

خُطَبَاتُ

جمعیت اہل حدیث سندھ کی مرکزی سالانہ کانفرنس سیرۃ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم)
نیو سعید آباد کے موقع پر فضیلۃ الشیخ علامہ عبدالشکر ناصر رحمانی (حفظ اللہ) کے

اصلاحی و منہجی صدارتی خطبات کا مجموعہ

www.KitaboSunnat.com

ناشر: جمعیت اہل حدیث سندھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ 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

🌐 library@mohaddis.com

حقوق الطبع محفوظہ لمکتبہ عبداللہ بن سیدام

سائلہ اخبار منہج السائنس ۱۶

الطبعة : اول

انتاج : مکتبہ عبداللہ بن سیدام لکھنؤ کتب الاسلام، فرع (۱)

رئیس المکتبہ : فضیلۃ الشیخ / علی بن عبداللہ النبی مدظلہ

مدیر المکتبہ : فضیلۃ الشیخ / عبداللہ ناہراوات مدظلہ

مکتبہ عبداللہ بن سیدام لکھنؤ کتب الاسلام

ہیڈ آفسن 103- ڈی۔ او۔ ایچ۔ ایس نیرا شیر کھنڈ کراچی۔

مطبعہ جامع سہارا اشرفی نوی لین اہاری کراچی۔ فون: 3998830-0300

مدیر عبدالعزیز سوہاگل: 0300-2310189

فہرست مضامین

15	تقدیم از الشیخ محمد اودشا کر اللہ
19	منہج حق پر استقامت (صدارتی خطبہ) (1996ء)
21	شاہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کی وفات ایک عظیم سانحہ
22	امارت کا بارگراں
22	پے درپے صدقات
24	ابتلاء، سنت الہیہ
25	غربت اور اجنبیت کی آزمائش
26	”غرباء“ کا مفہوم و معنی رسول اللہ ﷺ کی حدیث سے:
29	عہد رسالت میں غربت و اجنبیت
32	بلال حبشی، آل یاسر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی استقامت
34	منہج صحابہ اور اس کی برکات
36	انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کی استقامت
38	طوبی کیا ہے؟
38	اللہ کے مقبول بندوں کی شان
40	مبارک لمحات

45	امت مسلمہ کی حالت زار اور اس کا علاج (صدارتی خطبہ) (1997ء)
46	امت مسلمہ کی حالت زار اور اس کا علاج
48	اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کی بنیاد
48	اللہ تعالیٰ کی رضا کی مستحق تین جماعتیں
49	رسول اللہ ﷺ کیلئے بھی اتباع دین ضروری ہے
51	اتباع کا معنی
52	اتباع کی حقیقت
54	اتباع کے میدان میں اس اثبات اور انکار کا عقیدہ ضروری ہے
54	دنیا میں دو ہی راستے ہیں سبیل اللہ اور سبیل الشیطان
57	منہج اتباع اور بعض لوگوں کا طرز عمل
58	منہج اتباع اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
62	فہم منہج اور اتباع منہج کیلئے اہم قواعد
65	مسلمانوں کی پستی اور انحطاط کا اہم سبب باہمی افتراق و انتشار (صدارتی خطبہ) (1998ء)
68	کتاب و سنت ہی صراط مستقیم ہے
69	قرآن و حدیث کو صراط مستقیم ماننے کے دو اہم تقاضے
71	ماہنامہ تمام امور کا محافظ ہے

72	ہماری پستی اور انحطاط کے اسباب
72	تشخیص مرض
75	کامیابی و ناکامی کی عظیم مثال
80	منہج کا انحطاط
82	دروس و نتائج
83	گروپ بازی کا مرض اور اس کا طریقہ واردات
84	ہمارا کردار
85	”جمیعت اہل حدیث سندھ“ ایک قدیمی نظم
86	تنظیم سازوں کی اصلاح کیلئے دو قواعد
89	مسئلہ اہل حدیث: حقانیت، فضیلت و منقبت (صدارتی خطبہ (1999ء))
90	اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ نعمت
91	اہل حدیث کی شان میں امام شافعی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> و دیگر ائمہ کے اقوال
93	اہل حدیث کی ایک عظیم فضیلت
93	اہل حدیث کی منقبت میں ایک حدیث
94	اہل حدیث ایک مقدس و برحق جماعت
94	اہل حدیث کی حقانیت و صداقت کا سب سے بڑا نشان
95	تقلید کی دو بڑی بھیا تک غلطیاں

95	اختلافی مسائل میں اہل تقلید کی روش
96	اختلاف کا صدور معیوب نہیں لیکن اس کا بقا معیوب ہے
97	اختلاف کے حل اور نخرج کیلئے شرعی اصول
98	مقلدین کی تحریف قرآن
100	رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کو فیصل نہ ماننے والوں کو شدید ترین وعید
101	فیصلہ بہر حال اللہ تعالیٰ کا ہی ہے
104	رحمت الہی کے مستحقین؟
104	وحی الہی تمام اختلافات سے پاک ہے اور وہی تمام اختلافات کا خاتمہ کر سکتی ہے
105	اختلاف کے حل کے متعلق ایک عظیم الشان حدیث
106	اتباع رسول، صحابہ کرام کا عظیم وصف
108	تقلید کے تعلق سے دوسری غلط روش
108	تقلید کی بنا پر انکار حق کی چند مثالیں
110	حق کو جاننے کے باوجود انکار کر نیوالے کا انجام
111	مقلدین کی بربادی کا سبب
113	خیر القرون سے عمل بالحدیث کی چند مثالیں
121	جمیعت اہل حدیث سندھ کا منہج اور اس کی خدمات (صدارتی خطبہ (2000ء))

160	تفہیم الحدیث
160	عوام الناس کی ذمہ داری اور مشتبہ امور سے اجتناب
162	قلب سلیم کی اہمیت
164	چوتھی حدیث
165	حدیث مذکور سے ملنے والا ایک واضح درس!
166	احادیث اربعہ کا پیغام اور نصیحت
168	مواعظ و تقاریر سننے و سنانے کے آداب (صدارتی خطبہ 2003ء)
169	تعلق بالوحی
170	دینی جلسوں کی افادیت و اہمیت
171	مقررین و سامعین کی ذمہ داریاں
175	سننے کے حوالے سے رائج چند غیر شرعی امور
182	سامعین کو ہنسانا ان کا ذوق بگاڑنا ہے
183	دورانِ تقریر مقرر کا گانا
184	دورانِ تقریر ایک بدعت کا ارتکاب
187	ایک خطرناک روش
187	ایک اور انتہائی خطرناک روش
188	خلاصہ نصائح

123	تفرق و تجزب - قابل نفرت و مذمت
125	جمعیت اہل حدیث سندھ کا ایک قابل فخر سرمایہ
128	ہمارا عقیدہ و منہج
129	ہماری جہادی پالیسی
133	جہادی تعلق سے منہجی خرابی
136	دین اسلام کی بنیاد (صدارتی خطبہ 2001ء)
137	تمہید - خطبہ صدارت کی بنیاد
139	پہلی حدیث
139	ائمہ و علماء کے نزدیک اس حدیث کی عظمت و اہمیت
141	صحیح نیت کی اہمیت
149	خلاصہ نصیحت
151	دوسری حدیث
151	حدیث کا ماہر حاصل!
152	بدعت، اعمال کی بربادی کا باعث
152	بدعت، اعمال کی بربادی کا باعث کیوں؟
155	مذمت بدعت و اہل بدعت سے برتاؤ!
157	قرونِ خیر اور مذمت بدعت
159	تیسری حدیث

237	سلفی تمیز مفقود!
238	فکر اہل حدیث ایک پروقار علمی تحریک!
240	ایک انتہائی بودی حجت
243	حیاتِ محدث دیارِ سندھ کے ایک قابل فخر مثال
243	تمیز ایک اہم اعتقادی مسئلہ
246	اہل بدعت سے تعلق، قرآن و حدیث اور کلام سلف صالحین کی روشنی میں (صدارتی خطبہ 2008ء)
247	حصولِ علم کا مبارک سفر و اخلاصِ نیت
249	خیر و شر کا تعارف
253	دو در حاضر کا اہم ترین مسئلہ
254	اہل بدعت سے اختلاط کے محرکات
256	اہل بدعت سے تعلق، آیات و احادیث میں ممانعت
259	اہل بدعت سے صحابہ کی نفرت
260	اہل بدعت سے تابعین و ائمہ کی نفرت
269	زندگی بسر کرنے کے سنہری شرعی اصول (صدارتی خطبہ 2009ء)
270	شرکاء کا نفوس کی حوصلہ افزائی
271	انسانی زندگی کی دو حیثیتیں

191	فرقہ داریت کے دور میں ایک عام مسلمان کی ذمہ داری (صدارتی خطبہ 2004ء)
193	موضوع و مقدمات موضوع
197	فشل کا سبب اور علاج
199	افتراق و فرقہ کا سبب
209	73 فرقے، ایک جنتی باقی جہنمی
210	فرقہ بندی کا نقصان اور امت محمدیہ میں اس کا آغاز
212	فرقہ بندی میں ہمارا کردار اور ذمہ داری
213	اہل حدیث متوجہ ہوں!
217	عوام کو مفید مشورہ
222	ایک شبہ کا ازالہ
223	منہج اہل حدیث پر چند گزارشات (صدارتی خطبہ 2007ء)
224	شرف اصحاب الحدیث
225	اجتماع صحابہ معصوم ہے نہ کہ کوئی اور امتی!
228	ایک شبہ کا ازالہ
229	اس جماعت کا منہج کیا ہے؟
232	اہل بدعت سے اختلاط کے نقصانات

275	اجتماعی زندگی کے فوائد
277	چند خطرناک گناہ اور ان پر وارد وعید
290	ایک قابل توجہ نکتہ
291	جماعت کی دو قسمیں
293	شرف اصحاب الحدیث
294	تمیز سے انحراف
297	توحید ربانی (صدارتی خطبہ) (2012ء)
298	ایک بڑی خوشخبری
299	کتاب ”توحید ربانی“ کی وجہ تسمیہ و اہمیت
302	اسم مبارک ”الرب“ کی وضاحت
303	توحید ربوبیت پر مکمل ایمان کیلئے تین چیزوں کی معرفت ضروری ہے
304	توحید ربوبیت کے نکتہ اول کی وضاحت
307	غیرت کا تقاضا اور تصویر کی حرمت
309	خالق ہونے کا معنی
309	توحید ربوبیت کے نکتہ دوم کی وضاحت
314	ہمارا معاشرہ اور توحید ربوبیت سے انحراف
316	معرفت توحید ربوبیت کے ثمرات و نتائج
317	ایک غلطی کی نشاندہی

319	بندوں کا اپنے رب کی طرف اختصار و احتیاج (حدیث ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روشنی میں) (صدارتی خطبہ) (2013ء)
320	متن حدیث
321	حدیث ابوذر کے خصائص و محاسن
323	ترجمہ حدیث
325	حدیث قدسی اور اس کا دیگر احادیث اور قرآن سے فرق
326	امام مالک رضی اللہ عنہ اور تعظیم حدیث
328	شرح حدیث
328	پہلا جملہ:
328	(حرمت ظلم)
330	اللہ تعالیٰ کی صفات میں حسن ادب کا ایک اہم پہلو
331	ظلم کی سب سے بڑی صورت شرک ہے
332	ظلم کی دوسری صورت، دوسروں پر ظلم کرنا
334	معاشرتی ظلم کی بعض صورتیں
336	ہمارے عدل کے اولین مستحق، اللہ اور اس کا رسول ہیں
338	دوسرا جملہ:
338	(اللہ سے ہدایت طلب کرو)

338	بندوں میں اصل، گراہی ہے
341	صراط مستقیم مانگنے کا طریقہ
343	اسم اعظم
346	ہدایت کی دعا کرنا ضروری ہے
346	ہدایت، اصل حیات ہے
247	رسول اللہ (ﷺ) کا ہدایت کی دعا کرنا
349	ہدایت کے متعلق اہم نکتہ
	توحید عبادت اور توحید طریق عبادت
351	(صدارتی خطبہ (2014ء))
352	تخلیق انسان عیب نہیں ہے
354	معرفت عبادت کے دو قواعد
356	پہلے قاعدے کی اہمیت
257	توحید عبادت - رسول اللہ (ﷺ) کی حیات طیبہ کے چند مظاہر و مشاہد
367	توحید طریق عبادت - رسول اللہ (ﷺ) کی حیات طیبہ کے چند مظاہر و مشاہد

تقدیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ. اما بعد
مبارکی خطبات، فضیلۃ الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی (رحمۃ اللہ علیہ) امیر جمعیت اہل حدیث
مبارکی خطبات، ممبئی، تربوی اور دعوتی خطبات کا مجموعہ ہے۔

مبارکی خطبات، علامہ عبداللہ ناصر رحمانی (رحمۃ اللہ علیہ) کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، شیخ الحدیث،
مبارکی خطبات، استاد حدیث، حافظ حدیث، علامہ، داعی کبیر، خطیب ملت، مؤلف، محقق،
مبارکی خطبات، معلم و مربی، قاطع شرک و بدعت وغیرہ کونسا ایسا دینی و علمی لقب اور اعزاز
مبارکی خطبات کے نام کے ساتھ لاحق و منسلک نہیں ہے۔

مبارکی خطبات کا یہی تعارف ہی کافی ہے کہ یہ اسی نابغہ روزگار شخصیت کے
مبارکی خطبات۔

مبارکی خطبات کی مزید خصوصیت یہ ہے کہ یہ جمعیت اہل حدیث سندھ کی مرکزی سالانہ
مبارکی خطبات (بمقام نیو سعید آباد سندھ) کے خطباتِ صدارت ہیں، اور کسی مرکزی کانفرنس کا
مبارکی خطبات گویا پوری کانفرنس کا بنیادی پیغام ہوتا ہے، بلکہ کانفرنس کے مقررین کیلئے
مبارکی خطبات ہوتا ہے۔

مبارکی خطبات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ خطبات درحقیقت، شیخ مکرم کی تحریرات
مبارکی خطبات نے حسب روایت، کانفرنس کے موقع پر تحریر فرمایا اور جسے مطبوعہ

صورت میں شرکاء میں تقسیم کیا جاتا رہا ہے یوں یہ خطبات بھی ہیں اور تحریرات بھی۔

شیخ مکرم کے ان خطبات کا بنیادی موضوع ہے مسلک اہل حدیث کی حقانیت، تعارف اور دعوت بالخصوص توحید و سنت کا اثبات، شرک و بدعت کا رد اور دعوت و جہاد میں نبوی و سلفی منہج کا بیان۔

گذشتہ 14 سالوں میں کس قدر انقلابات آئے سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور مذہبی حالات ملکی و عالمی سطح پر کس قدر متغیر و متبدل رہے، مگر شیخ مکرم پوری استقامت اور جو انمردی کے ساتھ دعوت توحید و سنت، اور اس میدان میں منہج مستقیم پر ڈے رہے، اس بات کا اندازہ قارئین کو ان خطبات کے مطالعہ سے ہو جائے گا۔

اس پہلو سے خطباء اور قائدین کیلئے صدارتی خطبات کا مطالعہ انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ سندھ میں موجود جہالتوں اور ضلالتوں کی کثرت کے باوجود اہل حدیث افراد اور ان کی مساجد و مدارس کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد، اہل حدیث عوام میں منہج کی فہم اور اس پر استقامت کا ایک سبب جمعیت اہل حدیث سندھ کی مرکزی سالانہ سیرۃ النبی ﷺ کانفرنس (نیو سعید آباد سندھ) اور اس میں کی جانے والی علمی، تربوی اور منہجی تقاریر ہیں، بالخصوص کانفرنس کا خطبہ جمعہ اور خطبہ صدارت۔

کانفرنس کے ابتدائی 13 سالوں میں خطبہ جمعہ اور خطبہ صدارت، بانی کانفرنس شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے رہے (یا درہے شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے خطبات، ”خطبات راشدیہ“ کے نام سے مطبوع ہو چکے ہیں) اور شاہ صاحب کی وفات (۸ جنوری ۱۹۹۶ء) کے بعد سے اب تک کانفرنس کا خطبہ جمعہ اور خطبہ صدارت شیخ مکرم صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔

لوگ اہل حدیث کے متعلق طرح طرح کے الزامات و اتہامات لگاتے ہیں اور سخن بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں: مثلاً انگریز کی پیداوار، اماموں کے منکر، گستاخ، لہجہ اولیاء، لاندہب وغیرہ۔

یہ سب باتیں ان کے مولویوں نے اپنی عوام کو اہل حدیث سے متنفر اور گمراہ کرنے کیلئے پھیلا رکھی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر لوگوں نے اہل حدیث کی دعوت کو سمجھا تو ہمارے نہیں رہیں گے۔

”صدارتی خطبات“ ان تمام اتہامات اور الزامات اور مکروہ پروپیگنڈے کا مدلل جواب ہے، کیونکہ یہ اہل حدیث کے ایک ترجمان اور سربراہ اور وہ علمی شخصیت کے ہیں، جن میں اسلام کی حقانیت، اسلام میں قرآن و حدیث کی اساسیت، حدیث کی اہمیت و ضرورت، اتباع رسول کے مقام و مرتبہ کا قرآن و حدیث کے دلائل کی وضوح اور دو ٹوک بیان ہے۔

”صدارتی خطبات“ کیا ہے؟ علم نافع کا ایک عظیم مرقع ہے۔ مسلک اہل حدیث کا اصل تعارف ہے۔ آج دعوت و جہاد کے میدان میں افراط و تفریط، جذباتیت اور منہج کے دور میں منہج مستقیم کا بیان ہے۔ توحید و سنت کی صحیح تفہیم اور اس کی دعوت، شرک و بدعت کی توجیح اور اس کی مذمت اور اس سے اجتناب کی درمندانہ تلقین ہے۔ صراط مستقیم کا بیان ہے۔ بلکہ دین اسلام کا مختصر اور جامع تعارف ہے۔ نیز جماعت اہل حدیث کی موجود بعض عملی و منہجی لغزشوں کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کی دعوت ہے۔

اجاب جماعت کا ایک عرصہ سے اصرار تھا کہ ان علمی، تربوی و منہجی خطبات کو سیکھا جائے۔ اب کتاب کی صورت میں شائع کیا جائے، ان احباب کے مسلسل اصرار اور پھر ان

مضامین کی افادیت اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے شیخ مکرم کی اجازت سے انہیں یکجا کر کے کتابی صورت میں طبع کیا جا رہا ہے۔

ان خطبات کی طباعت مسلک اہل حدیث کو سمجھنے اور بالخصوص دعوت و جہاد کے میدان میں نبوی و سلفی منہج کو سمجھنے میں انتہائی مدد و معاون ثابت ہوگی، اس لئے میں ان خطبات کی طباعت کو جمعیت اہل حدیث سندھ کا ایک عظیم کارنامہ تصور کرتا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ خطبات بہت سوں کی ہدایت و اصلاح کا باعث ہوں گے۔

نیز ان خطبات کی طباعت یقیناً شیخ محترم کیلئے صدقہ جاریہ اور اضافہِ خیرات کا باعث ہوگی۔ ان شاء اللہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ و اهل طاعته اجمعین۔

کتبہ محمد اذو دشا کر

نائب مدیر و مدیر التعليم: المعهد السلفی للتعليم والتریة کراچی

صدارتی خطبہ

منہج حق پر استقامت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين
والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل طا
عته ومن اقتفى باثره وسن بسنته وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد:

برادران اسلام! یہ جمعیت اہل حدیث سندھ کی چودھویں سالانہ کانفرنس ہے اس سے
قبل جمعیت کے زیر اہتمام تیرہ کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں۔

اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ آج سے شروع ہونے والی اس کانفرنس اور گذشتہ تمام کا
نفرسوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟

میرا جواب یہ ہے کہ کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا وہی اسٹیج ہے علماء کرام کی قطاریں ہیں
سامعین کا جم غفیر ہے۔

لیکن ایک فرق ایسا ہے جو نوک قلم پر آتا ہے تو قلم کپکپا جاتی ہے جس کے اظہار پر زبان
لڑکھڑا جاتی ہے کہ آج اس اسٹیج پر ہمارے مربی اور ہم سب کے روحانی باپ شیخ العرب
والعجم علامہ سید بلع الدین شاہ صاحب راشدی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں شاہ صاحب ہمیں چھوڑ
گئے اور اتنی رونق کے باوجود ہم اپنے آپ کو یتیم اور تنہا محسوس کر رہے ہیں۔

زبان پر بے ساختہ یہ شعر آ رہا ہے:

اذا زرت ارضا بعد طول اغتيا بها

فقدت صديقا و البلاد كما هيا

(یعنی: کچھ عرصے بعد جب دوست کے وطن آیا تو سب کچھ جوں کا توں ملا صرف

دوست ہی نہیں ملا)

میں یاد آتی ہے قدم قدم پر ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔

شاہ صاحب (رضی اللہ عنہ) کی وفات ایک عظیم سانحہ

شاہ صاحب کی وفات سے جو جماعتی خلاء قائم ہوا ہے شاید اسے پر ہونے میں
معرصہ درکار ہو لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی اس
کمی کو پُر کرے اور کھلے ہوئے چمن کی حفاظت فرمائے ہمیں شاہ صاحب کے مشن پر چلنے
کا فرمائے اور جن خطوط پر شاہ صاحب رضی اللہ عنہ تاحیات چلتے رہے ہیں ہم بھی انہی
کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ (اللھم آمین)

شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی وفات سے قبل ہم ان کے برادر بزرگ ہماری جماعت کے سر
پر عظیم الشان عالم باعمل علامہ پیر محب اللہ شاہ راشدی رضی اللہ عنہ کی وفات کی صدے
پر سوچتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا زخم ہے جو مندمل ہونے کو نہیں آتا ان کے سایہ
کا بڑا اطمینان محسوس ہوتا تھا اور محض ان کی زیارت سے ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔
شاہ صاحب مولانا سلطان محمود صاحب آف جلاپور پیر والا رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ایک
بڑا زخم ہے عالم اسلام ایک عظیم استاذ اور مشفق عالم دین اور باعمل بزرگ کے سایہ
محرور ہو گیا۔

ان اسلام! جب مجھے جماعتی بزرگوں کے اس فیصلے سے آگا کیا گیا کہ کانفرنس کا
مجموعہ لکھنا ہے تو یو محسوس ہوا جیسے مجھے ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے منتقل کرنے کا
ہمراہ ہے۔

میرا ایک وجہ تو یہ ہے کہ شاہ صاحب کی مفارقت کا احساس مزید بڑھ گیا کیونکہ

خطبہ صدارت لکھنا انہی کا منصب اور ان ہی کے شایان شان تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھ جیسا ناکارہ انسان بھلا اس منصب کے اہل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! او ایمن الثری من الثریا، اس منصب کی تفویض پر میں ان بزرگوں کا شکر یہ ادا نہیں کروں گا البتہ یہ شکوہ کروں گا کہ ایک نااہل اور مجسمہ تقصیر و خطا انسان کو ایک ایسے مقام پر بٹھادیا گیا ہے جس کا وہ قطعاً مستحق نہیں۔

امارت کا بارگراں

یہی بات میں نے مجلس شوری کے اس اجلاس میں عرض کی تھی جس میں جمعیت المدیث سندھ کی امارت کا بارگراں میرے سپرد کیا گیا تھا کہ بندہ میں اس منصب کو اٹھانے کی کوئی سکت اور اہلیت نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ یہ درست ہے کہ شاہ صاحب کا خلاء کوئی پر نہیں کر سکتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھ سے بہتر بہت سے بزرگ موجود ہیں جو علم، عمل، تقویٰ اور بصیرت کے زیور سے آراستہ ہیں اور جماعت کی بہتر راہ نمائی کر سکتے ہیں لیکن میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس امانت کا بوجھ میرے ناتواں کاندھوں پر ڈال دیا گیا۔ اب جبکہ یہ فیصلہ ہو ہی چکا تو میرے بھائیو! اور بزرگو! یہ بات بخوبی سن لیجئے کہ میں قدم قدم پر آپ کے تعاون کا محتاج ہوں آپ کی رفاقت ہی میرے اس سفر کو آسان بنا سکتی ہے آئیے دعا بھی کریں اور عزم بھی کریں کہ ہم باہم مل جل کر شاہ صاحب رضی اللہ عنہما کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔

پے در پے صدمات

بردراں اسلام! دم تحریر میں ذاتی طور پر بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت کا

<https://abdullahnasirremani.wordpress.com>

کا ہوں۔ کچھ عرصہ پیشتر لاہور میں میرے بڑے بھائی کا اچانک انتقال ہوا اس شہارچہ میں تھا اور اپنے بھائی کے جنازے کو کاندھا بھی نہ دے سکا۔ اللہ تعالیٰ ان صدموں کو مٹائے اور ابھی عید الفطر کے فوراً بعد میرے والد گرامی مکہ مکرمہ میں انتقال فرما گئے انہیں موت سے قبل دو بار عمرہ کی توفیق دی مزید برآں بیت اللہ میں صلاحت عطا فرمائی شوال کے روزے رکھوائے۔ وہ مکہ مکرمہ میں حج کی نیت کے لیے کہ پیام اجل آگیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

کی موت نہایت عظیم الشان اور قابل رشک ہے جمعرات کی شب انتقال ہوا نماز عشاء بیت اللہ میں جنازہ ہوا لاکھوں مسلمان شریک تھے جنہاں لعلی میں دفن ہوئے۔ ان کی بڑی سعادت ہے لیکن بہر حال بندہ ان کی دعاؤں اور سایہ شفقت و محبت سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرمادے اور انہیں جنہ الفردوس عطا فرمائے۔ (آمین)

اور میں کویت میں بیٹھا تحریر کر رہا ہوں جہاں ہسپتال میں میری عزیز بہن کا ماہ ہو چکا موت سے لڑ رہی ہے۔ اس کی تکلیف اور بیماری دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ (آمین)

سن اسلام! میں اپنے خطبہ صدارت کے لیے رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث کو لے رہا ہوں۔ کیونکہ یہ خطبہ اپنے امیر و مرئی شاہ صاحب رضی اللہ عنہما کے نام منسوب کر رہا ہے صوابدید کے مطابق یہ حدیث ان کی حیات طیبہ پر بہت حد تک منطبق ہو رہی ہے۔ یہ حدیث وہ حدیث پیش کرتا ہوں اور اس کی تشریح کے سلسلہ میں نہایت

”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان الاسلام بدأ غریبا
وسیعود کما بدأ غریبا فظوبی للغریباً“^۱

یہ حدیث بالفاظ مختلفہ و باسانید مختلفہ بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے جن میں سے
چند کے نام یہ ہیں۔

انس بن مالک، عبد اللہ بن عمر، ابوسعید الخدری، سلمان الفارسی، ابوالدرداء، ابوامامہ
الباہلی، واثلۃ بن الاسقع، عبد اللہ بن مسعود، سہل بن سعد الساعدی، جابر بن عبد اللہ
الانصاری، سعد بن ابی وقاص اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

اور جن کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔

صحیح مسلم، مسند احمد، صحیح ابن حبان، المعجم الکبیر للطبرانی،
مسند ابی یعلی، شرح السنۃ للبعثی، شرح اصحاب الحدیث للخطیب البغدادی،
سنن ابن ماجہ، المعجم الاوسط للطبرانی، مسند بزار اور کتاب الغریب
للحافظ ابو بکر وغیرہ۔ طلبہ اگر اس کی تفصیلی تخریج معلوم کرنا چاہیں تو کتاب الغریب
للحافظ جو شیخ بدر البدر کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے کا مطالعہ کریں۔

حدیث کا سادہ ترجمہ یہ ہے: بے شک اسلام غربت و اجنبیت سے شروع ہوا اور جس
غربت و اجنبیت سے شروع ہوا اس پر عنقریب لوٹ جائیگا پس بشارت ہے جنت کی، غرباء
کے لیے۔

ابتلاء، سنت الہیہ

اس حدیث پر کچھ عرض کرنے سے پیشتر یہ واضح کر دوں کہ اپنے بندوں کو مختلف

مقاموں میں ڈال کر ایمان پر ان کی استقامت و عزیمت کا امتحان لینا اللہ تعالیٰ کا وہ
قانون ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

سَبَّحْتَ النَّاسَ اَنْ يُتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا
بَنِيۤ اٰدَمَ فَلَمَّا عَلِمْنَ اللّٰهُ الَّذِيۤنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِيۤنَ كٰذَبُوْا ۝۱۰۱

میں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہیں یوں چھوڑ دیا جائے گا اور
ان میں سے کس نے ایمان لیا ہے! (نہیں نہیں) ہم ان سے پہلوں کو بھی آزمائش میں

لے آئے ہیں پس اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اپنے دعویٰ ایمانی میں سچے کون ہیں اور
کون ہیں؟

ایمان اسلام! اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو
آزمائے گا، امتحان لیتا رہے گا۔

غربت اور اجنبیت کی آزمائش

آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ بھی ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہوا ہے، یعنی
اجنبیت کی آزمائش۔

اجنبیت کی آزمائش سے کیا مراد ہے؟

اس سے مراد مسلمان کا یہ احساس و ادراک ہے کہ وہ اس پورے معاشرے میں تنہا
نہ ہے، دستکارہ ہوا ہے، مشرود و مطرود ہے، اس احساس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توحید و
توکل کو سمجھ کر اپنا چکا ہے اور باقی معاشرہ اس منہج سے باغی ہے لہذا اب اس کی

معاشرے کے ساتھ نہیں بنتی۔ نہ وہ معاشرے کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے نہ معاشرہ اس کے ساتھ۔ معاشرہ اسے تکلیفیں پہنچاتا ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ بعض اوقات غربت و اجنبیت کا یہ دائرہ اور تنگ ہو جاتا ہے اور یہ شخص اپنے ہی گھر کی چار دیواری میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے کہنے کو اس کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے بھائی اور بہنیں بھی ہیں۔ ایک گھر میں رہتے بھی ہیں۔ مگر وہ بالکل اجنبی اور دھتکارہ ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟

وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی بد عقیدگی سے بیزار ہے ان کے شرک و بدعت سے ناراض ہے اس کی اپنے اہل خانہ سے نہیں بنتی۔ لہذا وہ ان کے درمیان ایک چھت تلے رہتے ہوئے بھی محض اجنبی اور غریب ہے ان کے طعنے سہتا ہے گالیاں برداشت کرتا ہے ظلم و زیادتی قبول کر لیتا ہے مگر ان کے شرک و بدعت کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کرتا۔ بعض اوقات بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں فاقے برداشت کرنے پڑتے ہیں گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہونا پڑتا ہے مال و دولت اور جائیداد سے عاق ہونا پڑتا ہے دنیا کی سہولتیں چھین لی جاتی ہیں مار کٹائی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قبول کر لیتا ہے یہ ہے وہ اجنبی اور غریب جس کو اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ فطوبی للغرباء۔

یعنی ان غرباء کے لیے بشارت ہے۔

”غرباء“ کا مفہوم و معنی رسول اللہ ﷺ کی حدیث سے:

صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا:

(ومن الغرباء یا رسول اللہ؟)

یا رسول اللہ ﷺ! یہ غریب اور اجنبی لوگ کون ہے؟

ﷺ نے فرمایا: (الذین یصلحون اذا فسد الناس) **لوگ ہیں جو فاسق و فاسد اور بد عقیدگی میں مبتلا معاشرے کی اصلاح کا کام کرتے ہیں کی ظلم و زیادتی برداشت کر لیں لیکن دعوت و اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہیں** **منہج حق پر استقامت کی پرواہ نہ کریں۔**

محمد واری، اور ابن ماجہ وغیرہ میں اس سوال کا یہ جواب منقول ہے۔

بایع من القبائل

اپنے قبیلوں اور برادر یوں سے کٹے ہوئے اپنے خوئی رشتے محض اس لیے توڑ دیتے ہیں کہ ان کے قبیلوں اور برادر یوں کے بدعات و رسومات باطلہ کے خوگر ہیں لہذا وہ ان سے کٹ جاتے ہیں اور **منہج حق پر قائم رہتے ہیں انتہائی صبر اور استقامت کے ساتھ۔**

ہو کہ اس حدیث کے اس حصے کی سند میں اگرچہ کچھ ضعف ہے لیکن چونکہ اس **منہج حق پر قائم رہتے ہیں انتہائی صبر اور استقامت کے ساتھ۔**

اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے غرباء کی تعریف یوں کی ہے:

صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم اكثر من يطيعهم) ۲

وہ نیک لوگ ہیں جو تعداد میں کم ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑے بد کردار **منہج حق پر قائم رہتے ہیں ان کے نافرمان زیادہ ہوتے ہیں اور فرماں**

۲ احمد، صحیح ابن حبان وغیرہ، الرقم: ۱۶۶۹۰ / ترمذی: ۲۸۳۹

احمد، الرقم: ۱۶۵۰

بردار کم ہوتے ہیں۔

ان احادیث کا لُغْصَہ یہ ہے کہ وہ غرباء جن کے لیے رسول اللہ ﷺ نے عظیم بشارتیں ذکر فرمائی ہیں وہ مندرجہ ذیل صفات کے حامل ہوتے ہیں۔

① وہ اپنے قبیلوں، برادر یوں، اور گھر بار سے محض دین کی بنیاد پر الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور اس سلسلہ میں انہیں بڑی اذیتیں سہنا پڑتی ہیں۔ لیکن دامن صبران کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ بلکہ یہ لوگ اپنی اس پر مشقت زندگی پر انتہائی پرسکون اور مطمئن نظر آتے ہیں اور توحید و سنت کی نعمتوں کو سینو پر سجائے انتہائی قابل فخر زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں پہنچ جاتے ہیں اب ان کے لیے کوئی دکھ اور تکلیف باقی نہیں رہی۔

[ادْجِعْ اِلَى رِبَّتِكَ رَاحِيَةً مَّرْضِيَةً ۙ فَاَدْخُلِ فِيْ عِبْدِي ۙ وَادْخُلِ جَنَّتِي ۙ] ترجمہ: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی تو میرے (ممتاز) بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔

② دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اصلاح کا کام کرتے رہتے ہیں کفر و شرک اور بدعات و رسومات کے خلاف ہمیشہ صف آراء رہتے ہیں اور کسی لمحہ دعوتی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے دعوت و اصلاح ہر دور کی ضرورت ہے اور یہ انتہائی کٹھن اور صبر آزما کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دعوت کو جہاد کبیر قرار دیا ہے کیونکہ داعی کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات جسمانی اذیتیں جھیلنی پڑتی ہیں اور بعض اوقات حکام اور طواغیت کی طرف سے مال و منصب اور کرسی اور عہدہ کی پیشکش ہوتی ہے اور ایک مخلص داعی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان

پیشکشوں کو ٹھوکر مار دے کیونکہ باطل نظام کا حصہ بنکر چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو اصلاح کا کا نہیں ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما پر حکام وقت کبھی کوزوں کی بارش کر انہیں اہولہان کر رہے ہیں اور کبھی ایک لخت مال و منال اور منصب عالی کی لالچ دینا شروع کر دیتے امام صاحب اپنی پیٹھ پر کوڑے برداشت کرتے اور مال و عہدہ کی پیشکش فرماتے: هذا اشد من ذلك۔ یعنی یہ مال و عہدہ کی آزمائش کوزوں کی آزمائش سے سخت ہے۔

۳۔ کچھ علماء تقیہ کا مشورہ دیتے تو جوابا فرماتے: جہلا کو حق معلوم نہیں اور علماء تقیہ کر لیں تو ان کے سامنے حق کیسے واضح ہوگا؟

۴۔ برداران اسلام! یہ ایک سچے اور مخلص داعی کا کردار ہے کہ دعوت کے میدان میں وقت حکام کا سامنا کر رہا ہے ان کے نظام کا حصہ بنکر نہیں بلکہ ان کے نظام سے مکمل کٹ کر ان آزمائشوں میں آنکھیں ڈال کر آواز حق بلند کر رہا ہے ایسے مخلص مصلحین کے لیے رسول ﷺ نے فرمایا: (فظوبی للغرباء)

ان غرباء کے لیے جنت کی بشارت ہے۔

⑤ تیسری خوبی یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، ان کے جماعتی کم ہوتے ہیں اور مخالفین زیادہ ہوتے ہیں انہیں کثرت تعداد کا کبھی زعم و غرور نہیں رہا انہیں معلوم ہے کہ کثرت تعداد کو تو رسول اللہ ﷺ نے ان سوا اونٹوں سے تشبیہ دی ہے جن میں سواری کے قابل ایک بھی نہیں ہوتا۔

عہد رسالت میں غربت و اجنبیت

نبوت سے قبل رسول اکرم ﷺ کی عرب کے جاہلی معاشرے میں بڑی عزت اور قدر

ومنزلت تھی۔ لوگ آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے بعض بڑے اہم اور کٹھن مواقع پر آپ کی رائے کو قبول کیا گیا اور یہ بات معروف اور معترف بہ تھی کہ تمام فضائل خیر اور اوصاف حمیدہ میں پوری برادری کے اندر (محمد ﷺ) کے ہم مثل وہم مرتبہ کوئی نہیں۔ لیکن جو نبی آپ ﷺ نے کوہ سفاء پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی تو غیر تو کیا خود آپ کی برادری نے آپ کی مخالفت کی۔ آپ کے سگے چچا نے آپ کی بربادی و تباہی کی بددعا کر ڈالی۔

یہ وہ غربت و اجنبیت ہے جو جناب محمد ﷺ کو محض اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر حاصل ہوئی۔ لیکن آپ کبیدہ خاطر یا دل برداشتہ نہیں ہوئے تکلیفوں اور اذیتوں کو برداشت کیا لیکن دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ یہ جماعت بھی در حقیقت مختلف قوموں اور قبائل سے کٹ کر آئی تھی۔ اس جماعت نے اللہ کی توحید کی خاطر اپنا گھر بار، آسائشیں، لذتیں، قراہتیں سب کچھ چھوڑ دیا۔ جو کچھ عرصہ قبل معاشرے کا اہم کردار اور زمانے کی رونقوں کا مرکز تھے آج وہ محض اللہ کی توحید کی خاطر اس معاشرے میں اجنبی بن گئے۔ چنانچہ ان چند اجنبی انسانوں پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑ دیئے گئے:

[وَمَا تَقْتُمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ] ۱

ترجمہ: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب (اور) قابل ستائش ہے۔

ایذا رسانی کا سلسلہ ابولہب کی بددعا اور براہ راست ڈانٹ ڈپٹ سے شروع ہوا۔ پھر مختلف الزام تراشیاں کی گئیں۔ کبھی اکرم الخلائق جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو مجنوں کہا

کبھی شاعر اور کبھی ساحر و کاہن۔

آپ کے خلاف منہی پروپیگنڈہ کیا گیا۔ آپ کلام مقدس کی آیات تلاوت فرماتے تو [أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ] [پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں] کہا گیا کبھی [إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ] [یہ سب کبھی کوئی دوسرا شخص تعلیم دیتا ہے] کہا گیا کبھی [إِن هَذَا إِلَّا آفَاتُكُمْ] [یہ سب کبھی ہے جو اس نے خود گھڑا ہے]

کبھی جناب رسول اللہ ﷺ کے بارہ میں کہا گیا:

[قَالَ هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسَعُ فِي الْأَسْوَاقِ] ۲

مسلمانوں پر تحقیر و استہزاء کا ایک بازار گرم تھا وہ لوگ ٹھٹھہ کرتے پاس سے گذرتے اشارے کرتے مذاق اڑاتے۔۔۔

[إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۖ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَوَدَّعُونَ ۖ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۖ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ لَمَقَالُونَ ۖ] ۳

یعنی گنہگار لوگ ایمانداروں پر ہنستے تھے اور جب ایمان والوں کے ساتھ گزرتے تو ہنسنے سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف باتیں بناتے ہوئے لوٹتے اور ان ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے یہ گمراہ ہیں۔

ایذا رسانی کا یہ سلسلہ پھر جسمانی تشدد تک پہنچ گیا۔ ۳۵ سرداران قریش کی باقاعدہ جہاز بنادی گئی جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ محمد رسول اللہ ﷺ اور ان کے ساتھیوں پر جبر و تشدد

کی منصوبہ سازی کریں ابولہب، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عقبہ اور شیبہ اس ایذا رسانی میں پیش پیش رہتے ابولہب کی بیوی کا کردار بھی بڑا ابھیانک تھا۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے گڑھے کھودے جاتے راہ چلتے پتھر مارے جاتے، سجدے کی حالت میں پشت مبارک پر اونٹ کی اوچھڑی رکھ دی گئی ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ آپ ﷺ کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا اس وقت وہ حاملہ تھیں وہ حمل بھی وضع ہو گیا آپ کے جانثار ساتھیوں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا۔

بلال حبشی، آل یاسر اور دیگر صحابہ جنیۃم کی استقامت

بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو رسی سے باندھ کر اوباش نوجوانوں کے سپرد کر دیا جاتا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے دوپہر کی شدت کی حرارت و تمازت میں نوکیلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیئے جاتے آگ کے انگاروں پر لٹایا اور گھسیٹا جاتا لیکن وہ مسلسل احد احد پکارتے رہتے۔

عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ جنیۃم کو مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا پھر ان کے جسم پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دیا جاتا۔

نبی اکرم ﷺ یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے انتہائی مغموم ہوتے اور دکھ بھرے لہجے میں یہ فرماتے:

(صبر ایا آل یاسر فان موعدکم الجنة) ۱

اے خاندان یاسر صبر کرو تم سے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔

اس ظلم کی تاب نہ لا کر یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں نیزہ با جس سے وہ شہید ہو گئیں یہ سب کچھ اللہ کی توحید کی خاطر تھا۔

اسی قسم کے مظالم خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پر بھی ڈھائے گئے جنہیں انہوں نے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر برداشت کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع جب ان کے والدہ کو ہوئی تو اس نے ان کا کھانا پینا سب بند کر دیا زندگی کی مراعات اور سہولتیں ان سے لیں ایک کوٹھری میں بند کر دیا۔ ناز و نعم میں پلے ہوئے مصعب کی جسم کی کھال کے ٹکڑے اڈھڑ گئے۔ رسول اللہ ﷺ اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو تین سال تک شعب الثعلب میں محصور ہونا پڑا۔

ہر مرد اور ان اسلام! یہی صورت حال اس حدیث میں مذکور ہے: (بدأ الاسلام من غم) کہ اسلام غربت و اجنبیت سے شروع ہوا۔ ابتداء میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی من عبدہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا تھا: من اتبعک علی هذا صبر؟ اب تک کتنے لوگوں نے آپ کی اتباع قبول کی؟ تو فرمایا: (عبد و حر) صرف دو لوگوں نے ایک غلام بلال حبشی اور دوسرے آزاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔

یہ سب آغاز اسلام کی غربت و اجنبیت ہے لیکن یہ مٹھی بھر جماعت بلا خوف لومۃ لائم و مقیدہ اور منہج پر قائم رہی۔ طاغوتوں کی تکلیفیں اور ایذا میں ان کے پائے استقامت اور ہر برابر لغزش یا ارتعاش پیدا نہ کر سکیں نبی اکرم ﷺ کی محبت و اطاعت اور آپ کے کمال و فاداری ان کا سرمایہ حیات اور حاصل زندگی تھا دعوت کا سلسلہ جاری رہا امت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ لیکن مظالم کا میدان بھی گرم رہا۔ حتیٰ کہ وہ طبعی مرحلہ بھی گزرا جو عند الناس مطر و دوش و مشر و دلیکن عند اللہ عظیم المرتبت انسانوں کا مقدر ہوتا ہے یعنی وطن

سے بے وطن اور گھر سے بے گھر کر دیا جانا۔

چنانچہ اپنے دین کے سرمائے کو بچانے کے خاطر حبشہ کی طرف دو ہجرتیں اور پھر مکہ سے مدینہ کی ہجرت تاریخ اسلام کا ایک عجیب سنگ میل اور مسلمانوں کا عظیم کارنامہ ہے۔

ہجرت کا مقصد صرف اپنے دین و ایمان کی حفاظت تھا باقی دنیا تباہ ہو گئی کاروبار ٹھپ ہو گئے جمع پونجی سے محروم ہو گئے رشتے ٹوٹ گئے گھر چھوٹ گئے لیکن اللہ کا دین بچ گیا آفرین اور مبارک۔ آسمان سے آوازیں آئیں:

[الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاتَمُوا جِهَدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرًا
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ] [١]

(جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کے نزدیک درجہ کے لحاظ سے یہ سب سے اونچے ہیں اور یہی لوگ درحقیقت کامیاب اور فائز المرام ہیں۔)

منہج صحابہ اور اس کی برکات

اس مٹھی بھر جماعت کا سچا عقیدہ، کھرا دین، اپنے پیغمبر سے وفاداری، بالکل صحیح منہج، دعوت کی لگن جہاد کی ہمرکابی، دنیا کے جاہ و جلال مال و منال اور حشمت و منصب سے بے التفاتی و بے توجہی وہ اوصاف تھے کہ جن کی بدولت دین اسلام ایک مستحکم دین بن گیا اور قیصر و کسری کے ایوان لرز اٹھے یہی مکہ دو باہ فتح ہو گیا شرک اور مصاد شرک کو پامال کر دیا گیا اور توحید و سنت کی شمع روشن ہو گئی۔

اس جماعت نے ابتداء میں غربت و اجنبیت کے کیسے کیسے دکھ اٹھائے لیکن اللہ راضی

اس اور اس نے انہیں دنیا و آخرت کے اکرام کے لیے جن لیا اور اس جماعت کے منہج کو دنیا تک کے لیے نمونہ بنا دیا اور کامیابی و کامرانی کا وسیلہ بنا دیا۔

جب رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں میں ہونے والے تہتر فرقوں کی خبر دی اور یہ بھی بتا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے!

فرمایا:

(مَا أُنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَاصْحَابِي)

یہ گروہ وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جائے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ وہ شخص عرب کا ہو یا عجم کا، گورا ہو یا کالا، آمر ہو یا مامور، سب کے لیے صحابہ کرام کا منہج سر زحیات ہی اسوہ اور نمونہ اور دنیوی اور اخروی اعتبار سے نجات دہندہ ہے۔

[وَالشَّيْقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِذْنِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
لَنْ يَدْخُلُوهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ] [٢]

ترجمہ: جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے) پہلے (ایمان لائے) مہاجرین سے بھی اور انصار میں سے بھی۔ اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کئے ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

مردان اسلام! غربت و اجنبیت کی یہ داستانیں صرف اس امت کے ساتھ مخصوص

نہیں ہیں۔ یہ وہ طبعی اور لازمی راستہ ہے جس پر سابقہ انبیاء اور ان کی منہجی بھر جماعتوں کو چلنا پڑا۔ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال توحید سنائی دن رات وادیوں اور چوٹیوں پر خلوتوں اور جلوتوں میں قوم کے برے برتاؤ پر صبر کرتے ہوئے۔ نتیجہ صرف یہ نکلا کہ صرف 180 افراد نے اس توحید کی دعوت کو قبول کیا پتہ نہیں ان 950 سالوں میں قوم نے کتنا تنگ کیا ہوگا کتنی بدسلوکی کی ہوگی کہ یہ دعا کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یا اللہ! اب اس زمین کی پشت پر سے کافروں کو اس طرح تباہ و برباد کر دے کہ ان کا ایک گھر بھی باقی نہ بچے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی استقامت

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا فرمایا کہ میں نے خواب میں میدان محشر دیکھا۔ ہر امت اجابت اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہے کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ بیس پچیس افراد کی چھوٹی سی جماعت ہے کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ صرف دو افراد کھڑے ہیں کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ ایک ہی آدمی کھڑا ہے اور کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جو بالکل تنہا کھڑے ہیں۔ اگویا انہوں نے پوری زندگی دعوت کے میدان میں گزار دی اور ایک شخص بھی دعوت قبول کرنے والا اور ساتھ دینے والا نہیں ملا۔ آپ ذرا تصور کیجئے ایسے انبیاء نے تنہا پوری زندگی اپنے قوموں کے درمیان کس طرح بسر کی ہوگی! غربت و اجنبیت کا کیا احساس ہوگا؟ کتنی کامیاب اور مبارک زندگی ہے طاعت کے نظام سے سمجھو تہ نہیں کیا پہاڑ جیسی زندگی تنہا کاٹ گئے بڑے بڑے دکھ جھیلے، مصائب و آلام سے دو چار ہوئے لیکن داعیانہ کردار سے سرمو پیچھے

کا بڑے تازندگی اللہ کے دین سے وفا کی۔

موسیٰ علیہ السلام کی امت گو بہت بڑی امت تھی لیکن نہ معلوم اس امت نے موسیٰ علیہ السلام کو حمد سے پہنچائے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اے اللہ! اب اس قوم کے رہنے کی ہمت نہیں اب میرے اور اس قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاسکتے تاحیات اسی قوم کے ساتھ رہنا ہے۔

یونس علیہ السلام کیا خبر قوم کے رویے سے کتنے دل برداشتہ ہوئے ہوں گے کہ اپنی قوم ہی کو کربھاگ جانے پر مجبور کر دیئے گئے۔

نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں پر لے درجے کی نافرمان تھیں ان انبیاء کو گھر سے باہر کے درشت رویے کا سامنا کرنا پڑتا اور گھر آتے تو اپنی بیویوں کی نافرمانیوں اور بد چلنیوں کے صدمے سہنا پڑتے کہیں آرام میسر نہیں تھا۔

بردران اسلام! انبیاء کرام کی غربت و اجنبیت کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی آپ قرآن حکیم پڑھ کر دیکھیں بالخصوص سورہ ہود کی تلاوت کریں انبیاء کرام کی دعوت میں کے نتیجے میں قوموں کا سلوک اور پھر انبیاء کی عزیمت و استقلال کی نصیحت و عبرت یاد آستائیں آپ کے سامنے آئیں گی۔

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ سے صحابہ کرام نے کہا: آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گویا بڑھاپے کی عمر نہیں لیکن مجھے قرآن کی روشنی نے بڑھاپے سے بچا رکھا ہے۔

اصحاب کہف کا واقعہ بھی اسی سلسلہ غربت کی ایک کڑی ہے صرف سات نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لیا پھر اپنی پوری قوم و برادری سے کٹ گئے، زندگی کی مراعات کو منکر ادا کیا۔ پھر ایک غار میں جمع ہو کر مستقبل میں داعیمانہ کردار ادا کرنے اور وقت کے طافوت سے دو دو ہاتھ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی جو بارش ہوئی وہ آپ بخوبی جانتے ہیں اور تو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان چند بندوں کی خاطر سورج کا داگنی روٹ تک تبدیل کر دیا اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں سے کتنا پیار ہے!؟ اس لیے اس حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے فطوبی للغرباء۔ کہہ کر عظیم بشارت دی۔

طوبی کیا ہے؟

طوبی جنت کا نام ہے اور مسند احمد اور ابن حبان میں ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت کے مطابق یہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا پھیلاؤ سو سال کی مسافت کے بقدر ہے اس درخت سے اہل جنت کا لباس تیار ہوا کرے گا۔^۱

اللہ کے مقبول بندوں کی شان

صحیحین کی ایک طویل حدیث میں ایسے بندوں کی شان یوں مذکور ہے۔

(.... ان استأذن لم یؤذن له وإن شفع لم یشفع لو اقسام علی اللہ لا برہ) ^۲

یعنی یہ لوگ معاشرے کی نظر میں اتنے حقیر اور بے قدر ہوتے ہیں کہ کہیں داخل ہونے کی اجازت چاہیں تو انہیں اجازت نہیں ملتی کسی کی سفارش کر دیں تو ان کی سفارش قبول نہیں

^۱ مسند احمد، الرقم: ۱۱۶۴۳

^۲ بخاری، الرقم: ۲۸۸۴

ہائی لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے بلند مقام اور عظیم القدر ہوتے ہیں کہ اگر کبھی اللہ کی قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور ویسا ہی کرتا ہے جیسی وہ قسم لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اسی مضمون کی ایک روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ (طوبی لہ طوبی لہ) یعنی اس شخص کو جنت کی بشارت ہو، پھر بشارت ہو۔

صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ان لوگوں کی شان بایں لفظ وارد ہوئی

(رب اشعث اغبر مدخوع بالابواب لو اقسام علی اللہ لا برہ) ^۱

یعنی: بہت سے بکھرے بالوں والے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور دنیا داروں کے لڑوں سے دھتکارے ہوئے لوگ اللہ کے نزدیک اتنے رفیع المرتبہ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے

(إلا اخبرکم بأهل الجنة)

کہا میں تمہیں جنتی لوگوں کی خبر نہ دوں! صحابہ کرام نے عرض کیا: جی ضرور تو رسول اللہ نے فرمایا:

(کل ضعيف متضعف لو اقسام علی اللہ لا برہ) ^۲

یہ معاشرہ کا ہر مفلوک الحال اور کمزور گردانا گیا فرد ہے جو اللہ کے ہاں اتنا عزت دار

صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۲۸۵۳

ہے کہ اللہ پر کبھی کوئی قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔

بردران اسلام! غربت و اجنبیت کا یہ سلسلہ ترک وطن پر جا کر منتج ہوتا ہے (مدفوع بالابواب) سے مراد اگر در بدر کی ٹھوکریں کھانا لے لیا جائے تو یہ حقیقت حال کے عین مطابق ہے۔

اللہ کے دین کے خاطر بے وطن اور بے گھر ہونا غرباء کی اصل سنت ہے بے وطنی کی کیفیت کبھی تو اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ توحید اور تمسک بالسنۃ کی وجہ سے اپنے وطن میں ان کا جینا دو بھر کر دیا جاتا ہے کہ وطن، گھر بار اور تجارت ہر چیز کو خیر باد کہہ کر کسی دوسری جگہ غربت کی زندگی گزار جاتے ہیں۔

کبھی بے وطنی کی کیفیت داعیانہ کردار ادا کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے اور کبھی مجاہدانہ سرگرمیوں کی خاطر وطن سے بے وطن ہوتے ہیں۔

اسلام کے عظیم داعی اور مجاہد ربی بن عامر رضی اللہ عنہ سے رستم نے پوچھا کہ تم لوگ یوں در بدر کیوں پھرتے رہتے ہو؟ جواب دیا:

”تا کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کی رب کی عبادت پر لگا دیں،“

مبارک لمحات

غربت و اجنبیت کے یہ لمحات کتنے مبارک ہیں ایک ایک سانس عبادت اور ایک ایک قدم نیکی شمار ہوتا ہے اور اگر اسی عالم غربت میں پیام اجل آجائے اور یہ ٹھکرایا ہوا بندہ دنیا کے جھمیلوں سے رہائی پا کر، اور اپنی دنیوی حاجتوں اور ضرورتوں کو سینے ہی میں دبائے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو یہ راہ شہادت کی موت بن جاتی ہے کتنی عظیم موت ہے:

عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال، قال رسول اللہ ﷺ ان العبد اذا

بہذیر مولدہ قیس له من مولدہ الی منقطع اثر من الجنة^۱۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو بندہ بے وطنی کی حالت میں مارا جائے تو اللہ تعالیٰ اسکی جائے موت سے لیکر جائے پیدائش (وطن) تک جنت کی نیک نیتوں کے نام الاث کر دیتا ہے! سبحان اللہ۔

بردران اسلام! غربت و اجنبیت کی زندگی کے بے شمار فضائل و درجات ہیں جنہیں مختصر سے خطبہ میں سمینا میرے لیے ناممکن ہے بہر حال ان ہی فضائل کے پیش نظر اللہ ﷻ نے جناب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے کندھے کو اپنے ہاتھ مبارک سے تھام کر فرمایا:

”کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل“

یعنی: دنیا میں غریب یا راہ چلتے مسافر کی مانند بن کر رہو۔^۲

عبداللہ بن عمرو پر ایسا اثر ہوا، فرمایا کرتے تھے:

”زندگی اس طرح بسر کرو کہ اگر شام پالو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح پالو تو شام کا انتظار

نہ کرو صحت میں خوب عمل کر لو قبل اس کے کہ بیماری حائل ہو جائے اور زندگی میں خوب

مال کما لو قبل اس کے کہ موت تمہارے سینے میں اپنے پنجے گاڑ دے۔^۳

بھائیو! اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کا کوئی ملال نہیں تھا جہاد کے لیے طویل و

کوتاہ سفر کہ بعض اوقات پاؤں زخمی ہو جانے کے باوجود، فاقوں کے باعث، پیٹ

^۱ اسانی، الرقم: ۱۸۳۱، ابن ماجہ، الرقم: ۱۶۱۳

^۲ صحیح بخاری، الرقم: ۶۴۱۵

^۳ صحیح بخاری، الرقم: ۶۴۱۵

پر ہتھ باندھنے کے باوجود میدان جہاد میں زخموں سے چور اور خون میں لت پت ہونے کے باوجود رشتوں ناطو کے دین کی خاطر چھوٹے اور ٹوٹنے کے باوجود زندگی اس قدر مطمئن اور پرسکون تھی کہ فرمایا کرتے تھے۔

”اگر محلات کے اندر رہنے والے بادشاہ اور ان کی اولادیں ہمارے سکون کی ایک جھلک بھی ملاحظہ کر لیں تو سب کچھ چھوڑ چھار کے اپنی فوجوں اور چمکدار تلواروں کے ساتھ ہمارا سکون چھیننے کے لیے ہم پر حملہ کر دیں۔“

بھائیو اور دوستو! مضمون کافی پھیلتا جا رہا ہے۔ بہر حال میں نے اس مختصر سے خطبہ میں حدیث (قطوبی للغریب) کو سامنے رکھتے ہوئے غرباء کا مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس پر فتن اور پرہنگام دور میں جبکہ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ غیر شرعی افکار، مغربی ثقافت اور سیاہ تہذیب کی یلغار ہے ایک ملحد حکومت قائم ہے اور مختلف طواغیت کی تباہ کن آندھیوں کے جھکڑ چل رہے ہیں اپنے دین، عقیدہ، منہج، ثقافت اور کتاب و سنت کی امانت کو سینے سے لگائے رکھنا یہ غرباء کا اصل کردار ہے۔

اس کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ مال و وسائل سے ہاتھ دھونا پڑے۔ دنیوی حاجتوں اور حشمتوں کا خون ہو جائے۔۔۔۔۔۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر برداشت کر لے۔۔۔۔۔۔ آخردنیا میں کیا رکھا ہے۔

ایمان و عقیدے کی حلاوت و بشارت جس دل میں رچ بس جاتی ہے اسے نہ دنیا کی چمک دمک متاثر کرتی ہے نہ دنیا والوں کے مظالم اس کا سر جھکا سکتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوں گروں کا ایمان افروز واقعہ اس حقیقت پر شاہد

ہے۔

کہاں وہ فرعون سے انعام و اکرام کی لالچ میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہیں ایمان کی حقیقت واضح ہو گئی اور دل و جان کی گہرائیوں سے ایمان قبول کر لیا تو اب ہاتھ پاؤں توڑنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور وہ جواب دیتے

لَا تُدْرِكُهُ الْمَوْتُ مَا آذَتْ قَائِضًا ، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٤١﴾

سنی: اے فرعون! جو چاہو کر گذرو، تم زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر دو اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہو؟ اور غور سے سن لو دنیا کی زندگی کی ہمارے سامنے کوئی بات نہیں ہے۔

میرے دوستو! یہ درحقیقت غرباء کا کردار ہے۔۔۔۔۔۔ ہاں یہ لوگ دعوت و اصلاح کا تے رہتے ہیں باطل اور طاغوتی نظام سے کٹ کر کلمہ حق بلند کرتے رہتے ہیں۔

لوگ حق پر جبری ہوتے ہیں بے باک ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، کسی ملامت گروا نہیں کرتے حق کی خاطر بڑے بڑے نقصان، دکھ اور صدمے جھیلتے ہیں

انہیں بڑے کٹھن اور صبر آزمایا حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی وہ اوصاف ہیں ہمارے امیر و مربی جناب شاہ صاحب رضی اللہ عنہما تاحیات قائم رہے اور میں اپنے آپ کو گواہی اوصاف حمیدہ پر قائم رہنے کی نصیحت و تلقین کرتا ہوں۔

شاہ صاحب کی جماعت کے نظم کو قائم رکھیں اسے مزید مثالی اور فعال بنائیں اللہ تعالیٰ کا حامی و ناصر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ شاہ صاحب رضی اللہ عنہما کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔

ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرمادے۔ انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمادے۔

اللھم اغفر لھ و ارحمھ و عافھ و اعف عنھ

اقول قولي هذا و استغفر الله لي ولكم و اخرج دعوانا ان الحمد لله رب

العالمين

صدارتی خطبہ

(1997ء)

موضوع:

امت مسلمہ کی حالت زار اور اس کا علاج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. وبعد
قابل احترام علماء کرام! معزز سامعین حضرات!

جمعیت اہل حدیث سندھ کی پندرھویں کانفرنس شروع ہو رہی ہے، کانفرنس کا یہ عمل
ہمارے امیر محترم، ہمارے شیخ اور مربی شیخ العرب والعم بدیع الدین شاہ راشدی رضی اللہ عنہ نے
جس تسلسل کے ساتھ چلایا اسی تسلسل کے ساتھ ان کی وفات کے بعد بھی جاری ہے، اور ان
شاء اللہ ان کیلئے صدقہ جاریہ ہے۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه
سامعین حضرات! یہ بندہ ناچیز نہ تو صدارت کا اہل ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو خطبہ
صدارت لکھنے کا اہل سمجھتا ہے لیکن یہ ایک ذمہ داری اس ناکارہ کے کندھوں پر ڈال دی گئی
ہے جسے مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ استقامت
عطا فرمائے۔

امت مسلمہ کی حالت زار اور اس کا علاج

سامعین کرام! آج امت مسلمہ ہر طرف سے مصائب و آلام میں گھری دکھائی دے
رہی ہے دشمن چاروں طرف سے ہم پر مسلط ہے معیشت دگرگوں ہوتی جا رہی ہے، ہم مختلف
اخلاقی، معاشرتی اور سماجی انحرافات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان:

[إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا اَمَّا بِاَنْفُسِهِمْ]

کے مطابق یہ سب کچھ ہمارا ہی کیا دھرا ہے جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے

تعالیٰ ہماری اصلاح نہیں فرمائے گا۔ مگر ہم اصلاح کی طرف نہیں آرہے۔ لہذا روز بروز
اسے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔

ہمارے یہ تمام حالات اس وقت تک نہیں سنور سکتے جب تک سنوارنے والا نہیں
رہے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حدیث میں ہے:

واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد
شاء الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد
كاتبه عليك رفعت الاقلام وجف الصحف!

