

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان

دوست و دشمن
کو پہچاننے کی
منہ مروت

ہفت روزہ
ختم نبوت

INTERNATIONAL KHATM-E-NUBUWWAT KARACHI
URDU WEEKLY PAKISTAN

شمارہ ۴۵

۲۶ نومبر ۲۰۲۵ء تا ۲ دسمبر ۲۰۲۵ء

جلد ۳۳

اسلام
مظلوم انسانیت کی
پناہ گاہ

داعی الی اللہ
کے اوصاف

مغفرت کے
اسباب

Website: <http://www.khatm-e-nubuwwat.com.pk>
Email: editorkn@yahoo.com

Website: <http://www.khatm-e-nubuwwat.org>
<http://www.khatm-e-nubuwwat.com>

مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ

قادیانی زندگی میں ان سے کسی
مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا

عیر سلیم، کراچی

س:..... ایک شخص ہے جس کا تعلق قادیانی
خاندان سے ہے، اس نے دعوہ سے ایک مسلمان
بچی سے نکاح کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ شخص قادیانی
ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اس قادیانی لڑکے سے
مسلمان لڑکی کا نکاح منعقد ہوا ہے یا نہیں؟ کیا
لڑکے سے لڑکی کو طلاق لینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟
ج:..... قادیانی اپنے کفریہ عقائد کی بنا پر
کافر، مرتد اور زندیق ہیں ان سے کسی مسلمان کا
نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا صورتِ مسئلہ میں قادیانی
لڑکے سے مسلمان لڑکی کا نکاح مرے سے منعقد
ہی نہیں ہوا ہے لڑکی پر لازم ہے کہ فوراً اس سے قطع
تعلق کر کے الگ ہو جائے، اس میں طلاق لینے کی
کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مرحوم کی جائیداد وارثوں میں
کس طرح تقسیم کی جائے؟

س:..... کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس
مسئلے کے متعلق شریعت کی روشنی میں: ہمارے والد
کا تقریباً ۱۳ سال قبل انتقال ہوا تھا۔ والدہ ۳۰ بھائی
اور ایک بہن اور داوی بھی ہماری حیات ہیں۔

۲:..... میں نے اپنا علیحدہ کاروبار والد
صاحب کی زندگی میں شروع کر دیا تھا اور ایک
بھائی میرے ساتھ معاونت کرتا ہے، دوسرے
بھائی نے والد صاحب کی دکان اور کاروبار کو

سنجالا ہوا ہے۔
۲:..... آپ چونکہ اپنا علیحدہ کام کرتے ہیں
اس لئے اس میں تو وراثت جاری نہیں ہوگی، ہاں

۳:..... انتقال کے وقت والد صاحب کی
ایک دکان تھی جس میں وہ کاروبار کرتے تھے اور
والدہ صاحبہ نے ایک گھر خریدا تھا، جس میں آدھی
رقم والد صاحب کی تھی۔ اب اس گھر میں ہم ۳ بھائی

اور والدہ رہائش پذیر ہیں اور دکان میں منجھلا بھائی
کاروبار کر رہا ہے۔ والد صاحب کے انتقال کے
وقت مکان تقریباً ۴۰۰ گز سنگل اسٹوری تھا بعد میں
اس میں اضافہ ہوا اور وہ ڈبل اسٹوری ہو گیا تھا،

اسی طرح دکان میں بھی اضافہ ہوا۔ مکان والدہ اور
والد کا مشترکہ تھا (نصف، نصف) بعد میں مکان
میں، میں نے اور والدہ نے تعمیر میں رقم لگائی تھی۔

۴:..... ہماری اور والدہ کی خواہش ہے کہ
بہن کو پہلے حصہ دے دیں، لیکن ہم مکان اور دکان
فروخت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔

۵:..... بہن کے بعد ہم داوی کو حصہ دینا
چاہتے ہیں۔
۵:..... بہن اور داوی کا جو حصہ

۳:..... صورتِ مسئلہ میں آپ کے والد
مرحوم کی تمام جائیداد کو ۱۶۸ حصوں میں تقسیم کیا
جائے گا، جس میں سے ۲۱ حصے آپ کی والدہ کے

۴:..... بہن اور داوی کے حق دار نہیں
ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مجلس ادارت

مولانا سید سلیمان یوسف بنوری صاحبزادہ مولانا عزیز احمد
 علامہ احمد میاں حمادی مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی
 مولانا قاضی احسان احمد

ختم نبوت

شماره: ۳۵

۲۶ محرم ۱۴۳۵ھ مطابق یکم دسمبر ۲۰۱۳ء

جلد: ۳۲

بیاد

امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری
 خطیب پاکستان قاضی احسان احمد شجاع آبادی
 مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد علی جالندھری
 مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر
 محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری
 خوبخواجگان حضرت مولانا خوبخواجہ صاحب
 فاتح قادیان حضرت اقدس مولانا محمد حیات
 مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا تاج محمود
 ترجمان ختم نبوت مولانا محمد شریف جالندھری
 جانشین حضرت بنوری حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن
 شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید
 حضرت مولانا سید انور حسین نقیسنی
 مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالرحیم اشعر
 شہید ختم نبوت حضرت مفتی محمد جمیل خان
 شہیدنا موسیٰ برہالت مولانا سعید احمد جلال پوری

اسر شہادت صید!

دوست دشمن کو پہچاننے کی ضرورت!	۵	محمد اعجاز مصطفیٰ
اسلام: مظلوم انسانیت کی پناہ گاہ!	۹	مولانا عبداللہ عباس ندوی
مغفرت کے اسباب!	۱۲	مولانا محمد خالد سعید مبارکپوری
حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی کی خدمات!	۱۳	خطاب: مولانا اللہ وسایہ مدظلہ
ختم نبوت... عقل کی روشنی میں (۳)	۱۹	مولانا محمد اسحاق سندیلوی
اسلام کے کاروباری اخلاق (۲)	۲۲	ڈاکٹر بشیر احمد رند
دامی الی اللہ کے اوصاف	۲۶	مولانا قاضی احسان احمد

سہادت

حضرت مولانا عبدالعزیز لدھیانوی مدظلہ
 حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر مدظلہ

میرا عمل

مولانا عزیز الرحمن جالندھری

نائب میرا عمل

مولانا محمد اکرم طوقانی

میرا

مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ

معاون میرا

عبداللطیف طاہر

قانونی مشیر

حشمت علی حبیب ایڈووکیٹ

منظور احمد سعید ایڈووکیٹ

سرکوشش منہجر

محمد انور رانا

ترجمان و آرائش:

محمد الہ شہ خرم، محمد فیصل عرفان خان

زرق تعاون بیرون ملک

امریکا، کینیڈا، آسٹریلیا: ۹۵ ڈالر، یورپ، افریقہ: ۷۵ ڈالر، سعودی عرب،
 متحدہ عرب امارات، بھارت، مشرق وسطیٰ، ایشیائی ممالک: ۶۵ ڈالر

زرق تعاون اندرون ملک

فی شمارہ: ۱۰ روپے، ششماہی: ۲۲۵ روپے، سالانہ: ۳۵۰ روپے
 چیک - ڈرافٹ، تمام ہفت روزہ ختم نبوت، اکاؤنٹ نمبر: 8-363 اور اکاؤنٹ نمبر: 2-927
 الائیڈ بینک، بنوری ٹاؤن برانچ (کوڈ: 0159) کراچی پاکستان ارسال کریں۔

لندن آفس:

B5, Stockwell Green
 London, SW9 9HZ U.K.
 Ph: 0207-737-8199

مرکزی دفتر: حضور باغ روڈ، ملتان

فون: ۰۶۱-۴۷۸۳۳۸۲، ۰۶۱-۴۵۸۳۳۸۲
 Hazori Bagh Road Multan
 Ph: 061-4583486, 061-4783486

رابطہ دفتر: جامع مسجد باب الرحمت (ٹرسٹ)

ایم اے جناح روڈ کراچی، فون: ۳۲۷۸۰۳۳۷، ۳۲۷۸۰۳۳۰ فیکس: ۳۲۷۸۰۳۳۰
 Jama Masjid Bab-ur-Rehmat (Trust)
 Old Numaish M.A. Jinnah Road Karachi
 Ph: 32780337, 34234476 Fax: 32780340

خاندان عزیز الرحمن جالندھری، مطبعہ: القادسیہ، کراچی، مطبعہ: سید شاہ حسین، مقیم تاملانہ، جامع مسجد باب الرحمت، ایم اے جناح روڈ کراچی

دورِ حدیث

جہنم کے احوال

رحمتِ خلودندی سیناتِ حسنت میں بدل دیگی
 ”حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں
 اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت
 دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت
 میں داخل ہوگا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، حق
 تعالیٰ شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ: اس کے
 صفیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کرو اور اس
 کے کبیرہ گناہ چھپا رکھو، چنانچہ اس سے کہا جائے
 گا کہ: تم نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کئے
 تھے، اور فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کئے
 تھے؟ (یہ تمام گناہ جتانے کے بعد) اس سے کہا
 جائے گا کہ: تجھے ہر بُرائی کی جگہ نیکی دی جاتی
 ہے۔ وہ (رحمتِ الہی کی فرادانی کو دیکھ کر) بول
 اُٹھے گا کہ: یا اللہ! میں نے اور بہت بے گناہ کئے
 تھے جو یہاں نظر نہیں آ رہے! حضرت ابوذر رضی
 اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم (اس کو بیان فرما کر) انہیں رہے
 ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچلیاں
 ظاہر ہو گئیں۔“ (ترمذی، ج ۲، ص ۸۳)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
 اہلِ توحید میں سے کچھ لوگوں کو دوزخ میں عذاب
 دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں
 گے، پھر رحمت ان کی دھیری لرمائے گی، پس
 ان کو نکالا جائے گا اور جنت کے دروازوں پر ڈالا
 جائے گا، اہل جنت ان پر پانی ڈالیں گے، پس وہ
 ایسے اُگیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے میں

دانے اُگتے ہیں، پھر وہ جنت میں داخل کئے
 جائیں گے۔“ (ترمذی، ج ۲، ص ۸۳)

جنت کے دروازے پر آپ حیات کی نہر
 ہوگی، جس میں جہنم سے کوئلہ بن کر نکلنے والوں کو غسل
 دیا جائے گا، اس سے آتشِ دوزخ کے تمام اثرات
 دُھل جائیں گے اور ان پر جھٹ پٹ ترد تازگی کے
 آثار نمودار ہو جائیں گے، یہ حضرات پاک صاف
 ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔

جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو
 وہاں کے لوگوں میں اکثریت فقراء کی نظر آئی،
 اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں
 کے لوگوں میں اکثریت عورتوں کی نظر آئی ہے۔“
 (ترمذی، ج ۲، ص ۸۳)

”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ: میں نے دوزخ میں جھانکا تو وہاں کے
 لوگوں میں اکثریت عورتوں کی ہے، اور جہنم
 میں جھانکا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگوں میں
 اکثریت فقراء کی ہے۔“ (ترمذی، ج ۲، ص ۸۳)

جنت میں فقراء کی اکثریت ہونا تو ظاہر ہے کہ
 فقراء میں جنت والے اعمال کی زیادہ رحمت، اور مال
 دار جنت والے اعمال میں اکثر کوتاہی اور غفلت کا
 شکار ہوتے ہیں، اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ!

اور جہنم میں عورتوں کی اکثریت کی وجہ خود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ: تم صدقہ کیا
 کرو، کیونکہ مجھے دوزخ میں تمہاری اکثریت دکھائی گئی
 ہے، انہوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا:

مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ

”تَكْتَبُونَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ.“

ترجمہ: ”تم لعنت زیادہ کرتی ہو، اور

اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔“

دوزخ میں جس شخص کو سب سے کم

عذاب ہوگا وہ کون ہے؟

”حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ: بے شک دوزخیوں میں سب

سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا، جس کے پاؤں

کے ٹکڑوں کے اس حصے میں جو زمین سے نہیں

لگتا، آگ کے دو شعلے ہوں گے، جن کی وجہ سے

اس کا دماغ اس طرح اُبلتا ہوگا، جس طرح ہنڈیا

اُبلتی ہے۔“ (ترمذی، ج ۲، ص ۸۳)

جیسے صحیح بخاری اور حدیث کی ذمہ داری کتابوں میں

آیا ہے، یہ ابوطالب ہوں گے، جن کو تمام اہلِ دوزخ میں

سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے

جائیں گے، جس کی گرمی سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح

اُبلتا ہوگا۔ اس حدیث سے دوزخ کے عذاب کی شدت کا

کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں۔

”اللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

جَهَنَّمَ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ،

وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ،

وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخِيَا وَالْمَغْمَاتِ،

اللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَقَاتِمِ وَالْمَغْرَمِ.“

ترجمہ: ”اے اللہ! ہم تیری پناہ

چاہتے ہیں دوزخ کے عذاب سے، اور ہم

تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے، اور ہم

تیری پناہ چاہتے ہیں مسیحِ دجال کے فتنے سے،

اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں زندگی اور موت

کے فتنوں سے، اے اللہ! ہم تیری پناہ چاہتے

ہیں گناہ سے اور تادان سے۔“

محمد اعجاز مصطفیٰ

اداریہ

دوست و دشمن کو پہچاننے کی ضرورت!

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(صدر لئہ دسلئہ علی حواءہ اللزئہ مصطفیٰ)

امریکہ کو روئے زمین پر کہیں بھی مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق اور حکومت و عوام کا باہمی تعلق و اعتماد قطعاً برداشت نہیں، اس لیے مصر، شام، لیبیا، تیونس کے علاوہ عراق، افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی حکومت و عوام کو دست و گریباں کرنے، ان کو آپس میں لڑانے، خانہ جنگی کی فضا پیدا کرنے میں ہی ہمیشہ وہ اپنی ناپاک سازشیں اور گھناؤنی کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ اس لیے اس نے پاکستانی حکومت اور تحریک طالبان کے درمیان ہونے والے اس امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے ۲۶ رزوالحجہ ۱۴۳۳ھ، یکم نومبر ۲۰۱۳ء بروز جمعہ کو ڈرون حملہ کر کے حکیم اللہ محمود کو چھ ساتھیوں سمیت شہید کر دیا ہے۔

حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ امریکہ دنیا بھر میں بالعموم اور اسلامی دنیا میں بالخصوص یہ نہیں چاہتا کہ امن و امان یا سکون و اطمینان ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں میں انتشار و افتراق رہے، ان میں باہم لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں، فتنہ و فساد کی فضا قائم رہے، تاکہ مسلمانوں کی افرادی و مادی قوت و طاقت باہم ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے اور اگر کہیں حالات امن و سکون کی طرف جارہے ہوں یا کسی امن معاہدے کی بازگشت سنائی دے تو وہاں خود ہی اپنے لاکھ لاکھ سمیت ان پر چڑھائی کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ سے اس کی عادت رہی ہے کہ وہ خود غرض اور لالچی انسان کی طرح اپنی غرض اور ہوس کے حصول کے لیے ایک پلان بنا تا ہے، اس کے لیے جھوٹی، من گھڑت باتیں اور کہانیاں گھڑتا ہے، پھر اپنے اہداف اور اغراض کے حصول کے لیے خود بھی اور اپنے ایجنٹوں کو بھی حرکت میں لاتا ہے، جیسا کہ روزنامہ جنگ کے کالم نگار جناب مجاہد منصور نے اپنے کالم بنام ”۱۹/۱۱ ایڈنیورلڈ آرڈر اور پاکستان“ میں لکھا ہے:

”..... ۱۹/۱۱ ایڈنیورلڈ آرڈر“ میں نائن الیون اور پرل ہاربر پر جاپانی حملے میں مماثلت کا جائزہ ۹/۱۱ کے امریکی محققین کی

تحقیق اور اٹھائے گئے سوالات کی روشنی میں لیا گیا ہے، جس میں اس تاریخی حقیقت کا پردہ چاک ہوتا ہے کہ امریکی نیول انٹیلی جنس نے امریکہ کے براہ راست جنگ میں کودنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جاپانیوں کو ”قابل یقین“ ذرائع سے یہ جعلی اطلاع پہنچائی کہ امریکہ جاپان پر بڑا حملہ کرنے والا ہے، جس پر جاپان نے ”دشمن کے حملہ سے پہلے حملہ“ کی جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر حملہ کیا، جس نے امریکہ کو جاپان پر ایٹم بم کی قیامت برپا کرنے کا جواز بھی پیدا کر دیا۔ یہ انکشاف امریکہ کے سرکاری ریکارڈ کی بے نقاب سے ہوا۔ گویا امریکہ جاپان کو اس پوزیشن میں لے آیا کہ وہ امریکہ کو کہے ”آئیل مجھے مار“.....“

