب الایمان والنذور]

حرمیت جان جس میں عزت و آبرو بھی شامل ہے، کے حق کے بعد اسلامی ضابطہ حیات میں جس بات کو سب سے زیادہ تقدس حاصل ہے وہ حرمیت مال ہے۔ اسلام جس پُرسکون اور صالح معاشرے کو وجود میں لانا چاہتا ہے اس میں اس بات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ افراد معاشرہ اپنی جان اور مال کو بے جادست درازیوں سے محفوظ و مامون سمجھیں اور اس پہلو سے بے فکر اور بے خوف ہو کر اپنی خداداد صلاحیتوں کو رزق حلال کی تلاش اور دیگر تعمیر اور پیداواری سرگرمیوں میں لگائیں۔ معاشرے کا استحکام اور ترقی و فروغ اس احساس تحفظ کے بغیر ممکن نہیں۔ خلافت ارضی کی کٹھن ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا فریضہ بھی اسی صورت میں انجام دیا جاسکتا ہے جب انسان کو ان دو بنیادی امور کے بارے میں مکمل تحفظ کا یقین ہو۔ جان و مال کے عدم تحفظ کے ماحول میں بے یقینی اور بے اعتمادی افراد معاشرہ کے فکر و عمل پر چھا جاتی ہے اور وہ تعمیر اور تخلیقی جذبوں کو پروان چڑھانے کے بارے میں بے رغبتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ قوم کے اضمحلال اور زوال کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ اس ماحول میں تہذیب و شرافت کی اعلیٰ قدریں دب جاتی ہیں اور معاشرے پر غنڈوں اور بد معاشروں کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے۔ اس صورت حال کا سدباب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا آہنی ہاتھوں کے ساتھ قلع قمع کیا جائے۔ قرآن پاک میں چوری کے جرم پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا تجویز کی گئی ہے تاکہ یہ دوسرے افراد معاشرہ کے لیے عبرت کا نمونہ ثابت ہو۔

دوسری حدیث میں اجتماعی اموال میں خورد برد اور خیانت کا ارتکاب کرنے پر شہادت جیسی عظیم نیکی کے ضائع ہو جانے اور مجرم کے جہنم کا بندھن بننے کی وعید سنائی گئی ہے الامان و الحفیظ]۔

جلال نبوی ﷺ

افسوس! آج غیر مسلم ممالک میں ہی نہیں بلکہ مسلمان ملکوں کی جیلیں قاتلوں، ڈاکوؤں اور چوروں سے جن میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، بھری پڑی ہیں۔ قومی املاک کے امین بدترین قسم کی خیانت مجرمانہ میں ملوث ہیں اور اسے شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ لوگ چوری اور خیانت کی سنگینی سے آگاہ نہیں، یا حرص و ہوس سے مغلوب ہو کر ان گھناؤنے افعال کا ارتکاب کرنے پر جری ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان گناہوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین

مسلمانوں پر ہتھیاراٹھانے کی مذمت

حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا
 ”جو شخص ہم پر ہتھیاراٹھائے وہ ہم میں سے [مسلمانوں میں سے] نہیں ہے“۔
 [بخاری۔ کتاب العتق]

اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ خیر خواہی اور بھائی چارے کا دین ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ وہ ضابطہ حیات ہے جو انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر دائرے اور ہر معاملے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ امن و سکون کی راحتوں سے معمور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آجائے جس میں انسان اپنی خدا داد صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق پروان چڑھا سکے۔

اس صالح معاشرے کے قیام و استحکام کے لیے ایک طرف عقائد و عبادات کا ایک آسان نقشہ کار دیا گیا ہے تو دوسری طرف اعلیٰ اخلاقی اقدار پر استوار اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ افراد معاشرہ ان کی روشنی میں اپنے معاشرتی فرائض انجام دے سکیں اور اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ ان حقوق و فرائض کا تعین اللہ رب العزت کی طرف سے کیا گیا ہے لہذا ان کی تعمیل ہر انسان کے لیے لازم قرار پاتی ہے۔ زیر نظر حدیث کا تعلق ایک بنیادی انسانی حق یعنی حرمت جان کے حق کے ساتھ ہے جس کے تقدس اور تکریم و احترام کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ نبی ﷺ نے اس حق کا پاس نہ کرنے والے فرد کو جسد امت سے ہی کاٹ دیا ہے۔ اس نامراد کی بد نصیبی پر کتنا رویا جائے جو نبی رحمت ﷺ کی نسبت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خیر و برکت اور