یعنی خوب اچھی طرح جان لو اگر یہ پوری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو
ان کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الایہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فائدہ لکھا ہو، اور اگر سب اکٹھے
تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کے لکھے ہوئے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں
دے سکتے، یہ سب کچھ لکھوا کر قلمیں اٹھائی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔

برادران اسلام! معلوم ہوا کہ نقصان کا ازالہ اور بھلائی اور فائدہ کا حصول اللہ تعالیٰ
اور تو فیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حالت تب ہی سنوارے گا اور ہمیں
وہ تب ہی پہنچائے گا جب ہم سے راضی ہوگا۔ وہی سب سے بہترین ہمارے امراض کی
سبب سے بہترین طیب اللہ تعالیٰ ہے۔

الطبيب هو الله.^۲

سب سے بہترین طیب اللہ تعالیٰ ہے۔

جب یہ طے شدہ بات ہے تو واضح ہونا چاہئے کہ ہمارے امراض و مصائب کا بہترین علاج وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کی بنیاد

حضرات سامعین! اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کی جو بنیاد ہمیں فراہم کی ہے وہ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کی اتباع ہے۔

[قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ] ۱

ترجمہ: کہہ دیجئے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کی اتباع ہی دراصل وہ بنیاد ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا اور محبت فراہم کر سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا کی مستحق تین جماعتیں

ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا:

[وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ] ۲ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ ۲

ترجمہ: اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ

۱ آل عمران: ۱

۲ التوبة: ۱۰۰

کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا دنیا کی تین جماعتوں کیلئے ہے۔

۱ ایسی کوئی جماعت نہیں جس کیلئے اللہ کی رضا ہو۔

۲ وہ تین جماعتیں یہ ہیں:

① مہاجر صحابہ کرام، جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کیلئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی۔

② وہ انصار صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کا ایسا استقبال کیا کہ وہ ان کا مال کے ساتھ ان پر فدا ہو گئے۔

③ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے پیرو کار ہیں۔ وہ کسی بھی دور میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، بس رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے منہج کی اتباع ان کا شعار ہو اور وہ اسی پر چلتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیں۔

ساتھ ساتھ کرام! ان دلائل سے میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے تمام دکھوں کا مداوا ہم پریشانیوں کا علاج رسول نبی کریم ﷺ کی اتباع پر ہی موقوف ہے۔

رسول اللہ ﷺ کیلئے بھی اتباع دین ضروری ہے

مگر اتباع کے بغیر کسی کا چھنکارا ممکن ہوتا، اور کسی کیلئے یہ گنجائش ہوتی کہ وہ اتباع کے لئے اپنی ذاتی خواہشات پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد ﷺ کو اس بات کی توقع دے دی جاتی کیونکہ ان کی خواہش اور قول و کردار سب سے زیادہ مقدس و محترم

ہیں ان کیلئے بھی اس کا کوئی امکان نہیں رکھا گیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ] ۱

یعنی: جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی جاتی ہے صرف اس کی پیروی کرو۔

[وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ] ۲

وہ محمد ﷺ اپنی خواہش سے نہیں بولتے جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے جو ان کی

طرف کی جاتی ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

[إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ] ۳

میں نہیں پیروی کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

[وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۗ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۗ ثُمَّ لَقَطَعْنَا

مِنْهُ الْوَتِينَ ۗ] ۴

یعنی: اگر پیغمبر ﷺ بھی اپنی کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیں گے تو ہم دائیں ہاتھ سے انہیں پکڑ کر ان کے شہ رگ کاٹ دیں گے۔

سامعین حضرات! اس سے بڑھ کر اتباع کی ضرورت و اہمیت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے جب محمد رسول اللہ ﷺ اتباع کے دائرہ میں محصور و مقید ہیں تو بھلا ہمارے لئے اتباع کے

۱ الانعام: ۱۰۶

۲ النجم: ۳، ۴

۳ الاحقاف: ۹

۴ الحاقة: ۳۳ تا ۳۶

کی چارہ کار ہو سکتا ہے؟

اس لئے آئیے آج کی نشست میں اتباع کے معنی و مفہوم، اتباع کی حقیقت و مقام کی شرائط و اس اور اتباع کے طریقہ جیسے اہم موضوعات پر اختصار سے گفتگو کریں۔ حالی ہمیں اس منہج کا صحیح ادراک عطا فرمادے اور صحیح معنی میں رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں عطا فرمادے۔

اتباع کا معنی

اتباع کا مادہ تبع ہے، علماء لغت کہتے ہیں کہ تبع القوم کا معنی ہے مشیت خلفہم یعنی مردم کے پیچھے چلا یعنی اتباع کسی کے پیچھے چلنے کا نام ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اتباع ایسے راستے پر چلنے کا نام ہے جس پر پہلے چلا جا چکا ہو وہ راستہ نیا نہ ہونے کی بنا پر چلنے کیلئے عربی لغت میں ابتداء کا لفظ ہے جس کا معنی بدعت ہے اور جس کو شریعت و ملامت اور جہنم کا راستہ قرار دیا ہے۔

گویا عافیت اور ہدایت کا راستہ اتباع ہے نہ کہ ابتداء یعنی ایسی راہ کا انتخاب جس پر چاچکا ہو اور یہ چلنے والے محمد رسول اللہ ﷺ اور ان کے صحابہ کرام ہیں۔

فرمان رسول اللہ ﷺ ہے:

[مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَاصْحَابِي] ۱

یعنی: ہدایت اور نجات پانے والا گروہ تا قیامت صرف وہ ہے جو اس منہج پر قائم ہوئے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آتَابَ إِلَيَّ]

اور ان لوگوں کے راستہ کی اتباع کہ جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔

اور اس امت میں انابت کے رجحان کی چوٹی پر محمد ﷺ اور ان کے صحابہ قائم ہیں۔

اتباع کی حقیقت

نبی اکرم ﷺ کی اتباع کی حقیقت بعینہ وہی ہے جو توحید باری تعالیٰ کی ہے یعنی جس

طرح عقیدہ توحید نفی و اثبات کے اجتماع سے عبارت ہے یعنی ایک اللہ کو معبود ماننا اور تمام

معبودان باطلہ کا انکار کرنا اسی طرح اتباع کے میدان میں یہ ضروری ہے کہ صرف محمد رسول

اللہ ﷺ کی پیروی ہو اور باقی تمام کی پیروی سے بچنا اور مکمل احتراز کرنا۔

عقیدہ توحید میں نفی و اثبات کے اجتماع کے ضروری ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان

ہے:

[فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

لَا انْفِصَامَ لَهَا]

ترجمہ: جو ہر طاغوت کا انکار کرے اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے اس نے ایسا

مضبوط سہارا تمام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکے گا۔

اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ہے:

إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْعِبَادِ لَعَلِيمٌ ۝ وَلَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ۝

یعنی: اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے

کسی کو شریک نہ کریں۔

اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عقیدہ توحید تب ہی مکمل ہوگا جب

تعالیٰ کے معبود ہونے کا اثبات اور اقرار و اعتراف ہو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی

معبود ہونے کی نفی اور انکار ہو۔

اتباع کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی اتباع ہو اور عقیدہ ہو کہ پیروی کے

مصرف وہ ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ کے نبی ﷺ جو کچھ کر گئے یا بتا گئے وہی دین ہے اور

اتباع ہے، اور اس کے علاوہ ہر راستہ باطل ہے، آپ ﷺ کی پیروی کے ساتھ ساتھ

سب کے سب پیروی سے نہ صرف یہ کہ عملاً احتراز ہو بلکہ اس کا انکار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس

انکار کو بہت سے مقام پر الگ الگ اور بعض جگہوں پر اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔

[وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ

السَّبِيلِ]

اور بے شک یہی میرا راستہ بالکل سیدھا ہے پس اس کی اتباع کرو اور اس راستے کے

بقیہ کسی راستے کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ راستے تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں

یہاں "اتبعوا" امر و اثبات ہے اور "لا تتبعوا" نفی و انکار ہے۔

اتباع کے میدان میں اس اثبات اور انکار کا عقیدہ ضروری ہے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مبارک ہاتھ سے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا:
اِذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا.....!۱

یعنی: یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ (یہ اثبات ہے) پھر اس سیدھے خط کے دائیں بائیں
بہت سے خط کھینچے اور فرمایا ان تمام راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور
دعوت دے رہا ہے۔ (یہ نفی و انکار ہے۔)

دنیا میں دو ہی راستے ہیں سبیل اللہ اور سبیل الشیطان

سامعین کرام! یہاں کسی ابہام یا خفاء کے بغیر بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات عیاں
ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں راستے دو ہی ہیں ① سبیل اللہ، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے جس کی
بنیاد وحی الہی ہے، اور جس کے ترجمان محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ فرمایا:

[فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ] ۲

یعنی: اے محمد ﷺ! آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے
رہیے، بلاشبہ سیدھے راستے پر آپ ہی ہیں۔

آگے فرمایا:

[وَأَنَّهُ لَدِكُمْ لَكُمْ وَلِقَوْمِكُمْ، وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ] ۳

۱ مسند احمد: ۱/۳۳۵

۲ الزخرف: ۳۳

۳ الزخرف: ۳۳

بصحت آپ کیلئے بھی ہے اور آپ کی امت کیلئے بھی۔

مطلب یہ کہ نبی ہو یا امتی سب کیلئے تمسک کا راستہ وحی الہی ہے۔ اور یہی اتباع کی
صراط ہے۔

② دوسرا راستہ، سبیل الشیطان ہے، اس کو قرآن پاک میں "وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ"
کہا ہے اور یہ ہر وہ راستہ ہے جو وحی الہی سے ہٹ کر ہو، چاہے کسی بھی نام سے ہو اور کسی
شخصیت سے منسوب ہو، ماننے والوں کی تعداد بڑی ہو چھوٹی ہو، وسائل کم ہوں یا زیادہ

[فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ] ۱

حق کے تعین و اثبات کے بعد باقی جو بچتا ہے وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

اس لئے "وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ" میں 'السبیل' کی تفسیر حیر امت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ نے "الضلالات" (گمراہیاں) سے کی ہے۔

امام مجاہد نے "السبیل" سے مراد "البدع والشبهات" کہا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں
مستقیم کی تفسیر صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یوں کی ہے:

یعنی صراط مستقیم ایک راستہ ہے جس کے نیچے والے سرے پر ہمیں محمد ﷺ چھوڑ کر
جس اور اس کا اوپر والا سراجنت میں جا داخل ہوتا ہے۔۔۔ جو اس راستے سے نکلا (خواہ

کطرف چلا جائے) وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

عرب غور کیجئے! صحابہ کرام بھی اتباع کا راستہ ایک ہی سمجھتے تھے اور باقی ہر راستے کو

گمراہی اور جہنم کا راستہ قرار دیتے تھے۔

امام شاطبی نے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کی تفسیر میں ایک مقام پر لکھا ہے:

”ولا يبعد ان يقال ان الضالين يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم“

یعنی: ہر وہ شخص جو صراط مستقیم سے بھٹک جائے وہ (الضالین) یعنی گمراہوں کے ٹولے میں شامل ہو گیا۔

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”المبتدع معاند للشرع ومشاق له فانه يزعم ان ثم طرقا اخر ليس ماحصرة للشارع محصور... كان الشارع يعلم ونحن نعلم“

یعنی: نئے نئے احکام و مسائل اور طریقے بنانے والا شریعت کا منکر اور مخالف ہے، نئے مسائل بنانے والا یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کچھ امور شریعت نے بیان کئے گویا (نعوذ باللہ) کچھ امور شارع کے علم میں تھے (جو اس نے بیان کر دیئے) اور کچھ امور ہمارے علم میں تھے (جو ہم نے بتلا دیئے) فلا حول ولا قوة الا باللہ

امام شاطبی کے اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ آدمی حق پر تب ہی قائم ہے جب وہ صراط مستقیم پر جما ہوا ہے، اور اگر کسی اور راستہ پر چل نکلا تو وہ گمراہ بھی ہے، معاند بھی ہے اور شریعت کا منکر اور مخالف بھی ہے۔

تو گو یا راستے دو ہی ہیں، ان میں سے ایک راستہ منتخب کر لیجئے۔

اللہ پاک نے ارشاد فرمایا:

﴿لَٰن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاَعْلَمْتَ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ﴾

یعنی: یہ لوگ اگر آپ کی پیروی نہیں کر رہے تو جان لیجئے پھر وہ اپنی خواہشات کے

مقتدر ہیں۔

حافظ ابن قیم اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اب راستے دو ہی ہیں: تیسرا کوئی راستہ

① یا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت

② یا خواہشات کی پیروی

لہذا ہر وہ چیز جو رسول ﷺ سے ثابت نہیں ہے وہ خواہشات نفسانی کے زمرہ میں آتی

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ

أُولَىٰ ۗ﴾

یعنی: جنت تو صرف ان کا ٹھکانہ ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو باز رکھا۔

تو برادرانِ اسلام! عاقبت اور نجات کا راستہ اتباع کا راستہ ہے، خالص تبع بن کر، ہر مسئلہ میں خواہ چھوٹا یا بڑا، اتباع کا پہلو تلاش کرو۔

منہج اتباع اور بعض لوگوں کا طرز عمل

بعض لوگوں کے طرز عمل میں ایسا اختلاط آچکا ہے کہ وہ اتباع کی راہ پر بھی چلنا چاہتے

ہیں اور زمانے کی مصلحتوں کے تغیر کی حجت سے دیگر راستوں کو اختیار کرنے پر بھی مجبور ہیں۔

چنانچہ اہل حدیث ہونے کے ناطے اتباع کے منہج پر قائم ہونے کے مدعی بھی ہیں لیکن ان کی خواہشات انہیں دیگر امور پر بھی چلا رہی ہیں، چنانچہ وہ سیاسی میدان میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں۔ جمہوریت کے راگ الاپ رہے ہیں اور سیاسی مفاد کی خاطر مشرکانہ طرز عمل اور مختلف بدعات تک کو سینے سے لگا لیتے ہیں یہ دور خنی ناطا قائل فہم ہے۔

ہم سمجھتے ہیں اور جیسا کہ اوپر حافظ ابن قیم کا قول بھی گذرا ہے کہ راستے صرف دو ہی ہیں ان میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔

یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دل سبیل اللہ کا بھی مرکز ہو اور سبیل الشیطان کا بھی مرکز ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں انسان دو مختلف جہتوں پر چلے سکے؟ اللہ پاک نے

فرمایا:

[مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ،]

یعنی: اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں لگائے۔

اگر دو دل ہوتے تو پھر ممکن ہوتا۔ لیکن ایک ہی دل دو مختلف منہجوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

منہج اتباع اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

میں مسئلہ کی مزید وضاحت کیلئے صحابہ کرام کی سیرتوں سے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں جن سے واضح ہوگا کہ وہ کس قدر اس حقیقت کا فہم رکھتے تھے کہ ہر مسئلہ میں اللہ کے نبی

اتباع کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بظاہر وہ مسئلے چھوٹے ہوں گے لیکن بڑے مسئلوں تک وہ اتباع کے سوا کسی راستے کا تصور نہیں کر سکتے تھے تو بڑے مسائل میں اللہ ﷺ کی اتباع کی کیا حیثیت اور مقام ہوگا! خوب غور کیجئے گا۔

بہر بن مروان جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ انہوں نے دعا کیلئے انہوں سے اشارہ کیا، تو صحابی رسول عمارۃ بن ربیعہ نے فرمایا:

بسم اللہ ہاتین الیدین لقد رأیت رسول اللہ ﷺ مائزید علی ان یقول بیدہ
واشارہ بأصبعہ المسبحة

یا اللہ ان دونوں ہاتھوں کو برباد کر دے، رسول اللہ ﷺ نے تو کبھی اپنی سبابہ انگلی
اور ہ سے اشارہ نہیں فرمایا۔

امام زہری فرماتے ہیں میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہیں روتا ہوا پایا،
پوچھا تو فرمایا:

لا اعرف شیئاً مما ادرکت الا هذه الصلوة وقد ضیعت

یعنی: رسول اللہ ﷺ کے دور کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی سوائے نماز کے مگر وہ بھی ضائع
گئی ہے۔

بات جناب انس رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہی جب دیکھا کہ لوگوں نے نماز ظہر میں تاخیر
شروع کر دی تھی اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ صف بندی میں کوتاہی دیکھ کر بھی کہے

④ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ تسبیح کے دانوں پر ذکر کر رہی تھی آپ نے وہ تسبیح اس سے چھین کر توڑ کر پھینک دی، پھر ایک اور شخص کے پاس سے گزرہوا وہ بھی اسی طرح تسبیح کر رہا تھا آپ نے اسے اپنی ٹانگ سے ٹھوک ماری اور فرمایا:

”لقد سبقتم... رکبتم بدعة ظلما ولقد غلبتم اصحاب محمد ﷺ علما“

یعنی: شریعت سازی کا کام تم سے پہلے ہو چکا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو وہ شریعت سے ثابت نہیں لہذا تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت جاری کی ہے اور تم لوگ تو گویا علمی میدان میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے بھی سبقت لے جا چکے ہو۔

⑤ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مسجد میں نماز کیلئے گئے اس وقت آپ نابینا ہو چکے تھے، آپ نے سنا کہ موزن نے اذان کے بعد تثنوی کی ہے تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا:

”اخرج بنا عن هذا المسجد فانه بدعة“

ہمیں اس مسجد سے نکال کر لے جاؤ۔ یہ بدعت ہے۔^۲

⑥ یہی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ وہ ہر کونے کو چومے جا رہے ہیں، تو جناب عبد اللہ بن عمر نے اس سے روکا۔ امیر معاویہ نے فرمایا: یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، اس کی تو ایک ایک اینٹ کو بوسہ دینا چاہئے، تو آپ نے فرمایا:

میں نے اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ اس گھر کا طواف کیا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے حجر اسود کے علاوہ بیت اللہ کے کسی حصے کو نہیں چوما۔

^۱ فتویٰ للشیخ الالبانی، باب فی بدع الذکر ۱۰۴/۲، رواہ ابن وضاح القرطبی فی البدع والنہی عنہا: ۱۱۲

^۲ ترمذی: ۱۹۸

⑦ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”الی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رايت رسول الله ﷺ قبلک لمعلک ابدا“

مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو، نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان، اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔^۱

گو یا امیر المؤمنین یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حجر اسود کو کہ جنت کا پتھر ہے اور قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی گواہی قبول کرے گا، مگر یہ تمام تقدس اس اللہ دینے کی بنیاد نہیں ہے، بوسہ صرف اس لئے دے رہا ہوں کہ محمد ﷺ نے اسے دیا تھا۔

برادران اسلام! بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے امور ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لئے چھوٹے امور میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتباع کا پہلو تھا مے کی تاکید فرماتے تھے۔

وہ عملی طور پر خود بھی رسول اللہ ﷺ کی اتباع کے حریص تھے۔ دنیا کے تمام افکار و سب سے کٹ کر محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی اصلاح فرمادی، احوال تبدیل کردئے، دکھوں اور پریشانیوں کا ازالہ کیا، مادی اور معنوی اعتبار سے مضبوطی عطا فرمادی، فتوحات عطا فرمائیں اور آخرت میں ان کو دارت بنا دیا۔

امام مالک فرمایا کرتے تھے:

”لن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها“

اس امت کے آخری زمانے کی اصلاح وہی چیز کر سکتی ہے جس نے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح کی تھی۔^۱
اور وہ چیز صرف اتباع رسول ہے۔

فہم منہج اور اتباع منہج کیلئے اہم قواعد

سامعین حضرات! اتباع رسول کے منہج کے فہم اور اس کے بعد اس پر چلنے کے لئے چند امور پر توجہ دیجئے۔

① قرآن و حدیث سے ماخوذ صحیح اور نفع بخش علم کو حاصل کرنے کا جذبہ بیدار رکھئے صحیح علم کا شوقین گمراہ نہیں ہو سکتا۔

جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”اغدا عالما او متعلما او مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك“

یا عالم بنو، یا طالب علم، یا علم کی باتیں سننے والا، اور کچھ نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔^۲

② دوسری چیز یہ ہے کہ اہل بدعت سے دور رہنے میں اپنی عافیت سمجھئے اور یہ اتباع سنت کا ایک بہترین طریقہ ثابت ہوگا۔

حسن بصری فرمایا کرتے تھے:

”لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه فتهلك“

اہل بدعت کے ساتھ مت بیٹھو، ورنہ وہ آپ کے دل میں اپنی بدعات داخل کر کے

^۱ اقتضاء الصراط المستقیم ۲/۲۳۳

^۲ جامع المسانید لابن کثیر ۱/۸۱

دے گا۔^۱

عسیٰ فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے:

”لا رأیت مبتدعا فی طریق فخذ طریق آخر ومن اعان صاحب بدعة فقد حل هدم الاسلام“

یعنی: جب کسی بدعتی کو کسی راستے پر آتا دیکھو تو تم اپنا راستہ تبدیل کر لو اور جس شخص نے

بدعتی کے ساتھ تعاون کیا اس نے اسلام کی عمارت کو مسمار کرنے میں تعاون کیا۔^۲

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”من جلس الی صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الايمان من قلبه“

یعنی: جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے اللہ اس کے اعمال برباد کر دے گا اور اس کے دل

سماں کا نور بھی نکال دے گا۔^۳

③ تیسرا قاعدہ یہ ہے قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھنے والے علماء کرام کے ساتھ زیادہ

تعمیر کی جائے، صحیح علم والا مخلص عالم نہ گمراہ ہوتا ہے نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے بلکہ علماء

سنت اور مخالفت سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، یوسف بن اسباط فرماتے ہیں:

”کان ابی قندریا واخوالی روافض فانقذنی الله بسفیان“

یعنی میرے والد قدری تھے، اور ماموں رافضی تھے، مگر اللہ نے مجھے سفیان ثوری کی

سے اس ضلالت سے نجات دے دی۔^۴

صوعة الرد على الصوفية (الجزء ۱۲، ص ۱۲)

الملة الأولى، ۸/۱۰۳

مکره الامام جلال الدين السيوطي في كتابه (الامر بالاتباع والنهي عن البدعة ۳/۱

مع اصول اعتقاد اهل السنة ۱/۱۰۶

ایوب السننیانی فرمایا کرتے تھے:

ایک نوجوان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی عالم باعمل کی صحبت عطا فرمادے۔

آخر میں جمعیت اہل حدیث سندھ کے اسٹیج سے تمام سننے والے ساتھیوں بالخصوص علماء اور طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی سنت کا پیغام قریہ قریہ بستی بستی اور گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں، یہی ہمارا اول و آخر ہدف ہے اور یہی مقصد حیات ہے:

انصر اللہ امر اسمع مقالتي فحفظها ثم اداها كما سمعها

روز قیامت اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تروتازگی اور سرور عطا فرمائے گا جو میری حدیث سنے، اسے یاد کرے اور اسی طرح آگے پہنچادے۔^۱

وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ و اہل طاعتہ اجمعین۔

صدارتی خطبہ

(1998ء)

مسلمانوں کی پستی اور انحطاط کا اہم سبب
باہمی افتراق و انتشار

اتر کتکم علی البیضاء لیلها ونهارها سواء لا یزیغ عنها الاہالك
میں تمہیں چمکدار اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات اور دن برابر
اور اس سے برگشتہ ہونے والا وہی ہے جس کی تباہی و بربادی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔^۱
اس کے بعد میں لاتعداد اور بے شمار درد و سلام بھیجتا ہوں اکرم الخلاق، سید البشر خاتم
بن محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ فرمان کو مزید
شرح واضح فرمایا کہ صحابہ کرام کو ایک دفعہ سامنے بٹھا کر ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے
پس بائیں بہت سے خطوط کھینچے، پھر سیدھے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

اهذا سبیل اللہ مستقیماً

یعنی: یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔

اس کے بعد دائیں اور بائیں تمام خطوط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

اهذا السبل لیس منها سبیل الاعلیہ شیطان یدعو الیہ

یہ دائیں بائیں کے تمام راستے ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر راستہ پر شیطان بیٹھا ہوا
دے رہا ہے۔^۲

اس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی:

[وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ

۱۰۰]۳

مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے یہ آیت کریمہ اس

۱- سند احمد ۲۶۱/۴-۳۳۵، مستدرک حاکم ۳/۱۸۶، ابن ماجہ: ۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی أشرف
الأنبیاء والمرسلین وعلی آله وصحبه وأهل طاعته أجمعین. وبعد:

برادران گرامی! السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ، وبعد:

ہر قسم کی حمد و ثناء، مجد و کبریائی، عظمت و جلالت اس ذات وحدہ لا شریک لہ کیلئے اتق
وخصوص ہے جس نے اپنی کتاب ہدایت میں بالکل واضح اور دونوں اعلان فرمادیا ہے:

[وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ

سَبِيلِهِ ۝۱۰۰]

ترجمہ: اور بلاشبہ یہ (قرآن و حدیث) ہی راستہ ہے بالکل سیدھا، تم صرف اسی کی
اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ (دوسرے راستے) تمہیں اللہ سے
سیدھے راستے سے ہٹادیں گے (اور تم ہمیشہ برگشتہ راہ صواب ہی رہو گے اور ہمیشہ کی
ٹھوکریں تمہارا مقدر رہے گا)

تو شکر بجالائیے اپنے خالق، مالک کا جس نے راہ حق اور راہ باطل کی قطعی اور دونوں
تعیین فرمادی ہے۔ ایسی تعیین کہ اس میں کوئی ابہام اور غموض باقی نہیں رہا، اندھیرے
چھٹ گئے، ظلمات مٹ گئیں اور راستہ بالکل اجلا ہوا اور نکھرا ہوا سامنے موجود ہے۔ اس
واضح فرمان کے بعد بھی اگر کوئی اندھیرے میں ہے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دیگر
راستوں پر چل رہا ہے تو وہ ہلاکت و بربادی کی روش اپنائے ہوئے ہے، جیسا کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا:

پس آپ مضبوطی سے پکڑے رہیے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ یقیناً مستقیم پر آپ ہی ہے۔

وہی الہی وہ خزانہ ہے جس میں ہمیشہ حق پر قائم رہنے اور کبھی گمراہ نہ ہونے کی ضمانت ہے اور یہ ضمانت آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔

الترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنتی

یعنی: تمہارے بچ جو کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسری میری سنت۔^۱

قرآن وحدیث کو صراط مستقیم ماننے کے دواہم تقاضے

جب رسول اکرم ﷺ نے ہمارے لئے صرف قرآن وحدیث چھوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کہا ہے تو پھر ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہئے کہ:

① حق و صداقت کی اساس صرف قرآن وحدیث ہے۔ قرآن وحدیث کے علاوہ جو راستہ ہے اس کی قیادت شیطان کر رہا ہے۔

② جب قرآن وحدیث قیامت تک کیلئے نازل کئے گئے ہیں تو ان دونوں میں کمال تک کے مسائل کا حل موجود ہے۔ لہذا تسلی اور تشفی کا راستہ یہی ہے کہ ہر مسئلہ کا حل قرآن وحدیث ہی سے تلاش کیا جائے، تیسرے کسی راستہ پر ہرگز نہ چلا جائے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل ضابطہ حیات قرار دیا ہے:

[الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

سیدھے خط پر انگلی رکھ کر تلاوت فرمائی۔ اب اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو حق اور باطل کے راستے بالکل واضح ہو چکے ہیں اور ابہام یا خفاء کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔

حافظ ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں لائے ہیں کہ کسی نے فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ”وہ ایک راستہ ہے جس پر محمد رسول اللہ ﷺ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں جس کا آخری سراجت میں جا داخل ہوتا ہے، اس راستے کے دائیں اور بائیں بہت سے سوار کھڑے ہیں اور جو لوگ وہاں سے گذرتے ہیں تو وہ سوار انہیں اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، چنانچہ جن لوگوں نے ان دائیں اور بائیں سواروں کی دعوت قبول کر لی وہ جہنم میں جا کر رہیں گے اور جو لوگ دائیں بائیں جھانکے بغیر اس سیدھے راستے پر چلتے رہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔“

پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی یہی آیت تلاوت فرمائی:

[وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن

سَبِيلِهِ.]^۲

کتاب وسنت ہی صراط مستقیم ہے

برادرانِ ملت! اس مختصری تمہید سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ حق و صداقت کا راستہ صرف قرآن وحدیث کا راستہ ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی وحی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صراط مستقیم کہا ہے:

[فَاسْتَسْيِرْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ] ^۳

اندھی بھی فرمادی اور صحابہ پوچھتے تھے کہ اگر ہم اس دور کو پالیں تو ہمارے لئے کیا حکم ہے؟ تو آپ اس دور اور اس کے حوادث کے تعلق سے صحابہ کرام کی پوری راہ نمائی فرمادی۔

اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا دین کس قدر کامل و شامل اور کافی و وافی ہے۔ قرآن کی صورت میں یہ مکمل دین ہمارے تمام امراض کا علاج اور تمام امور کا پاسبان ہے۔

دین تمام امور کا محافظ ہے

میں اکرم ﷺ کی مشہور دعا ہے:

اللھم اصلح لی دینی الذی جعلتہ عصبة امری... الحدیث

اے اللہ! میرے لئے میرے دین کو سنوار دے کہ اس دین کو تو نے میرے تمام امور کا محافظ بنایا ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ حاملین قرآن و حدیث کو ہر طرح سے مطمئن و مسرور ہونا چاہئے، اور نزع کی منزل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ حَقِّهِ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾^۱

اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد (ﷺ) پر نازل ہوا ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا (دین) بھی وہی ہے، اللہ نے ان

دینتاً۔^۱

یعنی: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔

تو کیا کوئی شخص اللہ کی مکمل کردہ چیز کو ناقص کہہ سکتا ہے؟

پھر رسول اکرم ﷺ نے بھی فرمادیا:

إما تروکت شیئاً یقر بکم الی الجنۃ الا امرتکم بہ

یعنی جنت میں پہنچانے والی کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی ہے، بلکہ بیان کر دی ہے۔^۲

تو گو یا اللہ تعالیٰ کی محبت و رضا اور جنت کے حصول کا ہر عمل رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمادیا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

القدر کنا رسول اللہ ﷺ وما طائر یقلب جناحیہ فی السماء الا ذکر لها منہ علماً

یعنی: رسول اللہ ﷺ ہمیں اس طرح چھوڑ کر گئے ہیں کہ فضاؤں میں پر مارنے والے پرندوں کی بابت بھی ہمیں علم دے گئے۔^۳

تو قرآن و حدیث کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ان میں رہتی دنیا تک کے تمام مسائل موجود ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے تو کھانا کھانے اور قضائے حاجت تک کے تمام مسائل بیان فرمادیئے۔ بلکہ صدیوں بعد واقع ہونے والے کئی واقعات و حوادث

^۱ المائدہ: ۳

^۲ مصنف عبدالرزاق، طبرانی وغیرہ

^۳ ابن ماجہ، طبرانی وغیرہ

مسلمانوں کی پستی اور انحطاط کا اہم سبب...
کے گناہ دور کر دیئے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔
﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾
یعنی: محمد ﷺ پر قرآن و حدیث نازل ہوا ہے۔

تو قرآن و حدیث ماننے والوں کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ان کے تمام کام بنا اور سنوار دیتا ہے۔

ہماری پستی اور انحطاط کے اسباب

مگر آج ہم اپنا معاملہ اس سے بالکل برعکس و مختلف پاتے ہیں، آج ہم ہر طرف سے دبائے جا رہے ہیں، پستی اور غفلت کی حدوں کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں، دعوت و جہاد کا عمل غیر موثر ہوتا جا رہا ہے، اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمسک بالکتاب والسنۃ اور اعتصام بحبل اللہ میں کہیں نہ کہیں جھول آ گیا ہے، ہمارے رگ و ریشہ میں یقیناً کوئی ایسا مرض سرایت کر گیا ہے جو ہمارے تعلق بالقرآن والحدیث کو کمزور بنا کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بن چکا ہے، اس مرض کی تشخیص و تعیین ضروری ہے، تاکہ اس کا علاج کیا جاسکے ورنہ بصورت دیگر وہ مرض ناسور بن کر ہماری بربادی کا پیغام بن سکتا ہے، والعیاذ باللہ۔

تشخیص مرض

مرض کی تشخیص و تعیین سے قبل ایک نکتہ پر اتفاق ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی تشخیص معتبر ہوگی؟ ایک تشخیص وہ ہے جو میں یا آپ کرتے ہیں اور دوسری تشخیص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ

مسلمانوں کی پستی اور انحطاط کا اہم سبب...
ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارے ظاہر و باطن، سر اور وعلائن اور لیل کے تصرفات سے خوب باخبر ہے، جو ہماری نیتوں کے صحت یا خسارے سے خوب واقف ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾^۱

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

میرا عقیدہ یہ ہے کہ اور یقیناً آپ بھی اتفاق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تشخیص ہی زیادہ اور بالکل درست تصور ہونی چاہئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ - وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^۲

ترجمہ: کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی چیز کو نہ جانتا ہو؟ اور وہ بڑا ہی باریک اور خوب باخبر ہے۔

گو یا اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور وہ ہمیں سب سے بہتر جانتا ہے، پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے اعداء و امراض بھی سب سے زیادہ اس کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَابِكُمْ - وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا - وَكَفَىٰ بِاللَّهِ تَصَدِيرًا﴾^۳

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور کافی ہے اللہ دوست ہونے اور کافی ہے اللہ مددگار ہونے میں۔

مسند احمد اور سنن ابوداؤد میں صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان منقول ہے:

۱: عمران: ۵

۲: الملک: ۱۳

۳: النساء: ۴۵

اللہ الطیب^۱

یعنی: طیب تو اللہ ہی ہے۔

تو پھر آئیے اللہ کو طیب تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ پر پیش کر دیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن وحدیث میں ہمارے امراض کی کیا تشخیص فرمائی ہے اور ان کا کیا علاج تجویز فرمایا ہے؟

یہ بات اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنے امراض کو خود ہی تشخیص کرتے رہیں جو غلط ہی ہوگی، پھر جو علاج تجویز ہوگا وہ غلط تشخیص کی بناء پر غلط ہی ہوگا۔ نتیجہ یہ کہ کبھی اصلاح احوال کی توفیق نہ ملے گی اور ہمیشہ یونہی بھٹکتے رہیں گے۔ پھر یہ بات قطعاً معقول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیشاب، پاخانے اور حیض کے مسائل تو خود بیان فرمادے اور اتنا بڑا مسئلہ ہماری تنگ اور ناقص عقلوں کو سپرد کر دے۔ فیاللعجب

لہذا اے دانشوران ملت اور اے فقیہان قوم! خود تشخیص کے خول سے نکل کر خالق کائنات کے نازل کردہ قانون ہدایت و فطرت کی طرف پلٹ آؤ۔ اپنے اصل مرض کو پہچانو اور خالق و مالک اور اصل طیب کے بتلائے ہوئے علاج کو اپنالو کہ اسی میں تمہاری اور تمہاری ملت کی بقاء اور بہتری کا اصل راز ہے۔ واللہ المستعان

اللہ تعالیٰ تشخیص فرماتا ہے:

[وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا أَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. إِنَّ

اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢١﴾]

^۱ ابوداؤد، الرقم: ۴۲۰۷

^۲ الانفال: ۲۶

ترجمہ: اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف اور نہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر و سہارا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

برادرانِ اسلام! اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ ہمیں بتلا دیا ہے کہ ہماری ہی ونا مرادی ہمارے ضعف و فضل اور ہماری عاجزی و کمزوری و محرومی کا ایک ہی سبب اور وہ ہمارا آپس کا افتراق و انتشار اور ناحق اختلاف و نزاع ہے۔ خالق کائنات کی ہوئی اس تشخیص کو حرف آخر سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیجئے اور طے کر لیجئے کہ آج ہمارے گناہ اور فساد کا سبب ہمارے اندر پایا جانے والا افتراق و انتشار ہے۔ اور کچھ نہیں!!!

مجھے بعض جماعتی اکابرین کی ایک نشست میں بیٹھنے کا موقع ملا زیر بحث موضوع یہی تھا ہمارے ضعف و انحطاط کی وجوہات کیا ہیں؟ بزرگوں کی آراء کا لب لباب یہ تھا کہ آج ہمارا پریس سے رابطہ کمزور ہے۔ آج ہمارا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ آج اسمبلیوں حکومتی ایوانوں میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے۔ آج ہم چاروں طرف سے مسلم دشمنوں کی گھرے ہوئے ہیں، آج ہمیں یہ کوشش کرنا ہوگی کہ گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدوں تک ہمارے افراد پہنچیں۔ آج۔۔۔ آج۔۔۔ آج۔۔۔

بھائیو! اگر تعلق باللہ مستحکم ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو تو بھلا یہ بھی کوئی ضعف و انحطاط کے اسباب ہیں؟ اصل تشخیص کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وہ تشخیص جو رب کائنات نے قرآن حکیم میں بالفاظ صریح بیان فرمادی ہے۔

کامیابی و ناکامی کی عظیم مثال

دیکھئے صحابہ کرام کی جماعت ایک بڑی منظم جماعت تھی، افتراق و انتشار سے دور۔

تاحیات اس جماعت کا ایک ہی قائد اور امیر رہا۔ یعنی: محمد رسول اللہ ﷺ۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی اس منظم و متحد جماعت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور باہمی اتحاد و یگانگت کی برکت سے شرقاً و غرباً قلوب و اقالم کو فتح کر ڈالا اور تیس سال کے کم عرصے میں رومیوں، فارسیوں، ترکیوں، صقلیوں، بربریوں، حبشیوں، سوڈانیوں، قبٹیوں اور دیگر بہت سے طوائف و قبائل کی سرکشی کو خاک میں ملا کر اسلامی پرچم لہرا ڈالا۔ حالانکہ ان کی تعداد بھی کم تھی، وسائل بھی ناقص تھے، بلکہ اپنے اپنے گھروں اور قوموں کے دھتکارے اور ٹھکرائے ہوئے انسان تھے، مقابلے کے دشمن انتہائی طاقتور اور وسائل سے مالا مال تھے، مگر اس عظیم اور مقدس جماعت نے کبھی ان چیزوں کو ضعف و انحطاط کا سبب شمار نہیں کیا۔ البتہ تربیت بھرپور تھی، تعلق باللہ میں سچے اور کھرے تھے، [أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ] کی سچی تصویر تھی۔ نتیجہ قلتِ تعداد اور کم یابی وسائل کے باوجود بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کی کمر توڑ دی اور صرف تین دہائیوں کے اندر اندر پوری دنیا پر چھا گئے۔

برادرانِ اسلام! لیکن جنگِ احد کے موقع پر اس مقدس جماعت کے ایک چھوٹے سے گروہ سے جزوی اختلاف و نزاع رونما ہوا تو اس کا نتیجہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا۔ اس اجمال کی تفصیل یوں ہے:

جنگِ احد کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ایک درہ پر عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پچاس تیر اندازوں کو مامور متعین فرمایا اور ان سے کہا:

اِحْمَاظُهُورُنَا فَاِنْ رَايْتُمْوَنَا نَقْتُلُ فَلَا تَنْصُرُوْنَا وَاِنْ رَايْتُمْوَنَا قَدْ غَنِمْنَا فَلَا

لَا تُرَاوُنَا

یعنی تم یہاں کھڑے رہنا، ہم لڑیں گے اور تم ہماری پشت پناہی کرنا اگر تم دیکھو کہ ہم قتل ہو جا رہے ہیں تو پھر بھی ہماری مدد کیلئے مت آنا اور اگر دیکھو کہ ہم فتح پا چکے ہیں اور مالِ غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو پھر بھی ہمارے پاس نہ آنا کہ مالِ غنیمت میں ہماری مدد کرو۔ (بلکہ تم ثانی اس درے پر ہی کھڑے رہنا)

معرکہ احد شروع ہوا اور اول النہار ہی لشکرِ اسلامی غالب و فاتح بن گیا۔ دشمن میدانِ جنگ میں تقریباً ۱۹ لاکھ اور بہت سا مالِ غنیمت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمان مالِ غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہیں اور ادھر درے پر مامور تیر انداز اپنے امیر سے اختلاف و نزاع ہانکے کھڑے ہیں۔ تیر اندازوں کا موقف تھا کہ فتح ہو چکی، لہذا اب درے پر کھڑے ہونے کا کوئی جواز نہیں، جبکہ امیر کا موقف تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یہاں تاکم ثانی ہزار ہونے کا حکم دیا ہے، لہذا رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ہر چیز پر مقدم ہے، مگر ان تیر اندازوں نے اپنا اختلاف و نزاع برقرار رکھا اور درہ خالی کر کے نیچے اتر آئے۔ ادھر تکین کی اس خالی مورچے پر نظر پڑ گئی، وہ واپس پلٹے اور ان کے گھڑ سواروں نے مالِ غنیمت چننے والے صحابہ کرام پر تیروں کی وہ یلغار و بوچھاڑ کی کہ وہ سب بوکھلا اٹھے۔ ان کے تیر تو لگ ہی رہے تھے آپس میں بھی ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر نتیجہ کیا؟ فتح شکست میں بدل گئی، تقریباً سب ہی صحابہ زخمی ہوئے۔ ستر صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی لاشوں کا مثلہ کیا گیا شیطان "قُتِلَ مُحَمَّدٌ قُتِلَ مُحَمَّدٌ" (یعنی محمد شہید ہوئے) کے نعرے لگا رہا ہے۔ ابوسفیان دن دناتا پھر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے: محمد کہاں

ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ خطاب کا بیٹا عمر کہاں ہے؟ اور ادھر رسول اللہ ﷺ، سردار کائنات ایک گڑھے میں نڈھال پڑے ہیں۔ زخمی سر، ٹوٹا ہوا دانت اور زخم سے بہتا ہوا خون اور سب سے بڑھ کر ابوسفیان کو اپنے بتوں کی جنے کا نعرہ لگانے کا موقع مل گیا۔ کبھی اُغل ہبل کہہ رہا ہے اور کبھی لناعزی و لاعزی لکہہ رہا ہے، اس پوری صورت حال کا سبب قرآن نے یوں بیان کیا ہے:

[وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِآيَاتِهِ: حَتَّىٰ إِذَا فَصِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ .]

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب تم نے پستی بہتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھادی۔

آیت کریمہ نے واضح طور پر بتلادیا ہے کہ کچھ صحابہ کرام کے اختلاف نے مذکورہ صورت حال پیدا کر دی تھی۔

غور کیجئے! یہ اختلاف و نزاع کس قدر مضرت رساں اور تباہ کن ہے، کیسے خوفناک عواقب و نتائج کا حامل ہے، چنانچہ صحابہ کرام باوجود یکہ اللہ کے نبی کی منظم، مربوط اور متحد جماعت تھے اور باوجود یکہ جنگ احد میں خود اللہ کے نبی ﷺ کی قیادت فرما رہے تھے اور باوجود یکہ مقابلے کا دشمن اسلام کا اولین دشمن تھا، مگر اختلاف و نزاع کی مضرت و نحوست ملاحظہ ہو کہ یہ مقدس ترین اور پاکیزہ ترین جماعت بھی اس کی لپیٹ میں آئے بغیر نہ رہ سکی۔ حالانکہ ان کا یہ اختلاف دائمی نہ تھا، عارضی اور وقتی تھا، بلکہ چند لمحات کا تھا مگر پھر بھی

بڑے نقصان کا متحمل ہونا پڑا۔ لیکن آج ہمارے اختلاف تو دائمی شکل اختیار کئے گئے ہیں وہ ایک جماعت تھی اور ہم مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ نیک اور صالح اور تھے اور ہم بہت سی معصیتوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر ہمارا کیا انجام چاہئے؟ خوب غور کیجئے!

تاریخ کچھ اور آگے بڑھتی ہے، صحابہ کرام کی اس مثالی، منظم اور متحد جماعت کے اندر دفعہ پھر اختلاف نمودار ہوا، جس نے بہت سے صحابہ کرام کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور دوسرا گروہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ اختلاف دونوں گروہوں کے درمیان قتل پر منتج ہوا اور تین دن کی جنگ کا انجام کیا؟ ستر ہزار افراد قتل ہو گئے اور یہ ستر ہزار افراد اپنے پیچھے ایک لاکھ عورتوں کو بیوہ بنا کر چھوڑ گئے، جبکہ ان یتیموں اور بیواؤں کا کوئی گناہ نہیں تھا۔

اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ اختلاف مزید بڑھتا گیا، امت تقسیم در تقسیم ہوتی گئی، بہت سے طوائف ضالہ نے آگے چل کر جنم لیا، فتوحات کا سلسلہ رک گیا اور مسلمانوں کے اپنے علاقے چھننا شروع ہو گئے، کبھی سقوط اندلس کی صورت میں اور کبھی سقوط خلافت امویہ کی شکل میں۔

یہ سب افتراق و انتشار کا شاخسانہ ہے، ہمیں صحابہ کرام کی نیتوں کی پاکیزگی و لطافت و طہارت میں ادنیٰ سا بھی شبہ نہیں ہے، ان نفوسِ قدسیہ کو اپنی لیڈری جماعے چمکانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ لیکن یہ افتراق و انتشار جب بھی ہوگا، جس وجہ سے بھی ہوگا جس قسم کے انسانوں سے بھی ظہور پذیر ہوگا اپنے پیچھے تباہی و بربادی کے بڑے ٹانکے آنا چھوڑ کر جائے گا، کیا دور صحابہ میں دیگر معصیتیں نہیں تھیں؟ کیا بعض صحابہ زنا

انہی خبیثہ مثلاً: مالی خیانتیں، ان میں سے ہر گناہ اپنی جگہ بڑا ہیبتناک اور ہولناک ہے
 اور دفعہ ان میں سے کسی ایک گناہ کا ارتکاب تمام نیکیوں کو (اگر ہوں تو) برباد کر دیتا
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَا ذُئِبَانٍ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَقْسَدِ لَهَا مِنْ حَرِّ الْمَرْءِ عَلَى الْهَالِ
 بِرَفِ لِدِينِهِ ۱

یعنی: دو بھوکے بھڑیئے پوری رات بکریوں کے ریوڑ میں گزار کر انہیں اس قدر
 انہیں پہنچا سکتے جتنا آدمی کے دین کو دو چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے (۱) مال کی محبت
 مہدے کی محبت۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامًا ۲

چغلیغور انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔

اجتماعی جہادی مال میں ایک مجاہد نے جو رسول اللہ ﷺ کا خادم خاص تھا اور شہید بھی
 تھا صرف ایک چادر کی خیانت کر لی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہی چادر جہنم کی
 بن کر قبر کے اندر اسے جھلسا رہی ہے۔

جہاں سوئی اور دھاگے کی امانت بھی ادا کرنی فرض ہے وہاں بڑی بڑی مالی
 اعمیوں، رقوم کے ناجائز استعمال اور تصرف سے عہدہ برآ ہونا کس طرح ممکن ہوگا؟ اللہ
 کما کر کوئی اللہ کے قہر سے بچ سکے گا؟

کے جرم میں رجم نہیں کئے گئے؟ کیا بعض صحابہ سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر قذف ہ
 ارتکاب سرزد نہیں ہوا؟ کیا بعض صحابہ سے شراب کا سودا کرنے کی بھول نہیں ہوئی؟
 کیا بعض صحابہ سے شرب خمر کی غلطی نہیں ہوئی؟

یہ سب غلطیاں ہوئیں اور غلطی کرنے والوں نے اپنا معاملہ بھی صاف کر دیا لیکن ان
 معصیوں سے اسلامی مجتمع پر کوئی اثرات بھی مرتب نہیں ہوئے۔ لیکن دعوت و جہاد کے
 ذریعہ پوری دنیا پر چھا جانے والے، نبی اکرم ﷺ پر اتنا تن من دھن قربان کر دینے
 والے، انہی نفوس قدسیہ سے اختلاف و افتراق کی ایک دو بار غلطی سرزد ہوئی (جس میں ان
 کی نیتوں میں قطعاً کوئی بگاڑ یا فساد نہیں تھا) تو اس کے بڑے خوفناک اور بھیانک عواقب
 و نتائج بھگلتا پڑے۔ تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟

منہج کا انحطاط

ہمارے ہاں تو جماعت واحدہ کا تصور ہی مفقود ہو چکا ہے، بیسیوں دھڑے اور ان کے
 نتیجہ میں بیسیوں امارتیں وجود میں آچکی ہیں اور بعض لوگ تو منہج کا یوں ستیاناس بھی کر رہے
 ہیں کہ ایک مسئلہ جس کے ساتھ انہیں شغف ہے (خواہ باقی مسائل پر کوئی توجہ نہ ہو) کی بنیاد
 پر مستقل جماعت تشکیل دے لیتے ہیں اور خود اس کے امیر بن جاتے ہیں۔ دنیا میں کیا
 انجام ہوگا اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ جبکہ تفریق و تشیت کے اس
 خطرناک جرم کی تہہ میں اور بہت سی غلطیوں اور نجاستیں ہمارے رگ و ریشہ میں سرایت
 کر چکی ہیں۔ مثلاً حسب منصب، حسب مال، ریاکاری، اعمال کی تشبیر اور دوسری پارٹیوں یا
 جماعتوں کا تجسس، ان کے افراد کی عیب جوئی، غیبت، نیمہ، بہتان طرازی اور دیگر بہت

یہ ہے کہ یہ تعلق اب ڈھیلا اور کمزور پڑ چکا ہے۔

④ ہم اپنے عجز، ضعف و انحطاط کی تشخیص خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے صحیح تک رسائی نہیں ہوتی کیونکہ صحیح علاج تو صحیح تشخیص کے مرہونِ منت ہے۔

⑤ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے مسلمانوں کے ضعف و زوال کا بنیادی اور مرکزی طور پر ہی سبب تجویز فرمایا ہے اور وہ آپس کا انتشار، افتراق اور اختلاف ہے، اللہ اصدق یقین کی یہ تشخیص بالکل صحیح اور مطابق واقع ہے، چنانچہ آج اگر ہم اپنی جماعتی کیفیت کا مدہ کریں تو اختلاف و انتشار اور افتراق کی بھرمار نظر آتی ہے۔

گروپ بازی کا مرض اور اس کا طریقہ واردات

سامعین کرام! اختلاف سے مراد مسائل کا اختلاف نہیں، بلکہ اس سے مراد گروپ سازی اور تنظیم سازی کا مرض مجرمانہ ہے جس کے نتیجے میں متعدد جماعتیں اور امارتیں قائم کی ہیں، کوئی بیس سال قبل، کوئی پندرہ اور دس اور پانچ سال قبل اور شاید یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔

طریقہ واردات یہ ہے کہ امیر سے ذاتی وجہ سے اختلاف ہو یا بعض اوقات کسی شرعی حکم کی بنیاد پر اختلاف ہو تو فوراً علیحدگی اختیار کر لی، ناراضگیاں قائم کر لیں۔ حالانکہ یہ فریاد اور ناراضگی بلا جواز ہے، شریعت کے خلاف ہے، میں اپنی ناقص عقل سے یہی سمجھتا ہوں کہ اختلاف کے باوجود امیر کے ساتھ صبر و استقلال کے ساتھ چمٹا رہے تاکہ امت کی اس میں دراڑ نہ پڑ جائے۔ اپنی طرف سے اصلاح کی کوشش جاری رکھے، اگر اصلاح کامیاب ہو گئے تو اعضا قاضی مضاہفہ اجر و ثواب کے مستحق قرار پاؤ گے اور اگر کامیاب نہ

سامعین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ افتراق و انتشار کی تہہ میں چھپے ہوئے گناہ اس قدر مہیب اور خطرناک ہیں۔ جب اختلاف و انتشار کی غلطی کے نادانستہ ارتکاب سے سزا پانے سے گروہ صحابہ نہ بچ سکا، جن کی نیتیں صالح تھیں اور تعلق باللہ انتہائی قوی تھا، تو نہ اس فعلِ بد کے دیدہ و دانستہ ارتکاب سے سزا پانے سے کیسے بچ سکیں گے جبکہ ہماری نیتیں بھی فاسد ہیں اور تعلق باللہ بھی کمزور ہے، کیونکہ ہم توحیب منصب، حب مال، ریاکاری، تجسس، غیبت، چغلی الزام تراشی اور دیگر بہت سی نجس اور قبیح حرکات کے مرتکب ہو چکے ہیں۔

اعاذنا اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا

دروس و نتائج

برادرانِ اسلام! ہمارے اس مختصر سے مقالے کا خلاصہ چند بنیادی مسائل پر مشتمل ہے:

① ہماری دنیوی اصلاح اور اخروی فلاح صرف وحی الہی پر قائم اور موقوف ہے، اور وحی الہی قرآن و حدیث کے مبارک اور معطر مجموعے کا نام ہے جو محفوظ ہاتھوں اور مخلص بندوں سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا اور قیامت تک قائم رہے گا۔

② چونکہ قرآن و حدیث قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت و فلاح کے لئے نازل کئے گئے ہیں، اس لئے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسائل و قضایا کا حل ان میں موجود ہے۔

③ قرآن و حدیث کے حاملین اور دارشین کیلئے عزت اور غلبہ ہے، مگر ہماری حالت بالکل برعکس اور قطعی مختلف ہے اور ہم تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں جس کا لازمی

ہو سکے تو صبر کے ساتھ چلتے رہو، عند اللہ آپ سرخرو ہیں اور اس سلسلہ میں کسی جو ابدی کا بونہو آپ کے کاندھوں پر نہیں ہوگا۔

لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلے اختلاف کیا، پھر اسے خوب ہوا دی، غیبت اور بہتان طرازیوں کا طوفان بد تمیزی بپا کر دیا، بالآخر جماعت سے علیحدگی اور خروج اور اس کے بعد چند افراد کو ملا کر ایک نئی جماعت کی تشکیل اور خود اس کے امیر۔ بقول شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شیطان کا ایک زبردست وار ہے، کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، شیطان ان کی نفسیات کو پڑھ لیتا ہے، انہیں کام سے نہیں روکتا، بلکہ ایک نئی تنظیم بنا کر کام کرنے کی سمجھاتا ہے، وہ خوش ہے کہ خوب کام ہو رہا ہے اور شیطان خوش ہے کہ میں نے ایک نئی تنظیم بنا کر امت کی صفوں میں مزید دراڑیں پیدا کر دی ہیں۔ قالی اللہ العلی

ہمارا کردار

اب ان تنظیم سازیوں اور تنظیموں سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہئے؟ وہی جو اللہ نے بیان

فرمایا ہے:

[إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا أَدِيْنَهُمْ وَكَانُوا اِشْيَاعًا لَّنَسْتِ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ؕ اِنْتَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يَنْتَبِئُهُمْ بِمَا كَانُوْا اِفْعَالُوْنَ ۝۱۰۱]

ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔

[وَلَا تَكُوْنُوْا اَكَا لِدِيْنٍ تَفَرَّقُوْا وَاِخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاُولٰٓئِكَ

اَلدِّيْنِ عَظِيْمَةٌ ۝۱۰۲]

ترجمہ: تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آجانے کے تفرقہ ڈالا، اور اختلاف کیا، انہیں لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے۔

مَنْ اَلَّذِيْنَ فَتَنُوْا اَدِيْنَهُمْ وَكَانُوْا اِشْيَاعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَوْرٌ مُّحْمُوْنَ ۝۱۰۲]

ترجمہ: ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ ہو گئے ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔

”جمیعت اہل حدیث سندھ“ ایک قدیمی نظم

اس جمیعت اہل حدیث سندھ کی اسٹیج پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بجز اللہ و فضلہ آپ کو اگر وہ نہیں ہیں۔ آپ کا مقام تفریق و تشیت کی لعنت سے بہت اعلیٰ و بالا ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں اس کی خدمات کا سلسلہ قیام پاکستان سے قبل ہی سر زمین میں بالخصوص اور دیگر مناطق و اقالیم میں بالعموم جاری و ساری ہے۔

جس شخصیت کی امارت سے آپ منسلک ہوئے ہیں، وہ ایک عالم ہے، محدث ہے، ہے، صالح العمل اور بلند کردار ہے، وہ عرب و عجم کا شیخ ہے، وہ عظیم داعی اور مجاہد ہے، عرف لومتہ لائم دعوت کا عظیم کام اس طرح انجام دے کر سرخرو ہو گیا کہ روز قیامت میں سندھ کی خاک کا ایک ایک ذرہ، درختوں کا ایک ایک پتہ، اور پانی کا ایک ایک قطرہ ان شاء اللہ، اللہ کے دربار میں گواہی دے گا کہ: اے اللہ! ہم نے تیرے عظیم بے بدلیج الدین شاہ الراشدی کی زبان سے توحید و سنت کی اذانیں سنی تھیں، رحمہ اللہ

رحمة واسعة وضاعف اجرة وغفر ذنوبه وادخله جنة الفردس.

آپ اپنے اس نظم کی حفاظت کیجئے، سچائی اور وفاداری کے ساتھ، صحت عقیدہ اور صداقت منہج کے زیر سایہ عصر حاضر کی مکارانہ سیاست اور سیاسی شعبہ بازوں سے دور رہتے ہوئے، تربیت اور دعوت و اصلاح کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے عظیم فریضہ جہاد کی ہمرکابی کرتے ہوئے۔ واللہ ولی التوفیق

تنظیم سازوں کی اصلاح کیلئے دو قواعد

جو لوگ تنظیم ساز یوں کے جرم میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کیلئے اصلاح کی ایک ہی آواز موثر اور کارگر سمجھتا ہوں اور وہ ہے:

اتقوا اللہ۔ اللہ سے ڈرو، ہر تنظیم والا سمجھتا ہے کہ اس کی تنظیم کس دور کی اور کن حالات کی پیداوار ہے، یہ پھوٹ کا راستہ ہے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے، دنیا کے چند دن لیڈری کی چمک دمک میں گزر جائیں گے مگر اخروی مسؤلیت کی تاب کون لاسکے گا:

[يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٩﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٩٠﴾]

دوسری موثر آواز دعا ہے:

اللہ عا سلاح الہو من^۱

دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔

^۱ الشعراء: ۸۹، ۸۸

^۲ مستدرل حاکم، رقم الحدیث: ۱۸۱۲

[اِهْتَسَىٰ اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٨٧﴾]

اللہ سے دعائیں مانگنے والا محروم و نامراد نہیں ہو سکتا۔
وہ دعا یہ ہے:

اللہم عدلہم اوبدلہم ا

اے اللہ! ان نئی نئی تنظیموں کے زعماء اور ان کے آلہ کاروں کو ہدایت دے اور اگر تو ہدایت کے قابل نہیں سمجھتا تو انہیں بدل ڈال۔

مردان اسلام! فرقہ بندی ایک زہر قاتل ہے، ابلیس کی ذریت زمین پر پھیلی ہوئی اللہ کے بندوں کو ورغلائے، پھسلانے اور گمراہ کرنے کے عمل میں مصروف ہے اور اپنے اس چیلے کو باقاعدہ گلے سے لگاتا ہے جو کسی ایک گھر میں پھوٹ ڈالنے میں شائب ہو جاتا ہے۔

اور یہاں معاملہ گھر کا نہیں، جماعت اہل حدیث کا ہے، جو اللہ کے نبی کی جماعت

آئیے اس جماعت کے ایک ہونے کی، منظم و متحد ہونے کی دعا کریں، یہ جماعت اس

کا ایک ہو جائے کہ اس پر اللہ کے نبی کا یہ فرمان صادق و منطبق آجائے:

اللہم اعلیٰ الجماعۃ

جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔^۲

اور ظاہر ہے جس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوگا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نہ امریکہ،

ہم: ۳۸

مآثر المفاتیح ۲۸۰/۱

صدارتی خطبہ

(1999ء)

موضوع:

مسلك اہل حدیث: حقانیت، فضیلت و منقبت

<https://abdullahnasirrehmani.wordpress.com>

نہ روس، نہ ہندوستان نہ ان کے ایٹم بم اور پرتھوی میزائل، اور نہ ہی یہودیوں کی کوئی سازش۔

اللہم وفقنا لہا تحب وترضی واصلی واسلم علی نبیہ محمد وعلی آلہ واهل طاعتہ اجمعین اقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الرسل والمبعوثين
وعلى آله وأصحابه وأهل طاعته أجمعين و بعد:
سامعین حضرات! السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ نعمت

آج اگر میں اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات پر نظر ڈالوں تو مجھے سب سے قیمتی اور
ارفع و اعلیٰ نعمت یہی دکھائی اور بھائی دیتی ہے کہ اس ذات جل و علانے ہمیں مسک اہل
حدیث عطا فرمایا ہے جو ایک سچا، نچا اور کھرا مسک ہے جس کی صرف دو ہی بنیادیں ہیں
ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ۔ جس کے صرف دو ہی اصول ہیں:

[أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرّٰسُوْلَ]

حضرات! میں مسک اہل حدیث کے سچا اور کھرا ہونے کی بات اس لئے نہیں کر رہا کہ یہ
میرا یا میرے آباء و اجداد یا میرے بزرگوں اور جماعتی دوستوں کا مسک ہے۔ ہرگز نہیں!
دین اسلام میں صداقت کی یہ بنیادیں قطعاً نہیں ہیں بلکہ دین نے تو ان بنیادوں کی بیخ کنی
کی ہے۔

[وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْتَنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا.
أَوَلَوْ كَانِ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ] ۲

ترجمہ: اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی

۱ محمد: ۲۳

۲ البقرة: ۱۷۰

روی کر دو جو اب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے
پاپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔

اَلْبُهْمَا مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ۔ قَلِيْلًا مَّا
اَنْتُمْ بِعٰدِلِيْنَ ۱

ترجمہ: تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو
مردمن گھڑت سر پرستوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔

ان آیات کریمہ میں وحی الہی کے علاوہ پیروی کے ہر راستہ کی نہ صرف صریح نفی موجود
ہے اسے خلاف عقل و ہدایت قرار دیا گیا ہے تو پھر اپنے اہل حدیث ہونے پر کیوں نہ
ہوں کہ اس مسک کی بنیاد وحی الہی ہے؟

اہل حدیث نام میری پہچان ہے۔

اہل حدیث کی شان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر ائمہ کے اقوال

اہل حدیث نام میرے عقیدہ، عمل، خلق اور منہج کی صداقت کی ضمانت ہے امام شافعی
فرمایا کرتے تھے:

أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي كُلِّ زَمَانٍ كَالصَّحَابَةِ فِي زَمَانِهِمْ ۲

یعنی ہر دور میں اہل حدیث کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اپنے دور میں
اور مرتبہ تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے تھے:

۱ احزاب: ۳

۲ اہل شرف علم الحدیث ۱۲/۱ المستخرج علی المستدرک ۱۳/۱

اذا رایت صاحب حدیث فکانی رأیت أحدا من أصحاب رسول ﷺ^۱ یعنی میں جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں۔

ایک بہت بڑے محدث ابو بکر بن عیاش کا قول ہے۔

أهل الحديث في كل زمان كأهل الإسلام مع أهل الأديان^۲

یعنی اہل حدیث کا ہر دور میں دیگر لوگوں سے وہی فرق ہے جو ہر دور میں اہل الاسلام کا دیگر ادیان والوں سے فرق ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا:

کسی شہر میں اہل حدیث ہو جسے صحیح وضعیف کی زیادہ معرفت بھی مستحضر نہ ہو اور ایک صاحب الرائے ہو تو مسئلہ کس پوچھا جائے؟

فرمایا:

يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي^۳

اہل حدیث سے پوچھا جائے۔ اہل الرائے سے نہ پوچھا جائے۔ مزید فرمایا:

الاترى أحدينظر في كتب الرأى غالباً الا في قلبه دخل^۴

جو شخص (حدیث کے بجائے) رائے پر مبنی کتب پڑھتا ہے اس کا دل مکروفساد سے لبریز

ہے۔

^۱ فضل شرف علم الحديث ۱۳/۱ المستخرج على المستدرل ۱۳/۱

^۲ فضل شرف علم الحديث ۱۳/۱ المستخرج على المستدرل ۱۳/۱

^۳ المستخرج على المستدرل ۱۶/۱

^۴ المستخرج على المستدرل ۱۶/۱

امام احمد بن حنبل کا مذکورہ جواب قرآن پاک کی اس آیات سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے:

﴿لَسْتُمْ لَوْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^۱

مہمیں جس مسئلہ کا علم نہ ہو اس کی بابت اہل ذکر (قرآن و حدیث والوں) سے پوچھا

اہل حدیث کی ایک عظیم فضیلت

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اہل حدیث کے مناقب و فضائل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

فرمان باری تعالیٰ: ﴿يَوْمَ تَذُحُّ الْكُلُّ أُنْأَسُ بِمَا وَمِهْمَةٌ﴾^۲ (ترجمہ) اس دن

ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اہل حدیثوں کی اس سے بڑی کوئی

امت نہیں ہو سکتی (کیونکہ دنیا کے ہر گروہ نے اپنی مرضی سے اپنا کوئی امام بنا رکھا ہے)

اہل حدیث کے امام تو صرف محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔

اہل حدیث کی منقبت میں ایک حدیث

بعض علماء سلف سے منقول ہے: اہل الحدیث کی منقبت و فضیلت کے لئے یہ بات

ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی اس دعا میں داخل و شامل ہیں:

انظر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره.....^۳

اے اللہ! اس شخص کو رونق و تروتازگی عطا فرما جو ہماری کسی حدیث کو سن کر یاد کر لیتا ہے

وہمروں تک پہنچا بھی دیتا ہے۔

النحل: ۴۳

الاسراء: ۷۱

ابوداؤد الرقہ: ۳۶۶۲، عن ابن ماجہ الرقہ: ۲۶۵۱

حافظ سفیان بن عیینہ فرمایا کرتے تھے:

الیس من أهل الحديث أحد الا وفي وجهه نضرة لهذا الحديث^۱
یعنی اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ ہر اہل حدیث کے چہرہ میں رونق و
تر و تازگی و شگفتگی موجود ہے۔

اہل حدیث ایک مقدس و برحق جماعت

حضرات! یقیناً اہل حدیث ایک مقدس و برحق جماعت کا نام ہے یہ بات میں دل کی
گہرائیوں سے پورے قطع و جزم اور یقین و بصیرت کی ساتھ کہہ رہا ہوں جبکہ مجھے یہ بات
بھی پورے وثوق کے ساتھ معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے
پیش ہونا ہے اور اس نے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اور قلم سے لکھے ہوئے ایک
ایک جملہ کا حساب لینا ہے۔

یوم حشر کی پیشی مد نظر ہے اور یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جماعت حقہ صرف جماعت اہل
حدیث ہے اگر مجھ میں کوئی خامی ہے تو وہ میری ذات کی خامی ہے میرا مسلک و منہج اس سے
بری ہے وہ پاک اور سچا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔

اہل حدیث کی حقانیت و صداقت کا سب سے بڑا نشان

حضرات گرامی! مسلک اہل حدیث کی حقانیت و صداقت کا سب سے بڑا اور عظیم
النشان و گرانقدر نشان یہ ہے کہ اس میں تقلید جلد جیسی کراہت و قباحت کا کوئی نام و نشان
نہیں ہے۔

^۱ المستخرج علی المستدرل ۱۳/۱

تقلید سے میری حفاظت و صیانت میری بہت بڑی سعادت ہے کیونکہ تقلید تو بہت
فناور و بھیانک اخطاء کا مرقع و مجموعہ ہے، پورے قرآن و حدیث کے ذخیرہ میں اس لفظ کا
کب نہیں ملتا۔

تقلید کی دو بڑی بھیانک غلطیاں

میں آج کی مجلس میں تقلید کی دو بڑی بھیانک غلطیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ غلطیاں
تولی نہیں ہیں بلکہ انجام کار کے لحاظ سے انتہائی تباہ کن ہیں ان بھیانک غلطیوں کے
اسب سے نہ تو انسان کا عقیدہ بچتا ہے اور نہ ہی اس کا عمل محفوظ رہتا ہے بلکہ اگر ناگوار
مر نہ لگے تو ایمان سے محرومی کی سزا مقدر بن سکتی ہے۔

ان غلطیوں کا تعلق مسئلہ اختلاف امت سے ہے۔ یعنی کسی بھی مسئلہ میں امت کے دو یا
دوہ افراد یا گروہوں میں اختلاف واقع ہو جائے یا کسی بھی مسئلہ میں ہم کسی سے اختلاف
پیش نہیں تو اس کے حل کا طریقہ کیا ہے اس اختلاف کے ازالہ کی آخری عدالت یا فائل
رٹی کیا ہے؟ بالفاظ دیگر اختلافی امور میں ہماری شریعت نے ہمیں کس حصار کے اندر
مور کیا ہے؟ ہم پر کیا ذمہ داری عائد کی ہے؟ ہمیں کس چیز کا پابند بنایا ہے؟ یہ معلوم کرنا
ضروری ہے، بہت ضروری اس لئے کہ یہ ہمارے ایمان، عقیدہ اور عمل کی صحت و سلامتی
اساس ہے۔

اختلافی مسائل میں اہل تقلید کی روش

اختلافی مسائل میں اہل تقلید کی روش اور طرز عمل یہی ہے کہ اپنے امام کے قول سے
بہا جائے چنانچہ اگر کوئی شخص حنفی ہے تو اختلافی مسائل میں اس کا مستند امام ابوحنیفہ رضی اللہ

ہیں، اگر کوئی شافعی ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اکتفاء کر کے بیٹھ جائے گا، مالکی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے تمسک اختیار کر لے گا اور حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ سے جزار ہے گا۔

ا کمالا یخفی علی من له ادنی اطلاع و ممارسۃ علی مذاہب القوم و کتبہم
و أصواتہم ا

لیکن یہ طرز عمل شریعت کے خلاف ہے شریعت نے دریں حالت قرآن وحدیث کی طرف رجوع ہونے کا حکم دیا ہے ان حالات میں دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں اور جو کوئی دوسرا اختیار کرے گا وہ صریح ضلالت کا شکار ہو گیا۔

اختلاف کا صدور معیوب نہیں لیکن اس کا بقاء معیوب ہے

پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اختلاف کا صدور تو معیوب نہیں ہے لیکن اختلاف کا بقاء بہت ہی معیوب ہے، شریعت نے اختلاف و تنازع کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نقیض قرار دیا ہے:

[وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّزِعُوا فَتَنَفْسُلُوا] ۱

اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف و نزاع نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف کا راستہ اطاعت کی ضد اور نقیض ہے اور جبکہ قرآن وحدیث موجود ہے تو پھر بقاء اختلاف چہ معنی دارد؟ اور جب تک تقلیدی مذاہب کا وجود ختم نہیں ہوتا تب تک اختلاف برقرار رہے گا۔ اور بقاء اختلاف چونکہ اطاعت کے بالمقابل ایک راستہ قرار پا چکا ہے تو پھر یہ ایک ایسا مہلک ہے جس سے امت کا فساد، انتشار،

بڑھتا رہے گا۔ اس لئے پوری امت کی صلاح، عافیت، اور دنیا و آخرت میں فلاح اور قرآن وحدیث کی براہ راست اطاعت ہے جس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مسک اہل رحمۃ اللہ علیہم قبول کر لیا جائے۔

قرآن وحدیث نے جہاں بھی اختلاف کا ذکر کیا معرض شریعت میں کیا اور جہاں اختلاف رحمۃ اللہ علیہ اور مخرج کی بات کی وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے یا لوٹا دینے کا حکم دیا ہے۔ تقلیدی مذاہب اس پابندی کو قبول کرنے کی بجائے اپنے اپنے رحمۃ اللہ علیہم کے فیصلوں پر اڑے رہ گئے، ایک دو یا چند بار نہیں بلکہ بار بار اور ہر بار۔ نتیجہ راہ رحمۃ اللہ علیہم سے دور سے دور تر ہی ہوتے رہے اور ایمان و عمل کی سلامتی داؤ پر لگا دی۔

اختلاف کے حل اور مخرج کیلئے شرعی اصول

قرآن وحدیث کے نورانی ارشادات ملاحظہ ہوں۔

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ : فَإِنْ تَلَّوْا فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ : ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا] ۱

ترجمہ: اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ، رحمۃ اللہ علیہم تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔

یہاں تمام مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ لیکن اختلاف اور

تنازعہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکماً یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ اس قسم کے مسائل اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اختلافی مسائل میں کسی چھوٹے بڑے کا فیصلہ نہیں چلے گا، کسی نیک یا بد کا قول نہیں چلے گا بلکہ صرف اور صرف اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی بات چلے گی۔

اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کے قبول کرنے کو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کے ساتھ مربوط و منسلک بلکہ مشروط کر دیا ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیوں اور بھلائیوں کا منبع قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ نے جہاں اختلافی مسائل کے حل کا ایک راستہ متعین کر دیا ہے وہاں حضرات مقلدین کی اس روش کی تردید و تفسید بھی کر ڈالی ہے جو وہ اختلافی مسائل میں اپنائے بیٹھے ہیں یعنی رجوع الی اللہ والی الرسول کی بجائے اپنے امام سے فیصلہ لینا اور بس!