(۲۸ رزوالحجہ ۱۴۳۳ھ، ۳ نومبر ۲۰۱۳ء، روز اتوار، روزنامہ جنگ کراچی)

یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے عراق پر چڑھائی کرنے سے پہلے اس کو کویت پر حملے کے لیے اکسایا، جب عراق نے کویت پر چڑھائی کر دی تو کویت کی مدد کے نام پر کویت اور سعودی عرب سے مال بنورا۔ سعودی عرب میں فوجی ہوائی اڈوں کے نام پر بچے گاڑ لیے۔ عراق میں کیمیائی مواد کی موجودگی کا جھوٹ بول کر

عراق کی اینٹ سے اینٹ، بھادی اور آج تک وہاں دھماکے اور حملے جاری ہیں۔ بالکل اسی طرز پر نائن الیون کا ڈرامہ رچا کر اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے نام پر افغانستان پر پیلٹا کر دی اور آج تک وہاں موجود ہے۔

اسی طرح عراق اور افغانستان کی بربادی کے بعد امریکہ نے چاہا کہ پاکستان پر حملہ کیا جائے، اب اس کے لیے کوئی جواز چاہیے تھا تو اس نے اس وقت حکمرانوں کو باور کرایا کہ ہمارے اور تمہارے متفقہ دشمن اور ہائی سرزمین پاکستان کے علاقے جنوبی وزیرستان اور وانا میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان کے ضمیر فروش حاکم پرویز مشرف نے ان عالمی مکاروں اور دغا بازوں کی ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ملکی سالمیت کو داؤ پر لگا کر پاک فوج کے جوانوں کو زبردستی آزاد قبائل میں گھسایا، ان کے گھروں اور دکانوں کو منہدم کرانے کے علاوہ وہاں کے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کرایا۔

قبائلی علاقے کی تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے کبھی قوت و طاقت اور اسلحے کے زور پر کسی کی غلامی قبول نہیں کی۔ انگریز بہادر پہلے بھی کئی بار ان پر زور آزمائی کر چکا ہے، مگر ہر دفعہ اسے منہ کی کھائی پڑی اور سوائے کف افسوس ملنے کے اسے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس لیے کہ قبائلی عوام خالص اور بے مسلمان ہیں۔ انہیں اسلام، قرآن اور اللہ کے دین کے ساتھ کبھی محبت ہے۔ وہ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو، اس لیے انہوں نے پاکستان بننے کے وقت اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ پاکستان کے حکمرانوں نے ہمیشہ ان سے جمونے وعدے کیے، لیکن اس کے باوجود وہ شروع سے ہی رضا کارانہ طور پر اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے اور کہتے رہے ہیں اور آج بھی وہ پاکستان سے وفاداری کا دم بھرتے ہیں۔

امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا اور پاکستانی حکمرانوں نے محض ایک فون کال پر ڈھیر ہو جانے کے بعد امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو ایک محترم صحافی نے اس وقت لکھا تھا کہ پاکستان کی ڈھال اور دفاعی قوت کے چار ستون ہیں: ایک افغانستان میں اس وقت امیر المؤمنین ملا عمر کی حکومت۔ ۲: آزاد قبائل جو ہمیشہ آزادانہ اور رضا کارانہ طور پر پاکستان کی دفاعی لائن ثابت ہوئے۔ ۳: پاکستان کا مذہبی طبقہ جو ہمیشہ سے پاکستان کی سلامتی اور ملکی بقا کی ضمانت ہے۔ ۴: پاکستان کی مسلح افواج جن کی ملکی سلامتی کے لیے قربانیاں تاریخ کا سنہری حصہ ہیں۔ حکومت امریکہ دوستی کے لئے میں انہیں ایک ایک کر کے ڈھار ہی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کے لیے اپنا دفاع بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اُس وقت کے حکمرانوں نے کسی کی نہیں سنی، بلکہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ ایک ایک کر کے ان ستونوں کو کمزور کیا اور گرایا، بلکہ اس سے بڑھ کر تمام ملکی مفادات کا سودا کیا، اس کی خود مختاری اور سالمیت کو بھی داؤ پر لگا دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہی ان اعدائے اسلام کو لاجسٹک سپورٹ مہیا کی، ان کو اپنے اڈے فراہم کیے، اپنے ہی لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے حوالہ کیا، ملک کا اسلامی تشخص بگاڑا، ملک کو لاقانونیت اور بدہشت گردی کی دلدل میں دھکیلا، ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو پامال کیا اور اپنے آقاؤں کو ڈرون حملے کرنے کی راہ دکھائی۔

امریکہ کی یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی حکومت پاکستان اور آزاد قبائل کے عمائدین کے درمیان کوئی معاہدہ ہونے لگتا ہے تو وہ ان مذاکرات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدہ کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی کر دیتا ہے، مثلاً:

۱۸ جون ۲۰۰۴ء کو اس وقت جب کہ طالبان کے کمانڈر نیک محمد اور پاکستانی حکام کے مابین ہلکی اسن معاہدہ ہو چکا تھا اور پاک فوج کے ایک افسرنے اس خوشی میں ان کے گلے میں پھولوں کے ہار بھی ڈالے، لیکن امریکہ نے ڈرون حملہ کر کے کمانڈر نیک محمد کو شہید کر دیا اور اس پر جرأت یہ کہ پاکستانی حکومت کو مجبور کیا گیا کہ وہ کہے کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے۔ اس جھوٹ کا پول دو سال بعد اس وقت کھلا جب مشربی ذرائع ابلاغ نے تصدیق کی کہ بیڈرون حملہ امریکہ نے ہی کیا تھا۔ اسی طرح ۳۰ اکتوبر ۲۰۰۶ء میں مذاکرات کے نتیجے میں تحریک نفاذ شریعت محمدی اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہونے والا تھا کہ اسی دن علی الصبح وہاں کے مدرسہ ضیاء العلوم تعلیم القرآن کے معصوم طلبہ پر میزائل حملہ کر کے مدرسہ کی عمارت، اس کے انتہام سمیت ۸۰ طلبہ کو شہید کر دیا۔ آزاد ذرائع کی اطلاعات کے مطابق یہ حملہ بھی امریکہ نے ہی کیا تھا، لیکن پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں سے کبھی پوچھا گیا کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے۔

اسی کے تقریباً دس دن بعد ۹ نومبر ۲۰۰۶ء کو وزیر تربیت ۴۳ رونی جوانوں کو ایک خودکش بمبار کے ذریعہ اہدیٰ فیئد سلا دیا گیا، تاکہ پاکستانی عوام کو باور

کرایا جاسکے کہ دیکھو! یہ فوج کے خلاف اس حملے کا رد عمل ہے، الغرض دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور بدنام بھی انہیں ہی کیا گیا۔

پھر ۱۶ اگست ۲۰۰۹ء کو ڈرون حملہ کر کے تحریک طالبان کے سربراہ امیر بیت اللہ محمود کو شہید کیا گیا، جبکہ وہ وزیرستان کے علاقے زنگر میں موجود تھے۔

۷ اکتوبر ۲۰۱۰ء کو تحریک طالبان کے ایک راہنما قاری حسین کو بھی ڈرون حملہ کر کے شہید کیا گیا۔

اسی طرح مولوی نذیر کو انگور اڈا کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا، جو پاکستانی حکومت کے حامی تصور کیے جاتے تھے، مولوی نذیر کے بھائی حضرت عمر کو بھی

اکتوبر ۲۰۱۱ء میں ڈرون حملے میں شہید کیا گیا۔

۲۹ مئی ۲۰۱۳ء میں تحریک طالبان کے اہم کمانڈر ولی الرحمن کو میران شاہ کے علاقے چشمہ میں ان کے چھ ساتھیوں سمیت نشانہ بنایا گیا۔ اس لیے

پاکستان کے وزیر داخلہ جناب چوہدری نثار اس تازہ ترین حملے (جس میں حکیم اللہ محمود کو شہید کیا گیا) کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ:

”یہ حکیم اللہ محمود کا قتل نہیں ہے، بلکہ امن کی کوششوں کا قتل ہے۔ یہ چھپ کر امن کے عمل پر گولی چلائی گئی ہے۔ علاقے میں امن کا

قتل ہے۔ یہ جنگ ہماری نہیں تھی۔ نیویارک ناور پر حملہ ہوا، اس کے بدلے میں افغانستان پر حملہ کر دیا گیا..... انہوں نے کہا کہ

منصب سنبھالنے کے چند ہفتے بعد امریکیوں سے رابطہ ہوا۔ اس حوالے سے امریکی سفیر نے ملاقات کے لیے وقت مانگا تو ان کو بتایا گیا کہ

ہمارے ڈرون حملوں پر شدید تحفظات ہیں۔ ہمارا موقف پہنچادیں کہ امن کے لیے ڈرون حملے بند کرادیں، ورنہ حالات مزید خراب ہوں

گے۔ امریکی سفیر کو بتایا کہ دل و جان سے طالبان کے لیے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا کوئی بھی فیصلہ آپ کے کہنے پر نہیں کریں

گے۔ ان پر واضح کیا کہ اگر آپ نے تحریک طالبان پاکستان پر کوئی بھی حملہ کیا تو آپ کی رہی سہی سا کھ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے ذمہ

بات آئے گی کہ آپ امن نہیں چاہتے ہیں..... قوم کے مستقبل کا یہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ کئی دشمن ہیں، کئی دوست نمدائمن ہیں۔

مذاکرات کے لیے ماحول بننا ہے تو پاک فوج کے اعلیٰ افسران اور نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، چرچ پر حملہ ہو جاتا ہے اور دوسری جانب

سے ذمہ داری قبول کر لی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل کیانی نے انہیں بتایا کہ انہوں نے معمول کی حرکت بھی روک دی ہے، تاکہ امن

کی کوششوں کو خطرہ نہ ہو۔ افواج پاکستان اس حد تک امن کے لیے خواہاں ہیں، تاکہ امن کی کوششوں کو ذک نہ پہنچے، لیکن اب جب پھر امن

کے لیے حالات بہتر ہوئے تو ڈرون حملہ کر دیا گیا..... طالبان کے بھی بے گناہ لوگ مر رہے ہیں۔ مدرسوں میں بزرگ مر رہے

ہیں۔ خواتین مر رہی ہیں۔ جن لوگوں کی وجہ سے جنگ شروع کی وہاں امن ہے۔ امریکا میں امن ہے، ہم نے کون سا قصور کیا ہے کہ ہم امن

کی کوششیں کریں اور آپ حملے کریں۔ بطور مسلمان جو میں جانتا ہوں امن کی راہ تلاش کرنا افضل ترین کام ہے۔ یہاں بھی لوگ بہت شہید

ہوئے، مساجد میں حملوں میں شہادتیں ہوئیں، فوج کے افسران و جوان مارے گئے، لیکن امن کی خاطر صبر سے کام لیا گیا۔ اسلام ظلم کی

اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کی سیاسی قیادت اور عوام نے ڈکھ اٹھائے۔ افواج نے درگزر سے کام لیا، عوام نے، ماؤں نے امن کے لیے

درگزر سے کام لیا۔ پاکستان نے برداشت کیا، پوری قوم نے برداشت کیا۔“ (۲۸ رزوالہجہ ۱۴۳۳ھ، ۳ نومبر ۲۰۱۳ء، بروز اتوار، روزنامہ جنگ کراچی)

تاکہ جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم کی انتھک محنت اور جہد مسلسل کے نتیجے میں اسے پی سی بلائی گئی اور پاکستان کی تمام سیاسی، مذہبی

اور دینی جماعتوں کے علاوہ آزاد قبائل کے معززین نے منقطع طور پر کہا کہ حکومت پاکستان اور تحریک طالبان کے درمیان امن کی خاطر مذاکرات ہوں اور مذاکرات

کے لیے کوششیں ہوتی رہیں تھیں کہ امریکہ نے یہ ڈرون حملہ کر دیا۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے غم و غصے کے علاوہ علمائے کرام نے بھی اس امر کی

دہشت گردی اور ظلم و بربریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نیو سپلائی بند کرے، امریکی ڈرون مار گرائے۔ امریکہ پاکستان میں

خانہ جنگی چاہتا ہے، حکومت قومی حمیت کے لیے دلیرانہ اقدامات کرے۔ اس کی تفصیل ملاحظہ ہو:

”کراچی (اسٹاف رپورٹر) صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا سلیم اللہ خان، مفتی محمد رفیع عثمانی، مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر، مفتی محمد تقی عثمانی، ڈاکٹر شیر علی شاہ، قاری ضیف جالندھری اور دیگر اکابر علمائے دیوبند نے ایک بیان میں کہا کہ امریکا کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کو پامال کرتے ہوئے ڈرون حملوں کی جو دہشت گردی ساہا سال سے جاری ہے، جس میں ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کو دہشت و بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی مذمت تو روز اول سے جاری ہے، لیکن تازہ ترین ڈرون حملہ پاکستان اور اس کے عوام کے خلاف دشمنی کا بدترین مظہر ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ حکومت اور تحریک طالبان کے درمیان امن کے مذاکرات شروع ہونے جا رہے تھے اور اس راہ کے بہت سے مرحلے طے کر لیے گئے تھے اور خاص طور سے وزیر داخلہ چوہدری نثار صاحب نے اس مقصد کے لیے جس ثابت قدمی سے کوششیں کیں، وہ قابل تعریف ہیں۔ اس موقع پر جبکہ قوم کو ساہا سال کی خانہ جنگی سے نجات کی توقعات قائم ہو رہی تھیں، تحریک طالبان کے لیڈر کو نشانہ بنا کر ڈرون حملہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امریکا ہر قیمت پر پاکستان میں بد امنی اور خانہ جنگی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب قومی حیثیت کے تحت دلیرانہ اقدامات کیے جائیں۔ حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اس شرانگیز اقدام کی زبانی مذمت اور اس پر رسمی احتجاج پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کا عملی جواب دیتے ہوئے نیٹو سپلائی بند کرے اور افغانستان میں امریکی جنگ میں امریکا کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کلی طور پر ختم کر کے غیرت مندی کا ثبوت دے اور آئندہ پاکستانی حدود میں کوئی ڈرون داخل ہو تو اسے گرا دیا جائے۔ اس قسم کے فیصلوں کے لیے قوم اپنے تمام باہمی اختلافات بھلا کر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔“

(۲۸ روزوالہ ۱۳۳۳ھ، ۳ نومبر ۲۰۱۳ء، بروز اتوار، روزنامہ جنگ کراچی)

سوویت یونین کا سرخ رینجھ جب جو بن اور عروج پر تھا، اس وقت اس کا راستہ روکنے کے لیے نیٹو افواج وجود میں آئیں تھیں۔ جہاں افغانستان اور مجاہدین کی کامیاب گوریلا کارروائیوں کی برکت سے سوویت یونین کھڑے کھڑے ہو گیا اور اس کا نشہ خاک میں مل گیا۔ اس کے بعد نیٹو افواج میں شامل ممالک کا اجلاس ہوا اور ایجنڈا یہ تھا کہ جس مقصد کے تحت نیٹو بنا تھا، وہ مقصد مل ہو گیا، اب اس پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں رہی، لہذا اس کو ختم کیا جائے۔ اس وقت امریکہ نے کہا کہ: نہیں، سوویت یونین اگر چٹوٹ چکا ہے، لیکن یہ سوویت اور عیسائیت کا مقابلہ اسلام موجود ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو باقی رکھا جائے۔ اجلاس میں شامل سب ارکان نے اس کی تائید کی۔ اس لیے مدبر اور دانشور حضرات کہتے ہیں کہ نائن الیون کا واقعہ تو بہت بعد میں ہوا، اسلام کو منانے اور اس کے مقابلہ کی تیاری کے ناپاک عزائم تو پہلے سے تھے، اس لیے نائن الیون کا ڈرامہ بھی امریکہ کا خود ساختہ ہے، جس کے نتیجے میں اسلام، اسلامی اقدار اور مسلمانوں کے خلاف لڑی جانے والی یہ جنگ عراق اور افغانستان کی تباہی اور بربادی کے بعد پاکستان میں دھکیل دی گئی، اس لیے پاکستانی عوام کو چاہیے کہ آپس کے تمام اختلافات کو بھلا کر اور انہیں پس پشت ڈال کر اسلام اور پاکستان کے دفاع کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام طبقات کا اعتماد اور تعاون حاصل کرے۔ اپنے دوست اور دشمن میں پہچان پیدا کرے، دشمن کی چالوں کو سمجھے اور خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے علماء کرام کی ان تجاویز پر عمل کر کے اپنے ہی روٹھے ہوئے ان طالبان بھائیوں کے زخموں پر مرہم رکھے، ان کے جائز مطالبات تسلیم کرے اور اپنے آپ کو فی الفور غیروں کی جنگ سے باہر نکالے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ (رضعین)

اسلام: مظلوم انسانیت کی پناہ گاہ!