آپ ﷺ کی شفاعت سے محروم ہو جائے۔ آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے بغیر کسی موقع و محل کے تلوار چلانا شروع کر دی، وہ اگر کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو قاتل پر کوئی قصاص اور دیت لازم نہیں [نسائی۔ کتاب الحاربہ]۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے۔ ”مسلمان کو گالی دینا فسق [گناہ] اور اسے قتل کر دینا کفر ہے۔“

قرآن پاک میں اس فعل کی شاعت کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

”جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ [المائدہ: ۳۲]“

مسلمانوں کو خیر اُمت بنایا گیا ہے۔ اس کے ہر فرد کے وجود اور اعمال و افعال سے خیر کا ظہور ہونا چاہیے۔ اسی صورت میں اللہ کا کلمہ بلند ہو سکتا ہے۔ اور دین حق کا قیام و نفاذ عمل میں آسکتا ہے اور دنیا سے ادا یا باطلہ کے پھیلانے ہوئے فتنے و فساد کی آگ فرو ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہی ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا کر فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکانے والے بن جائیں تو نہ صرف اُمت کا شیرازہ درہم برہم ہو جائے گا بلکہ غلبہ دین کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ جائے گا اور روے زمین پر مسلمانوں کا وجود ایک ناکام اُمت کے طور پر نمونہ عبرت بن جائے گا۔ اس انجام بد سے اُمت مسلمہ کو بچانے کے لیے ہی اللہ کے رسول ﷺ نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کی گردنیں مارنے سے روکا ہے اور اس کے وبال کو ایسے افراد سے اپنی برأت کاملہ کے شدید الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو اطاعت رسول ﷺ کی توفیق دے اور آپ کی بے تعلقی کی وعید سے محفوظ رکھے۔ آمین

رشوت لینے اور رشوت دینے والے پر لعنت

حضرت عبداللہ بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے لعنت فرمائی رشوت لینے اور رشوت دینے والے پر۔ [سنن ابی داؤد،

سنن ابن ماجہ]

ریاست وہ واحد معاشرتی ادارہ ہے جس کے پاس اپنے احکامات اور قوانین کو نافذ کرنے کی قوت اور طاقت موجود ہوتی ہے۔ یہ اس مقصد کے لیے ظہور میں آئی ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کے ظلم و استبداد سے شہریوں کی جان و مال و عزت کو محفوظ رکھے تاکہ وہ اپنی کل صلاحیتیں بروئے کار لا کر خلافتِ ارضی کی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کر سکیں۔ ریاست اپنے اعلیٰ و ارفع مقصد کو اسی صورت میں حاصل کر سکتی ہے جب اس کے اہل کار دیانت داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے والے اور ریاست کے قوانین کو بلا کسی رورعایت کے نافذ کرنے والے ہوں۔ رشوت لینے اور رشوت دینے والے اس پورے نظام کو تپکٹ کر دیتے ہیں اور ریاست کی قوت نافذہ کو بے اثر کر دیتے ہیں۔ اس سے ریاست کا مقصد وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اور مجرموں، دھوکے بازوں اور لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے۔ یہ عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کو کھلونا بنا لیتے ہیں۔

اسلام عوام کی بھلائی اور خیر خواہی کا دین ہے۔ اس نے جو ضابطہ حیات وضع کیا ہے اس میں ریاست کے ادارے کو بڑا مؤثر کردار تفویض کیا ہے۔ ریاست کے تعاون اور سرپرستی میں ہی انسان نیابتِ الہی کی ذمہ داریوں سے صحیح طور پر عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ رشوت خور اور اس

جلال نبوی ﷺ

عملِ بد میں اس کے معاون لوگ ریاست کے وجود کو ہی کرم خوردہ کر دیتے ہیں۔ وہ چور دروازے سے اس کی قوتِ نافذہ کو رو بہ عمل آنے سے روک دیتے اور مجرموں کو کھل کھیلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ اپنی امن مانیوں سے مخلوقِ خدا کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیتے ہیں اور اسے امن و سکون کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے بد کردار اور انسان دشمن لوگ رحمتِ عالم ﷺ کی بددعا اور اللہ کے عذاب اور اس کی رحمت سے دوری کے ہی مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوقِ خدا کی خدمت اور رزقِ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور مردم آزاری اور حرام سے محفوظ رکھے۔

آمین

جھوٹی قسم کا وبال

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا، آپ ﷺ فرماتے تھے کہ جو کوئی کسی ایسی چیز پر دعویٰ کرے جو فی الحقیقت اس کی نہیں، تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارا ساتھی نہیں۔

اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ [مسلم]

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی حق مارا اور عدالتی فیصلے سے اس کی کوئی چیز حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت حرام۔ [مسلم]