مقلدین کی تحریف قرآن

یہی وجہ ہے کہ حضرات مقلدین کو جب اس آیت کریمہ سے اپنے تمسک بقول امام راستہ بند ہوتا دکھائی دیا تو وہ اس آیت کریمہ میں تحریف و اضافہ پر مجبور ہو گئے چنانچہ ایضاح الأدلہ میں مولوی محمود الحسن دیوبندی نے اس آیت میں یوں تحریف کر دی:

افردوہ الی اللہ والی الرسول والی اولی الامر منکم

نصوص میں تحریف کی جسارت ناپاک وہی کرتا ہے جو دلیل کے میدان میں تہی دست ہو، انہیں یہ معلوم تھا کہ اختلافات میں قول امام کے ساتھ چھٹے رہنے کی باطل روش کہیں ثابت نہیں ہو سکتی، اس حالات میں تو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ ہی حاکم ہیں تو پھر ہمارا مذہب کہاں باقی رہے گا کیونکہ اختلاف تو ہر مسئلہ میں ہے اور ہر اختلافی مسئلہ میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کا مطلب مسک اہل حدیث کی ترویج ہوگا لہذا

کے ذریعہ اس بگاڑ میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ واللہ المستعان
ہالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات میں اختلافات و تنازعات کے حل کے لئے
عملی پر اکتفاء نہ کرنے والوں کے عمل کو تحاکم الی الطاغوت قرار دیا ہے بلکہ شیطانی
وفاق تک فرما دیا ہے۔

حضرات سامعین! یہ بات متعین ہو چکی ہے کہ مسائل مختلف فیہا میں خاص طور پر اللہ
اور اس کے رسول ﷺ سے فیصلہ کرنا فرض ہے۔

اللہ سے فیصلہ کرانے سے مراد رجوع الی القرآن اور رسول ﷺ سے فیصلہ کرانے سے
یہی ہے کہ آپ ﷺ کی زندگی میں آپ کی ذات شریفہ کی طرف رجوع کیا جائے اور
اس کے بعد آپ کی حدیث شریفہ کو مد نظر رکھا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا:

[وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ]

یعنی جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔

گو یا یہ حق نہ کسی صحابی کے پاس ہے نہ تابعی کے پاس، نہ کسی امام یا مجدد یا مفتی، یا
یا فقیہ کے پاس بلکہ اختلافات میں فیصلہ کا حق اللہ اعلم الخاکمین کے پاس ہے۔
دونوں آیات میں ”تشییح“ کی تکثیر سے ایسا عموم و شمول واضح ہو رہا ہے کہ ہر اختلافی
مسئلہ میں خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو، رجوع الی اللہ والی الرسول ہی امر متعین ہے کسی مسئلہ کا
درست نہیں ہے۔

سورۃ النحل کی آیت نمبر ۶۴ ملاحظہ ہو:

[وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلتَّبَيِّنِ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ -]

ترجمہ: اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔

اس سے پھر واضح ہوا کہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ وحی الہی کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کے فصل و بیان پر موقوف و قائم ہے دوسری کوئی صورت نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو فیصلہ نہ ماننے والوں کو شدید ترین وعید

اور سورۃ نساء کی آیات نمبر ۶۵ تو بہت ہی قابل غور ہے:

[فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَزْبًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا] ۲

ترجمہ: سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان سے محروم ہونے کا اعلان فرمادیا ہے جو اپنے اختلافات میں رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ لینے کے بجائے کہیں اور سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی ایمان کی بھی نفی کر دی ہے جو فیصلہ تو آپ ﷺ سے کرا لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں لیکن اپنے دلوں میں کھٹک اور تنگی محسوس کرتے ہیں۔ والعیاذ باللہ

اس آیات کریمہ میں "لَا يُؤْمِنُونَ" اور سورۃ نساء سے پیش کی گئی گذشتہ آیت میں

اللَّهُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ... الایة کے مقتضی پر خوب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کس طرح نفی فرما رہا ہے جو اختلافی مسائل میں قرآن و حدیث کو اپنانے اور سمجھنے کے بجائے اپنے ائمہ و اصحاب کے اقوال و فتاویٰ سے تعلق و تمسک قائم کر لیتے اور ہمیشہ اس روش بد پر اڑے رہتے ہیں۔ کبھی تو گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچا جائے کہ اللہ کی سزا کتنی بھیانک ہوگی۔ ہم بڑے درد دل اور اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب و السنۃ یعنی اہل حدیث بننے کی دعوت دیتے ہیں جو اختلافی مسائل و امور میں اپنے ائمہ و قائدین و بزرگان دین کے اقوال پر اکتفاء کئے بیٹھے ہیں۔

اور نہ تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کا قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے، پھر کوئی سوچ یا ندامت کام نہیں آئے گی۔

[لَا مَبْدِيَّ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ] ۱

ترجمہ: اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں؟ وہ یوم الحساب ہے، دار العمل نہیں۔

فیصلہ بہر حال اللہ تعالیٰ کا ہی ہے

فیصلہ بہر حال اللہ تعالیٰ کا ہی ہے چاہے یہ حقیقت دنیا میں قبول کر لو اور اس میں فائدہ اور چاہے یہاں اپنی من مانیوں کو اور روز محشر تمام اولین و آخرین کے سامنے اللہ کے فیصلہ کا انتظار کر لو۔

فرمایا: [ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ] ۲

نیز فرمایا: [أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ] ۱

ترجمہ: تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔

ان تمام آیات کا مطلب یہی ہے کہ تمام بندوں کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام تنازعات، خصومات اور اختلافات کا فیصلہ فرمانا ہے اور پھر اپنے فیصلوں کو ان کو آگاہ کرنا ہے۔ جنہیں قبول کرنے کے سوا کوئی چار نہیں ہوگا۔

تو کیوں نہ اس دن کے آنے سے قبل آج ہی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ سچا تعلق جوڑ لیا، آج یہ وحی ہی اللہ کے فیصلوں کا مجموعہ ہے جسے فیصلہ کن دستاویزات قرار دیا ہے۔

[إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ۖ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۗ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۗ وَأَكِيدُ كَيْدًا] ۲

ترجمہ: کہ یہ کلام (حق کو باطل سے) جدا کرنے والا ہے اور یہ ہودہ بات نہیں ہے یہ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔

اللہ کے بندو! آج تمام مختلف فیہ امور کو لے کر ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے خالق کی پناہ میں آ جاؤ اس کی توفیق اور رحمت سے مسائل حل ہوں گے اضطرابات و سختی ختم ہوں گے۔۔۔۔۔ ورنہ یہ اختلافات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔

[لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ] ۳

تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے بجز ان کے جن پر آپ کا رحم

ترجمہ: پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے میں ہی تمہارے آپس کے تمام اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

[ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيَبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ] ۴

ترجمہ: پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا۔ پھر وہ تم کو بتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔

نیز فرمایا: [اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ] ۵

ترجمہ: بیشک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔

نیز فرمایا: [إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ] ۶

ترجمہ: یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

نیز فرمایا: [إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ] ۷

ترجمہ: آپ کا رب ان (سب) کے درمیان ان (تمام) باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔

۱ الانعام: ۱۶۴

۲ الحج: ۵۹

۳ یونس: ۹۳

۴ السجدة: ۲۵

۵ ص: ۲۶

۶ طلاق: ۱۶/۱۳

۷ ص: ۲۶

فرمائے۔

یعنی یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کا شکار رہیں گے اور بچیں گے صرف وہی جن پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور یہ رحمت تعلق بالوحی کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔
رحمت الہی کے مستحقین؟

[وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ﴿١٥٥﴾]

ترجمہ: اور میری رحمت تمام اشیا پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں۔۔۔

وحی الہی تمام اختلافات سے پاک ہے

اور وہی تمام اختلافات کا خاتمہ کر سکتی ہے

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی تمام دستاویزات کو اختلاف کا مرقع قرار دیا ہے:

[وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿١٥٦﴾]

کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔

لہذا اللہ کی وحی ہی وہ واحد طاقت ہے جو تمام اختلافات کا خاتمہ کر سکتی ہے اس لئے وحی سے فیصلہ نہ کرانے پر ایمان کی سلامتی مشکوک ہو جاتی ہے۔

مگر حنفی، حنفی رہے گا، شافعی، شافعی رہے گا، مالکی، مالکی رہے گا، حنبلی، حنبلی رہے گا تو ایک قائم ہی رہے گا۔ اور اگر یہ سب لوگ تمام مختلف فیہ مسائل میں اپنے اماموں کے حکم کی بجائے اللہ کی وحی کو تھام لیں تو سب اہل حدیث ہو جائیں گے، اختلاف ختم نہیں گے یہی خاتمہ اختلافات کی اساس ہے اور یہی اللہ کا امر ہے:

[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ]

ترجمہ: سب مل کر اللہ کی رسی (قرآن و حدیث) کو تھام لو اور افتراق و اختلاف نہ کرو۔ گویا خاتمہ اختلاف اعتصام بحبل اللہ پر موقوف ہے جو قرآن و حدیث کے سوا کچھ نہیں۔

اور اہل تقلید کی یہ بنیادی غلطی قائم ہی رہے گی، کیونکہ تقلید کی تعریف ہی یہ ہے کہ ”بلا وجہ کسی کی بات کو لے لینا“ ایسے میں قرآن و حدیث تک رسائی کیسے ممکن ہوگی!

اختلاف کے حل کے متعلق ایک عظیم الشان حدیث

رسول اللہ ﷺ کی احادیث سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے چنانچہ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں عیاض بن ساریہ کی مشہور حدیث موجود ہے جو میں پیغمبر اسلام ﷺ کے خطبہ بلینہ کا ذکر ہے، جسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہوئے، آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگ گئے۔

کسی نے کہا: ہمیں تو یہ آپ کا آخری خطبہ معلوم ہوتا ہے کوئی جامع وصیت فرما دیجئے۔ بڑے اہم اور نازک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے چار وصیتیں فرمائیں جن میں سے

ایک وصیت یہ ہے:

اوانه من يعيش منكم بعدى فسیری اختلافا كثيرا فعليكم بسنتی و
سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
..... الحدیث^۱

یعنی میرے بعد تم زندہ رہے تو بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے اس وقت تم پر فرض
ہوگا کہ (ہر چیز چھوڑ کر) میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کے ساتھ چمت جانا۔
صرف چمٹنا بلکہ مضبوط گرفت میں لے لینا (اور مضبوط گرفت بھی کافی نہیں) بلکہ میری سنت
کو اپنی داڑھوں میں مضبوطی سے دبا لینا۔۔۔۔۔ (تاکہ سنت کا دامن چھوٹنے نہ پائے اور
میری سنت کی جگہ کوئی دوسری چیز اس کی جگہ نہ لے لے۔)

اس لئے کہ اترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتہم بہا کتاب اللہ
وسنة رسوله میں تمہارے بیچ دو ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک انہیں تمہارے رہے
گے مگر ابھی تمہارے قریب تک نہیں بھٹکے گی ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ ﷺ۔

اتباع رسول، صحابہ کرام کا عظیم وصف

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اللہ کے نبی کی پاکیزہ اور مقدس جماعت، زمین کی پشت پر چلتے
پھرتے جنتی انسان اس منج کے پیروکار رہے اور (رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ) کے
تمغے اپنے سینوں پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کے بارہ میں
صحابہ کے درمیان موجود اختلاف کس چیز نے حل کیا؟ حدیث رسول اللہ ﷺ نے۔

لکاة و قتال کے بارہ میں موجود اختلاف کیسے رفع ہوا؟ حدیث رسول اللہ ﷺ سے۔
اس سے قبل رسول اللہ ﷺ کی تدفین کے بارہ میں اختلاف عظیم کیسے ٹلا؟ اللہ کے
رسول ﷺ کی حدیث سے۔

یہ تین کے تعین کے مسئلہ میں درپیش اختلاف اور امنا امیر و منکم امیر اجیسا
دعویٰ اور نعرہ کس چیز سے سرد ہوا؟ حدیث رسول اللہ ﷺ سے۔

جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب دادی کی میراث کا مسئلہ پیش آیا اور آپ
ﷺ کی میراث نہ دینے کا فیصلہ صادر فرمایا تو ایک بڑھیا نے حدیث رسول اللہ ﷺ
کے خلیفہ اور تمام امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان کی اصلاح فرمادی
ہوں نے قبول کیا اور کسی صحابی نے بڑھیا کے اس فعل کی نیکر نہیں فرمائی۔

بلکہ صد آفرین اس بڑھیا کے لئے جس کا عقیدہ و منہج یہ تھا کہ دین کے معاملے میں ابو بکر
رضی اللہ عنہ جیسا انسان بھی پیروی کے لائق نہیں ہے بلکہ یہ حق رہتی دنیا تک محمد رسول اللہ ﷺ
ﷺ مخصوص ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جب مغالاة مہور کے مسئلہ کی سگینی دیکھی تو حق مہر

مید کی کوشش کی بلکہ اعلان بھی فرمادیا ایک خاتون نے [وَأْتَيْتُكُمْ إِحْدَهُنَّ
رَوَا] اسے استدلال کر کے آدمی دنیا کے فاتح، سلطنت روم و فارس کو قدموں تلے کچلنے
کے عظیم خلیفہ کی اصلاح کر دی، جسے عظیم القدر شخصیت نے یہ کہہ کر قبول کر لیا: اصابت
واخطأ عمر. ۲ عورت درست کہہ رہی ہے عمر کو ٹھوکرا لگ گئی۔ سبحان اللہ!

اللہ تعالیٰ اس خاتون پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے، جو اس امت کے تمام افراد کو یہ

سبقت پڑھا گئی کہ عمر جیسا فاتح اعظم اور علوم نبوت کا حامل و وارث بھی دین کے معاملے میں پیروی کے لائق نہیں بلکہ قیامت کی آخری دیواروں تک یہ حق محمد رسول اللہ ﷺ کے لئے مخصوص و مرقوم ہے اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے تقویٰ کی بھی داد دیجئے جنہوں نے بھری محفل میں اپنی غلطی تسلیم کر لی اور وحی الہی کو نافذ فرما دیا: اذْكَتْ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ .

الحق والانصاف ان الترجيح للشافعي ولكن نحن مقلدون يحب علينا
بما امامنا

اگر حق وانصاف کی بات پوچھو تو اس مسئلہ میں ترجیح امام شافعی کو حاصل ہے (یعنی ان کا حق اور مطابق حدیث ہے) لیکن ہم پر تو اپنے امام کی تقلید واجب ہے۔ (لہذا گوئے امام کا قول خلاف حق ہے لیکن ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے) انا لله وانا اليه
معوذون۔

اجانتے بوجھتے حق کا انکار اور باطل کا تسلیم و اقرار بربادی دین و دنیا کے سوا کچھ نہیں، یہ ایسا مہلک ہے جس سے نجات کی راہیں قطعی مسدود دکھائی دیتی ہیں۔

کنز الدقائق کے شارح نے ایک مقام پر ایک مسئلہ اٹھایا ہے جس کی اصل کچھ یوں کہ وہ کافر جو ہمارے علاقے میں ہماری پناہ اور ذمہ میں رہتا ہے جسے اصطلاحاً ذمی کہا ہے اور جس کی حفاظت ہم پر فرض ہے اگر وہ رسول اللہ ﷺ کو گالی دے دے تو کیا ہمیں اس کا ذمہ باقی ہے!

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کے نزدیک ذمہ برقرار ہے اور گالی دینے کے باوجود نہیں ٹوٹا جبکہ علماء کے نزدیک اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا شارح اپنا فیصلہ یوں تحریر کرتے ہیں۔

او قلب المؤمن يميل الى رأى المخالف ولكن اتباع المذهب واجب
ایک مؤمن کا دل تو اس مسئلہ میں مخالف کی رائے پر ہی ٹکتا اور مطمئن ہوتا ہے لیکن

سبقت پڑھا گئی کہ عمر جیسا فاتح اعظم اور علوم نبوت کا حامل و وارث بھی دین کے معاملے میں پیروی کے لائق نہیں بلکہ قیامت کی آخری دیواروں تک یہ حق محمد رسول اللہ ﷺ کے لئے مخصوص و مرقوم ہے اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے تقویٰ کی بھی داد دیجئے جنہوں نے بھری محفل میں اپنی غلطی تسلیم کر لی اور وحی الہی کو نافذ فرما دیا: اذْكَتْ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ .

تقلید کے تعلق سے دوسری غلط روش

تقلید کے تعلق سے آج کی مجلس میں جس دوسری غلط روش کا تذکرہ مقصود ہے وہ انتہائی خطرناک اور ظالمانہ روش ہے جو یہ ہے کہ بعض مسائل میں اہل تقلید کو اپنے آئمہ و اصحاب کے قول کا غلط اور خلاف حق ہونا معلوم ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود وہ اپنے آئمہ یا علماء کے قول ہی کو ترجیح دیتے ہیں گویا جانتے بوجھتے حق کا انکار، عمدتاً انا حق کا تسلیم و تحفیذ۔

[وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ]'

بلکہ ہم نے تو بعض ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ حق کو پہچان لیا جاتا ہے بلکہ اقرار و اعتراف بھی کر لیا جاتا ہے کہ ہمارے امام کا قول خلاف حق ہے، لیکن اس کے باوجود محض اتباع مذہب کی جہت کی بنا پر اس کو قبول کرنا ہے اور مخالف کا قول حق ہونے کے باوجود چھوڑ دینا ہے۔

تقلید کی بنا پر انکار حق کی چند مثالیں

تقریر ترمذی کے مؤلف نے مسئلہ خیار مجلس کے ضمن میں امام شافعی رضی اللہ عنہما اور امام ابو

اپنے مذہب کی اتباع بھی تو واجب ہے۔

یعنی اعتراف حق کے باوجود انکار حق اور قبول ناحق (العیاذ باللہ) یہ کتنا خطرناک اقدام

ہے۔

صاحب اصول کرنخی نے تو انتہا کر دی، وہ اپنے مذہب کے اصول بیان کرتے ہو

یہاں تک کہہ گئے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت، یا رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث اگر

ہمارے آئمہ کے قول کے خلاف آجائے تو قرآن یا حدیث کو تاویل کی کسوٹی پر کس کر منسٹ

حل کرنے کی کوشش کریں گے اگر کامیاب نہ ہو سکے تو آخری حل یہ ہے کہ قرآنی آیت یا

رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو منسوخ اور اپنے امام کے قول کو نسخ قرار دے دیں گے۔

(لاحول ولا قوۃ الا باللہ)

حضرات سامعین! بتائیے اس قسم کے قواعد کس دین کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ یہاں

بربادی اور ہلاکت کے سوا کوئی دوسری صورت دکھائی دیتی ہے؟

حق کو جاننے کے باوجود انکار کر نیوالے کا انجام

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے قاضیوں اور مفتیوں کی تین قسمیں بیان فرمائی

ہیں اور فرمایا دوطرح کے قاضی جہنم میں جائیں گے جن میں ایک قاضی کا کردار یہ ہے:

او قاض عرف الحق و جار فی الحکمہ^۱

جو حق کو پہچان لے لیکن فیصلہ خلاف حق کر دے۔

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو جس کے دل میں رائی کے دانے

کے برابر تکبر ہے، چہنمی قرار دیا، اور آخر میں تکبر کی تعریف یوں فرمائی:

الکبیر بطر الحق و غمط الناس^۱

یعنی حق واضح ہونے کے باوجود اس کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔

واضح ہو کہ علماء یا ائمہ سے غلطی کا صدور گناہ شمار نہیں کیا گیا بلکہ شریعت نے تو غلطی

کرنے کے باوجود انہیں ایک اجر کا حق دار قرار دیا ہے، لیکن ظلم و ستم تو وہ لوگ ڈھاتے ہیں

اپنے آپ کو ان ائمہ کا پیرو کار کہتے ہیں اور ان کے غلط فتاویٰ کو غلط ماننے کے باوجود قبول

لیتے ہیں۔

امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

ایہدمہ الاسلام ثلاثۃ زیغۃ عالم و مجادلۃ منافق بالقرآن و أئمة مضلون^۲

یعنی تین چیزیں عمارت اسلام کو ڈھادتی ہیں (۱) عالم کی لغزش (۲) منافق کا قرآن

کو راہیہ جھگڑنا (۳) گمراہ کن آئمہ

عالم کی لغزش یا غلطی اس لئے اسلام کی عمارت مسمار کر دیتی ہے کہ اس عالم کے پیروکار اس

کی اتباع کرتے رہتے ہیں اور اپنے علماء کو غلط کہنے کی ہمت نہیں کرتے۔ یہ تقلید جاد کا

سامانہ ہے۔

مقلدین کی بربادی کا سبب

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے:

لا ویل للأتباع من عثرات العالم قیل و کیف ذلک؟ قال یقول العالم

قیل رایہ فیلقی من هو اعلم برسول اللہ ﷺ منه فی خبرہ و یرجع ویقضی

مسلم، رقم الحدیث: ۱۳۷

ہام الاحادیث، الرق: ۳۱۶۳۸، موعظۃ أطراف الحدیث: ۱۷۲۹۷۷، کنز العمال ۲۹۳۹۶/۰

مستدرک حاکم، رقم الحدیث: ۷۰۱۲

الأتباع بما حکموا^۱

یعنی عالم کی غلطی کے باوجود اس کے پیروکار برباد ہو جائیں ان سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا: ”عالم اپنے رائے سے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے پھر وہ اپنے سے کس بڑے عالم سے ملتا ہے جو اسے حدیث رسول بتا کر اسکی اصلاح کر دیتا ہے اور وہ عالم رجوع بھی کی کر لیتا لیکن اس کے پیروکار اس کے پرانے فیصلے پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔“

کیونکہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی۔۔۔ مقلدین کی یہ روش متفقین شریعت سے یکسر مختلف ہے یہ روش دین کے اندر بہت سے بگاڑ کا سبب ہے۔ سامعین حضرات! اس مختصر سے خطبہ میں ہم نے تقلید کے دو انتہائی خطرناک نقصانات کا ذکر کیا ہے اول یہ کہ مقلدین مختلف فیہ مسائل میں اپنے ائمہ کے ساتھ چٹے رہتے ہیں اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کی زحمت گوارا نہیں کرتے یہ بات مقاصد شریعت کے سراسر خلاف ہے چنانچہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں تو بالخصوص قرآن و حدیث کی طرف رجوع لازمی ہے۔ دوسرا نقصان یہ بتایا ہے کہ مقلدین حضرات بعض اوقات بعض مسائل میں اپنے ائمہ کے قول کا غلط ہونا جان بھی لیتے ہیں اور اس غلطی کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر اسی غلط قول کو اپنا نا ضروری سمجھتے ہیں اس کو تمام عمر پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

یہ دونوں اقسام باطل ہیں بہت سی قباحتوں اور ضلالتوں کا پلندہ ہیں خیر القرون کے تعامل سے قطعی مختلف۔

خیر القرون سے عمل بالحدیث کی چند مثالیں

میں آخر میں خیر القرون کے تعامل سے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں جن سے واضح ہوگا کہ نئے اسلاف کا عقیدہ و منہج کیا تھا؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دیں ان کا معیار حق و صداقت کیا تھا؟ تاکہ یہ بات خوب نکھر کر بڑی وضاحت کے سامنے آجائے کہ جو چیز اس دور میں حق تھی وہ آج بھی حق ہے اور جو چیز اس دور میں حرام تھی وہ آج بھی باطل ہے۔

(۱) جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما متعہ کے جواز کا سائل ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عنہا یوم خیبر ا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر اس سے منع فرمایا تھا۔

ابوداؤد طیالسی کی روایت میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بذات خود فرمایا:

انظر ماذا تفتی فاشهد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن نکاح المتعہ ا

یعنی تم غم تو کرو کیا فتویٰ دے رہے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع فرمایا تھا۔

اور طبرانی اوسط کی روایت کے مطابق یہی بات عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ابن عباس سے فرمائی تھی۔

(۲) ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خبر ملی کہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عورتوں کو

کہ تو شکار ہو سکتا ہے نہ دشمن ہلاک ہو سکتا ہے البتہ کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے یا آنکھ
ٹوٹ سکتی ہے۔“

کچھ عرصے بعد عبداللہ بن مغفل نے دوبارہ اس شخص کو خذف کرتے ہوئے دیکھا،
یہ:

میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث سنائی تھی تم پھر بھی باز نہیں آئے جاؤ میں تم سے
کلمات نہیں کروں گا۔

(۵) ہذیل بن شریل فرماتے ہیں:

ایک شخص ابو موسیٰ اشعری اور سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور پوچھا کہ ایک شخص
پوتی اور سگی بہن چھوڑ کر مر گیا اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟

ان دونوں نے جواب دیا:

آدھا بیٹی کو اور بقیہ بہن کو ملے گا جبکہ پوتی محروم رہے گی۔

پھر انہوں نے کہا:

تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ وہ بھی ہماری تائید کریں گے۔

وہ شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان دونوں کا فتویٰ بتایا۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

اگر میں نے بھی یہی فتویٰ دے دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور میرا شمار کبھی ہدایت یافتہ

میں نہیں ہوگا میں تمہیں اس مسئلہ کی بابت رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ سنا تا ہوں:

علم دیتے ہیں کہ وہ غسل جنابت کے موقع پر اپنے سر کے بالوں کی تمام مینڈھیاں
کھولا کریں تو آپ نے فرمایا:

عبداللہ بن عمر پر تعجب ہے!!۔۔۔۔۔ اس کا بس چلے تو عورتوں کو گنجا ہی کر دے۔
میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے اور اس سے زیادہ میں نے
کچھ نہیں کیا کہ اپنے سر پر تین دفعہ اچھی طرح پانی کے چلو ڈال لیتی تھی۔^۱

(۳) ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث بیان کی:

الأتمنعوا أنسائکم المساجد اذا استاذنکم الیہا...^۲

یعنی جب تمہاری عورتیں تم سے مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو انہیں مت روک
کرو تو ان کے بیٹے بلال نے کہا: ہم تو روکیں گے تو اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے اس
قدر لعن طعن کیا کہ اس طرح کی لعن طعن کرتے ہوئے انہیں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور آپ بار
بار فرماتے:

أخبرک عن رسول اللہ ﷺ و تقول والله لمنعہن^۳

میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو ہم روکیں گے!!

(۴) عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو خذف کرتے ہوئے دیکھا (ایک مخصوص

طریقے سے ہاتھ سے پتھر پھینکنا خذف کہلاتا ہے) تو فرمایا:

”ایسا مت کرو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے خذف سے روکا ہے اور فرمایا ہے: خذف

^۱ صحیح مسلم

^۲ مسلم، رقم الحدیث: ۱۰۱۴

^۳ مسلم، رقم الحدیث: ۱۰۱۴

تعد کی خبر دے دی تو امیر المؤمنین نے باقاعدہ خط لکھ کر انہیں اس اقدام سے روکا اور آئندہ اس قسم کا سودا وزن کی برابری کی بنیاد پر کرنا۔^۱

(۷) مروان بن الحکم فرماتے ہیں:

میں عثمان غنی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک کے ذریعہ حج تمتع اور قرآن سے منع فرما دیا۔ جب میقات آیا تو علی رضی اللہ عنہ نے حج اور عمرہ کا احرام باندھ لیا اور فرمایا:

ہما کنت لادع سنة النبي ﷺ لقول احد^۲

یعنی میں کسی کے قول پر سنت رسول اللہ ﷺ نہیں چھوڑ سکتا۔

(۸) ایک بار امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

جب تم دس ذواج کورمی جمار، قربانی اور حلق سے فارغ ہو چکو تو تمہارے لئے عورت شہو کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جائے گی۔ یہ بات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہو کر فرمایا۔

مخوش ہو کیسے حلال نہیں ہوگی؟ میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو رمی جمار کے بعد اور طواف سے قبل خوشبو لگائی تھی اور اس موقع پر سالم (عائشہ کے شاگرد) نے کہا:

السنة رسول الله ﷺ احق ان تأخذ بها من قول عمر^۳

یعنی عمر کے قول کے بجائے سنت رسول اللہ ﷺ کی پیروی ہم پر فرض ہے۔

۱۔ مؤلف النعمیم ۱۴۱۱/۵، فتح المجید

۲۔ ہاری، رقم الحدیث: ۳۶۵۱

۳۔ سند احمد: ۱۰۶/۶، الرقم: ۲۳۷۵۰

بٹی کو آدھا مال، پوتی کو چھٹا حصہ تاکہ ان دونوں میں دو تہائی کی تقسیم پوری ہو جائے اور باقی مال بہن کو دیا جائے گا۔

وہ شخص دوبارہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا اور انہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتویٰ سے آگاہ کیا، تو ابو موسیٰ نے فرمایا:

الاتسئلونی، مادام هذا الحبر فیکم

جب تک یہ عالم تمہارے اندر موجود ہے تب تک ہم سے سوال نہ کیا کرو۔^۱

(۶) موطا امام مالک، مسند احمد، اور الرسالہ للشافعی وغیرہ میں ہے:

”امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سونے کا ایک برتن، اس سے زیادہ وزن کے سونے کے عوض فروخت کر دیا صحابی رسول ﷺ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو اس سودے کی خیر ہوگئی تو آپ نے فرمایا:

رسول اللہ ﷺ نے اس قسم کے سودے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ وہ برابری کی بنیاد پر ہو۔

امیر معاویہ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔

تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

معاویہ کی طرف سے کون میری عذر خواہی کرے گا؟ جسے میں رسول اللہ ﷺ کی

حدیث بتلا رہا ہوں اور وہ اس کے مقابلے میں اپنی رائے بیان کر رہا ہے۔ اے معاویہ! جس سرزمین میں تم رہتے ہو میں وہاں قیام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔

جناب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو

(۹) ایک موقع پر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

رسول اللہ ﷺ نے حج تمتع کیا تھا۔

عمر بن زبیر نے کہا: لیکن ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے حج تمتع سے روکا ہے تو عبد اللہ بن

عباس رضی اللہ عنہ نے غضب ناک ہو کر فرمایا:

لگتا ہے تمہاری بربادی کے دن قریب آچکے ہیں میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کا فرمان

سنارہا ہوں اور تم مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے ہو!

(۱۰) سیدنا تبعین سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فجر کی

اذان کے بعد مسلسل نفل پڑھ رہا ہے تو آپ نے اسے کنکری مار کے اپنی طرف متوجہ کیا اور

فرمایا:

اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو پوچھ لینا چاہئے۔ فجر کی اذان کے بعد رسول اللہ ﷺ سے صرف

فجر کی سنتیں ثابت ہیں اور کوئی نفل ثابت نہیں۔

اس شخص نے جواب دیا: زیادہ نوافل پڑھنے سے ثواب ہی ملے گا۔

تو سعید بن مسیب نے فرمایا: ہرگز نہیں!! بلکہ مخالفت سنت پر تمہیں اللہ کا عذاب ملے

گا۔

(۱۱) ابوالسائب فرماتے ہیں۔

ہم عظیم محدث و کعب کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا:

رسول اللہ ﷺ نے اپنی حج کی قربانی کا اشعار کیا تھا لیکن امام ابو حنیفہ اسے مثلاً قرار

اس پر ایک شخص نے کہا: اشعار کو تو امام ابراہیم نخعی نے بھی مثلاً کہا ہے؟

اس پر امام و کعب کو شدید غصہ آ گیا اور فرمایا:

میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کا فرمان بتلا رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں ابراہیم نخعی کا

دش کر رہے ہو تمہیں تو عمر بھر کے لئے جیل میں بند کر دینا چاہئے الایہ کہ تو بہ کر لو!! امام

نے ایک موقع پر فرمایا تھا:

الاتنظروا الی قول اهل الرأی فی هذا فان الاشعار سنة وقولهم بدعة!

یعنی اشعار کے بارہ میں اہل الرائے کے قول پر کوئی توجہ نہ دو کیونکہ اشعار رسول اللہ

کی سنت ہے اور اہل الرائے کا قول بدعت ہے۔

(۱۲) حکم بن عتیہ فرماتے ہیں، کسی نے امام زہری سے ام ولد کی عدت کے بارہ میں

پوچھا تو آپ نے فرمایا: سنت رسول سے چار ماہ دس دن کی عدت ثابت ہے، اس پر حکم بن

نے کہا: ہمارے علماء تو اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے؟

امام زہری غصہ میں آگئے اور فرمایا:

تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث بتائی جا رہی ہے اور تم اس کے مقابلے میں اپنی رائے

دے ہو، نبی ﷺ کے دور میں بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا گیا تو آپ ﷺ نے اسے آزاد

کی عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔

ما معین حضرات! یہ تمام مثالیں اور اس قسم کی پچاسوں مثالوں سے یہ بات نکھر کر

آ رہی ہے کہ صحابہ و تابعین کے دور میں تعامل امت کیا تھا؟ اختلاف کے وقت ان کا

مستند کیا تھا؟

صدارتی خطبہ

(2000)

جمعیت اہل حدیث سندھ کا منہج اور اس کی خدمات

اور اگر کسی کی بات رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے خلاف ہوتی تو خواہ ابو بکر و عمر بن کیوں نہ ہوتے ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟
اور صحابہ و تابعین کے دور کو رسول اللہ ﷺ نے خیر القرون یعنی امت کا سب سے بہترین دور قرار دیا تھا۔

آج فکر اہل حدیث اور منہج اہل حدیث بھی یہی ہے اور الحمد للہ یہ عظیم اور پاکیزہ فکر اللہ تعالیٰ نے صرف جماعت اہل حدیث ہی کو عطا فرمائی ہے باقی مذاہب و فرق تقلید بالتعصب کی بناء پر اس انتہائی پاکیزہ منہج سے یکسر محروم ہیں۔

حالانکہ دنیوی و اخروی فلاح اور کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ اگر پوری امت اس جاہ مستقیم اور منہج قیم کو اپنالے تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔

میرے اہل حدیث بھائیو! اور بالخصوص نوجوان ساتھیو! تم اس پاکیزہ منہج نبوی کے وارث ہو تم پر اللہ تعالیٰ نے بڑی بھاری ذمہ داری عائد کر دی ہے لہذا اس منہج کے داعی بن جاؤ، عقیدہ و عملاً و اعمالاً و نشر و بلاغا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبيه محمد و علي آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه وأهل طاعته اجمعين، وبعد:

جمعیت اہل الحدیث سندھ، صحیح عقیدہ و منہج کی حامل ایک عظیم جماعت ہے۔ استقلال
پاکستان کے ساتھ ہی بڑے مخلص اور متقی افراد نے ”لَمَسْجِدُ أَيُّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ
أَوَّلِ يَوْمٍ....“ کے بمصداق اس کا تاسیسی بیج بویا اور اسے ایک منظم شکل دی، اگرچہ قیام
پاکستان سے قبل بھی کتاب و سنت کی دعوت کی صورت میں جہاد کبیر کا عمل جاری تھا جو بعد
میں ایک مربوط و مضبوط شکل اختیار کر گیا۔ گویا ”جمعیت اہل الحدیث سندھ“ کا قیام سندھ
کی سرزمین پر توحید و سنت کی پہلی اذان ہے۔ شیخ العرب والعجم علامہ سید ابو محمد بدیع الدین
شاہ الراشدی رحمۃ اللہ علیہ نے تاحیات قرآن و حدیث کے آب حیات سے اس پودے کی آبیاری
فرمائی۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پودا ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
سامعین کرام! تناور درخت سے مراد کثرت وسائل و افراد نہیں ہے بلکہ عقیدہ کی
صلابت اور منہج کی صداقت ہے۔ اور یہی شرعی مطلوب ہے۔ جمعیت اہل الحدیث سندھ
کے تعلق سے ہمارے لئے صد اطمینان و مسرت کا پہلو یہی ہے کہ اس کی تاسیس بھی قرآن،
حدیث کے مطابق تھی اور آج تک اس کا منہج و منشور بھی شریعت کے عین مطابق رہا ہے۔
ذٰلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔

جمعیت اہل الحدیث سندھ کی تاسیس کے قرآن و حدیث کے مطابق ہونے کا معنی یہ
ہے کہ یہ نہ تو کسی اہل الحدیث جماعت کی موجودگی میں متوازی فرقی یا تنظیم کی شکل میں
معرض وجود میں آئی اور نہ ہی کسی جماعت سے ٹوٹ کر الگ جماعت بنی۔

کیونکہ شریعت نے ان دونوں صورتوں کو از قبیل تفریق مذموم قرار دیا ہے، فرقہ بندی
مذموم سازی کا عمل کسی صورت قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ اور بالخصوص ہمارے ہاں یہ عمل
کی زیادہ مذمت کے قابل ہے، یہاں اپنی اپنی تنظیموں کی خاطر جھوٹے اور سچے ہر طرح
کے ٹکڑے استعمال کئے جا رہے ہیں، تنظیموں کے امراء و رؤساء کے ہر جائز و ناجائز
عمل و اختراعات کی وکالت کی جا رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی جرأت و جسارت ہے:

﴿هَٰذَا نَتْمٌ هُوَ لَآءٌ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ فَمَنْ يُجَادِلِ اللّٰهَ عَنْهُمْ
فَالضَّالِّينَ ۗ اَمْ مَنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ۗ﴾ [۱]

ترجمہ: ہاں تو یہ ہوتم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے
تم کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے

تفریق و تحزب - قابل نفرت و مذمت

ہمارے ہاں تفریق و تحزب کا پہلو اس لئے بھی بہت زیادہ نفرت و مذمت کا مستحق ہے کہ
اپنی تنظیموں کی بناء پر باقاعدہ الولاء والبراء کا عمل شروع ہو چکا ہے یعنی محبت یا نفرت
مذموم تنظیم ہے، توحید نہیں ہے۔ اس طرح یہ توحید کے مقابلے میں ایک بت بن گیا ہے۔
محبت و نفرت کی بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَىٰ لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ۗ﴾
جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لئے بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے لئے

دیا اور اللہ تعالیٰ کے لئے روکا، اس نے ایمان پورا کر لیا۔

ایک اور حدیث میں ہے:

ان اوثق عری الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله^۱

یعنی ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا، اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے بغض کرنا

ہے۔

گویا محبت یا نفرت کی دینی بنیاد تو عقیدہ توحید ہے، مگر آج اس تنظیم سازی کے عمل نے

تنظیم اور کاز کو توحید کے مقابلے میں بت بنا کر کھڑا کر دیا چنانچہ جو تنظیم سازی کے تمہارے

تراشے ہوئے بت سے متفق نہیں ہے، وہ قابل نفرت ہے خواہ اس کی توحید کتنی ہی خاص

کیوں نہ ہو اور جو اس کا زور تنظیم سے متفق ہے وہ قابل محبت ہے خواہ وہ قبر پرست ہی کیوں

نہ ہو۔ فان الله وانا اليه راجعون، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حزبیت اور تنظیم سازی کے

عمل کو مشرکین کے اعمال و وظائف میں شمار کیا ہے۔

[وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا سِبْغًا. كُلُّ

حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَوْحُونٌ ۝]

ترجمہ: اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو

ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن

ہے۔

سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد ﷺ کو حکم دیا کہ آپ کا ان گروہوں سے

^۱ مسند احمد، رقم الحدیث: ۱۸۵۲۳

^۲ الروم: ۳۱، ۳۲

معلق نہیں ہونا چاہئے:

[إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. إِنَّمَا آمُرُهُمْ بِأَلَى

لَهُمْ يُبَيِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝]

ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے دین میں (بہت سے) رستے نکالے اور کئی کئی فرتے ہو

ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام اللہ کے حوالے پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو

بتائے گا۔

مزید دوستو اور بھائیو! آپ کو مبارک ہو کہ جمعیت اہل الحدیث سندھ کی بنیاد، تقویٰ و

مس پر قائم ہے۔ حزبیت مذمومہ پر نہیں۔

ہمارے نزدیک جمعیت و اجتماع کی اساس عقیدہ توحید ہے، جبکہ آج لوگوں کی

حزبیت توحید کو باعث تفریق قرار دینے کی سعی مذمومہ میں مصروف ہیں، ان کے نزدیک

حزب کی حقیقی دعوت توڑ کا سبب بنتی ہے، افسوس یہی الزام مشرکین مکہ نے رسول اللہ ﷺ

پا تھا کہ انہوں نے اپنی دعوت کے ذریعے بھائی کو بھائی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا

کیا ہے۔ فافہم وتدبر۔

جمعیت اہل حدیث سندھ کا ایک قابل فخر سرمایہ

جمعیت اہل الحدیث سندھ، توحید و سنت کی دعوت کا جذبہ اور درد رکھنے والے علماء

میں کا متفق علیہ پلیٹ فارم ہے اور یہ پلیٹ فارم اس وقت تشکیل پایا جب سرزمین

میں کوئی دوسرا سلفی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا۔

اس مبارک اور شرعی پلیٹ فارم کی قیادت شیخ العرب والعم الشیخ سید ابو محمد بدیع الدین

شاہ الراشدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ ان کی قیادت کا سلسلہ تقریباً نصف صدی پر محیط ہے۔

شیخ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے! ایک چلتی پھرتی انجمن۔

قرآن کے حافظ تھے۔ حدیث کے حافظ تھے۔ فن جرح و تعدیل کے امام تھے۔ علم رجال اور دیگر علوم میں مرجع خلائق تھے۔ عظیم مجاہد تھے، سندھ کے وڈیرہ پرست اور پرست معاشرے سے بھرپور پنچہ لڑایا۔ پوری عمر اس دشت میں جہاد کبیر کے زیر سایہ گھومتے گھومتے صرف کر دی۔

اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظ دیا۔ استدلال و استحضار میں آج تک ان سے بہتر کوئی شخصیت نہیں دیکھی۔

علم کی دولت کے ساتھ ساتھ عمل کی قوت سے مالامال، پوری زندگی نماز تہجد کا اہتمام کیا۔ پاکستان میں توحید اسماء و صفات کو خاص طور پر صحیح منہج کے ساتھ سمجھانے والے ہمارے شیخ تھے۔ سرزمین سندھ، صوفیوں اور حلوئیوں کا گڑھ ہے، اس فتنہ کے خلاف علمی و عملی جہاد کیا۔ آپ کی کتاب، توحید خالص اس کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ مفتی عالم اسلام شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کتاب کا تعارف کرایا گیا تو انہوں نے فرمایا: کاش اس کتاب کا عربی ترجمہ ہو جائے تاکہ ہم بھی مستفید ہو سکیں۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول (لا ینحافون فی اللہ لومة لائمہ) کی عملی تفسیر تھے، جس علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لئے جاتے اس علاقے والوں میں موجود کمیوں اور کوتاہیوں کا تذکرہ ضرور فرماتے، اس علاقے میں موجود جاہلیت کی بھرپور تنقید فرماتے۔ سندھ کے علاقے مٹھی میں اغلب آبادی ہندوؤں کی ہے وہاں کے مرکزی چوک پر جمعیت اہل الحدیث سندھ کے زیر اہتمام جلسہ عام رکھا گیا۔ شاہ صاحب مرحوم کا ہندومت نے

خطاب اور توحید کی دعوت اور ان کی شجاعت آج تک یاد ہے۔

مٹھی قبروں اور مزاروں کی سر زمین ہے وہاں ایک آدھ گھر کے علاوہ اہل الحدیث بھی نہیں۔ کراچی اور حیدرآباد کی جماعت کو وہاں دعوت دی اور جلسہ عام کا انعقاد کیا۔ وہاں توحید کی دعوت دی اور قبور و مزارات کے شرک کی بڑی دلیری کے ساتھ مذمت کی۔

بلوچستان کا شہر تربت اور اس سے بھی آگے مکران کے علاقے ضامر ان، جہاں ذکر کی تہ کی اکثریت ہے۔ وہاں شیخ عبدالغفار ضامرانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر تشریف لئے گئے مگر فرقہ اور ان کے عقائد پر بڑا مدلل خطبہ ارشاد فرمایا۔

سیالکوٹ کی ایک سالانہ کانفرنس میں اسٹیج پر علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی قد آدمیوں پر رکھ دی گئی، اسے وہاں سے اترا دیا، حالانکہ کئی علماء اس تصویر کی موجودگی میں خطاب کیے تھے، نیز جب دیکھا کہ نوجوانوں نے علامہ صاحب مرحوم کی تصویر کے لاکٹوں میں پھنسا رکھے ہیں۔ تو اس فتنہ کے خلاف تقریر فرمائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام لاکٹوں نے وہ لاکٹ توڑ کر پھینک دیئے۔

ماموں کا انجمن کی سالانہ کانفرنس میں مدعو تھے، ادارے کے اندر موجود صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے تعلق سے لوگوں کی عقیدت اور اس سلسلہ میں کچھ غلو کے متعلق سنا دیکھا تو اسی موضوع پر علمی خطاب فرمایا۔

مسلمین حضرات! اس داعی حق، عالم باعمل، مجاہد کبیر، ترجمان قرآن و حدیث اور مبلغِ ہندوست کی پوری زندگی جمعیت اہل الحدیث سندھ کے پلیٹ فارم پر دعوت حق دیتے چلے گئے۔

جمعیت اہل الحدیث سندھ کا یہ امتیاز ایک قابل فخر سرمایہ ہے۔

سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، صرف دعویٰ کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر بھی۔ ہماری سیاست توحید کی اشاعت و اقامت پر مرکوز ہے۔ اہل توحید ہماری محبتوں اور ان کے حق دار ہیں، انہی کے شانہ بشانہ دعوت توحید دے رہے ہیں۔ توحید کے لئے ہم جا رہے ہیں، جو صرف اہل توحید کے ساتھ مل کر ہوگا۔

یہاں مشرکین سے ملنے، یا انہیں اپنے اٹیٹیجوں پر مدعو کرنے یا ان کے شانہ بشانہ لڑنے کے سامنے کاسہ گدائی لے جا کر ان سے بھیک مانگنے جیسی کوئی نحوست نہیں ہے۔ بڑے اجلاسوں کی صدارتیں سرکاری وزیر یا گورنر نہیں کرتے۔ ہم صرف مؤحد اور متبع کی توفیق کے قائل ہیں۔ البتہ دعوت سب کے لئے عام ہے۔

سامعین حضرات! جمعیت اہل الحدیث سندھ کی جہود و مساعی محض کسی ایک نکتہ پر مرکوز نہیں۔ جبکہ یہاں توحیدیت مذمومہ کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے اپنے ذوق کے کسی مسئلہ کو لیکر اس کی بنیاد پر جماعتیں اور امارتیں تشکیل دے رکھی ہیں۔ کوئی اس کی شرعی حیثیت پر بحث کر سکتا ہے؟

جمعیت اہل الحدیث سندھ، دعوت، جہاد، مدارس، غرباء و فقراء کی کفالت، تعمیر مساجد اور تمام شعبوں پر پوری دیانتداری کے ساتھ کام کر رہی ہے۔

ہماری جہادی پالیسی

بالخصوص جمعیت اہل حدیث سندھ کی جہادی پالیسی کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، ہم شاہ صاحب مرحوم نے واضح کی، اور جس کے متعلق ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔

شاہ صاحب مرحوم اس چمنستان حق کو سو گوار چھوڑ گئے۔ جن کی موت یقیناً علم کے اندر جانے سے تعبیر کی جائے گی۔

کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ ہم اپنی عمریں اپنے شیخ کو دے دیتے۔

بیٹھی بن جعفر البیکندی کو جب امام بخاری رضی اللہ عنہ کی وفات کا علم ہوا تو فرمایا:

لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن اسماعيل لفعلت فان مولی
يكون موت رجل واحد وموت محمد بن اسماعيل فيه ذهاب العلم^۱

یعنی کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں اپنی عمر امام بخاری رضی اللہ عنہ کو دے کر ان کی عمر میں اضافہ کر دیتا۔ کیونکہ میری موت تو فرد واحد کی موت ہے لیکن امام بخاری کی موت سے گویا علم کا جنازہ اٹھ گیا۔

سامعین حضرات! جس جماعت کی قیادت و تربیت ایسے عالم باعمل نے فرمائی ہو وہ یقیناً عقیدہ، منہج، عمل بالکتاب والسنہ میں منفرد مقام کی حامل ہوگی۔ اور فعلاً ایسا ہی ہے۔

ہمارا عقیدہ و منہج

ہمارا عقیدہ نصف النہار کے سورج کی طرح روشن ہے، ہمارا منہج عین کتاب و سنت و نمونہ سلف صالحین ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بہت سے اعتقادی انحراف پر مشتمل فتنے پھوٹ پڑے، شہادت کے اس جائگاہ واقعہ سے قبل امت مسلمہ کا عقیدہ انتہائی نفیس، اُجلا اور ٹھوس تھا، بجز اللہ جمعیت اہل حدیث سندھ اسی صاف ستھرے عقیدہ پر قائم ہے جو ہر قسم کی تاویل و تعطیل سے مبرہ و منزہ ہے، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ پاکستان میں رائج فرنگی سیاست میں ہمارے ہاتھ قطعاً ملوث نہیں ہوئے، ہم جمہوری

ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جہاد میں تفرق نامی کسی نحوست کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ان جہاد میں مؤحدین کی ایک ہی جماعت ہوتی ہے، دو یا تین یا اس سے زائد نہیں اللہ تعالیٰ فرمایا:

[إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ - ۱] ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔

آج دنیا میں جہاد جمعی کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ اس کیلئے شرعی امارت شرط ہے، مسلمان بہاؤ بھی برسر پیکار ہیں، اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہر جگہ اس کی حیثیت مظلوم کی ہے۔

ان بھائیوں تک پہنچنا، ان کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے، امام طبرانی اپنی المعجم الأوسط میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان لائے ہیں:

امن لهم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم^۲

جو ہمارے دکھوں کی داستان سنے اور ان کو دور کرنے کا اہتمام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

چنانچہ مسلمان جہاں بھی مظلومیت کا شکار ہیں، وہ ہماری ہمدردی اور تعاون کے قندار ہیں۔ اور اگر وہ مظلوم ہونے کے باوجود مشغول جہاد ہیں تو اور زیادہ تعاون کے مستحق ہیں۔

تعاون کی صورت کیا ہے؟

جمعیت اہل الحدیث سندھ کا منہج تربوی یہ ہے کہ جس کسی علاقے میں کفار کی یلغار ہو،

۱ الصنف: ۳

۲ المعجم الأوسط، الرقم: ۷۴۴۳

دیکھا جائے گا کہ اہل الحدیث پلیٹ فارم موجود ہے یا نہیں؟ اور اگر اہل الحدیث فارم ہے تو دیکھا جائے گا کہ کفار کے خلاف برسر پیکار ہے یا نہیں؟

اگر اہل الحدیث پلیٹ فارم موجود ہو اور وہ عملاً جہاد میں شریک بھی ہو تو وہ وہاں ہماری امت ہے جو اذان دے کر بصورت جہاد، جماعت قائم کر چکی ہے۔ اب ان کے متوازی کام کرنا خواہ وہ کتنا مضبوط ہو، افتراق انتشار کا راستہ ہے۔ یہ وہ حزبیت مذمومہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ نے سختی سے روکا ہے، کچھ قرآنی نصوص اس مضمون میں بیان ہو چکے۔

اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر، وہ خطہ ہے جہاں جہادی شمع پوری آب و تاب کیساتھ بج رہی ہے۔ وہاں مظلومیت کی داستانیں بھی اپنے عروج پر ہیں اور دوسری طرف مجاہدین کی ہمت و بسالت کے روح پرور واقعات بھی تسلسل سے وجود میں آرہے ہیں۔

کشمیر کی وادی چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت ممکن نہیں صرف بارڈر کی پٹی سے کچھ لوگوں کو ہجرت کا موقع مل سکا اور زیادہ کشمیر میں خیمہ زن ہیں۔ باقی سب لوگ جن میں بوڑھے، بچے اور خواتین خاص طور پر مل ذکر ہیں اس وادی میں محصور ہیں اور بھارتی افواج کے مظالم کی چکی میں پس رہے ہیں، محنت مآب بہنوں کی عزتوں کو روندنا جا رہا ہے، بوڑھوں اور بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہانوں کو نار چرسیلوں میں اذیت ناک مراحل سے گزار کر بالآخر موت کی تاریک وادی تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

جہاد کشمیر کی پہلی گولی کے چلنے سے لیکر آج تک جمعیت اہل الحدیث مقبوضہ جموں و کشمیر کا عسکری شعبہ، تحریک المجاہدین اپنا جہادی کردار بڑے بھرپور طریقے سے انجام

دے رہا ہے۔

سب سے زیادہ تعجب اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تمام اہلحدیث ایف پلیٹ فارم پر منظم و متحد ہیں اور وہاں پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش یا نیپال کی طرف کوئی جماعتی اختلاف نہیں ہے۔

سامعین حضرات! جمیعت اہل الحدیث سندھ نے جب پوری چھان بین اور تحقیق بسیار سے یہ معلوم کر لیا کہ مقبوضہ کشمیر میں اہلحدیث احباب تحریک المجاہدین جو کوئی اللہ جماعت نہیں بلکہ جمیعت اہل الحدیث جموں و کشمیر کا عسکری ونگ ہے، کے نام سے مصروف جہاد ہیں (اور اسی مقصد کے لئے شاہ صاحب مرحوم نے بھی آغاز امر میں تفصیلی دورہ کیا تھا) تب سے ہم نے کشمیر کے جہاد میں تحریک المجاہدین کے پلیٹ فارم میں شمولیت کا عملی فیصلہ کر لیا۔ اور تحریک کے ساتھ یہ تعاون، یہ تعلق، یہ محبت پہلے دن کی طرح آج بھی قائم و دائم ہے، اس میں گو ہمارا نام یا تشخص اجاگر نہیں ہوتا لیکن ہم مطمئن و مسرور ہیں۔ اور یہ بات پوری وضاحت و صراحت سے سمجھ لیجئے کہ جہاد، نام و نمود یا ریاکاری جیسے بد نما ڈراموں کا نام نہیں، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا سودا ہے۔

سامعین حضرات! اب تحریک المجاہدین کے حوالے سے دو باتیں ہیں۔

ایک: یہ کہ تحریک المجاہدین کے ساتھی جہاد کر رہے ہیں۔

دوسری: یہ کہ تحریک المجاہدین کے ساتھی کچھ کام نہیں کر رہے۔

اگر جہاد کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے ہر طرح کے تعاون کے مستحق ہیں اور اگر جہاد نہیں

کر رہے تو بھی ہمارے ہر طرح کے تعاون کے یہی مستحق ہیں، کیونکہ یہ مظلوم ہیں۔

تقریباً پانچ سو کے قریب اہلحدیث مجاہد شہید ہو کر اپنے خاندانوں کو بے سہارا چھوڑ

ان کی کفالت کون کرے گا؟

ہم اپنے پاکستانی ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی دنیوی و اخروی مسؤلیت کو ہمیں اور دیکھیں کہ آپ کے کثیر جہادی تعاون کا کوئی ایک آدھ روپیہ ان مظلومین، لوگوں اور یتیمی تک پہنچتا ہے؟

اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان تک آپ کا تعاون اگر پہنچنا ممکن ہے تو وہ صرف ایک المجاہدین کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

جہادی تعلق سے منہجی خرابی

سامعین حضرات! آج جہادی تعلق سے منہج کی خرابی بہت سے حوالوں سے اپنے راج پر ہے۔

مقبوضہ کشمیر میں اہلحدیث جماعت کی موجودگی کے باوجود اپنے نظم قائم کرنا، حزبیت کو مٹا دینا۔

اہلحدیثوں کو چھوڑ کر غیر اہل حدیثوں حتیٰ کہ قبروں کے پجاریوں تک کے ساتھ مل کر اوکرنا خلاف عقیدہ منہج اور غیرت توحید کے منافی ہے۔

جہاد کے حوالے سے جھوٹ پر مبنی پروپگنڈہ، مبالغہ آمیزی اور نمود و نمائش اللہ تعالیٰ کی رحمت و تائید و برکت سے محرومی کا باعث ہے۔

المؤمن یطبع علی الخلال کلھا غیر الخیانة والکذب

یعنی مؤمن جھوٹ اور خیانت سے پاک ہوتا ہے۔

بِحمد اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت کا حصول ہماری اصل منزل ہے۔

اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك، واصل
محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته وسلم تسليماً كثيراً.

بِحمد اللہ جمعیت اہل الحدیث سندھ کا جہادی پروگرام ان تمام خرابیوں سے مبرئی اور نازک
ہے۔

ہمارے پاس دنیوی وسائل کی قوت نہیں ہے لیکن دلیل اور حجت کی قوت موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ کامیابی دینے کیلئے ان ظاہری وسائل کا محتاج نہیں ہے۔

سامعین حضرات! جمعیت اہل الحدیث سندھ جہاد کبیر یعنی دعوت و تبلیغ کے فریضے
کو ہر کام پر ترجیح اور تقدیم دیتی ہے۔

سندھ بھر میں دعوتی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں اور سندھ کی جاہلیت کا بھرپور مقابلہ
کرنے کے لئے مدارس کی اقامت اور سرپرستی قائم ہے۔ اور تازہ ترین اقدام کراچی میں
(المعهد السلفی للتعليم والتربية) کا قیام ہے جس میں ایک سو کے قریب طلبہ، جن
میں بیشتر صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔
ہمیں امید قوی ہے کہ شاہ صاحب مرحوم کی وفات سے پیدا ہونے والے خلا کو پر
سکھیں گے۔ (ان شاء اللہ العزیز)

اس اولین نظم، اس پہلی اذاعہ اور جماعت کے ساتھ مکمل وفاداری اور کامل ایثار کے
ساتھ جڑے رہیں۔

ہم نے باہم مل جل کر دعوت و جہاد کی بہت سی مشترکہ اور اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا
کرنا ہے۔

دعوت و جہاد کا عمل انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔

ایک نیا عزم اور ولولہ پیدا کیجئے، غفلت کے آثار اگر موجود ہیں تو انہیں دور کر دیجئے۔
اور یقین کر لیجئے کہ جمعیت اہل الحدیث سندھ کا پورا پروگرام قرآن و حدیث کے مطابق

صدارتی خطبہ

(2001ء)

دین اسلام کی بنیاد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
وما محمد إلا على آله وصحبه اجمعين.

اما بعد!

تمہید- خطبہ صدارت کی بنیاد

حضرات گرامی! آج ہمارے اس خطبہ صدارت کی بنیاد امام اہل السنۃ امام احمد بن

حنبلؒ کا ایک قول ہے: انہوں نے فرمایا ہے:

”اصول الاسلام على ثلاثة أحاديث“

یعنی تین احادیث پورے اسلام کی بنیاد ہیں۔

(۱) حدیث عمر بن الخطابؓ:

انما الاعمال بالنیات

یعنی تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار صحیح نیت پر ہے۔

(۲) حدیث عائشہ صدیقہؓ:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

یعنی ہمارے دین میں آنے والی ہر نئی چیز مردود ہے۔

(۳) حدیث نعمان بن بشیرؓ:

الحلال بين والمحرام بين.....

یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ (الحدیث)

امام احمد بن حنبلؒ کا یہی قول امام حاکم نے بھی ذکر کیا ہے لیکن اس میں حدیث

<https://abdullahnasirrehmani.wordpress.com>

(الحلال بین) کی بجائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث (ان احد کم یجمع خلقہ فی بطن أمه اربعین یوما..... الحدیث) مذکور ہے، اس حدیث میں انسان کی تخلیق سے لے کر اس کے انجام تک کے تمام مراحل کا بیان ہے۔

امام احمد بن حنبل کے ایک ہم عصر محدث امام اسحاق بن راہویہ، جو کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے استاد بھی ہیں، نے بھی انہی چار احادیث کو ”اصول دین“ قرار دیا ہے۔ گویا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے مذکورہ قول کی دونوں روایتوں اور امام اسحاق بن راہویہ کے قول کو اگر جمع کیا جائے تو مجموعی طور پر چار احادیث بنتی ہیں جن کے متعلق انکا ارشاد ہے کہ یہ پورے دین کی بنیاد ہیں۔ یعنی اگر ان چار احادیث کے صحیح معانی و مفاہیم سمجھ لئے جائیں اور انہیں اپنا مشغلہ حیات بنا لیا جائے تو دین کے اہم اور بنیادی قواعد کا احاطہ ہو سکتا ہے۔ میں آج ان چاروں حدیثوں کے مکمل متن، مختصر ضروری تشریحات کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا اور اپنے آپ کو پہلے اور آپ تمام حضرات کو میں یہ نصیحت کروں گا کہ ان احادیث میں بیان شدہ مسائل و قواعد کو اچھی طرح سمجھ لیں اور انہیں معمول زندگی اور وظیفہ حیات قرار دیکر فرمان باری تعالیٰ: ”ادخلوا فی السلم کافة“ پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔

والتوفیق بیداللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللهم وفقنا لجمع ما تحبه وترضاه.

پہلی حدیث

عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: انما الأعمال بالنیات وانما لكل امرئ من کانہ ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن کانہ لہ لنیاً یصیبہا و امرأة ینکحہا فہجرته الی ما ہاجر الیہ.

امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

پیشک تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار صحیح نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو اس نے نیت کی، چنانچہ ہجرت جیسا واقعہ عظیم عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا پورا ثواب مل جائیگا اور اگر اس کے حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح مقصود و منوی ہے تو اس کے کھاتے میں یہی درج کر دیا جائے گا (جب کہ ہجرت کے ثواب سے وہ یکسر محروم قرار پائے گا)۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ عنہما نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

ائمہ و علماء کے نزدیک اس حدیث کی عظمت و اہمیت

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تو اس حدیث سے اپنی کتاب کا افتتاح فرمایا ہے اور اسے خطبہ پ کے قائم مقام قرار دے کر یہ تشبیہ فرمادی کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا

مقصود نہ ہو وہ باطل ہے، اس کا نہ تو دنیا میں کوئی ثمرہ ہے نہ آخرت میں۔

عبدالرحمن بن مہدی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: کہ جو شخص بھی کسی کتاب کی تالیف کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس حدیث سے آغاز کرے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی کتاب لکھی تو اس کے ہر باب سے قبل یہ حدیث تحریر کروں گا۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من الفقه“

یعنی علم دین کا ایک تہائی حصہ اس حدیث میں موجود ہے اور فقہ کے ستر ابواب میں اسے داخل کیا جاسکتا ہے۔

امام ابو عبید فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور آخرت اپنے فرمان: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ مَالِيَسَ مِنْهُ فَهُوَ دَا مِیں اور تمام امور دنیا اپنے فرمان: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَا تِ مِیں سمیٹ کر رکھ دیئے ہیں، اور دونوں حدیثیں ہر باب کی بنیاد ہیں۔“

امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میرے شمار کے مطابق مسند احادیث چار ہزار ہیں اور ان چار ہزار احادیث کا مدار چار احادیث ہیں۔ (جن میں سے ایک حدیث) ”اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَا تِ“ بھی ہے بلکہ امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے جب اپنی معروف کتاب (سنن ابی داؤد) تصنیف فرمائی تو فرمایا:

میں نے اس کتاب میں چار ہزار آٹھ سو احادیث درج کی ہیں اس میں سے چار

یہ انسان کے دین کے لئے کافی ہیں جن میں سے پہلی حدیث ”اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَا تِ“ ذکر فرمائی۔

اس حدیث کے ایک تہائی علم ہونے کا قول علی بن مدینی، ترمذی، دارقطنی اور حمزہ سے منقول ہے، امام بیہقی نے اس کی توجیہ اس طرح فرمائی ہے کہ بندے کا کسب و عمل دل، اور بقیہ اعضاء سے ہوتا ہے، تو چونکہ دل ان اقسام ثلاثہ میں سے ایک مستقل قسم ہے لہذا نیت قلب ہے لہذا نیت دین کا تیسرا حصہ ہی بنے گی، بلکہ عمل ہمیشہ نیت کا محتاج ہے اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

سابعین حضرات! ہم نے علماء سلف کے چند اقوال پیش کئے ہیں تاکہ اس حدیث کی اہمیت مزید واضح ہو جائے اور حدیث میں بیان شدہ مسئلہ کی حقیقت اور اہمیت اور توجہ مزید بڑھ جائے۔

صحیح نیت کی اہمیت

چنانچہ اگر آپ مضمون حدیث پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تمام اعمال کی صحت و مقبولیت نیت پر موقوف ہے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ہر وہ شخص جو نماز، روزہ، صدقہ یا کسی بھی نیکی کی صورت میں کوئی عمل کرے تو ضروری ہے کہ اس سے قبل نیت کر لے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔“

فضل بن زیاد نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا نیت کس طرح کرے؟ جواب میں:

”يعالج نفسه اذا اراد عملا لا يريد به الناس“^۱

”یعنی مکمل محنت اور پوری شدت کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ نیکی کا مقصد

لوگوں کو دکھانا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی ہے“

کیونکہ نیت کا فساد، عمل کو فاسد کر دیتا ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان (انما لكل

امریء ما نوى) کا مطلب یہی ہے کہ ہر عامل کے عمل کا حصہ اور نصیب اس کی نیت ہے،

اگر نیت نیک ہے تو عمل بھی نیک قرار پائے گا اور اسے اس کا باقاعدہ اجر ملے گا اور اگر نیت

فاسد ہے تو عمل بھی فاسد قرار پائے گا اور اسے اس کے گناہ اور بوجھ کا متحمل ہونا پڑے گا۔

اہمیت نیت مزید اجاگر کرنے کے لئے ہم چند احادیث پیش کرتے ہیں:

مسند احمد اور سنن نسائی میں عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”من غزافى سبيل الله ولم ينو الا عقلا فله مانوى“^۲

جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کی نیت حصول زر ہو تو اسے اس (نیت فاسدہ) کا

صلہ مل جائے گا۔ (یعنی وہ ثواب سے یکسر محروم رہے گا)

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اپنی مسند میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث لائے ہیں

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ان اكثر شهداء امتى أصحاب الفرش و رب قتيل بين صفين الله أعلم

بنيته“^۳

میری امت کی شہداء کی زیادہ تر تعداد دستر پر فوت ہونے والوں کی ہے، جب کہ صف

مکہ کے زیادہ تر مقتولین کی نیت اللہ خوب جانتا ہے۔

حافظ ابن رجب، ابن ابی الدنیا کے حوالہ سے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے

مروی ایک مرفوع روایت کے یہ الفاظ بھی نقل فرماتے ہیں:-

”انما يبعث المقتتلون على نياتهم“

میدان جنگ میں لڑ کر شہید ہونے والے قیامت کے دن اپنی اپنی نیت کے مطابق

مہائے جائینگے۔

مسند احمد وغیرہ میں جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت کا معنی یہ ہے:

”جس شخص کا مقصد حصول دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا نقر اس

کا آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کیلئے مقدر ہے۔ اور

اس کی نیت آخرت کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام مرتب کر دیتا ہے اور اس کے دل

کا استغناء پیدا فرما دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے“^۱

صحیح بخاری و مسلم میں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع روایت ہے:

”تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے جو بھی مال خرچ کرو حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ

کا کھانے کا نوالہ ڈال دو تو تمہیں ضرور اس کا ثواب عطا کیا جائے گا“^۲

مسند احمد اور سنن ابی داؤد ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے:

امن تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من

۱ ابن ماجہ، الرقم: ۲۱۰۵

۲ صحیح بخاری، الرقم: ۳۹۳۶

۱ جامع العلوم والحکم ۱۰/۱

۲ نسائی، رقم الحدیث: ۳۱۳۸

۳ مسند احمد، الرقم: ۳۷۷۲

الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة^۱

جو شخص دین کا علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے دنیا کی منفعتوں کو سمیٹنے آیا حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پاسکے گا۔

سنن ابی داؤد میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے جہاد کی بابت دریافت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

ان قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وان قاتلت مرانیا مكالثرا بعثك الله مرانیا مكالثرا..... الحديث^۲

اگر تم نے صبر کے ساتھ اور صرف اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تو اللہ تمہیں اسی طرح (یعنی صابر و محتسب) اٹھائے گا اور اگر تم نے طلب مال اور ریا کاری کی بنیاد پر جنگ و قتال کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں روز قیامت حریم مال اور ریا کار کے طور پر اٹھائے گا۔

سنن نسائی میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! ایک انسان جہاد کے لئے جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا خواہاں بھی ہے اور شہرت و ناموری کا طالب بھی تو اسے کیا ملے گا؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے اپنا سوال تین بار دہرایا، اور آپ نے تینوں بار یہی جواب دیا، بلکہ آخر میں فرمایا:

”اللہ تعالیٰ بندے کا صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اس کے لئے خالص ہو اور جس

^۱ ابوداؤد، الرقم: ۳۶۶۳

^۲ ابوداؤد، الرقم: ۲۵۲۱

سے اس کی رضا جوئی مقصود ہو“

مشہور حکام میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میں عمل کے ایسے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہوں

اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے اور لوگوں کو بھی میرے اس درجے کا علم ہو جائے؟ رسول

ﷺ نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا:

[لَمَنْ كَانَ يَتَجَمَّعُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُغْتَمِلْ غَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
[۱۱۰]]

ترجمہ: پس جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے پروردگار کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

مقصد یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عمل سے لوگ واقف اور مطلع ہوں تو یہ

پروردگار کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے اور اس کی تائید ایک انتہائی واضح اور

صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ مسند احمد میں شداد بن اوس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے،

اللہ ﷺ نے فرمایا:

[من صلى يرائى فقد أشرك، ومن صام يرائى فقد أشرك ومن تصدق يرائى

أشرك]^۲

یعنی دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ اور دکھاوے کا صدقہ سب شرک ہے۔

مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ابوسعید بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ

الكهف: ۱۱۰

مسند احمد، الرقم: ۱۴۲۴۰

ﷺ نے فرمایا تھا:

”جب اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا جس نے اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا ہے (یعنی رہا کاری کی ہے) تو وہ اسی سے اس کا ثواب وصول کرے۔

صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کی مشہور حدیث، جس میں تین افراد پر سب سے پہلے جہنم کی آگ گرم کرنے اور بھڑکانے اور انہیں الٹا گھسیٹے ہوئے ڈالے جانے کا ذکر ہے آپ سے مخفی نہیں ہے، وہ تین افراد کون ہیں؟

(۱) ریاء کار عالم دین و قاری قرآن۔

(۲) ریاء کار سخی۔

(۳) ریاء کار شہید۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو بہت روئے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر گئے، جب ہوش آئی تو فرمانے لگے: اللہ اور اس کے رسول کا ہر فرمان سچا ہے۔

عظیم محدث سحبی بن ابی کثیر فرمایا کرتے تھے:

[تعلموا النبیۃ فانہا ابلغ من العمل]۱

نیت کی حفاظت کرنا سیکھو، کیونکہ یہ عمل سے زیادہ اہم ہے۔

داؤد البطائی فرمایا کرتے تھے: ہر خیر کا سرچشمہ حسن نیت ہے۔

یوسف بن اسباط کا قول ہے: عالمین کے لئے طویل و عریض عبادات سے زیادہ،

اخلاص نیت بھاری اور مشکل ہے۔

۱ جامع العلوم والحکم ۳/۳، الاربعین النوویۃ ۳/۱

سفیان بن سعید الثوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

اصعاجت شیئا أشد علی من نیتی لأنہا تنقلب علی اتمام اعمال میں مجھے سب سے زیادہ مشکل، اپنی نیت کی حفاظت میں پیش آتی ہے یہ بدلتی رہتی ہے۔

سہل بن عبد اللہ کا قول ہے: نفس پر سب سے مشکل اور گراں چیز اخلاص ہے، کیونکہ میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”رب عمل صغیر تعظیبه النیۃ“۲

بہت سے چھوٹے اعمال کو نیت، عظیم الشان بنا دیتی ہے اور بہت سے بڑے اعمال کو حقیر و صغیر بنا دیتی ہے۔

قاضی فضیل بن عیاض، قولہ تعالیٰ: [لِيَبْلُغُوَكُمْ آيَاتِكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا]۳

میں احسن عمل کی تفسیر فرماتے ہیں کہ وہ اخلص (بالکل خالص) اور اُصوب (بالکل صحت) ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں: عمل اگر خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو بھی عند اللہ مقبول نہیں ہوتا۔ خالص کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہو اور درست کا معنی یہ ہے کہ سنت اللہ ﷺ کے مطابق ہو۔

نافع بن حبيب سے کسی نے کہا: ایک مسلمان بھائی کا جنازہ آیا ہے کیوں نہ پڑھ لیا

ورثیف المجلس العلمی

جامع العلوم والحکم ۲/۲۸۰، سیر اعلام النبلاہ ۸/۲۰۰

الملک: ۲

<https://abdullahnasirrehmani.wordpress.com>

جائے؟ فرمایا: ٹھہرو میں ذرائیت کر لوں، چنانچہ تھوڑی دیر کچھ سوچتے رہے، پھر فرمایا: اب چلو۔

زید بن ابی حبیب سے سفیان بن سعید الثوری نے حدیث سنانے کو کہا، لیکن زید بن ابی حبیب خاموش بیٹھے رہے، جب سفیان کا اصرار اور تقاضہ بڑھا تو فرمانے لگے:

”لاحتق تجیئنی النیة“

نہیں ابھی نہیں، ذرائیت درست کرنے دو۔

سامعین حضرات! میں نے یہ احادیث رسول ﷺ اور اقوال سلف اسقدر ربط و طوالت کے ساتھ اس لئے عرض کئے ہیں تاکہ آپ کو اخلاص نیت کی حقیقت و عظمت کا بخوبی ادراک ہو جائے۔ اخلاص کے بغیر جو بھی عمل ہوگا وہ غیر مقبول، بے برکت و بے ثمر ہوگا، روز قیامت ”ہباء منشورا“ اور (خسر الدنيا والآخرة) کا نمونہ پیش کر رہا ہوگا۔ اخلاص سے خالی عمل (خواہ کتنا ہی بڑا ہو) نہ صرف یہ کہ قابل قبول نہیں ہو سکتا بلکہ بندے کی ہلاکت، بربادی اور تباہی کا باعث بن جاتا ہے، بلکہ سب سے پہلے جہنم کا لقمہ بننے کا سبب بن جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔

اس کے برعکس وہ عمل جو اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو (خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو) مقبول بھی ہوگا، محفوظ بھی ہوگا اور قیامت کے قائم ہونے تک دھیرے دھیرے بڑھایا جاتا رہے گا۔

صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق بندے کی اخلاص سے خرچ کی ہوئی کھجور، احد پہاڑ کے برابر پہنچ چکی ہوگی۔

عالم دین، سخی اور شہید کو اخلاص کے فقدان پر جہنم میں ڈال دینے والی بے پرواہی قادر

ذات کے ہاں مخلصانہ عمل کی اتنی پذیرائی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمیں نے بندے کے نامہ اعمال میں سے اس کی یہ نیکی بھی درج دیکھی جو اس نے سے پتھر کو چلتے قدم سے ٹھوکر مار کر ہٹا دینے کی صورت میں انجام دی۔

[وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيَسْتَيِّئًا]۱

ترجمہ: تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔

خلاصہ نصیحت

ملہذا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو زیور اخلاص سے آراستہ اور نور اللہیت سے منور کر لیں اور ایسا کیوں نہ کریں جبکہ ہمیں معلوم ہو چکا کہ اخلاص نیت و اللہیت، قبول عمل کی شرط ہے۔

نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دیگر تمام فرائض و اعمال اسی بنیاد پر قابل قبول ٹھہریں گے ورنہ ان پہاڑ جیسے اعمال کی رائی کے برابر بھی قیمت ملے گی۔

عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال: ”بشر هذه الامة بالثناء والرفعة والدين والتسكين في الارض فمن عمل منهم عمل الآخرة ما لم يكن له في الآخرة من نصيب“۲

ابی بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس امت کو اچھی ثنا، عزت اور تمام زمین پر غلبہ پالینے کی بشارت دے دو، لیکن جس نے خالص آخرت والا

عمل دنیا کی خاطر کیا تو اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔

نبی ﷺ کی اس بشارت کی صداقت ایک ٹھوس اور اظہر القمق حقیقت ہے جس کا ذرہ برابر انکار ممکن نہیں ہے، لہذا جب پوری زمین کے غلبہ، سلطنت اور حکمین کے وعدے موجود ہیں اور اس مقدس اور پاکیزہ عمل کو دنیا کے مال، یا تنظیم یا منصب کی خاطر انجام دینے والے کے لئے آخرت میں مکمل محرومی کی وعیدیں موجود ہیں تو کیوں نہ ہم صرف اخلاص، تقویٰ اور تعلق باللہ پر توجہ دیں اور جھوٹ مبالغہ آمیزی یا شہرت پسندی جیسے مذموم ہتھکنڈوں کی بجائے رب ذوالجلال کی رضاء جوئی کو اپنا نصب العین اور ہدف حقیقی قرار دے لیں، کیونکہ مکمل فتح و نصرت اور غلبہ ارض کے نبوی وعدے بہر حال موجود ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

ایبلغ هذا الدين ما بلغ الليل!

جہاں جہاں تک رات پہنچتی ہے وہاں وہاں تک یہ دین پہنچے گا۔

تو یہ دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچے اور چھا کر رہے گا۔

لہذا ہم جادہ مستقیم سے کیوں انحراف کریں؟ قوانین کتاب و سنت اور اسوۂ رسول ﷺ کو کیوں ترک کریں؟

ہمیں چاہئے کہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کو اپنا مقصد حیات بنا لیں اور اپنے آپ کو باور کرائیں کہ یہی وہ ”عروۃ الوثقی“ ہے جس کے چھوٹنے سے ہم تائید ایزدی سے محروم قرار پائیں گے جبکہ اسے تھامے رہنے سے اللہ کی نصرت، محبت اور رحمت ہمیشہ میسر رہے گی۔

واللہ تعالیٰ ولی التوفیق

دوسری حدیث

عن أم المؤمنين عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: قال رسول اللہ ﷺ: أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ وفي رواية مسلم: ”من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“.

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکالی جو دین میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔

اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے جبکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں:

جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ مردود ہے:

حدیث کا حاصل!

انسان معین کرام! یہ حدیث بھی دین اسلام کا ایک اصل عظیم ہے۔ بیان کردہ حدیث (سال بالنیات) اعمال کی باطنی میزان ہے جبکہ یہ حدیث اعمال کی ظاہری میزان ہے۔ جس طرح ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی و اخلاص نیت سے خالی ہو باطل و مردود ہے، اسی طرح اگر وہ رسول اللہ ﷺ کے امر اور سنت کی موافقت و مطابقت سے دور ہو باطل و مردود قرار پائے گا۔

رسول اللہ ﷺ اپنے ہر خطبہ میں ان مبارک الفاظ کا اعادہ فرمایا کرتے تھے:

اوان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار^۱

بیشک سب سے سچا کلام کتاب اللہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد ﷺ کا ہے اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو نیا ہو کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے۔

مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ میں عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہما سے مروی صحیح حدیث جس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی چار وصیتوں کے ذریعہ رہتی دنیا تک کیلئے سعادت و فلاح کا پروگرام پیش فرمایا۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی۔

ایا کم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة^۲

نئے نئے امور سے بچو اس لئے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

بدعت، اعمال کی بربادی کا باعث

سامعین کرام! مذکورہ بالا تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ کی لائی ہوئی شریعت سے ہٹ کر جو کام بھی کیا جائے گا وہ محدث اور بدعت ہے۔ وہ شر الامور ہے۔ وہ عمل باطل اور مردود ہے، اس عمل کا امر منتهی یہ ہے کہ وہ عمل کرنے والے کو جہنم میں پہنچا دے گا۔

بدعت، اعمال کی بربادی کا باعث کیوں؟

اس وعید شدید کی وجہ یہ ہے کہ شریعت سازی صرف اللہ تعالیٰ کا منصب ہے۔ وہ ذات

تعالیٰ شارع یعنی شریعت بنانے والا ہے۔ تو جو شخص شریعت میں اپنی پسند یا مرضی کا عمل جاری کرے یا اپنائے گا وہ گویا اللہ تعالیٰ کے منصب شریعت سازی میں دخل لڑی کر رہا ہے۔

[أمر لهمم شؤنكم أشنعوا لهمم من الذين ما لم يأذن به الله۔^۱

ترجمہ: کیا ان لوگوں نے ایسے (اللہ کے) شریک (مقرر کر رکھے) ہیں جنہوں نے احکام دین مقرر کر دیئے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔

اسی لئے امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”من استحسن فقد شرع“^۲

(جس نے اچھا سمجھتے ہوئے کوئی کام نکالا اس نے شارع بننے کی کوشش کی)

یہ فعل کتنا بدترین و ہیبت ناک ہے اللہ تعالیٰ نے پورا دین بنایا اور ہمیں عطا فرما دیا اس تکمیل کا اعلان بھی فرمایا:

[الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا]^۳

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تم پر اپنی نعت تمام کر دی ہے اور میں نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے پورا دین مکمل امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ اور فرمایا:

اماترکت من شئی یقر بکم الی الجنة الا وقد حدثتکم به^۱
میں نے جنت میں پہنچانے والی ہر چیز بیان کر دی ہے۔

صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

الم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ أن یدل أمتہ علی خیر ما یعلمہ لہم
وینذرہم عن شر ما یعلمہ لہم^۲
اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت کو خیر کے ہر راستے سے آگاہ
کر دے اور شر کے ہر راستے سے ڈرا دے۔

تو جنت کا ہر راستہ بتایا جا چکا ہے اور جب تمام تر جدوجہد حصول جنت کے لئے ہی کی
جاتی ہے تو پھر کسی نئے عمل کو اپنانے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ کیا یہ لوگ نعوذ باللہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے پہنچانے کے معاملے میں خائن سمجھتے ہیں؟
امام مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:-

”من ابدع فی الاسلام بدعة ویراها حسنة فقد زعم أن محمدا ﷺ خان
الرسالة“^۳

جو شخص اچھا سمجھتے ہوئے کسی نئے عمل کو اپناتا ہے اس کا یہ خیال ہے کہ محمد ﷺ نے
شریعت و رسالت کے پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بدعت کا انجام بڑا بھیانک ہے: **يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ**

وُجُوهُ (جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے) کی
میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: **تببيض وجوه أهل السنة وتسود
أهل البدعة**^۴

(حدیث اور سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے، جب کہ
ان کو اپنانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔)

مذمت بدعت و اہل بدعت سے برتاؤ!

بدعت ایک اتنی خطرناک حقیقت ہے کہ اہل بدعت کسی تعلق یا دوستی کے قابل نہیں بلکہ
ان کے عقیدہ ”الولاء والبراء“ کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں یکسر چھوڑ دیا جائے۔ (صرف
ان سے دینے کے لئے ایک واجبی سا تعلق رکھا جاسکتا ہے)

[إِنَّ الَّذِينَ فَزَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ - إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى
لَهُمْ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ] ۶

ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ
ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھر وہ ان کو ان افعال
آگاہ کر دے گا۔

بہت سے علماء سلف کا بیان ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل بدعت کے بارے میں نازل ہوئی

۱ سنن دارمی

۲ مسلم، الرقم: ۳۸۸۲

۳ الاربعین النوویة ۲۰۶

ابو قلاب تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے:

”ما ابتدع رجل بدعة الاستحل السيف“^۱

جو آدمی کسی بدعت کو جاری کرے وہ اپنے لئے تلوار حلال کر لیتا ہے۔

سلیمان التمشی ایک بدعتی کو سلام کر بیٹھے۔ موت سے قبل اس گناہ کو یاد کر کے حساب نے ڈر سے روتے رہے۔

امام اوزاعی نے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

جو قوم کسی بدعت کو اپنائیتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے سنت کو اٹھا لیتا ہے پھر وہ انہیں قیامت تک نصیب نہیں ہوتی۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

”اتبعوا والا تبتدعوا فقد كفيتم“^۲

اتباع کے راستہ پر چلو۔ بدعت کی راہ مت اختیار کرو۔ قرآن وحدیث تمہارے لئے کافی ہیں۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے:

”كل بدعة ضلالة وان راها الناس حسنة“^۳

ہر بدعت گمراہی ہے خواہ لوگ اسے کتنا ہی اچھا سمجھیں۔

امام ابو حنیفہ کا قول ہے:

۱ الاعتصام للشاطبي ۸۳/۱

۲ دارمی، الرقم: ۲۱۱

۳ الآثار الصحيحة ۲۲/۱

ہامل بالاثر وطريقة السلف وایاک وکل محدثة فانها بدعة“

ہم حدیث اور طریقہ سلف کو لازم پکڑ لو اور نئے عمل سے اجتناب کرو کیونکہ وہ بدعت

صحابیین حضرات! ان تمام اولہ نصوص اور اقوال سلف سے ثابت ہوا کہ بدعت گمراہی تک ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کی شدیدترین مذمت وارد ہے۔ عمل بدعت، بدعتی ہووے اور عند اللہ غیر مقبول ہے۔

قرون خیر اور مذمت بدعت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے زمانہ بھر کے روزے رکھنے کا عمل شروع کیا۔ تو آپ نے فرمایا: ”من صام الأبد فلا صام“ جس شخص نے ہمیشہ کے روزے رکھ کر دیئے ہیں اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا۔^۱

ایک شخص نے سفر حج کے تعلق سے زیادہ ثواب کمانے کی غرض سے پیدل چلنے، دھوپ پھینکنے، بھوکا اور پیاسا رہنے کا عزم کر لیا تو آپ نے فرمایا: ”ان الله لغني عن تعذيبه“ اس نے اپنے آپ کو جس عذاب میں ڈال رکھا ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔^۲

تین افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنا اپنا عزم کر لیا۔ ایک نے زمانے کے روزے رکھنے کا دوسرے نے رات بھر عبادت کیلئے جاگتے رہنے کا اور تیسرے نے شادی نہ کرنے کا تاکہ پوری یکسوئی سے عبادت کر سکیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے طریقہ مبارک سے آگاہ فرمادیا اور پھر فرمایا اگر تم نے

۱ سانی، الرقم: ۲۳۷۳

۲ سند احمد، الرقم: ۱۳۸۶۶

اس سے اعراض کیا تو میرے دین یا امت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔^۱

عبداللہ بن عمر ایک مسجد میں نمازِ ظہر کے لئے تشریف لے گئے، مؤذن نے اذان دینے کے بعد تثنویٰ کی تو اپنے ساتھی سے فرمایا ہمیں یہاں سے لے چلو یہ بدعت ہے۔ ان کی مجلس میں ایک شخص نے چیونٹک مار کر "الحمد لله والصلوة والسلام علی رسول الله" کہا تو فرمایا ہمیں رسول اللہ ﷺ نے اس طرح نہیں سکھایا بلکہ صرف الحمد لله کہنے کی تعلیم دی ہے۔^۲

سامعین کرام! رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے دور کی ان مثالوں سے بدعت کی مذمت اور اہل بدعت سے برتاؤ کا طریقہ واضح ہوا۔ چنانچہ اب ہمارے سامنے دین کا ایک اصل عظیم خوب واضح ہو گیا۔

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ] ^۳

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہاناؤ اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔

[وَأَنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا] ^۴

اور اگر تم صرف رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔

والتوفيق بيد الله تعالیٰ

^۱ بخاری، الرقم: ۵۰۶۳

^۲ المعجم الأوسط، الرقم: ۵۲۹۸

^۳ محمد: ۳۳

^۴ النور: ۵۳

تیسری حدیث

عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال: سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: ان الحلال بین وان الحرام بین وبينهما أمور مشتبہات لا یحکم علیہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن لم یحکم علی الشبهات وقع فی الحرام مثل الراعی یرعی حول الحمی یوشک أن یقع فیہ لکل ملک حمی وان حمی اللہ محارمه ألا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب!

ابو عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو مانتے ہوئے سنا:

”بے شک حلال بھی واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص ان شہات سے بچے گا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ بنا لیا اور جو شہات میں واقع ہو گیا وہ حرام میں گرا گیا۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنے جانور کو اپنے کھیت کے اندر لیکن مرے شخص کے کھیت کے کنارے پر چرنے کیلئے چھوڑ دے۔ بہت جلد وہ جانور مرے کے کھیت میں داخل ہو کر چرنا شروع کر دے گا۔“

خبردار! ہر بادشاہ کی ایک سرحد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سرحد، اس کے محارم ہیں۔

خبردار! انسانی جسم میں ایک لوٹھڑا ہے۔ اگر وہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے اور اگر وہ فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے اور وہ لوٹھڑا دل ہے۔ (اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے)

تفہیم الحدیث

سامعین حضرات! حدیث کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اس کی شرح میں بڑے تفصیلی مباحث آسکتے ہیں لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خطبہ خاصہ طویل ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا تفصیلی بحث کسی دوسرے موقع کیلئے ملتوی کرتے ہوئے صرف بنیادی قواعد و اصول کی نشاندہی کر دیتا ہوں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ جو چیزیں حلال محض ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور ان میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ لہذا ان حلال امور کی تعلیم حاصل کیجئے اور انہیں اپنا لیجئے۔

۲۔ اسی طرح جو حرام محض ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں انہیں جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ان سے بچا جاسکے۔

۳۔ حلال و حرام کے مابین کچھ اور امور ہیں جو بہت سے لوگوں پر مشتبہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ راہنہ فی العلم ان سے واقف ہوتے ہیں، عامۃ الناس ان کے بارے میں الجھن اور تشویش کا شکار رہتے ہیں۔

عوام الناس کی ذمہ داری اور مشتبہ امور سے اجتناب

چنانچہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال محض کو اختیار کریں اور حرام محض سے اجتناب کریں اور علماء راہنہ فی العلم الذکر سے ایک قوی اور مستقل رابطہ رکھیں تاکہ امور مشتبہ کے

سے ان کے شبہات دور ہوتے رہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے تجاوز و تعدی سے بچ سکیں۔

مذہب کچھ کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہی ممکن ہوگا۔ کیونکہ علماء سے رابطہ کی صورت ان حدیث سے رابطہ بحال رہے گا اور جو جو قرآن و حدیث کا نور سینے میں ہائے گاتوں توں شبہات و اضطرابات دور ہوتے جائیں گے۔ مشتبہات سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔

(لمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)

یعنی جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین و عزت کو محفوظ کر لیا۔ وہ ہر قسم کی بے عزتی سے نکل گیا۔

اور اس کے برعکس امور مشتبہ کو اپنانے والا بہت تیزی سے امور محرّمہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لئے صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث اس طرح وارد ہوا ہے:

لمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لهما استبان اترك

جو شخص گناہ کے تعلق سے مشتبہ امور کو چھوڑ دے گا اسے واضح محرمات چھوڑنے کی زیادہ آسانی دی جائے گی اور یہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ مشتبہ امور میں ورع کا پہلو اختیار کرتا ہے تو مراحت کے ساتھ ثابت شدہ حرام امور کا کیسے ارتکاب کریگا؟

صحابی رسول ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

تمام تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے حتیٰ کہ رانی کہ دانے کے برابر بھی گناہ سے۔ حتیٰ کہ ایسے امور کو بھی چھوڑ دے جنہیں وہ حلال تو سمجھتا ہے لیکن ان کے اپنانے

سے حرام کے ارتکاب کا اندیشہ ہو۔^۱

قلبِ سلیم کی اہمیت

۴۔ حدیث کے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے انسانی جسم کے ایک ٹکڑے یعنی دل کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے اگر فاسد ہے تو پورا م فاسد ہے۔

درست دل کو قلبِ سلیم کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۗ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝۲]

جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔ لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے

سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔

رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے:

اللهم انى اسالك قلباً سليماً^۳

”اے اللہ: میں تجھ سے قلبِ سلیم کا سوال کرتا ہوں“

قلبِ سلیم بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

الايستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه^۴

^۱ فتح الباری ۱۵/۱، جامع العلوم والحکم ۲۲/۸

^۲ الشعراء: ۸۸، ۸۹

^۳ نسانی، الرقم: ۱۳۰۳

^۴ مسند احمد، الرقم: ۱۳۰۳۸

بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو۔

قلبِ سلیم کے لئے ضروری ہے کہ وہ شرک و بدعت سے پاک ہو، ریا کاری سے پاک، مخلص و توحید کے نور سے منور ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مرکز ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت، عظمت، محبت، خشیت، مہابت، توکل اور رجاء سے معمور ہو اور (الولاء والبراء) کے ن سے کوئی خلل یا اضطراب اس کے دل میں نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ معاشرت و مخالفت میں دل استقامت اور اصلاح کا آئینہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت و نفرت کی اساس قائم ہو۔ اپنے بھائیوں کے خلاف کوئی کینہ، حسد، بغض یا کسی مکر و فریب کی نیت نہ ہو، حدیث میں تو اس کو جنت کا شارٹ کٹ قرار دیا گیا ہے۔

”وان تصبح وليس في قلبك غش لاحد“^۱

دل کو نٹو لو اگر اس پر کوئی میل پچیل نہ ہو تو سمجھو یہ نکتہ قواربِ نجات میں سے ہے۔

الغرض یہ حدیث دین اسلام کے عظیم قواعد پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل و امت کی توفیق کا سوال ہے۔

چوتھی حدیث

عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال : حدثنا رسول اللہ ﷺ وهو الصادق المصدوق (قال) " ان احد کم یجمع خلقه فی بطن أمه أربعین یوماً نطفة ثم یکون علقه مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یرسل الیه الملك فینفخ فیہ الروح ویؤمر بأربع کلمات : یرزقه وأجله وعمله وشقی ام سعید فوالله الذی لا اله غیره ان احد کم لیعمل بعمل أهل الجنة حتی ما یکون بینہ وبينها الا ذراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها وان أحد کم لیعمل بعمل أهل النار حتی ما یکون بینہ وبينها الا ذراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها "

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں پیغمبر صادق و مصدوق محمد ﷺ نے بیان فرمایا: " ہر شخص کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن نطفہ کی صورت میں پھر چالیس دن جیمے ہوئے خون کی صورت میں اور پھر چالیس دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں جمع کی جاتی ہے۔ پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ فرشتے کو چار کلمات کا حکم دیا جاتا ہے۔

۱۔ اس کا رزق لکھنے کا

۲۔ اس کی موت کا وقت لکھنے کا

۳۔ اس کی زندگی کا عمل لکھنے کا

۴۔ یہ لکھنے کا، کہ یہ بد بخت ہوگا یا نیک بخت

مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم میں سے ایک شخص جنت والے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی سبقت لے جاتی ہے اور وہ جہنم والا عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔

اور تم سے ایک شخص جہنم والا عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے پھر اس کی کتاب سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ (اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے)

حدیث مذکور سے ملنے والا ایک واضح درس!

سامعین حضرات! میں اس حدیث کی تفسیر و شرح کسی اور وقت کے لئے چھوڑتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر موجود ایک واضح درس کا اعادہ کرتا ہوں کہ چونکہ بندے کی عادت و شقاوت اور اعمال کا تعلق خاتمہ کے ساتھ ہے لہذا ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ خاتمہ ہے لیکن یہ معلوم نہیں کس طرح ہونا ہے۔

اہل جنت و اہل جہنم کے نام لکھ کر قلم خشک ہو چکی ہے ہمیں اپنے خاتمہ تک اعمال صالحہ کی عادت رکھنے کا عزم کرنا ہے۔ یہ تمام زندگی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے اطاعت و اطاعت میں گزارنے کا راستہ ہے۔

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا، کہا: جنتیوں اور جہنمیوں کے فیصلے ہو چکے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔

مغص گھائے پر ہے جو آخرت نہیں بناتا کیونکہ دنیا نے تو ہمیشہ رہنا ہی نہیں تو پھر
 لدنیا والآخرۃ۔ (دنیا و آخرت دونوں برباد) کی وعید ہی باقی رہ جائے گی۔
 اللہ یوفقنا للصواب والسادد ویجیب دعوتنا وهو السميع القریب
 اللہ لدعوات و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔

اس نے پوچھا: پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کرتے ہیں؟
 فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جس گھر کے لئے پیدا کیا ہے اس کے عمل اس کے لئے
 آسان بنا کر توفیق عطا فرمادیتا ہے۔^۱
 اس لئے ہمیں ہمیشہ اپنے عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔

احادیثِ اربعہ کا پیغام اور نصیحت

سامعین حضرات! ان چاروں حدیثوں نے اصلاح نیت سے لیکر خاتمہ تک کا سارا
 پروگرام ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ دین کے تعلق سے سارے احکام و مسائل مجتہد
 ہو کر ہمارے سامنے آچکے ہیں۔

اب باری عمل کی ہے اس کی استعداد پیدا کیجئے دعائیں بھی کیجئے، رسول اللہ ﷺ
 کا فرمان ہے:

”الدعاء سلاح المؤمن“

دعا مؤمن کا ہتھیار ہے۔^۲

عمل کا مرکز اور مضبوط ترین پلیٹ فارم جمعیت اہل حدیث سندھ کی صورت میں موجود
 ہے۔ دعوت الی اللہ کی تحطیظ موجود ہے۔ جہاد کی مشعل روشن ہے۔ مدارس و مساجد سے
 درس و تدریس اور ”قال اللہ وقال رسول اللہ“ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ دامنے
 درمے، سخنے، قدمے اس پروگرام کا حصہ بن کر اصلاح دارین و سعادت دین و دنیا کا اہتمام
 کیجئے۔ تمام صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کر کے آخرت بنا لیجئے۔

^۱بخاری، الرقم: ۷۵۵۱

^۲المستدرک، الرقم: ۱۸۱۲

صدارتی خطبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْفَسْنَا،
سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مِنْ يَّهْدِيْهُ اللّٰهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُوْا اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

(آل عمران: ۱۰۲)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاجِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا
مِثْلَهَا وَبَيْنَكُمْ وَاٰلُكُمْ رَحِيْمًا ﴿۱۰۳﴾ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسْأَلُوْنَ بِهٖ
رُحُوْمًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿۱۰۴﴾ (النساء: ۱)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿۱۰۵﴾ يُضْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ
ۗ لَكُمْ ذُنُوْبِكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۱۰۶﴾

(الاحزاب: ۷۰، ۷۱)

أما بعد:

فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور
أثامها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

تعلق بالوحی

[فَيَتَّبِعُهُ عِبَادٌ ۙ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ۗ]

ترجمہ: میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین
ہو اس کی اتباع کرتے ہیں۔

قال رسول الله ﷺ نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ثم اداها كما سمعها. رسول الله ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا پس اس کو یاد رکھا پھر اسے اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سنا۔

قال رسول الله ﷺ تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم مجھ سے سنتے ہو اور تم سے سنا جائے گا اور ان سے سنا جائے گا جنہوں نے تم سے سنا۔

قال رسول الله ﷺ السامع المطيع لاجرة عليه والسامع العاصي لاجرة له. سن کر اطاعت کرنے والے کے خلاف کوئی حجت نہیں اور سن کر نافرمانی کرنے والے کے حق میں کوئی حجت نہیں۔

دینی جلسوں کی افادیت و اہمیت

محترم علماء کرام، اراکین و کارکنان جمعیت اہل حدیث سندھ و دیگر تمام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ جمعیت اہل حدیث سندھ کے زیر اہتمام 21 ویں سالانہ کانفرنس شروع ہو چکی ہے۔ بڑا منفرد پروگرام ہے اور اس کانفرنس کی افادیت کے بڑے آثار دیکھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مبارک سلسلہ کو تاقیامت قائم و دائم رکھے اور اس کی برکات اس سے بھی بہتر انداز سے پھیلتی رہیں، اور اس کانفرنس کے انعقاد میں جو ساتھی پر جوش ہیں، حصہ لیتے ہیں، اور سرگرم ہیں یا معاندین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور

¹ ترمذی وغیرہ

² مسند احمد 1/21

³ مسند احمد 3/96

بیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، بالخصوص اس عظیم کانفرنس کے بانی و مہمانی ہم سب کو شیخ علامہ سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، جن کا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے اور اس کا اجر جزیل ان تک پہنچائے اور ہم سب کی قبول فرمائے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ جلسوں اور کانفرنسوں کے حوالہ سے چند نکات کروں گا۔ درحقیقت تقریریں کرنا اور سنانا، جلسے منعقد کرنا ایک مستقل عمل ہے۔ عمل کا رسول اللہ ﷺ کی سنت اور آپ کے طریقہ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس اور جلسے ہونے چاہئیں کیونکہ ان کے ذریعہ دین کی دعوت پھیلتی اور پہنچتی ہے اور سنتے اور مستفید ہوتے ہیں بالخصوص اہل حدیث منہج کے حاملین کو کانفرنس اور جلسے کرنے چاہئیں، کیونکہ اس زمین کی پشت پر سب سے کھری نکھری اور سچی دعوت اہل حدیث کی دعوت ہے۔ باقی تمام جماعتوں میں کہیں نہ کہیں جھول ہے کہیں نہ کہیں کھوک و شبہات ہیں لیکن یہاں یقین ہے، بصیرت ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ایک منہج لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث کے زیر اہتمام کانفرنس ہونی چاہئیں۔ ہماری دعوت بالکل وہی دعوت ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت تھی۔ توحید کی دعوت، اکرم ﷺ کی سنت کے ساتھ تمسک کی دعوت، شرک کی تنفید، بدعات کی منہج ہماری دعوت کے اصول ہیں۔ لہذا جماعت اہل حدیث کے تحت کانفرنسوں کا خوب ہونا چاہئے۔

مقررین و سامعین کی ذمہ داریاں

اب کانفرنسوں کے حوالے سے دو طبقے سامنے آتے ہیں، ایک سننے والوں کا اور دوسرا

وجہت محبتی للممتاز اور بین فی!

میری محبت ان لوگوں کیلئے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں میری رضا کیلئے ملاقاتیں کرتے ہیں۔

یہ نیت بھی انتہائی مثبت ہے، اگر نیت تنقیدی ہے، یا یہ کہ جا کر رونق میلہ دیکھیں یا ان کو مگر منفی امور ہیں تو آپ کا وقت ضیاع کر رہے ہیں۔ اگر نیت یہی ہے تو اللہ کیلئے واپس لیا جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے اور وہی لمحہ ہے جو شریعت کے مطابق گزرے۔ اس وقت یہاں جو لحاظ گزر رہے ہیں ان کو صحت کے مطابق بنانے کیلئے ضروری ہے کہ ہماری نیتوں میں اللہ کی رضا ہو، ہمیں قرآن کا شوق ہو، اپنے بھائیوں سے اللہ کیلئے ملنے کا شوق ہو، ظاہر ہے اس قسم کے پرگراموں نے اور قرآن و حدیث سننے کا بڑا مقام ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

لنصر الله امر اسمع مقالتي فحفظها ثم اداها كما سمعها.^۲

اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تروتازہ کر دے جو میری حدیث کو سنتا ہے سن کے یاد ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے۔

۲۔ ذوق، شوق و توجہ سے سننا

یقیناً یہ سننا ایک انتہائی مثبت اور کارآمد ہے، نبی ﷺ میدانِ منیٰ میں دعائیں کر رہے تھے یا اللہ ایسے لوگوں کے چہروں کو تروتازگی دینا، رونق اور سرور عطا فرمانا، جن کے دلوں میں ہے کہ وہ میری حدیث کو سننے کیلئے پہنچتے ہیں بڑی توجہ اور یکسوئی سے سنتے ہیں

لاوسط للطبرانی ۱/۶

ترمذی: ۲۶۵۸

<https://abdullahnasirrehmani.wordpress.com>

سنانے والوں کا، سننے والے کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اور سنانے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ان کو سمجھنا چاہئے تاکہ یہ عمل بھی اللہ کے پیغمبر ﷺ کی سنت کے مطابق ادا ہو کیونکہ ہر چیز میں رسول اکرم ﷺ کی سنت کی اتباع ضروری ہے۔ آپ ﷺ کی سنتوں کا دائرہ منہض چند امور تک سنا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ پورا منہج حیات ہے، مکمل منہج حیات جس میں عبادات، معاملات، تصرفات، خرید و فروخت، کھانا پینا، حتیٰ کہ انتہائی خفیہ گھریلو امور بھی، سب لے سب شامل ہیں۔ اس کائنات میں محمد رسول اللہ ﷺ کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہیں جن کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں حتیٰ کہ وہ گوشے جو ہر شخص چھپا کر رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بھی لوگوں کے سامنے لانے کے اسباب مہیا فرمائے، تاکہ تمام امور میں اللہ کے پیغمبر ﷺ کی اتباع ہو۔ سننا اور سنانا تو انتہائی اہم امر ہے، بلکہ مقاصد نبوت میں شامل ہے لہذا اسے بھی مکمل طور پر سنت کے مطابق ہونا چاہئے۔

میرے دوستو اور بھائیو! اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ علماء کرام کے مواعظ سننے کیلئے یہاں تشریف لائے۔ یقیناً یہ قرآن و حدیث کی تڑپ ہے جو آپ کے سینوں میں موجود ہے۔

۱۔ اخلاص نیت

اس میں آپ کا اول واجب اور ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کیلئے مخلص بنائیے۔ یہاں آنے کی نیت کیا ہونی چاہئے؟ یہ کہ اللہ راضی ہو اور یہ کہ ہم قرآن و حدیث سنیں گے، اور اپنے آپ سے جہل کی تاریکیاں دور کریں گے، اور یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو بہت سے دوستوں اور بھائیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی زیارت ہوگی۔ یہ بھی شرعی نیت ہے کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اور حضور قلبی سے سنتے ہیں پھر آگے پہنچا دیتے ہیں یہ سننا بڑا اہم عمل ہے۔ رسول اکرم ﷺ ایک دفعہ وعظ فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اس نے کوشش کی کہ میں راستہ بنا کر آگے بڑھوں اور رسول اللہ ﷺ کے قریب بیٹھوں اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اسے راستہ ملا اور وہ آگے بڑھ گیا اور نبی ﷺ کے سامنے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے کوشش نہیں کی اور وہ شرمایا گیا، کہ اس طرح آگے بڑھوں گا تو لوگ دیکھیں گے اسے پیچھے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا۔ تیسرا یہ سب کچھ دیکھتا ہے بیٹھا نہیں وہاں سے نکل گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ تین افراد آئے تھے۔ ان میں سے ایک جو پہلا ہے جو آگے بڑھا:

فأوى الى الله فآواه

پناہ میں آنے کیلئے اللہ کی طرف بڑھا، اللہ نے اس کو پناہ دے دی اسے قبول کر لیا اور اسے جگہ دے دی، اور دوسرا:

فاستحيا فاستحيا الله منه

وہ شرمایا گیا تو اللہ اس سے شرمایا گیا، یعنی اسے بتلائے عذاب نہیں کرے گا۔

اور تیسرا

فأعرض فأعرض الله عنه.

اس نے اعراض کیا منہ پھیرا اللہ نے اس سے اعراض کر لیا۔

تو پہلے دو افراد جو ہیں ان کا عمل کتنا قابل قدر ہے محدثین نے دونوں باب قائم کیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ محدث کے قریب جگہ دیکھتا ہے اگر وہ آہستہ آہستہ جگہ بنا کر اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس کا یہ عمل بڑا افضل ہے، اس کا یہ

اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے اور اس کی پناہ میں آنے کے مترادف ہے، اس کو سننے کی لگن ہے، صرف خطبہ جمعہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ نے گردنیں نیچے اور آگے بڑھنے سے منع فرمایا ہے یہ لوگوں کی ایذا کا باعث ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا دونوں سننا چاہتے ہیں لیکن ایک کی طلب زیادہ ہے وہ بڑھا اور قریب بیٹھنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا اسے اللہ نے قبول کر لیا۔ اسے جگہ دے دی اسے عزت دے دی۔ بہر کیف ان دونوں شخصوں کے عمل سے یہ بات ہوتی ہے کہ دین کو سننا بڑا افضل اور مبارک فعل ہے۔ تو بڑی توجہ اور یکسوئی سے سننے میں بھی سنت نبوی ﷺ کو پیش نظر رکھیں کہ جب نبی ﷺ وعظ فرماتے تو صحابہ

کس طرح سنتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب وعظ فرماتے تو

كان على رؤوسنا الطير.

ہم اس طرح پرسکون بیٹھتے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے ذرہ برابر جنبش نہیں کرتے کہ اگر سر ہلائیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ فرمایا کہ نبی ﷺ کے وعظ کے دوران یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جیسے کوئی شخص ان پرندوں کو بچانے کیلئے بیٹھے، کوئی حرکت نہ کرے اور نہ ہلے چلے۔

سننے کے حوالے سے رائج چند غیر شرعی امور

یہاں یقیناً اس غلط روش کی نشاندہی کی جائے گی جو آج کل اکثر جلسوں اور کانفرنسوں میں لوگ اپناتے ہیں یعنی اچھل کود، نعرے بازی اور کانفرنس کے دوران چہل پہل اور

گھومنا پھرنا یہ سننے کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ ﷺ کے سامنے صحابہ کیسے بیٹھتے اور اس طرح سننے اس سنت کو اپنائیں آخر یہ قرآن اور حدیث ہے، کیا کوئی ان کا بدل ہے اور بعض لوگ صرف لذت کے حصول کیلئے سننے ہیں، ان کے کوئی پسندیدہ واعظ یا مقرر آئے تو بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پہلے یا اس کے بعد چاہے کتنا بڑا محدث گفتگو کر رہا ہو قرآن و حدیث کی بارش برسار ہوا نہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ سب کتاب و سنت کے مقام کے ساتھ استہزاء ہے، جب آپ سننے کیلئے آتے ہیں تو سنیں اور سننے کے تعلق سے جو نبی ﷺ اور صحابہ کرام کا منہج ہے اس کو اپنائیں یہ گھومنا پھرنا، چہل پہل، یہ آنا جانا کتاب و سنت کے آداب کے خلاف ہے۔

میرے دوستو اور بھائیو! ہر چیز میں سنت کی اتباع کیجئے۔ یہ بات بھی اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ تلاوت شروع کرادی جاتی ہے اور اس کے بعد منتظمین آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور پروگرام کی ترتیب بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں گویا جو تلاوت ہو رہی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے مقابلے میں ان کی آپس کی باتیں زیادہ اہم ہیں، حالانکہ قرآن پاک کو ذوق و شوق سے سنا بلکہ رقت قلبی اور خشوع و خضوع کے ساتھ سنا ایک امر مطلوب ہے اور مومن کے ایمان کی علامت ہے۔

تلاوت کے دوران حاضرین بھی اکثر باتوں میں مصروف رہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی تقاریر کی اہمیت ہے، تلاوت قرآن کی نہیں، یہ سب قلتِ تربیت کے مظاہر ہیں، گویا ایک مقرر کی ذاتی گفتگو کی اہمیت، کلام اللہ سے بڑھ کر ہے۔ فاناللہ وانا الیہ راجعون۔

حالانکہ اللہ کے بند و قرآن کی تلاوت کو سنا تو سب سے اہم پروگرام ہے، ایک ایک حرف کو پڑھنے اور سننے پر ثواب کے وعدے ہیں، پھر قرآن پاک کے ساتھ حسن ادب کا

ہے کہ اسے کلام اللہ سمجھ کر محبت اور شوق سے سنا جائے، نبی ﷺ کا فرمان ہے: **مَا أَدْنَى اللَّهِ لَشَيْءٍ مَا أَدْنَى اللَّهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ**۔^۱ کعب بن عوف نے فرمایا تھا: **ابن اللہ امرنی أن أقرأ عليك سورة البينة**۔

یعنی: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر سورۃ البینہ پڑھوں۔
پھر آپ ﷺ کا فرمان ہے:

القرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه۔^۲
قرآن کی تلاوت کرو قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا۔

[وَأَذِئُوا الْقُرْآنَ فَأَسْتَمِعُوا أَنَّهُ] ^۳

جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو۔

اور جہاں تک قرآن پاک سننے کے شوق و ذوق کی دلیل ہے تو رسول اللہ ﷺ نے

۱۔ ہاری: ۳۵، ۳ مسلم: ۴۹۲

۲۔ مسلم: ۸۰۲

۳۔ الاعراف: ۲۱۳

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا:

إقرأ على شيئا من القرآن.

یعنی: مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤں۔

بہر حال سننے کے تعلق سے جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں ان کا ملخص یہ ہے کہ نیتوں کی اصلاح، یکسوئی اور وقار کے ساتھ بیٹھنا، یہ ظاہر ہو کہ آپ اللہ کا دین سن رہے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، پھر خشیت و انابت اور فہم، جب یکسوئی سے بیٹھیں گے تو علم بھی حاصل ہوگا اور حفظ بھی حاصل ہوگا، وہ حدیث اور مسئلہ دل میں نقش ہوگا۔

۳۔ آگے پہنچانے کا عزم

پھر یہ عزم کریں کہ ہم نے اسے آگے پہنچانا ہے کیونکہ دین کی بقاء اسی طریق سے قائم ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث طبرانی کبیر (۷۱/۲) میں بسند ثابت مروی ہے۔

تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسع منكم.^۱

یہ دین تم مجھ سے سنتے ہو، تم سے آگے لوگ سنیں گے، ان سے آگے لوگ سنیں گے۔

اس طرح یہ سماع کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا اور یہ ہے دین کی بقاء کا سلسلہ۔ تو

سنیں اور یاد کریں پھر آگے سنائیں اور پہنچائیں۔

بلغوا عني ولو آية.^۲

میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔

^۱ مسند احمد ۱/۳۲۱

^۲ بخاری: ۳۲۴۳

إلا فليبلغ الشاهد الغائب.^۱

خبردار چاہئے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔

پھر عزم لے کر انھیں کہ ہم نے اسے آگے پہنچانا ہے تاکہ دین کو پہنچانے کا سلسلہ قائم

ہو اور یہ دین کے بقاء کی بڑی قوی اساس ہے۔

مخلصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ کے تعلق سے چار قواعد ہمیشہ

ملاحظہ فرمیں: ایک سماع حدیث، دوسرا حفظ حدیث، تیسرا فہم حدیث؛ کیونکہ ایک حدیث

(لو عاها) کا لفظ بھی ہے، چوتھا نشر حدیث۔ والتوفيق بيد الله تعالى.

۴۔ عمل کا عزم

پھر یہ بھی عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی بھی توفیق دے کیونکہ علم کی زینت عمل ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ

تعلمنا العلم والعمل جميعا.

ہم نے محمد رسول اللہ ﷺ سے علم اور عمل اکٹھے حاصل کیے۔

یعنی علم لیتے اور اس پر فوری عمل کرتے۔

قرآن کی دس آیات اترتیں، اگلی وحی کے نزول سے پہلے ان دس آیات پر عمل ہو چکا

۔ جو نبی ﷺ فرماتے ہم اس پر فوراً عمل کرتے، یوں علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چل

رہے ہوتے۔ ایسا نہیں کہ آج علم حاصل کر لو، عمل کل کر لینگے جب ریٹائر ہوں گے اور

پھر ہوں گے تب عمل کریں گے۔ نہیں علم کی اصل زینت، عمل ہے، بلکہ علم حاصل کرتے

عمل کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہر بندے کو سامنے کھڑا

کر کے پانچ سوال کرنے ہیں اور جب تک بندہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے اس وقت تک اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے، ان میں سے آخری سوال: (و عن عملہ فیہا علم) یعنی: جو علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل پیش کرو۔

علم کے پہنچنے ہی اس کی حجت انسان پر قائم ہو جاتی ہے اور عمل ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ کچھ ذمہ داریاں سننے کے حوالے سے ہیں۔

۱۔ سامعین کے وقت کو امانت سمجھنا

کچھ ذمہ داریاں سنانے کے حوالے سے ہیں۔ جو ہمارے دوست، علماء، مقررین تشریف لائے ہیں اس کانفرنس میں یا کسی بھی کانفرنس میں وہ یہ بات نوٹ کر لیں یہ جو سامعین سامنے بیٹھے ہیں معلوم نہیں کہاں کہاں سے، تھر سے، کراچی سے، حیدرآباد سے، سکھر سے، ایسے ایسے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں، ہر مقرر یہ سمجھے کہ یہ لوگ اتنی دور سے چل کر آئے ہیں، پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی صرف کیا، اور یہاں بیٹھے ہیں، ان کا ایک لمحہ میرے کندھوں پر امانت ہے، ان لمحات کو ضائع نہ کروں بلکہ یہاں کھڑے ہو کر میرا جو ان کے ساتھ تعلق ہو، وہ وہی ہو جو محمد رسول اللہ کا اپنے سامعین یعنی صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کرتا تھا، چنانچہ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

فأنا اخذ بمحجز كهم عن النار.

کہ میں تمہیں آگ میں داخل ہونے سے تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ آپ ﷺ کو جہنم سے بچانے کی اور اصلاح کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ عقیدہ کی اصلاح کی، منہج کی اصلاح کی کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں

سننے کی کوشش کر رہے ہو، لہذا سامعین کے تعلق سے ایسا خلاص ہو کہ ان کا ایک ایک لمحہ میرے کندھوں پر امانت ہے ان کو نہ ضائع کروں اور نہ ضائع ہونے دوں۔ ان کو دین کا لاکھ، دین کو ان تک منتقل کروں۔ یہ ہے رسول اللہ ﷺ کا منہج! اللہ کے پیغمبر فرمایا تے تھے۔

إمما أنا لكم بمنزلة الوالد.

میں تمہارے لئے تمہارے والد کے مقام پر ہوں۔

تم سے میرا تعلق ایسا ہے کہ جیسے بیٹے کا تعلق باپ سے ہوتا ہے۔ اور باپ اپنے بیٹے کے کس قدر مخلص ہوتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کی برائی چاہے گا؟ اس کا نقصان چاہے گا؟ ہر بری نگاہ ڈالے گا؟ بڑے مسائل میں بھی اس حدیث کو سامنے رکھیں، بیسیوں مسائل سے استخراج اس حدیث سے ہوتا ہے کہ عالم اور متعلم یا شیخ اور سامع یا مقرر اور سامع ان کا میں کیا تعلق ہو۔ نبی ﷺ کا فرمان کہ میں تمہارے لئے تمہارے والد کے مقام پر ہوں تمہیں ہر خیر اور شر سے آگاہ کروں گا۔

ماترکت شیئاً یقربکم من الجنة ویباعدکم عن النار الا قد بینتہ.

جنت میں لے جانے والی ہر چیز میں نے بیان کر دی ہے جہنم سے بچانے والی ہر چیز میں نے بیان کر دی ہے۔

ہر نبی اسی منہج کا پیرو تھا۔

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے:

ان کا یوں وقت برباد کیا؟ تو بتائیے اس وقت کا کیا جواب ہوگا۔ یہ کوئی دین نہیں، یہ منج نہیں اور ہمارے ہاں یہ خرابی بڑھتی جا رہی ہے۔ جس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ کا ذوق خراب ہو گیا۔ بعض کانفرنسوں میں، میں نے پچشم خود دیکھا کہ ایک مدرسہ کے لکچرر بڑی علمی گفتگو کر رہے ہیں اور لوگ ٹہل رہے ہیں۔ ان کی گفتگو ختم ہوئی اور کسی نے مسخرے کا اعلان ہوا۔ سارے لوگ بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں۔ اور اپنی ٹیپیں نکال کر رہے ہیں۔ یہ ہے جہالت، علم کا فقدان، علم کا نقصان، منج کی خرابی۔ ذوق بگڑتا ہے اصل علم سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اور بے عملی پھیلتی جا رہی ہے۔

میرے دوستو اور بھائیو! اس اقدام کی حوصلہ شکنی ہونی چاہئے ایسا کوئی عالم یا مقرر جو سنائے، ہنسائے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہئے۔ یہ کامیابی کا شعار بنتا جا رہا ہے اور لوگ ہنس کرتے ہیں کہ فلاں عالم کی تقریر سنی ہنس کر پسلیاں درد کرنے لگیں، یہ کون بوق ہے؟ کون سادین ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر کی سنت یہی ہے؟

دورانِ تقریر مقرر کا گانا

ایک اور خرابی اللہ معاف کرے یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے کیا ہو گیا ہے، یہ قوم کی طرف جا رہی ہے۔ باقاعدہ گایا جاتا ہے اور وہ بھی گانوں کی طرز پر گویا کہ اس شخص یہ گانا بار بار سنا ہوگا، میوزک کو بار بار سنا ہوگا تاکہ وہ دھن چکی ہو اور وہ آگے لوگوں کو لے سکے۔

لیکن رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

مجھے قطعاً یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی کے لہجے میں نقل اتاروں اگرچہ اس کے بدلے

انہ لم یکن نبی قبلی إلا کان حقاً علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم۔^۱
اللہ نے مجھ سے قبل جس پیغمبر کو بھیجا اس کی یہ ڈیوٹی تھی اور فرض منصبی تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کا راستہ بتائے اور شر کے ہر راستے سے آگاہ کرے۔
اور یہ مخلصانہ تعلق ہے ایک داعی اور سامع کا کہ یہ ان کے وقت کو برباد نہ کرے بلکہ ان کے ہر لمحہ کو کارآمد بنائے اور ان کی حاضری کو اپنے کندھوں پر بطور امانت تصور کرے، جب کہ ہم وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔

سامعین کو ہنسانا ان کا ذوق بگاڑنا ہے

ہماری کانفرنسوں میں وقت کی بربادی کا عالم یہ ہے کہ ایک مقرر یا واعظ لطیفے سناتا کر لوگوں کو قہقہے لگانے اور مستقل ہنسانے پر مجبور کرتا ہے، کیا یہ طریقہ منج نبوی یا طریقہ سلف صالحین سے ثابت ہے؟ پورے ذخیرہ احادیث سے صرف ایک حدیث بتلا دیں جس میں یہ ہو کہ آپ ﷺ نے دورانِ وعظ اپنے صحابہ کو ہنسا یا ہو۔ یہ تو ثابت ہے صحابہ کرام آپ ﷺ کے وعظ کے دوران اپنی جھولیوں میں منہ ڈال کر روتے رہتے۔

فاضت العیون و رقت القلوب.^۲

یہ تو ثابت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں دورانِ وعظ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ہماری آنکھیں بھیگ جاتیں لیکن یہ لطیف، ہنسا ہنسانا یہ کس منج سے ثابت ہے یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے سامنے کھڑا کرے کہ تمہارے سامنے ہزاروں افراد لاکر بٹھائے

^۱ مسلم: ۱۸۲۲

^۲ بخاری: ۲۲۲۹

مجھے کتنا ہی مال و دولت حاصل ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے لہجے میں نقلیں اتارنے سے منع کیا ہے۔

نقلیں اتارنا وہ بھی گویوں، میرا شیوں کی، فحش گویوں کی، یہ کتنا معیوب عمل ہے اور یہ بھی اسٹیج پر دوران و وعظ دوران تقریر! میرے دوستو یہ منہج کی خرابی ہے۔ بڑا گھٹیا ذوق ہے یہ سننا بھی گناہ اور سنانا بھی گناہ۔ یہ سارے اعمال منہج نبوی ﷺ کے خلاف ہیں۔ سنت صرف چند امور کا نام نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مکمل دستور حیات ہے اور سننا سنانا تو دین کا اہم ترین شعبہ ہے۔ جو لوگ سننے کیلئے آتے ہیں ان کیلئے محمد رسول اللہ ﷺ کی دماغی کہ یا اللہ ان کے چہرے تروتازہ کر دے۔ تو سننے اور سنانے میں یہ شیطانی عمل شامل ہو جائے! لطیفے سنو، لطیفے سناؤ اور فلمی گانوں کی طرز پر اشعار پڑھو۔ چاہے اشعار کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کتنا خطرناک تخبہ ہے، کتنی خطرناک محاکات ہے یہ فعل مجرمانہ ہے جو اس قوم کی صفوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ لہذا کانفرنسوں میں ہونے والے یہ امور قطعی طور پر خلاف منہج نبوی ﷺ ہیں۔

دوران تقریر ایک بدعت کا ارتکاب

ایک چیز اور جسے میں بدعت کہوں گا وہ یہ کہ جب مقرر تقریر کرتا ہے اور لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ سب لوگ مل کر سبحان اللہ کہو، سب لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں پھر کہتا ہے اور زور سے کہو لوگ اور زور سے کہتے ہیں پھر کہتا ہے فلاں کونے سے آواز نہیں آئی، اور زور سے کہو، لوگ اور زور سے کہتے ہیں۔ میرے دوستو یہ اجتماعی ذکر کتاب و سنت کی کس نص

ثابت ہے؟ یہ لوگوں سے اجتماعی ذکر کروانا کہ مل کر لا الہ الا اللہ کہو، مل کر سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ صحابہ تو اس روش کو بدعت کہتے ہیں۔ سنن داری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ حصہ آپ کے سامنے ہے کہ مسجد میں ایک جماعت کو دیکھا جو باقاعدہ مستقل اللہ کا ذکر بھی ہے ایک شخص ان کی قیادت کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ سب مل کر سبحان اللہ کہو مل کر لا الہ اللہ کہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں جب وہ اس عمل سے فارغ ہوئے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا

لقد جئتم بدعة ظلما!

تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا ہے۔

اس موقع پر انہوں نے یہ بھی فرمایا:

فعدوا سیئاتکم فأنا ضامن أن لا یضیع من حسناتکم شئی.

کہ جو کام تم کر رہے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم گناہ کر کے آؤ اور وہ گناہ شمار کرو۔

تم باواز بلند اجتماعی آواز سے مل کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو اور اسے گنتے رہے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم گناہ کر کے آؤ اور وہ گناہ گنو۔

کیوں! اس لئے کہ اگر تم گناہ کرو گے وہ شمار کرو گے تو گناہ کا ایک وبال ہے مگر وہ نیکیوں پر باند نہیں کرے گا۔ گناہ اپنی جگہ اور نیکیاں اپنی جگہ، گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے ہیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں ہوں گی دونوں کا وزن ہوگا اور فیصلہ ہوگا۔ لیکن تم تم کر رہے ہو چونکہ یہ بدعت ہے اور بدعت نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہے، نمازیں برباد

مثالیں موجود ہیں۔ تو ایک واعظ کا یہ کہنا کہ سبحان اللہ کہو، بھائی ذرا زور سے کہو، بھائی میں کسی قبرستان میں بیان کر رہا ہوں۔ مردوں سے خطاب کر رہا ہوں حالانکہ اپنا مزہ ہوتا ہے، جب سنت چھوٹے گی تو یقیناً یہ وبال آئے گا۔ لہذا یہ تمام چیزیں سننے اور سننے کی سنت کے خلاف ہیں۔

ایک خطرناک روش

ایک بڑی خطرناک روش میں نے دیکھی پروگرام ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، قرآن تلاوت ہو رہی ہے یا پیغمبر کی حدیث بیان ہو رہی ہے اور کوئی صاحب اسٹیج پر آتے ہیں دیکھتے ہی لوگ نعرہ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا معنی؟ یہ جو تقریر ہو رہی ہے، ان پڑھا جا رہا ہے اسے روکا جائے، اس قرآن سے، پیغمبر ﷺ کے فرمان سے، یہ والا بڑا ہے، اس کی تعظیم کر دو قرآن بند کرو، حدیث بند کرو، آنے والا بڑا ہے، اس کی گرو۔ کتنی افسوسناک اور باطل روش ہے۔ یہ سارے امور جلسوں اور کانفرنسوں کی اور سنانے والی جو سنت ہے، اس کے منافی ہیں۔

یہاں تو ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا میں بسر ہو اور دین کے مطابق بسر ہو، تاکہ ہمارا آنا سنا، سنانا اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو یہ وہ چند امور تھے جو دیکھنے میں آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں، بڑے افسوسناک ہیں، ان کا تدارک باہمی تعاون کے ہونا چاہئے۔

ایک اور انتہائی خطرناک روش

ایک انتہائی خطرناک روش یہ بھی ہے کہ بغیر تحقیق و بصیرت کے موضوع روایات، منہ قصبے اور واقعات کا سہارا لیا جاتا ہے، انہیں سنایا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، یہ

ہو رہی ہیں، روزے برباد ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا:

ما أردنا الا الخيبر. ۱

جو آج لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں خیر ہی تو کر رہے ہیں۔

صحابی رسول نے فرمایا:

و كره من مرید للخيبر لن يصيبه. ۲

اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو بہت سے لوگ جن کی نیت خیر ہی کی ہوتی ہے لیکن خیر ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں کہ خیر کی بنیاد محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ پھر اگر یہ کام نہ کا ہے، افضل ہے، تو اللہ کے پیغمبر ﷺ سے پوچھو کہ آپ ﷺ نے کبھی دوران وعظ کہا: وہ کہ مل کر سبحان اللہ کہو، مل کر اللہ اکبر کہو، مل کر نعرہ بکیر کہو، کیا اللہ کے نبی ﷺ کے منہج سے یہ چیزیں ثابت ہیں؟؟ قطعاً نہیں، کہیں کوئی ذکر نہیں، کہیں کوئی وجود نہیں۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے ہم بڑے واعظ ہیں۔ (نعوذ باللہ)

نبی ﷺ کا فرمان ہے:

بعثت بجوامع الكلم. ۳

مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے ہیں۔

اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ صرف ایک جملہ بول کر جنت کا پورا پروگرام واضح کر سکتا ہوں صرف ایک جملے سے۔۔۔ یہ میرا مقام ہے کہ صرف ایک جملے سے پورا دین سمجھا سکتا ہوں۔ منہج سمجھا سکتا ہوں، جنت کا پورا راستہ بیان کر سکتا ہوں، اور احادیث میں ایسی

۱ الصحیحۃ، الرقم: ۲۰۰۴

۲ ایضاً

۳ بخاری: ۲۸۱۵

خطرناک عمل ہے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار^۱

جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا اور کہے کہ یہ قول رسول اللہ ﷺ ہے، مالا ائمہ

وہ بات میں نے نہیں کہی تو وہ دنیا میں طے کر لے کہ روز قیامت میرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ

نہیں۔ وہ آج طے کر کے جائے میں قیامت کے دن جہنم میں جاؤنگا۔

ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

من يقل علي ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار^۲

جس شخص نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے کہی ہی نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم

میں بنا لے۔

تو یہ بھی ایک خطرناک روش ہے۔ دعوت میں بصیرت ہونی چاہئے۔ دیکھیں جو اللہ

کے دین کا داعی ہے وہ انبیاء کا جانشین ہے۔ اللہ اس سے وہ کام لے رہا ہے جو کام انبیاء

سے لیتا ہے لہذا اس عمل کو ہم کوشش کریں کہ انبیاء کے منہج اور ان کی سنت کے مطابق بنائیں

تا کہ اس کا فائدہ ہو ورنہ میرے بھائیو یہ لاکھوں کے فنڈ جمع کرنا، خرچ کرنا، کھانا کھانا،

رونقیں لگانا یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک یہ سارے امور اور یہ سارے کام اللہ نے

پیغمبر ﷺ کی سنت اور ان کے منہج کے مطابق نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمادے۔

خلاصہ نصائح

میرے دوستو اور بھائیو! جو لوگ اس سماع اور اجتماع ایسے عظیم عمل کو منہج نبوی ﷺ کے

^۱ صحیح ابن حبان: ۲۰۰۰، مسند احمد: ۱۰۷۵

^۲ بخاری: ۱۰۹۰

کہتے ہیں یا گذارتے ہیں وہ لوگ خطرناک ہیں ان کا نام چاہے کتنا بڑا ہو، القاب

مگنے بڑے ہوں لیکن ہمارے لئے شخصیتیں نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ﷺ کا منہج اہم

یہ بات یاد رکھو حق رجال سے نہیں پہچانا جاتا، رجال حق سے پہچانے جاتے ہیں۔

حق ما يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق.