مولانا عبداللہ عباس ندوی

سواس سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر رہو۔"

عام طور پر یہ ماضی کا قصہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلی عرب آپس میں ایک دوست کے دشمن تھے، ان کے دل پھٹے تھے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا، اگر وہ اسی طرح رہتے تو آپس میں لڑ کر سب جاہ ہوجاتے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ تمام لوگ آگ کے گڑھے میں یعنی جہنم میں جلائے جاتے، لیکن اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ پوری انسانی آبادی کا یہی حال تھا اور انسانی قدروں کے فنا ہونے کا نام انسان کا فنا ہونا ہے لفظ "کتیم" سے یہ معنی سمجھنا کہ یہ صیغہ ماضی ہے محاورے کے لحاظ سے درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تم بہترین امت تھے، بلکہ قرآن کریم کی عبارت کا سیاق بتاتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، اسی طرح قندہ ولساد سے ہر دنیا آج بھی جاہلی کے دہانے پر کھڑی ہے اور اس کو بچانے کے لئے صرف پیغمبرانہ تعلیم جس کا خلاصہ اور آخری نسخہ قرآن کریم ہے اور ان احکام کو عملی شکل میں پیش کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جس کے اندر آج بھی وہ کشش اور سن موختی ہے کہ وہ آج بھی انسانیت کی تقدیر بدل سکتی ہے اور وہ بھٹکا ہوا انسان جو اپنی سیدی راہ سے بہت دور بھٹک گیا ہے، "خَسِرُوا خَسَارًا عَظِيمًا" کا مصداق

مردم، عقل و فکر سے بے بہرہ، ماضی و مستقبل سے بیخبر، آل و اولاد، بھائی، بہن، والدین اور بڑوں کے حقوق سے ناواقف چوپایہ ہے، جس کو اپنی حکم پروری اور شہوت رانی کے علاوہ دنیا کی کسی شے سے مطلب نہیں ہے، اپنے نہ پڑھنے والے پیٹ اور اپنی غیر محدود ہوس کے لئے وہ اپنے جیسے انسانوں کا خون بہا سکتا ہے، اس کی عزت کو اپنے پاؤں تلے روند سکتا ہے اور ایک ایک شخص اپنی ذاتی آسائش کے لئے ہزاروں کھوپڑیوں پر کرسی بچھا کر بیٹھ سکتا ہے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس حیوانی سرشت اور خود غرضی کے گھناؤنے گڑھے سے نکالا تھا، انسانیت دم توڑ رہی تھی، اخلاقی قدریں پامال ہو رہی تھیں، مروت اور شرافت کی پیشانی پر موت کا ٹھنڈا پسینا چکا تھا:

"وَأَذْكُرُوا يَنْعَمَتِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْنَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"

(آل عمران: ۱۰۳)

ترجمہ: "اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو، جب کہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم خدا تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے،

عصر حاضر آدم زاد کو ایک جانور کی سطح پر لاپچکا ہے، اس کو انسانیت نہیں، انسان کا ڈھانچہ مطلوب ہے، وہ جاندار مخلوق کا ایک جزو نہ لے کر اس کی کامیابی بنانے پر مصر ہے، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ایک انسان کی دس فوٹو کا پیاں تیار ہو جائیں گی اور ہر فرد کی جگہ پر ایک سا یہ نما انسان بغیر جذبات یا علم کے اور بغیر احساسات کے زمین پر چوپائیوں کی طرح رہ سکے گا، لیکن یہ طبعی اور سائنسی ایجادیں ایک انسان نہیں بنا سکیں گی، جس کے اندر دوسروں کا غم ہو، جو اپنے پرانے کے لئے کام آسکتا ہو، جو آسمان و زمین کی پیدائش اور سورج کی گردش، رات اور دن کے بدلنے پر غور کر کے یہ کہہ سکے کہ:

"زَيْنًا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا"

(آل عمران: ۱۹۱)

ترجمہ: "اے میرے رب! تو نے یہ سب

بلاوجہ نہیں پیدا کیا ہے۔"

اور وہ انہاں جس کو بتایا جاسکے:

"أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ" (المؤمنون: ۱۱۵)

ترجمہ: "ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو بونہی مہمل (خالی از حکمت) پیدا کر دیا ہے اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے۔"

لیکن تمدن کا تیار کردہ انسان اور اس کا کون چوپائے کی طرح جذبات سے عاری، احساسات سے

بیگانہ اور ساری دنیا سے کٹا ہوا یا کسی پہاڑ کے کھوہ میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہو، اس کے جسم پر اگر کوئی قہار اس آسکتی ہے تو وہی قہار ہے، جس کو فطرت نے اپنے ہاتھوں تراشا ہے اور دست نبوت نے اس کو پہنایا ہے اور یہ دو ٹوٹی بے دلیل جنس ہے اور نہ جذبات و عقیدت کا نتیجہ ہے کہ ہم سرکارِ دو عالم، محسنِ انسانیت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معلمِ انسانیت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا،

”الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان“ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارواحِ تافہانہ نے انسانیت سکھائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات بنائی اور اس کی دی ہوئی عقلِ انسانی نے چراغ پیدا کئے، اللہ

تعالیٰ نے کھسار اور ریگستان پیدا کئے اور اس کی مخلوق نے اپنے مالک کی بخشی ہوئی عقل سے باغات اور گلستان چمن اور گلشن بنائے، بعینہ اسی طرح خالقِ انسان نے اپنے نبی امی ﷺ کے ذریعہ دنیا کو انسانیت کا اسوہ دیا، جہاں نہ رنگ و نسل کا دخل ہے اور نہ زبان و ثقافت کا اثر ہے، اور نہ جغرافیائی حدود و حائل ہیں اور جہاں انسانی نسل کی تقدیر ہے جس کا یہ اعلان ہے:

”اے انسانو! تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں، اہل عرب کو غیر اہل عرب پر اور غیر اہل عرب کو عربوں پر بحیثیت انسان ہونے کے کوئی فضیلت نہیں، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ روم کے حضرت صہیب، حبش کے حضرت بلال، فارس کے حضرت سلمان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور محبوب افراد امت میں تھے، جب کہ ابولہب اور ابو جہل آپ کے قریبی رشتہ دار، ایک ہی خاندان اور قبیلہ کے افراد قبیلہ مضر جو حضور کا قبیلہ ہے، اس کے سرداروں میں جس کا

مجموعہ صحیح بخاری ہے۔ جس کو ”اصح الکتاب بعد کتاب اللہ“ کہا جائے، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب، اس کا جمع کرنے والا کون تھا؟ عرب سے صد ہا میل دور بخارا اور ترکستان کا ایک شخص، بودھ مذہب ماننے والوں کی اولاد، اسلام لانے کے بعد سارے عرب مسلمانوں کا امام اور امیر المؤمنین نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔

اسلام دنیا کا وہ پہلا دین ہے جس کی یہ تعلیم ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہنا اور اچھائی سے پیش آنا انسانیت کا تقاضا ہے، جس میں کسی دین و مذہب کی تخصیص نہیں ہے، دین و مذہب اور نسل و قومیت کا اختلاف کسی کو نقصان نہ برتاؤ سے نرو کے۔

”وَلَا يَنْبَغِي مُنْكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَى آخَى تَعْبُدُوا اَعْبُدُوا هُوَ اقْرَبُ لِلْقَوَى“

(المائدہ: ۸)

ترجمہ: ”اور کسی قوم کی عداوت اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو، عدل و انصاف (ہر حال میں) کرو، یہ بات تقویٰ کے قریب ہے۔“

یہی سبب ہے کہ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے درمیان اگر کسی دین کو انسانیت کا دین کہہ سکتے ہیں، فطرتِ انسانی کا ترجمان کہہ سکتے ہیں تو وہ صرف اسلام ہے، آپ دنیا کے کسی اٹلجے سے، کسی پیٹ فارم سے، کسی بین الاقوامی منبر سے ساری دنیا کو پہنچ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا اسوہ اور طریقہ اور کوئی اصول زندگی بتا دیا جائے، جس میں اسلام کی جیسی عالمگیریت ہو اور انسانیت کے قد و قامت پر فٹ آتی ہو ایسا مذہب جس کو ہر وہ انسان اپنا سکے جس کو کسی ماں نے جنم دیا ہو اور ہوا سے سانس لیتا ہو اور سورج کی کرنوں سے روشنی حاصل کرتا ہو، خواہ افریقہ کے کسی جنگل کا فرد، تہذیب و تمدن سے دور، علوم و فنون سے

ہے، وہ پھر اس راستے پر واپس آسکتا ہے جس پر چلنے والا کبھی جھکا نہیں، کبھی بے راہ نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ اس پر انعام رہا اور رہے گا۔ سیرتِ نبوی انسانیت کے لئے بادِ بہاری ہے جو آج بھی چل رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی، اس کے سایہ میں آنے والے خوش قسمت انسان نہ صرف اپنے بلکہ پوری انسانی برادری کے لئے باعثِ رحمت ہوں گے۔

انسان کا احترام مسلمانوں میں کس درجہ ہے؟ اس کا اندازہ لگانے کے لئے صرف اس حقیقت کو دیکھئے جو خیالی واقعہ پانچ سو سال کی داستان نہیں ہے بلکہ آپ کے روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانے سے آپ کا کوئی برتن ناپاک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر آپ نے وضو کا پانی رکھا، اس میں منگ کر بھی کوئی غیر مسلم پی لے تو ناپاک نہ ہوگا اور ایسا بھی نہیں کہ پاک اور ناپاک کی اسلام میں تفریق نہیں، اگر کتا منڈال کر کوئی برتن جمونا کر دے تو اس کو سات مرتبہ پانی سے اور ایک مرتبہ مٹی لگا کر دھویا جائے گا، مگر کوئی انسان خواہ اس کا کوئی پیشہ ہو، اگر اس کے ہاتھ اور جسم میں غلاظت نہیں لگی ہے، صاف ستھرا ہے تو اس کا جمونا پانی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ انسان بحیثیت انسان ناپاک نہیں ہے، یہی نہیں بلکہ آج بھی اگر کوئی ایمان لے آئے تو آج ہی سے ہماری ایمانی برادری کا فرد بن جاتا ہے، اگر پڑھ لکھ لے، قرآنی آیات اور نماز کی تسبیحات سیکھ لے تو ہماری امامت بھی کر سکتا ہے، ہمارا عالم و مقتدی ہو سکتا ہے، ایسا بزرگ ہو سکتا ہے جس کے لوگ ہاتھ چومیں اور اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کو عزت سمجھیں اور ایک دوئیں، سینکڑوں مثالیں ایسے علماء و مشائخ کی ہیں اور دور کیوں جائیے قرآن کے بعد سب سے محترم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کے اقوال، اعمال اور منظور کردہ باتوں کا سب سے بڑا

آغا شورش کاشمیری کے ردِ قادیانیت کے متعلق متفرق اشعار بھی خوب ہیں، آپ مختلف نظموں میں قادیانیت کے تار پود بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں:

کیا دور ہے کہ ختم نبوت کے راہِ زن
بٹینے ہیں چھپ چھپا کے سیاسی نقاب میں
ربوے مٹے گا قہرِ الہی سے بالضرور
تاخیر ہوگئی ہے خدا کے عذاب میں
(کھیات، ص: ۱۵۹۳)

تا بعد اوروں اور خادموں نے اپنے قول و عمل سے دیا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جو برطانیہ اور امریکا میں جا کر آباد ہو گئے ہیں، وہاں کی تہذیب کے دلدادہ ہیں، وہاں کے اخلاق کے گمن گاتے ہیں اور جب جذبات میں آتے ہیں تو امریکیوں سے زیادہ امریکی اور انگریزوں سے زیادہ انگریز معلوم ہوتے ہیں، کیا وہ برطانیہ اور امریکا میں کماٹرز، جنرل کا عہدہ حاصل کر سکتے ہیں؟

مساوات، انسان دوستی، اور حق شناسی کے الفاظ لغت میں ضرور پائے گئے ہیں، لیکن اس کی عملی تجسیم اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر صرف اسلام نے دنیا کو دکھائی اور وہ دولت آج بھی اسی کے دامنِ رحمت میں مل سکتی ہے۔

ہم آپ خوش قسمت ہیں کہ باوجود اپنی کوتاہیوں اور نارسائیوں کے امت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ہونے کا شرف رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آج ہم ہر جگہ پسماندہ ہیں، سایہ نبوت سے الگ ہو کر اور اسوۂ گرامی کو چھوڑ کر دنیا کی ناکام اور نامراد قوم ہر جگہ اگیار کے درِ یوزہ گر ہیں، لیکن اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ شورِ یدہ بختِ انسانیت کو، بھولے بھٹکے روئندے ہوئے حقوق سے محروم انسان کو اگر کوئی پناہ دے سکتا ہے، اس کی عزت کر سکتا ہے، اسی کے حقوق کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کا نظام اور اسوۂ نبوی کی شان ہے۔

☆☆.....☆☆

خلاف اس نے کسی دین کا نام بھی نہیں سنا، جو اس کی عقیدت و جذباتِ محبت کا مرکز بھی رہی ہے، جو حضرت سیدنا مسیحؑ کے نام و نہاد ماننے والوں کا دین ہے مگر زیادہ جرأت کر سکتا ہے کہ اس چرچ میں جا کر عبادت کرے جہاں صرف گورے جا سکتے ہیں، یہ تو دور کی بات ہے کہ اس کو یورپ کا کوئی مسیحی خاندان اپنا نذر بنالے، اسی طرح یہودیوں کو لہجے، ایک خاص نسل کے علاوہ کوئی سہا یہودی نہیں ہو سکتا اور نہ یہودی سوسائٹی میں اس کا کوئی وزن ہو سکتا ہے، جس سر زمین پر آپ موجود ہیں، یہاں کے مذاہب میں کوئی شخص اچھوت خاندان میں پیدا ہوا ہو، وہ کسی برہمن خاندان میں اپنا مقام نہیں حاصل کر سکتا، اسی طرح مشرقِ بعید میں پھیلے ہوئے مذاہبِ شنو، بودھ مت ہر ایک کا جائزہ لیجئے اور دیکھئے کہ بحیثیت انسان کے کسی انسان کو وہ اہمیت دیتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے تمام مذاہب و ادیان اخلاقی اور انسانی بنیادوں پر قائم کی ہوئی تحریکوں اور ازم کو دیکھ ڈالئے، اس کے بعد ایک نو عمر بچے سے آپ پوچھیں گے تو وہ چیلنج کر سکتا ہے کہ ہم دن کی روشنی میں اور تمہن کی اس دوپہر میں اور عالمی تہذیب کے بڑے بڑے مرکز اور اونچے سے اونچے نمبر پر کھڑے ہو کر دریافت کر سکتے ہیں کہ کیا انسان کو بغیر انسانیت سے پہلے یا ان کے بعد کسی نے یہ اہمیت دی ہے؟ اور بحیثیت انسان کسی عزت و احترام کا مستحق سمجھا ہے؟ وہ احترام جو سرکارِ دو عالم اردو احنا فداہ اور ان کے

شار تھا، وہ اسلام کے بدترین دشمن قرار پائے، اس سے معلوم ہوا کہ نسل اور خاندان کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے، حضرت بلالؓ اپنی سیاہ ترین رنگت، مونے ہونٹ، غلامی میں زندگی بسر کئے ہوئے، اس اہمیت کے حامل سمجھے گئے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ کو سیدنا کہا کہ خطاب کرتے تھے، روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلالؓ نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جس وقت "اشہد ان محمدًا رسول اللہ" کہا کرتے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اب وہ ذات گرامی جب دنیا سے روپوش ہو گئی تو پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اذان کے الفاظ میں "اشہد ان محمدًا رسول اللہ" کہہ کر کس کو مخاطب کریں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ان کی پھیلائی چوما کرتے تھے نامناسب نہ ہوگا، اس موقع پر علامہ شبلیؒ کا یہ قلعہ سناؤں جس میں شاعری نہیں، ایک واقعہ کا نظم کیا ہے:

بارگاہِ نبوی میں جو موزن تھے بلالؓ
کر چکے تھے جو غلامی میں کئی سال بسر
جب یہ چاہا کہ مدینہ میں کہیں عقد کریں جا کے
جا کے انصار و مہاجر سے کہا بے خوف و خطر
میں غلامِ حبشی اور حبشی زادہ بھی ہوں
اور سن لو کہ نہیں پاس میرے دولت و زر
ان فضائل پہ مجھے خواہشِ ترویج بھی ہے
ہے کوئی جس کو نہ ہو میری قربت سے حذر
گردنیں جھک کے یہ کہتی تھیں کہ دل سے منظور
جس طرف اس حبشی زادہ کی انہنی تھی نظر
اس کے مقابلہ میں ایک حبشی کی مثال بھی
لیجئے، جو روپشت سے کرچن ہے اور کرچن پیدا ہوا اور
کرچن ماحول میں پرورش پاتا ہے اور عیسائیت کے

مغفرت کے اسباب!