اسلام سچائی اور بھلائی کا دین ہے۔ وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے ایسا معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے جہاں راستی و ایمان داری کا دور دورہ ہو، افراد معاشرہ کی جان و مال اور عزت و آبرو ہر لحاظ سے محفوظ و مامون ہو اور وہ بے خوف و خطر امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ لوگوں کے مال کو غصب کرنے والے بد طبیعت انسان اس جنت نظیر معاشرے کے استحکام کو متزلزل کر دیتے اور افراد معاشرہ کو ذہنی کرب و اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسلام دین رحمت ہے۔ اس کے دامن میں ہر انسان کے لیے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، رحمت ہی رحمت اور خیر ہی خیر ہے۔ اسی خیر کا وہ علمبردار ہے۔ اس لیے وہ کسی انسان کی ایسی حرکت کو برداشت نہیں کر سکتا جو

دوسروں کے لیے وجہ اذیت بنے اور انھیں مہذب زندگی کی راحتوں سے محروم کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے غاصبوں کے لیے بڑی ہی عبرت ناک سزا تجویز کی ہے اور انھیں جہنم کے سخت ترین عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور نبی رحمت ﷺ کی امت سے اس کے رشتے کو کاٹ کر اسے اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا ہے۔ کسی شہری کی املاک پر ناجائز قبضہ کر لینا ہی کچھ کم جرم نہیں، چہ جائیکہ اس پر جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا حق جتنا اور دجل و فریب سے حکومت یا عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے اپنی ملک میں لینا۔ یہ قبیح حرکت اس کی سنگینی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ اس دھوکہ دہی سے یہ مال ناحق مجرم کے لیے حلال نہیں بن جاتا۔ بلکہ بدستور حرام ہی رہتا ہے۔ افسوس کہ اس کا احساس اور پاس کم ہو گیا ہے اور بڑی بڑی عدالتوں اور پانچایتوں میں اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر اور جعلی دستاویزات پیش کر کے دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ جمالیا جاتا ہے اور اس بارے میں فرمان نبوی ﷺ کی صریحاً نافرمانی کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس روش سے بچائے اور مال حلال پر قناعت کرنے کو ہی ہمارا شعار

بنائے۔ آمین

حیوانات پر ظلم کرنے والے پر لعنت

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قریش کے چند نوجوانوں کے قریب سے پر گزرے۔ انہوں نے ایک پرندے پر نشانہ لگایا تھا اور اس کو تیر مار رہے تھے اور جس کا پرندہ تھا اسے ٹھیرایا تھا کہ جو تیر نشانہ پر نہ لگے اس تیر کو وہ لے لے۔ جب ان لوگوں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو الگ ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، لعنت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ایسا کام کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو کسی جاندار کو نشانہ بنائے۔ [صحیح مسلم]

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعنت کرے اللہ اس پر جس نے اس کو داغا۔ [مسند احمد]

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے کسی جاندار کا مثلہ کیا اور بغیر توبہ کیے مر گیا تو قیامت کے دن اللہ اس کا مثلہ کرے گا۔ [صحیح مسلم]

خداے رحمان و رحیم نے اپنی تمام مخلوقات -- چرند، پرند، حیوانات اور انسان -- کے دل میں رحم کا جذبہ ودیعت کیا ہے۔ اس عطاے خداوندی میں انسان کا حصہ دوسروں سے وافر ہے۔

اس باب میں انبیا اور صلحا اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں لیکن ہمارے حضرت محمد ﷺ اس ریاض ہستی کے گل سرسبد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ ﷺ کو رحمت اللعالمین کے لقب سے ملقب فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے آپ صرف روئے زمین کے انسانوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ کائنات کے ہر عالم کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔

آپ ﷺ کو اللہ رب العزت نے جو مشن دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے وہ روئے زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنا اور اسلامی ضابطہ حیات کے مطابق انسانوں کا ایک صالح معاشرہ وجود میں لانا ہے۔ آپ ﷺ پر نور نبوت کی روشنی سے یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ یہ کار عظیم وہی افراد انجام دے سکتے ہیں جن کے سینے ایک دوسرے کی محبت، رحم، ہمدردی اور ایثار و قربانی کے جذبات سے معمور ہوں۔ اس لیے آپ ﷺ اپنی تعلیم اور اپنے عملی اسوہ حسنہ سے اہل ایمان کے دلوں میں ان اوصاف کی آبیاری کرنے اور انھیں پروان چڑھانے کے لیے سعی فرماتے۔ یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا، محتاجوں، مظلوموں، معذوروں کی امداد و اعانت اور دل جوئی کرنے پر انہیں ابھارنا آپ کا معمول تھا اور جہاں کوئی بات اس کے برعکس نظر آتی تو فوراً اس کا نوٹس لیتے اور متعلقہ فرد کو سرزنش کرتے۔

