

مطہر الحضور

مُفْتَقَيَّ عَنْ طَرِيقِ حَرَثَةِ لَانَا شاہِ مُحَمَّدٍ مُظَهِّرِ اللَّهِ قَدِيسِ شَرِعَرَیْ

شاہی امام مسجد جامع فتحیوری دہلی

مع اضافات جدیدہ

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

ایم کے پری ایچ ڈی

مکتبہ زبانی شہ اقبال ووٹیاں کو

مُصَنَّفَةٌ

مفتی اعظم حضرت مولانا
شاہ محمد مظہر اللہ
قدیس سرخ العینین

شاہی امام مسجد
جامع فتحچوری - دہلی،

مَعَ اضَافَاتِ جَدِيدَةٍ

از
پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد
ایم اے پی آپ ڈی

ناشر

مطہر سما مکتبہ نہمانیہ، اقبال وو، سیالکوٹ

بَدْل
بِعْدِ
مَطْهَرٌ

مصنف _____ منشی اعظم محمد مظہر اللہ علیہ الرحمہ
مرتب _____ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد
مصحح _____ " " "
کاتب _____ جیل مرزا، رنگ پورہ سیاکوٹ
طابع _____ ندرت پر نسڑک لالہور
ناشر _____ مکتبہ لغمانیہ اقبال روڈ، سیاکوٹ
اشاعتِ اول _____ ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۲ء
اشاعتِ دوم _____ ۱۳۹۴ھ / ۱۹۷۶ء
تعداد _____ دو ہزار (۲۰۰۰)
قیمت _____ دُو روپے پچاس پیسے

رسالہ مظہر العقامہ ایک تبلیغی سلسلے کی کڑی ہے جو آج سے تقریباً ۶۳ برس پہلے ۱۹۱۲ء میں حضرت مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ قدس سر العزیز نے طلباء کے لیے شروع کیا تھا، اس سے قبل اسی سلسلے کے دو رسائل ارکانِ دین اور مظہر الاخلاق شائع ہو چکے تھے۔ یہ رسائل بالترتیب ۱۹۴۸ء اور ۱۹۴۹ء میں مدینہ پیشنگ مجمیعی، کراچی نے دوبارہ شائع کر دیتے ہیں۔

رسالہ مظہر العقامہ راقم کے علم میں نہ تھا، مولانا شبیر احمد صاحب زید عنایتیہ (خطیب فردوس مسجد، کراچی) نے اس طرف متوجہ کیا، چنانچہ دہلی لکھا گیا اور برادرزادہ مولانا محمد اسماعف جاہ سلمہ اللہ تعالیٰ نے ہارڈنگ لائبریری دہلی میں اس کا کھوج لکھا یا ۱۹۴۸ء میں جب دہلی حاضر ہوا تو برادر نسبتی نواب فردی الدین صاحب راقم کو مذکورہ لائبریری لے گئے۔ اور یہ نسخہ نکلوایا، چونکہ راقم عجلت میں تھا۔ اس لیے سرسری مطالعہ کر سکا۔ پاکستان دا پس آنے کے بعد ۱۹۶۷ء میں دوسرے برادرزادہ مولانا محمد مکرم احمد سلمہ اللہ تعالیٰ نے اس نسخہ کو نقل کر کے دہلی سے ارسال کیا۔ فخر زادہم الشہزادہ جسون الجزاير۔

پیش

رسالہ مظہر العقائد ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۲م میں ہلالی پریس، دہلی میں چھپا اور
دہلی سے پہلی بار شائع ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پہلے اڈیشن
کے سردق کامنونہ پیش کر دیا جاتے تاکہ یہ محفوظ رہے ہے :-

لَوْ كَانَ فِيْهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَ تَا.

اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا تو دونوں ضرب ہو جاتے

بِتُوفِيقٍ قَادِرٌ ذُو الْجَلَالِ وَالْكَمالِ بِتَبَيِّنٍ بِمَثَالٍ يَرْسَلُهُ الرَّحْمَنُ مَسْمَىٰ

مَظْهَرُ الْعَقَائِدِ

مؤلفہ

مولوی محمد مظہر اللہ دہلوی حنفی مجددی امام مسجدِ چبوٹی دہلی

باہتمام خاکارفضل حسین ۱۳۳۱ھ میں

ہلالی پریس دہلی میں طبع ہوا

یہ رسالہ نصف صدی قبل کے ماحول کو پیش نظر رکھ کر طلباء کے لیے لکھا گیا تھا، راقم الحروف نے جدید ماحول کی مناسبت سے کچھ ترمیم اضافہ کیا ہے اور اس سلسلے میں خود حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی تصانیف فتاویٰ مظہری، مواضع مظہری اور بعض دوسری کتابوں سے مدد لی ہے ابتداء میں مذہب اور عقیدے سے متعلق ابواب کا اضافہ کیا ہے۔ اگر اس رسالے میں کسی مقام پر سہو ہو گیا ہو تو راقم اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوتے معدودت خواہ ہے اور یہ گزارش کرتا ہے کہ قارئین کرام ایسے مقامات کی نشاندہی فرمائیں تاکہ آئندہ اڈیشن میں ضروری تصحیح کر دی جاتے۔

گورنمنٹ کالج ہسٹری، (سدھ)
یوم جمعۃ المبارک ۱۹۷۵ء

محمد مسعود احمد
پرنسپل

فهرس

١. ابتدائیہ
 ٢. مذہب
 ٣. عقیدہ
 ٤. اللہ
 ٥. ملائکہ و آجینت
 ٦. کتب اسلامی
 ٧. انبیاء و رسول
 ٨. حشر و نشر
 ٩. آرکان و احکام
 ١٠. ایمان و لیقین
 ١١. اہل بیت و اصحاب
 ١٢. مجتهدین، اولیاء و علماء
 ١٣. اختتamatیہ
-

٤
٩
١٤
٢١
٣٥
٣٨
٣٥
٥٤
٤٢
٤٨
٤٦
٩١
١٠١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِوَلِيْهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ
 واضح ہو کہ جو باتیں دین کی اصل سے متعلق ہیں ان کو
عقائد کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کی ذات و صفات اور
دوسری معلومہ باتوں کو ثابت کرنے کے متعلق گفتگو ہوتی
ہے اور اس سے غرض یہ ہے کہ ہر انسان اپنی تحقیق
سے خدا اور اُس کے دین کو پہچانے اور آنکھیں بند
کر کے بغیر سوچے سمجھے دین کی پروری نہ کرے۔

خدا تعالیٰ نے ہم کو پانچ قوتیں دی ہیں۔ یعنی دیکھنے
سننے، سوچنے، حکھنے اور چھوٹنے کی قوتیں۔ بہت سی
باتیں ان کے ذریعہ معلوم ہو جاتی ہیں لیکن بہت سی
ایسی باتیں بھی ہیں جو ان قوتوں سے معلوم نہیں ہوتیں
جیسے یہ بات کہ یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے۔ تو ایسی
چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
عقل دی ہے تاکہ معلوم چیزوں کے جوڑ توڑ سے ہم
نا معلوم باتیں دریافت کر لیں۔

بعض باتیں ایسی بھی ہیں جن کو نہ حواس معلوم کر سکتے

ہیں اور نہ عقل، تو اس کے معلوم کرنے کا بہتر طریقہ یہ

بَدَنَيْهُ ہے کہ پہلے ان دو فرائع سے ایک ایسی ہستی کو

معلوم کر لو جس کا جھوٹ بولنا ممکن نہ ہو اور جس کو جھوٹ بولتے کبھی کسی نے
نہ دیکھا ہو پھر جو کچھ وہ بتا دے اس کو ایسا سمجھو کہ جیسا تم نے خود اپنی آنکھوں
سے دیکھ لیا ہو۔ اب ایسی چیز اللہ کی ذات ہے جس کو ہم نہ حواس سے معلوم
کر سکتے ہیں اور نہ عقل سے سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ ان دو ذرائعوں سے اس کے
آثار اور نشانیوں کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں فراسی بدلت
سے منزل تک پہنچ جائیں اور یہ بدایت اس کے رسولوں سے مل جاتی ہے جن کو اللہ
تعالیٰ اپنے معجزات دے کر بھیجا ہے ورنہ تو ہر سن ناکس نہ بوت درست کا دعویٰ کر سکتا ہے۔
مثلاً ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم
کو دوسرے بہت سے معجزات کے علاوہ بے داغ سیرت مبارک اور
قرآنِ کریم دے کر بھیجا۔ ایسی بے داغ سیرت کا وجہ ویقیناً ایک عظیم معجزہ تھا۔
جس نے تمام اہل عرب اور بعد میں سارے عالم کو متاثر کیا اور معجزہ قرآن
نے ان کے زبان دانی کے فخر کو خاک میں ملا کر رکھ دیا اور وہ بیانختہ بول
اُٹھئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو کسی فرشتے کا کلام ہے جو خدا کی،
طرف سے آیا ہے۔ یقیناً سچا ہے کہ لانے والا بھی ایسا سچا ہے کہ اس
نے کبھی دنیوی معاملے میں بھی جھوٹ نہ بولا، پھر یہ دین کے معاملے میں
کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟

سوال:- بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا یہ لوگ حق پر ہیں؟

جواب:- حقیقت میں مذہب سے اس وقت بیرون کا اظہار کیا جاتا ہے جب مذہب کو اس صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ سچا مذہب تو وہی ہے جس کو انسان کی ضرورت نہ ہو بلکہ انسان کو اس کی ضرورت ہو۔ مشرق و مغرب کے مفکرین اور انقلابیوں کے حالات پڑھیں گے تو معلوم ہو گا کہ ان سب نے دینِ وحید اسلام سے استفادہ کیا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ انسان کو مذہب کی کتنی ضرورت ہے اس لیے مخالفین حق پر نہیں۔

سوال:- بعض لوگ کہتے ہیں کہ دہریہ حنفی کوئی مذہب نہیں نہایت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں تو پھر نہیں کی کیا ضرورت رہی؟

جواب:- یہ خیال غلط ہے کہ دہرلوں کا کوئی مذہب نہیں دراصل مذہب ان افکار و خیالات کے مجموعہ کا نام ہے جن پر زندگی کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ یہ بنیاد کسی نہ کسی شکل میں دہرلوں کے پاس بھی ہے سو سبی

م

د

ھ

ب

ان کا مذہب ہوا۔ اسی کے لیے وہ بحیتے ہیں اور اسی کے لیے وہ مرتبے
ہیں کسی مشترکہ دستور العمل کے بغیر ترقی کرنا تو کجا زندہ رہنا مشکل ہے۔
اصل میں وہریہ لوگ وہ احسان فراموش ہیں جو مذہب کے افکار فحیا لات
سے فائدہ تو حاصل کرتے ہیں مگر اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان
لوگوں کے اصول و صوابط میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات
قرآنی کے ہو ہو ترجمے تک مل جائیں گے لیکن چونکہ یہ باتیں انہوں نے نقل
کی ہیں اس لیے انہیں کسی سمجھی جاتی ہیں اور ترقی کا اصلی راز عوام کی نظر وں
سے پوشیدہ رہتا ہے۔

نیکیوں اور انسانی فائدوں کا علم دو طرح ہوا ہے۔ ایک مذہب کے
ذریعہ اور دوسرا ہے تجربے کے ذریعہ لیکن دراصل یہ مذہب ہی ہے جس
نے سب سے پہلے انسان کو نیکیوں کی طرف متوجہ کیا پھر اُس نے تجربے
کی روشنی میں اس کو پر کھا اور صدیوں بعد اس کی حقیقت آشکار ہوئی۔ اب
اگر کوئی انسان نیکیوں کو اپناتا ہے تو غیر شوری طور پر مذہب کو اپناتا ہے
خواہ وہ مانے نہ مانے مگر وہ مذہب کا احسان مند ہے۔

سوال :- یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں تو کیا یہ بات

صحیح ہے؟

جواب :- کم سے کم مذہب اسلام کے لیے یہ بات صحیح نہیں کیوں کہ
اس کی بنیاد حکمت پر ہے۔ ہاں اگر اس اعتبار سے یہ بات کہی جاتے کہ
عقل جس بات کو صدیوں میں دریافت کرتی ہے، وحی آن کی آن میں بتا

دیتی ہے اس لیے عقل پر مجروسہ نہ کرنا چاہیتے تو صحیح ہے مثلاً اگر کوئی یہ کہے ”ہواں جہاز موجود ہے کار میں نہ جاتی ہے“ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ منزل تک کار میں نہیں پہنچ سکتے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جب ایسا ذریعہ موجود ہے جو آن کی آن میں پہنچا دے تو کیا ضرورت ہے کہ وقت بھی صائم کریں اور تکلیف بھی اٹھائیں!