مولانا محمد خالد سعید مبارکپوری

میری رحمت تمہارے گناہوں سے بڑھی ہوئی ہے۔
مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب امید
کے ساتھ دعا کرنا ہے، ایک حدیث میں ہے: "الدعا
هو العبادة" (ترمذی، ۲۱۷۵)۔... دعائی عبادت
ہے، اس لئے کہ دعا کے اندر بندہ اپنی عاجزی،
انکساری، پستی اور تنہائی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ
رب العزت کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرتا ہے اور
یہی عبادت کی اصل ہے۔ اللہ رب العزت نے
قرآن کریم کے اندر بھی دعا کا حکم فرمایا ہے اور قبولیت
کا وعدہ بھی فرمایا ہے، ابرہادہ ہے: "ادعوا لى
استجب لكم" (عافر: ۶۰)۔... تم لوگ مجھ سے دعا
مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔۔۔

لیکن دعا کی قبولیت کے لئے پانچ شرائط اور
آداب بھی ہیں، جن کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح
بعض چیزیں قبولیت سے مانع بھی ہوتی ہیں جن سے
پہتا ضروری ہے۔

دعا کی قبولیت کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ حضور
قلب کے ساتھ دل لگا کر ہی جان سے دعا مانگی جائے
اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید بلکہ یقین رکھا جائے
اور بے توجہی اور لاپرواہی سے اجتناب کیا جائے۔
حدیث شریف میں ہے: "ادعوا للہ وانتم
موقنون بالاجابة واعلموا ان اللہ لا
يستجيب دعاء من قلب غافل لاه" (ترمذی
۱۸۶۲)۔... تم لوگ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ
تعالیٰ سے دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور

"حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے
آدم کے بیٹے! بے شک جب تک تم مجھے پکارتے
رہو گے اور مجھ سے امید رکھو گے میں تمہیں معاف
کرتا رہوں گا، خواہ تمہارے اندر جو بھی اور جتنا
بھی (شرک کے علاوہ) گناہ ہو اور میں کچھ پرواہ
نہیں کرتا، اے آدم کے بیٹے! اگر تمہارے گناہ
آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے
معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا اور میں کچھ پرواہ
نہیں کرتا، اے آدم کے بیٹے! بے شک اگر تم
زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آؤ، پھر تم مجھ
سے اس حال میں ملو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو
شریک نہیں کیا ہے تو میں زمین بھر بخشش اور
مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤ گا۔"

اس حدیث قدسی میں مغفرت کے تین اسباب
بیان فرمائے گئے ہیں: (۱) امید کے ساتھ دعا،
(۲) استغفار، (۳) عدم شرک یعنی توحید۔

مغفرت کا پہلا سبب دعا:

اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب
کر کے فرماتے ہیں: جب تک تم مجھ سے دعا کرتے
رہو گے اور مجھ سے امید لگائے رہو گے میں تمہاری
بخشش اور مغفرت کرتا رہوں گا، خواہ تمہارے اندر
شرک کے علاوہ کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی زیادہ گناہ کیوں نہ
ہو، مجھے اس کی پروا نہیں، اس لئے کہ میری مغفرت اور

بے پرواہی کی دعا قبول نہیں فرماتے۔۔۔

بہر حال دعا مکمل اعتماد و یقین اور پوری امید
کے ساتھ مانگی جائے، تردد کے ساتھ دعا نہ کی جائے،
مثلاً: اے اللہ! اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف فرمادیں،
اے اللہ! اگر آپ چاہیں تو مجھے فلاں چیز عطا فرمادیں
دیگرہ۔ حدیث شریف میں اس طرح تردد کے ساتھ
دعا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے:

"قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم: لا یقولن احدکم: اللھم اغفر لی
ان شئت، اللھم ارحمنی ان شئت،
لیعزم فی الدعاء فان اللہ صانع ماشاء
لامکروه له۔" (مسلم، ۳۳۲۲)

ترجمہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس طرح دعا نہ کرے کہ
اے اللہ! اگر آپ چاہیں تو میری مغفرت
فرمادیں۔ اے اللہ! اگر آپ چاہیں تو مجھ پر رحم
فرمادیں۔ بلکہ جزم اور یقین کے ساتھ دعا مانگی
چاہئے، اس لئے کہ اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا،
اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔"

اور بعض چیزیں دعا کی قبولیت سے مانع ہوتی
ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز دعا کرنے والے کی غذا
خوراک اور لباس و پوشاک کا حرام ہونا ہے۔ مسلم شریف
میں ایک ایسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
نقل فرمایا گیا ہے کہ آدمی لباس ستر کر رہا ہے، پراگندہ حال
اور گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر
یارب! یارب! کہتا ہے، حالانکہ ان کا کھانا حرام ہے، اس
کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اے حرام کی غذا
دی گئی ہے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ (مسلم، ۳۲۶۱)
اسی طرح دعا کی قبولیت سے جو چیزیں مانع
ہوتی ہیں، ان میں استہمال (بندے کا دعا کی قبولیت
میں جلد بازی کرنا) ہے کہ دعا کی قبولیت میں کچھ دیر

ہے اور وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں پر اس کو مزا بھی دے سکتا ہے اور صرف وہی اس کے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید کے ساتھ خوب الحاح و زاری اور اصرار سے مغفرت کی دعا بھی کرتا ہے تو اس کا یہ عمل مغفرت کا سبب بن جاتا ہے، خواہ اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ اور عظیم کیوں نہ ہوں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی اور مغفرت اس کے مقابلہ میں بہت زیادہ بہت زیادہ عظیم ہے۔ عرب کے مشہور شاعر ابو نواس نے کیا خوب کہا ہے:

يا رب ان عظمت ذنوبى كثرة
فلقد علمت بان عفوك اعظم
ادعوك ربى كما امرت تضرعاً
فباذاردت بدى فمن ذا يرحم
ان كان لا يرجوك الا محسن
فمن الذى يرجو ويدعو المجرم
مالى اليك وسيلة الا الرجا
وجميل عفوك ثم انسى مسلم
ترجمہ: اے میرے رب! اگر میرے گناہ کثرت کی وجہ سے عظیم ہیں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی معافی اور درگزر اس سے بھی زیادہ عظیم ہے اے میرے رب! میں آپ کو انکساری کے ساتھ اور گزرا کر پکار رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے حکم دیا ہے تو جب آپ میرے ہاتھ کو لٹا دیں گے تو کون ہے جو مجھ کو گناہوں سے بچائے گا؟ اگر آپ سے صرف نیک شخص امید رکھے گا تو مجرم شخص کس سے اپنی امید وابستہ کرے گا اور کس کو پکارے گا؟ میرے لئے آپ کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، سوائے امید اور آپ کے بہتر غمخو درگزر کے اور پھر یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ ☆ ☆

ہے ان میں سب سے اہم اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال ہے یا ایسی چیز کا سوال جو مغفرت کو مستلزم ہو، مثلاً جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر کس قدر مہربان ہیں کہ اس امت کو یہ بھی بتلادیا اور سکھلادیا کہ کیا مانگا جائے اور کیسے مانگا جائے۔ قرآن و حدیث میں جا بجا دعائیں مذکور ہیں، بلکہ سب حدیث میں تو مستقل کتاب ”الدعوات“ کو ذکر کیا جاتا ہے اور بہت سے علماء نے ادعیہ و اذکار کے موضوع پر مستقل کتابیں لکھیں ہیں۔ اردو زبان میں بھی متعدد رسالے اس موضوع پر موجود ہیں، جنہیں حاصل کر کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہئے، ہم یہاں پر دو انتہائی جامع دعا نقل کر رہے ہیں:

۱: ... حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ ہے:

”اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار“
(بخاری: ۶۴۸۲، ۶۴۸۳، مسلم: ۴۴۲۲)

۲: ... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں اپنے رب سے جب سوال کروں تو کس طرح کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہو: ”اللهم اغفر لى وارحمى وعافى وارزقنى“ پھر آپ نے اپنی چار انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا: ان کلمات نے تمہاری دنیا اور آخرت سب کو سمیٹ لیا ہے۔ (مسلم: ۴۴۵۲)

یعنی یہ دعا تو مختصر ہے مگر اتنی جامع ہے کہ بندہ کو دنیا و آخرت کی تمام ضروریات اس میں سامگی ہیں، اس لئے اس کو خوب پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

بہر حال دعا مغفرت کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب ہے، چنانچہ جب بندہ سے گناہ ہو جاتا

تو ہے تو مایوس ہو کر دعا ہی چھوڑ دے۔ حدیث یف میں ہے کہ:

”بندے کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا کہ: اے اللہ کے رسول! جلد بازی اور عجلت پسندی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بار بار دعا کی ہے پھر بھی میں نہیں دیکھتا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے تو اس وقت وہ دعا سے رک جاتا ہے اور دعا کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔“

(مسلم: ۴۴۲۲)

اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں اگر دیر لے تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ نہیں دینی چاہئے بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید لگائے رکھے اور برابر دعا کرتا رہے اور ساتھ ہی اس پر بھی غور کرتا رہے کہ دعا کی لیت کی جو شرائط ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ نیز دعا کی قبولیت کا مفہوم بھی ذہن میں رہنا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی دنیا کی کسی ضرورت کے لئے دعا کرتا ہے تو وہی عیب وہی چیز مل جاتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرمادیتے ہیں اور کبھی دعا کی برکت سے اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتے یا پریشانی دور فرمادیتے ہیں یا اس دعا کا آخرت کے لئے ذخیرہ فرمادیتے ہیں، آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملتا ہے یا اس دعا کے بدلے بندہ کا کوئی گناہ ماف فرمادیتے ہیں۔ (مسند احمد: ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶)

دعا کی قبولیت کا جب یہ مفہوم ہے تو کسی دعا کی لیت میں تاخیر پر ناامید اور مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ قبولیت کی امید کے ساتھ خوب لگ پلٹ کر اور الحاح آری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہئے۔

بندہ جن چیزوں کا اپنے رب سے سوال کرتا

تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے

حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات!

بیان: حضرت مولانا اللہ وسایا مدظلہ

ضبط و ترتیب: محمد ہشام معین، جامعہ مہدائیکلیل الاسلامی بہادر آباد کراچی

حضرت اتنی محبتوں سے سرفراز فرماتے کہ آج بھی میں سوچتا ہوں تو ڈوب ڈوب جاتا ہوں اور بس اپنے گناہوں پر نظر پڑتی ہے تو دل کا پھینک لگ جاتا ہے اور حضرت جیسے بزرگوں کی شفقتوں کو دیکھتے ہیں تو ڈھارس بن جاتی ہے کہ انشاء اللہ! اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائی دیں گے۔

حضرت اقدس مدنی کراچی میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرپرست اعلیٰ تھے:

آپ حضرات کا یہ ادارہ، دیانت داری کی بات ہے کہ اس ادارے کو ہم اپنا ادارہ سمجھتے ہیں، ہمارے حضرت مدنی قدس سرہ بیک وقت جس طرح آپ حضرات کے اس ادارے کے بانی تھے اور مدرسے کے بہتم ہونے کے ناطے آپ کا وصال ہوا، بعینہ وہ کراچی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔ جس طرح اس مدرسے کے بہتم ہونے کے ناطے ان کا وصال ہوا، اسی طرح مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے سرپرست اعلیٰ ہونے کے ناطے بھی ان کا وصال ہوا۔

حضرت اقدس قدس سرہ کے جانے کے بعد جتنا آپ دوست غلامسوس کرتے ہیں اتنی ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ (اس لئے) کہ آپ حضرات کا سارا کام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک نظم کے تحت چل رہا ہے اور ہمارا کام سارے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے تو اسی حوالے سے حضرت اقدس قدس سرہ کے وصال کا شاید ہم زیادہ غلامسوس کرتے ہیں۔

ذریعے تین مہینے میں تحریک کے دوران پورے کراچی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے صف اول کے اندر لاکھڑا کر دیا تھا۔ ۱۹۸۴ء کی تحریک ختم نبوت میں حضرت مدنی کا کردار:

۱۹۷۴ء کی کامیابی کے بعد پھر دوسری تحریک چلی ۱۹۸۴ء کی تحریک میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم ۲۶ مارچ کو جہدہ راہ پونڈی کے اندر پڑھیں گے اور پھر وہاں سے ایک ریلی کی شکل میں پریڈ پٹنٹ ہاؤس کی طرف جائیں گے، سارے ملک کے مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ قافلوں کے ذریعہ آپ حضرات اس ریلی کے اندر شریک ہوں تو کراچی سے جو ریلی کے لئے وفد تیار ہوا وہ وفد حضرت مدنی کی قیادت میں چلا تھا، آپ ٹرین کے ذریعہ وہاں تشریف لے گئے تھے۔

اب یہ بات بہت سارے دوستوں کو پتہ نہیں سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں کہ ہر کام کا ایک تو ظاہری پہلو ہوتا ہے اور دوسرا گھونٹی پہلو ہوتا ہے۔ اس ختم نبوت کے محاذ کے اپنے زمانے میں حضرت شاہ عہد القادر رائے پوری گھونٹی طور پر انچارج تھے۔ میں ہاٹھو ہوں، دیانت داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں جن حضرات کے متعلق یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ گھونٹی طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں اس کام اور کاز کے لئے منتخب کیا یا متوجہ کیا ان میں یقینی طور پر حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی بھی تھے۔ مجھے اس امر کی خوشی ہے کہ جب یہاں پر حاضری ہوتی تو

گرامی قدر حضرات علماء کرام، برادران اسلام! مجھے بارہا آپ حضرات کے جامعہ میں آنے کا اتفاق ہوا، آج بھی اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ آپ دوستوں کے حکم کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔

پہلے اور آج کی آمد میں ایک نمایاں فرق: میرے بھائیو! پہلے آنے میں اور آج کے آنے میں ایک نمایاں فرق ہے۔ پہلے جب میں آپ حضرات کے یہاں حاضر ہوتا تھا تو اس جامعہ کے بانی، ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی نور اللہ مرقدہ کی شفقتیں سر پر سایہ لگن ہوتی تھیں، آج ایسے ماحول میں آپ دوستوں کے یہاں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا کہ حضرت ہم سے تشریف لے چکے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت کو سراپا خوبیوں کا مرقع بنایا تھا۔ آپ نے ساری زندگی انتہائی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو مٹا کر دین اسلام کی سر بلندی، ترویج اور اشاعت میں کوشاں گزارا۔