رجال جو ہیں وہ حق سے پہچانے جاتے ہیں، رجال کی پہچان حق سے ہوتی ہے اگر وہ

سننے اور سنانے اور حق اپناتے ہیں تو وہ قابل قدر ہیں، محترم ہیں، اگر وہ حق سے دور ہیں

کی کوئی وقعت نہیں، تو اس قسم کی روش کی حوصلہ شکنی ہونی چاہئے۔

سننا اور سنانا یہ مستقل ایک عبادت ہے، دین کا اہم شعبہ ہے، اس عمل کا اجر و ثواب

بڑا اور یہ حاصل تب ہوگا جب یہ سارا عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ ﷺ کی ہدایت

مطابق ہوگا۔

صحابہ کیسے سنتے، اللہ کے پیغمبر کیسے سنانے، رسول اللہ ﷺ کا سامعین کے ساتھ کیا

تعلق ہوتا۔ کس طرح ان کے ایک ایک لمحے کو اپنے کندھوں پر امانت تصور کرتے،

دین کی غذا دیتے، روحانیت ان کی طرف منتقل کرتے، یہ سب باتیں بالکل واضح

اللہ کا خوف ہونا چاہئے اور شریعت کی ان بنیادوں کو پورا کرنا چاہئے، تاکہ یہ سارے

جو یقیناً اہم ترین ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق انجام پائیں اور جو سارے منفی کام

جو نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت یہ سارا عمل باطل اور بے کار ہے اس کا کوئی

بھروسہ نہیں اور جو لوگ اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ مشکوک و ناقابل اعتماد لوگ

لہذا اہم اس اہم ترین کام کو رسول اللہ ﷺ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق

میں دیں گے تو قابل قدر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف

صدارتی خطبہ

انہوں نے مسلک اہل حدیث کس طرح پہنچایا ان سادہ قرآن و حدیث کے دروس کے ذریعہ۔ وہ منہج سلف، صحابہ کے اقوال بڑی سادگی سے پیش کرتے، بیان کرتے اور لوگ سنتے اور سن سن کر اسلام قبول کرتے، عمل کرتے، عقیدے پختہ ہوتے۔ آج وہ چیزیں مفقود ہیں اس لئے کہ سننے اور سنانے میں جو اخلاص کا عمل ہے، اخلاص کا راستہ ہے اور جو تقویٰ کے تقاضے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے تقاضے ہیں وہ تقاضے مفقود ہوتے نظر آرہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس اہم ترین عمل کو اللہ کے پیغمبر ﷺ کے بتائے ہوئے راستے اور منہج کے مطابق اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔

یہ چند چیزیں جن کا کافر نس سے تعلق تھا، ارادہ تھا کہ ان کو لکھوں گا، لیکن گذشتہ ہفتے، میں ملک سے باہر شارجہ میں تھا اور اس قدر پروگرام میں الجھا ہوا تھا کہ وقت نہیں نکال سکا لہذا ازبانی یہ گزارشات پیش کر دیں۔

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمادے، ہمارے قلوب کو تقویٰ کے نور سے منور فرمادے، ہمیں خالص کتاب و سنت سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمادے۔

اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

فرقہ واریت کے دور میں ایک عام مسلمان کی ذمہ داری

موضوع و مقدمات موضوع

”فرقہ بندی کا دور اور ایک مسلمان کی ذمہ داری“ کے موضوع پر چند گزارشات پیش چاہتا ہوں۔ (وما توفیقی الا باللہ)

یہ دور فرقوں کا دور ہے اور فرقے ظاہر ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے تنظیسیں بنتی رہتی ہیں اور بنتی رہیں گی۔ ان حالات میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری اور کیا کردار ہے، اس موضوع کے تعلق سے پہلے کچھ مقدمات ہیں جن کا فیصلہ ضروری پہلا مقدمہ:

یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ زیادہ علم کس کو ہے؟ ہمیں یا اللہ تعالیٰ کو، ہم زیادہ جانتے یا پروردگار؟ پہلے اس بات پر سوچیں، غور کریں اور اس کا فیصلہ کریں۔ قرآن بھی کہتا

[ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ء]

ترجمہ: کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ کو۔

اگر زیادہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے فرامین ہماری کسی وضاحت کے محتاج؟ ہماری کسی تاویل کے محتاج ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات پر حاوی ہے۔ صحیح بخاری میں [موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام] کے واقعہ میں یہ بات ہے کہ جب وہ کشتی میں تھے تو انہوں نے ایک پرندہ دیکھا جس نے اپنی چونچ میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان الحمد لله نحمده و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٥﴾

(آل عمران: ١٠٥)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٦﴾ (النساء: ١)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠٧﴾ يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿١٠٨﴾

(الاحزاب: ١٠٨)

أما بعد:

فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ]

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب ملکر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں افتراق نہ کرو۔

”اللہ الطیب“^۱

یعنی (طیب تو اللہ تعالیٰ ہے)

یہ سب مقدمات ہیں جن سے سب مسلمان متفق ہیں، ان میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں۔

تیسرا مقدمہ:

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے نقصان اور امراض سے آگاہ کر دیا ہے یا نہیں؟ (یعنی کوئی چیز نقصان دہ ہے اور کوئی چیز نافع) یہ قرآن کا اصل موضوع ہے، کیونکہ سب سنت کا موضوع انسان ہے، انسان ہی مخاطب ہے اور الحمد للہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ تک انسان ہی موضوع بحث ہے۔

یہ سارے مقدمات بالکل واضح ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی صورت میں ایک ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ضابطہ حیات مقرر فرمایا ہے وہی ہمارے لئے بہتر ہے اور وہ کوئی اور چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَرَضِينَا لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا] ۲

ترجمہ: (میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لئے پسند کر لیا ہے) یہی میرا پسندیدہ دین ہے کوئی اور نہیں، چنانچہ دوسری جگہ فرمایا:

سمندر میں سے پانی بھرا، (جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز کو دین کے ساتھ، آخرت کے ساتھ مربوط کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں یہ منظر اللہ کے دونوں عالموں میں دیکھا) تو حضرت علیؑ نے موسیٰؑ سے کہا: تم نے یہ پرندہ دیکھا اس نے اپنی چونچ میں پانی بھرا؟ موسیٰؑ نے فرمایا: جی ہاں، تو حضرت علیؑ نے فرمایا: کہ میرا علم، تمہارا علم اور ہماری مخلوقات کا علم (ان مخلوقات میں فرشتے اور جن ہیں اور انسان بھی ہیں جو بڑے مدبر، ملحد اور فلسفی اور منطقی ہیں اور ان میں محدثین، منطباء اور شعراء بھی ہیں) اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا پرندے کی چونچ کا پانی اس سمندر کے مقابلے میں ہے]

یہ تشبیہ صرف سمجھانے کے لئے ہے، ورنہ اللہ رب العزت کا علم، اور اس کی صفات مثالوں میں مقید نہیں ہو سکتیں۔

دوسرا مقدمہ:

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنے دین کا مکلف اور پابند بنایا ہے، ہماری حاجات کیا ہیں اور دین کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کا علم زیادہ کس کو ہے؟ ہمیں یا اللہ تعالیٰ کو؟ قرآن مجید میں ہے:

[أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ - وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ] ۳

یعنی: (اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے) کیونکہ وہی خالق ہے، لہذا وہی زیادہ جانتا ہے کہ مخلوقات کے لئے کیا بہتر ہے اور کیا بدتر، وہ خوب جانتا ہے کہ بندوں کے امراض کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے

کی دلدل میں پھنس جائیں تو اس کا لازمی معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی (ہماری طاقت اور ذلت کا یہی ایک معنی ہے اور کوئی نہیں۔ ہماری شکست اور ذلت کا یہ معنی قطعاً ہے کہ ہماری طاقت، وسائل، اسلحہ اور تعداد کم تھی۔ جنگ موتہ میں مسلمان ۱۳۰۰۰ اور ایک لاکھ پھر بھی مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور شکست نہ کھائی، اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اور غیرہ کے محتاج نہیں۔۔۔۔۔ ہمارے مغلوب و مقہور ہونے کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے، ہمارے نفع و نقصان کا علم بھی اس کو ہے، ہمارا اصل سبب بھی وہی ہے اور اس نے سب باتیں طے کر دی ہیں۔

فشل کا سبب اور علاج

اللہ تعالیٰ نے ہمارے فشل (ناکامی، ذلت، ورسوائی) کے اسباب بیان کر دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

[وَلَا تَنَازَعُوا فِي فَتْنِكُمْ إِن تَهْتَكُوا فَاغْلُظْوا عَلَيْهِمْ حِيلَتَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَالِمُ غُيُوبِكُمْ ۗ]

ترجمہ (آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے (جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اور ہمارے نفع و نقصان کو جانتا ہے، جو ہمارا خیر خواہ ہے، جو امراض کی تشخیص رکھتا ہے اور اس کا علاج بھی جانتا ہے) ہمارے فشل کا ایک ہی سبب بیان فرمایا ہے اور وہ ہے فرقہ واریت، تنازعات، اختلافات۔ اب اس فشل کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، چنانچہ

[فَتَنَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۗ]

یعنی جب حق متعین ہو جائے تو باقی جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے چنانچہ کتاب و سنت باقی ہونا متعین ہے، اس لئے کتاب و سنت کے سوا جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے (یہ سب واضح مقدمات ہیں) امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا قول ہے:

«نحن قوم اعزنا الله بالا سلام فاذا طلبناه في غيره اذلنا الله»

یعنی [ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت، دین اسلام میں رکھی ہے اگر ہم نے اپنی عزت، دین اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے تلاش کرنے کی کوشش کی (کہ فلاں ضابطہ، فلاں قانون ہمارے لئے عزت کا باعث ہو سکتا ہے) تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا]

لہذا ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر مسئلہ اور معاملہ میں دین اسلام کی طرف رجوع کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور ہماری عزت و رفعت کی اساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ]

ترجمہ (نہ تم سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے، اگر تم ایماندار ہو)

اس معنی کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کبھی ذلیل، شکست خوردہ اور مغلوب و مقہور نہیں ہو سکتے، اور اگر ہمیں شکست لاحق ہو یا ہم کبھی

پہلے تمہیداً فرمایا:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ...]

ترجمہ: (اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہئے اور، ہمہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا) یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرجا ویسے ڈرنے کا حق ہے اور یہ بات مسلسل تمہارے دھیان میں رہے کہ تم پر موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، کفر میں نہ آئے کیونکہ موت کی دو حقیقتیں اٹل ہیں، ایک یہ کہ اس نے سب پر آنا ہے، دوسری یہ کہ بتا کر نہیں آتا، جب موت نے سب پر آنا ہے اور اچانک آنا ہے تو ذمہ داری اور بڑھ گئی لہذا یہ بات ہمیشہ دھیان میں رہے کہ تم پر موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اپنے آپ ہلٹھیک کر لو اپنا قبلہ درست کر لو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو، اور اپنے آپ سے پوچھو کہ اگر آج موت آجائے تو کیا میں موت کے لئے تیار ہوں، اگر آج میں مر جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا؟ کیا میں شرک و بدعت میں گرفتار تو نہیں؟ کیا کوئی گناہ تو نہیں کر رکھے، جن سے ابھی تک توبہ نہیں کی؟ کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کی غیبت تو نہیں کی، چغلی تو نہیں کھائی، کیونکہ یہ سارے امور وہ ہیں جن کے متعلق باز پرس ہوگی، اگر آج ابھی موت آجائے تو کیا ہم مستعد ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کیا کہا؟ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو تو اپنے لئے موت کی تیاری کرو، کیونکہ موت سے ہی تم اپنے پیارے سے مل سکو گے، پھر فرمایا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں؟ اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ آگ ہمارے اعمال کیا ہیں، کیا کیا سیاہ کاریاں ہیں، کیا گندہ عقیدہ ہے، کیا نجس اعمال ہیں، انہیں

ہے کہ اس حال میں موت آئے گی تو ہمارا ستیاناس ہوگا، عذاب الیم میں مبتلا کئے، اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے۔

بہر حال یہ تو ابھی تمہید چل رہی ہے کہ حق تقویٰ اختیار کرو اور اس بات پر پورا دھیان موت، اسلام پر آئی چاہئے، اس کے بعد تقویٰ اختیار کرنے اور اسلام پر مرنے کا اور اس کی راہ بتائی چنانچہ فرمایا:

[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...]

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ کی رسی سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو) یعنی یہ اس ممکن ہے کہ مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، فرقہ نہ بنو، تنازع نہ کرو یہ صحیح کا راستہ ہے، اس راہ پر چلو گے تو حق تقویٰ بھی ادا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور تمہاری تدبیر فرمائے گا اور تمہارے خاتمہ کی حفاظت فرمائے گا کیونکہ تم نے اپنا قبلہ

تک لیا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیا اور اپنی ذات کو تفرقے کا باعث نہیں بنایا۔ یہ سارے مقدمات بالکل باہم مربوط ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فشل اور ناکامی کا بتا دیا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ ہمارا تنازع و تنازعات کا شکار ہونا، ہمارے فشل کا سبب ہے، یعنی اصل خرابی اور ہمارے ضعف کا سبب یہی افتراق ہے۔

افتراق و فرقہ کا سبب

اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ افتراق کیسے ہوتا ہے، فرقہ کیسے بنتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا

صراط مستقیم لوگوں کی باتیں، فتویٰ، قصے کہانیاں، قیل و قال، ظن و تخمین اور چونکہ
 سچ نہیں۔ صراط مستقیم ایک حقیقت کا نام ہے، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی وحی کہتے ہیں۔
 اسے کون کون تھا؟ کیا کوئی طبقہ مخصوص ہے، کہ وہ تھامے اور باقی نہ تھامیں؟ نہیں،
 سچ نہیں، بلکہ صراط مستقیم سب کے لئے ہے، سب ہی اسی کو تھامیں۔

اس لئے آگے فرمایا:

[وَأَنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوٰ مَكَ، ۱]

یعنی یہ نصیحت آپ کے لئے اور آپ کی پوری قوم کے لئے ہے۔ پوری قوم کے لئے،
 ہے وہ عالم ہو یا عامی، وہ تاجر ہو یا آجر، کچھ بھی ہو۔ البتہ تھامنے کی اپنی اپنی حدود ہیں، یہ
 الگ موضوع ہے کہ کون کس طرح تھامے، لیکن تھامنا، سب نے اس وحی کو ہی ہے۔

فرمایا:

[وَسَوْفَ نَسْأَلُوْنَ، ۲]

یعنی (عنقریب تم سے پوچھ پچھ ہوگی۔)

ایک اور مقام پر فرمایا:

[وَقَفُّوْهُمُ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ، ۳]

یعنی قیامت کے دن پروردگار کی آواز آئے گی کہ روک لو سب کو! میں نے سب سے
 سچ کرنی ہیں، سب سے سوال کرنے ہیں۔

الزخرف: ۲۳

الزخرف: ۲۳

الذفت: ۲۴

چاہئے کہ فرقہ کیسے بنتا ہے تاکہ ہم اس راہ سے بچیں۔ دیکھئے جناب رسول اللہ ﷺ نے
 ہمیں ایک لائن دی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صراط
 مستقیم کی پہچان کراتے ہوئے فرمایا:

[فَاسْتَنْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ: اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، ۱]

(پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہیں بیشک آپ صراط
 مستقیم پر ہیں)

مستقیم پر ہیں)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کیا ہے؟ وحی دو چیزوں کا نام ہے یعنی کتاب و سنت،
 کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی دو چیزیں آپ ﷺ پر نازل فرمائی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے:

[وَأَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ، ۲]

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت (حدیث) اتاری ہے)

پھر فرمایا:

[اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، ۳]

(بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں)

معنی یہ ہوا کہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی دو چیزیں سے
 عبارت ہے۔ ایک قرآن دوسری حدیث۔ صراط مستقیم کتاب و سنت کے علاوہ کسی چیز کا نام

الزخرف: ۲۳

النساء: ۱۱۳

الزخرف: ۲۳

حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے براہ راست بغیر کسی ترجمان کے باتیں کرے گا، اور یہ اہم ترین نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۝۱]

(اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کرے گا کہ تم نے میرے نبیوں کی دعوت کا کیا جواب دیا) بہر حال یہ بات واضح ہو چکی کہ صراط مستقیم وحی الہی ہے (اور وحی دو چیزوں سے عبارت ہے ایک قرآن دوسری حدیث) یہ وحی بالکل واضح ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”قد تروا كتكم على البيضاء“^۲

یعنی جو راستہ میں نے تمہیں دیا ہے وہ بیضاء یعنی بالکل چمکدار اور روشن ہے جس میں اندھیرا اور تاریکی بالکل نہیں، بڑا روشن راستہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝۳]

ترجمہ (اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟)

قرآن نصیحت ہے اور نصیحت آسان ہونی چاہئے، نا صح نصیحت کرے ایسے پیرانے میں کہ منسوح کو کوئی بات پلے نہ پڑے، تو یہ نا صح کا کمال ہے یا اس کا عیب ہے؟ اللہ تعالیٰ

^۱ القصص: ۶۵

^۲ مسند احمد، الرقم: ۱۷۲۷۲، ابن ماجہ، الرقم: ۳۳

^۳ القمر: ۱۷

ہے اور محمد ﷺ نا صح ہیں اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ نے قرآن وحدیث پیش کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن وحدیث پلے نہ پڑیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث کو سمجھنا ایک خاص طبقے کا کام ہے وہی اسکو سمجھیں ہم تو اسے سمجھنے سے قاصر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تقسیم باطل ہے، صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے، جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے پوری زندگی اس وحی کو پیش کیا، کوئی قیل وقال نہیں، حتیٰ کہ اپنی خواہشات کو بھی (جو کہ انتہائی پاکیزہ ہیں) دین میں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝۱۰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وحيٌ يُوحى ۝۱۱]

ترجمہ: (اور نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی)

یہ اسلئے کہ دین خالص رہے اس لئے اپنی خواہش تک کو بھی دین میں داخل نہیں کیا، اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سوال لے کر آتے تو آپ ﷺ جواب دینے کیلئے وحی کا فرم فرماتے: وحی آتی تو جواب مرحمت فرماتے۔ کتب حدیث میں اس کی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں ایک بار تو ایسا ہوا کہ یہودیوں نے آپ ﷺ سے سوال کیا، آپ ﷺ نے کہا جواب دوں گا (یہ سوچ کر کہ وحی آجائے گی جواب دے دیں گے) لیکن اللہ تعالیٰ کو بغیر ﷺ کا ان شاء اللہ نہ کہنا، نا گوار گزرا کیونکہ مشیت تو اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے کسی کو نہیں، حتیٰ کہ نبی ﷺ کی بھی نہیں، بلکہ نبی تو اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے، اگلے یہودی پہنچ گئے آپ ﷺ خاموش ہیں جواب نہیں دے رہے، بار بار آسمان کی طرف

دیکھ رہے ہیں لیکن وحی نہ آئی، حتیٰ کہ پندرہ دن گزر گئے وحی نہ آئی، آپ ﷺ اپنی طرف سے بھی جواب نہیں دے رہے، کیونکہ آپ ﷺ پابند ہیں، کہ وحی کے بغیر نہیں بولنا۔ یہودیوں کا مذاق بڑھتا جا رہا ہے، ان کی تعلق بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آپ بالکل خاموش ہیں، کیونکہ وحی کے بغیر نہیں بولنا، پندرہ روز کے بعد وحی اتری، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا جواب دینے سے پہلے ان شاء اللہ نہ کہنے پر تنبیہ فرمائی:

[وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا] ۱

ترجمہ: (اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی ان

شاء اللہ کہہ لینا)

تو جس طرح پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے اور اس میں کسی اور کی مشیت شامل نہیں، اسی طرح یہ دین، دین خالص ہے، حتیٰ کہ محمد ﷺ نے اپنی رائے تک اس میں شامل نہیں کی آپ ﷺ اپنی پوری زندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ دین دیتے رہے، سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ آپ ﷺ کا آخری وقت آپہنچا۔ ایک مرحلے پر آپ ﷺ نے مثال دی کہ ایک شخص ہے، اس کا ایک مشن ہے، اس نے مشن کی تکمیل کے لئے کسی کو بھیجا، اس نے خوب محنت کی مسلسل مشن کی تکمیل میں مصروف رہا حتیٰ کہ مشن پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلاتا ہے کیونکہ کام پورا ہو گیا، ڈیوٹی ادا ہو گئی۔

یہ مثال بیان کر کے آپ ﷺ خاموش ہو گئے، اعلیٰ اللہ اعلم ہذا الامۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، صحابہ کرام نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے رسول ﷺ نے کون سی ایسی بات کہہ دی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نہیں سمجھے، مشن اللہ

الغزت کا ہے اور نمائندہ محمد ﷺ ہیں اور آپ ﷺ دین پہنچاتے رہے، اب دین مکمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اتر چکا ہے:

[اَلْيَوْمَ اٰكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ] ۱

معنی، مشن کی تکمیل ہو گئی ہے محمد ﷺ نے دین کا ایک ایک نقطہ اپنی قوم کو دے دیا، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں سے محمد ﷺ کی جدائی اور فراق کی گھڑیاں آچکی ہیں،

فراق قریب آچکا ہے، اس لئے رو رہا ہوں صحابہ کرام کے وہم و گمان میں بھی یہ معنی تھا، یہ سن کر صحابہ کرام بھی رو پڑے، اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم کیوں روتے ہو؟ کیا میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ روتی تو وہ قومیں ہیں جو فکری اعتبار

کے قماش ہوں، کہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہماری عافیت و سعادت کا کمان کہاں سے آئے گا؟ ہم رونے والی قوم نہیں، وہ دوسری قومیں ہیں، جو مرنے والوں کے صدیوں روتی ہیں اور حقیقت حال کا علم بھی نہیں ہوتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہیں تہی

من چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ تمہارے پاس ایک دولت، ایک سرمایہ چھوڑ کر جا رہا ہوں:

”تو رکت فیکم امرین لن تضلوا اما تمسکتھم بہما کتاب اللہ و سنتی“ ۲

یعنی تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے گے گمراہ نہیں ہو گے ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔

ایک حدیث میں قرآن کے بعد سنت کے بجائے عترتی کے الفاظ ہیں یعنی اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس سے مراد آپ ﷺ کی بیویاں، بیٹی اور خاندان کے دیگر افراد

ہیں۔ کیونکہ اہل بیت کی توسط سے تقریباً آدھا علم ہم تک پہنچا ہے، گھریلو امور تقریباً آپ ﷺ کے اہل بیت کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے ہیں، اکیلی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، حدیثوں کی راوی ہیں، اس لئے ہم تو اہل بیت کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے توسط سے تو بہت علم ملا ہے۔

پھر صحیح بخاری کی یہ حدیث انتہائی قابل غور ہے نبی ﷺ نے فرمایا:

"كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قبيل ومن ابى قال من اطاعني دخل

الجنة ومن عصاني فقد ابى"

یعنی ہم ایک راہ پر چل رہے ہیں جس کا نام صراط مستقیم ہے جو کہ اللہ کی وحی کا نام ہے، جو قرآن حدیث کا نام ہے، جو اسی خطِ مستقیم پر چلتا ہوا ہمارے پیچھے آئے گا وہ تو جنت میں ہمارے ساتھ جائے گا اس لئے کہ جنت کا یہی واحد راستہ ہے، جنت کے دو تین، یا چار پانچ راستے نہیں، اور جس نے خطِ مستقیم سے اپنے آپ کو پھیر لیا، دائیں بائیں چلا گیا تو گو یا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اس کی خواہش اگرچہ جنت میں جانے کی ہو لیکن اس نے اپنے کردار کے ذریعے جنت میں داخلے سے انکار کر دیا ہے۔

اب یہ سارے حقائق اپنے سامنے رکھیں، اب بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، فرقہ کیسے بنتا ہے جناب محمد رسول اللہ ﷺ اس دین میں اصل ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ ﷺ نے پوری زندگی صرف وحی کا درس دیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے اسی وحی کو پیش کیا، کبھی کسی مسئلہ میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری رائے ہے، حتیٰ کہ وفات تک یہی باتیں ہوتی رہیں، اور آخر میں فرما گئے کہ جو اس راہ پر چل کر میرے پیچھے آئے گا مجھ سے آملے گا، ۱۰

میں داخل ہوگا اور جو اس راہ سے اپنے آپ کو پھیر لے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پیغمبر ﷺ جس راہ پر چلے وہ کتاب و سنت کی راہ ہے یہی اللہ کی وحی ہے اور یہی صراطِ مستقیم ہے۔ جو اس راہ پر چلے گا اور چلتا رہے گا وہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہے، صحابہ کرام اسی راہ پر چلے، تابعین اسی راہ پر چلے، اور صحابہ و تابعین، یہ رسول اللہ ﷺ کی جماعت ہے، اس لئے وہ اصل پر قائم رہے، اور اصل صراطِ مستقیم ہے، لہذا کتاب و سنت پر والے ہی اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہی اس جماعت کے قائد ہیں، اور جس نے اپنے آپ کو دائیں بائیں پھیر لیا، دائیں بائیں دعوت دینے والا کوئی بھی نہیں، وہ اس جماعت سے نکل گیا، اسی کا نام افتراق ہے اور فرقے اسی طرح بنتے ہیں، جو شخص کتاب و سنت کو تھامے ہوئے ہے وہ فرقہ نہیں، وہ تو اللہ کے نبی کی جماعت ہے۔ امام ابن حجر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

[يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنثَىٰ بِمَا صَمَّهٖ] ۱

ترجمہ (کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے) فرماتے ہیں:

"هذا اكبر شرف لأصحاب الحديث" ۲

یعنی یہ آیت کریمہ اہل حدیث کیلئے شرف کی بات ہے۔ اہل حدیث کیلئے شرف اس لئے ہے کہ ان کے امام محمد رسول اللہ ﷺ ہیں باقی ہر جماعت و فرقے نے کسی شخصیت کو امام کر لیا اسے اپنا امام و لیڈر مان لیا اس کی ہر بات کو مانتے ہیں ہر عمل کو قبول کرتے ہیں،

ظہلوں میں بڑی حکمت ہے اور بڑی معنی خیزی ہے اس پر غور کریں۔

73 فرقے، ایک جنتی باقی جہنمی

بہر حال میں نے یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جماعت کیا ہے اور فرقہ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے، ایک حدیث جو کہ جامع ترمذی اور مسند احمد میں ہے اس سے بات اور ہو رہی ہے، اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت میں فرقوں کے وقوع کی پیش گوئی کی ہے چنانچہ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

”ان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملة، و تفرقت امتی علی ثنتین وسبعین ملة، کلها فی النار الا ملة واحدة قالوا: من هم یا رسول الله، ما انا علیه واصحابی“

یعنی میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائیگی سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔

یہ الفاظ اور یہ مفہوم ذہن میں رہے کہ جنت فرقہ ناجیہ کو ملتی ہے اور فرقہ ناجیہ وہ ہے جو چیز پر قائم ہو جس پر اللہ کے رسول ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ قائم تھے۔ اور یہ بات سچے ہو چکی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ پوری زندگی اس چیز پر قائم رہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی وحی، صحابہ نے بھی اسی کو تھا ما اور وحی قرآن و حدیث کا نام ہے، لہذا فرقہ ناجیہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کو تھامے ہوئے ہو۔ اب اس حدیث کا ایک اور جملہ ملاحظہ ہو، جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو

اس کا معنی یہ کہ لوگ اس لیڈر کے ساتھ فرقہ بن گئے۔ اصل جماعت کیا ہے؟ اصل جماعت وہی ہے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾^۱

ترجمہ (اور جو مہاجرین و انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے)

سابقین الاولین خالص اللہ کے پیغمبر کے پیروکار تھے اور یہی راہ مستقیم ہے جس پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ بن جراح، ابو طلحہ، عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن زید جنتی چلتے رہے، اللہ ان سے راضی ہے، اب جو ان کی راہ پر چلے گا یعنی پیغمبر ﷺ کی پیروی کرے گا تو اللہ ان سے بھی راضی ہوگا ان سب کیلئے جنت کی عظیم کامیابی ہے۔

محمد رسول اللہ ﷺ کے دور میں آپ ﷺ کے علاوہ کوئی قائد نہ تھا، قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث اور قیادت محمد ﷺ کی، یہ جماعت ہے، جو اس راہ پر چلتا رہے گا ان سابقین الاولین کی پیروی کرتا رہے گا، وہ جماعت ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو یہاں سے ہٹالیا، الگ و جدا کر لیا، دائیں بائیں بھٹک گیا وہ رسول اللہ ﷺ کی جماعت سے خارج ہو گیا اور فرقہ بن گیا۔

عجیب بات ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے چار راستوں کا ذکر ہوتا ہے چار امام، چار روحانی سلسلے، ہم عرب گئے وہاں چار سلسلے تھے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک خط مستقیم کھینچا اور دو خط اس کی دائیں طرف اور دو بائیں طرف کھینچے، ٹوٹل چار خط ہو گئے ان

”تحتقرن صلاتکم الی صلاتہم وصیامکم الی صیامہم“^۱
یعنی: وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو انکی نمازوں کے
پہلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔

محدثین کا اجماع ہے کہ جتنے فرقے ہیں ان میں خوارج ایسا فرقہ ہے جس میں جھوٹ
نہیں، بلکہ وہ تو مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دیتے ہیں مگر رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے
میں فرمایا:

”لئن أنا ادرکتہم لا قتلنہم قتل عاد“^۲

یعنی اگر میں نے خارجیوں کو پایا تو میں انہیں قوم عاد و ثمود کی طرح قتل کر کے رکھ
دوں گا۔ یہ اسلام میں پہلا فرقہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرقہ کا معاملہ کوئی معمولی
ماتل، جسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔

دمشق میں جب صحابی رسول ابو امامہ الباہلی نے جنگ کے بعد خارجیوں کی لاشیں
دیکھیں اور وہ بکھری پڑی تھیں، تو ترس کھانے کے بجائے فرمایا:

”شر قتلی تحت ادیہ السماء“

اس آسمان کے نیچے یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اور فرمایا میں نے اللہ کے رسول
ﷺ سے سنا کہ:

”الخوارج کلاب النار“^۳

ابن ماجہ

* بخاری، الرقم: ۳۳۳۳

** ترمذی، الرقم: ۳۰۰۰

جنت میں جائیں گے تو آپ ﷺ نے فرمایا [ہی الجماعة] یعنی وہ جماعت ہے۔
جماعت کا معنی واضح ہو گیا، کہ جماعت اس گروہ کا نام ہے جو اس چیز کو تھامے جس چیز اللہ
کے پیغمبر نے اور انکے صحابہ نے تھاما، باقی سب فرقے ہیں، اس جماعت کا تشخص آپ
سامنے واضح ہو گیا، یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں جماعت وہ ہے جو قرآن و حدیث پر قائم
ہو۔ اب جو اس جماعت سے الگ ہو گا وہ فرقہ ہے۔

فرقہ بندی کا نقصان اور امت محمدیہ میں اس کا آغاز

اور فرقہ بندی کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا۔
اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”ید اللہ علی الجماعة“^۱

یعنی اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔

نیز فرمایا:

”الجماعة رحمة والفرقة عذاب“^۲

یعنی جماعت رحمت ہے اور تفرق عذاب ہے۔ تو شریعت فرقہ بندی کو عذاب قرار دیتی
ہے۔

اس امت میں افتراق کی تاریخ خوارج سے شروع ہوئی گویا خوارج پہلا فرقہ تھا۔ ان
کی عملی زندگی اور کردار بہت اچھا اور عمدہ تھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

۱ النسانی، الرقم: ۳۰۳۲

۲ السلسلة الصحيحة ۱/۶۶۲

کہ خارجی جہنم میں کتے بنا کر ڈال دیئے جائیں گے۔ یہاں جو چیز موجب مذابحہ ہے وہ تفرق ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ فرقہ بندی فِشَل کا سب سے بڑا سبب ہے۔

فرقہ بندی میں ہمارا کردار اور ذمہ داری

اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فرقے قیامت تک بنتے رہیں گے کیونکہ صائقِ اِصْدَوقِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ کا فرمانِ پتھر پر لکیر ہے کہ [میری امت میں فرقے نہیں گئے] کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ ﷺ نے خبر دے دی ہے، لہذا فرقے تو بننے ہی ہیں اب ہمیں کیوں ڈانٹتے ہو، میرے دوستو اور میرے بھائیو رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان (کہ فرقے نہیں گئے) یہ دعوت نہیں ہے، یہ تہویل اور تنبیہ ہے کہ تم بچنا، لہذا اس حدیث و فرقے بندی کا جواز نہیں بنایا جاسکتا، آپ ﷺ نے فرقوں کی خبر دی ہے، فرقے پرستی کی دعوت نہیں دی، بلکہ آپ ﷺ کا یہ فرمان: (کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے) تنبیہ ہے کہ تم بچ کر رہنا۔

اب ایک مسلمان کی ذمہ داری واضح اور متعین ہو چکی، کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے اور کتاب و سنت کو تھام لے، اللہ کی وحی کو تھام لے۔ اس دعوت میں کوئی تعصب نہیں ہے، تعصب تو تب ہوتا ہے جب کسی شخصیت کی طرف بلایا جائے اور اگر کوئی کہے کہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ، قرآن و حدیث کی طرف آؤ، تو اس میں کوئی تعصب نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا]

(کہ تم مل کر حبل اللہ کو پکڑ لو)

یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا علاج ہے بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہ حبل اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اگر اس کو تھام لو گے تو تم لڑائی میں منسلک ہو جاؤ گے جس لڑائی کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایسا کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی شکست خوردہ نہیں ہوگا، اگر قوم اجتماعی طور پر اس حقیقت کو لے لے اور اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے جس کا پہلا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ قوم ناکام ہوگی؟ اس قوم کا مقدر فِشَل کیسے بن سکتا ہے؟ یہ جماعت تو کامیاب و کامران

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے تھاما فقیر ہونے کے باوجود، بیٹوں پر پتھر باندھنے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، قیصر و کسری کو تخت و تاج کر کے رکھ دیا، کتنی بڑی سلطنتیں بنیں، ان کا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا، اس لئے کہ انہوں نے حبل اللہ کو تھاما اور آپس میں دُشکر تھے، کوئی گروہ بندی نہ تھی، وہ جماعت واحدہ تھے۔

اہل حدیث متوجہ ہوں!

جماعت کیا ہے؟ فرقہ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ اور صراطِ مستقیم کیا ہے؟ سب باتیں واضح ہیں، اب جن لوگوں نے اللہ کی وحی کو تھاما ہوا ہے وہ متوجہ ہوں ان میں بھی افتراق کی شکل پیدا ہوگئی ہے دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحی کو تھامنے والے ہیں ایک ہاتھ میں ان اور ایک ہاتھ میں حدیث ہے لیکن تنظیمیں بن گئیں کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ حرام اور اڑ ہے ایسا کرنے والا کوئی بھی ہو، مستحق لعنت ہے، کیونکہ یہ امت کو تقسیم کرنے والا ہے

بندہ خوش ہے کہ کام ہو رہا ہے، بڑا نام ہے اور شیطان خوش ہے کہ اللہ کے دربار میں تیرا نام نہیں کیونکہ بنیاد ہی غلط ہے۔

میرے دوستو! اور میرے بھائیو! یہ معاملہ شرعی اعتبار سے بڑا خطرناک ہے کیونکہ اس میں عقیدہ و لاء و براء مجروح ہو جاتا ہے، آپ تنظیموں کی تاریخ اور ان کے کردار پر اس میں تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ اس کے بعد عمل اسلام کے لئے نہیں، اللہ کی رضا کے لئے نہیں، بلکہ تنظیم کے لئے ہے، بلکہ بعض معانی میں تنظیم ایک بت بن جاتی ہے، بت مجروح کہ اس تنظیم کا پیروکار یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ میرے امیر سے غلطی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ میں آتا ہے کہ صریح غلطی پر بھی لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں، تو کیا یہ طرز عمل ٹھیک ہے؟ کیا یہ بت بنانا نہیں؟ قرآن نے اس معنی میں فرقہ بندی کو شرک کہا ہے، چنانچہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا. كُلٌّ لِمَا لَدَيْهِمْ فَوْحُونٌ ۝﴾

ترجمہ: (اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو بے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے خوش

اس معنی میں جو افتراق ہے ان لوگوں میں جو اللہ کی وحی کو تھامنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں انتہائی مضرب ہے، کیونکہ یہاں بات دین اسلام کی نہیں رہتی، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، کیا اسلام نے اپنا کوئی پرچم پیش کیا ہے؟ کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے؟ یہ اس کا رنگ و

رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ایسے لوگوں پر منطبق ہو رہی ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَا ذُئِبَانَ جَائِعَانَ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَادِهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ وَالشَّرْفِ لِدِينِهِ“

یعنی: دو بھوکے بھیڑیے اگر رات بھر کے لئے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے جائیں وہ دونوں ملکر بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان انسان کے دین کو دو چیزوں سے پہنچتا ہے ایک مال کی حرص اور دوسرا عہدہ و منصب کی حرص۔

حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کتاب و سنت کو تھامنے والے ہیں ان کا افتراق کی راہ نہ آنا، تنظیمیں بنانا، کسی تنظیم میں شریک ہونا یہ خیر و برکت کا باعث نہیں ہے، یہ بھی افتراق ہ راستہ ہے اور بڑا نقصان دہ ہے۔ دین اسلام میں جو جماعت حقہ ہے ان میں افتراق کا کوئی تصور نہیں وہ تو جماعت واحدہ ہے۔

اب یہ افتراق کا سبب کیا ہے؟ عہدہ کی محبت یا مال کی محبت، اگر اللہ کا خوف ہو گا تو تنظیمیں نہیں بن سکتیں افتراق نہیں ہو سکتا، ہاں اگر مال کی محبت ہوگی یا عہدہ کی محبت ہوگی پھر جماعت بنے گی، فرقہ بنے گا، تنظیمیں بنیں گی۔ بقول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ شیطانی عمل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے شیطان اسے اس کام سے روکتا ہے، جب بندہ اپنے ارادے میں غالب آجائے کہ میں یہ کام کر کے رہونگا تو پھر شیطان ایک اور وار کرتا ہے کہ تم اکیلے کرو گے تو کام کم ہوگا، تم کچھ لوگوں کو جمع کرو اور ایک تنظیم بناؤ پھر کام کرو، تو بندہ سوچتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، اب لوگ جمع ہو گئے ایک تنظیم بن گئی وہ اس کا امیر بن گیا یا کوئی اور بن گیا، شیطان کہتا ہے اب کام کرو، اب یہ ٹھیک ہے۔

ہے، یہ نزاع و افتراق کیونکہ نقصان دہ ہے اس لئے اس سے بچنا چاہئے، یہی فرقہ بندی کا دور میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو افتراق سے بچائے جس کا

اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا:

[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...]

یعنی تفرق سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو اور اللہ کی رسی کو تھامنے کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی پوری پوری پیروی کرو، اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا لو اور

اس مانی تاویلوں سے کتاب و سنت کو پیچھے کرنے کی کوشش نہ کرو۔

عوام کو مفید مشورہ

میرے بھائیو! اور دوستو! آخر میں، میں ایک اہم مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وقت کے جید علماء سے رابطہ رکھیں، ایسے علماء جو مخلص ہوں، ثقہ ہوں، کتاب و سنت کی

تعمیر کرنے والے ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، جو اس تفرق کی دلدل میں پھنسے

لئے نہ ہوں، یہ آپ کو انصاف کی بات بتائیں گے، آپ کی تربیت کریں گے، کتاب و سنت

روشنی میں آپ کا تزکیہ کریں گے کیونکہ تزکیہ و تربیت کی اساس اللہ کا دین ہے، کتاب و سنت

اور کچھ نہیں۔ یاد رکھو ایسے علماء کرام ہر دور کے لئے پروردگار کی ایک نعمت ہیں لہذا آپ

سے تعلق جوڑیں۔

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

"لو أن فقہیہا علی رأس جبل لکان هو الجماعة" ۲

ل عمران: ۱۰۳

شرح السنة ۲۴۹/۱

<https://abdullahnasirrehmani.wordpress.com>

ڈیزائن ہے؟ یہ اس کی خصوصیت ہے؟ کہ جس کو اونچا کریں تو اسلام اونچا ہو؟ نہیں، آج ہم بہت سی تنظیموں اور جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے پرچم ڈیزائن کے ہوئے ہیں، کوئی کتاب چھاپیں تو وہ جھنڈا ساتھ چھپتا ہے، کوئی اجلاس ہو تو وہ جھنڈا لہرا گا، کوئی پروگرام ہو تو وہ جھنڈا وہاں موجود ہوگا، اسے لہرایا جائے گا، اب بتائیں اس پرچم یا اونچا کرنا تنظیم کو اونچا کرنا ہے یا اسلام کو؟ یہ پرچہ اسلام کا تو نہیں، یہ اسلام کی تعبیر تو نہیں، اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، عقیدہ اللواء والبراء ختم ہو جاتا ہے جو عقیدہ کا سب سے اہم شعبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"اوثق عرى الايمان الموالاتة في الله والمعاداة في الله"

یعنی اسلام کا سب سے مضبوط کٹنا یہ ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر اور بغض رکھو تو اللہ کی خاطر۔

آج اللواء والبراء کی یہ اساس ہے؟ نہیں، آج محبت و نفرت کی اساس، تنظیم ہے تو یہ نہیں، ایک شخص کتنا بڑا موحد کیوں نہ ہو اگر وہ آپ کی تنظیم کا نہیں تو آپ اس سے نفرت کریں گے اور اگر ایک شخص قبر پرست ہی کیوں نہ ہو آپ کے کار سے متفق ہے تو آپ اس سے محبت کریں گے۔ میرے دوستو اور بھائیو! یہ عمل اسلام کے لئے مضر ہے، افتراق کا یہ پہلو ناقابل قبول ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سبب فشل بالکل واضح ہے جسے اللہ نے بیان کر دیا ہے اور وہ ہے باہم نزاع و افتراق اور اسی میں ہماری کمزوری اور دشمن کی طاقت ہے اگر دشمن ہم پر حاوی آجائے تو ہماری یہ کمزوری وسائل کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایمان اور عقیدہ کے اعتبار

اگر ایک فقیہ عالم دین پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہی جماعت ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے استفادہ کرو، تمہارے امراض، مشاغل اور فتنوں کا علاج پیش کرے گا، اور تم کو کتاب و سنت کے نور کے ذریعے حق پر قائم رکھے گا، اس پر فتن دور میں علماء سے رابطہ ایک لازم امر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: (کہ فتنے تہہ بہ تہہ، پے در پے آئیں گے اور ایسے آئیں گے کہ ہر بعد کا فتنہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا۔) رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ لوگ ان فتنوں میں دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے خاطر اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ مزید فرمایا: کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر، ان فتنوں کی ہولناکیوں کے ذکر کرنے کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويات إلى الناس بما يحب أن يوقى إليه“^۱

یعنی (جو شخص چاہتا ہے کہ وہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے چاہئے کہ اس پر ایسی حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو معاملہ اپنے ساتھ چاہتا ہے۔)

لہذا جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں داخلہ چاہتا ہے اسے اپنے عقیدے کی اصلاح کا پروگرام بنالینا چاہئے، اپنے ایمان باللہ کو، اپنی توحید کو مضبوط کر لینا چاہئے، اس کا ایمان باللہ بالکل کامل ہو، توحید میں کوئی کمی اور کجی نہ ہو، توحید پڑھے، توحید سمجھے، علماء سے توحید کے دلائل معلوم کرے، اور اس پر اپنے آپ کو عامل بنائے۔

دوسرا یہ کہ قیامت پر اس کا ایمان ہو اور اس کی فکر کرے، پر فتن دنیا کو اور اس کے

لوگوں کو چھوڑ دے، دنیا سے صرف واجبی تعلق رکھے، اصل پروگرام آخرت کا بنائے جیسا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللهم لا عيش الا عيش الآخرة“^۱

(کہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہے)

تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو معاملہ اپنے ساتھ چاہتا ہے، بارے میں لوگوں سے جو توقعات رکھتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ یوں پیش آئیں، غیبت نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، میرا مال نہ چھینیں، مجھ سے نفرت نہ کریں، مجھ پر ظلم نہ کریں، اسی طرح وہ لوگوں کے لئے بن جائے کہ ان سے محبت کرے، ان کی غیبت نہ کرے، ان سے نفرت نہ کرے، ان پر بہتان نہ لگائے، ان کی عیب جوئی نہ کرے، ان کا کلمہ کھائے، ان پر ظلم نہ کرے۔

تو یہ وہ کردار ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہئے، ہمیں کتاب و سنت کا علم ہو کیونکہ کہ وہ نور ہم اس نور کے ذریعے ہی ہر فتنے سے نجات پاسکتے ہیں، اور یہ نور علماء کرام کے پاس یہ نور مدارس میں ہے، لہذا اپنی اولاد کو مدارس میں بھیجو۔

میرے بھائیو! اور دوستو! یہ بڑا ضروری نکتہ ہے کہ یہ پر فتن دور، تعلم کا دور ہے کہ ان واقف ہو جائیں، علم اور عمل صالح کے حصول کے لئے مدارس میں جائیں، علماء میں تاکہ ان کی اصلاح ہو، تربیت ہو، ایمان باللہ مستحکم ہو، آخرت کی فکر ہو۔ تو یہ وہ دور ہے جسے اس پر فتن دور میں اپنانا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی، اسے اپنانے کی، اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا

یہ سوال الرجل یکذب حتی یکتب عند اللہ کذاباً...
(جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کا راستہ کھولتا ہے اور برائیاں جہنم کی راہ
رکرتی ہیں، اور ایک شخص اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب
بویا جاتا ہے)۔ (اعاذنا اللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا)

پھر حب مال، حرص اور طمع دنیا، مالی خیانتوں پر اکتاتی ہے اور اجتماعی مال میں خیانت
کتاب عاقبت کو تباہ و برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ غنائم خیبر سے محض ایک چادر لے لینے
مخادم رسول عذاب قبر میں جھونک دیا گیا بلکہ وہی چادر جہنم کا شعلہ بن کر اس کے بدن کا
بن گئی، اور جب اسی موقع پر ایک دوسرے صحابی نے اپنی جیب سے دو تیسے جو اس
اسی میدان سے اٹھا کر جیب میں رکھ لئے تھے آپ ﷺ کو واپس کرنا چاہے تو
نے فرمایا: اب یہ روزِ محشر لے آنا وہیں وصول کرونگا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ
نے فرمایا:

«ادوا الحیاط والمخیط...»

یعنی (اجتماعی امانتوں کا سوئی دھاگہ بھی ادا کر دو)

الغرض تنظیم سازی و فرقہ بندی اپنے دامن میں بہت سے مفسد لئے ہم پر مسلط ہے
کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہم سے دور ہے اور وہ نقصانات جو تفرق کے
سے قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، ہمیں پوری طرح ڈھانپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ
ان فرقوں اور فتنوں سے مخرج اور بلحا وادی مہیا فرمادے۔ (آمین یا رب العالمین)

فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو کتاب و سنت کی نور سے منور فرمادے۔ اللہ
تعالیٰ ہمیں اپنی پوری اصلاح کی، تزکیہ اور تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس
افتراق سے بچائے جو افتراق اس امت کیلئے موجب ہلاکت ہے، اور اللہ کی ناراضگی
باعث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت واحدہ بنا دے، وہ جماعت واحدہ جس کا تعلق کتاب
اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ ہو۔

ہماری بائیسویں سالانہ کانفرنس پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکی ہے اہل
توحید کا ایک جم غفیر سامنے ہے، اس کانفرنس کے توسط سے اگر سامعین حضرات فرقہ بندی،
تنظیم سازی کے مضرات و خطرات کو، بخوبی سمجھ لیں، تو اس کے انعقاد کی اور نوجوانوں کی
شب روز کی محنت کی قیمت وصول ہو جائے گی۔

جان لیجئے تنظیم سازی کا عمل غیر شرعی ہونے کے ساتھ ساتھ شرک کے دروازے
کھولنے والا ہے۔ اسلامی متعقد کے خلاف ہے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی
ہے، امت مسلمہ کی کمزوری، اور دشمنوں کی مضبوطی اور تقویت کا باعث ہے نیز یہ عمل اخلاص
و اللہیت کے منافی ہے کیونکہ اس کا مقصد و ہدف حب جاہ یا حب مال کے سوا کچھ نہیں، پھر
شہرت کے حصول کے لئے ہر جائز و ناجائز، ہتھکنڈے بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ اور تو
اور بے دریغ جھوٹ تک بولا جاتا ہے بلکہ اسے حلال سمجھا جاتا ہے حالانکہ جھوٹ وہ عمل ہے
جسے اللہ رب العزت نے موجب لعنت قرار دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ مومن
جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ دعوت فکر دیتا ہے، کہ جھوٹ بولنے والا اپنے ایمان پر نظر ثانی
کرے، رسول اللہ ﷺ کی ایک اور حدیث ہے:

«ایاکم والکذب فان الکذب یهدی الی الفجور وان الفجور یهدی الی النار»

ایک شبہ کا ازالہ

آخر میں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے، کہا جاتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث سندھ میں تو ایک تنظیم ہے؟ لیکن یہ شبہ وارد کرنے والے جماعت اور تنظیم کے معنی یا فرق سے ناواقف ہیں، تنظیم یا فرقہ اس وقت ممنوع یا معیوب ہے جب جماعت حقہ کا اجتماعی پلیٹ فارم ہو، نہ ہو، جبکہ بفضل اللہ و نعمتہ اس علاقے میں جمعیت اہل حدیث سندھ کا نظم، قیام پاکستان سے قبل قائم ہو چکا تھا، لہذا صوبہ سندھ میں اس کی حیثیت، جماعت الام کی سی ہے گویا یہ نظم کی جماعت کی موجودگی میں نہیں بنا جو باعث افتراق ہو، علاوہ ازیں جمعیت اہل حدیث سندھ کے عقیدہ و منہج نیز دعوتی و جہادی و سیاسی عمل کا ایک ایک نکتہ، اسوہ رسول اللہ ﷺ کے میں مطابق ہے، لہذا ہم علی وجہ البصیرت اپنے اس نظم کو رسول اکرم ﷺ کی جماعت مبارکہ کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔

ذک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ هذا واصلی واسلم علی نبینا ورسولنا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قدوة الدعاة والمجاهدین محمد وعلی الہ واصحابہ واهل طاعته اجمعین۔

صدارتی خطبہ

منہج اہل حدیث پر چند گزارشات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
(آل عمران: ۱۰۰)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ (النساء: ۱)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝
(الاحزاب: ۱۰۰)

أما بعد:

فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور
محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار نار.

شرف اصحاب الحدیث

حضرات گرامی! ہمیں منہج اہل حدیث پر کچھ گزارشات پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔
اہل الحدیث ایک مبارک جماعت ہے، جسے رسول اللہ ﷺ کی جماعت کا تسلسل
ہونے کا شرف حاصل ہے، رسول اللہ ﷺ کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت،
دوسری امت اجابت۔

امت دعوت سے مراد آپ ﷺ کی پوری امت ہے جو آپ ﷺ کی دعوت کی
سب ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان:

[قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِينًا]

اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث:

”كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة“

سے یہی امت دعوت مراد ہے۔

امت اجابت سے مراد امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی دعوت
میں لکھ لیا۔

اب اس دعوت کو قبول کرنے والے بہت سے لوگ صحیح منہج پر قائم نہ رہ سکے اور شرک،
ت اور خرابی منہج جیسے بہت سے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ تقلید کا جمود اس قدر سرایت کر گیا
کہ امام کی خاطر ظاہر کتاب و سنت تک کو چھوڑ دیا، اپنی پوری زندگیاں اپنے امام، اپنے
سب اور اپنی جماعت کے دفاع و انتصار میں صرف کر دیں۔ جس کی اساس صرف تعصب
ہے، ورنہ جو شخصیت دفاع و انتصار کی مستحق ہے وہ صرف محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، اور
جماعت دفاع و انتصار کی مستحق ہے، وہ صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ
صمت کے درجہ پر صرف اپنے پیغمبر ﷺ کو فائز فرمایا ہے۔

اجتماع صحابہ معصوم ہے نہ کہ کوئی اور امتی!

رسول اللہ ﷺ نے صرف اجتماع صحابہ کو معصوم قرار دیا ہے، آپ ﷺ کا فرمان

ہے:

"إن أمتی لا تجتمع علی الضلالة"

یعنی "میری امت (صحابہ کرام) ناحق پر مجتمع نہیں ہو سکتی"

اس حدیث سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام جس مسئلہ پر اجماع اختیار کریں گے، وہ حق ہی ہوگا، گویا ان کے اجتماع کو معصوم قرار دیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور نکتہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اتباع صحابہ کو معصوم قرار دیا ہے، کسی ایک صحابی کو نہیں، تو پھر بعد کے ادوار میں کوئی ایک شخصیت امام کیسے معصوم ہو سکتا ہے، جبکہ یہ حقیقت بھی معلوم ہے کہ صحابہ کرام، تزییل وحی کے اور کے، رسول اللہ ﷺ کے ساتھی ہیں، ان کے زمانے کو رسول اللہ ﷺ نے "خیر القرون" قرار دیا ہے، اور ان کے منہج کو قرآن پاک نے جا بجا پوری امت کیلئے بطور مثال پیش کیا ہے، اور بعد کے ادوار میں فتنوں کی نشاندہی موجود ہے، صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر، ابن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت سے، رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان موجود ہے:

"إن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبها بلاء وأموار تنكرونها"^۲

یعنی: "اس امت کی تمام تر عافیت و سعادت پہلے دور میں، یعنی صحابہ کرام کے دور میں رکھی گئی ہے جبکہ بعد کے ادوار میں فتنے ہونگے اور ایسے ایسے مسائل کہ جنہیں تم بالکل قبول

^۱ سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب السواد الاعظم، رقم: ۳۵۰
^۲ صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب وجوب الوفا، رقم: ۴۷۶ سنن ترمذی، ابواب الفتن، باب

ماجاہ فی لزوم الجماعة، رقم: ۲۱۶۱

ہو گئے"

تقلیدی مذاہب میں انہی بعد کے ادوار کی کسی ایک شخصیت کو پورا مدد دین قرار دے لیا ہے، حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے خیر القرون کے دور کے اپنے کسی ایک خاص سے اس شاگرد کو بھی یہ مقام نہیں دیا، بلکہ تمام صحابہ کرام کے اجتماع کو معصوم کہا ہے، اپنے اپنے کو معصوم قرار دینے میں روافض کا تشبہ لازم آتا ہے، جنہوں نے ائمہ اہل بیت کی علی ملاق عصمت کا دعویٰ کر دیا۔

حضرات گرامی! یہ افسوس ناک حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے کہ امت اجابت کے لوگ ان تقلیدی بھول بھلیوں میں کھو کر رہ گئے، جو قطعی طور پر دین کی روح اور ذوق کے مخالف ہے۔

اس امت کے بیچ میں ایک اور امت ہے، جس کی خود رسول اللہ ﷺ نے تشخیص و تعیین فرمائی، چنانچہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں اس سند سے یہ حدیث لائے ہیں:

عن معاوية رضى الله عنه يقول سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يزال من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله ثم على ذلك"

یعنی: امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے: "میری امت کے بیچ میں ایک امت ایسی ہے، جو اللہ رب العزت کے

صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قول الله تعالى: إنما قولنا لئن إذا اردناه...، رقم: ۷۴۵۹

صحیح مسلم: کتاب الامارۃ، رقم: ۲۹۵۵

ایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
[وَالشَّيْقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالانصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
سَانَ] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ [۱]

یعنی: ”اللہ تعالیٰ سابقین اولین، انصار و مہاجرین اور جو بھی اچھے طریقے سے ان کے
پیش قدم کا پیروکار ہے سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے“
رسول اللہ ﷺ نے جو اس جماعت کے غلبہ و ظہور کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ”کسی
گفت کرنے والے کی مخالفت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی“ اس سے مراد اس جماعت
کا دلیل اور حجت ہے، یعنی حدیث رسول ﷺ سے تعلق کی بناء پر ان کی حجت ہمیشہ قوی
ہے گی، اور یہ لوگ باعتبار دلیل سب پر غالب رہیں گے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے
تھے:

”من طلب الحديث فقد قويت حجته“ ۲

یعنی: ”جو حدیث کا طالب ہوتا ہے اس کی حجت ہمیشہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے“
اہل الحدیث ہی جماعتِ حقہ اور طائفہ منصورہ ہیں، اور یہی وہ گروہ ہے جسے اس امت
کے بہتر (۳) فرقوں میں سے ایک جنتی فرقہ قرار دیا گیا ہے۔
اس جماعت کا منہج کیا ہے؟

لفظ ”منہج“ کا مادہ ”نہج“ ہے اور ”منہج“ کا معنی ”راستے کا روشن اور واضح ہونا
ہے“، ”منہج“ اور ”منہاج“ کا ایک ہی معنی ہے، یعنی: واضح راستہ۔ ان دونوں کی جمع

۱ التوبة: ۱۰۰

۲ صفة الصفة: ۱/۲۵۳

امر حق کے ساتھ ہمیشہ قائم اور منسلک رہے گی، انہیں ذلیل کرنے والا یا ان کی مخالفت
کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا تو وہ ان
حق کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہونگے“

حضرات گرامی! رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کا مصداق جماعتِ اہل حدیث ہے،
اور یہ صراحت بڑے بڑے ائمہ، مثلاً: یزید بن ہارون، احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور امام
بخاری رحمہم وغیرہ سے منقول و منصوص ہے۔ بعض ائمہ تو یہاں تک کہہ گئے:

”إن لم يكنوا أهل الحديث فلا أدرى من هم؟“ ۱

یعنی: ”اگر اس حدیث کا مصداق اہل الحدیث نہیں تو پھر ہم نہیں جانتے کہ کون
ہیں؟“

ایک شبہ کا ازالہ

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ ائمہ کرام کے اقوال میں جو اہل الحدیث کا ذکر ہے، اس
سے مراد گروہ محدثین ہے، عام اہل حدیث مراد نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ تعبیر درست
مان بھی لیں تو پھر بھی اس کا اطلاق عام اہل الحدیث پر یقیناً ہوگا؛ کیونکہ اہل الحدیث کا ہر فرد
منہج محدثین کا پیروکار ہے، ہر اہل الحدیث نبی ﷺ کی احادیث کی طلب، فہم اور عمل میں
مخلص ہے۔

اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جہاں سابقین اولین، انصار و مہاجرین صحابہ کی
شان بیان فرمائی وہاں ان کے اتباع اور پیروکاروں کو بھی اس فضیلت میں شامل

۱ سنن ترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی اهل الشام، رقم: ۲۱۹۲۔ علوم الحدیث للحاکم۔ مزید

دیکھئے فتح الباری ۱۳/۳۰۶

”منہاج“ آتی ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں مستعمل ہے:

[يَكُنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ]

یعنی: ”ہم نے ہر ایک امت کیلئے شریعت و منہاج بنایا ہے“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی کتاب الایمان میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے ”شرعة و منہاجا کی تفسیر سببلا و سنة“ نقل فرمائی ہے۔ گویا شریعت اور منہج ایک واضح راستے کا نام ہے، جو اکرم الخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے عبارت ہے۔

اس تفسیر کی روشنی میں اہل الحدیث کے منہج کا محور و مدار ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

منہج ایک واضح اور روشن راستے پر چلنے کا نام ہے، اور یہ واضح اور روشن راستہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونهارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ہالك“^۲

یعنی: ”میں تمہیں ایک واضح اور چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں اور جس سے وہی شخص برگشتہ ہو سکتا ہے جس کیلئے آسمانوں پر بربادی کے فیصلے لکھے جا چکے ہیں“

اسی چمک دمک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی وحی کونور سے تعبیر کیا گیا ہے، ہمارا پورا دین نور یعنی روشنی کا مینار ہے۔

حضرات گرامی! منہج اہل حدیث سے مراد وہ واضح، روشن اور چمک دار راستہ ہے جس کی زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے اور جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہمارے رکھا۔ اسی لئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: ”کہ جب کسی اہل الحدیث کو تمہیں ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھ لیا۔“

اس عظیم الشان قول کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل الحدیث کا منہج درحقیقت اتباع صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چنانچہ وہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے متبع ہوتے ہیں کہ ان کی پیروی کرنے والا یہی محسوس کرتا ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محسوس کیا کرتے تھے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں ایک ترغیب اور تحریض کا پہلو بھی ہے، یعنی اگر کسی حدیث میں کوئی عملی کمزوری ہو تو وہ دور کر کے صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہئے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد عاصم النبیل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”من طلب هذا الحديث فقد طلب اعلیٰ الأمور فعلیہ أن یکون خیر من“^۲

یعنی: ”جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہوتا ہے، وہ سب سے بہترین چیز کا طالب اس پر یہ فرض ہے کہ وہ سب سے بہترین انسان بن جائے“

یعنی وہ باعتبار عقیدہ، عمل اور خلق سب سے ممتاز و متمیز ہو۔ یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور قول سے مترشح ہوتی ہے:

”اهل الحدیث فی کل زمان كأصحاب رسول الله ﷺ فی زمانهم“^۱

یعنی: ”اہل حدیث ہر زمان و مکان میں اس طرح متمیز ہوتا ہے جیسے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اپنے دور میں متمیز تھے“

اہل بدعت سے اختلاط کے نقصانات

اس تمیز کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اہل حدیث ان تمام فرقوں سے الگ تھلگ رہتا بن کے مناجح میں شرک و بدعت کی آمیزش ہو؛ کیونکہ صاحب حق و صداقت کا باطل سے الگ تھلگ رہنا اس کی تردید ہے، جبکہ باطل سے اختلاط اس کی تائید شمار ہوتا ہے، اسی معنی میں ہمارا دین، دینِ حنیفیت ہے جو الگ ہو کر رہنے کا نام ہے، کما قال اللہ تعالیٰ:

[ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا] ۲

یعنی: ”پھر ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں کہ آپ ملتِ ابراہیمی کے پیروکار بن جائیں جو حنیف تھے (یعنی باطل سے بالکل کٹے ہوئے)“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”بعثت بالحنيفية السبحة“ ۳

یعنی: ”جس دین کیساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اس میں حنیفیت اور ساحت ہے“

حضرات! اہل بدعت کے ساتھ اختلاط کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ اختلاط اس کی تکریم و تعظیم کا موجب ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ باطل کی تکریم، حق کی تنقید و تنقیص سے

۱ المستخرج على المستدرل ۱۳/۱

۲ النحل: ۱۲۳

۳ مسند احمد ۵/۲۶۱

دواف ہے۔ ”کتاب الشریعۃ“ لآ جری میں بسند حسن، رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان موجود

”من وقر صاحب بدعة فقد أعان علی هدم الدین“

یعنی: ”جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دینے کی ش کی“

اہل بدعت کے ساتھ اختلاط کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس اختلاط سے بدعتی کا قد اہوگا اور آپ کا مقام و مرتبہ گھٹ جائے گا۔ اگر دودھ کو پانی میں ملایا جائے تو یقینی طور پر دھ کی قیمت و افادیت کم ہو جائے گی، سونا کھوٹ میں مل کر اپنی قدر کھودیتا ہے۔ دریں صورت منہجی طور پر نقصان اس کی شخصیت کا نہیں بلکہ اس کے اندر موجود داعی کا اور نتیجہ اس دعوت کا نقصان ہوگا۔ یہ شخص منبر پہ کھڑا ہو کر کھری توحید اور خالص سنت کی دعوت کیسے کر سکے گا؟ کیونکہ اس کا عملی یا سیاسی کردار اس دعوت کی نفی کرے گا۔ کھری اور سچی توحید تو اس داعی کی زبان سے چلتی ہے جو باعتبار حنیفیت، اسوہ خلیل اللہ ﷺ کا حامل ہے، جو بانگِ دہل یہ اعلان فرمایا کرتے تھے:

[قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنَّا نكفركم و مينا تعبدون من دون الله، كفرنا بكم و بدنا بئتنا و بينكم كذا و اة و البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله و وحدة] ۱

”تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان

المعجم الأوسط، الرقم: ۶۴۴۲

المتحنة: ۳

یا تو فرمایا:

”من سمعہ قد ظہر فلینأ عنہ“^۱

یعنی: ”جو دجال کے ظہور کی بابت سنے وہ اس سے دور رہے“

دجال سے دور رہنے کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک ظاہری حکمت یہ سمجھ میں آرہی ہے کہ ہمیں تم اس کے فتنہ کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔

دور فتنہ ہی کے تعلق سے رسول اللہ ﷺ کی یہ ہدایت موجود ہے:

”أملكك عليك لسانك وليسعك بيتك وابتك على خطيئتك“^۲

یعنی: ”اپنی زبان کو کنزول میں رکھنا، اپنے گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھنا اور اپنے ہوں پر رونا“

گھر کی چار دیواری پر کس حد تک اکتفاء کرے، اس کی تعبیر ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ

”كونوا احلاس بيوتكم“^۳

یعنی: ”فتنوں کے دور میں تم اپنے گھروں میں اس طرح رہنا جیسے گھر کا کوئی ضروری چیز (مثلاً: چولہا وغیرہ) ہمیشہ گھر میں موجود ہوتا ہے“

اس معنی میں رسول اللہ ﷺ کی ایک اور حدیث ہے:

”المرء على دين خليله فليتنظر أحدكم من يخالل“^۴

^۱ ابن ابوداؤد، الملاحم، رقم ۳۳۱۹۔ مسند احمد ۴/۳۳۱، ۳/۳۳۱

^۲ الترمذی، کتاب الزهد، باب ماجاء فی حفظ اللسان، رقم: ۲۴۰۶

^۳ ابوداؤد، کتاب الفتن والملاحم، باب النهی عن السعی فی الفتنہ، رقم: ۴۶۶۲

^۴ ابن ترمذی، کتاب الزهد

سب نے اپنی قوم سے بر ملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے منکر ہیں جب تک تم اللہ و وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کیلئے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی ہے۔“

اہل بدعت سے اختلاف کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ اختلاف ان کے تکثیر سواد یعنی ان کی جماعت کی تعداد میں اضافے کا سبب ہوگا، جسے اہل بدعت اپنی پارٹیوں کا اصل سرمایہ قرار دیتے ہیں۔ یہ چیز چونکہ ان کی فرحت کا باعث ہے لہذا ناجائز ہے۔ ان کے ایک ناجائز مقصد کے حصول کیلئے آپ کا استعمال ہونا، انتہائی خطرناک اقدام ہے اور دعوت کیلئے مضر ہے۔

اہل بدعت سے اختلاف کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ان کی بدعات و خرافات سے متاثر ہونے کا قوی خدشہ اور احتمال قائم رہتا ہے؛ کیونکہ مبتدعین کی بدعت ایک فتنہ ہے اور فتنہ سے بچاؤ ایک شرعی مطلوب ہے۔ انسان جو کہ انتہائی ضعیف واقع ہوا ہے، بہت جلد فتنوں کے جال میں پھنس سکتا ہے، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے کثرتِ فتن کے دور کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا یدیع دینہ بعرض من الدنیا“^۱

یعنی: ”فتنوں کے دور میں انسان صبح کو مؤمن اور شام کو کافر ہوگا اور دنیا کے گھنٹیاں مفادات کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا“

اسی حکمت کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ نے جب سب سے بڑے فتنہ، فتنہ دجال کا

^۱ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الحث علی المبادرۃ بالاعمال قبل تظاہر الفتن، رقم ۳۱۳۔ سنن

ترمذی، باب ماجاء، ستکون فتن کتقطع اللیل المظلم

یعنی: ”انسان اپنے دوست کے دین کو جلد اپنالیتا ہے لہذا ہر شخص خوب چھان بینا دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے“

اسی حکمت کے تحت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي“^۱

یعنی: ”تم صحیح العقیدہ مؤمن کے علاوہ کسی کی مصاحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا مال نہ ف پر ہیزگار لوگ ہی کھائیں“

حضرات گرامی! ان تمام نصوص سے یہی شرعی حکمت و منشا مفہوم ہوتی ہے کہ فتنوں سے الگ تھلگ رہنا چاہیے، اور کائنات کا سب سے بڑا فتنہ شرک و بدعت ہے، جو انسان کے عقیدہ اور منہج و عمل کو اکارت کر دیتے ہیں، تو پھر اپنے مزعومہ مقاصد و مطالب کے حصول کی خاطر اہل شرک و بدعت سے اختلاط یقیناً شرعی حدود کی پامالی کے مترادف ہے۔ ایسے کام کیا فائدہ جس کی بناء پر اپنے یا اپنے ماننے والوں کے عقیدہ و منہج کی خرابی کا امکان پیدا ہو جائے۔ والعیاذ باللہ

سلف صالحین بدعتی سے زیادہ اس شخص کو خطرناک قرار دیتے تھے جو اہل الحدیث کا اہل النیۃ ہونے کا دعویٰ کرے اور اہل بدعت سے مجالست و مصاحبت اختیار کرے۔ ابوقلابہ علماء تابعین میں سے ہیں، فرمایا کرتے تھے:

”لا تجالسوا اهل البدعة“^۲

یعنی: ”اہل بدعت کے ساتھ مت بیٹھو“

اہل بدعت سے اختلاط کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ اہل حق جو آپ کی جماعت کا ہیں وہ آپ کے اس اختلاط و مصاحبت سے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں بدعت کے تعلق سے نرم گوشہ پیدا ہوگا اور اہل بدعت سے نفرت کی غیرت ختم ہو جائے گی۔ وہ یہی سوچیں گے کہ جب ہمارے اکابرین ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ساتھ مل کر کھاتے پیتے ہیں، ایک ہی اسٹیج پر پروگرام کرتے ہیں، یہ بیانات دیتے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اظہارِ یکجہتی کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہوئے، یوں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدعتیگی سے مکمل اتفاق نہیں تو کم از کم اس کی شکل ضرور ہو جائے گی۔ اگر موجودہ نسل نہیں تو اگلی نسل ضرور اس دام میں گرفتار آئے گی۔ والعیاذ باللہ

سلفی تمیز مفقود!