نبی ﷺ کی اس رحمت کا دائرہ صرف انسانوں یا اہل ایمان تک ہی محدود نہ تھا بلکہ اس سے حیوانات سمیت ہر ذی روح مخلوق فیض یاب ہو رہی تھی اور سب کے متعلق آپ کا ایک ہی فرمان تھا کہ اس کے ساتھ مہر و محبت اور رحم کا معاملہ کیا جائے۔ بالخصوص وہ حیوانات جو کسی مالک کے قبضے و تصرف میں ہوتے، ان کے حقوق یعنی کھانے، پینے، رہنے سہنے اور علاج وغیرہ کے لیے آپ ﷺ بڑی تاکید فرماتے اور انہیں بلاوجہ زد و کوب کرنے، بھوکا پیاسا رکھنے اور ان کے بارے میں عدم توجہ برتنے پر سخت پریشانی کرتے اور اس ظلم کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ کی پکڑ کا خوف دلاتے۔ متذکرہ بالا احادیث میں اسی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے اور حیوانات پر محض تفریح طبع اور تکمیل شوق کے لیے ظلم کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے اور انھیں اللہ کی

جمال نبوی ﷺ

رحمت سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں کو جذبہٴ رحم سے معمور کر دے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا کی راہ ہے۔ اللہ پاک اسے ہمارا مقدر بنا دے اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین

صحت مندی پر اترانے والوں سے اظہار برأت

حدیث نمبر 1۔ حضور سرور کائنات ﷺ أم السائب یا أم المسیبؓ بڑھیا کے ہاں تشریف لے گئے۔ [شدید بخار میں مبتلا پا کر] آپ ﷺ نے ان سے دریافت کیا: تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے۔ کچکی تم پر طاری ہے۔ بولیں: حضور ﷺ بخار کی لپیٹ میں ہوں جس میں کوئی بھلائی اور برکت نہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: بخار کو برا بھلا مت کہو۔ یہ تو اولاد آدم کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ صاف کر دیتی ہے۔“ [مسلم۔ کتاب البر والصلاہ]

خضرؑ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں میں تھا کہ ہمیں کچھ جھنڈے اور علم بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ ﷺ کا جھنڈا ہے۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ کے لیے چادر بچھائی گئی تھی۔ اس پر آپ ﷺ تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرامؓ میں آپ ﷺ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضور ﷺ نے امراض کا ذکر فرمایا کہ ”ایک مومن جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی عطا فرمادیتا ہے۔ یہ بیماری اس مومن کے گذشتہ گناہوں کا کفارہ اور مستقبل کے لیے نصیحت و موعظت بن

جلال نبوی ﷺ

جاتی ہے لیکن منافق جب بیمار پڑ جاتا ہے پھر اسے صحت ہو جاتی ہے تو یہ منافق اس اونٹ کی مانند ہوتا ہے جسے اس کے مالک نے باندھ رکھا ہو، اور اسے آزاد چھوڑ دے۔ اسے نہ یہ معلوم ہو کہ اسے کیوں باندھا گیا تھا اور نہ یہ معلوم ہو کہ اسے آزاد کیوں کیا گیا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص بولا ”یا رسول اللہ ﷺ، یہ امراض کیا ہیں؟ میں تو زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اٹھو ہمارے ہاں سے، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔“ [ابوداؤد، کتاب الجنائز]

اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ان گنت جہانوں کی ان گنت مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اور وہ اپنی شانِ ربوبیت کے مطابق ہر نوع کی ہر سطح کی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام فرماتا ہے۔ وہ اس کارگاہِ ہستی کا اپنی حکمتِ بالغہ کے ساتھ بطریق احسن انتظام اور انصرام کر رہا ہے اور اس کام میں نہ اس کا کوئی ساجھی ہے اور نہ معاون و مددگار، نہ ہی وہ اپنی صفاتِ یگانہ کی بنا پر اس کام میں کسی کا محتاج ہے۔ یہ پورا کارخانہ ہست و بود ایک مرتب و مربوط وحدت کے طور پر رو بہ عمل ہے۔ یہاں کا ہر عمل اور ردِ عمل اس کے علم اور اذن سے ظہور میں آ رہا ہے۔ ہر چیز با مقصد ہے۔ کوئی شے عبث نہیں ہے۔ مگر انسان اپنی کوتاہ نظری اور سطحِ بنی کی بنا پر اپنے سامنے کے حالات و واقعات کو دیکھ کر ہی نتائج اخذ کرتا اور کر سکتا ہے اور اس معاملے میں بھی اس کی رائے اور فیصلے اکثر ناقص ہوتے ہیں کیونکہ اس کا علم اور مشاہدہ محدود ہوتا ہے اور واقعات کے سارے ظاہری و باطنی پہلوؤں پر محیط نہیں ہوتا۔ وہ باغبان کی پتوں اور ٹہنیوں کی قطع و برید پر دل آزرده تو ہوتا ہے لیکن اس کتریونت کے نیچے سے گلستان کی زیبائش و آرائش کا جو فرش منظر عام پر آ جاتا ہے، اولین نظر میں وہ اس کی قدر و قیمت سے نا آشنا ہی ہوتا ہے۔