حضرت خوب مزے لے لے کر خود سنایا کرتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں جس وقت ۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت چلی، فرماتے تھے کہ حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان اور حضرت مدنی یہ دونوں بیع اپنے دوسرے رفقاء کے سبق کے بعد نکل کھڑے ہوتے تھے، ظہر کہیں پڑھی، عصر کہیں، مغرب کہیں، عشاء کہیں اور یوں انہوں نے پوری کراچی کی مختلف مساجد میں روز ۵، ۴، ۵ یا ۵ مقامات پر بیانات کے

ایک واقعہ: اللہ والوں کی دعائیں راتوں کو ہمارا پہرہ دیتی ہیں۔

ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا نام حضرت مولانا محمد انوری تھا، نام محمد تھا اور انوری ساتھ ملا کر تھے، ساتھ ملانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے اور حضرت شاہ عبدالقادر راء پورٹی کے ظلیہ مہاز تھے، پہلے لدھیانہ میں ہوتے تھے، پاکستان بننے کے بعد وہ فیصل آباد تشریف لائے، جس زمانے میں ان کا لدھیانہ میں قیام ہوتا تھا، اسی زمانہ میں حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری بہاولپور میں جو قادیانوں کے خلاف کیس تھا، اس میں بیان دینے کے لئے تشریف لائے تھے تو یہ حضرت مولانا محمد انوری بھی آپ کے ساتھ تھے، نجیب الظفرین تھے کہ شیخ حضرت مولانا عبدالقادر راء پورٹی جیسے ملے اور استاذ انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری جیسے دیئے اور خود بھی بہت ہی سعادتوں کا مرکز تھے۔ ایک اور بزرگ ہمارے فیصل آباد کی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تھے، حضرت مولانا تاج محمود صاحب، انہوں نے مولانا محمد انوری صاحب کے وصال پر اتنا صدمہ محسوس کیا کہ ان کے گھر لٹو نہیں تھمتے تھے، جوں ہی وصال کی خبر سنی رونا شروع کیا، جنازے اور تدفین کے وقت یہی صورت رہی، قارغ ہو کر جب ایس آئے تو جوں ہی ان کا تذکرہ ہوتا، رونے لگ جاتے تو ہمارے ایک اور بزرگ حضرت مولانا محمد شریف چاندھری وہ مولانا تاج محمود صاحب کے بالکل ہم جولی تھی، انہوں نے کہا: تاج محمود! بس کرو، دور کے تم نے تو اپنی طبیعت کو ہلکان کر لیا یہ تو آنا جانا لگا ہے، یہ دنیا عارضی قیام گاہ ہے، اصل قیام تو آخرت کا ہے، ہم سب نے وہاں جمع ہونا ہے، کوئی آج کوئی کل، کوئی پہلے کوئی بعد میں۔ آپ مولانا انوری صاحب کے ساتھ وصال کا زیادہ اثر اپنی طبیعت پر نہ لیں، آپ

دل کے فریض ہیں تو مولانا تاج محمود صاحب پر سنے کے بعد اور بھی زیادہ رونے لگی بندھ گئی۔ جب حموزی سی طبیعت سنبھلی تو مولانا محمد شریف صاحب کو کہا کہ مولانا شریف! ہر ایک نے ہانا ہے، شواہد الٰہی دنیا میں بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے عقیدہ پر ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو مولانا محمد صاحب کے وصال کا بھی مجھے صدمہ نہیں، مجھے صدمہ اس بات کا ہے کہ ہم عمر کی لوگ چن صبح شام دن رات دشمن کے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں تو حضرت مولانا محمد انوری صاحب ان لوگوں میں سے تھے کہ جس وقت ہم رات کو سوتے تھے تو ان کی دعائیں ہمارا پہرہ دیا کرتی تھیں، میں تو اپنی ایسی حرمان نصیبی پر رورہا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد ہم ان کی دعاؤں سے محروم ہو گئے۔

بالکل یہی کیفیت اس وقت ہے کہ حضرت مولانا محمد نجفی مدنی نور اللہ مرقدہ کا وجود اعلیٰ شخصیات میں سے تھا کہ جس وقت ہم مسکین لوگ ہات کو سوتے تھے تو ان کی دعائیں ہمارا پہرہ دیا کرتی تھیں، آج بظاہر وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں جس طرح ان کی نیک تمناؤں، آرزوؤں اور دعاؤں کا تھمہ پہنچتا تھا، آپ حضرات سے بھی یہ امید ہے کہ آپ حضرات اس سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے، آج کی مجلس میں

مجھے ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی۔
حضرت مدنی کا معمول:

حضرت اقدس قدس سرہ کا معمول یہ تھا کہ جب مجھ مسکین کا کراچی میں آنا ہوتا، حضرت حکما ارشاد فرماتے، میں آپ دوستوں کے یہاں حاضر ہونا، چار باتیں مسئلہ ختم نبوت سے متعلق یہاں ہو جائیں۔ آج حضرت اقدس کے صاحبزادگان، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت کی بہت سی سعادتوں سے سرفراز فرمائے، ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا۔ اب ان کے حکم کی تعمیل میں بہت ہی انقباض کے ساتھ میں ایک دو ہاتیں مرض کرتا ہوں۔ دل میں، نے پہلے نیت کر رکھی تھی، اظہار اس کا آپ حضرات کے سامنے بھی کر دیتا ہوں کہ یہ بھی ایک نیکی کی تحریک ہے، اس کا بھی ثواب ہوگا، تو میں نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ آج کی مجلس میں جو بیان کروں اللہ رب العزت اس کا ثواب، آپ کے نور میرے دل بیٹھنے کا ثواب حضرت اقدس کی روح کو ایصال فرمائیں۔ آمین۔ ہر کام کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی:

دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کی ابتدا ہوا اور انتہا نہ ہو، ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا۔ آئیے آج کی مجلس میں آپ اور میں اس امر پر غور کریں کہ کیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی؟ اگر اتنی بات ثابت

ABDULLAH SATTAR DINA

15 & SONS JEWELLERS

عبداللہ ستار ڈینا اینڈ سنز جیولرز

Gold, Silver, Sellers & Order Suppliers

Shop: 85, Kundan Street, Sarafa Bazar,
Mithader, Karachi. Ph: 32514972-32531133

حواریوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: ”مجھے چاہیے دو تا خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔“ آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ: ”وما یطلق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی“ جو اس کا مفہوم اور معنی ہے یعنی اس عبارت کا بھی یہی تقاضا ہے، اگر اس آیت کی جگہ انجیل کی عبارت کو رکھ دیا جائے یا انجیل کی عبارت کی جگہ اس آیت کو رکھ دیا جائے، میں الفاظ کی بات نہیں کر رہا، نتیجہ اور مفہوم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دونوں کا ایک ہی ہے۔

دین اسلام میں:

جب یہ بات متعین ہوگئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توراہ نے آخری نبی نہیں کہا بلکہ خود توراہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشینگوئی موجود۔ انجیل نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا بلکہ انجیل میں خود نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشینگوئی موجود، تو اب صرف ایک چانس باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے اسلام اور اہل اسلام کے لئے کہ ہم غور کریں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کے دین کا نام دین اسلام ہے، آپ کی ذات اقدس پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو قرآن مجید کہتے ہیں تو اب ایک چانس باقی ہے کہ آیا قرآن مجید نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا یا نہیں؟

لفظ خاتم کی تحقیق:

میرے بھائیو! قرآن مجید کا بائیسواں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر ۴۰ میں آپ کے لئے ”خاتم النبیین“ کا لفظ استعمال کیا گیا، آپ حضرات اہل علم ہیں، میری بات کو توبلی سمجھیں گے کہ ”خاتم“ کے زیر کے ساتھ یات کے زیر کے ساتھ، اس کے بے شمار معنی ہیں لیکن اہل لغت کا (چاہے وہ قبل از

موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ توراہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی قرار نہیں دیا، آج بھی توراہ میں جو عبارت موجود ہے وہ یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں اور انصار سے ارشاد فرمایا کہ:

”میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی پنا کرے گا، جس کے ساتھ دس ہزار قدوسیوں کی جماعت ہوگی۔“

تمام انصاف پسند شارحین توراہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہاں پر جو ”وہ نبی“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد ”محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم“ کی ذات اقدس ہے اور دس ہزار قدوسیوں سے مراد وہ دس ہزار صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے دن سرکار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔

انجیل نے مسیحیت کو آخری مذہب قرار نہیں دیا: اب باری آتی ہے مسیحیت کی، آپ حضرات جانتے ہیں کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام جنہیں یحییٰ بن مریم بھی کہا جاتا ہے، جنہیں کلمۃ اللہ یا روح اللہ بھی کہتے ہیں، جنہیں ہائل میں مسیح نامصری بھی کہا گیا ہے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصاریٰ کہا جاتا ہے، ان کے دین کو نصرانیت کہتے ہیں اور ان کی بنیادی آسمانی کتاب کا نام انجیل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو آخری نبی قرار نہیں دیا، انجیل نے نصرانیت کو آخری مذہب قرار نہیں دیا، انجیل نے نصاریٰ کو آخری امت قرار نہیں دیا، انجیل نے خود اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب نہیں کہا، میں دیکھتا ہوں کہ ہزار تہذیبوں کے باوجود آج بھی انجیل میں ایک عبارت موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے اپنے رفع کے وقت جبکہ یہودیوں نے آپ کے حجرے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، رفع سے چند لمحوں پہلے آپ نے اپنے

ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی ہے تو پھر فطرت صحیح اور عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ کہیں کسی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہئے۔ اس وقت دنیا میں تین آسمانی مذاہب چل رہے ہیں: یہودیت، مسیحیت اور اسلام، چل رہے کا معنی یہ ہے کہ ان کے پیروکار، ان مذاہب کی پیروی کرنے والے لوگ دنیا میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، تو ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے یعنی، یہودی، مسیحی اور برادران اسلام ان سب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، جب یہ بات متعین ہوگئی کہ اللہ رب العزت نے نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی تو پھر ایک ہی مسئلہ باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ آج کی مجلس میں آپ اور میں غور کریں کہ جس نبوت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کی، آیا اللہ تعالیٰ نے کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی کی یا نہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ ان تینوں مذاہب میں تاریخ کے حوالے سے قدیم ترین مذہب یہودیت کا ہے، پھر باری آتی ہے مسیحیت کی اور اس کے بعد اسلام کی باری آتی ہے۔

توراہ نے یہودیت کو آخری دین قرار نہیں دیا: آپ سب حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین کو یہودیت کہتے ہیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین کی جو بنیادی آسمانی کتاب ہے اس کا نام توراہ ہے۔ توراہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہیں آخری نبی نہیں کہا۔ توراہ نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب نہیں کہا۔ ہزار تہذیبوں کے باوجود آج بھی توراہ میں دو آیت ایسی موجود ہیں کہ اس کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا تذکرہ ہے، خود توراہ نے کہا کہ

ثابت ہو گئیں۔ ایک لفظ نے کہ ”وہ نماز پڑھ رہے ہیں“ آٹھ دس مسائل کو اپنی پیٹ میں لے لیا، یہ تو میں نے مثال عرض کی، اب آپ سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آخری نبی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا دین آخری دین ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی امت آخری امت ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ جو آسمانی کتاب آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔

لفظ تو ایک استعمال کیا خاتم النبیین لیکن اس ایک لفظ نے امت کو، شریعت کو اور سارے دین کو اپنی پیٹ میں لے لیا، اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ خدا نہ کرے جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے وہ اکیلے ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا بلکہ اسی سے اس دین کے آخری دین ہونے کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ ختم نبوت کے انکار کرنے سے اس شریعت کے آخری شریعت ہونے کا بھی انکار لازم ہے۔ ختم نبوت کے انکار سے اس امت کے آخری امت ہونے کا بھی انکار لازم آتا ہے اور ختم نبوت کا انکار کرنے سے قرآن مجید کا آخری آسمانی کتاب ہونے کا بھی انکار لازم آتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور انہما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک مثال سے وضاحت:

اب میں ایک مثال کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور وہ یہ کہ مثلاً میں آپ حضرات کے جامعہ میں حاضر ہوا، داخل ہوتے ہی میں نے پوچھا کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب لفظ تو صرف ایک بولا کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس سے کئی باتیں ثابت ہو گئیں۔ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ وضو سے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کا معنی یہ کہ ان کا جسم بھی پاک ہے، نماز پڑھ رہے کا معنی یہ کہ ان کے کپڑے بھی پاک ہیں، نماز پڑھ رہے کا معنی یہ کہ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کا معنی یہ کہ ان کا رخ بھی قبلہ کی جانب ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کا معنی یہ کہ اس وقت نماز کا وقت بھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کا معنی یہ کہ اس وقت وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے، اس لئے کہ اگر جسم پاک نہیں تو نماز نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، کپڑے پاک نہیں تو نماز نہیں، جگہ پاک نہیں تو نماز نہیں، قبلہ کی طرف رخ نہیں تو نماز نہیں، نماز کا وقت نہیں تو نماز نہیں اودا کر بول رہے ہیں تو بھی نماز نہیں۔ اب لفظ تو انہوں نے ایک استعمال کیا لیکن اس کے تحت یہ باتیں از خود

اسلام کی لغت ہوں یا بعد از اسلام کی) ان تمام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ”خاتم“ اور ”خاتم“ دونوں صورتوں میں جب یہ جمع کی طرف مضاف ہوں تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خاتم النبیین، خاتم الکتاب، خاتم النبیین، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد، خاتم القوم، خاتم القوم دونوں صورتوں میں ”اسی آخر ہم“ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

جب یہ بات متعین ہو گئی کہ یہاں پر اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی نہیں تو آپ حضرات چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جس میں سوائے ایک معنی کے کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو تو وہ جس قطعی (معنی یا دلالت) کہلاتی ہے تو اس نص سے یہ ثابت ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری فرد ہیں، جس نبوت کا آغاز اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا تھا اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کر دی گئی۔ سب سے پہلے نبی آدم اور سب سے آخری نبی میں ہوں:

اس بات کو سمجھانے کے لئے میں نے آپ کے ۲۰۱۵ء منٹ لئے۔ اصح العرب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک جملے میں یوں ارشاد فرمایا: ”اول الانبیاء آدم و آخر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم“... لوگو! سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی میں ہوں....