حضرات گرامی! آج اگر امر واقع کا جائزہ لیں تو یہ افسوس ناک حقیقت پوری طرح نمودار ہے، وہ تمیز جو اہل الحدیث کی شان ہے مفقود ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ کوئی سیاسی ذات کی خاطر، اہل باطل کی باہوں میں باہیں ڈال کر خوش ہو رہا ہے اور کوئی اپنے گروہ و تعداد میں اضافہ اور مال و دولت کے حصول کی خاطر اہل بدعت کی تکریم و تعظیم میں شمول ہے، جماعتوں اور جمعوں کی امامت تک ان کے سپرد ہے۔ اہل بدعت کے خلاف جانے والی دینی حمیت و غیرت جو کبھی اہل حق کا تمیز ہوتا تھا، آج ناپید ہوتی جا رہی ہے حتیٰ کہ اپنے رسائل اور مجلات میں بھی اہل بدعت کے مضامین شامل کیئے جاتے ہیں، مضامین کے مندرجات درست بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پڑھنے والے سادہ قارئین

^۱ سنن ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی صحبۃ المؤمن

^۲ الاعتصام للشاطبی ۱/۸۳

یہ جماعت، علوم نبوت کی وارث و حامل ہے، دورِ سلف سے اس جماعت کی ترویج
 قی دینی مدارس کی اقامت اور مساجد کے دروس و خطبات کی رہنمائی منت ہے۔ ہمارا
 ملک علماء کی انہی جہود کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھیلا ہے اور ان شاء اللہ
 امت تک پھیلتا رہے گا، اس تعلق سے ہمارا منہج سڑکوں پر جلوس اور ریلیاں نہیں ہے، نہ ہی
 لوگوں پر اُچھل کود اور جذباتی نعرہ بازی ہے، کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے منہج کے ہم امین
 ہیں، ایسے تھے؟ ہرگز نہیں، انہوں نے صحیح بخاری تالیف فرمائی جس نے کروڑ ہا دلوں میں
 اصلاح کا انقلاب بپا کر دیا، جس نے لوگوں کے باطل عقائد و نظریات کی ظلمات میں وحی
 ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے چراغ روشن کر دیئے اور یہی درحقیقت کام
 ہے، جس پر پوری جماعت کی توجہ مرکوز ہونی چاہئے۔ اہل الحدیث کے قابلِ فخر سرمایہ علامہ
 مسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ حصہ بھلایا جا چکا ہے جو ایم، آر، ڈی کے اسٹیجوں پر
 صرف ہوا۔ وہ نعرے اور جذباتی تقریریں ہوا میں تحلیل ہو چکی ہیں، لیکن ان کے گھر کے
 گوشے میں ان کی لائبریری قائم ہے، جس میں بیٹھ کر انہوں نے "القادیانیہ لکھی،
 الشیعة و اهل السنة" لکھی، "الشیعة والقرآن" لکھی، "الشیعة
 التشیع" لکھی، "الشیعة و اهل البيت" لکھی، "البریلویہ" لکھی اور
 "اسماعیلیہ" لکھی، یہ کتب آج بھی زندہ جاوید ہیں، بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں
 اہل نصاب ہیں اور ایک خلق کثیر کی ہدایت کا سبب بن چکی ہیں اور قیامت تک یہ علم نافع
 کا گمان علم کو سیراب کرتا رہے گا، اور ان کا ایک ایک لفظ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیلئے صدقہ
 آریہ ہے۔ یہی درحقیقت سلفی منہج ہے۔

<https://abdullahnasirrehmani.wordpress.com>

دھوکے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں کہ جب ان کے مضامین ہمارے مجلات کی زینت بنتے ہیں تو
 یہ لوگ بھی صحیح ہونگے۔ ہمارے مکتبات اور بک اسٹالوں پر ان کی کتب فروخت کی جا رہی
 ہیں، یہ بھی ان کی تائید و تعظیم کا ایک حصہ ہے، جو کہ سلفی تمیز کے منافی ہے۔ تبلیغ کے نام پر
 جماعتیں بن رہی ہیں اور وہ فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کیلئے اہل بدعت کی ایک تبلیغی جماعت
 پوری طرح تہہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے ہاں تمام تر مروجہ اصطلاحات
 و استعارات کا استعمال ہو رہا ہے یہ بھی اہل بدعت کی تائید اور ان کے ساتھ اظہارِ تہنیت
 ہے۔ ہمیں شاید اس تلخ حقیقت کا ادراک نہیں ہے کہ جن کی نقالی پر ہم اظہارِ فخر کرتے ہیں
 وہ ایسے سلسلوں سے وابستہ ہیں جن کے عقائد میں صوفیت اور حلولیت کا رنگ موجود ہے،
 ہمارے اکابرین کا یہ تساہل بہت سے لوگوں کے دلوں سے عقیدہ کی غیرت کے ختم ہونے کا
 موجب بن رہا ہے، ہمارے پاس ہمارا سلفی نظام تبلیغ موجود ہے جو انبیاء کرام کی وراثت
 ہے، ہمیں اس وراثت پر فخر ہے، مگر افسوس! ہم ان سچے موتیوں کو چھوڑ کر دردر کی خان
 چھاننے اور ایروں غیروں سے بھیک مانگنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اسی قسم کے بے
 وقعت اہل الحدیث پر مولانا ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ روایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے
 تھے: ”آج اہل الحدیث کی مثال اس شہزادی کی سی ہے، جس کا دامن ہیروں اور جواہرات
 سے لدا بچھا ہو، اور اسے دوسروں کی کھوٹی چونیاں چوری کرنے کی عادت ہو۔“ لا حول
 ولا قوۃ الا باللہ۔

فکر اہل حدیث ایک پروقار علمی تحریک!

حضرات گرامی! فکر اہل الحدیث درحقیقت ایک انتہائی پروقار، سنجیدہ اور علمی تحریک

ایک انتہائی بودی حجت

اہل بدعت سے میل جول کی ایک حجت یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس طرح ہم ایک ۰.۵ ڈیڑھ طاقت بن جائیں گے اور شاید کسی طریقہ سے اسمبلی تک رسائی حاصل ہو جائے گی اور یوں اقامتِ دین کا کام آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ حجت انتہائی بودی اور مضحکہ خیز ہے۔ اہل بدعت کا ساتھ مل جانا قطعاً کوئی طاقت نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کامیابی فراہم کرنے ایسے لوگوں کا محتاج ہے۔ ان کی بابت تو رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”إِنَّمَا النَّاسُ كَابِلٌ مَائَةٌ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهِمْ رَاحِلَةً“^۱

یعنی: ”لوگوں کی کثرت کی مثال تو ان سواؤنٹوں کی سی ہے جنہیں آپ خریدتے اور پالتے ضرور ہیں لیکن عین وقت پر سواری کے قابل کوئی نہیں ہوتا“

ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر بھلا اصلاحِ امت اور اقامتِ دین کا کام چہ معنی دارد؟

حضراتِ گرامی! اقامتِ دین کے فریضہ کیلئے اللہ رب العزت انبیاء جیسے انسانوں کو چنتا ہے، جن کے قلوب محلی مصفیٰ اور مطہر ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقامتِ دین کا کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ اللہ رب العزت قیصر و کسریٰ میں سے کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیتا کہ بے پناہ دولت اور طاقت تو موجود ہے، کام آسان ہو جائے گا، لیکن امر واقع یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دُرِ یتیم کا انتخاب کیا۔ جو پیدا ہوئے تو غربت کا یہ عالم تھا کہ کوئی دائی انہیں دودھ پلانے پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک موقع پر جبکہ آپ ﷺ نے دشمن کا ایک

دفع کیا، اس مفتوحہ علاقے کا ایک شخص آپ ﷺ سے بات کرتے ہوئے کانپ رہا اور آپ ﷺ کو ایک فاتح بادشاہ کے روپ میں دیکھ رہا تھا اور آپ کی ہیبت میں مبتلا جب آپ ﷺ نے فرمایا:

”هَوْنٌ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قَرِيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ فِي هَذِهِ الْبَطْحَاءِ“^۲
یعنی ”مت ڈرو میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو وادیِ بطحاء کی روکھی سوکھی کھا ڈر رہا کیا کرتی تھی“

آپ ﷺ کو قلتِ مال، قلتِ وسائل اور قلتِ تعداد، جنہیں آج اقامتِ دین کے کلیدی قرار دیا جاتا ہے، کا سامنا تھا، لیکن ان تمام محرومیوں کے باوجود آپ ﷺ نے دین اور علیہ دین کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے، جس کا معنی یہ ہے کہ اقامتِ دین کا ان چیزوں کا قطعاً محتاج نہیں، اس کیلئے تو ایک ایسا دل چاہئے جو سچے عقیدہ و سنج ثابتِ الٰہی اللہ سے مالا مال ہو، اور یہی چیز درحقیقت محمد رسول اللہ ﷺ کی اصل متاعِ جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے:

”إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خَيْرِ قُلُوبِ الْعِبَادِ مُطْفَأَةً لِرِسَالَتِهِ“^۳

یعنی: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو ٹولا تو سب سے بہترین دل محمد ﷺ کا نہیں منصبِ رسالت کیلئے چن لیا“

الحاکم، التفسیر، تفسیر سورہ الذریات، رقم: ۲۴۳۲/۸۷۰

سند احمد صحیح، ۱۲۶، رقم: ۳۵۸۹

حضرات! اس چناؤ میں یہی حکمت کارفرما ہے کہ اقامتِ دین کا کام نبی کر سکتا ہے اور شخص کر سکتا ہے جو نبی جیسا عقیدہ، عمل، خلق اور منہج رکھتا ہو۔ یہ مبتدعین کا کام ہرگز نہیں۔ انہیں اپنے قریب کریں یا ان کے قریب جائیں تاکہ ایک قوت بن جائیں۔ اس قوم کے سیاسی تصرفات سے ممکن ہے دنیا کی چند روزہ چاندی بن جائے لیکن دین کے امال و اولیٰ گنجائش نہیں ہوتی، خالق کائنات نے فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَوْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ وِيْدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِلَاوِيٍّ يُجْهِدُهُمْ وَيُجْبُوْنَهُ ۗ^۱

یہ آیت کریمہ بانگِ دہل اس حقیقت کا اعلان کر رہی ہے کہ غلبہ و اقامتِ دین کا کام صرف ایسی قوم کے ذریعے ممکن ہے جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے محبت ہو، اور یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام میں محبت کسی دعویٰ سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس کیلئے ایک ہی منہج ہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ...^۲

یعنی: ”اللہ رب العزت کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع ہے“

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اقامتِ دین کا کام صرف وہ جماعت کامیابی سے کر سکتی ہے جسے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت صرف رسول اللہ ﷺ کی اتباع پر قائم ہے اور رسول اللہ ﷺ کی خالص اتباع کا منہج جماعتِ اہل حدیث کے پاس ہے۔ لہذا

^۱ المائدہ: ۵۴

^۲ آل عمران: ۳۱

دین اور اصلاحِ اُمت کا کام صرف اہل الحدیث ہی کر سکتے ہیں، جو لوگ اہل بدعت اور اختلاط کو، اہم قوت و طاقت قرار دیتے ہیں یقین کر لیجئے کہ اللہ رب العزت ان کا قطعاً منہج نہیں۔

حیاتِ محدث دیارِ سندھ، ڈلہ، ایک قابلِ فخر مثال

صوبہ سندھ کی ایک علمی شخصیت ہم سب کے روحانی باپ شیخ العرب والعجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی ڈلہ کی مبارک زندگی اس حوالہ سے ایک قابلِ فخر مثال ہے، ان کا منہج رے سامنے ایک روشن کتاب کی مانند کھلا ہے، ان کے اسلوبِ عمل میں خالصتاً سلفی رنگ جب اپنے عالمِ شباب میں صوبہ سندھ کے اندر موجود جہالتوں سے پنجہ آزمائی شروع کی صوبہ بھر میں اہل الحدیث کی صرف ایک مسجد تھی اور جب 1996 میں ہمیں داغِ اُرت دیکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 750 مساجد قائم ہو چکی تھیں۔ اور ہر مسجد میں امت کا نظام قائم ہو چکا تھا۔ آج اسی عمل کے تسلسل کی برکت سے مساجد کی تعداد 100 تک پہنچ چکی ہے، ہر مسجد میں جمعہ کے خطبات ہو رہے ہیں، روزانہ درسِ قرآنِ اہل حدیث جاری ہے، اور یہی سلفی عمل ہے۔ منبر و محراب سے لوگوں کی اصلاح، تربیت اور گمراہی کا کام کیا جائے۔ یہی امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کا منہج تھا اور اسی میں برکت ہے کہ کوئی منہج آج تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا۔

تمیز ایک اہم اعتقادی مسئلہ

حضرات! منہجِ اہل حدیث ایک بڑا وسیع مضمون ہے جس پر متعدد جہات سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اس مجلس میں اپنی تمام تر توجہ صرف نکتہ تمیز پر مرکوز رکھی ہے، یہ ایک اہم

کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ آج جبکہ جمعیت اہل الحدیث سندھ کی پیچیدگیوں کا نطفہ کا نطفہ کا آغاز ہو چکا ہے، میں اپنے تمام علماء، مدرسین، دعاة، طلاب علم، امراء، عین اور عامۃ الناس کو باعتبار عقیدہ، منہج، عمل، خلق اور سیاست ممتاز و متمیز ہو کر رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، انبیاء و رسل کی دعوت کو، انبیاء و رسل کے طریقہ و منہج کے مطابق لیکر ان عمل میں آئیے، اپنے آپ کو دنیا کے ہر گروہ سے اونچا اور اعلیٰ سمجھئے، لیکن اس میں ہر اور تعالیٰ کا پہلو نہ ہو۔ ہم سب سے برتر اور اعلیٰ اس لئے ہیں کہ صرف ہم ہی علوم نبوت حاصلین و وارثین ہیں۔ منہج تمیز کی بنیاد پر رسول اور اصحاب رسول ﷺ کی پیروی ہی اصل سرمایہ ہے۔

والتوفیق بید اللہ تعالیٰ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ
علیہم السلام طاعته اجمعین.

اعتقادی مسئلہ بھی ہے، جس کا عقیدہ ”الولاء والبراء“ سے بھی بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ منہج اہل الحدیث کا اعجاز یہی ہے کہ ہم اپنے عقیدہ اور عمل جو کہ مکمل طور پر رسول اللہ ﷺ کے مطابق ہے، پر اترتے ہیں اور اللہ رب العزت کی تائید و توفیق کی برکت سے اپنی محدودی تعداد پر اکتفاء کریں اور دعوت دین کے بابرکت عمل کو جاری و ساری رکھیں۔ ماہہ قائم ہوں، مدارس سے قال اللہ وقال الرسول کی صدا میں گونجتی رہیں اور اللہ رب العزت سے دعاؤں کا سلسلہ و سہارا حاصل رہے اور بدعت و اہل بدعت سے، حسب منہج سلف صالحین عملی و اعتقادی برأت کا اظہار موجود رہے۔ ان امور سے ہم اپنے فریضہ دعوت سے بطریق احسن عہدہ برا ہو سکتے ہیں، اور نتائج اللہ رب العزت کے سپرد ہو گئے۔ کامیابی ہمیں انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہی، یہ تو صرف خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا فرمادے، اور جسے چاہے محروم رکھے، لیکن یہاں جو محروم ہے وہ بھی کامیاب ہے اور اجر و ثواب کا پوری طرح مستحق ہے اور جو کامیاب ہے وہ صرف اس لئے کامیاب ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ ﷺ کے منہج کے ساتھ پوری پوری وفاداری کی۔

اللہ رب العزت سے یہی استدعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں منہج اہل الحدیث کی اصل شان کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمادے، آج ہم صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ و محدثین کے منہج کے امین ہیں، یہ منہج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ سلفی قواعد کی روشنی میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمادے، اور موجودہ دور کے کھوکھلے نعروں، بے مقصد انجمنوں کو، مبتدعین سے اختلاط اور ایسے اقتدار کے حصول کی کوششوں، جس میں کوئی خیر و برکت نہیں، سے یکسر گریز کا فہم و افر عطا فرمادے، ہم باعتبار عقیدہ، منہج، عمل، خلق اور سیاست کے ایسے بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ واقعتاً یہ محسوس کریں کہ جیسے اصحاب رسول کریم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٥٢﴾

(آل عمران: 152)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا مَهًا وَبَنًا مِنْهَا رِجَالًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الرُّحَامَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَكُمْ رَقِيبًا ﴿١٥١﴾ (النساء: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ هُوَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٠﴾

(الاحزاب: 70)

أما بعد:

فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور باطنها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

حصول علم کا مبارک سفر و اخلاص نیت

حضرات سامعین! بفضل اللہ تعالیٰ، جمعیت الہدیٰ سندھ کے تحت چھبیسویں سالانہ امت النبی ﷺ کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے، اہل حق کا ٹھٹھیس مارتا ہوا یہ سمندر ایک نئی روشن دعوتی مستقبل کا غماز ہے، آپ کا یہ ذوق و شوق میری اور میرے تمام رفقاء کار حوصلہ افزائی کا باعث ہے، میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کی یہ جہود و مساعی، عند اللہ

<https://abdullahnasirrehmani.wordpress.com>

صدارتی خطبہ

(2008ء)

موضوع:

اہل بدعت سے تعلق، قرآن و حدیث اور کلام سلف صالحین کی روشنی میں

پذیرائی کی مستحق قرار پاجائیں، اور ہم سب کی آمد رسول اللہ ﷺ کی اس دعا کی روشنی میں شرف قبولیت حاصل کر لے:

”نصر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ثم أداها كما سمعها“^۱

”الہی! (دنیا و آخرت میں) اس شخص کے چہرے کو تروتازگی اور سرور عطا فرما دینا جو میری احادیث سنتا ہے، انہیں یاد کر لیتا ہے اور پھر کمال امانت کے ساتھ اسی طرح پہنچاتا ہے“

آپ کا یہ سفر چونکہ طلب علم کی خاطر ہے لہذا انتہائی مبارک ہے، رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں:

”من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة“^۲

”جو شخص حصول علم کی راہ پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے“

میں آغاز کلام میں پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ سب کو حفظِ اخلاص کی نصیحت کرتا ہوں؛ کیونکہ نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے:

”إتمام الأعمال بالنیات وإتمام لكل امرئ ما نوى... الحدیث“^۳

”بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے اور ہر شخص کیلئے اس کے عمل سے وہی کچھ ہے جو وہ نیت کرے“

^۱ ترمذی

^۲ مسلم: ۲۸۵۳

^۳ بخاری، الرقم: ۱

اللہ تعالیٰ ہر عمل میں ہمیں اخلاص کی حفاظت اور اپنے پیارے رسول محمد ﷺ کی سنت کا متابعت کی توفیق عطا فرمائے۔

خیر و شر کا تعارف

حضراتِ سامعین! رسول اللہ ﷺ اپنے ہر خطبہ میں خیر و شر کا تعارف کرایا کرتے تھے، خیر کا تعارف ان الفاظ میں:

”إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد ﷺ“^۱

”یعنی سب سے بہترین کلام، کتاب اللہ تعالیٰ ہے اور سب سے بہترین طریقہ، ﷺ کا طریقہ ہے“

گو یا دنیا میں قیامت تک بہت سے طریقے آئیں گے، رسول اللہ ﷺ نے بڑی کید کے ساتھ یہ بات واضح فرمادی کہ سب سے بہترین طریقہ صرف میرا ہی ہے۔

اس سب سے بہترین طریقہ کی وضاحت کے بعد آپ ﷺ نے مقابلہ سب سے بہترین طریقے کو بھی واضح فرمایا:

”وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار“^۲

”یعنی ہر نیا طریقہ بدترین ہے جو کہ بدعت کہلاتا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں ہے“

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی بھی نئے

مسلم

^۱ سنن نسائی

”هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ“^۱
 ”کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے ایک سیدھا خط کھینچا، اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا
 راستہ ہے، پھر اس خط کے دائیں اور بائیں بہت سے خطوط کھینچے، اور فرمایا کہ ان تمام
 راستوں پر شیطان بیٹھا اپنی دعوت دے رہا ہے، پھر آپ ﷺ نے اس آیت کریمہ کی
 اوت فرمائی: ”یہی میرا سیدھا راستہ ہے پس اس کی اتباع کرو، اور دوسرے راستوں پر
 مت چلو ورنہ سیدھے راستے سے برگشتہ ہو جاؤ گے۔“

حضرات سامعین! ان تمام نصوص سے بدعت اور بدعتی کے حوالے سے بہت سی باتیں
 سامنے آرہی ہیں، ایک یہ کہ بدعت شرالامور یعنی سب سے بدترین راستہ ہے، دوسری یہ کہ
 بدعت کی طرف دعوت دینے والا جہنم کے دروازے پر کھڑا ہے جو اپنے تمام پیروکاروں
 کو جہنم میں داخلے کا سبب بن رہا ہے، تیسری بات یہ کہ بدعت کی طرف دعوت دینے والا،
 انسان نما شیطان ہے، جو اصل شیطان سے بدتر ہے؛ کیونکہ اصل شیطان کی تفضیل کا معاملہ
 صرف وسوسے تک محدود ہے، کہا قال رسول الله ﷺ ”الحمد لله الذي رد
 بصره إلى الوسوسة“^۲

ہر قسم کی حمد اللہ کیلئے جس نے اس (شیطان) کا معاملہ وسوسہ تک (محدود)
 کر دیا۔ جبکہ یہ شخص کھلم کھلی دعوت پیش کر رہا ہے۔

بدعت یا بدعتی شخص کے بارے میں شریعت کے احکام اس قدر شدید ہونے کی وجہ یہ
 ہے کہ بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کی انتہائی روشن، واضح اور مکمل شریعت کے ہوتے

مسند احمد (۲/۴۳۴)، مسند ابن مسعود (مستدرک الحاكم (۲/۳۱۸))

طریقے کو اپنانے والا درحقیقت جہنم کا ایندھن ہے۔

اس کی مزید تاکید حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے، اس حدیث کا
 موضوع بھی خیر و شر ہی ہے، انہوں نے نبی ﷺ سے خیر و شر کے حوالے سے یوں بات کی
 تھی:

”ہم شر اور جاہلیت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر عطا فرمادی، کیا اس خیر کے بعد
 دوبارہ شر آئے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔“

انہوں نے پوچھا: کیا اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا:
 ہاں (پھر اس خیر کی وضاحت فرمائی)

انہوں نے پھر پوچھا: کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں،
 اور وہ شر یہ ہے:

”دعاة على أبواب جهنم من أجاهم إليها قذوة فيها“

”یعنی دعوت دینے والوں کی کثرت ہوگی مگر وہ سب جہنم کے دروازوں پر کھڑے
 ہو کر (اپنے اپنے راستوں کی) دعوت دیں گے، جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا اسے وہ جہنم
 میں ڈال دیں گے“

”عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَظَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُطًّا بَيِّدَهُ، ثُمَّ قَالَ:
 ”هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا“ ثُمَّ حَظَّ حُطًّا طَائِعًا عَنِ يَمِينِ ذَلِكَ الْحُطِّ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ
 قَالَ: ”وَهَذِهِ السُّبُلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ“ ثُمَّ قَرَأَ:

ہوئے نئی نئی چیزوں کی ایجاد و اختراع کرتا ہے یا اپناتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا تھا: "قد تروکتکم علی البیضاء کنہارہا لایزیغ عنہا بعدی إلا ہالک من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، فعلیکم بماعرفتم من سننی وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ.... الحدیث" ۱

”یعنی میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد آنے والا جو شخص بھی اس سے برگشتہ ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے، اس وقت تم پر ضروری ہوگا کہ (ہر چیز کو چھوڑ کر) میری اور خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں کی سنت کو تھامے رہنا اور اسے اپنی دائروں میں دبانے رکھنا..... الحدیث“

گویا بدعت سب سے مذموم عمل ہے اور بدعتی انسان اللہ رب العزت کی شریعت کا باغی ہے، جو کسی مداخلت کا مستحق نہیں ہے۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

وکل خیر فی اتباع من سلف

وکل شر فی ابتداع من خلف

”یعنی سلف صالحین کی اتباع میں تمام تر خیر مضمحل ہے جبکہ بعد میں آنے والوں کی بدعات ہر شر کا منبع ہیں“

اللہ تعالیٰ منج سلف صالحین کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے اور بدعات و ضلالت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔

۱ ابوداؤد: (۴۶۰۷) ترمذی: (۲۶۷۶) ابن ماجہ: (۲۳)

دورِ حاضر کا اہم ترین مسئلہ

حضراتِ سامعین! آج کے مسائل میں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہئے؟ یہ ایک اعتقادی مسئلہ بھی ہے، جو ”الولاء والبراء“ کے بیان سے معنون ہے، جسے احادیث میں ”الحب فی اللہ والبغض فی اللہ“ جیسے جامع لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں اسے ”اوثق عری الإیمان یعنی ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا قرار دیا گیا ہے، جو لوگ عقیدہ ”الولاء والبراء“ کا صحیح معنی میں اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت روزِ قیامت نور کے مندروں سے نکلے گا، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق انہیں اتنا قرب عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور اہل بیت سے بھی زیادہ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔

اصولِ ایمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبولِ ایمان کے بعد سب سے اہم ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے تعلقات پر نظرِ ثانی کی جائے اور توحید و سنت کے سچے حاملین سے تعلق کی جائے، جبکہ شرک و بدعت کی دلدل میں پھنسے لوگوں سے اظہارِ برأت کی جائے؛ کیونکہ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی مول لیتے ہیں، قرآن کہتا ہے:

[لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
كَأَنَّوَالْآبَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ]

”جو لوگ اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں تم ایسے لوگوں سے دوستی کرنے والا نہیں پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ، اولاد، (بہن) بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں“

کرتے ہیں، کچھ کا مقصد حصول مال و دولت ہے، کچھ کا ہدف تکثیر سواد یعنی اپنے حلقہ اثر کی ذمہ داری کا اظہار کر کے مختلف مفادات کی طلب ہے۔

بعض لوگ اہل بدعت سے تعلق و محبت کا ثبوت اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے مذمومہ قواعد اور مردوجہ اصطلاحات کو پوری طرح اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، دعوت الی اللہ میں ہمارے کرام علیہم السلام کے منہج و طریق کی اتباع کی بجائے اہل بدعت کے طریق دعوت کے ساتھ چہ اختیار کر لیتے ہیں۔

حضرات! مذکورہ تمام مطالب و مقاصد خطرناک ہیں، اس فکر کے حاملین، دعوت کا کام کر تو رہے ہیں لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں ہے، لہذا اہل بدعت کے سہارے کے متلاشی رہتے ہیں، حالانکہ ایک داعی حق کا سب سے قیمتی اثاثہ، تعلق باللہ، توکل علی اللہ اور منہج انبیاء کے ساتھ وفاداری ہے، جبکہ مال و دولت اور دیگر ظاہری وسائل کی محض ثانوی حیثیت ہے، مگر ان کے حصول کیلئے لوگ شب و روز دوڑتے پھر رہے ہیں اور دروغ گوئی و لذب بیانی جیسے کبار کے مرتکب ہو کر پیسہ اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں، بلکہ کچھ کے ذمہ میں تو معلوم ہوا ہے کہ وہ گیارہویں والے پیر کے نام کا پیسہ بھی لے لیتے ہیں تاکہ جہاد سے مقدس اور باغیرت فریضہ پر خرچ کر سکیں، فإنا لله وإنا إليه راجعون۔

اہل بدعت کے ساتھ تعلق و محبت کی سب سے خطرناک صورت وہ ہے جس کے مظاہر عمومی ہوں، یعنی وہ عامۃ الناس کو دکھائی دے: مثلاً ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھنا، انہیں اپنے اشیوں پر دعوت دینا، ان سے تقاریر کروانا، ان کے مضامین کو اپنے اخبارات میں شائع کرنا اور اپنے بک اسٹالوں پر ان کی کتب فروخت کرنا، یہ وہ عمومی مظاہر ہیں جو عامۃ الناس کیلئے دھوکہ دہی اور تضلیل کا باعث بن سکتے ہیں۔

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اگر ایسے لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہوں تو اسے اپنے ایمان کی ساقی کی فکر کرنی چاہئے۔

صحیح العقیدہ لوگوں کی محبت و مصابحت ایک شرعی مطلوب بلکہ فریضہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

”لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأکل طعامک إلا تقی“^۱

یعنی: ”تم صحیح العقیدہ مؤمن کے علاوہ کسی کی مصابحت اختیار نہ کرو اور تمہارا مال صرف پرہیزگار لوگ ہی کھائیں“

اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے:

”المرء علی دین خلیلہ فلینظر أحدکم من یخالل“^۲

یعنی: ”انسان اپنے دوست کے دین کو جلد اپنالیتا ہے لہذا ہر شخص خوب چھان بھینک کر دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے“

اہل بدعت سے اختلاط کے محرکات

”الولاء والبراء“ ایسے اعتقادی مسئلہ میں آج لوگ بہت زیادہ تساہل بلکہ غفلت مجرمانہ کا شکار ہو چکے ہیں، اہل بدعت سے تعلقات کے حوالے سے شرعی قواعد و ہدایات نظر انداز بلکہ پامال کیا جا رہا ہے، آج کے دور کا ایک فتنہ ”حرزیت مذمومہ“ اس کا ایک بہت بڑا محرک ہے، کچھ لوگ سیاسی مقاصد کے حصول کیلئے اہل بدعت سے تعلقات استوار

^۱ سنن ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی صحبۃ المؤمن

^۲ سنن ترمذی، کتاب الزہد

ملا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں“
اللہ تعالیٰ کی آیات میں عیب جوئی کرنے والے اہل بدعت ہی ہیں، لیث بن ابی سلیم،
مفسر جو علماء تابعین میں سے ہیں کا یہ قول نقل کرتے ہیں:
”اہل خصومات (مبتدعین) کے ساتھ مت بیٹھو، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں
عیب جوئی کرتے ہیں“^۱

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ
بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا يَفْعَلُوهَا ۖ إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الظَّالِمِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا] ۲

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس
میں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں
کے ساتھ نہ بیٹھو! جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، (ورنہ) تم بھی
ان وقت انہی جیسے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے
کا حکم دے گا“

محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: ”یہ آیت اہل بدعت کے بارہ میں
نازل ہوئی ہے“^۳

۱/تفسیر طبری: ۴/۲۲۹

النساء: ۱۴۰

الإبانة لابن بطّة: ۲/۲۳۱

میں اس خطبہٴ صدارت کے ذریعے اپنے دوستوں اور بالخصوص نوجوانوں کو ہمارے
پر سلفی غیرت، تمیز، تمحیص، تزکیہ اور تصفیہ کے منہج پر قائم رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہے اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے سچے
اتباع کا منہج ہے، اس منہج کے ساتھ وفاداری ہی حقیقی کامیابی ہے، مال و زر ہو یا
ہو اور لوگوں کی حمایت حاصل ہو یا نہ ہو۔ ہمیں سچی توحید، اخلاص نیت اور رسول اللہ ﷺ
کی سنت کی متابعت کے حصول کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور یہ یقین کامل اپنانا ہے کہ فائز
و سعادت کا یہی پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔

اہل بدعت سے تعلق، آیات و احادیث میں ممانعت

اہل بدعت کے ساتھ تعلق کے حوالے سے سلف صالحین کے بے شمار اقوال ہمارے
سامنے موجود ہیں، جو ہمارے لئے انتہائی درجہ لائق عمل ہیں اور دعوتی زندگی میں مشعل راہ
ہیں، یہ مبارک اقوال وہ علم نافع ہے جو درحقیقت شرعی نصوص سے ماخوذ ہے، چنانچہ
اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں اہل بدعت سے اجتناب و اجساد کا اصل عظیم
بیان فرما دیا ہے:

[وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِنَّمَا يُغِيثُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ] ۴

”اور جب ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں
سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان

یعنی ”عنقریب اس کی نسل میں سے ایک قوم برآمد ہوگی جن کی نمازوں کے سامنے تم کی نمازوں کو حقیر جانو گے، وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے..... الحدیث“

اہل بدعت سے صحابہ کی نفرت

اسی عظیم اصل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنائے رکھا، عبداللہ بن عمر سے جب ایک بدعتی فرقہ قدریہ کے بارہ میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا:

”فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني“^۱

یعنی: ”جب تم ان سے ملو تو انہیں بتادو کہ میں ان سے اور وہ مجھ سے لاتعلقی ہیں“

یہی عبداللہ بن عمر اپنی عمر کے آخری دور میں جب کہ بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ نابینا ہو چکے تھے، اپنے شاگرد مجاہد کے ساتھ ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گئے، مسجد کے ٹون نے اذان کے بعد تنویب کی تو مجاہد سے فرمایا:

”أخرج بنا فأبنا بدعة“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے:

”لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب“^۲

یعنی: ”اہل بدعت کے ساتھ مت بیٹھو؛ کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا دلوں کو بیمار کر دیتا

عطاء تابعی نے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قدریہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں

صحیح مسلم: ۸

الإبانتہ: ۲/۲۳۸

یہی اصل عظیم رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ سے حاصل ہوتا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ اپنے ہر خطبہ میں بدعت کو سب سے بدترین امر، ضلالت اور جہنم کا ایندھن فرمایا کرتے تھے، اور آپ ﷺ کی معروف حدیث:

”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“^۱

اور دوسری حدیث:

”من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“^۲

اس امر پر دال ہیں کہ بدعت اور اہل بدعت دونوں مردود ہیں، اس کے علاوہ ”کتاب الشریعہ“ لآ جری میں بسند حسن، رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بھی موجود ہے:

”من وقع صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين“^۳

یعنی: ”جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دینے کی کوشش کی“

علاوہ ازیں ذوالخویرہ کے بارہ میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان بھی اہل بدعت سے اجتناب و تحذیر پر دلالت کرتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا تھا:

”إنه سيخرج من ضعتى هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلقهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية... الحدیث“^۴

۱ صحیح بخاری

۲ صحیح مسلم

۳ المعجم الأوسط، الرقم: ۱۷۷۲

۴ صحیح بخاری: ۳۱۱۰ صحیح مسلم: ۲۴۸۲

نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[ذُو قُوَّةٍ أَمْسَسَ سَقَرَ] إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۱

قدر یہی کے بارے میں نازل ہوا ہے، یہ اس امت کے بدترین لوگ ہیں، ان کے پیاروں کی عیادت نہ کیا کرو، ان کے مردوں کا جنازہ نہ پڑھا کرو، اگر مجھے ان میں سے وہی شخص دکھائی دیا تو میں اپنی ان دو انگلیوں سے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دوں گا“ ۲

اہل بدعت سے تابعین و ائمہ کی نفرت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین اور ائمہ ہدایت رضی اللہ عنہم بھی اسی منہج پر قائم رہے، چنانچہ ابوقلابہ کا قول ہے:

”لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم؛ فإنى لا آمن أن يغبسوكم لي ضلالتهم أويلبسوا عليكم ماتعرفون“ ۳

یعنی: ”اہل بدعت کے ساتھ مت بیٹھو اور نہ ہی ان کے ساتھ جھگڑا کرو مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی گمراہی میں نہ ڈبو دیں یا کم از کم تمہارے علم میں تشکیک و تلبیس نہ داخل کر دیں“

عمر بن قیس الملائی کا قول ہے:

”لا تجالس صاحب زيغ في زيغ قلبك“ ۴

یعنی: ”کجو شخص کے ساتھ مت بیٹھو، ورنہ تمہارا دل بھی کجروی کا شکار ہو جائے گا“

۱ القمر: ۴۹، ۴۸

۲ شرح السنة لالکانی ۴/۷۱۲

۳ سنن دارمی ۱/۱۲۰، شرح السنة لالکانی ۱/۱۳۲

۴ الإبانة: ۲/۳۳۶

امام ابراہیم حنفی فرمایا کرتے تھے:

”لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب و سلب محاسن الوجوه و تورث البغضة في قلوب المؤمنين“ ۱

یعنی: ”بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھو؛ کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا دلوں سے نور ایمانی ہٹا لیتا ہے، چہروں کی رونق سلب کر دیتا ہے، اور دلوں میں بغض پیدا کر دیتا ہے“

اسی معنی میں امام مجاہد، اسماعیل بن عبداللہ اور مفضل بن مھصل کے اقوال منقول ہیں، بلکہ مفضل بن مھصل فرمایا کرتے تھے: ”جب تم کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ پہلے دن تم سے اپنی بدعت ذکر نہیں کرے گا تا کہ تم اسے چھوڑ دو، بلکہ وہ پہلے پہل تمہیں صحیح ہادیث سنائے گا اور جب تم مانوس ہو جاؤ گے تو اپنی بدعت تم پر داخل کر دے گا، جو ہمارے دل میں چپک جائے گی اور کبھی نکل نہ سکے گی“ ۲

اسی لئے حسن بصری اور محمد بن سیرین رحمہما اللہ اہل بدعت کے ساتھ اختلاط اور مجادلہ کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں سننے سے بھی روکا کرتے تھے۔ ۳

امام احمد بن حنبل بدعتیوں سے مجالست اور مخالطت سے منع فرمایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے: ”ان کے ساتھ مانوس ہونا بھی جائز نہیں ہے“

ثابت بن عجلان کا کہنا ہے:

”میں نے انس بن مالک، سعید بن مسیب، حسن بصری، سعید بن جبیر، عامر

۱ الإبانة: ۲/۳۳۹

۲ الإبانة: ۲/۳۳۳

۳ الإبانة: ۲/۳۳۶

میرے دروازے پر نظر نہ آؤ، تمہارے ساتھ تو وہ سلوک ہونا چاہئے جو امیر المؤمنین
بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صبیح کے ساتھ کیا تھا“

یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا اور اپنے گھر داخل ہو گئے۔^۱

حضرات! اس معنی میں ائمہ سلف سے جو اقوال مروی و منقول ہیں اگر ان سب کو جمع
جائے تو یہ محسوس ہوگا کہ علماء و محدثین کا بدعت و اہل بدعت کے ترک پر اجماع تھا۔

الرحمن بن ابی الزناد فرماتے ہیں:

”ادركنا أهل الفضل والفقہ من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل
عنقبيب والأخذ بالرأى أشد العيب، وينهوننا عن لقاءهم، ومجالستهم،
ملاونا مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرونا أنهم على ضلال، وتحريف كتاب
موسى رسول الله ﷺ الخ“^۲

یعنی: ”ہم نے صف اول کے فضلاء و فقہاء کو اہل بدعت اور اہل الرأى پر بڑی شدت و
عیب لگاتے دیکھا ہے، وہ ہمیں ان سے ملنے جلنے، ان کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے قریب
جانے سے سختی سے روکا کرتے تھے اور ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں اور
اب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ میں تحریف جیسے فعل شنیع کے مرتکب ہوتے
..... الخ“

قاضی فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”إن لله ملائكة يطلبون حلق الذکر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون

الشیخی، ابراہیم النخعی، عطاء بن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، عبداللہ بن ابی ملیک، زہری،
مکحول، قاسم ابو عبدالرحمن، عطاء الخراسانی، ثابت البنانی، حکم بن عتیبة، ایوب السخستانی،
حماد، محمد بن سیرین، ابو عامر، یزید الرقاشی اور سلیمان بن موسیٰ جیسے جلیل القدر ائمہ
پایا ہے، یہ سب اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے سے روکا کرتے تھے“^۱

امام مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”إياكم واصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة“^۲

یعنی: ”اہل الرأى سے بچ کر رہو؛ کیونکہ وہ سنت کے دشمن ہیں“

امام مالک رضی اللہ عنہ جو امام دارالہجرۃ کے لقب سے ملقب ہیں کی اہل بدعت سے نفرت
اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ جب ایک شخص نے ان سے اللہ تعالیٰ کے استواء علی
العرش کی کیفیت کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش معلوم
ہے، لیکن استواء کی کیفیت مجہول ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، جب کہ کیفیت
سوال کرنا بدعت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم بدعتی ہو۔“

پھر اس شخص کو اپنی مجلس سے نکال دیے جانے کا حکم دیا۔^۳

امام ابو داؤد فرماتے ہیں: اہل بغداد کا ایک شخص ابوبکر المغازی (جو جہم بن صفوان کی
رائے رکھتا تھا) امام اہل السنۃ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو سلام کرنے کی غرض سے آیا، امام
احمد بن حنبل نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور فرمایا: ”یہاں سے دور ہو جاؤ اور آئندہ

^۱ شرح السنۃ لالکانی ۱/۱۳۳

^۲ مناقب مالک للزاوی ص ۳۸

^۳ مناقب مالک للزاوی ص ۱۳۲

مع صاحب بدعة، فإن الله تعالى لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة^۱

یعنی: ”اللہ تعالیٰ کے فرشتے مجالس علم تلاش کرتے رہتے ہیں؛ لہذا تم اچھی طرح دیکھا کرو کہ تمہاری مجلس کس کے ساتھ ہے، کسی بدعتی کے ساتھ نہ ہو؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ بدعتیوں کی طرف نہیں دیکھتا، اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا نفاق کی علامت ہے، میں نے بڑے بڑے محدثین کو پایا ہے وہ سب کے سب اہل بدعت کے ساتھ مجالست و مخالفت سے روکا کرتے تھے۔“

قاضی فضیل بن عیاض کا اہل بدعت سے نفرت کے تعلق سے بہت سخت موقف تھا، اس حوالے سے ان کی طرف سے بڑے نفیس اقوال منقول ہیں:

فرماتے ہیں: ”اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے والا سنت سے خالی ہوتا ہے“

نیز فرماتے ہیں: ”اہل بدعت کے ساتھ مت بیٹھو، مبادا تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نہ برس پڑے“

نیز فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ، بدعتی سے محبت کرنے والے کے عمل برباد کر دیتا ہے اور اسلام کا نور اس کے دل سے نکال دیتا ہے“

نیز فرماتے ہیں: ”مجھے یہودی اور نصرانی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند ہے بدعتی کے ساتھ نہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے اور بدعتی شخص کے درمیان لوہے کا ایک مضبوط قلم

مائل ہو“^۱

اس کے علاوہ بہت سے محدثین مثلاً: امام احمد بن حنبل، امام اسماعیل بن یحییٰ، ابن عمر، امام ابو زرعة الرازی، اور امام ابو حاتم الرازی وغیرہ سے بھی، اہل بدعت کے ترک کے حوالے سے علماء و محدثین کے اجماع کا قول منقول ہے۔ آخر الذکر دونوں محدثین تو فرماتے ہیں: کہ اس مسئلہ پر ہم نے حجاز، عراق، شام اور یمن کے تمام علماء کو متفق پایا ہے۔ تفصیل کیلئے ”الإبانة لابن بطة“، ”الشریعة للآجری“ اور ”شرح السنة للبرہاری“ ملاحظہ ہو۔

امام ابن بطة رحمہ اللہ نے بہت عمدہ اور مفصل کلام فرمایا ہے، ان کے کلام کے کچھ حصے انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں:

فرماتے ہیں: ”اپنے دین کے بارے میں کسی بدعتی سے مشورہ نہ کیا کرو، نہ ہی اس کے ساتھ سفر کرو، اور نہ ہی اس کا پڑوس اختیار کرو۔“

مزید فرماتے ہیں: ”سنت یہی ہے کہ اہل بدعت سے پہلو تہی برتی جائے بلکہ جو اہل بدعت سے دوستی رکھتا ہو یا ان کی مدد کرتا ہو یا ان کا دفاع کرتا ہو خواہ وہ بظاہر سنت پر قائم دکھائی دیتا ہو، اسے بھی یکسر چھوڑ دیا جائے“

علماء کے ان اقوال کا مستند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ارشاد فرمایا:

”الارواح جنود مجنونة فما تعارفت منها إئتلف وماتناكر منها إختلف“^۲

^۱ الإبانة: ۲/۲۶۰ شرح السنة للبرہاری ص: ۱۳۸... ۱۳۹

^۲ صحیح بخاری ۲۳۲۱ صحیح مسلم: ۲۱۳۸

یعنی: ”روحیں بیروں میں بند لشکروں کی طرح ہیں، جو وہاں متعارف ہو گئیں ان میں دنیا میں آکر الفت پیدا ہو جاتی ہیں اور جو متناکر ہو گئیں ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے“
 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: ”انسان جس کے ساتھ چلتا پھرتا اور بیعتا ہے، اسی جیسا ہو جاتا ہے اور اسی کی محبت اپنالیتا ہے“
 ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: ”آدمی کا کسی کے ساتھ چلنا، کسی کے پاس جانا، اسی کے پاس سے آنا اور کسی کی صحبت میں بیٹھنا اس کی سمجھ کو ظاہر کرتا ہے“
 امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے: ”کسی شخص کا بدعتی کو سلام کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے“

امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا: میرے گھر کا کوئی فرد کسی بدعتی سے ملتا جلتا ہو تو کیا میں اس سے بات کرنا چھوڑ دوں؟ فرمایا: نہیں، اسے بتاؤ کہ جس سے تم ملتے ہو وہ بدعتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس سے ملے تو اسے اسی کے ساتھ ملا دو (یعنی وہ بدعتی ہے) ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: کہ ”انسان اپنے دوست جیسا ہی ہے“

امام احمد بن حنبل اور عمرو بن قیس الملائی دونوں کا قول ہے: ”کسی نوجوان کا آغاز اگر اہل السنۃ کے ساتھ ہو تو اس کی استقامت کے تعلق سے اچھی امید رکھو اور اگر اہل بدعت کے ساتھ ہو تو اس سے مایوس ہو جاؤ کیونکہ نوجوان پہلے تعلق پر ہی استوار پاتا ہے“ اسی سے ملتا جلتا قول عظیم محدث ایوب السخیتی رضی اللہ عنہ کا ہے: ”ایک نوجوان کی سب سے بڑی

عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی عالم اہل السنۃ کی صحبت عطا فرمادے“
 بہت سے علماء متاخرین مثلاً: امام ابن ابی زینین، ابومنصور معمر بن احمد، ابو عثمان غنی، ابویونی، قاضی ابویعلیٰ، ابن عبدالبر، ابومظفر السمعانی، امام بغوی، ابن قدامہ، ابو العباس طبری، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور شیخ محمد بن عبدالوہاب رضی اللہ عنہم نے بھی علماء اہل السنۃ کا اہل بدعت کے ترک پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام بغوی نے تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے: کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے صحابہ کرام کو ان سے بات تک کرنے سے منع فرمادیا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کی خبر دی تو بات کرنے کی اجازت دی۔

ابومظفر السمعانی کی تحریر سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ سلف صالحین اہل بدعت کو دیکھنے کے لیے رو انہیں تھے۔

حضرات! ہمارے اس موضوع کے تعلق سے علماء کرام کے مزید اقوال بیان ہو سکتے ہیں لیکن یہ مختصر خطبہ مزید بیان کا متحمل نہیں ہے، میں اس موقع پر شیخ خالد بن ضحوی الظفیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ضرور کرنا چاہوں گا جنہوں نے ”اجماع العلماء علی الہجر التحذیر من أهل الأھواء“ نامی کتاب لکھی اور حقیقتہً اس موضوع کا حق ادا کر دیا، اگر فراغت میسر آئی تو مکمل کتاب کا ترجمہ پیش خدمت کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

آخر میں آپ تمام احباب سے اس عظیم منہج پر قائم رہنے کی درخواست کروں گا، مکمل کلام اور پوری وفاداری کے ساتھ۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اہل بدعت کے ساتھ تعلق کی صورت کے علاوہ کسی تعلق یا محبت کا کوئی جواز نہیں ہے، ان کے وسائل، ان کا پیسہ، ان کی

صدارتی خطبہ

(2009)

زندگی بسر کرنے کے سنہری شرعی اصول

عددی نفی، ان کی اصطلاحات، ان کے اصول و قواعد یا ان کی کسی قسم کی ہمدردی میں خیر و برکت نہیں ہے، نہ ہی اقامت دین جیسے مبارک مشن کیلئے ان کا کوئی احتیاج ہے:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ ذِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ] [1]

علم نافع اور عمل صالح جیسے مبارک قواعد پر توجہ مرکوز رکھیے، علماء کرام جو توحید و سنت کے زیور سے آراستہ ہوں، سے رابطہ استوار کیجئے اور قائم رکھیے اور وہ اجتماعی پلیٹ فارم جو شیخ العرب والعجم ﷺ نے ہمیں عنایت فرمایا اس پر قائم رہتے ہوئے دعوت و جہاد کے مشن کو آگے بڑھائیے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔

وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ و اہل طاعتہ اجمعین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان الحمد لله حمدہ ونستعینہ، ونستغفرہ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
، وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٠﴾

(آل عمران: ١٠٠)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَعِجْرًا نَسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالرِّجَالَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٥١﴾ (النساء: ١)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٥٢﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

(الاحزاب: ١٠٠)

أما بعد:

فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور
محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

شرکاء کانفرنس کی حوصلہ افزائی

محترم بزرگو! دوستو! اور نوجوان عزیز ساتھیو اور بھائیو!

بفضل اللہ توفیقہ، آج خطبہ جمعۃ المبارک سے ہماری اس عظیم الشان کانفرنس کا آغاز
ہو چکا ہے، آپ حضرات کا اس کثیر تعداد میں تشریف لانا ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنا ہے،
جب کہ آپ کا یہ شوق و ذوق ایک انتہائی شاندار اور تابناک دعوتی مستقبل کا غماز ہے۔

یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ یہاں ہم اکٹھے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر!
اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے دوسرے کسی مقصد کیلئے نہیں، یہ وہ ارفع و اعلیٰ مقصد
ہے جس کی خاطر محض مل لینا اور ملاقات ہی کر لینا بہت بڑی سعادت ہے؛ کیونکہ ایک
حدیث قدسی میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”وجبت محبتی للمتزاورین فی“

میری محبت ان بندوں کیلئے واجب ہو جاتی ہے۔ جو میرے لئے ملتے ہیں، ملاقات
کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، صرف میرے لئے اور کوئی مقصد نہیں
ہوتا تو اس مقصد کیلئے خالی مل ہی لینا اور اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ ہی لینا بہت بڑی
سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے بندوں کیلئے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ
دین اسلام کی ساحت ہے اور یہ دین اسلام کی وہ بہار ہے جو ہمیں ایسے موقعوں پر حاصل
ہوتی رہتی ہے اس کو اللہ رب العزت کی توفیق قرار دینا چاہئے اور اپنے لئے بہت بڑی
سعادت سمجھنا چاہئے۔

انسانی زندگی کی دو حیثیتیں

عزیز ساتھیو! یہ جو انسان کی زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک
ہے انفرادی زندگی اور دوسری اجتماعی زندگی۔

انفرادی زندگی یہ ہے کہ ایک شخص یا ایک نوجوان جماعت سے لاتعلقی اختیار کر کے
الگ تھلگ ہو جائے اور الگ کام کرنے کو ترجیح دے، یہ زندگی پسندیدہ زندگی نہیں ہے؛

کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے "بید الله على الجماعة" اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے" فرمایا۔ اجتماعی حیثیت کو بابرکت قرار دیا ہے، جو انفرادی زندگی کی بھرپور نفی اور مذمت کو متضمن ہے، پھر ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے انفرادی زندگی بسر کرنے والے کو اس بکری سے تشبیہ دی ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے، ایسی بکری جلد ہی کسی بھیڑیے کی درندگی کا شکار ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان اور اس میں استعمال ہونے والی انتہائی جامع مثال اس نوجوان کیلئے انتہائی غور طلب ہے، جو کسی بھی وجہ سے انفرادی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا یہ انفرادی عمل خواہ دین اور اس کی دعوت کے سلسلے ہی میں کیوں نہ ہو، بہت سے خطرات و نقصانات کا باعث ہو سکتا ہے، ایک تو بمطابق حدیث مذکورہ بھیڑیے کی طرح جو تنہا بکری پر باسانی دست درازی پر کامیاب ہو سکتا ہے، یہ شخص شیطان کے حملوں اور نشانوں کا باسانی شکار ہو سکتا ہے۔

تنہا زندگی بسر کرنے والے کی ہر سوچ اور پھر ہر عمل اور ہر جدوجہد پر اس کی تنہا زندگی کا پورا پورا رنگ اور اثر ہوگا، جو کبھی درست ہوگا اور کبھی انتہائی غلط، لیکن وہ اپنی ہر سوچ اور جدوجہد کو صحیح قرار دیتا رہے گا، خواہ وہ حقیقت میں غلط ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے درج ذیل فرمان میں بہت سے افراد پر رد کے ساتھ ساتھ اس فرد پر بھی رد موجود ہے:

[قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۗ الَّذِينَ صَلَّوْا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۗ]

اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اس شخص کو سب سے بڑے خسارے میں مبتلا بیان

ایا گیا ہے جو یہ سمجھ کر عمل کرتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔

اجتماعی زندگی میں اس قسم کے خطرات لاحق نہیں ہوتے، یہاں تو رسول اللہ ﷺ کے فرمان: "الدين النصيحة" کے مطابق، خیر خواہی کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ایک سری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ایک مؤمن کو دوسرے مؤمن کا آئینہ قرار دیا ہے، حدیث میں بھی اجتماعی عمل کی فضیلت و اہمیت کا اظہار ہوتا ہے، بھلا انفرادی زندگی میں شخص کو آئینہ کون دکھا سکتا ہے، یہ تو اجتماعی زندگی ہی میں ممکن ہے۔

انفرادی زندگی بسر کرنے والا اپنی ہر رائے، ہر کوشش اور ہر جدوجہد سے مطمئن بلکہ ہی ہوتا ہے، اور دوسروں کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، جبکہ یہ خطرناک روش، علامات امت میں سے ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں قیامت کی بہت سی علامات کے ضمن میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی:

"وإعجاب كل ذي رأي برأيه"۱

یعنی: قرب قیامت ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرے گا اور اسی پر قائم رہنے کی کوشش لگ رہے گا۔

یہ ناپسندیدہ روش وہی شخص اپنا سکتا ہے، جس کی زندگی پر جماعتی رنگ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے اعمال و جہود صرف کرنے میں اکیلے پن کا شکار ہو چکا ہو؛ کیونکہ اجتماعی زندگی تو باہمی مشورت اور تمام امور میں مشاورت پر قائم ہوتی ہے، پیش آمدہ مسائل میں علماء کرام سے رجوع کا ہر وقت امکان موجود رہتا ہے اور نتیجہً اصلاح و مسدود کی سعادت ہمہ وقت میسر رہتی ہے:

ہے، نبی ﷺ کی ایک حدیث سے یہ فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چل کر کہیں جائے اور اس کے قدم غبار آلود ہو جائیں تو ان قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔

امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے عموم پر رکھتے ہوئے سے کتاب الجمعۃ میں ذکر فرمایا ہے اور اس ثواب کو جمعہ کے خطبہ اور نماز کی ادائیگی کیلئے عمل کر جانے پر منطبق کیا ہے۔

حضرات سامعین! مذکورہ حدیث میں طلب علم کیلئے کسی راہ پر چلنے کا ایک دوسرا معنی بھی مراد لیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس منہج کو اختیار کرنا جو حصول علم کیلئے شریعت نے پیش کیا اور جس پر ہمارے سلف صالحین، ائمہ اُمت اور محدثین کرام چلتے رہے اور اس منہج کے پیروی اصولوں میں اجتماعیت ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر سامنے آتی ہے۔

اجتماعی زندگی کے فوائد

اجتماعی زندگی کے دیگر بہت سے فوائد ہیں، مثلاً: اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ملاقاتیں اور باتیں کرنا۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے، رسول اللہ ﷺ کا بیان کردہ وہ واقعہ کسے یاد نہیں ہوگا، جس میں ایک شخص کے کہیں لے کر جانے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ہڑا کر دیا، اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ سامنے جنت میں اپنے ایک بھائی سے اللہ کی رضا کیلئے ملنے جا رہا ہوں، تو اس فرشتے نے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت اور داخلہ جنت کی خوشخبری دی۔

قولہ تعالیٰ: [فَسَبِّحُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾]

”پس اہل ذکر (قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں) سے سوال کرو، اگر تمہارا علم نہیں،“ میں اللہ تعالیٰ کا امر بہت سی حکمتوں اور بھلائیوں کو ضمن میں لئے ہوئے ہے۔ اس ارفع مقصد کے حصول کیلئے اہل الذکر کا انتخاب بھی انتہائی قیمتی مصالح پر مشتمل ہے، علماء کرام کی طرف چند قدم چل کر جانا ہی موجب سعادت ہے اور وہ نہ نہ چھوٹا ہو یا بڑا، جنت کا سفر قرار پاتا ہے؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ”من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلک الله له به طريقا إلى الجنة“^۲

یعنی: ”جو شخص حصول علم کی راہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہ پر چلا رہا ہوتا ہے“ حضرات! یہ حدیث جہاں طلب علم کی فضیلت پر مشتمل ہے وہاں اجتماعی طریق کی اہمیت پر بھی بڑی واضح دلالت پیش کر رہی ہے؛ کیونکہ طلب علم کا سب سے محکم طریق ماہ کرام کے ساتھ اجتماع و اختلاط ہے، محض کتب بینی سے علم حاصل نہیں ہوتا، جن لوگوں نے حصول علم کیلئے اپنی انفرادی زندگی سے مجبور ہو کر صرف کتابوں پر ارتکا کیا وہ ہمیشہ تاریک ترین گراہیوں کی دلدل میں دھنسنے چلے گئے، اپنی مرضی کا فہم حاصل کر کے (جس میں غلطی اور صحت دونوں امکان موجود رہتا ہے) اکثر خود بھی گمراہی مول لے لی اور بہت سوں کی گمراہی کا بھی سامان پیدا کر دیا، والله المستعان والیہ المشتکی۔

اس حدیث میں طلب علم کی جس راہ پر چلنے کا ذکر ہے، اس سے مراد ”المشی بالاقدم“ یعنی قدموں سے چل کر علماء کے پاس جانا ہو سکتا ہے، یہ چلنا انتہائی بابرکت

^۱ النحل: ۳۱

^۲ ترمذی، الرقم: ۲۸۵۸

تھ ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی نصرت، تائید اور فضل و رحمت کے حصول کی بڑی واضح نلامت ہے، اور جسے اللہ رب العزت کی نصرت و تائید حاصل ہو جائے وہ کبھی نامراد ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور ناکامی و نامرادی تو اس شخص کا مقدر ہے جو اللہ رب العزت کی نصرت و تائید سے محروم ہو جائے، اور کیونکہ یہ نصرت اور تائید جماعت کیلئے ہے لہذا ہر اہل بیت کا شکار شخص اس سے یکسر محروم ہے، یا نہ صرف یہ کہ محروم ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ محاذیہ رو منہیات کا ارتکاب شروع ہو جاتا ہے، مثلاً: غیبت، بدگمانی، چغلی، تجسس، حسد، بغض، تحقیر، تکفیر اور تفریق بین الناس وغیرہ، اور یہ سب وہ امور محرمہ ہیں جنہیں کبار میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ کبار کا مرتکب اگر تو بہ کر کے اپنے معاملات کو صاف نہ کر لے تو وہ دنیا میں مستحق لعنت اور آخرت میں مستحق عذاب الیم قرار پاتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ مذکورہ تمام گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، جن سے ملوث انسان کی گردن اسی صورت آزاد ہوگی، جب متعلقہ حقدار شخص معاف کر کے ماضی ہو جائے، اور اس کے راضی ہونے کی اولین صورت یہ ہے کہ حق تلفی کرنے والے شخص کی نیکیاں حقدار کو دے دی جائیں اور حق دار کے گناہ حق تلفی کرنے والے کے سر سوپ دیئے جائیں۔

چند خطرناک گناہ اور ان پر وارد وعید

ان گناہوں کی وعید کے تعلق سے کچھ احادیث ملاحظہ فرمائیں:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أنه سمع النبی ﷺ یقول: ان العبد لیتکلم
الکلمۃ ما یتبین فیہا یزل بہا الی النار أبعد مما بین المشرق والمغرب.^۱

بخاری، الرقم: ۶۳۷۷، مسلم، الرقم: ۲۹۸۸

<https://abdullahnasirrehmani.wordpress.com>

اجتماعی زندگی کا ایک اور فائدہ مساجد کی طرف نماز باجماعت اور جمعہ کی ادائیگی میں جانا ہے، جس کے بہت سے ثمرات ہیں، ایک شہرہ یہ ہے کہ جماعت سے ادا کی گئی ایک نماز ستائیس گنا بڑھ جاتی ہے۔ احادیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ چالیس نمازیں متواتر باجماعت ادا کرنے والا نفاق کی تہمت سے بری ہو جاتا ہے، جبکہ مسلسل تین دن چھوڑنے والے شخص پر نفاق کی مہر ثبت کر دی جاتی ہے۔

ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ جماعتی زندگی سے کٹ کر انفرادی منہج کو اپنالیتے ہیں، مساجد سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً ان تمام فوائد و ثمرات سے محروم ہو جاتے ہیں۔

ایک بیمار بھائی کی بیمار پرسی بھی اجتماعی زندگی کا رنگ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بیمار پرسی کیلئے جانے والا درحقیقت جنت کے باغیچوں میں چل رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کے قدم گنتے ہیں اور ہر قدم پر دعائیں دیتے ہیں۔

کسی بھائی کے فوت ہونے پر اس کے جنازے میں شرکت کا اجر ایک قیراط ہے، جبکہ تدفین میں شریک ہونے پر دوسرا قیراط حاصل ہو جاتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق سب سے چھوٹا قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اس فضیلت کا حصول بھی اجتماعی زندگی کا بہترین منت ہے۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

انہی فضائل و ثمرات و نتائج کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ کے فرمان:

”ید اللہ علی الجماعۃ“^۱

”اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے“ کی حقیقت مزید آشکارا ہوتی ہے، جماعت پر اللہ تعالیٰ کا

سختی زبان پکڑی اور فرمایا: اس سے۔

وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا تکثروا الکلام
میں ذکر اللہ، فإن کثرة الکلام بغير ذکر اللہ تعالیٰ قسوة للقلب وإن أبعث
عاش من اللہ القلب القاسی۔^۱

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا
زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو کرنا دل کی سختی کی علامت
ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔

وعن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال: أتدرون ما الغيبة؟
الوا: اللہ ورسولہ أعلم۔ قال: ذکرت أخطاک مما یکرہ، قيل: افرأیت إن کان فی
منی ما أقول؟ قال إن کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، وإن لم یکن فیہ ما تقول
مداہنتہ۔^۲

ترجمہ: جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے پوچھا کیا تمہیں
علوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا: تمہارا
بچے بھائی کا ایسی چیز کے ساتھ ذکر کرنا جسے وہ ناپسند قرار دیتا ہے، غیبت ہے۔ کسی نے کہا:
میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو؟ فرمایا جو عیب تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس کے اندر
موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔

وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قلت للنبی ﷺ حسبک من صفیة کذا
کذا۔ قال بعض الرواة: تعنی قصیرة۔ قال: لقد قلت کلمة لومزجت بماء البحر

۱ رواہ الترمذی، الرقم: ۲۴۱۱

۲ مسلم، الرقم: ۶۷۵۸

ترجمہ: جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک بندہ
بسا اوقات بلا سوچے سمجھے کوئی ایک بات ایسی کہہ دیتا ہے کہ اس کے سبب سے مشرق و مغرب
کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ دور جہنم میں گر جاتا ہے۔

عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال: ان العبد لیتکلم بالکلمة
من رضوان اللہ تعالیٰ ما یلقى لها بلا یرفعہ بہا درجات، وإن العبد لیتکلم
بالکلمة من سخط اللہ تعالیٰ لا یلقى لها بلا یرہوی بہا فی جہنم۔^۱

ترجمہ: جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک بندہ
اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ایک بول بے خیالی میں بول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب
سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی ایک بول بے
خیالی میں بول جاتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔

وعن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: قلت: یا رسول اللہ! حدثنی
بأمر أعتصم بہ قال: قل ربی اللہ ثم استقم، قلت: یا رسول اللہ! ما أخوف
ما تخاف علی؟ فأخذ بلسان نفسه، ثم قال: هذا۔^۲

ترجمہ: جناب سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ
مجھے کوئی ایسا حکم ارشاد فرمائیں کہ میں اسے مضبوطی سے تھام لوں، آپ ﷺ نے
فرمایا: کہو! میرا رب اللہ ہے، پھر اس (عقیدہ) پر ڈٹ جاؤ، میں نے کہا: اے اللہ کے
رسول ﷺ! آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے

۱ رواہ البخاری، الرقم: ۶۴۷۸

۲ رواہ الترمذی، الرقم: ۲۴۱۰

والله عن وجهه النار يوم القيامة. ۱

ترجمہ: ابو برداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اپنے کسی بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کرے گا۔
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِمَحَايِطٍ مِنْ حِيظَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتِ إِنْسَانَيْنِ يُعَدَّانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُعَدَّانِ، مَا يُعَدَّانِ فِي كَيْبُرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَبِلَى أَوْفَى رَوَايَةٍ: وَإِنَّهُ لَكَيْبُرٌ، كَانَ أَحَدُهُمَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ۲

ترجمہ: عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے آپ ﷺ نے دو انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں دیا جا رہا، پھر فرمایا: کیوں نہیں، وہ گناہ فی الحقیقت کبیرہ ہی ہیں، ان میں سے ایک شخص اپنے پیشاب سے نہیں بچتا، جبکہ دوسرا چغلیں چغلیں کرتا رہتا۔

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن النبي ﷺ قال: ألا أنبئكم ما العضة؛ هي النسيمة: القالة بين الناس. ۳

ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں لعضة کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ نسیمہ (چغلی) ہے یعنی لوگوں کی باتیں ایک دوسرے تک

۱ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن، الرقم: ۱۹۳۱

۲ صحیح بخاری، الرقم: ۲۱۱۶

۳ رواہ مسلم، الرقم: ۲۶۰۶

لمزجته قالت وحکیت له إنسانا فقال: ما أحب أنى حکیت إنسانا وإن لى کذا وکذا. ۱

ترجمہ: عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صفیہ (رضی اللہ عنہا) کے متعلق کہا: ”صفیہ تو چھوٹے قد کی ہے“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ! تو نے ایسی (گندی) بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کو خراب کر دے، عائشہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ ﷺ کے سامنے کسی شخص کی نقل اتاری تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں کسی انسان کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ مجھے اس کے بدلے میں بہت پام (مال و زر) دے دیا جائے۔

وعن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ: لبا عرجی مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء، يا جبریل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ۲

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مجھے معراج ہوئی اس موقع پر میرا گدڑ ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کے تانے کے ناخن تھے اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا: اے جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور (غیبت کر کے) ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔

وعن أبي الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال: من رد عن عرض أخيه

۱ رواہ ابو داؤد و الترمذی

۲ رواہ ابو داؤد، الرقم: ۳۸۸۰

پہنچانا۔

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إن الصدق يهدى إلى البر، وإن البر يهدى إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. ۱

ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق (بہت بڑا سچا) لکھ دیا جاتا ہے اور بے شک جھوٹ گناہ کا راستہ دکھاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب (بہت بڑا جھوٹا) لکھ دیا جاتا ہے۔

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن النبی ﷺ قال: کفی بالمرء کذباً أن یحدث بكل ما سمع. ۲

ترجمہ: جناب ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات بیان کر دے جو وہ سنے۔

وعن ابی زید بن ثابت بن الضحاک الأنصاری رضی اللہ عنہ، وهو من أهل بیعة الرضوان، قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمين مملعة غير الإسلام، كاذباً متعمداً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة، وليس

كل رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. ۱

ترجمہ: ابو زید بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے کفر کی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تو وہ ویسا ہی ہے، اور جس نے کسی آلے کے ساتھ بدوشی کی اسے اسی آلے کے ساتھ قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، جو چیز آدمی کی ملکیت میں نہ ہو اس کی نذر پوری کرنا ضروری نہیں ہے، مؤمن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے ویسا ہے۔

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً. ۲

ترجمہ: جناب ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صدیق (بہت بڑے سچے) کو یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ لعان (بہت زیادہ لعنت کرنے والا) ہو۔

عن أبي الدرداء رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يكون اللعانون شعاعاً ولا شهداء يوم القيامة. ۳

ترجمہ: ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کثرت سے لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ تو سفارشی بنیں گے اور نہ ہی گواہ۔

وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ: لا تلعنوا

رواه مسلم، الرقم: ۳۱۵

رواه مسلم، الرقم: ۲۵۹۷

رواه مسلم، الرقم: ۲۵۹۸

۱ بخاری، الرقم: ۱۰۹۳ / مسلم، الرقم: ۲۶۰۷

۲ رواه مسلم، الرقم: ۹۹۶

بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار. ۱

ترجمہ: سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے غضب اور جہنم کی آگ کے ساتھ کسی پر لعنت نہ کرو۔

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذي. ۲

ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے۔

وعن ابن الدرداء رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها، ثم تأخذ يميننا وشمالا، فإذا لم تجد مساعرا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. ۳

ترجمہ: ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے پس آگے سے آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت زمین کی طرف پلٹتی ہے تو آگے سے زمین کے دروازے بھی بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں پھرتی ہے جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کی طرف پلٹتی ہے، پس اگر وہ اس کا اہل ہوتا ہے تو ٹھیک

۱ رواہ أبو داؤد، الرقم: ۳۹۰۸، والترمذی وقال: حدیث حسن صحیح، الرقم: ۲۱۰۶

۲ رواہ الترمذی وقال: حدیث حسن، الرقم: ۱۹۷۷

۳ رواہ أبو داؤد، الرقم: ۳۹۰۷

وگرہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: سبب المؤمن فسوق، قتاله كفر. ۱

ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔

وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ أنه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا الفسق أو الكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. ۲

ترجمہ: ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا: نہیں کوئی شخص کسی پر کفر یا فسق کا الزام لگا تاگر وہ الزام اسی پر واپس پلٹ آتا ہے اگر وہ (جس پر الزام لگایا گیا ہے) اس کا مستحق نہیں ہے۔

وعن أنس رضی اللہ عنہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تبايروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ۳

ترجمہ: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ ایک دوسرے سے حس رکھو، اور نہ حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو، اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو، اور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کسی مسلمان کیلئے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے۔

۱ بخاری، الرقم: ۶۰۳۴، مسلم، الرقم: ۶۳

۲ رواہ البخاری، الرقم: ۶۰۳۵

۳ بخاری، الرقم: ۶۱۱۹، مسلم، الرقم: ۲۵۵۸

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ ﷺ قال تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر واهذين حتى يصطلحا! أنظر واهذين حتى يصطلحا! ۱

ترجمہ: جناب ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت سے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں پس ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان بغض و عداوت ہو، چنانچہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے: ان دونوں کو چھوڑ دو، حتیٰ کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ صلح کر لیں۔

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن النبی ﷺ قال: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ۲

ترجمہ: جناب ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسد سے بچو! کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ ﷺ قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحاسدوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباعضوا، ولا تباہروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ههنا ويشير إلى صدره بحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام: دمہ

۱ رواہ مسلم، الرقم: ۲۵۶۵

۲ رواہ ابوداؤد، الرقم: ۳۹۰۵

وعرضه، وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ۱

ترجمہ: جناب ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور نہ کسی کی جاسوسی کرو، اور کسی کی حق تلفی نہ کرو (یعنی اس کے حق کو اپنے نام نہ کرو) حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو، اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ، جس طرح کے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے اور نہ اسے حقیر جانے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، (یہ کہتے ہوئے) آپ ﷺ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، کسی آدمی کے برے ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، عزت اور اس کا مال حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری صورتوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر! فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، نعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، وغمط الناس. ۲

ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ شخص جنت

۱ رواہ مسلم، الرقم: ۲۵۱۳

۱: لكل غادر لواء يوم القيامة. يقال: هذه غدره فلان.^۱
ترجمہ: ابن مسعود، ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہم مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر
لوہ کے باز شخص کیلئے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کے متعلق کہا جائے گا یہ
ہاں کا دھوکا ہے۔

وعن أبي ايوب رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لمسلم أن يهجر
شاهة فوق ثلاث ليال: يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي
بدأ بالسلام.^۲

ترجمہ: ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں حلال
ہے کسی مسلمان کیلئے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے، چنانچہ وہ
دونوں اس طرح ملیں کہ وہ اس سے اعراض کرے اور وہ اس سے اعراض کرے، اور ان
دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام کی ابتداء کرے۔

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل لمسلم أن
يهرأخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.^۳

ترجمہ: جناب ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں حلال
ہے کسی مسلمان کیلئے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے، پس جس نے
تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دیا اور اسی حالت میں اس کو موت آگئی تو وہ جہنم میں
شل ہوگا۔

^۱ بخاری، الرقم: ۳۱۸۶، مسلم، الرقم: ۱۷۳۵

^۲ بخاری، الرقم: ۶۰۷۷، مسلم، الرقم: ۲۵۶۰

^۳ رواه ابوداود بسناد علي شرط البخاري، الرقم: ۳۹۱۳

میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ کے برابر کبر ہے، ایک آدمی نے کہا: ہر شخص یہ نہ
کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کی جوتی اچھی ہو، آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ
خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، کبر تو حق کو دھکے کا دینے اور لوگوں کو
حقیر جاننے کا نام ہے۔

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من حمل علينا
السلاح فليس منا، ومن غش فليس منا.^۱

ترجمہ: جناب ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے
ہم (مسلمانوں) پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے دھوکا دیا وہ بھی ہم میں سے
نہیں۔

وعنه أن رسول الله ﷺ قال: لا تناجشوا.^۲

ترجمہ: جناب ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دھوکے اور
سازش سے سووے کی قیمت نہ بڑھاؤ۔

وعن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي نهى عن النجش.^۳

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دھوکے اور سازش سے
سووے کی قیمت بڑھانے سے منع فرما دیا۔

وعن ابن مسعود، وابن عمرو وأنس رضى الله عنهم قالوا: قال النبي

^۱ رواه مسلم، الرقم: ۱۰۱

^۲ رواه مسلم، الرقم: ۳۵۲۵

^۳ بخاری، الرقم: ۲۷۷۷، مسلم، الرقم: ۱۵۱۱

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال: لا يجعل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترى كافي الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة. ۱

ترجمہ: جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں حال کسی مسلمان کیلئے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے، پس اگر اس حالت میں تین دن گزر جائیں تو اسے چاہئے کہ اس سے ملے اور اسے سلام کرے اگر وہ اسے سلام کا جواب دے تو دونوں اجر میں شریک ہونگے اور اگر وہ اسے سلام کا جواب نہ دے تو صرف وہی گناہگار ہوگا، اور سلام کرنے والا قطع تعلق کے گناہ سے اہل جائے گا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں اگر قطع تعلق اللہ کیلئے ہو تو پھر کوئی حرج و گناہ کی بات نہیں۔

حضرات گرامی! مذکورہ بالا تمام احادیث مبارکہ کچھ انتہائی خطرناک گناہوں اور ان کی وعیدوں پر مشتمل ہیں، جن سے ان اعمال کی خطورت واضح ہوئی ہے۔ تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ تمام امراض ان نوجوانوں میں جلدی پیدا ہو جاتے ہیں جو جماعت سے کٹ کر انفرادی زندگی اپنالیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ بہت جلد شیطان کا لقمہ بن جاتے ہیں۔

ایک قابل توجہ نکتہ

پھر ایک نکتہ قابل توجہ ہے، علیحدگی پسند شخص اگر کوئی نیک عمل بھی کرے گا تو اس کی طرف لوگ اشارے کریں گے، اور اس کے نام کے ساتھ اس عمل کو منسوب کریں گے، جس میں ریاکاری کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ اجتماعی زندگی میں ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اس میں

۱ رواہ ابو داؤد یاسناد حسن قال ابو داؤد: اذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا شي

عمل اور جدوجہد کے پیچھے جماعت کا ہاتھ ہوتا ہے کسی فرد کا نام نمایاں نہیں ہوتا، نتیجہ اکثر وہ عمل اخلاص پر قائم ہوتا ہے اور ریاکاری سے مبرا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ ریاکاری کی بنیاد پر کیا جانے والا عمل برباد ہے، بلکہ وہ عمل کرنے والا سب سے پہلے جہنم کا لقمہ بن جائے گا۔ لہذا جو لوگ کسی بھی وجہ سے علیحدگی، شذوذ اور تطرف کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جماعت کا سایہ انتہائی بابرکت اور باسعادت ہوتا ہے، آپ کی ذات جماعت کے اندر جس قدر وحدت، الفت اور محبت پیدا کرنے کا سبب بنے گی اسی قدر اللہ رب العزت کی رضا و رحمت کے خزانے حاصل ہونگے اور جس قدر تفریق و تشتت کا سبب بنے گی اسی قدر خالق کائنات کی ناراضگی حاصل ہوگی، تفریق کلمہ سے تو صرف شیطان ہی خوش ہوتا ہے۔

جماعت کی دو قسمیں

حضرات گرامی! اجتماعی زندگی دو طرح کی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جماعت کی دو قسمیں ہیں: ایک جماعت کبریٰ جسے جماعة الأہم بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی قطعہ ارض پر ایک امیر کے تحت شرعی امارت قائم ہو، حدود اللہ نافذ ہوں، شمع جہاد روشن ہو، اقامتِ صلاۃ، اتباعِ زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم ہو، اور ان سب سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے پیغمبر محمد ﷺ کی سنت کی حاکمیت قائم ہو۔

الَّذِينَ إِذَا كَانُوا فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا

الْمَعْرُوفَ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ . وَذَلِكَ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۱۰۱﴾

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں تو یہ پوری پابندی سے

گھنٹیا کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان عناصر کو منج سلف صالحین سے کوئی غرض نہیں؛ کیونکہ آج تک وہ ہمارے منج پر کوئی اعتراض یا تکبر وارد نہیں کر سکے۔ ممکن ہے کہ وہ دل کی گھبراہٹوں سے ہمارے منج کی صداقت و حقانیت کے معترف ہوں، لیکن اس تمام تر اعتراف کے باوجود اگر وہ اپنے مذموم عزائم پر مصر ہیں تو ہم پہلے "إتق الله" کہہ کر نصیحت کریں گے، اگر قبول نہیں تو پھر حدیث رسول ﷺ "إذالم تستحي فاصنع ما شئت" ۱ سنا کر ان سے اعراض میں اپنی عافیت سمجھیں گے۔

برادرانِ گرامی قدر اور بالخصوص نوجوان ساتھیو! آپ ان ہفتوں سے یکسر پہلو تہی اختیار کر کے اپنی مثبت ذمہ داریوں پر توجہ دیجئے، ہمارا منج اور ہماری سیاست "قولوا لا اله الا الله" ہے۔

شرف اصحاب الحدیث

جماعت الحدیث کو رسول اللہ ﷺ کی جماعت کا تسلسل ہونے کا شرف حاصل ہے، رسول اللہ ﷺ کی پہلی جماعت صحابہ کرام تھے، جن کے منج و عمل کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک بطورِ مثال پیش کیا ہے:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[قَانَ أُمَّتُو أَيْبَغِلِ مَا أَمَّنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ۱]

اگر یہ لوگ دیا ایمان لے آئیں جیسا تم (صحابہ کرام) لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔

۱ بخاری، الرقم: ۳۲۸۴

۲ البقرة: ۱۳۴

نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے بچیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔

اس نظامِ امارت کی موجودگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ وہ حقیقی اجتماعیت ہے جس کی بڑی برکات ہیں، ایسے امیر کی بیعت اور سمع و اطاعت فرض ہو جاتی ہے اور اگر بیعت نہ کی جائے تو جاہلیت کی موت کی شرعی وعید کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جاہلیت تو کفر کا قرین ہے۔

ہمارے علم کے مطابق ان صفات کا حامل امیر یا نظامِ امارت دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، اور یہ ایک انتہائی افسوس ناک حقیقت ہے، آج اگر کسی مملکت میں قائم نظام، مذکورہ شرعی نظام کے قریب ہو سکتا ہے تو وہ مملکتِ سعودی عرب ہے، جہاں عقیدہ کا پوری طرہ اہتمام موجود ہے، توحید و سنت کی حکومت ہے، شرعی نظامِ عدل قائم ہے، کسی حد تک حدود اللہ کی تنفیذ ہے اور قضاء و افتاء کا نظام علماء کرام کی ایک انتہائی محترم کمیٹی کے سپرد ہے اور اس کمیٹی کی ہیبت حکام و عوام ہر ایک کے دل میں پیوست ہے، ان کا نظام حکومت، ہمارے ملک میں رائج جمہوریت اور اس کے مفاسد سے یکسر مبرا اور پاک ہے۔

چونکہ اس درجہ کی اجتماعیت ہمارے ملک میں مفقود ہے، لہذا ان حالات میں جماعتی عمل، جو کسی حد تک اس بڑی اجتماعیت کا رنگ پیش کرتا ہے، بہت ہی مبارک اقدام ہے۔

جمیعت الحدیث سندھ کے اسٹیج پر جو جماعتی عمل قائم اور جاری و ساری ہے وہ بجد اللہ خالصتاً منج سلف صالحین کا عکاس ہے، یہ صوبہ سندھ میں دعوتِ حق اور سلفی نظم کی پہلی اذان ہے۔ وہ لوگ کسی حوصلہ افزائی کے مستحق نہیں ہو سکتے جو اس انتہائی پیارے نظم اور منج کو توڑنے کے درپے ہیں اور چار پیسوں کے ذور پر تشتیب جماعت جیسی انتہائی مذموم اور

لیکن آج محض ضد اور سیاسی مفادات کی خاطر ہماری جماعت کے عملی و اعتقادی منہج کو ہدیل کر کے سیاستِ خبیثہ کے منہج پر ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آٹھ سال بیت اللہ کے پڑوس میں گزارنے والا شخص پاکستان آ کر اپنے مشن کا آغاز علیٰ ہجویری کے مزارِ سرورِ داتا دبار سے کرتا ہے، اور ہم اس سے تعلق استوار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، سے اور اس جیسے بہت سوں کو اپنے اسٹیجوں کی زینت بناتے ہیں۔

نبی ﷺ کے فرمان:

”من وقر صاحب بدعة فقد أعان علی ہدم الدین“

یعنی: ”جس شخص نے کسی بدعت کی تعظیم کی اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دینے کی کوشش کی“

کے کیا تقاضے ہیں اس پر عمل کی کیا صورت ہے؟

کیا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام سفیان ثوری، امام ایوب تیمانی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابن قیمؒ ایسے تھے؟

دوستو! اور بھائیو! جب بہت سے ہمارے بھائی اس عظیم حقیقت کو سمجھنے اور تسلیم کرنے سے قاصر ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بہت حد تک بڑھ جاتی ہے۔

سلف صالحین کے منہج کو سمجھیے، علمِ نافع اور عملِ صالح کے ارفع و اعلیٰ منہج پر پوری عقامت کے ساتھ قائم ہو جائیے، اور اسی دعوت کو لیکر قریہ قریہ، بستی بستی پھیل جائیے، یہ بڑا پروقار اور دھیماعمل ہے۔

اللہ تعالیٰ اخلاص اور تقویٰ کے مبارک و مسعود منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور

فرمانِ نبوی ہے:

”المتمسک فیہن یومئذ، بمثل ما انتم علیہ لہ کأجر خمسین منکم“

یعنی: ”فتنوں کے ان دنوں میں جو شخص اس منہج و طریقہ پر مضبوطی سے جمار ہے گا جس پر آج تم (صحابہ کرام) ہو تو اس کیلئے پچاس آدمیوں کا اجر ہے“

نیز فرمایا: میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائی گی سب جہنم میں جائیں گے سوا ایک کے، پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہم ما أنا علیہ وأصحابی یعنی: ”جو اس طریقہ پر ہو گئے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں“

جیسے نصوص اس عظیم حقیقت پر شاہدِ عدل ہیں۔

امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے: جب کسی اہلحدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی صحابی رسول ﷺ کو دیکھ لیا۔

آئیے! ہم ایسا ہی بننے کی کوشش کریں کہ ہمارا عقیدہ، عمل، منہج، خلق اور معیشت و معاشرت دیکھنے والوں کو اصحاب رسول ﷺ یاد آجائیں، اور یہ رنگ پوری جماعت پر چھا جائے۔

تمیز سے انحراف

لیکن افسوس ہے، آج بہت سے رہبرانِ جماعت اس حقیقت کو فراموش کر کے جماعتِ اہلحدیث کی علمی و اعتقادی حیثیت پر مسلسل وار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اہلحدیث تو عقیدہ و عمل میں متمیز ہوتے ہیں، اہل شرک و بدعت سے دور اور نفور۔

منہج سلف صالحین کی روشنی میں دعوت و جہاد کے عمل کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ و اہل طاعتہ اجمعین

صدارتی خطبہ

(2012ء)

موضوع:

توحید ربانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

(آل عمران: ۱۰۳)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

(الاحزاب: ۱۰۷)

اما بعد:

فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الامور
محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ایک بڑی خوشخبری

حضرات سامعین! بفضل اللہ تعالیٰ، آج کے خطبہ جمعہ سے جمعیت الہدیت سندھ
کے زیر اہتمام، تیسویں سالانہ کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کانفرنس کے موقع پر محض
اللہ تعالیٰ کی رحمت و توفیق سے ایک بڑی سعادت میسر ہوئی ہے، جسے ایک خوشخبری کے
طور پر آپ تک پہنچانا ضروری ہے، تاکہ ہم سب مل کر اس عظیم سعادت کے حصول پر

اللہ تعالیٰ کے حضور شکر و امتنان کے پاکیزہ جذبات کا اظہار کر سکیں۔

علمی دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ عقیدہ اور بالخصوص توحید باری تعالیٰ کی خدمت،
جمعیت اہل حدیث سندھ کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہے؛ کیونکہ دعوت توحید ہی انبیاء
اور رسل ﷺ کے مشن کا نکتہ آغاز رہا ہے، لقولہ تعالیٰ: [وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ] [وقولہ تعالیٰ: [وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مَنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ] ۲

جس سعادت کے حصول کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ ہمارے شیخ، مربی، شیخ العرب والعجم
علامہ سید ابو محمد بدیع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ کی عظیم کتاب (توحید ربانی) جو سندھی
زبان میں لکھی گئی اور شائع ہوئی، کو اردو ترجمہ کے ساتھ طبع کروا کے اس کانفرنس کے موقع
پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، فالحمد لله اولاً و آخراً۔

کتاب ”توحید ربانی“ کی وجہ تسمیہ و اہمیت

ہمارے شیخ کی جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا نام شیخ رحمہ اللہ نے (توحید ربانی)
مخبریز فرمایا، یہ نام ایک بہت بڑے علم اور عظیم الشان منہج کی ترجمانی کر رہا ہے توحید ربانی
کے اس مبارک نام سے اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت کی طرف اشارہ مقصود ہے، جس
کا وجہ یہ ہے کہ توحید ربوبیت کی معرفت، مکمل عقیدہ توحید کے فہم کی اساس ہے، یہی وجہ
ہے کہ قرآن مجید کا آغاز توحید ربوبیت سے ہوا [الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] اور اختتام
یہی اسی توحید پر ہوا [قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ] [بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ اور معبود حق

ہونے کے جو دلائل ذکر فرمائے ہیں، ان میں سر فہرست توحید ربوبیت ہے، چنانچہ فرمایا: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۰۰﴾]

یعنی: اے لوگو! عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے تمام لوگوں، پیدا کیا، تاکہ تم بچ سکو۔ (یعنی جہنم کی آگ سے)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اس حکم کی علت یہ بتلائی ہے کہ میں تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہوں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقصد تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ اُس کی عبادت ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی بتلائی کہ وہ ذات تمہاری خالق ہے، چنانچہ فرمایا: [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۱۰۱﴾] اس سے واضح ہوتا ہے کہ معبودِ حق ہونے کیلئے خالق ہونا ضروری ہے، جس ذات میں خالق ہونے کی صلاحیت نہیں اس میں معبودِ حق ہونے کی صلاحیت کیلئے معدوم ہوگی اور وہ تمام تر دعاوی کے باوجود جھوٹے اور باطل معبود قرار پائیں گے، اسی نکتہ کو واضح کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک دعویٰ اور اس کے بعد ایک استفسار اکٹھا ذکر فرمایا ہے: [هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ ﴿۱۰۲﴾]

یعنی: یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی خلق ہے، پس مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے جو اس کے سوا (پکارے جاتے) ہیں۔

۱ البقرة: ۲۱

۲ الذريات: ۵۶

۳ لقمان: ۱۱

اللہ تعالیٰ نے سورہ حم السجدہ میں ایک مقام پر یہی مسئلہ قدرے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: [إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا] میں توحید ربوبیت کا ذکر فرمایا اور اس پر استقامت کے فضائل بیان فرمائے اور چند آیات کے بعد ارشاد فرمایا: [وَمِنْ آيَاتِهِ الْبَيْتُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الْخَلِيقِ الْوَحِيدِ] ان گنت آیاتِ تعبدون ﴿۱۰۲﴾

یعنی: اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں، پس مت سجدہ کرو سورج یا چاند کو اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کو جو کہ ان کا خالق ہے، اگر تم خالص اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔

اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا رد ہے جو سورج یا چاند کی پوجا کرتے ہیں اور وجہ تردید و انکار یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور مخلوق معبود ہو ہی نہیں سکتی، معبودِ حق وہی ذات ہو سکتی ہے جو خالق ہو، اسی لئے فرمایا: [وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الْخَلِيقِ الْوَحِيدِ] کہ تم سجدہ کرو اس اللہ کو جو ان کا خالق ہے، گویا خالق ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے اور اس پوری کائناتِ علوی یا سفلی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔

[اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ﴿۱۰۳﴾]

یعنی: اللہ تعالیٰ ہی ہر شئی کا خالق ہے اور وہ ہر شئی پر کارساز ہے۔

۱ فصلت: ۳۰

۲ فصلت: ۳۴

۳ الزمر: ۶۲

نیز فرمایا: [ذِكْمُ اللَّهِ رَبُّكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ] |
یعنی: یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبودِ حق نہیں ہے۔
(چونکہ) ہر شئی کا خالق ہے لہذا صرف اسی کی عبادت کرو۔

حضرات! زیر نظر کتاب (توحید ربانی) کے نام سے موسوم ہے، ربانی کی نسبت اللہ تعالیٰ کے مبارک نام (الرب) کی طرف ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کا علم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو (الرب) نہیں کہا جاسکتا، البتہ اضافت کی صورت میں دوسروں کو رب کہا جاسکتا ہے، جیسے: رب المال، رب البیت وغیرہ۔

اسم مبارک ”الرب“ کی وضاحت

رب کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے ابن الاثیر فرماتے ہیں:

(الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدير والمربي والقيم والمنعم ولا يطلق غير مضاف الا على الله تعالى واذا اطلق على غيره اضيف فيقال: رب كذا)

یعنی: لغوی اعتبار سے رب کے کئی معانی ہیں، مثلاً: مالک، سردار، تدبیر کرنے والا، پالنے والا، نگرانی کرنے والا اور نعمت عطا فرمانے والا، اضافت کے بغیر اس کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص ہے، البتہ اضافت کی صورت میں دوسروں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، جیسے رب کذا یعنی فلاں چیز کا مالک۔

ابن جریر الطبری فرماتے ہیں: کلام عرب میں رب کے متعدد معانی ہیں، چنانچہ ۱۰۰ سردار جو ہر طرح سے اطاعت کیا جاتا تھا اسے رب کہا جاتا تھا، وہ شخص جس کی حیثیت ایک

مصلح کی ہوتی اسے رب کہا جاتا تھا، وہ شخص جو کسی چیز کا مالک ہوتا اسے رب کہا جاتا تھا..... مزید فرماتے ہیں: چنانچہ ہمارا رب وہ (السید) ہے کہ سرداری میں کوئی اس کا مشابہ یا مشیل نہیں ہے اور اپنی مخلوقات کے امور کا ایسا مصلح ہے کہ انہیں اپنی نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، ساری کائنات کا ایسا مالک ہے کہ ہر قسم کا خلق اور امر اسی تمہا ذات کا ہے۔

توحید ربوبیت پر مکمل ایمان کیلئے تین چیزوں کی معرفت ضروری ہے علماء سلف کے اقوال سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کی توحید پر مکمل ایمان کیلئے تین چیزوں کو پہچانا اور ماننا ضروری ہے، ان کے بغیر یا ان میں سے کسی ایک کے بغیر توحید ربوبیت پر ایمان ہرگز کامل نہیں ہو سکتا۔

① یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، حتیٰ کہ ایک ذرہ تک کا بھی نہیں۔

② یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ذرہ تک کا بھی نہیں۔

③ یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا مدبر اور متصرف ہے، اس کے سوا کوئی مدبر نہیں ہو سکتا۔

توحید ربوبیت پر کامل ایمان کیلئے ان تینوں چیزوں کو ماننا ضروری ہے، لہذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خالق سمجھتا ہے، خواہ ایک ذرہ کی حد تک کیوں نہ ہو، یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مالک سمجھتا ہے، خواہ ایک ذرہ کی حد تک کیوں نہ ہو، یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مدبر مانتا ہے، خواہ ایک ذرہ کی حد تک کیوں نہ ہو تو

اس کی توحید ربوبیت ناقص اور ناقابل قبول ہے، تمام تر دعویوں کے باوجود اس کا عقیدہ نخل اور اضطراب کا شکار ہے، جب توحید ربوبیت جو کہ بقیہ تمام اقسام توحید (توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات) کی مفتاح بلکہ اساس ہے، میں خلل واقع ہو گیا تو اس کا تمام تر ایمان و عقیدہ اور بنا بریں ہر قسم کا عمل برباد ہو گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: [وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ] ۱

یعنی: جو شخص ایمان میں کسی انکار کا شکار ہو گیا تو اس کا ہر قسم کا عمل برباد اور رائیگاں بنے۔

توحید ربوبیت کے نکتہ اول کی وضاحت

حضرات! توحید ربوبیت کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شئی کا خالق ہے، جیسا کہ

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: [اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِينٌ] ۲

یعنی: اللہ تعالیٰ ہی ہر شئی کا خالق ہے اور وہ ہر شئی پر کارساز ہے۔

اللہ تعالیٰ نے خلق کے تعلق سے تمام اولین و آخرین کو چیلنج کیا ہے، [هَذَا خَلْقُ اللَّهِ

فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ] ۳

یعنی: یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی خلق ہے، پس مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے کیا

پیدا کیا ہے جو اس کے سوا (پکارے جاتے) ہیں، بلکہ ظالم کھلی گراہی میں ہیں۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے وہ تمام معبود، جنہیں اس کے سوا پوجا جاتا ہے، کے

عجز کا ذکر فرمایا، یعنی وہ سب ایک مقام پر اکٹھے ہو کر اپنی تمام تر طاقتیں و صلاحیتیں صرف

کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ مکھی ایک انتہائی خمیس اور حقیر جانور ہے۔

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا اللَّهَ. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. وَإِنْ يَسْأَلُهمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ. شَغَفَ الظَّالِمِ وَالْمُظْلَمِ ۖ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ] ۱

یعنی: اے ایمان والو! ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو، بیشک جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ہرگز ہرگز ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، خواہ تمام کے تمام اس مقصد کی خاطر جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اسے چمڑانے تک کی قدرت نہیں رکھتے، طالب اور مطلوب دونوں کس قدر کمزور ہیں، انہوں نے کما حقہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی، اللہ تعالیٰ بڑی قوت اور غلبہ والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو ماننا، جس طرح توحید ربوبیت پر ایمان کی اساس ہے، اسی طرح اس کے خالق ہونے کو ماننا ذاتی علم اور پہچان کیلئے اور اس کی عبادت تک پہنچنے کیلئے ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی خبر کیوں دی؟ اس لئے تاکہ ہمیں اس عقیدہ کی معرفت حاصل ہو جائے، نیز اس لئے بھی کہ ہم خالصتاً اسی کی عبادت پر متوجہ ہو جائیں۔ جہاں تک معرفت کا معاملہ ہے تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

[اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِغْلَقًا. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا] ۲

یعنی: اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمان پیدا کئے اور زمینیں بھی اتنی ہی، ان

۱ الحج: ۴۳، ۴۴

۲ الطلاق: ۱۲

۱ المائدة: ۵

۲ الزمر: ۶۲

۳ لقمان: ۱۱

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ. هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ. سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۱]

یعنی: اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم سب کو روزی دی، پھر تم سب کو موت دیا، پھر تم سب کو زندہ کرے گا، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی بھی ان میں سے کوئی کام انجام دے سکتا ہے؟ وہ ذات پاک ہے اور تمہارے شرک سے بہت بلند ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

[أَيُّ شَيْءٍ كُنَّ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ۝ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝۲]

یعنی: کیا وہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں، اور نہ وہ ان کی کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی مدد کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔

غیرت کا تقاضا اور تصویر کی حرمت

حضرات! اللہ تعالیٰ ہی خالق کل ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہو سکتا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہم سے بڑی غیرت کا متقاضی ہے، اسی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تصویر کو حرام قرار دے دیا؛ کیونکہ تصویر میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اور صفت تصویر سے

^۱ الروم: ۲۰

^۲ الاعراف: ۱۹۲، ۱۹۱

کے درمیان اللہ تعالیٰ کے اوامر نازل ہوتے ہیں (تمہیں یہ سب اس لئے بتایا جا رہا ہے) تاکہ تم جان لو اور یہ معرفت حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ از روئے علم ہر شئی کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

یہ آیت کریمہ اس مسئلہ پر نص کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اس معرفت کے ذریعے اس اہم ترین مسئلہ تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے، جس کی خاطر رسالتیں اور نبوتیں تشکیل دی گئیں اور جس کی خاطر بار بار وحی الہی کا نزول ہوا اور وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے، چنانچہ فرمایا:

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝۱]

یعنی: میں نے جنہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لئے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔

اس آیت مبارکہ میں (خلقت) کا مقصد (لیعبدون) ہے، جبکہ اوپر کی آیات میں (خلق) کا مقصد (لتعلموا) ہے، جس سے ثابت ہوا کہ توحید ربوبیت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس علم کے ذریعے اس اہم مسئلہ (عبادت) تک رسائی ضروری ہے جو اصل دین اور محور دین ہے۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے لہذا وہی مستحق عبادت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نکتہ بھی دل و جان کی گہرائی سے قبول کرنا ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے علاوہ کوئی خالق نہیں، بمقدار ذرہ بھی نہیں، لہذا اس کے سوا کوئی عبادت کا (بمقدار ذرہ بھی) مستحق نہیں ہو سکتا۔

عن عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ ﷺ قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)^۱
یعنی: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائیگا، ان سے کہا جائیگا جو تصویریں تم نے خلق کی تھیں ذرا انہیں زندہ تو کرو۔ (وہ زندہ نہیں کر پائیں گے لہذا ان کا عذاب مستمر رہے گا۔) (والعیاذ باللہ)

خالق ہونے کا معنی

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے یا یہ بھی کہ وہ کسی مادہ کے بغیر اشیاء کو خلق کرنے پر قادر ہے، اور یہ صلاحیت اس پوری کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی خالق نہیں ہو سکتا، اسی معنی میں اس کی صفت (البارئ) بھی ہے، [هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ... الآية] ^۲
اس صفت کا اطلاق بھی غیر اللہ کیلئے جائز نہیں ہے۔

توحید ربوبیت نکتہ دوم کی وضاحت

توحید ربوبیت پر ایمان لانے کیلئے دوسرا ہم نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شئی کا مالک ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، گویا یہ پوری کائنات جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اسی طرح اس کی مملوک بھی ہے، فرمان ہے: [فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ] ^۳

^۱ بخاری و مسلم

^۲ الحشر: ۲۴

^۳ طہ: ۱۶۲

مشابہت پائی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور وہی مصور ہے۔ تصویر کی حرمت،
وعید شدید پر کچھ نصوص ملاحظہ ہوں:

عن عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: (إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون)^۱

یعنی: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ فرماتے ہوئے سنا: بیشک اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا أن رسول اللہ ﷺ قال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاھون بخلق الله). ^۲

یعنی: عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق (پیدا کرنا) سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ (یعنی تصویر بناتے ہیں)

عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ: (يقول الرب سبحانه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة) ^۳

یعنی: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میری خلق جیسی خلق بناتا ہے (یعنی تصویر بناتا ہے) ایسے لوگ انجان کا ایک دانہ پیدا کر کے دکھائیں۔

^۱ بخاری و مسلم

^۲ بخاری و مسلم

^۳ بخاری و مسلم

پس بلند ہے اللہ، جو الملک (بادشاہ) ہے اور الحق (سچا) ہے۔

اللہ تعالیٰ کو ہر شئی کا مالک ماننے کیلئے ضروری ہے کہ ہمیں تین چیزوں کی پورے یقین کے ساتھ معرفت ہو:

① جب وہ ہر چیز کا مالک ہے تو ضروری ہے کہ مالک ہونے کی جتنی بھی صفات ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہو، مثلاً: کمالِ قوت، کمالِ غلبہ، کمالِ قدرت، کمالِ علم، کمالِ احاطہ، کمالِ حکمت، کمالِ مشیت، کمالِ تصور، کمالِ رحمت و محبت وغیرہ۔

② اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے مالک ہونے پر ایمان لانے کا ضروری تقاضا یہ ہے کہ: مارا یہ ایمان ہو کہ ہر شئی اللہ تعالیٰ کی ملوک ہے، ہر شئی اپنے تمام امور میں اسی کی طرف منظر و مقدر ہے اور یہ ایمان بھی ہو کہ کوئی شئی حتیٰ کہ ایک ذرہ بھی اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہے۔

[وَتَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ الَّتِي لَكُمْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَالْيَوْمِ تَرْجَعُونَ] ۱

یعنی: اور وہ ذات بابرکت ہے جس کیلئے آسمانوں اور زمینوں اور جو ان کے درمیان ہے کا ملک ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔

③ جب اللہ تعالیٰ ہر شئی کا مالک ہے اور ہر شئی اس کی ملوک ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہمارا ایمان ہو کہ ہر شئی کی تدبیر و تصرف بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ کائنات کی ہر شئی پر اس کی مشیت نافذ ہے اور ایک ذرہ کی حرکت بھی اس کے امر و تصرف سے باہر

نہیں۔ [إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ] ۲

(اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے)

اور جب اللہ تعالیٰ کوئی امر نافذ فرماتا ہے تو کوئی اسے نال نہیں سکتا اور نہ کسی حکم پر تعقیب کی ہمت رکھتا ہے (الاراد لقضائه ولا معقب لحكمه) (اس کے فیصلوں کو رد کر نیوالا نہیں اور اس کے حکم کو کوئی پیچھے دھکیلنے والا نہیں)

اللہ تعالیٰ کے احکام وادامرتین طرح کے ہیں:

① احکامِ قدریہ کو نبی، یعنی پوری کائنات کے جملہ امور، اللہ تعالیٰ کے مبرم حکم کے ساتھ تقدیر میں مکتوب و محفوظ ہیں، وہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہیں اور تقدیر میں لکھے ہوئے کے مطابق نافذ ہونگے، کسی فیصلے میں کسی غیر اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

② احکامِ شرعیہ، یعنی حلال و حرام کے تعلق سے تمام شرعی فیصلوں کا اللہ تعالیٰ ہی

مختار ہے، اس ذات نے احکامِ شرعیہ بنائے اور اپنی وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کے توسط سے ہم تک پہنچا دیئے: [يُكَلِّمُ مَن يَشَاءُ] ۳

ترجمہ: ہم نے سب کیلئے شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔

[شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ] ۳

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لئے شریعت مقرر کی ہے۔

۱ الاعراف: ۵۳

۲ المائدہ: ۳۸

۳ الشوری: ۱۳

[إِنَّ الْخُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ]

ترجمہ: حکم صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔

کسی حکم شرعی بنانے یا نافذ کرنے میں کسی غیر اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہذا احکام شرعیہ کے تعلق سے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کا رسول چونکہ اس کا نمائندہ، مبعوث اور مآذون ہے، لہذا اس کی اطاعت بھی فرض ہے؛ کیونکہ وہ اطاعت عین، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے: [مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ] ۱

[وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ] ۲

۱) احکام جزائیہ، یعنی بندے جو عمل کریں گے ان پر جزا یا سزا کا فیصلہ بھی صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، چنانچہ وہی اطاعت گزار بندوں کو اپنی رضا اور جنت کی صورت میں جزا دے گا، دوسرا کوئی نہیں۔

اور وہی نافرمان بندوں کو اپنے غضب اور جہنم کے عذاب کی صورت میں سزا دینا،

دوسرا کوئی نہیں [مُلْكٌ يَوْمَ الدِّينِ] ۳

ترجمہ: مالک ہے قیامت کے دن کا۔

[يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۚ وَالْأَمْرُ يَوْمَ لِلَّهِ] ۴

۱ الانعام: ۵۷

۲ النساء: ۸۰

۳ النجم: ۴

۴ الفاتحہ: ۳

۵ الانشقاق: ۱۹

ترجمہ: اس دن کوئی نفس کسی نفس کیلئے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اور حکم اس دن اللہ تعالیٰ کیلئے ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر متقاضی ہو تو وہ دنیا میں بھی اپنے نیک بندوں یا قوموں کو اچھی جزا اور برے بندوں یا قوموں کو عذاب دے دیتا ہے، بہر حال دنیا ہو یا آخرت، دونوں جہانوں میں جزا و سزا کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، دنیا و آخرت کے مابین عالم برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ کے امر سے جزا یا سزا کے احکام مرتب ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت میں، دوسرا کوئی بھی ایک ذرہ کے برابر بھی شریک نہیں ہے، فرمایا:

[وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ] ۱

یعنی: جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اندر دھاگے کے بھی مالک نہیں ہیں۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

[قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْلِكُونَ مِغْفَالَ دَرَّةٍ فِي

السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ قِطْمِيرٍ] ۲

یعنی: کہہ دو، پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا (شریک) سمجھتے ہو، وہ تو آسمانوں

اور زمینوں کے اندر ایک ذرہ تک کے مالک نہیں، اور نہ ہی اس ذرہ کی ملکیت میں وہ

اللہ تعالیٰ کے حصہ دار ہیں اور نہ ہی اس ذرہ کے سلسلہ میں وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔

۱ فاطر: ۱۳

۲ سبأ: ۲۲

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو پوجا جاتا ہے وہ تو ایک نہ، نہ مالک نہیں، مالک ہونا بڑی بات ہے وہ اس ذرہ کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کے حصہ دار نہیں نہیں اور نہ ہی مددگار۔

ہمارا معاشرہ اور توحید ربوبیت سے انحراف

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت میں یا صفت تدبیر و تصرف میں کسی دوسرے کو حصہ دار قرار دیتے ہیں وہ سخت غلطی کا شکار ہیں، مگر افسوس ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ یا گروہ موجود ہیں جو توحید ربوبیت کے تعلق سے سخت انحراف کا شکار ہیں، ہم بتا چکے کہ توحید ربوبیت، اصل توحید یعنی توحید عبادت کی اساس ہے، جو شخص اساس کے امتحان میں فیل ہو گیا وہ اصل توحید (توحید عبادت) جو انبیاء کی دعوت کا مرکزی نکتہ تھا، بری طرح ناکام ہو گیا، نتیجہ اپنی دنیا، اپنی قبر اور اپنی آخرت سب کی بربادی کا خود ہی انتظام کر ڈالا، زیر نظر کتاب (توحید ربانی) میں اس حوالے سے بہت سی مثالیں مل جائیں گی، اس کے علاوہ ہمارے فاضل دوست فضیلۃ الشیخ عبدالغفور دامنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اقسام توحید بھی قابل مطالعہ ہے۔

ایک کلمہ گو موحد اگر توحید ربوبیت میں ہی اضطراب و انحراف کا شکار ہو گیا تو اس کا یہ معاملہ کتنا تعجب خیز ہوگا؛ کیونکہ مشرکین مکہ اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود توحید ربوبیت میں کسی انحراف کا شکار نہیں تھے، قرآن مجید میں بار بار ان کے اس اعتراف کا ذکر ہے کہ ہر شیء کا خالق، مالک اور مدد صرف اللہ رب العزت ہے، انہیں اگر اشکال تھا تو وہ

توحید ربوبیت کے تعلق سے تھا، ان کہنا تھا [أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ الْهَاتَا وَاحِدًا] یعنی: اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے تو لوالا الہ الا اللہ کی دعوت دیکر تمام معبودوں کا انکار کر دیا اور ایک معبود (اللہ تعالیٰ) کی عبادت کی دعوت دیدی؟

توحید ربوبیت کا عقیدہ تو وہ فطری عقیدہ ہے جو ایک چھوٹی کے علم میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کے دور کی چھوٹی کا ذکر فرمایا ہے، جو اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی، اپنے ہاتھوں پاؤں کو آسمان کی طرف دراز کیے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہی تھی:

(اللهم انا خلق من خلقك وليس بنا غنى عن سقيائك) ۲

اے اللہ! ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے (لہذا ہمیں عطا فرمادے)

مقام غور ہے کہ چھوٹی نے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا وسیلہ پیش کیا، جو کہ توحید ربوبیت کی معرفت کا پہلا نکتہ ہے، اس وسیلہ سے دعا کس قدر تیزی کے ساتھ شرف استجابت و قبولیت حاصل کر لیتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا:

(ارجعوا فقد سقيتم بعدعوة غيركم) ۳

اے لشکر والو! جلدی لوٹ چلو، ایک دوسری مخلوق (چھوٹی) کی دعا قبول ہو چکی ہے اور اس کی دعا کی بدولت تم بھی سیراب کر دیئے جاؤ گے۔

جن لوگوں کے عقیدہ توحید ربوبیت میں دراڑ ہے وہ تو اس چیونٹی سے بھی گئے گذر ہیں، مشرکین مکہ سے اگر ان کا تقابل کیا جائے تو یہ کس صف میں کھڑے دکھائیں دیں گے؟

معرفت توحید ربوبیت کے ثمرات و نتائج

توحید ربوبیت کی معرفت کے بہت سے ثمرات و نتائج ہیں:

① اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء حسنیٰ اور صفاتِ علیا سے تعلق جڑ جاتا ہے، درج ذیل اسماء و صفات کا تعلق توحید ربوبیت ہی سے ہے، چنانچہ توحید ربوبیت کی صحیح معرفت کیلئے درج ذیل اسماء و صفات کی معرفت ایک لازمی امر ہے۔ (الرحمن، الرحیم، الرزاق، الخالق، الخلاق، الملك، الملیک، القوی، المتین، المحیط، المقیط، الحفیظ، الغنی، الکریم، الحمید، المجید، القادر، القدیر، المقتدر، الحسیب، الکافی، الشافی، الغالب، النصیر، العزیز، الجبار، القاهر، القهار، الوارث، المحسن، الدیان، المقدم، المؤخر، المعطی، المانع، النافع، الضار، الجواد، النافع) وغیرہ وغیرہ۔

② اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی محبت دل میں اجاگر ہوگی اور بندہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جو عظیم صلہ اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ مثلاً صفت الرحمن کی محبت کی وجہ سے بندہ کے اندر رحمت کے جذبات پیدا ہونگے جس کا اجر حدیث میں وارد ہے:

(ارحوا من فی الأرض یرحکم من فی السماء) ۱

تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے:

(ان اللہ رفیق یحب الرفق) ۱

اللہ تعالیٰ سراپا نرمی ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔

(ان اللہ جمیل یحب الجمال) ۲

اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔

③ توحید ربوبیت پر ایمان جتنا قوی ہوگا، اتنا ہی تقدیر پر ایمان قوی ہوتا جائے گا؛ کیونکہ توحید ربوبیت کو ماننے کا معنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تمام فیصلوں کو ماننے سے حاصل ہوگا۔

④ توحید ربوبیت پر قوی ایمان، رزقِ حلال کے حصول کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ جب پوری قوت اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خالق اور رازق ہونے پر ایمان ہے تو پھر حرام کا قصد چہ معنی دارد؟

⑤ توحید ربوبیت پر پختہ ایمان، دعا کی قبولیت کا انتہائی قوی وسیلہ ہے، جیسا کہ چیونٹی کا واقعہ گذرا۔

ایک غلطی کی نشاندہی

آخر میں ایک غلطی کی نشاندہی ضروری ہے، کلمہ (لا الہ الا اللہ) توحید الوہیت ہے جبکہ

ہمارے ملک کی ایک بڑی جماعت اسے توحید ربوبیت قرار دیتی ہے اور اس کا مفہوم یہ بتلاتی ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ

۱ ابوداؤد، الرقم: ۳۸۰۹

۲ مسلم، الرقم: ۲۷۵

صدارتی خطبہ

(2018ء)

بندوں کا اپنے رب کی طرف افتقار و احتیاج
(حدیث ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روشنی میں)

<https://abdullahnasirrehmani.wordpress.com>

(لا الہ الا اللہ) کا معنی نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کی توحید کا محور ربوبیت کی حد تک ہے، جبکہ توحید الوہیت میں کافی حد تک غفلت اور انتشار کا شکار ہیں۔ (لا الہ الا اللہ) ہا
معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہا
تصور پیدا ہوتا ہے، نیز طریقہ عبادت میں محمد رسول اللہ ﷺ کی مکمل فرمانبرداری کا اہم۔
اجاگر ہوتا ہے۔

ہماری ان سطور کو بطور تمہید پڑھ کر ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”توحید ربانی“ ہا
مطالعہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ان کے میزانِ حسنات کا ذخیرہ بنا دے اور اس کا نفع
عام کر دے وھو سبحانہ و تعالیٰ سمیع مجیب للدعوات، وصلى الله على نبينا محمد
وبارك وسلم.

یہینکم محرماً. فلا تظالموا یا عبادی! کلکم ضال إلا من ہدیتہ. فاستہدونی
 اهدکم. یا عبادی! کلکم جائع إلا من أطعبتہ. فاستطعبنی أطعکم. یا
 عبادی! کلکم عار إلا من کسوتہ. فاستکسونی أکسکم. یا عبادی إنکم
 تخطئون باللیل والنہار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونی أغفرلکم.
 یا عبادی! إنکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، یا عبادی!
 لو أن أولکم وأخرکم، وإنسکم وجنکم، کانوا علی أتقی قلب رجل واحد منکم
 ما زاد ذلك فی ملکی شیئاً، یا عبادی! لو أن أولکم وأخرکم، وإنسکم وجنکم،
 کانوا علی أفجر قلب رجل واحد مانقص ذلك من ملکی شیئاً، یا عبادی لو أن
 أولکم وأخرکم، وإنسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی، فأعطیت کل
 إنسان مسألتہ، مانقص ذلك مما عندی إلا کما ینقص المخیط إذا أدخل البحر،
 یا عبادی! إنما ہی أعمالکم أحصیها لکم، ثم أوفیکم إیها، فمن وجد خیرا
 فلیحمد الله، ومن وجد غیر ذلك فلا یلو من إلا نفسه.

اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، بروایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نقل فرمایا ہے،
 امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی جامع میں، بتغییر الفاظ اسے ذکر فرمایا ہے، اس کے علاوہ یہ حدیث
 مسند احمد بن حنبل میں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مسند میں موجود ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو موسیٰ
رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے۔

حدیث ابو ذر کے خصائص و محاسن

اس حدیث کے بہت سے خصائص ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

هو أشرف حدیث لأهل الشام^۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا
 ومن سيئات أعما لنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
 وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥١﴾]
 [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً؛ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾]

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٥٣﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾]

أما بعد:

فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور
 محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

متن حدیث

يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم: حدثنا عبد الله بن
 عبد الرحمن بن بهرام الدارمي، حدثنا مروان (يعني ابن محمد الدمشقي) حدثنا
 سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر، عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم
 فيما روى عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته

^۱ آل عمران: ۱۰۲

^۲ النساء: ۱

^۳ الاحزاب: ۷۱، ۷۰

یعنی: شامی رواۃ کی یہ سب سے عمدہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے تمام راویوں ہا تعلق شام کے شہر دمشق سے ہے؛ اسی لئے اس حدیث کو مسلسل بالدمشقیین کہا جاتا ہے، اور یہ چیز سند کے لطائف و محاسن میں شمار ہوتی ہے؛ کیونکہ جب کسی حدیث کی سند کے تمام راوی ایک ہی شہر کے ہوں تو ان کے آپس میں لقاء کا معاملہ آسانی سے ثابت ہو جاتا ہے، برعکس اس کے کہ سند کے رواۃ کے علاقے مختلف ہوں، مثلاً شاگرد بغداد کا ہو اور اس کا شیخ نیشاپور کا ہو تو پھر ان کے آپس کے لقاء کا اثبات قدرے مشکل ہو جاتا ہے؛ کیونکہ بغداد اور نیشاپور میں ہزاروں میل کی مسافت پائی جاتی ہے۔ اسی لئے شارحین حدیث، اثناء شرح اگر کسی سند کے تمام راوی ایک علاقے کے پاتے تو اس چیز کو لطائف اسناد میں بطور خاص ذکر کرتے، مثلاً: یوں کہتے: رواۃ هذا الحدیث کلهم بصریون یا شامیون یا حجازیون وغیرہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جا بجا اس نمونے کا کلام موجود ہے۔

اس حدیث کے اشرف ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو ادریس الخولانی جب بھی اس حدیث کو روایت کرتے تو بڑے ادب کے ساتھ دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے، چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

كان أبو إدریس الخولانی إذا حدث بهذا الحدیث جثا علی ركبتيه. ^۱
 واضح ہو کہ امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق اس حدیث کے اشرف ہونے، نیز ابو ادریس خولانی کے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے دوزانو بیٹھنے کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ حدیث عظیم المعانی اور کثیر المقاصد ہے، اس میں بہت سے اعتقادی، عملی اور تربوی

مسائل کا خزانہ موجود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اربعین نوویہ میں شامل فرمایا ہے، اور حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں شمار کرتے ہوئے، اس کی نفیس شرح فرمائی ہے، اربعین نوویہ کی شرح کے ضمن میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی عمدہ شرح کا اہتمام فرمایا ہے، اس کے علاوہ مصر کے عالم شیخ سعید بن عبدالعظیم نے بھی (شرح اشرف حدیث لأهل الشام) کے نام سے، ایک مستقل رسالہ میں اس حدیث کی شرح اور بیان فوائد کا اہتمام کیا ہے۔

ترجمہ حدیث

حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اس کے بعد ہم مذکورہ بالا علماء کی شروح میں سے کچھ نفاہت اور کچھ اپنے زوائد کا ذکر کریں گے۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق.

”ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو وہ اپنے رب تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، بیان فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اے میرے بندو! بے شک میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، اور اے تمہارے لئے بھی آپس میں حرام قرار دیتا ہوں، پس تم ظلم نہ کرو۔

اے میرے بندو! تم سب کے سب گمراہ ہو، مگر جسے میں ہدایت دوں، پس صرف مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو، میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا۔

اے میرے بندو! تم سب کے سب بھوکے ہو، مگر جسے میں کھلاؤں، پس مجھ ہی سے کھانا طلب کرو، میں سب کو کھلاؤں گا۔

حدیث قدسی اور اس کا دیگر احادیث اور قرآن سے فرق

جس حدیث کو رسول اللہ ﷺ اپنے رب تعالیٰ کی طرف منسوب فرمادیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، تو گو یا حدیث قدسی ہر وہ حدیث ہے، جسے رسول اللہ ﷺ اپنے رب عزوجل سے روایت فرمائیں۔

قرآن وحدیث دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، [وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ]

ترجمہ: اور اللہ نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی۔

[وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ] ۲

ترجمہ: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے۔

(الْإِنشَاءُ وَالْقُرْآنُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ) ۳

یعنی: خبردار! مجھے قرآن اور اس کے مثل ایک اور چیز (حدیث) دی گئی ہے۔

مگر حدیث قدسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اس کی تشریف و تکریم کا مظہر ہے۔ اس بارہ میں علماء کی مختلف آراء ہیں کہ حدیث قدسی کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یا رسول اللہ ﷺ کے ہوتے ہیں، راجح قول یہی ہے کہ حدیث قدسی کا معنی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور الفاظ رسول اللہ ﷺ کے ہوتے ہیں۔

۱ النساء: ۱۱۳

۲ النجم: ۳، ۴

۳ اوداؤن: ۴۰، ۴۱

اے میرے بندو! تم سب کے سب برہنہ ہو، مگر جسے میں لباس پہناؤں، پس مجھ ہی لباس طلب کرو، میں ہی تمہیں لباس پہناؤنگا۔

اے میرے بندو! بلاشبہ تم سب کے سب دن رات گناہ کرتے ہو، اور میں ہی تمہیں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، پس مجھ سے استغفار کرو، میں ہی تمہارے گناہوں کو معاف کرونگا۔

اے میرے بندو! تم نہ تو میرے کسی نقصان تک پہنچ سکتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو اور نہ ہی میرے کسی نفع تک تمہاری رسائی ہے کہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکو۔

اے میرے بندو! اگر تمہارے تمام اگلے اور پچھلے اور تمام انسان و جن، ایک سب سے بڑے متقی انسان کے دل کا روپ دھالیں تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہ کر سکیں گے۔

اے میرے بندو! اگر تمہارے تمام اگلے اور پچھلے اور تمام انسان و جن، ایک سب سے بڑے فاسق و فاجر انسان کے دل کا روپ دھالیں، تو میری بادشاہت میں سے کچھ کمی نہ کر سکیں گے۔

اے میرے بندو! اگر تمہارے تمام اگلے اور پچھلے اور تمام انسان و جن، ایک میدان میں جمع ہو کر بیک وقت مجھ سے (جو چاہیں) مانگنے لگیں، اور میں اسی وقت سب کا سوال پورا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی، جو سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے، اس سمندر میں واقع ہوتی ہے۔

اے میرے بندو! تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لئے شمار کر رہا ہوں، پھر ان اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا، لہذا جو شخص اپنے اعمال میں نیکیاں پاتا ہے وہ خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو شخص برائیاں پاتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔“

حدیثِ قدسی کا قرآن مجید سے یہی فرق ہے کہ قرآن مجید لفظاً و معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ حدیثِ قدسی، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور الفاظ رسول اللہ ﷺ کے ہوتے ہیں۔

حدیثِ قدسی کا دیگر احادیث سے فرق یہ ہے کہ عام احادیث قولاً یا فعلاً رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جبکہ حدیثِ قدسی کو، رسول اللہ ﷺ اپنے رب تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے روایت فرماتے ہیں، اس نسبت میں حد درجہ کی تشریف ہے اور پوری کائنات میں یہ سب سے پاکیزہ سند ہے کہ اکرم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ رب العالمین والہ العالمین سے براہِ راست روایت فرما رہے ہیں۔

اس لحاظ سے حدیثِ قدسی بہت زیادہ لائقِ توجہ اور متقاضیِ اہتمام ہے، اور ممکن ہے اسی وجہ سے تابعی ابواوریس الخولانی سے اس حدیث کی روایت کا تقاضہ کیا جاتا تو وہ دوزانو بیٹھ کر سنایا کرتے۔

یہ حدیثِ رسول ﷺ کے ساتھ حسنِ ادب کی بڑی عمدہ مثال ہے، اور یہ درحقیقت ذاتِ رسول ﷺ کی تکریم و تعظیم ہے، ہر مسلمان پر یہ بات واجب ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تکریم کا پہلو ہمیشہ ملحوظ رکھے، اور آپ ﷺ کی تکریم کا اولین تقاضا یہی ہے کہ آپ ﷺ کی احادیث سے علماً و فہماً و عملاً و ادباً تعلق قائم رکھے۔

امام مالک رحمہ اللہ اور تعظیمِ حدیث

امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جب طلابِ علم، سماعِ حدیث کیلئے آتے تو آپ باقاعدہ غسل کر کے، نفیس ترین لباس زیب تن فرما کے، خوشبوؤں میں معطر ہو کر باہر تشریف

لاتے اور بڑی ہیبت اور وقار کے ساتھ احادیث بیان فرماتے، ان سے اس بارہ میں پوچھا گیا تو فرمایا: أحب أن أعظم حدیث النبی ﷺ^۱۔

یعنی میری یہ خواہش اور چاہت رہتی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی تعظیم کرتا رہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ تو راہِ چلتے یا راستہ میں کھڑے کھڑے حدیث بیان کرنا بھی خلافِ ادب تصور کرتے تھے۔

ابن العربی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے:

”حرمة النبی ﷺ میتاً كحرمة حيا وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة
مثال كلامه المسموع من لفظه“^۲

یعنی: رسول اللہ ﷺ کی تعظیم، آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح زندگی میں، اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی احادیث کی رفعت و عظمت بالکل ایسی ہی ہے، جیسے وہ احادیث آپ ﷺ کی زندگی میں سامنے بیٹھ کر آپ کی زبان مبارک سے سن رہے ہیں۔

سعید بن المسیب بیماری اور نقاہت کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، ان سے ایک حدیث کی بابت پوچھا گیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور حدیث بیان کی۔

عبداللہ بن مبارک پیدل کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ان سے ایک حدیث کے بارہ میں سوال کیا گیا، تو فرمایا: لیس هذا من توقيير العلم^۳۔

یعنی: یہ علم (حدیث) کی توقیر کے منافی ہے۔

^۱ جامع الأصول فی احادیث الرسول ۱۸۲/۱

^۲ شرح البهجة الوردية، باب النكاح، ص: ۱۵۱

^۳ المدخل إلى السنة النبوية، ص: ۲۰۲، الرق: ۲۰۲

پروردگاری کی عبودیت کے جملہ تقاضوں کو ہمیشہ پورا کرتے رہنے کیلئے مستعد رکھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ایک انتہائی اہم خبر دی، اور یہ خبر اللہ تعالیٰ کا بندوں پر احسانِ عظیم ہے، فرمایا: میں نے اپنی ذات پر ظلم کرنا حرام کر لیا ہے۔ حالانکہ وہ ظلم کرنے پر پوری طرح قادر ہے؛ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے پر قادر نہ ہوتا تو اپنی ذات سے ظلم کی نفی کسی مدح یا ثناء کا موجب نہ ہوتی۔

ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، قدرت کے باوجود، ظلم کا صدور ناممکن و محال ہے، محال کیوں ہے؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ظلم کی نفی فرمادی۔

ارشاد فرمایا: [وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا] ^۱

ترجمہ: اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔

نیز فرمایا: [وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ] ^۲

ترجمہ: اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔

نیز فرمایا: [إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ] ^۳

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔

نیز فرمایا: [وَمَن يَظْلِمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَاءَ أَن يَصْرِفَهَا سَاكِنًا مَّن مَّن قَدِ اجْتَمَعَتِ أُمَّةٌ أَوْ عَادٌ وَإِنَّهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ كَانُفُرًا] ^۴

ترجمہ: اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ

حق تلفی کا۔

^۱ الکہف: ۲۹

^۲ ق: ۲۹

^۳ النساء: ۴۰

^۴ طہ: ۱۱۲

شرح حدیث

یہ حدیث دس عظیم الشان جملوں پر مشتمل ہے، ہم ہر جملہ کے تعلق سے الگ الگ اپنی معروضات پیش کرتے ہیں، وبالله تعالیٰ التوفیق۔

پہلا جملہ:

یا عبادی! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً. فلا تظالموا.

(حرمت ظلم)

اے میرے بندو! بے شک میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، اور ات تمہارے لئے بھی آپس میں حرام قرار دیتا ہوں، پس تم ظلم نہ کرو۔

یا عبادی کی نداء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کی خبر ہمیں اصدق الخبرین محمد ﷺ نے دی۔ یا عبادی کی نداء اس حدیث میں دس بار استعمال ہوئی ہے، جس کا معنی ہے: اے میرے بندو!