یہی حال دنیا میں انسان کے رنج و الم، فرحت و راحت اور صحت و عافیت کا ہے۔ وہ رنج و الم کو عذاب و سزا اور راحت کو انعام و اکرام سمجھتا ہے۔ یہ سوچ انسان کی کم علمی اور کوتاہ نظری کا مظہر

جلال نبوی ﷺ

ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے خاتم حضرت محمد ﷺ نے اس سوچ کی اصلاح فرمائی ہے اور انسان کو اس حقیقت کبریٰ کی خبر دی ہے کہ اللہ پاک کا ہر فیصلہ انسان کے لیے راحت و رحمت کا ہی باعث ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہ اپنی سوچ کا رخ درست رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے“۔ آپ ﷺ کے ارشاد کے مطابق کسی صاحب ایمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے رحمت خداوندی کا ذریعہ بن جاتی ہے اگر وہ اس پر صبر کرے اور راضی بہ قضا رہے۔ اگر وہ کوئی خوشی کی بات پاتا ہے اور اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے رحمت کا ایک لازوال خزانہ بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے نبی ﷺ اپنے اصحاب کو یہی تعلیم دے رہے تھے تاکہ ان کی تربیت کا پودا صحیح خطوط پر نشوونما پائے مگر وہ ناتراشیدہ سادہ لوح نوجوان اس کی حکمت کو نہ پاسکا اور اپنی خداداد صحت پر اترانے لگا۔ جس پر وہ اللہ کے نبی ﷺ کی سرزنش کا مستوجب ٹھہرا۔

اللہ پاک رنج و راحت اور صحت و بیماری کے بارے میں صحیح فہم سے نوازے اور اپنا پسندیدہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

لا یعنی سوالات پر اظہارِ برہمی

۱- ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے لوگوں نے ایسی باتیں پوچھیں جو آپ کو ناگوار محسوس ہوئیں۔ جب لوگوں نے بہت پوچھا تو آپ ﷺ غصے ہوئے، پھر فرمایا پوچھ لو مجھ سے جو تم چاہو، ایک شخص بولا: میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا: میرا باپ کون ہے، یا رسول اللہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا مولا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک پر غصہ دیکھا تو کہا رسول اللہ ﷺ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ [مسلم]

۲- زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول ﷺ سے پوچھا لقطے کا کیا کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ایک سال تک اس کو بتلا پھر اس کے ڈھکنے اور تھیلی کی پہچان کر کے رکھ۔ اس کو پھر خرچ کر ڈال۔ اب اگر مالک آئے تو اس کو ادا کر دے۔ ایک شخص بولا: یا رسول ﷺ بھولی بھکی بکری کا کیا حکم ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کو پکڑ لے۔ وہ تیرے لیے ہے، یا تیرے بھائی کی یا بھیڑیے کی۔ ایک شخص بولا یا رسول ﷺ اللہ بھولے بھٹکے اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کو غصہ آیا یہاں تک کہ آپ کے رخسار سرخ ہو گئے۔ یا چہرہ

سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: اونٹ سے تجھے کیا کام۔ اس کے ساتھ اس کا جوتا ہے، مشک ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ملے۔ (مسلم)

اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو با مقصد بنایا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد وسائل کائنات کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا، معبودان باطلہ کی آقا کی کوشم کر کے زمین پر رب ذوالجلال کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے۔ اس کا عظیم کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی رضا کے کاموں سے آشنا کرنے اور اپنے اقتدار اعلیٰ یعنی حاکمیت خداوندی کے قیام و نفاذ کو عملی جامہ پہنانے کے طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے انبیاء ﷺ کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ انبیاء ﷺ نے سخت مشکلات اور مصائب جھیل کر اس کارگراں کو انجام دیا۔ اس سے سعید روحوں کو خیر انجامی حاصل ہوئی اور شقی القلب محروم رہے۔ وہ انبیاء ﷺ کی دعوت و تعلیم کو ایک مذاق اور دل لگی کا کھیل سمجھتے رہے اور غیر سنجیدہ انداز میں ہی ان کی باتوں کو سنتے رہے۔

ان کے طرز عمل میں طلب ہدایت کی نیت اور کیفیت موجود نہ تھی اس لیے وہ دنیا و آخرت میں ناکامی اور بدبختی سے دوچار ہو گئے۔