برادران اسلام! پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو، جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوا، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں بنے گا۔ ابتداءً

ESTD 1990

ABS **ABDULLAH**
BROTHERS SONARA

عبداللہ برادرز سونارا

Formerly: H. Elyas Sonara

Shop: NP 2/73, Bhangnari Street, Sarafa Bazar,
Mithader, Karachi. Ph: 32546455, Cell: 0301-2352363

ختم نبوت کا انکار کر دینا، پورے اسلام سے دستبردار ہونا ہے:

اب آپ سے یہ بات بھی عرض کئے دیتا ہوں کہ ختم نبوت کے ماننے سے پورے دین کا تحفظ لازم آتا ہے اور ختم نبوت کا انکار کرنے سے پورے اسلام سے معاذ اللہ دستبرداری لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال سے آپ کی امت اس مسئلہ پر اتنی حساس چلی آ رہی ہے کہ آپ کے بعد اصرار کی گھنٹھ نے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں، اصرار پوری امت مابقی ہے آپ کی طرح تڑپ کر میدان میں آئی نہیں۔ اہل فتویٰ نے اپنے فتویٰ سے، اہل علم نے اپنے زور بیان سے، مجاہدین نے اپنے قوت بازو سے فریضہ امت کا جو طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لئے اپنے اپنے میدان میں کوئی بھی فریضہ سرانجام دے سکتا تھا، ایک سینکڑ لگائے بغیر اس نے اپنے فریضے کو سرانجام دیا۔

ختم نبوت کا تعلق آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس سے ہے:

میں توقع رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے بھی اس کام کے لئے قبول فرمائے۔ اس امر پر آپ دوست توجہ کر لیں کہ آپ اہل علم ہیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں جو کہ انہی مولانا انوری نے ایک کتاب "انوار انوری" میں لکھی ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں بات تو تھوڑی مشکل ہے لیکن اس کو اپنے طور پر جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ حضرت شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا:

"نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب فرائض ہیں لیکن ان تمام فرائض کا تعلق حضور علیہ السلام کے اعمال کے ساتھ ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز یوں پڑھی، آپ علیہ السلام نے روزہ یوں رکھا، آپ علیہ السلام نے حج یوں کیا، آپ علیہ

پوری انسانیت نہیں بلکہ تمام جن، فرشتے، انسان، تمام ذواہتقول مخلوق میں سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ صرف اور صرف آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ یہ وہ تمغہ ہے جو قدرت نے خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر لگایا، یہ وہ تاج ہے جس کا مستحق صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو گردانا گیا، اس دور میں جبکہ چاروں طرف سے بے دین فتنے، بے دینی کا منہ کھولے ہوئے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے درپے ہیں۔ اس ماحول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ارد گرد پہرہ دینا براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وظیفہ مدنی حضرات کا ہونا چاہئے،

یہی وظیفہ ان دوستوں کا ہونا چاہئے جو مدینہ کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں، آپ حضرات کو تو یہ اعزاز ہے کہ آپ حضرات کے درود یار بھی ایک مدنی نسبت کے ساتھ وابستہ ہیں، بس اسی پر اتکا کرتا ہوں۔ افسوس فولسی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسانر المومنین۔ (ماہنامہ سلوک و احسان کراچی نومبر ۲۰۱۳)

اسلام نے زکوٰۃ کا یوں ارشاد فرمایا، ہیں تو یہ فرائض لیکن ان کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے اور اعمال کی بجائے آدمی کے لئے انسان کے اعضاء حرکت کرتے ہیں اور ختم نبوت کا تعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے، اسی لئے تمام مسائل میں حضور علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کا مسئلہ مقدم ہے۔ اسی کو امام بخاری نے ذکر فرمایا: "لا یؤمن احدکم حتی یشکر احوالہ من اللہ وولده والناس اجمعین" جس طرح جو ارحام پر ذات مقدم ہوتی ہے، اسی طرح تمام فرائض میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ مقدم ہے۔"

مدنی حضرات کا وظیفہ: آپ حضرات اس امر پر توجہ فرمائیں کہ خصوصیت اس کو کہتے ہیں: "ما یوجد لہ ولا یوجد فی غیرہ" مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلیم اللہ بنایا وہ بغیر واسطے کے ڈائریکٹ اللہ ماباں سے کوہ طور پر جا کر بات کیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نہیں بلکہ پوری انسانیت،

ایمان بالغیب

ایک شخص نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مجھ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا؟ حضرت نے فرمایا کہ تم کو اپنی جان سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ڈاکو تہا رہا جان نکالنے آ جائے تو اس سے لڑو گے یا آسانی سے کہہ دو گے کہ یہ جان حاضر ہے لے جاؤ؟ کہا: نہیں صاحب! جان بچانے کے لئے جان لڑا دوں گا، فرمایا: جان کو بھی دیکھا بھی ہے؟ کہا: کبھی نہیں دیکھا، فرمایا: جیسے بغیر دیکھے جان سے محبت کرتے ہو تو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح عطا فرما کر ایمان بالغیب کی ایک دلیل خود ہمارے اندر رکھ دی کہ جس طرح اپنی جان پر ایمان بالغیب لاتے ہو اور بغیر دیکھے اپنی جان کو تسلیم کرتے ہو اور اس سے اتنی محبت کرتے ہو کہ جان کی حفاظت میں جان لڑا دیتے ہو اسی طرح بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا کیا مشکل ہے؟ ہمارے اندر دلیل رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا پرچہ آسان کر دیا اور انکار کی گنجائش باقی نہ رکھی۔ کبر الہ آبادی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے:

میری ہستی ہے خود شاہد و جوہر ذات پاری کی

مرسل: حافظ محمد سعید لدھیانوی

ختم نبوت... عقل کی روشنی میں!

مرسلہ: مولانا محمد شفیع علوی

(۳)

مولانا محمد اسحاق صدیقی سندیلوی

مشاقی السبین لما اتکم من کتب و حکمة
ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن
به ولتنصرله (آل عمران: ۸۱) ﴿اور جب
ہم نے انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں
علم اور کتاب عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر
آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے
پاس ہے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا۔﴾
مندرجہ بالا بحث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی
کہ مسئلہ ختم نبوت میں عقلاً و شرعاً بارہبوت کھینچنے ان
لوگوں پر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
سلسلہ نبوت و رسالت جاری رہنے کے مدعی ہیں۔ ختم
نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں کے ذمہ کسی چیز کا ثابت
کرنا نہیں ہے۔ ہم یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری نبی تسلیم کرنے والے، ان مدعیان باطل سے
انتاکہ کہہ کر بری الذمہ وہ جاتے ہیں:

”ہاتوا برہانکم ان کتم

صادقین.“ (البقرہ: ۱۱۱)

اس کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے
پاس تاریخ نبوت کے برابر بھی کوئی دلیل ان کے عقیدہ
باطلہ کی نہیں۔ اس لئے ہم ان سے کہتے ہیں:

”فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فالتقوا

النار التي ولقودها الناس والحجارة.“

(البقرہ: ۲۴)

ہندوستان کی خصوصیت

عام طور پر جو چیزیں ختم نبوت کے انکار یا اس

متواتر سے نہ ثابت ہو جائیں۔

اؤلاً: امت محمدیہ میں کسی مرحلہ و منزل پر کوئی نیا
نبی مبعوث ہوگا۔

ثانیاً: اس نبی کی لائاں نشانیاں اور علامتیں
اہل کی جس سے اس کی نبوت و رسالت بالکل واضح ہوگی۔

ان دونوں باتوں کا بہت صراحت و وضاحت
کے ساتھ مذکور ہونا اور دلائل شرعیہ قطعیہ سے ثابت

ہونا لازم ہے۔ لفظی دلیل کا اہتمام کے بارے میں کوئی
اعتبار نہیں۔ ان انصوں کتاب یا سنت میں دو دھنوں کا

موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی قطعی الثبوت ہونا اور قطعی
الدلائل ہونا محض مبہم اشارات یا اخبار آحاد جو قطعی

الثبوت ہیں۔ اس مقصد کے لئے کافی نہیں ہو سکتے۔
جب تک ایسی قطعی و قطعی دلیل شرعی موجود نہ ہو اس

وقت تک عقل سلیم اس امت میں قیامت تک کسی نئے
نبی کی بعثت کا امکان تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں

ہو سکتی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی طور پر
آخری نبی سمجھنے پر مجبور ہے۔ عقل کے اس رویہ کی

تائید مزید اس حجت کو پیش نظر رکھنے سے بھی ہوتی ہے
کہ کسی نبی کا مبعوث ہونا امت کے لئے امتحان

و امتلاء ہوتا ہے۔ ناممکن و محال ہے کہ حق تعالیٰ امت کو
تعلیم کے بغیر امتحان میں ڈال دیں اور بغیر کسی تیاری

کے پرچہ امتحان حل کرنے پر مجبور کریں۔ یہی وجہ ہے
کہ سب انبیاء مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنے بعد

آنے والے نبیوں کے بارے میں پیش گوئی فرماتے
رہے۔ قرآن حکیم کا بیان ہے: ”واذا عملہ اللہ

اس اصول کے نتیجہ صریح کے طور پر ہم یہ ماننے
پر بھی مجبور ہیں کہ عقل انسانی کا فطری رحمان یہ ہے کہ
جب تک کسی قطعی و قطعی دلیل نقلی سے کسی نبی کی
ضرورت نہ ثابت ہو جائے اس وقت تک وہ اس کی
بعثت کو بے ضرورت سمجھے اور اس کی احتیاج کا بالکل
احساس نہ کرے۔ گویا کسی نبی کی بعثت کو غیر ضروری
سمجھنا عقل سلیم کا تقاضا اور اس کا فطری رحمان ہے۔

اتنی بات معلوم کرنے کے لئے اسے نقل کی کوئی
احتیاج نہیں۔ لفظی بعثت ہی عقلی ثبوت ہے۔ جس کا فیصلہ
عقل محض بھی کر سکتی ہے۔ مگر اثبات بعثت نبی یا اس کی
ضرورت و حاجت یا تعین محل اور شخصیت و زمانہ وغیرہ
عقلی مسائل نہیں ہیں۔ جن کا ادراک عقل محض کر
سکے۔ اس لئے انہیں صرف عقلی دلائل سے دریافت
اور ثابت کرنے کی کوشش کرنا سخت قسم کی کج فہمی اور
بنیادی لٹلپی ہے۔

ہاں ختم نبوت کا قائل ہونا خواہ اس کے لئے
کوئی نقلی دلیل ہو یا نہ ہو۔ بلکہ فطری ثبوت ہے۔ یا
بالفاظ دیگر اگر بالفرض کوئی آیت قرآنی یا حدیث نبوی
نہ ملے جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم
النبیین ہونا ثابت ہو تو بھی سلامت عقل کا تقاضا اور فہم
کا فطری رحمان یہی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کریں اور اس وقت تک
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت کا
امکان تسلیم نہ کریں جب تک مندرجہ ذیل امور قطعی
دقیقی دلائل شرعیہ نقلیہ یعنی نص قرآنی یا نص حدیث

میں شک و شبہ کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان کا تذکرہ ہم نے اوپر کے صفحات میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اس قعر ضلال میں گرنے کے عام اسباب ہیں جو کسی ملک یا قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ لیکن ہندوستان (مع پاکستان) کی ایک خصوصیت ایسی بھی ہے جس نے گمراہی و ضلال کے اس شجرہ خبیث کے لئے اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ نشوونما پانے کا بہت مناسب موقع فراہم کر دیا۔ یہ خصوصیت یہاں کا دینی و فکری مزاج ہے۔ ہندوستان (مع پاکستان) میں اسلام کے قدم آنے سے پہلے دین کا کوئی صحیح تصور موجود نہیں تھا۔ بلکہ فلسفہ کا نام دین تھا۔ اسلام کی تاثیر اور مسلمانوں کے اختلاط کی وجہ سے دین و فلسفہ میں کسی قدر امتیاز پیدا ہوا مگر یہ امتیاز بالکل ناقص اور غیر مفید ثابت ہوا۔ اس لئے کہ جو ادیان و مذاہب خود اس سرزمین میں پیدا ہوئے۔ ان سب کی بنیاد فلسفوں پر قائم ہے۔ وحی ربانی اور نبوت کا تصور ان میں سے کسی ایک میں بھی نہیں پایا جاتا۔ ان سب مذاہب و ادیان کی انتہاء زیادہ سے زیادہ الہام و کشف پر ہوتی ہے اور بڑی سے بڑی شخصیت رشی (ولی اللہ) یا اوتار کو قرار دیا جاتا ہے۔ اوتار کا قدیم تصور تو تقریباً خدا کے مرادف تھا۔ مگر نیا تصور اسے ایک لیڈر یا مصلح کے ہم معنی قرار دیتا ہے۔ علم و شخصیت کے یہی دو تصور ہیں۔ جن پر باوجود کثیر اختلافات ہندوستان کے کل مذاہب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی وحی ربانی اور نبی کے مرادف و ہم معنی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کا مسئلہ سمجھنا ہندوستان (مع پاکستان) کی غیر مسلم قوموں کے لئے بہت دشوار ہے۔ نبوت کی حقیقت اور اس کے درجہ علیاء سے ناواقف لوگ اگر ختم نبوت کے مسئلہ کو نہ سمجھ سکیں تو کیا تعجب ہے؟ وہ نبی کو زیادہ سے زیادہ ایک رشی یا اوتار کا مرتبہ دے سکتے ہیں۔ حالانکہ مقام نبوت سے ان تصورات کو کوئی بھی

نسبت و تعلق نہیں۔ اسی طرح وہ وحی ربانی کو زیادہ سے زیادہ الہام یا کشف کے ہم معنی سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ وحی ربانی کا درجہ کشف و الہام سے بدرجہا زیادہ بلند و برتر اور ان سے کلیتاً ممتاز ہے۔

مقام نبوت سے بے خبری کا نتیجہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ان کی فہم کی گرفت میں نہیں آتا۔ بلکہ اس کے بجائے وہ کسی نئے اوتار کے منتظر رہتے ہیں اور بعض بڑی اور اولوالعزم شخصیتوں کو جنہیں وہ اپنے خیال میں مصلح سمجھتے ہیں۔ مرتبہ نبوت پر فائز یا اپنے الفاظ میں اوتار سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اوتار کے تصور کا درحقیقت اسلام میں نام و نشان بھی نہیں اور نبوت کی حقیقت کو اس اوتار کے مفہوم سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں۔ یہ عام ماحول ہے۔ لیکن ہندو طبقہ میں جو لوگ وحدت ادیان کے مبلغ ہیں۔ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ ختم نبوت کے اسلامی عقیدے کو بہت حیرت و ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ عقیدہ وہ سنگ گراں ہے جو وحدت ادیان کا راستہ روک دیتا ہے اور اسے قدم بڑھانے سے مانع ہوتا ہے۔ اس لئے قدرۃ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے اس عقیدہ کا اقتدار اٹھ جائے تاکہ وحدت ادیان کے لئے میدان ہموار ہو جائے۔ جس سے تبلیغ مذہب کے علاوہ بہت سی سیاسی مصلحتیں بھی وابستہ ہیں۔ بہت سے رین سے ناواقف، مقام نبوت سے بے خبر اور عظمت نبوی سے نا آشنا مسلمان اس ماحول سے متاثر ہو کر ختم نبوت کے بارے میں شک و شبہ یا ان سے انکار کا شکار ہو جاتے ہیں اور مرزا قادیانی آنجنمانی کے ایسے لوگوں کو انہیں اپنے دام میں اسیر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی ماحول کا اثر ہے کہ ختم نبوت کے مسئلہ میں ہندوستان (مع پاکستان) میں مسلمانوں کی طرف سے جس قدر

کمزوری کا اظہار کیا گیا ہے۔ یا جس قدر مدعیان نبوت یہاں پیدا ہوئے اس کی نظیر شاید کسی اسلامی ملک میں نہ مل سکے۔

خلاصہ کلام

ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک واضح عقیدہ ہے۔ جس کی طرف خود فطرت انسانی مائل ہے۔ بخلاف اس کے سلسلہ نبوت کا جاری رہنا محتاج دلیل و برہان ہے اور جب تک اس کے اوپر کوئی دلیل نقلی قطعی و یقینی قائم نہ ہو۔ اس وقت تک اجراء نبوت کے امکان یا وقوع کا دعویٰ کرنا ایک مغالطہ ہے۔ جو نظلاً ہی نہیں بلکہ عقلاً بھی ناقابل تسلیم اور گمراہی ہے۔

ختم نبوت سے انکار کا اصل سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے اعتمادی اور ایمان بالرسالت کی کمزوری ہے۔ مقام نبوت سے بے خبری، دین میں فلسفیانہ طرز فکر، یہود کی وسوسہ اندازی، ہندوستانی ماحول اور ان کے پروپیگنڈے سے تاثر، دین سے جہالت اور ناواقفیت، یہ وہ اسباب ہیں جنہوں نے بہت سے مسلمانوں کے دلوں اس عقیدے کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر دیا۔ لیکن اوپر کے بیان سے آفتاب کی طرح یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ یہ شک و شبہ بالکل بے بنیاد اور دلیل سے قطعاً محروم و تہی دست ہے۔ یہ بیماری اپنی پیدائش ہی سے ہی ہوئی ہے۔ جس کی ذمہ داری تجار مریض پر ہے جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے جرائم دوسروں کے دل و دماغ سے لے کر اپنے دل و دماغ میں داخل کر لئے اور ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ اس کا علاج بھی انہیں کے اختیار میں ہے۔ اس زہر کو جس طرح انہوں نے اپنے دل و دماغ پر مسلط کر لیا ہے۔ اسی طرح وہ اسے باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں نکالتے تو نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں کا خیر خواہی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم محض ادا فرض پر اکتفا نہ

کریں۔ بلکہ اس مہلک زہر کا کچھ تریاق بھی مہیا کر دیں۔ جو بعض مسلمانوں کی روحانی موت کا باعث ہو رہا ہے۔ یعنی ختم نبوت کے عقیدے پر دلائل و براہین بھی قائم کر دیں جو دینی مسائل میں صحیح نتیجہ پر پہنچاتا ہے اور غیروں کی گمراہ کن تھلیک سے ذہن کو محفوظ رکھتا ہے۔