یہ نداء، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ رفق اور رحمت کا مظہر ہے، اور پیار بھرا یہ انداز یقیناً بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف راغب کرے گا۔

عباد، عبد کی جمع ہے اور عبد میں عبودیت یعنی غلامی کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس حدیث کو سننے اور پڑھنے والا اس خطاب کو مستقل مد نظر رکھے اور اپنے آپ کو، اپنے

تو قدرت کے باوجود ظلم کی نفی کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو دو کرم اور رفیق و رحمت کی عظیم دلیل ہے، یہ محبت بھری خبر بندوں کے اندر حوصلہ پیدا کرے گی اور بندے یہ سوچ کر اعمال صالحہ بجالائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حق تلفی یا ظلم کا امکان نہیں ہے۔

ویسے بھی ظلم ایک قباحت ہے اور بہت بڑا عیب شمار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت و عیب سے پاک ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ظلم مخلوقات کا فعل ہے، اور مخلوقات کا ہر فعل درحقیقت اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے تو بھلا اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، مخلوقات کے افعال سے کیسے متصف ہو سکتا ہے، یہ نکتہ حافظ ابن رجب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں بیان فرمایا ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ظلم کا اصل معنی: حد سے تجاوز کرنا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیلئے حد بندی کون کر سکتا ہے؟

اللہ تعالیٰ کی صفات میں حسن ادب کا ایک اہم پہلو

اللہ تعالیٰ کی صفات میں حسن ادب کا ایک لازمی پہلو یہ ہے کہ جب اس کی ذات سے کسی بھی صفتِ نقص کی نفی کی جائے گی تو اس کے مقابلے میں جو صفتِ کمال ہوگی، اس کا اللہ تعالیٰ کیلئے لازماً اثبات کیا جائے گا، تو ظلم کے مقابلے میں عدل ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، بلکہ وہ ذات کمالِ عدل سے متصف ہے۔

ظلم چونکہ ایک ناپسندیدہ اور انتہائی معیوب خصلت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے اس کا صدور مستحیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بھی ظلم حرام کر دیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وجعلتہ بینکم محرماً کہ میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم

کو حرام قرار دے دیا ہے۔

«فلا تظالموا» یہ «ظا» کے فتح اور تشدید کے ساتھ ہے، جو اصل میں «تتظالموا» تھا، باب تفاعل کے فاء کلمہ میں «ظا» آگئی، لہذا بمطابق قاعدہ تاء تفاعل کو «ظا» میں تبدیل کیا گیا اور «ظا» کو «ظا» میں ادغام کر دیا گیا۔ باب تفاعل میں مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے، اس لئے «لا تظالموا» کا معنی یہ ہوگا کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور یہ جملہ، سابقہ جملہ وجعلتہ بینکم محرماً کی تاکید ہے، گویا اس حدیث میں بڑی تاکید کے ساتھ ظلم کی حرمت وارد ہے۔

ظلم کی سب سے بڑی صورت شرک ہے

اور نہ ہی کوئی شخص اپنے نفس پر ظلم کرے، اپنے اوپر ظلم کرنے کی سب سے بڑی اور مقدم صورت شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ①]

ترجمہ: بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

شرک ظلمِ عظیم اس لئے ہے کہ مشرک، غیر اللہ کی پرستش کر کے، مخلوق کو، مرتبہ خالق پر فائز کر دیتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تمام کفار کو ظالم کہا ہے، فرمایا:

[وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ②]

یعنی: کافر ہی ظالم ہیں۔

واضح ہو کہ بندے کا شرک کے علاوہ دیگر معاصی کا ارتکاب بھی اپنے اوپر ظلم میں قرار پائے گا، لیکن معاصی کا ظلم، شرک کے ظلم سے چھوٹا ہوتا ہے۔

ظلم کی دوسری صورت، دوسروں پر ظلم کرنا

ظلم کی دوسری صورت، دوسروں پر ظلم کرنا ہے، یہ بھی بہت بڑی معصیت ہے، ہر شخص کو چاہئے کہ نہ تو اپنے نفس پر ظلم کرے نہ دوسروں پر۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"ان الظلم ظلمات يوم القيامة" ۱

یعنی: ظلم تو قیامت کے اندھیرے ہیں۔

عن ابی موسیٰ الأشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی ﷺ قال: (ان الله لیسلی للظالم حتی إذا أخذہ لم یقلته، ثم قرأ: **وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ**) ۲

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور جب اسے اپنی گرفت میں لے لے گا تو پھر نہیں چھوڑے گا، پھر رسول اللہ ﷺ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی: "تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے بیشک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔"

جیزہ الوداع کے خطبہ میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

(ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا) ۱

یعنی: بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر، اس دن، اس مہینہ اور اس شہر کی حرمت کی طرح، حرام ہیں۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی ﷺ قال من کانت عندہ مظلۃ لأخیہ فلیتحلل منها فإنه لیس ثم دینار ولا درہم من قبل أن يأخذ لأخیہ من حسناتہ فإن لم یکن له حسنات أخذ من سیئات أخیہ فطرح علیہ. ۲

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہے، تو آج ہی اس سے بری ہو جائے، کل قیامت کے دن تمہارے پاس جان چھڑانے کیلئے کوئی درہم و دینار نہ ہوگا، بلکہ تمہاری نیکیاں، مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر تمہارے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ تم پر تھوپ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

صحیح بخاری و مسلم میں مروی ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

"واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینہا و بین اللہ حجاب" ۳

یعنی: تم مظلوم کی بددعا سے بچو؛ کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔

یہ تمام نصوص ہمیں کسی بھی نوعیت کے ظلم کے ارتکاب سے روکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان

۱ بخاری: ۲۴۰۰ مسلم: ۲۳۸۳

۲ بخاری: ۲۳۲۹

۳ بخاری: ۲۳۲۸

۱ بخاری: ۲۳۲۴ مسلم: ۲۵۷۷

۲ بخاری: ۳۶۶۲ مسلم: ۲۵۸۱

یعنی: جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جہنم واجب کر دیگا اور جنت حرام کر دے گا۔ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ اگرچہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا: خواہ درخت کی ایک چھوٹی سی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔

وہ حدیث بھی سب کے علم میں ہے، جس میں اپنے کسی بھائی کی بالشت بھر زمین پر قبضہ کر لینے والے کی گردن میں روز قیامت ستر زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔

اسی لئے امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ لوگوں کے مابین عدل و اعتدال قائم رکھنے اور ظلم سے بچنے کے تعلق سے شدید احتیاط فرمایا کرتے تھے، آپ ﷺ اپنی ازواج مطہرات میں مکمل عدل قائم فرماتے، اور ساتھ ساتھ مستقل یہ دعا کرتے رہتے:

"اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تآخذني فيما تملك ولا أملك"^۱

یعنی: اے اللہ! یہ میری تقسیم ہے، جس پر مجھے کنزول حاصل ہے، پس اس معاملہ میں میری پکڑ نہ کیجیو، جس کا تو مالک ہے اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔

شریعت مطہرہ نے ہمیشہ عدل و اعتدال برتنے کی تلقین کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ]^۲

ترجمہ: اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔

نیز فرمایا: [وَأَقْسَطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ]^۳

^۱ ترمذی: ۱۱۲۰

^۲ التحل: ۹۰

^۳ الحجرات: ۹

تک پر ظلم روا نہیں ہے، تو پھر ان نصوص کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کی زندگی عدل و اعتدال کے ساتھ بسر ہو، یعنی اپنے نفس پر ظلم نہ کرے اور دوسروں پر بھی ظلم کرنے سے باز رہے۔

معاشرتی ظلم کی بعض صورتیں

کچھ لوگ اس تعلق سے عدل و اعتدال کا منہج اپنانے سے قاصر رہتے ہیں۔ مثلاً: والدین کے حقوق تو بحسن و خوبی ادا کر لیتے ہیں، مگر بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی بلکہ ظلم و تعدی برتتے رہتے ہیں، کچھ کا عمل اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے، جبکہ شرعی مطلوب یہی ہے کہ ہر ایک سے تعلق عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قائم رکھا جائے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

"إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَأَلْهَكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ"^۱

یعنی: تم پر تمہارے رب تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں، کچھ تمہارے نفس کے حقوق ہیں، اور کچھ تمہارے اہل و عیال کے حقوق ہیں، پس ہر صاحب حق کو اس کا حق ضرور ادا کر دو۔

کیونکہ کسی بھی انسان کی معمولی سی حق تلفی بھی بڑے بھیانک عذاب کا موجب بن سکتی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

"مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِييَا مِنْ أَرَكَ"^۲

^۱ بخاری: ۱۹۶۸

^۲ مسلم: ۳۵۴

ترجمہ: اور عدل کرو بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان مروی ہے:

«إِنَّ الْمَقْسُطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ أُولًا»

یعنی: بے شک عدل کرنے والے (روز قیامت) اللہ کے پاس نور کے منبروں پر جلوہ گر ہونگے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال میں اور اپنے تفویض کردہ عہدہ میں عدل قائم رکھا کرتے تھے۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ان سات افراد کا ذکر فرمایا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدانِ محشر میں سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک امام عادل ہے۔

ہمارے عدل کے اولین مستحق، اللہ اور اس کا رسول ہیں

واضح ہو کہ ہمارے عدل کا پہلا مستحق، اللہ رب العزت ہے، چنانچہ ہم اس کی توحیدی معرفت حاصل کریں اور اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی قسم کا شرک روانہ رکھیں، قرآن حکیم نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی اطاعت کریں اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں، اور ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہیں اور کبھی اسے نہ بھولیں، اور ہمیشہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور کبھی ناشکری نہ کریں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، رسول اللہ ﷺ کی ذات ہمارے عدل کی مستحق ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے تعلق سے آپ کے جملہ حقوق پورے کرتے

رہیں، آپ ﷺ پر ایمان لانا، آپ کا اولین حق ہے، اس کے بعد آپ ﷺ کی تعظیم و تجلیل آپ کا حق ہے، پھر آپ ﷺ سے، کائنات کے ہر فرد سے بڑھ کر محبت کرنا آپ کا حق ہے، پھر آپ ﷺ کی ہمیشہ اطاعت کرنا اور دوسروں کی اطاعت سے گریزاں رہنا آپ کا حق ہے، آپ ﷺ پر بکثرت درود و سلام پڑھنا آپ کا حق ہے، ان تمام حقوق کی ادائیگی بجالانا انتہائی مقدم و اہم ہے، جس پر قرآن وحدیث کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، مثلاً: حقوق والدین، حقوق اولاد، حقوق زوجہ، حقوق الجار وغیرہ وغیرہ۔

ہم اپنے آپ کو اور پھر آپ سب کو عدل و اعتدال قائم رکھنے اور کسی بھی انسان پر ظلم سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور اگر کسی شخص پر کسی قسم کا ظلم ہو چکا ہے تو اس پر توبہ کی تلقین کرتے ہیں؛ کیونکہ توبہ کرنا بھی عدل ہے جبکہ توبہ سے گریز کرنا عین ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَإِنَّ إِلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۰۱﴾]

یعنی: جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔

دوسرا جملہ:

يا عبادي! كلکم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدکم.

(اللہ سے ہدایت طلب کرو)

اے میرے بندو! تم سب کے سب گمراہ ہو، مگر جسے میں ہدایت دوں، پس صرف مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو، میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا۔

بندوں میں اصل، گمراہی ہے

اس سے ثابت ہوا کہ بندوں میں اصل، گمراہی ہے، بالفاظِ دیگر ہر بندہ اصلاً گمراہ ہے، اور ہدایت پانے کیلئے اپنے رب تعالیٰ کا محتاج ہے، نیز اس تعلیم کا محتاج ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیلئے معیار قرار دیا ہے۔

یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے، اور وہ یہ کہ اس حدیث میں تمام بندوں کے اصلاً گمراہ ہونے کا ذکر ہے، جبکہ بعض دیگر احادیث میں اصلاً ہدایت پر قائم رہنے کا ذکر ملتا ہے، مثلاً:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان:

”کل مولود یولد علی الفطرة“^۱

یعنی: ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”خلقت عبادی حنفاء فاجتالہم الشیاطین“^۲

^۱ بخاری: ۱۳۸۵

^۲ مسلم: ۷۲۰۷

یعنی: میں نے اپنے بندوں کو مسلمان پیدا کیا ہے اور شیاطین نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ واضح ہو کہ ان احادیث کے مابین کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو یقیناً فطرتِ اسلام پر پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر فطرۃ قبولِ حق کا مادہ رکھا ہے، مگر وہ علم سے مالا مال ہو کر تو پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جاہل پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُوْنِ اٰمِهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا] ^۱

یعنی: اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اور اسی چیز کو حدیثِ زیر بحث میں گمراہی سے تعبیر کیا گیا ہے؛ کیونکہ عدمِ علم بھی ضلالت ہی شمار ہوتی ہے، کمافی قولہ تعالیٰ: [وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى] ^۲ جس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد ﷺ، ہم نے تجھے غیر عالم پایا پس (علم صحیح) کی ہدایت دے دی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان پیدا تو سلیم الفطرت ہوتا ہے، مگر جاہل ہوتا ہے، اس کے اندر بالقوة قبولِ حق کی استعداد ہوتی ہے، اب اگر وہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو اپناتا ہے، جو کہ ہدایت کا منبع و مخزن ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا رہتا ہے، تو وہ یقیناً زیور ہدایت سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے اندر فطرۃ قبولِ حق کی استعداد کے باوجود، وحیِ الہی سے ہدایت حاصل نہیں کرتا اور نہ ہی صدقِ دل سے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو وہ گمراہ ہی رہتا ہے۔

حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اسی نکتہ کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

^۱ النحل: ۷۸

^۲ الضحیٰ: ۷

جس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد (ﷺ) ہم نے تجھے غیر عالم پایا پس علم صحیح یعنی کتاب و سنت کی ہدایت دے دی۔

علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں:

انسان قبولِ حق کی فطرت لیکر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اسے حق و ہدایت کے اسباب فراہم فرمادے تو وہ بالفعل حق کو قبول کرنے والا بن جائے گا، اس سے قبل وہ بالقوة قبول کرنے والا تھا۔

اور اگر وہ بالفعل، قبولِ ہدایت پر آمادہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسے لوگ مسلط فرمادے گا جو اس کی فطرتِ قبولِ حق کو تبدیل کر ڈالیں گے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودانه ویمنرانه ویمجسانه“^۱

یعنی: ہر پیدا ہونے والا، فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔

صراطِ مستقیم مانگنے کا طریقہ

اس تقریر سے ثابت ہوا کہ ہم طلبِ ہدایت کیلئے، حد درجہ اپنے رب کریم کے محتاج و مشفق ہیں، بندوں کے اسی احتیاج و افتخار کو واضح کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ، جسے ام الكتاب اور السبع المثانی ہونے کا شرف حاصل ہے، میں ایک ہی دعا ذکر فرمائی: [إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝] ^۲

اے اللہ! ہمیں صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دے۔

^۱ بخاری: ۱۳۸۵

^۲ الفاتحہ: ۳

قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي ﷺ (يقول الله عزوجل: خلقت عبادي حنفاء- وفي رواية: مسلمين- فاجتالتهم الشياطين) وليس كذلك. فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره. والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة. لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل. فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئاً. كما قال عزوجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وقال لنبيه ﷺ: أووجدك ضالاً فهدى والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة^۱

یعنی: کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ یہ حدیث، عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی معارض ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے اپنے بندوں کو مسلمان پیدا کیا ہے، پس شیاطین نے انہیں اُچک کر گمراہ کر دیا۔

یہاں تعارض والی کوئی بات نہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو پیدا فرمایا اور انہیں قبولِ اسلام اور صرف میل الی الاسلام کی فطرت عطا فرمائی، گویا ان کے اندر قبولِ اسلام کی استعداد بالقوة موجود ہے، اب ضروری ہے کہ پیدا ہو کر وہ بالفعل تعلیمِ اسلام کو قبول کریں، بصورتِ دیگر وہ جاہل یعنی گمراہ ہی رہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: [وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً] ^۲

یعنی: اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا: [وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝] ^۳

^۱ جامع العلوم والحکم، الجزء ۲۲۵/۱

^۲ النحل: ۷۸

^۳ الضحیٰ: ۷

یہ بات معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، دن رات میں بار بار پڑھی جاتی ہے، گویا صراطِ مستقیم کی ہدایت کی بالاصرار و بالکھرا دعا کی جاتی ہے، اور اس دعا سے قبل اللہ تعالیٰ کے دربار میں انتہائی قوی وسیلے پیش کیے جاتے ہیں، شیخ الاسلام الثانی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عبادة كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمداً والثناء عليه وتمجيداً ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم توسل إليه بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاديرد معهما الدعاء¹.

یعنی: جبکہ اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کی ہدایت کا سوال سب سے بڑا مطلب شرعی ہے، اور صراطِ مستقیم کا حصول سب سے عمدہ اور اعلیٰ تحفہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صراطِ مستقیم کے سوال کا طریقہ بتا دیا، اور انہیں حکم دیا کہ اس سوال سے قبل، اللہ تعالیٰ کی حمد، ثناء اور بزرگی کا وسیلہ پیش کرو، پھر اپنی توحید اور اللہ تعالیٰ کیلئے عبودیت کا وسیلہ بھی پیش کرو، گویا اس عظیم مطلوب کے حصول کیلئے دو وسیلے پیش کرو، ایک اس کے اسماء و صفات کا دوسرا اس کے سامنے اپنی عبودیت کے اظہار کا، اور یہ دو وسیلے ایسے ہیں جنہیں پیش کرنے سے کوئی دعا، رد نہیں کی جاتی۔

پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو حدیثوں کی مثال دی، جو ایک دعا پر مشتمل ہیں اور جن میں اللہ تعالیٰ کا اسمِ اعظم مذکور ہے، ان دونوں دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کے

سامنے یہی دو وسیلے پیش کیے گئے۔
یہ دونوں دعائیں صحیح ابن حبان، مسند احمد اور جامع ترمذی میں مروی ہیں، ایک بریدہ الاسلمی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا وہ یہ دعا کر رہا تھا:

اسمِ اعظم

«اللهم إني أسئلك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»¹
یعنی: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، کوئی معبود حق نہیں ہے مگر تو، تو اکیلا دیکتا ہے، کامل و اکمل ہے، جس کا نہ تو بیٹا ہے نہ باپ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائی تو فرمایا:

«والذي نفسى بيده لقد سأل الله بإسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى»

یعنی: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے اس اسمِ اعظم کے وسیلے سے دعا کر ڈالی ہے کہ جب بھی اس اسمِ اعظم کے وسیلے سے دعا کی جائے گی تو وہ اسے قبول کر لے گا، اور جب بھی اس کے واسطے سے سوال کیا جائے گا تو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔

دوسری حدیث جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی

ہیں کہ آپ ﷺ جب رات کا قیام شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے:

اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت
قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك
الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد
حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك
خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي وما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما
أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.

یعنی: اے اللہ! ہر قسم کی تعریف تیرے لئے ہے، تو آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان
میں ہے، کا نور ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے لئے ہے، تو آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان
میں ہے، کو قائم رکھنے والا ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے لئے ہے، تو ہی حق ہے، اور تیرا وعدہ
حق ہے، اور تیری ملاقات حق ہے، اور جنت حق ہے، اور جہنم حق ہے، اور تمام نبی حق
ہیں، اور قیامت حق ہے، اور محمد (ﷺ) حق ہیں، اے اللہ! میں تیرے لئے اسلام لایا،
اور تجھ پر ایمان لایا، اور تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں، اور تیری ہی طرف انابت اختیار کرتا ہوں،
اور تیری توفیق کے ساتھ (معاندین) سے خصومت کرتا ہوں، تیری ہی طرف تمام فیصلوں کو
لوٹاتا ہوں، پس مجھے معاف کر دے، میرے اگلے اور پچھلے اور چھپے اور کھلے تمام گناہوں
کو، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے۔

اس دعا میں اللهم لك الحمد... الخ اسماء وصفات کا وسیلہ ہے، اور لك أسلمت
... الخ عبودیت کا وسیلہ ہے، اور یہ دونوں وسیلے پیش کر کے ایک عظیم مقصد طلب کیا گیا،

بات ایک دوسرے شخص سے کہی تھی، اس شخص نے ان الفاظ سے دعا مانگی تھی:

اللهم إني استلكت بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات
والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم..

یعنی: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس وسیلہ سے کہ تیرے ہی لئے ہمہ قسم کی
حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں، تو خوب احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں
کا خالق ہے، بڑے جلال والا اور خوب انعام دینے والا ہے، اے زندہ اور قائم رکھنے والی
ذات۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

“لقد سألت الله باسم الأعظم..”

اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے سوال کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں دعاؤں کی قبولیت کو یقینی ذکر فرمایا، آپ حضرات
بغور دیکھ لیجئے ان دونوں دعاؤں میں وسیلہ کی دونوں قسمیں موجود ہیں، یعنی: اللہ تعالیٰ کے
اسماء وصفات کا وسیلہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے فقر و احتیاج اور عبودیت کا وسیلہ۔

رسول اللہ ﷺ ہر رات اپنی تہجد کی نماز کا آغاز ایک دعا سے فرماتے، اس دعا میں
بڑے الحاح کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے، یہ بھی ایک عظیم الشان شرعی
مطلوب و مقصود ہے، اس دعا پر بھی غور کر لیجئے، رسول اللہ ﷺ طلب مغفرت سے قبل، اللہ
تعالیٰ کے دربار میں اس کے اسماء وصفات اور اپنی عبودیت کا وسیلہ پیش فرما رہے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ حدیث لائے

یعنی فاغفر لی ما قدمت... إلى آخره۔

ہدایت کی دعا کرنا ضروری ہے

واضح ہو کہ ایک بندہ مومن کیلئے دن رات ہدایت کی دعا کرنا نہایت ضروری ہے، جیسے مچھلی کا پانی کے بغیر اور کسی بھی ذی روح کا ہوا کے بغیر گزارا نہیں، اسی طرح ایک بندہ مومن کا دعاء ہدایت کے بغیر گزارا نہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر، اس شرعی مقصد پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور طلب ہدایت سے مراد دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں: ایک اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کی ہدایت طلب کرنا، دوسری اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کی ہدایت پر ہمیشہ قائم رکھنا۔

ہم کہتے ہیں کہ ایک تیسری چیز اور بھی ذہن میں ہونی چاہئے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت میں اضافہ فرماتا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کہف کے ذکر میں فرمایا:

[إِنَّهُمْ فِي غِيَابَةِ رَبِّهِمْ وَرَزَقْنَاهُمْ هُدًى ۝]

یعنی: وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے ساتھ ایمان لاپچھے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرمادیا۔

ہدایت، اصل حیات ہے

صراطِ مستقیم کی ہدایت وہ نور ہے جس کے بغیر انسان اندھا ہے، بلکہ صراطِ مستقیم کی ہدایت، اصل حیات ہے، جس کے بغیر ایک انسان زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

[أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۗ] ^۱

یعنی: جو شخص مردہ ہو، پس ہم اسے زندہ کر دیں اور اسے نور عطا فرمادیں جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا رہے، وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں نامکسوریاں مارتا رہے، اور کبھی اندھیروں سے نکل نہ سکے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی ہدایت کو حیات اور نور قرار دیا ہے، اور عدمِ ہدایت کو موت اور ظلمت کہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت کی دعا کرنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ سے، ہدایت کی دعا کرتے رہنا ثابت ہوتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، بلکہ افضل الرسل اور سید ولد آدم ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت والحاح سے ہدایت کی دعا فرمایا کرتے تھے تو ہمیں اس دعا کا کس قدر احتیاج ہے، اسی لئے حدیثِ زیر بحث میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: "فاستهدوني أهدكم" یعنی: پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعایوں ہے:

«اللهم إنا نسئلك الهدى والتقى والعفاف والغنى» ^۲

یعنی: اے اللہ! ہم تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی، اور غنی کا سوال کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے:

”إهدني لما أختلف فيه من الحق يا ذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط

مستقيم“^۱

یعنی: اے اللہ! حق میں جو اختلاف کیا جائے، مجھے اس میں اپنے امر سے ہدایت کا راستہ دکھا دے، بے شک تو جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا فرمادیتا ہے۔

آپ ﷺ نے اپنے نواسہ حسن رضی اللہ عنہ کو دعاء قنوتِ تعلیم فرمائی تھی، جس کا پہلا جملہ یہ ہے: ”اللهم اهدني فيمن هديت“^۲

یعنی: اے اللہ! مجھے ہدایت دے دے اپنے ان بندوں میں جنہیں تو نے ہدایت دی۔

اس دعا میں دو درخواستیں ہیں: ایک ہدایت کی اور دوسری ہدایت یافتہ بندوں میں شامل ہونے کی۔

اس لحاظ سے یہ دعا نہایت عظیم الشان ہے؛ کیونکہ ہدایت یافتہ بندے انبیاء و مرسلین

ہیں، صدیقین، شہداء، اور صالحین ہیں، جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے:

[وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رِزْقًا] ^۳

یعنی: جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، وہ ان بندوں کے ساتھ

ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا: وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں، یہ

کتی عمرہ رفاقت ہے۔

رسول اللہ ﷺ چھینک مارنے والے کو یہ جواب دینے کی تلقین فرمایا کرتے تھے:

”یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“ یعنی: اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت پر رکھے اور تمہارے تمام

امور سیدھے کر دے۔^۱

جو لوگ ہدایت کا کام کرتے رہتے ہیں وہ عند اللہ نہایت برگزیدہ ہیں؛ کیونکہ انہوں

نے اپنے کاندھوں پر انبیاء و مرسلین کا مشن اٹھا رکھا ہے، اور اگر ان کی دعوت سے ایک شخص

بھی راہِ راست پر آجائے تو اس عمل کو دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ قرار دیا گیا ہے۔

آپ ﷺ نے امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

”لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم“^۲

یعنی: اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، تو یہ تمہارے لئے

سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

واضح ہو کہ اہل عرب کے نزدیک سب سے قیمتی اور نفیس مال، سرخ اونٹ ہوا کرتا تھا۔

ہدایت کے متعلق اہم نکتہ

آخر میں سب سے اہم نکتہ کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ خواہ طلب

ہدایت ہو یا استقامت علی الہدایت یا ہدایت بر ہدایت ہو، ان سب کی اساس وحی الہی یعنی

کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

^۱ المستدرک، الرقم: ۶۹۴

^۲ بخاری: ۲۹۳۲

^۱ مسلم، الرقم: ۱۸۳۷

^۲ نسائی، الرقم: ۱۷۴۳

^۳ النساء: ۶۹

صدارتی خطبہ

توحید عبادت اور توحید طریق عبادت

”ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: کتاب اللہ وسنتی“^۱
 یعنی: میں تمہارے پیچ جو کچھ چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اسے پوری قوت سے تھامت
 رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے: ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔
 لہذا وحی الہی سے ہٹ کر کوئی راستہ، صراطِ مستقیم کی ہدایت پر منتج نہیں ہو سکتا، آراء
 الرجال اور احواء نفس، یا آباء و اجداد، یا قوم و قبیلہ یا کسی بھی پیرومرشد کی پیروی سے صراطِ
 مستقیم حاصل نہیں ہو سکتا۔
 [قَاسْتَنْسِکَ بِالذِّیْ اُوحِیَ اِلَیْکَ، اِنَّکَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ ۝ وَاِنَّهٗ لَذِکْرٌ لَّکَ
 وَ لِقَوْمِکَ، وَسَوْفَ تُنْتَظَرُونَ] ^۲
 ترجمہ: پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں بیشک آپ راہ
 راست پر ہیں اور یقیناً یہ (خود) آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور
 عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔

^۱ مستدرل حاکم: ۱۳/۱

^۲ الزخرف: ۴۴، ۴۳

غَيْرُ اللَّهِ] ۱

کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے؟ (ہرگز نہیں)
 دین کا تھوڑا سا ذرک رکھنے والا انسان بھی بخوبی یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کا خلق عبث نہیں ہے، بلکہ حکمتوں سے بھرپور ہے، خواہ ہمیں ان حکمتوں کی آگاہی ہو یا نہ۔
 یہ بات معلوم ہے کہ تمام مخلوقات میں، اللہ تعالیٰ کی سب سے اشرف و اعلیٰ خلق، حضرت انسان ہے۔ [لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ] ۲

یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔

تو پھر اس اشرف المخلوقات یعنی انسان کی خلق عبث کیسے ہو سکتی ہے؟

[أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ] ۳

کیا تم یہ گمان کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے۔

اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

ایک یہ کہ انسان کا خلق عبث نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی پاکیزہ اور مقدس حکمت کے تحت ہے، جس کی معرفت از حد ضروری ہے، پھر اس معرفت کے بعد عملی جامہ پہنانا اس سے بھی ضروری ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام انسان اپنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائیں

۱ فاطر: ۳

۲ التین: ۲

۳ المؤمنون: ۱۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا
 ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
 وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱﴾

(آل عمران: ۱۰۰)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَنَىٰ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿۱﴾ (النساء: ۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿۱﴾ يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿۱﴾

(الاحزاب: ۱۰۰)

اما بعد:

فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور
 محدثاها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

تخلیق انسان عبث نہیں ہے

اللہ تعالیٰ کیلا پوری کائنات کا خالق ہے، [أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ] ۱

(یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا)

اس خلق میں کسی دوسرے کی بمقدار ذرہ بھی کوئی شراکت نہیں ہے، [هَلْ مِنْ خَالِقِ

گے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جائیں گے، تاکہ وہ ان سے اس بابت حساب لے، اور تاکہ جو لوگ اپنے مقصد تخلیق کی صحیح معرفت حاصل کر کے زندگی بھر اسے اختیار کئے رہے، انہیں جنت النعیم کی صورت میں بے مثل اور دائمی اجر و ثواب کا مستحق قرار دے دے۔

اور جو لوگ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ نہ سکے یا صحیح طور سمجھنے سے قاصر رہے یا سمجھ لینے کے باوجود اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے، انہیں جہنم کے دردناک عذاب میں جلتے اور جھلتے رہنے کا مستحق ٹھہرا دے۔

انسانوں کی تخلیق کا ارفع و اعلیٰ مقصد یہ ہے:

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٠﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥١﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٢﴾]

ترجمہ: میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں تو انائی والا اور زور آور ہے۔

ثابت ہوا کہ ہم سب کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور وہ بھی صرف اللہ رب العزت کی۔

اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہ تو موجود ہے اور نہ ہی قابل قبول۔

معرفت عبادت کے دو قواعد

عبادت کی صحیح تحقیق و معرفت دو قواعد کے ساتھ ہے، پہلا قاعدہ (لا الہ الا اللہ) پر مبنی

ہے، جبکہ دوسرا قاعدہ (محمد رسول اللہ) پر، چنانچہ عبادت کے تعلق سے صحیح تحقیق و معرفت، اسی شخص کی مقبول و معتبر تصور کی جائے گی، جس کی ہر لحظہ و لمحہ کی عبادت (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) پر قائم ہو جائے۔

(لا الہ الا اللہ) سے مراد توحید عبادت ہے، یعنی ہر قسم کی عبادت صرف اللہ رب العزت کیلئے ہے، کسی عبادت کا کوئی حصہ خواہ وہ سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو، غیر اللہ کیلئے جائز نہیں ہے، ورنہ آپ کی عبادت کی پوری عمارت ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی، اور کل جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو اس کی عند اللہ کوئی پذیرائی نہ ہوگی۔

(محمد رسول اللہ) سے مراد توحید طریق عبادت ہے، یعنی ہر قسم کی عبادت کا ہر جزء صرف رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کے مطابق ہو، کسی بھی عبادت کے کسی بھی حصہ میں رسول اللہ ﷺ کی سنت کی مخالفت کا کوئی شائبہ نہ ہو، ورنہ اسے میدان حشر میں مکمل طور پر رد کر دیا جائے گا، اور ایسی عبادت کو لانے والا انسان خسران میں کا شکار ہو جائے گا۔

سامعین حضرات! اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، عبادت کی صحیح تحقیق و معرفت دو قواعد پر ہے:

پہلا قاعدہ: توحید عبادت، جس کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے، اور یہ (لا الہ الا اللہ) کا معنی ہے۔

دوسرا قاعدہ: توحید طریق عبادت، جس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کا صرف وہی طریقہ اور راستہ معتبر ہے، جس پر رسول اللہ ﷺ پوری زندگی قائم رہے اور جو آپ ﷺ کی احادیث مبارکہ کے ذریعہ ہم تک پہنچا، اور یہ (محمد رسول اللہ) کا معنی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے والے اس حقیقت

سے آگاہ ہیں کہ آپ ﷺ کی پوری زندگی انہی دو قواعد کی تحقیق و تعلیم میں بسر ہوئی، یہی دو چیزیں آپ ﷺ کی دعوت و تعلیم کا لب لباب تھیں، اور یہی دونوں آپ ﷺ کے جہاد و قتال کا مرکز و محور تھیں۔

جو دعوت ان دو مقاصد سے خالی ہوگی وہ شر اور فتنہ کے سوا کچھ نہ ہوگی اور جو جہاد ان دونوں مقاصد سے خالی ہوگا وہ فساد کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

پہلے قاعدے کی اہمیت

حضرات! پہلا قاعدہ (لا الہ الا اللہ) یعنی توحید عبادت ہے، جس کا آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کے حضور متعدد بار اقرار و اعتراف کرتے ہیں، یعنی: [إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ] [۱] پڑھتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے۔

اس ارفع و اعلیٰ قاعدہ کے بیان اور وضاحت کیلئے نبوتیں اور رسالتیں تشکیل دی گئیں، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتاری گئی، کتب و صحائف نازل کیے گئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

[وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ] [۲]

ترجمہ: تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ

^۱ الفاححہ: ۲

^۲ الانبیاء: ۲۵

میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔
نیز فرمایا:

[وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ: فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّقْنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةَ، فَمَسِيئُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ] [۱]

ترجمہ: ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا؟

نیز فرمایا:

[وَسَقُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَلْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ الْهَيْهَةَ يُعْبُدُونَ] [۲]

ترجمہ: اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو! جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمن کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟

توحید عبادت - رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کے چند مظاہر و مشاہد

نبوت و رسالت کے سلسلہ مبارکہ کی آخری کڑی محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، جن کی پوری زندگی، انہی قواعد کی تحقیق و تعلیم کی آئینہ دار ہے۔

^۱ النحل: ۳۱

^۲ الزمر: ۲۵

(لا الہ الا اللہ) یعنی: توحید عبادت میں رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ سے چند مظاہر و مشاہد پیش خدمت ہیں:

(۱) آپ ﷺ کس طرح توحید کی خالصیت چاہتے تھے اور کس طرح کسی غیر کی مشارکت کے شائبہ تک کو برداشت نہ کرتے، اس کا ثبوت اس واقعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ مسند احمد اور صحیح مسلم میں مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایک خطیب کو یہ کہتے ہوئے سنا: (من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد و من یعصہما فقد غوی) جس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ ہدایت پا گیا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے، وہ گمراہ ہو گیا۔

آپ ﷺ نے اسے فوراً ٹوک دیا اور فرمایا: بیئس خطیب القوم أنت، قل: و من یعص اللہ ورسولہ فقد غوی۔ یعنی: تم قوم کے بدترین خطیب ہو، یوں کہو: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو گیا۔

حضرات! رسول اللہ ﷺ نے بھری مجلس میں اس کی بات کیوں رد فرمائی؟ اور کیوں اس کے قول کو فوج قرار دیا؟ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ذکر کو (و من یعصہما) کہہ کر ایک ضمیر میں اکٹھا کر دیا تو آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا ذکر ایک ضمیر میں جمع کرنے کی بجائے، اسم ظاہر کے ساتھ الگ الگ کرو، تاکہ کسی بھی شخص کو یہ شائبہ تک نہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مرتبہ ایک ہے۔^۱

اس چھوٹے سے واقعہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے توحید کے تعلق سے کیا جذبات تھے اور کس طرح آپ ﷺ نے شرک کے راستے مسدود کرنے کی سعی فرمائی، یہ آپ ﷺ کی غیرت توحید کی زبردست دلیل ہے، یعنی ایسے الفاظ تک گوارا نہیں جن سے افضل اخلق محمد رسول اللہ ﷺ کی منزلت کی، اللہ تعالیٰ کی منزلت سے مشابہت یا مماثلت کا شائبہ تک ہو اگر چہ وہ شائبہ کتنا ہی بعید کیوں نہ ہو۔

(۲) اسی سے ملتا جلتا دوسرا مشہد جو مسند احمد اور الادب المفرد للامام البخاری وغیرہ میں مذکور ہے، ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کسی مناسبت سے یوں کہہ دیا: (ما شاء اللہ وشدت) یعنی: جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ گویا اس شخص نے اللہ تعالیٰ اور آپ ﷺ کی چاہت میں حرف (و) کے ساتھ فرق کیا، آپ ﷺ کی غیرت توحید آپ ﷺ کو خاموش نہ رکھ سکی، فوراً فرمایا: (أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده)۔ یعنی: کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا مثل بنا دیا؟ یہ کہو: جو صرف اللہ اکیلا چاہے۔^۱

آپ ﷺ نے واضح فرمادیا کہ چاہت و مشیت صرف اللہ رب العزت کیلئے ہے، تاکہ تمام سننے والے یہ بات سمجھ لیں کہ مشیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، حتیٰ کہ الفاظ کی حد تک بھی نہیں۔

(۳) اسی سے ملتا جلتا ایک اور قصہ ملاحظہ ہو، جو مسند احمد اور جامع ترمذی وغیرہ میں بسند صحیح مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بلا دیوار ہوا زن کا قصد فرمایا، صحابہ کرام دوران سفر ایک درخت کے پاس سے گزرے، جس پر مشرکین اس

^۱ الادب المفرد الرقم: ۷۸۲

عقیدہ کے ساتھ اپنا اسلمہ معلق کیا کرتے تھے کہ اس سے معرکہ میں فتح و نصرت حاصل ہوگی، چنانچہ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے کہہ دیا: (اجعل لنا ذات انواط کہا لہم ذات انواط.) یعنی: یا رسول اللہ ﷺ جیسا مشرکین کا درخت ذات انواط نامی ہے، اسی طرح کا ہمارے لئے بھی ایک درخت مقرر فرما دیجئے۔

رسول اللہ ﷺ نے فوراً فرمایا: (قلتمہ والذی نفسی بیدہ کہا قال بنو اسرائیل لموسى: (اجعل لنا اله کہا لهم الهة) یعنی: اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ: جیسے ان کے معبود ہیں ویسا ہمارا بھی معبود مقرر کر دیجئے۔

گویا رسول اللہ ﷺ نے واضح فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نصرت یا برکت کی طلب ایک بدترین شرک ہے جو حتماً و قطعاً ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔

(۴) جب آپ ﷺ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا اور آپ ﷺ ایک رنج و الم کی کیفیت سے دوچار تھے، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ ﷺ نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، یہ انتہائی طویل نماز تھی جو بندے کو تھکا دیتی ہے، اسی اثناء کچھ لوگوں نے یہ بات اڑادی کہ آپ ﷺ کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا، ان کے بقول مشاہیر کے پیدا ہونے یا فوت ہونے سے سورج کو گرہن لگتا ہے۔

اس افواہ پر خاموشی ایک بڑی بد عقیدگی کے پیدا ہونے کا سبب بن سکتی تھی، اگر آپ ﷺ خاموش رہتے تو یہ بات رواج پائے تھی کہ زمین میں رونما ہونے والے حوادث

میں آسانی تغیرات کا دخل ہے، آپ ﷺ نے صدمہ کی شدت کے باوجود اور صلاۃ الکسوف جیسی طویل نماز کی ادائیگی اور اس سے حاصل ہونے والی تھکاوٹ کے باوجود منبر قائم فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ الفاظ بھی تھے: (ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لاینکسفان لموت احد ولا حیاتہ، فاذا رأیتہم ذلک فافزعوا الی الصلاۃ.) یعنی: بے شک چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشایاں ہیں، جنہیں گرہن نہ تو کسی کے پیدا ہونے پر لگتا ہے نہ ہی کسی کے مرنے پر، جب تم گرہن دیکھو تو نماز کی ادائیگی کی جلدی کرو، بعض احادیث میں توبہ کرنے اور صدقہ دینے کا بھی ذکر ہے۔
حضرات! یہ واقعہ آپ ﷺ کی غیرت توحید کی انتہائی زبردست دلیل ہے، جس نے یہ بات آشکارا کر دی کہ آسمان میں رونما ہونے والے تغیرات کا زمینی حوادث سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آسمان کے جملہ تغیرات اللہ تعالیٰ کے امر سے رونما ہوتے ہیں اور زمین کے جملہ حوادث بھی اللہ تعالیٰ کے امر سے واقع ہوتے ہیں۔

افسوس! اس واضح فرمان کے باوجود آج لوگ چاند اور ستاروں کی منازل اور رفتار وغیرہ سے زمینی احداث متعین کرتے ہیں، ہمارے میڈیا کا اس میں بڑا گھناؤنا کردار ہے، واللہ المستعان۔

(۵) صحیح بخاری میں مذکور وہ واقعہ بھی آپ ﷺ کی غیرت توحید کا مظہر ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ بھی نہیں۔

وہ قصہ اس طرح ہے کہ کسی مناسبت پر بچیاں اہل بدر کے کارناموں پر مشتمل گیت

کو پہنچی ہوئی ہے، جس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، فرمایا: (واللہ! إني لرسول الله لا أدرى ما يفعل بي غدا) یعنی: اللہ کی قسم! میں اللہ کا رسول ہوں اور نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔^۱

یہ قصہ بھی غیر توحید کی دلیل ہے، چنانچہ ام العلاء نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارہ میں جو بات کہی وہ علم غیب کے حکم میں تھی، بھلا رسول اللہ ﷺ اس قسم کی بات کیسے برداشت فرماتے، لہذا آپ ﷺ نے ام العلاء کی اصلاح فرمائی اور یہ بھی واضح فرمایا کہ میں نبی آخر الزماں ﷺ بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔

(۷) سنن ابی داؤد میں بسند جید، عبد اللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں بنی عامر کے وفد میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے کہا: (أنت سيدنا) یعنی: آپ ہمارے سید ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فوراً فرمایا: (السيد الله تبارك وتعالى) سید تو صرف اللہ تبارک وتعالیٰ ہے۔

ہم نے مزید کہا: (وأفضلنا فضلا وأعظمتنا طولا) یعنی: آپ ﷺ باعتبار فضل ہم سب سے افضل ہیں، اور باعتبار احسان ہم سب سے بڑے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجربكم الشيطان) یعنی: تم میرے بارے میں اسی طرح کہا کرو جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہو اور یاد رکھو شیطان تمہیں اپنی سواری نہ بنانے پائے۔^۲

گار ہی تھیں، رسول اللہ ﷺ بھی وہاں موجود تھے اور استراحت فرما رہے تھے، اچانک ایک بچی نے یوں کہہ دیا: (وفينا نبي يعلم ما في غد) یعنی: ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: (لا تقولوا هذا وقولوا ما كنت تقولين) یعنی: ایسا مت کہو اور جو پہلے کہہ رہی تھی صرف وہی کہو۔^۱

ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں: (فإنه لا يعلم الغيب الا الله) کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔

(۶) اسی سے ملتا جلتا ایک اور مشہد ملاحظہ ہو:

عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جن کا بہترین صحابہ میں شمار ہوتا تھا، جب ان کا انتقال ہوا، رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری عورت ام العلاء رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا: (شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك) یعنی: اے ابوسائب (عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت) میں تم پر یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑی عزت سے نوازا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس کی اس بات کو رد فرمایا: (وما يدريك أن الله قد أكرمك) یعنی: تجھے کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے؟

ام العلاء نے کہا: (سبحان الله! يا رسول الله ومن يكرم الله إذا لم يكرمه؟) یعنی: اے اللہ کے رسول ﷺ! سبحان اللہ! اگر اللہ تعالیٰ عثمان کو عزت عطا نہیں فرمائے گا تو بھلا کسے فرمائے گا؟ اس پر رسول اللہ ﷺ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اس معاملہ کی انتہاء

^۱ بخاری و مسند احمد

ابو داؤد الرقم: ۸۸۰۸

یعنی: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور میری قبر کی بار بار زیارت نہ کرو اور جہاں ہو مجھ پر درود پڑھو؛ کیونکہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ (دوسری روایت کے مطابق فرشتے مجھ تک پہنچادیں گے)

اس حدیث پر بھی غور کیجئے، ہر جملہ کس طرح طرق شرک کا سد باب کر رہا ہے، خاص طور پر رسول اللہ ﷺ کا اپنی قبر مبارک کی بار بار زیارت سے منع فرمانا (حالانکہ آپ ﷺ کی قبر اشرف القبر ہے اور اس کی زیارت افضل اعمال میں شامل ہے) مگر یہ خدشہ قائم رہے گا کہ شیطان غلو کا وار کر کے شرک کا دروازہ کھولنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ واللہ المستعان۔

اسی لئے رسول کریم ﷺ نے اپنی وفات سے چند لمحات قبل دعا فرمائی تھی:

(اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)^۱

یعنی: اے اللہ! میری قبر کو پوجا گاہ بننے نہ دینا، پھر یہ بدعا فرمائی تھی:

(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا أنبياءهم مساجد)^۲

یعنی: اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔

سبحان اللہ! یہ رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ و مسعودہ کے آخری لمحات ہیں، جن میں توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ آپ ﷺ کے مشن کا آغاز بھی عنوان توحید سے ہوا، جب آپ ﷺ کو صفا پر کھڑے تھے اور قریش کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے: (أيها الناس

انس بن مالک رضی اللہ عنہما کی روایت سے سنن نسائی میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهويكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل) یعنی: اے لوگو! میرے متعلق وہی بات کرو جو آپس میں کرتے ہو اور شیطان تمہیں اپنی خواہشات کا آلہ کار نہ بنالے، میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اس مرتبہ سے اونچا کرو جس مرتبہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فائز فرمایا ہے۔

یہاں سب سے بڑا شاہد یہ ہے کہ بنوعا مر کے وفد نے رسول اللہ ﷺ کو سید کہا تھا، حالانکہ انسانوں پر سید کا اطلاق درست اور جائز ہے، مگر حقیقی اور کامل (السید) اللہ تعالیٰ ہے، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما (الصمد) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: (السيد الكامل في سؤددہ) یعنی: ایسا سید جو اپنی سیادت میں کامل ہے۔

اب حالانکہ بنوعا مر نے رسول اللہ ﷺ کو سید کہا جو کہ حق ہے، مگر رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے (السید) ہونے کا ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں حسن ادب کا مظاہرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ انہیں متنبہ کیا کہ شیطان تمہیں اپنی سواری نہ بنانے پائے، اس کا معنی یہ ہے کہ میری مدح میں تم حدود سے متجاوز نہ ہو جاؤ اور یوں اپنی توحید کو مخدوش کر بیٹھو۔

(۸) سنن ابی داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبری عيدا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)^۲

^۱ مؤطا امام مالک

^۲ سانی نسائی، الرقم: ۲۰۲۶، بخاری، الرقم: ۲۲۶۱

^۱ السنن الكبرى، الرقم: ۱۰۰۰۶

^۲ ابوداؤد، الرقم: ۲۰۲۴

قولوا لا اله الا الله تفلحوا) ^۱

یعنی: اے لوگو! لا اله الا الله کہو، فلاح پا جاؤ گے۔

یہ تمام شواہد اس بات پر شاہد عدل اور مظہر اتم ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تمام کی تمام حیات مبارکہ بیان توحید اور غیرت توحید کی علمبردار تھی، ایسا کیوں نہ ہو خود قرآن نے رسول اللہ ﷺ کا عقیدہ و منہج ذکر فرمایا ہے:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾ ^۲

ترجمہ: آپ فرمادیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔

سامعین حضرات! ہم نے شریعتِ مطہرہ کے اصل اول یعنی توحیدِ عبادت کے تعلق سے، رسول کریم ﷺ کے اسوہ مبارکہ سے چند واقعات پیش کئے ہیں، جن میں ہمارے لئے یہ واضح پیغام موجود ہے کہ ہم اس اسوہ کی پوری پیروی کریں اور اپنے ظاہر و باطن کو توحیدِ عبادت کے منہج سے منور کر لیں، اس کے بغیر تمام عبادات رائیگاں جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ جو غفور رحیم ہے کبھی معاف نہ فرمائے گا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝﴾ ^۳

^۱ روح المعانی

^۲ الانعام: ۱۶۳، ۱۶۴

^۳ النساء: ۱۱۶

ترجمہ: اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرمادیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

محبتِ رسول ﷺ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس اسوہ مبارکہ جو دین اسلام کی اساس ہے اور امورِ ایمان میں سب سے مقدم ہے کی دل و جان سے اتباع کی جائے، بصورت دیگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وعید شدید کا انتظار کرو: [وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝] ^۱

ترجمہ: منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔

حضرات! گذشتہ سطور میں ہم یہ بتا چکے کہ دین اسلام کے دو اہم بنیادی اصول ہیں: ایک توحیدِ عبادت، دوسرا توحیدِ طریقِ عبادت۔

ہم توحیدِ عبادت کی اہمیت و فرضیت اور قطعیت و حتمیت کے بارے میں کچھ گذارشات پیش خدمت کر چکے ہیں، جن سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ توحیدِ عبادت کے بغیر کسی انسان کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ ہی کبھی بخشش کا امکان ہے، بلکہ انجام دیئے گئے تمام اعمالِ صالحہ برباد ہو جاتے ہیں۔

توحیدِ طریقِ عبادت - رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے چند مظاہر و مشاہد توحیدِ عبادت کی طرح توحیدِ طریقِ عبادت بھی دین اسلام کی اہم ترین بنیاد اور رکن

^۱ المائدہ: ۵

کوشش کرے، خواہ وہ انبیاء سابقین میں سے کوئی نبی کیوں نہ ہو، آپ غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام جن کا شمار پانچ اولوالعزم انبیاء میں ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف ہمکلامی سے مشرف فرمایا، ان کی اطاعت بھی جائز نہیں، حالانکہ تورات منزل من اللہ کتاب ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی آج اگر موجود ہوں تو ان کی نجات کا راستہ عمل بالتورات نہیں بلکہ اتباع رسول اکرم ﷺ ہے۔

(۲) انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے حج کے موقعہ پر ایک شخص کو دو افراد کے درمیان ان کا سہارا لیکر چلتے ہوئے دیکھا، فرمایا: کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: (یا رسول اللہ نندان یصح ماشیا) یعنی: اے اللہ کے رسول ﷺ! اس شخص نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی ہوئی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى، مرواه فليبرك)!

یعنی: اللہ تعالیٰ اس کے اپنے آپ کو اذیت دینے سے بے پرواہ ہے، اسے حکم دو کہ فوراً سوار ہو جائے۔

یہاں شاہد یہ ہے کہ اس شخص نے تقرب الی اللہ کی نیت سے پیدل چلنے کی نذر مانی تھی، تاکہ اس کا وہ حج جو رسول اللہ ﷺ کی امامت و قیادت میں ہو رہا ہے، باعتبار اجرو ثواب اضغافاً مضاعفة ہو جائے، لیکن چونکہ سواری ہوتے ہوئے پیدل حج کی مشقت برداشت کرنا شریعت محمدیہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے لہذا آپ ﷺ نے بانگِ دلیل اس امر سے منع فرمادیا، بلکہ یہ واضح فرمادیا کہ اگر یہ بنیتِ ثواب پیدل چلتا رہا تو ثواب ملنا تو درکنار اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب مول لے لیگا۔

رکین ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام تر عبادات کا راستہ اور طریقہ ایک ہی شخصیت سے لیا جائے گا، اور وہ محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، اس کے علاوہ ہر راستہ نہ صرف یہ کہ مردود ہے بلکہ ایسے اعمال کی بربادی کا بھی باعث ہے جو انسان صحیح طریقہ سے انجام دینے میں کامیاب ہو جائے۔

ہم اس اصل الاصول کو بھی رسول کریم ﷺ کی حیاتِ طیبہ اور سیرت مبارکہ سے واضح کرتے ہیں، چنانچہ چند مشاہد پیش خدمت ہیں:

(۱) ایک دن رسول اکرم ﷺ نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورق دیکھا، آپ ﷺ غضبناک ہو گئے اور فرمایا:

(أهذا و أنا بین أظهرکم ، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیة ... والله لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ إلا أن یتبعنی)!

یعنی: میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور یہ کچھ ہو رہا ہے؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف دین لیکر آیا ہوں۔۔۔ اللہ کی قسم! اگر (صاحبِ تورات) موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کیلئے کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔

یہ حدیث مسند احمد اور سنن دارمی میں مذکور ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے ایک راوی مجالد بن سعید کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ امام لاکائی رحمہ اللہ نے اس کے بہت سے طرق ذکر فرمائے ہیں جن سے حدیث کا حسن ہونا ثابت ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ یہ حدیث توحیدِ طریقِ عبادت کے منہج کو متعین کرتی ہے، چنانچہ کسی شخص کیلئے قطعاً روا نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علاوہ کہیں سے ہدایت حاصل کرنے کی

(۳) اسی سفر حج میں اسی قسم کا ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے، عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دورانِ سفر دھوپ میں بیٹھا دیکھا، آپ ﷺ نے اس کے بارہ میں استفسار فرمایا، صحابہ نے عرض کیا:

(یا رسول اللہ ﷺ نذر أن یصوم ولا یتکلم و یجلس فی الشمس)

یعنی: اے اللہ کے رسول ﷺ! اس شخص نے دورانِ حج چپ رہنے کی نذر مانی ہے، اور یہ کہ جب تک یہ سفر قائم ہے کسی سے کلام نہیں کرے گا، اور یہ نذر بھی مانی ہے کہ یہ سارا سفر دھوپ میں اختیار کیے رہے گا۔^۱

واضح ہو کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کیلئے اور بے شمار اجر و ثواب پانے کیلئے دو نذریں مانی تھیں:

ایک پورے سفر کے دوران خاموش رہنے کی، خاموشی کا روزہ سابقہ امتوں میں جائز تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم ﷺ سے فرمایا تھا:

[فَكَلِمِي وَاشْرَبِي وَقَوِّي عَيْنًا، فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ النَّبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا] ۱

ترجمہ: اب چین سے کھاپی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تیری کسی انسان پر نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمن کے نام کا روزہ مان رکھا ہے۔ میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکریا ﷺ کی تین دن کیلئے زبان بند فرمادی:

[قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا] ۱
فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا] ۱
ترجمہ: کہنے لگے میرے پروردگار! میرے لئے کوئی علامت مقرر فرما دے، ارشاد ہوا کہ تیرے لئے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب زکریا (علیہ السلام) اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔

واضح ہو کہ ہمارے دین میں خاموشی کا روزہ بدعت ہے، لہذا کوئی بھی شخص خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو اگر اس خاموشی کو تقرب الی اللہ کی بنیاد قرار دے گا تو یہ عمل مردود شمار ہوگا، ثابت ہوا کہ تقرب الی اللہ کا راستہ صرف وہی معتبر ہے جو رسول اللہ ﷺ سے حاصل ہو۔

دوسرا اس شخص نے دورانِ سفر دھوپ میں بیٹھے رہنے کی نذر مانی تھی، اس کی سوچ یہ تھی کہ حج جیسا مبارک سفر ہے، رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت و مرافقت میسر ہے، لہذا مزید اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں تاکہ اجر و ثواب بڑھ جائے، لیکن سائے کی موجودگی میں دھوپ میں بیٹھنا اور وہ بھی عرب کے تپتے صحراؤں میں ایک ایسا تکلف ہے جس کی شریعت قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کرتی، لہذا رسول اللہ ﷺ نے بنا بریں کہ یہ عمل وحی الہی سے ثابت نہیں، اسے باطل و مردود قرار دیا، اور اس بات پر مہربنت فرمادی کہ اثباتِ عبادت کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جس کی آپ ﷺ نے پوری زندگی ترجمانی فرمائی:

[وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ] ۲

۱ مریم: ۱۱

۲ النجم: ۳

۱ صحیح بخاری، سنن ابی داؤد

۲ مریم: ۲۱

ترجمہ: اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی

ہے۔

(۴) اسی سفر حج میں روانہ ہوتے ہوئے ایک انتہائی نیک اور صالح گھرانے کی خاتون، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہا کی بہن نے ایک نذر مان لی کہ وہ یہ تمام سفر ننگے پاؤں، ننگے سراور پیدل طے کریں گی، تاکہ یہ تمام ترازیت، اضافہ حسنات کا باعث بن جائے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے کہا: پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا چاہئے کہ یہ نذر درست بھی ہے یا نہیں؟

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: (ان أختی نذرت أن تحج البيت ماشية حافية حاسرة) یعنی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری بہن نے نذر مانا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کا پورا سفر پیدل، ننگے پاؤں اور ننگے سر کرے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (إن الله عن تعذيب أختك نفسها لغني) یعنی: اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور بے نیاز ہے اس تکلیف سے جو تمہاری بہن اپنے آپ کو دینا چاہتی ہے۔^۱

گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمادیا کہ ایک عمل خواہ کسی انسان کو کتنا ہی خوشنما لگتا ہو اور کتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ذریعہ لگتا ہو، لیکن اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا فرمان سے ثابت نہ ہو، لہذا طریق عبادت یا طریق الی اللہ کا یہ منہج نوٹ کر لو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تو درست ہو سکتا

ہے نہ عند اللہ قابل قبول۔

اللہ تعالیٰ نے واشگاف اعلان فرمایا ہے:

[مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ: وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خَفِيظًا] ^۱

ترجمہ: اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

[قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ] ^۲

آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔

دوسرے مقام پر اس سے بھی زیادہ اسلوب حصر اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

[قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ] ^۳

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہدایت قرار دیا ہے، فرمایا:

[وَأَنَّ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا: وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ] ^۴

ترجمہ: ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ سنو رسول کے ذمے

تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔

جب یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ حق وحی الہی یا بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت

^۱ النساء: ۸۰

^۲ آل عمران: ۸۳

^۳ البقرہ: ۱۲۰

^۴ النور: ۵۳

میں محصور و مقصور ہے تو پھر قرآن کا یہ واشگاف اعلان بھی سن لیجئے:

[فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ] ۱

ترجمہ: پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا، جز گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟

یہ اللہ تعالیٰ کے دو ٹوک فرامین ہیں، جن میں کسی ترمیم یا کمی بیشی کی نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جسارت کر سکتا ہے۔

[إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضْلٌ ۚ وَمَا هُوَ بِالنَّهْزِلِ] ۲

ترجمہ: بیشک یہ (قرآن) البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ ہنسی کی (اور بے فائدہ) بات نہیں۔

(۵) صحیح بخاری و مسلم میں مروی، عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا قصہ بھی بہت قابل غور ہے، یہ واقعہ بہت کچھ سوچنے، سمجھنے اور اپنانے کی دعوت دیتا ہے، ان کے والد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے رسول کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان کی شکایت کی، چنانچہ عرض کرتے ہیں: میں نے اشراف العرب میں اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، میں روزانہ اپنی بہو سے اس کے شوہر کے بارہ میں پوچھتا، اس کا یہی جواب ہوتا: (صالحا غیر أنه لهد يطأ لنا فرأشا) یعنی: میرا شوہر بہت نیک ہے، البتہ اب تک میرے ساتھ بستر پر نہیں سویا۔

عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ اس بات کو پندرہ دن گزر چکے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا: (بلغني أنك تصوم

۱ یونس: ۳۲

۲ الطارق: ۱۳، ۱۴

النهار و تقوم الليل)؛ یعنی: مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور پوری پوری رات کا قیام کرتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ ﷺ نے عبد اللہ کو اس عمل سے روک دیا اور فرمایا: (صم من کل شہر ثلاثۃ آیام) یعنی: پورا مہینہ روزے رکھنے کی بجائے ہر مہینے تین روزے رکھا کرو۔ (ایام بیض کے روزے مراد ہیں)

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: مجھے اس سے زیادہ روزوں کی طاقت ہے، تو آپ ﷺ نے پانچ روزوں کی اجازت دے دی، ان کے مزید طلب کرنے پر سات اور پھر نو کی اجازت دی، مزید مطالبے پر ارشاد فرمایا: (صم صیام أخی داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما ولا یفر إذا لاقی) یعنی: تم میرے بھائی داؤد علیہ السلام والے روزے رکھا کرو، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور اگلے دن ناغہ کیا کرتے تھے، اور جب ان کی دشمن سے ملاقات ہوتی تو میدان چھوڑ کر بالکل نہ بھاگتے۔

یہ حدیث بہت سے عظیم الشان قواعد پر مشتمل ہے:

پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ذاتی پسند یا خواہش خواہ بظاہر کتنی ہی عمدہ اور عالی شان محسوس ہو، مگر وہ باطل ہے جب تک امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ تصدیق نہ فرمادیں، چنانچہ عبد اللہ بن عمرو کا عمل یہ تھا کہ وہ مسلسل روزے رکھتے اور مسلسل پوری رات کا قیام کرتے، یہ دونوں عمل بظاہر بہت ہی عظیم الشان ہیں مگر رسول کریم ﷺ نے رد فرمادیں اور ان کی اصلاح فرمادی، گو یا نیکی بھی اس وقت تک نیکی شمار نہیں ہوتی جب تک رسول کریم ﷺ سے ثابت نہ ہو۔

۱ بخاری، الرقم: ۲۱۰۹

دوسرا قاعدہ یہ سامنے آتا ہے کہ دین اسلام کس قدر منہجِ اعتدال پر قائم ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے عبادات اور حاجات کے درمیان ایک اعتدال قائم فرمایا، اور یہ درس دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل، اپنے نفس اور اپنی آنکھ کے حقوق فراموش نہ کر دیئے جائیں۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

(ان لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه) ۱

یعنی: بے شک تمہارے رب کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، پس ہر حق والے کو اس کا حق دے دو۔

تیسرا عظیم الشان قاعدہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ بندے کی ایسی کثیر عبادت ناقابل قبول ہے جو اسے کمزور کر کے جہاد سے فرار پر مجبور کر دے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے داؤد علیہ السلام کے روزوں کا ذکر کیا اور فرمایا: (ولا یفر إذا لاق) یعنی: جب وہ دشمن سے ملتے تو میدان سے قطعاً نہ بھاگتے، گویا اتنی مقدار کے روزے نہیں کمزور کر کے جہاد سے دوری پر مجبور نہ کرتے۔

جہاد دین اسلام کی چوٹی ہے، لہذا اتنی مقدار کی عبادت (روزے اور قیام وغیرہ) جو بندے کے اعضاء و قویٰ کو مار دے یا کمزور کر دے کہ وہ جہاد کے قابل ہی نہ رہے، ناجائز ہے۔

(۶) صحیح مسلم میں ابوقادۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے ان کے روزوں کی بابت سوال کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ رسول کریم ﷺ کے روزوں کا

معلوم کر کے اسی طرح روزے رکھنے کی کوشش کرے، رسول اللہ ﷺ اس کا سوال سن کر شدید غصے میں آ گئے، قریب ہی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جو رسول اللہ ﷺ کا غصہ بھانپ گئے، انہوں نے (رضینا باللہ ربنا وبالاسلام دیننا و محمد رسولنا) کہنا شروع کر دیا، یعنی: ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد ﷺ کو اپنا رسول مان کر۔

حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔

یہ حدیث ایک بہت بڑے قاعدے پر مشتمل ہے اور وہ یہ ہے کہ امت کا کوئی فرد ایسا عمل بھی اپنانے کی کوشش نہ کرے جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص ہے، یہی آپ ﷺ کے غضبناک ہونے کا سبب تھا؛ کیونکہ رسول اللہ ﷺ روزوں میں وصال فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات افطار سے افطار تک یا سحری سے سحری تک روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے: میں اس معاملہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب رات کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ۱

(۷) توحید طریق عبادت کے منہج کے اثبات کیلئے سب سے اہم دلیل ان تین افراد کا واقعہ ہے، جن کے قلوب خشیت الہی سے معمور تھے اور یہ سوچ کر رسول اللہ ﷺ کے گھروں کے طرف آتے ہیں کہ آج رسول اللہ ﷺ کی رات کی عبادت معلوم کی جائے؛ کیونکہ دن بھر کے سارے اعمال وہ خود دیکھا کرتے تھے اور اپنا یا کرتے تھے، مگر رات کو چونکہ امام الانبیاء ﷺ گھر تشریف فرما ہوتے تو وہ عمل مخفی تھا، لہذا معلوم کرنے کیلئے

کرتا ہوں، اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے بہت سی شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، پس جو شخص میرے طریقہ سے اعراض کریگا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرات! اس حدیث پر اور اس سے حاصل ہونے پر قواعد پر ایک تفصیلی بحث ہو سکتی ہے لیکن وقت اس کا متحمل نہیں ہے، البتہ ایک دو ٹوک بات حاصل ہو رہی ہے کہ جو بھی انسان منج عبادت میں رسول اللہ ﷺ کی سنت سے تجاوز اختیار کرے گا وہ منج اسلام سے خارج ہو کر کسی دوسرے منج کی طرف منتقل ہو جائے گا، خواہ اس کی نیت کتنی ہی نیک ہو اور کتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کیلئے کوشاں ہو، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نے اپنے عمل میں میرے حبیب محمد ﷺ کی پیروی کی یا نہیں۔

اس کے خوش ہونے اور راضی ہونے کی بنیاد یہی ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: کہہ دیجئے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

ہم نے سیرت طیبہ سے کچھ شواہد پیش کئے ہیں، ورنہ رسول اللہ ﷺ تو ہر خطبہ میں یہ قواعد بیان فرمایا کرتے تھے:

أما بعد: فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ،
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في

آپ ﷺ کے گھر پہنچ گئے، اور ام المؤمنین سے آپ ﷺ کی رات کی عبادت کی بابت استفسار کیا، حدیث کے الفاظ ہیں: (فلما أخبروا كأنهم تقالوها) یعنی: جب انہیں رسول اللہ ﷺ کے قیام اللیل کی خبر دی گئی تو انہوں نے اسے تھوڑا سمجھا، بلکہ ایک شخص نے یہاں تک کہہ دیا: (وأين نحن من رسول الله ﷺ: إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) یعنی: بھلا ہمارا رسول اللہ ﷺ سے کیا مقابلہ؟ آپ کیلئے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی بشارتیں موجود ہیں۔ (لہذا ہمیں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ عبادت کرنی چاہئے۔) چنانچہ ایک شخص نے کہا: (أما أنا فأقوم ولا أنا) یعنی: میں آج کے بعدرات بھر کا قیام کرونگا اور بالکل نہ سوؤنگا۔ دوسرے نے کہا: (أما أنا فأصوم ولا أفطر) یعنی: میں آج کے بعد ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کرونگا۔ تیسرے نے کہا: (أما أنا فلا أتزوج النساء) یعنی: میں کبھی شادی نہ کرونگا۔

جب رسول اللہ ﷺ گھر لوٹے اور آپ ﷺ کو ان تینوں افراد کی باتیں بتائی گئیں تو آپ ﷺ کا چہرہ انور غصہ سے اس قدر سرخ ہو گیا کہ جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہو، پھر آپ ﷺ نے انہیں طلب فرمایا اور ان کی اصلاح فرمائی، بلکہ بعض احادیث میں یوں وارد ہے کہ آپ ﷺ منبر پر جلوہ گر ہوئے اور لوگوں کے بڑے اجتماع میں فرمایا:

(ما بال أقوام يقولون كذا أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، أما إني لأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) یعنی: لوگوں کو کیا ہو گیا کہ عبادت کے تعلق سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، خبردار! اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کا سب سے بڑا عالم میں ہوں اور اس کائنات کا سب سے بڑا متقی بھی میں ہوں، خبردار! میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغے بھی

النار. ۱

ترجمہ: سب سے سچی بات قرآن ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے اور سب سے برے کام وہ ہیں جو اپنی طرف سے گھڑ لئے گئے ہوں اور ایسے تمام کام بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

کبھی فرماتے: (من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منہ فہو رد) ۲

ترجمہ: جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام جاری کیا تو وہ کام مردود ہے۔

کبھی فرماتے: (من عمل عملاً لیس علیہ أمرنا فہو رد) ۳

ترجمہ: جس کسی نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔

حضرات ہمارا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کیلئے ان قواعد کی

حیثیت ایک میزان کی ہے، ورنہ سب کچھ بے کار اور عبث ہے۔

وبالله تعالیٰ التوفیق.

۱ ابن خزیمہ، الرقم: ۱۷۸۵

۲ بخاری، الرقم: ۲۶۹۷

۳ مسلم، الرقم: ۷۱۸