انبیاء ﷺ کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے حضور حضرت محمد ﷺ ہیں جنہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے اس کا معلمی کو خدا کی رضا کے مطابق انجام دیا اور لوگوں کو نیک و بد اور خوب و ناخوب سے آگاہ کیا۔ اس فریضے کی انجام دہی میں انہیں بھی غیر سنجیدہ لوگوں کی طرف سے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں ایک اذیت یہ تھی جس کا ذکر مذکورہ بالا احادیث میں کیا گیا ہے۔ یعنی آپ ﷺ سے لایعنی سوالات کر کے آپ ﷺ کو پریشان اور رنج کیا جاتا۔ اس کا صدور اسلام میں نئے نئے داخل ہونے والے افراد سے بھی ہو جاتا لیکن بالعموم اشرار کفار اور منافقین تحریک اسلامی کو ناکام بنانے کے لیے ایسے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتے۔ آپ ﷺ ان سازشوں کو برداشت کرتے لیکن بعض اوقات جب بات حد سے بڑھ جاتی تو

جلال نبوی ﷺ

آپ ﷺ کو ناگوار گزرتی اور آپ ﷺ اس پر اظہار ناراضی فرماتے تاکہ لوگ ایسے غیر سنجیدہ طرز عمل سے باز آجائیں۔

ہمارے حضور ﷺ نبی آخر الزمان ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
علمائے امت آپ کی تعلیمات کے وارث ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ ان کی باتوں کو ادب و احترام
کو ملحوظ رکھتے ہوئے سنا اور سمجھا جائے اور انہیں لایعنی سوالات میں الجھا کر رشد و ہدایت کے
دروازوں کو بند نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین!

تحریف شدہ کتابوں کے مطالعے پر برہمی

حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گزرا ایک قرظی بھائی کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے مجھے تورات میں سے چند اصول تحریر کر دیے ہیں۔ اجازت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک سرخ ہو گیا۔ عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے غصے کے آثار دور ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج تم میں موسیٰ عليه السلام آجائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگو اور میری اتباع چھوڑ دو تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بے شک تم اُمتوں میں سے میرا حصہ ہو اور میں نبیوں میں سے تمہارا حصہ ہوں۔ [مسند احمد]

نزول قرآن کے وقت تورات اور انجیل کی شکل میں جو آسمانی کتابیں موجود تھیں وہ یہود و نصارا کے علما کی تحریف کا شکار ہو چکی تھیں۔ یہ تحریف صرف ان کتب کے الفاظ اور معانی تک ہی محدود نہ تھی بلکہ اس پر علما نے تشریحات اور فقہی موٹھا گافیوں کے ایسے رذے چڑھا رکھے تھے جن سے حق اور باطل باہم گنڈھ ہو گئے تھے اور ہدایت کے نور یزدانی کی پہچان ناممکن ہو گئی تھی۔

حضور ﷺ کی بعثت کے ذریعے قرآن کی شکل میں ہدایت حقیقی سے انسان کو پھر سے نوازا گیا۔ قرآن پاک میں انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے مکمل اور جامع ہدایات دی گئی ہیں جن کی موجودگی میں کسی دوسری طرف دیکھنے کی قطعاً کوئی حاجت نہیں رہتی۔ علما دین اور محققین کی بات اور ہے۔ انہیں تقابلی مطالعے کے لیے تورات اور انجیل وغیرہ کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ان کتابوں کی کجی اور قرآن پاک کے بینات کی وضاحت کر سکیں۔ لیکن عامۃ الناس کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ دین و ایمان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ دوران مطالعہ کوئی بات لاشعوری طور پر دل و دماغ کے کسی گوشے میں جم جائے اور کسی نازک وقت میں عقیدے و عمل کی ضلالت کا فتنہ بن جائے۔ اس لیے ان کے لیے ان کتابوں کے مطالعے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔

افسوس کہ نبی ﷺ تو حضرت عمرؓ جیسے جید صاحبِ علم کے من و دیکھ کر برہم ہو گئے تھے اور ہم اپنے نونیز اور معصوم اثر پذیر بچوں کو تعلیم کے نام پر عیسائی مشنری اداروں کے دوا میں دے آتے ہیں اور اس پر بڑے فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب جس کا تانا بانہ ان ہی کتب کی تعلیم کے خمیر سے تیار ہوا ہے اس کی نقالی اور پیروی ہمارے لیے وجہ افتخار بن گئی ہے اور دین و ایمان کو خطرے میں ڈال کر بھی ہم اس کی اتباع کو اپنا معمول بنا لے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کے فرامین کو نر زحان بنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آپ ﷺ کی اتباع و اطاعت میں ہی زندگی کے روز و شب بسر کر سکیں۔ آمین