اس مقصد کے پیش نظر میں نے بحث کو دو حصوں میں منقسم کر دیا ہے۔ یعنی عقلی اور نقلی۔

حصہ اول! میں خالص عقلی دلائل سے ختم نبوت کی صداقت و حقانیت کو واضح کیا گیا ہے۔

دوسرے حصہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ خاتمہ میں میں نے ان مخالفوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ جن کا سہارا اجراء نبوت کے مدعی لیتے ہیں۔

محمد اسحاق صدیقی عملى اللہ عنہ! (جاری ہے)

اشعار ختم نبوت

انتخاب: مولانا ڈاکٹر محمد الیاس فیصل، مدینہ منورہ

رحمت خاص ان پر نازل ہو رہی ہے عرش سے
اور ہمارے واسطے فیضان ختم المرسلین
(جبریل صدیقی)

سمجھنے کا ہے دل سے مسئلہ ختم نبوت کا
یہ طے ہے اب نبی دنیا میں کوئی بھی نہ آئے گا
کامل ہو چکا ہے دین بھی اخلاق بھی ان پر
جو پیدا ہو نبی کوئی تو وہ کیا چیز لائے گا؟
(فلائٹ لیفٹیننٹ گلزار اقبال)

مطلع نور ہدی ہے سنت ختم الرسل
مشعل زاہد خدا ہے سنت ختم الرسل
شرح دین کبریا ہے سنت ختم الرسل
اصل حب مصطفیٰ ہے سنت ختم الرسل
(عبدالکریم مسلم)

شاخ سدرہ منزل آغاز ختم المرسلین
عرش سے ہے ماورا پرواز ختم المرسلین
گھر میں ہوں یا گھر کے باہر بزم ہو یا رزم ہو
منفرد ہے ہر جگہ انداز ختم المرسلین
(اعجاز رحمانی)

سید ابرار ختم المرسلین
آپ ہیں سرکار ختم المرسلین
منزل رہبر غلامی آپ کی
بالیقین سرکار ختم المرسلین
(خواجہ راہبر چشتی)

رحمت کبریا خلق کے رہنما تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام
احمد مجتبیٰ، خاتم الانبیاء تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام
منزل عشق کے رہنما راہبر مسند حسن کے بے شبہ تاجور
گلشن قدس کی رونق جانفزا تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام
(سکندر لکھنوی)

مظہر فطرت آپ کا مذہب صلی اللہ علیہ وسلم
ختم نبوت آپ کا منصب صلی اللہ علیہ وسلم
فقر و قناعت ان کا لبادہ ذکر و عبادت ان کا جامہ
شوق عزیمت، ان کا مرکب صلی اللہ علیہ وسلم
(رہلا کشمیری)

ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے
اور سب اصحاب و آل مصطفیٰ کے واسطے
گر ہوا آخر میں وہ شاہ جلیل
پر ہے ظاہر اس کی سہقت کی دلیل
(حاجی امداد اللہ مہاجر پوری)

سر پہ ہر عاصی کے ہے احسان ختم المرسلین
دور تک ہے گوشہ دامن ختم المرسلین

اسلام کے کاروباری اخلاق!

دوسری قسط

ڈاکٹر بشیر احمد رند

ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بیانی علی الناس زمان لا یبالی المرأما أخذ منه، امن الحلال ام من الحرام.“ (صحیح بخاری: ۵۹)

ترجمہ: ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت کوئی شخص یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال لیا ہے وہ حلال ذریعے سے آیا ہے یا حرام ذریعے سے۔“

کاروبار کے حرام ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ ”رہا“ ہے جس سے اسلام سختی سے روکتا ہے۔ رہا کا مطلب:

قرض میں دیئے ہوئے اصل مال پر کچھ ”اضافی رقم“ مدت کے مقابلہ میں شرط اور قہین کے ساتھ لینا۔ وہ اضافی رقم رہا ہے۔

رہا کو اردو میں سود کہتے ہیں۔ اسلام ایسے کاروبار سے روکتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

۱: ”وَاحْضِلْ اِلٰهَ الْبَيْعِ وَخَسِرْمُ الرِّبْوَا.“ (البقرہ: ۲۷۵)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور رہا کو حرام کیا ہے۔“

۲: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبْوَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.“

(آل عمران: ۱۳۰)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! دو گنا چو گنا سود مت کھاؤ۔“

۳: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْوَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبْتِغُوا لَكُمْ زُكُوفًا فَزُكُوفًا، أَنفُوا إِلَيْكُمْ لَا تظَلْمُونَ وَلَا تظَلَمُونَ.“

(بقرہ: ۲۷۸، ۲۷۹)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، باقی ماندہ رہا چھوڑ دو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، لیکن اگر تم ہانڈ نہ آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے ساتھ لڑائی کا اعلان ہے، اور اگر تم ہانڈ آ گئے تو تمہیں اصل مال واپس ملے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہا کے کاروبار کی مذمت کی ہے، چنانچہ حضرت جابرؓ کہتے ہیں:

”لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.“ (صحیح مسلم: ۳۰۹۳)

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا لینے والے اور رہا دینے والے اور اس معاملہ کو لکھنے والے اور گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا: گناہ

میں یہ سب برابر ہیں۔“

دراصل رہا یعنی سود مکمل، خود فرضی، شہادت، ہے رجمی اور زبردستی کی صفات پیدا کرتا ہے وہ ایک قوم اور دوسری قوم میں عداوت ڈالتا ہے، وہ افراد قوم کے درمیان ہمدردی، اور امداد باہمی کے تعلقات کو قطع کرتا ہے، وہ لوگوں میں روپیہ جمع کرنے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کی ترقی پر لگانے کا میلان پیدا کرتا ہے، وہ سوسائٹی میں دولت کی آزادانہ گردش کو روکتا ہے بلکہ دولت کی گردش کا رخ الٹ کر نا داروں سے مالداروں کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کی وجہ سے جمہور کی دولت سمٹ کر ایک طبقے کے پاس اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ چیز آخر کار پوری سوسائٹی کے لئے برہادی کی موجب ہوتی ہے جیسا کہ معاشیات میں بصیرت رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں اور سود کے تمام اثرات ناقابل انکار ہیں۔

امام رازئیؒ کہتے ہیں کہ:

”سود پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں کسب معاش کی جدوجہد سے لوگ رک جائیں گے، اس لئے کہ مالدار آدمی کے لئے سودی کاروبار سے جب زیادہ مال کماتا آسان ہو جائے گا تو وہ محنت، جدوجہد، تجارت و صنعت و حرفت کی سخت تکلیف کیوں برداشت کرے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اجتماعی مفاد متاثر ہوگا کیونکہ یہ واضح ہے کہ سوسائٹی کا مفاد تجارت، صنعت اور تعمیر

کاموں سے وابستہ ہے۔“ (امرازی محمد بن عمر بن حسین فخرالدین: مفاتیح الغیب المعروف بالتفسیر الکبیر، مکان دارالحدیث ۹۳/۹۳)

۳۔ تجارت باہمی رضامندی کے ساتھ

(Trade through Mutual Consent)

تجارت و کاروبار کے سلسلے میں اسلام ایک اصلاحی اصول یہ دیتا ہے کہ معاملہ میں جائین کی حقیقی رضامندی ضروری ہے، فروخت کرنے والا اپنی حقیقی رضامندی کے ساتھ فروخت کر رہا ہو اور خرید کرنے والا اپنی حقیقی رضامندی کے ساتھ خرید کر رہا ہو، کسی بھی طرف سے اضطرابی رضامندی نہیں، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک شخص ہر ضار و غبت اس معاملہ کے لئے آدہ نہ ہو مگر اس کی مجبوری اس کی رضامندی قائم مقام ہو۔ اس لئے کسی کو یہ جائز نہیں کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سستی چیز جیسے دوسرے کو فروخت کرے یا اس کی مہنگی چیز سستے دوسروں اس سے خرید کرے۔ ایسی تجارت اسلام میں منع ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَكُم وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.“

(النساء: ۲۹)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تجارت کے ذریعے باہمی رضامندی کے ساتھ نفع حاصل کرو اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔“

حضور ہاکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”إنما البيع عن تراض.“ (ابن ماجہ)

ابو عبد اللہ محمد بن یزید: سنن ابن ماجہ، ۱۹۹۹ء، الریاض، مکتبہ دارالسلام طبع اول، حدیث نمبر: ۲۱۸۵)

ترجمہ: ”بیع تو بیع شامی تب ہوگی جب

باہمی رضامندی سے طے پائے“

”نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

عن بیع المضطر.“ (ابوداؤد سلیمان بن احمد

الجبلی: سنن ابی داؤد، ۱۹۹۹ء، الریاض، مکتبہ دارالسلام طبع اول، حدیث نمبر: ۴۲۸۲)

ترجمہ: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر

اور زبردستی کی بیع کو ناجائز قرار دیا۔“

۴۔ کاروبار میں سچائی (Truthfulness in Business Transactions)

اسلام جس طرح انسان کے ہر معاملے میں سچائی کے خلق کو پسند کرتا ہے اسی طرح تجارتی لین دین میں بھی سچائی کو اہمیت دیتا ہے، اور ایک مسلمان تاجر سے توقع رکھتا ہے کہ وہ سچائی سے کاروبار کرے۔ سچ اور ایمان دار تاجروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ انہیں دینا میں برکت اور آخرت میں اہم مقام پر فائز ہونے کی بشارتیں دیتا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”العاجر الصدوق الأمين مع النبیین والصدیقین والشہداء.“ (جامع ترمذی: ۱۲۰۹)

ترجمہ: ”سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔“

ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

”إن التجار یسعون یوم القیمة لجزاؤ إلا من اتقى الله ونهت وصدق.“

(جامع ترمذی: ۱۲۱۰)

ترجمہ: ”تاجر قیامت کے دن

بد کرداروں کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے، علاوہ ان کے جو خدا سے ڈرے اور چیز کا عیب و صواب بیان کیا اور سچ بولے۔“

ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

”لمن صدقا وبینا بودک لهما فی

بیعہما وإن کتما وکذبا محطت برکتہ

بیعہما.“ (صحیح بخاری: ۲۰۸۲، جامع ترمذی: ۱۲۳۶)

ترجمہ: ”اگر فروخت کر لے والا اور

خریدار اپنے معاملے میں سچ بولیں گے اور

چیزوں کے عیب و صواب کو ایک دوسرے کے

سامنے بیان کر دیں گے تو اس سودے میں ان

کے لئے برکت دی جائے گی اور اگر انہوں نے

فروخت ہونے والی چیز کا عیب چھپایا اور جموت

سے کام لیا تو ان کے سودے سے برکت اٹھالی

جائے گی۔“

۵۔ کاروبار میں دیانت داری:

(Trustworthiness in Business Transactions)

دیانت داری کی، بیع و شراہ کے معاملہ میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے کاروبار میں سچائی، امانت داری، اور دیانت داری سے کام لیں، تاکہ لوگ پورے اطمینان سے ان کے ساتھ کاروباری معاملہ کریں۔ خریدار کو اطمینان ہو کہ فروخت کرنے والا اس سے دھوکا نہیں کرے گا اور فروخت کرنے والے کو بھی اعتماد ہو کہ خریدار اس سے خیانت نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں کہ دنیا کے تھوڑے مفاد کے لئے اپنے خالق کو ناراض کر کے اپنی آخرت برباد کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ

قیمت کسی وقت پر دینے کا عہد ہو تو پورے وقت پر ادا کی جائے۔ اسی طرح کاروباری معاملہ میں جو چیزیں طے پائی ہوں ان کی پاسداری کی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ.“ (المائدہ:۱)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! کاروباری

معاهدوں کو پورا کرو۔“

اسلام کی نظر میں عہد شکنی ایک مسلمان کے شایان شان نہیں، بلکہ یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”منافقت کی تین نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔“ (صحیح بخاری: ۳۳)

کاروبار میں ممنوعہ چیزیں:

ایک طرف اسلام کاروبار میں اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف اپنے بیروکاروں کو ایسی چیزوں سے روکتا ہے جو کاروباری اخلاقیات کے خلاف ہوں، یا ان پر حرام قرار دی گئی ہوں۔ اسلام کاروباری معاملات میں جن چیزوں سے گریز کرنے کی تعلیم دیتا ہے ان میں سے اہم یہ ہیں:

۸۔ حرام چیزوں کے کاروبار سے

ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار پر ایک جوان اونٹ خرید کیا، جب صدقہ کے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابورافع کو کہا کہ: اس حقدار شخص کو اس کے جوان اونٹ کے بدلے میں اونٹ دو، ابورافع نے نشاندہی کی کہ ان اونٹوں میں کوئی جوان اونٹ نہیں سوائے ایک چار سالہ اونٹ کے جو بہت عمدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ ہی اس کو دے دو کیونکہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اچھی طرح قرضہ ادا کرے۔“

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ:

”مطل العسی ظلم.“ (صحیح

بخاری: ۳۳۰۰)

ترجمہ: ”ایک فحشی آدمی کی طرف سے حق

کی ادائیگی میں دیر کرنا اور ٹال مٹول سے کام لینا ایک قسم کا ظلم ہے۔“

۷۔ کاروباری معاہدوں کی پاسداری (Honouring and Fulfilling Business Obligations)

کاروباری اخلاقیات کے حوالے سے اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں جو بھی معاہدہ کیا جائے وہ پورا کیا جائے، اگر صحیح چیز کسی وقت پر دینے کا معاہدہ ہو تو پورے وقت پر دی جائے، یا

وَالرُّسُولَ وَتَخُونُوا أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.“ (الانفال: ۲۷)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور نہ ہی جان بوجھ کر ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرو۔“

۶۔ لین دین میں نرمی، سہولت اور حسن ادائیگی سے کام لینا: (Generosity and Leniency in Business Transactions)

کاروباری اخلاقیات کے سلسلے میں اسلام اپنے بیروکاروں کو یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ خرید و فروخت اور اپنے حق وصول کرنے یا حق ادا کرنے کے سلسلے میں نرمی، سہولت اور حسن ادائیگی سے کام لیا جائے۔ ترش روئی، سخت مزاجی، بدکلامی اور ٹال مٹول کو اسلام سخت ناپسند کرتا ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”رحم الله رجلا سمحا اذا باع، واذا اشترى واذا اقتضى.“

(صحیح بخاری: ۲۰۸۶)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو جب بیچتا ہے، خرید کرتا ہے یا اپنا حق وصول کرتا ہے تو نرمی اور سہولت سے کام لیتا ہے۔“

”عن ابی رافع ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استسلف من رجل بکرا فقدمت علیہ ابل من الصدقة فامر ابا رافع ان يقضى الرجل بکره فرجع الیه ابو رافع فقال: لم اجد فیہا الا خیارا رباعیا فقال: اعطه اياه، ان خیار الناس احسنهم قضاء.“ (صحیح مسلم: ۳۱۰۸)

ترجمہ: ”حضرت ابورافع سے روایت

عبدالخالق گل محمد اینڈ سنز

گولڈ اینڈ سلور مرچنٹس اینڈ آرڈر سپلائرز

دکان نمبر 91-N صرافہ بازار، میٹھا در کراچی

فون: 32545573

ممانعت:

اسلام نے مسلمانوں پر جن چیزوں کا کھانا پینا یا استعمال کرنا حرام ٹھہرایا ہے، ان کا کاروبار بھی ان پر حرام قرار دیا ہے، جیسے مردار، جالور (اس سے مراد ایسا مویشی یا پرندہ ہے جس کی موت شرعی طریقے پر ذبح کرنے کے سوا واقع ہوئی ہو، پھر چاہے طہی موت مرا ہو، یا کسی جانور کے مارنے سے مراد ہو یا کسی اونٹنی جگہ سے گر کر مراد ہو یا غیر شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو) اسی طرح خون، شراب، خنزیر، بتوں کا کاروبار یا ان اشیاء کی خرید و فروخت جو اپنی ذات میں نجس اور ناپاک ہوں، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

۱: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ

وَالدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ." (المائدہ: ۳)

ترجمہ: "مردار، جالور، خون اور سور کا

گوشت تم پر حرام کئے گئے ہیں۔"

۲: "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا

الْبَخْمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ

وَرِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ، فَاَجْتَنِبُوْهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ." (المائدہ: ۹۰)

ترجمہ: "اے ایمان والو! شراب، جوا،

بت، اور پانسے (جوا کی ایک صورت جو اسلام

سے پہلے رائج تھی) ناپاک اور شیطانی عمل ہیں،

ان سے گریز کرو تا کہ فلاح پاؤ۔"

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"إن الله حرم بيع الخمر والميتة

والخنزير والأصنام." (سنن ابن ماجہ: ۳۲۸۶)

ترجمہ: "بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے شراب،

مردار، جانور، خنزیر اور بتوں کے کاروبار کو حرام

ٹھہرایا ہے۔"

ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی

ارشاد ہے:

"وان الله اذا حرم على قوم اكل

شيء حرم عليهم لئمنه."

(سنن ابی داؤد: ۳۲۸۸)

ترجمہ: "اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا کھانا

لوگوں پر حرام قرار دیتے ہیں تو اس کی قیمت کو بھی

ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔"

۹۔ ہر ایسا کاروبار درست نہیں جس میں ایک

کافائدہ یعنی اور دوسرے کا نقصان یعنی ہو:

اسلام نے جو کاروباری اصول دیئے ہیں ان

میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تجارت و کاروبار باہمی

تعاون، موساسات اور ہمدردی پر مبنی ہو، جہاں نہ ہو کہ ایک

فرد کا فائدہ دوسرے فرد یا سماج کے نقصان پر مبنی ہو، اس

لئے اسلام ہر ایسے کاروبار کو ممنوع قرار دیتا ہے جس

میں ایک فرد کا فائدہ ہو اور دوسرے فرد یا سماج کا

نقصان ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"لا ضرر ولا ضرار."

(سنن ابن ماجہ: ۲۳۳۰)

ترجمہ: "نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی اور

کو نقصان پہنچاؤ۔"

اس اصول کے تحت جوا، لائری اور رش کی تمام

صورتیں ناجائز ہیں، اس لئے کہ ان کی بنیاد بلاشبہ

ایسے معاملہ پر مبنی ہے کہ جس میں متعاقدین میں سے

ایک جانب سے نفع دوسری جانب کے سرتاسر نقصان کا

سبب بنتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے:

"يَسْتَلْتُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ

فَلْيُفِيضْا اِنَّكُمْ كٰبِرٌ." (البقرہ: ۲۱۹)

ترجمہ: "لوگ شراب اور جوسے کے

بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتائیں

کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔"

زمانہ جاہلیت میں اس کی بہت سی شکلیں رائج

تھیں، مثلاً ملامسہ، منابذہ، بیع حصاة، وغیرہ۔

لامسہ کا طریقہ یہ تھا کہ بائع و مشتری کے

درمیان یہ طے ہو جاتا تھا کہ بغیر دیکھے اور حقیقت

معلوم کئے ہوئے مشتری جس کپڑے یا چیز کو چھودے

گا وہ اتنی قیمت پر اس چیز کا مالک ہو جائے گا۔

اور منابذہ میں یہ طے ہوتا تھا کہ جو کپڑا یا چیز

بائع مشتری کی جانب پھینک دے گا، اس متعین قیمت

پر مشتری اس کا مالک ہو جائے گا۔

اور بیع حصاة یہ ہوتی تھی کہ متعدد اشیاء فروخت

کے لئے رکھ دی جاتیں اور لوگ پتھری یا اس قسم کی کوئی

چیز ان کی طرف پھینکتے، جس چیز کو پتھری یا اس جیسی چیز

چھو جاتی خواہ وہ کسی قیمت کی ہو مشتری کی ملکیت ہو

جاتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ اور بیع منابذہ

سے روکا۔ (صحیح بخاری: ۲۱۳۶)

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حصاة

کو بھی ممنوع قرار دیا۔ (جامع ترمذی: ۱۱۳۰)

موجودہ ترقی یافتہ دور کے تجارتی جوئے،

لائری اور ریس سب اسی قسم کے معاملات میں داخل

ہیں۔ اسلام ایسے معاملات کو میسر، قمار اور جوا قرار دیتا

ہے اور اس قسم کے تمام معاملات کو تجارت کے لئے

جاہل کن سمجھتا ہے اور معاشرتی جاہلی کا پیش خیمہ یقین

کرتا ہے اور ان باتوں کے علاوہ سوسائٹی کے اخلاق

اور کردار کے لئے باعث ذلت و رسوائی جانتا ہے،

کیونکہ یہ معاملات اکثر جنگ و جدل کا باعث بنتے

ہیں۔ موساسات، رواداری، ہمدردی اور مروت کو جاہ

لور دوسرے کی جاہی میں اپنا فائدہ سمجھنے کی ترغیب

دے کر انسانی جوہر کو برباد کرتے ہیں۔

(سجد ہدوی: ۲۶۶/۲۶۷)

(جاری ہے)

داعی الی اللہ کے اوصاف!

مولانا قاضی احسان احمد

اوقات پتھر کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں، مردوں میں جانیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک مایوس پڑ مردہ قوم جھر جھری لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ ترفیب و ترہیب کے مضامین سن کر منزل مقصود کی طرف بے تابانہ دوڑنے لگتے ہیں اور بالخصوص جو زیادہ عالی دماغ اور ذکی و نفیم نہیں ہوتے، مگر طلب حق کی چنگاری سینے میں رکھتے ہیں، ان میں موثر وعظ و پند سے عمل کی ایسی اسٹیم بھری جاسکتی ہے جو بڑی اونچی عالمانہ تحقیقات کے ذریعہ سے ممکن نہیں۔ ہاں دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسی جماعت بھی موجود رہی ہے جن کا کام ہر چیز میں الجھنا اور بات بات میں جھجھکیں نکالنا اور کج بھجی کرنا ہے یہ لوگ نہ حکمت کی باتیں قبول کرتے ہیں نہ وعظ و نصیحت سنتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلہ میں بحث و مناظرہ کا بازار گرم ہو۔ بعض اہل علم و انصاف اور طالبین حق کو بھی شبہات گھیر لیتے ہیں اور بدون بحث کے تسلی نہیں ہوتی، اس لئے ”وَجَادِلْهُمْ بَالْتِیْهِیْ اَحْسَنُ“ فرمادیا کہ اگر ایسا موقع پیش آئے تو بہترین طریقہ سے تہذیب، شائستگی، حق شناسی اور انصاف کے ساتھ بحث کرو، اپنے حریف مقابل کو الزام دو تو بہترین اسلوب سے دو، خواہی خواہی دل آزار اور جگر خراش باتیں مت کرو، جن سے قافیہ بڑھے اور معاملہ طویل کیجئے، مقصود تفہیم اور اخلاق حق ہونا چاہئے۔ خشونت،

مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ مُخْبِتُونَ ۝
شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں ان آیات مبارکہ کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

”اوپر کی آیتوں میں مخاطبین کو آگاہ کرنا تھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل ملت ابراہیمی لے کر آئے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو اور ”حنیف“ ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو اس راستہ پر چل پڑو۔ اذْعُ اِلَی سَبِیْلِ رَبِّكَ... الخ سے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جارہی ہے کہ لوگوں کو راستہ پر کس طرح لانا چاہئے، اس کے تین طریقے بتلائے: حکمت، موعظت حسنة، جدال بالسنی ہی احسن ”حکمت“ سے مراد یہ ہے کہ نہایت پختہ اور اہل مضامین مضبوط دلائل و براہین کی روشنی میں حکیمانہ انداز سے پیش کئے جائیں۔ جن کو سن کر فہم و ادراک اور علمی ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جھکا سکے۔ دنیا کے خیالی فلسفے ان کے سامنے ماند پڑ جائیں اور کسی قسم کی علمی و دماغی ترقیات و ترقی الہی کی بیان کردہ حقائق کا ایک شوہ تبدیل نہ کر سکیں۔ ”موعظت حسنة“ موثر اور رقت انگیز نصیحتوں سے عبارت ہے جن میں نرم خوئی اور دل سوزی کی روح بھری ہو۔ اخلاص، ہمدردی اور شفقت و حسن اخلاق سے خوبصورت اور معتدل پیرایہ میں جو نصیحت کی جاتی ہے، بسا

دینی اور دنیاوی میدان میں دعوت کی حیثیت یکساں ہے، اگر آپ دنیاوی میدان میں کسی بھی اعتبار سے مقتدا اور راہنما ہیں تو آپ کا انداز و کلام، آپ کے معاملات و معاشرت، آپ کے اچھے یا بُرے کردار کی عکاسی کرے گا، جس مشن کو لے کر آپ میدان میں اترے ہیں اس پر اچھے یا بُرے اثرات مرتب کرے گا، یہی کچھ معاملہ دین کے میدان میں بھی ہے کہ آپ کی اچھی، بیٹھی اور جیسی آواز، آپ کا بلند کردار، حسن کلام، حسن معاشرت، آپ کے لئے کامیابی و کامرانی کی راہیں ہموار کرے گا۔

آج کی اس مختصر تحریر میں ان احباب کو مخاطب کرنا مقصود ہے جو میدان دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں، جنہیں رب کریم نے اعلائے کلمۃ اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور تحفظ ختم نبوت کی ترویج و اشاعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقدیس و تطہیر کا اہم مشن عطا فرمایا ہے اور اپنی جان مستعار کو رب کریم کے سپرد کرنے کا جذبہ نصیب کیا ہے۔ آئیے! آئینہ قرآن و سنت اور تجربات و مشاہدات اکابر کی روشنی میں اپنے آپ کو سنوارنے کی ایک مرتبہ پھر سعی کریں تاکہ مشن میں مزید جان پیدا ہو سکے اور ہماری کاوشیں ثمر آور ہو جائیں۔

قرآن کریم میں ارشاد باری ہے:

اَذْعُ اِلَی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتِیْهِیْ
اَحْسَنُ اِنْ زَبَكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِیْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیْنَ ۝ وَاِنْ
عَاقَبْتُمْ لَفَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِبْتُمْ بِهِ
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ لَنْ يُغْنِیَ عَنْكُمْ وَاعْتِزُّوا
بِاللَّهِ وَهُوَ سَرِیُّ الْعَلِیْمُ ۝ وَمَا ضَرَبُکُمْ
بِاللَّهِ وَلَا تَحْزُنْ عَلَیْهِمْ وَلَا تَكُ فِی ضَرْبِ مِمَّا یَمْکُرُونَ اِنَّ اللّٰهَ

اور مفید اور کارگر ثابت ہوگا ویسے بھی ارشاد ربانی ہے:
 "لا تسئلوا منی دینکم" (مانکہ ۷۷)۔... تم اپنے
 دین میں ناحق (بے جا) غلو مت کرو۔۔۔

۲... دعوت کے کام میں عروج، ترقی اور
 پائیداری کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ غل یعنی کینہ سے بچا
 جائے، اپنے ایمان والے بھائیوں سے متعلق دل
 میں کینہ ہرگز نہیں ہونا چاہئے، ان سے متعلق اپنے دل
 کو صاف اور کھلا رکھنا ہے تاکہ انہیں آپ کے دل میں
 جگہ ملے اور وہ آپ کے گرویدہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ
 ارشاد فرماتے ہیں: "لا تجعل فی قلبہن غلا
 للذین آمنوا" (المحشر: ۱۰)۔... ہمارے دلوں میں
 ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے۔۔۔

۳... داعی کی قبولیت اور مقبولیت منجانب اللہ
 ہے اس میں غرور کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہئے، اپنی تقریر
 اپنے علم یا اپنے انداز بیان پر غرور ہرگز نہ ہو بلکہ اس
 مالک حقیقی کی ان نعمتوں کا احساس راز ہے، یہ سب کچھ
 اس ذات نے عطا کیا جو سب کچھ کرنے والی ہے، لہذا
 دعوت کا کام کرنے والا غرور و تکبر سے ہر حال میں دور
 رہے: "لا تصغر حدک للناس" (القمان: ۱۸)
 ... لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرو۔۔۔

۴... لفظت و سستی ایک داعی کے ہرگز

بد اخلاقی، خن پروری اور ہٹ دھرمی سے کچھ نتیجہ
 نہیں۔ یعنی طریق دعوت و تبلیغ میں تم کو خدا کے
 بتائے ہوئے راستہ پر چلنا چاہئے۔ اس لہر میں
 پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کس نے مانا کس نے
 نہیں مانا۔ نتیجہ کو خدا کے سپرد کرو، وہی راہ پر آنے
 والوں اور نہ آنے والوں کے حالات کو بہتر جاننا
 ہے یہی مناسب ہوگا ان سے معاملہ کرے گا۔
 انتقام اور صبر: دوسرے دعوت و تبلیغ کی راہ میں
 اگر تم کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچائی جائیں تو قدرت
 ماحصل ہونے کے وقت برابر کا بدلہ لے سکتے ہو،
 اجازت ہے لیکن صبر کا مقام اس سے بلند تر ہے۔
 اگر صبر کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اور
 دیکھنے والوں کے بلکہ خود زیادتی کرنے والوں
 کے حق میں بہتر ہوگا۔ یعنی مظالم و شدائد پر صبر
 کرنا، سہل کام نہیں۔ خدا ہی مدد فرمائے تو ہو سکتا
 ہے کہ آدمی ظلم بہتا رہے اور آف نہ کرے۔ اللہ
 اہل تقویٰ کی معیت میں ہے۔ یعنی انسان جس
 قدر خدا سے ڈر کر تقویٰ، پرہیز گاری اور منگی
 اختیار کرے گا، اسی قدر خدا کی امداد امانت اس
 کے ساتھ ہوگی۔ سو ایسے لوگوں کو کفار کے
 مکر و فریب سے بچھ دل اور فہمگین ہونے کی کوئی
 وجہ نہیں حق تعالیٰ اس عاجز ضعیف کو بھی مستقیم و
 محسنین کے ساتھ اپنے فضل و رحمت سے محشور
 فرمائے۔" (تفسیر عثمانی ص: ۳۶۶)

حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات
 اور اصول دعوت ملاحظہ فرمانے کے بعد اب ایک نظر
 ان ضروری امور پر بھی ڈالنی چاہئے جو ایک داعی کے
 لئے قرب الہی کا موثر ذریعہ ہیں، ان میں سے ایک
 ایک بات قربت اور سر بلندی کا بہترین خزیںہ ہے۔

۱... دعوت کے کام میں غلو اختیار نہ کیا جائے،
 بلکہ میانہ روی کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے، سفرد پر پا

﴿حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی کے آخری لمحات﴾

قاضی صاحب پندرہ روز سے بے ہوش تھے، اگر کبھی ہوش میں آتے بھی تو احباب اور عقیدت مندوں کو
 پہچان نہ سکتے اور نہ ہی گفتگو کر سکتے تھے، موت سے صرف چند منٹ پہلے انہیں ہوش آ گیا، اپنی چار پائی پراٹھ کر
 بیٹھ گئے، تمام گھر والوں اور احباب کو اکٹھا کیا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ صحت مند ہو گئے ہیں، ان کا مرض ختم ہو گیا
 ہے۔ اس موقع پر آپ کے داماد مولانا نور الحق قریشی، قاضی عبداللطیف، مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے مبلغ مولوی
 منظور احمد اور گھر کے دوسرے افراد موجود تھے، قاضی صاحب نے سب کو اکٹھا کیا، انگشت شہادت سے اشارہ کیا:
 "وہ دیکھو جنت الفردوس کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بارہا ہے ہیں، تم دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو اور نہ مجھ پر اتنا دکرو،
 فرشتے جنت کے دروازے پر میرے منتظر ہیں، مجھے ہنسی خوشی رخصت کر دو۔" اور پھر کلمہ شہادت پڑھا اور آہستہ
 آہستہ چار پائی پر لیٹ گئے، آنکھیں بند ہوئی گئیں اور کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔

(ہفت روزہ چمن لاہور، ۲۰ ستمبر ۱۹۶۶ء، ختم نبوت کے محافل ص: ۱۳۲)

جنت میں گھر بنائیے!

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تعمیر ہونے والی جامع مسجد اقصیٰ

سیکٹر ۱- بی، شاہ لطیف ٹاؤن کراچی، کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے

آئیے۔۔۔ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو کر آخرت کی لازوال نعمتیں حاصل کیجئے

رابطہ: 0321-2277304، 0300-9899402