نبی ﷺ کو انبیاء علیہم السلام پر ایسی فضیلت دینے کی ممانعت جس سے ان کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی کچھ مال بیچ رہا تھا۔ اس کو قیمت دی گئی تو وہ راضی نہ ہوا یا اس نے برا جانا تو بولا ”قسم اس کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا آدمیوں میں سے“ یہ لفظ ایک انصاری نے سنا اور اس کے منہ پر ایک طمانچہ مارا اور کہا ”تو کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آدمیوں میں سے چنا اور رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں میں موجود ہیں۔“ وہ یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے ابوالقاسم میں ذمی ہوں اور امان میں ہوں۔ مجھ کو فلاں شخص نے طمانچہ مارا۔ آپ ﷺ نے اس شخص سے پوچھا تو نے اس شخص کو طمانچہ کیوں مارا؟ وہ بولا ”یا رسول اللہ ﷺ یہ کہنے لگا کہ قسم اس کی جس نے برگزیدہ کیا اور جن لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آدمیوں میں سے اور آپ ﷺ ہم لوگوں میں تشریف رکھتے ہیں۔“ یہ سن کر آپ ﷺ غصہ ہوئے یہاں تک کہ آپ ﷺ کا چہرہ مبارک پر غصہ معلوم ہونے لگا۔ پھر فرمایا ”مت فضیلت دو ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر کیونکہ قیامت کے دن جب صور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ ہیں آسمانوں اور زمین میں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر اللہ جن کو چاہے گا وہ ہوش میں ہوں گے، پھر دوسری بار

جلال نبوی ﷺ

پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور کیا دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش تھا سے ہوئے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ طور پہاڑ پر جوان کو بے ہوشی ہوئی تھی وہ اس کا بدلہ ہے] اور اس بار وہ بے ہوش نہ ہوں گے [یا مجھ سے پہلے ہوشیار جائیں گے۔ میں یوں نہیں کہتا کہ کوئی پیغمبر حضرت یونس مسمیٰ سے افضل ہے۔] [مسلم]

تمام انبیاء علیہم السلام بنی نوانسان کی ہدایت کے لیے اللہ کے مستند سفیر تھے۔ مختلف اقوام اور علاقوں کی طرف بعثت کے باوجود ان کا پیغام اور دعوت ایک ہی تھی۔ وہ سب ایک ہی خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور باہم درگروہیت اخوت میں منسلک تھے۔ سب نے اللہ پاک کے فرامین اور رشد و ہدایت سے انسانوں کو آگاہ کیا۔ اس دعوت کے کام میں انھیں ان گنت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انھوں نے مرضی رب کے مطابق اپنے مشن کی تکمیل کی۔ اس اعتبار سے وہ سب اپنے اپنے امتحان میں کامیاب رہے۔ ناکام وہ افراد اور اقوام ہوئیں جنھوں نے ان کی تکذیب کی اور انجام کار کے طور پر عذاب الہی کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہوئیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے نمونہ عبرت بن گئیں۔

تمام انبیاء کرام علیہم السلام سلطنت کائنات کے فرمانروا رب ذوالجلال کے نمائندے تھے اور انھوں نے اللہ کی تفویض کردہ مہم اپنی بھرپور استطاعت کے مطابق سر کرنے کی سعی کی اور بلند مرتبہ پر فائز ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان انبیاء علیہم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت کا ذکر فرمایا ہے لیکن اس کی تفصیل کو پردہ اخفا میں ہی رکھا ہے۔ بعض انبیاء علیہم السلام کے مخصوص فضائل کا ذکر کیا ہے ان کے درمیان تقابل اور تقاضی کی کوئی بات نہیں کی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا جیسے معجز العقول معجزات دیئے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ انھیں تو نبوت کی روشن نشانیاں دی گئیں اور روح القدس سے اللہ نے ان کی تائید کی۔ ہمارے حضور ﷺ سبب خدا ہیں، امام الانبیاء علیہم السلام ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے آپ کی اقتدا میں بیت المقدس میں نماز ادا کی۔ آپ خاتم الانبیاء علیہم السلام و رسل ہیں۔ اللہ نے مقام محمود اور وسیلہ آپ کے لیے مخصوص فرمائے ہیں۔ روز محشر شفاعت کبریٰ کی سند پر آپ ہی

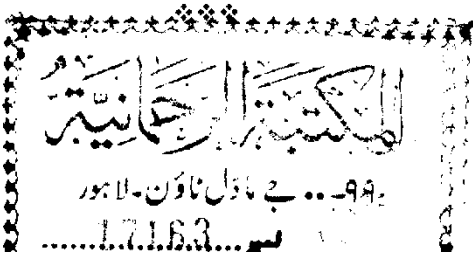
تشریف فرما ہوں گے۔ آپ حامل قرآن ہیں جو تحریف اور انسانی دراندازیوں سے پاک تمام سابقہ کتب آسمانی کا مصدق اور مہمکن ہے۔ ان تمام اوصاف حمیدہ کے باوجود حضور ﷺ نے کبھی انبیاء سے اپنے آپ کو افضل اور اشرف ہونے کی حیثیت سے پیش نہیں کیا۔ آپ تمام انبیاء کا ذکر بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ فرماتے۔ افراد امت کو بھی آپ ﷺ نے یہی تعلیم دی اور اس بات میں کوتاہی پر بڑی ناپسندیدگی اور ناراضی کا اظہار فرمایا۔

آپ ﷺ کی حیثیت بنیادی طور پر ایک داعی اور مربی کی تھی۔ جب ایک داعی انصافیت کا علم لے کر مخالفین کو اپنی دعوت کی طرف بلائے گا تو وہ قلب سلیم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے بالخصوص انبیاء سے سابق کے دامن گرفتہ اس سے منہ موڑ کر گروہی تعصب کے دائرہ میں محصور ہو کر رہ جائیں گے اور داعی کی دعوت ان کے عدم التفات کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ داعی ہمیشہ اپنی بات معقولیت اور صداقت کی بنیاد پر پیش کرتا ہے اور سعید روصل سے اسی حیثیت سے قبول کرتی ہیں۔ یہی دعوت کی حکمت ہے جسے ملحوظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ افسوس کہ ہمارے مناظر اور واعظ اس حکمت کو ملحوظ رکھنے میں کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یوں اپنی دعوت اور اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا دائرہ خود ہی محدود کر لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچائے جنہیں حضور ﷺ نے ناپسند فرمایا اور جن پر آپ ﷺ نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ [آمین] یہ بات متفق علیہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سید الرسل امام الانبیاء اور سید البشر ہیں۔ آپ نے ﷺ اپنی اس فضیلت کو خود بیان فرمایا ہے۔ لیکن آپ ﷺ کی فضیلت کو موقع اور محل کو دیکھے بغیر بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت جس میں جو ابی طور پر نبی ﷺ کی تنقیص کا احتمال ہو یا مسلمان کی طرف سے دوسرے نبی کی تنقیص کا احتمال ہو۔ آپ کی فضیلت کو موضوع بحث بنانا درست نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے جس تفاضل

کی ممانعت کی ہے وہ یہی صورت ہے۔ [مولانا عبدالملک]

www.KitaboSunnat.com

اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحمت کی جائے۔

(آل عمران ۳: ۱۳۲)

اپنا تعلق رسول اللہ ﷺ سے جوڑنے کے لیے

ہماری یہ کتابیں مشعلِ راہ ہیں

۳۵ روپے	ابو مسعود اظہر ندوی	احادیثِ قدسیہ
۳۵ روپے	ابو مسعود اظہر ندوی	رسول اللہ ﷺ کی وصیتیں
۳/۵۰ روپے	سید ابو الاعلیٰ مودودی	سیرت ﷺ کا پیغام
۶ روپے	سید ابو الاعلیٰ مودودی	دروہ اُن ﷺ پر 'سلام اُن ﷺ پر
۷ روپے	قاضی حسین احمد	سیرت ﷺ کے تقاضے
۷ روپے	سید اسعد گیلانی	رسول اللہ ﷺ کا معیار زندگی
۱۵ روپے	مولانا عبدالمالک	کلام نبوی ﷺ کی کرنیں
۷ روپے	پروفیسر خورشید احمد	سیرت پاک ﷺ کا تاریخی کردار
۶۰ روپے	خزیمہ مرزا	جَنِّتِ كَا سَبَقْرَا
۱۱ روپے	خزیمہ مرزا	چند تصویریں: سیرت ﷺ کے اہم سے
۶۰ روپے	خزیمہ مرزا	IMAGES from the Prophet's Life Album
	ترجمہ: طیب گلزارخان	
۳۵ روپے	خزیمہ مرزا	Who is MUHAMMAD?
۱۵ روپے	مرتبہ: خزیمہ مرزا	چہل احادیث
۱۰ روپے	مرتبہ: خزیمہ مرزا	چالیس احادیث
۴۰ روپے	ڈاکٹر رفیع الدین باشمی	خطبات رسول ﷺ
۷ روپے	راما کرشنا راؤ	محمد ﷺ

تفصیلات کے ساتھ آراء و رویے طلب کریں

منشورہ ملتان روڈ لاہور۔ 54790

فون: 042-543 4909، 042-543 2194

manshurat@hotmail.com

منشورات