سوال:- بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اندھی تعلیم کا نام ہے، کیا تباہ درست ہے؟

جواب:- ”اندھی تعلیم“ کے بغیر تو زندگی میں چارہ نہیں۔ دُنیا کے پیشمار مکوں اور شہروں کو اپنی آنکھوں سے کس کس نے دیکھا ہے لیکن سب ہی یقین کرتے ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہ پہلے وکھا و تب مانیں گے۔ اسی طرح بہت سے تاریخی حالت پر بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں اور بہت سی سائنسی حقیقتوں کو بھی بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر قین کے لیے دیکھنا شرط ہے تو چاہیے کہ کسی بات کو بھی بغیر دیکھے نہ مانیں لیکن اگر تم نے اس پر اصرار کیا تو خود ہمارا وجود مشکوک ہوئے جاتا ہے کس نے اپنے والدین کو بھی خود دیکھا ہے، لوگوں کے کہے پر یقین کر لیا گیا ہے۔ اس مرحلے پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر متواتر خبریں میں اور سختی شہادتیں میسر آ جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ دیکھنے پر اصرار کیا جاتے، یہ ”اندھی تعلیم“ نہیں، داشمندی ہے۔

پھر جب ہم اتنے فراخ دل ہیں کہ جھوٹے پہنچے لوگوں کی اطلاعات پر

بھروسہ کر لیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کی اطلاعات پر قین نہ کریں جن کی سیرتیں بے دار غ اور جن کا کردار آفتاب کی طرح روشن اور مانناک ہے۔ صرف اس ایک طفلانہ صندکی وجہ سے کہ جو کچھ تم بتاتے ہو، ہم نے نہیں دیکھا!

سوال:- دُنیا میں توبہت سے ادیان و مذاہب میں لیکن سچا دین کون سا ہے؟

جواب:- تخلیقِ عالم سے لے کر تک دین تو ایک ہی رہا ہے، اور وہ اسلام ہے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہم السلام اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت ایک ہی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ پیغام لانے والے کو یاد رکھا گیا اور اس مرکزِ علم و حکمت کو فراموش کر دیا گیا جہاں سے پیغام آیا تھا اس طرح ہر بُنیٰ اور رسول سے ذاتی چیزیں کی وجہ سے مختلف ادیان و مذاہب وجود میں آتے اور اختلاف کی صورت پیدا ہوتی۔

یہ تو دین و مذہب کی بات ہے لیکن اگر دُنیا میں ایک بادشاہ اپنے وزیرِ عظم کا تقدیر کرے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اور دوسرا کے بعد تیسرا تقدیر کرے تو رعایا پر واجب ہے کہ ہر آنے والے کا حکم مانے لیکن اگر اس نے ہر وزیرِ عظم سے اپنی اپنی دفاداریاں والستہ کر لیں اور بادشاہ کو مُجلداً دیا تو پورے ملک میں انتشار کی صورت پیدا ہو جاتے گی۔ اس لیے دانائی سی ہے کہ بادشاہ مطلق پر نظر رکھی جاتے ہوئے ہر آنے والے کا حکم مان

جاتے اور ہر جانے والے کا احترام کیا جاتے۔
سوال:- اسلام کی سچائی اور حقانیت کی کیا دلیل ہے؟

جواب:- دلیلیں تو بہت سی میں مگر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام کی کسی بات کو عقل نے ابھی تک نہیں خبئلا یا بلکہ جوں جوں سامنہ ترقی کرتی جاتی ہے اسلام کی تصدیق ہوتی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ اسلام نے جس انداز، جس لب و لمحہ اور جس زبان میں اپنا پیغام دیا تھا وہ بات چودہ سو برس گزر جانے پر اب تک کوئی پیدا نہ کر سکا اور قرآن کے اس پیغام کو قبول نہ کر سکا کہ ”اگر تم سے بن پڑے تو قرآن جیسی ایک سورت ہی بنالا وَ“۔ یہ ایک ایسی انوکھی دلیل ہے جس کی نظری علم و حکمت کل تاریخ میں نہیں ملتی۔

سوال:- دین و شریعت میں کیا فرق ہے؟

جواب:- دین سے مراد مذہب کے وہ بیانی اصول میں جن کی ہر نبی اور رسول نے تعلیم دی ہے مثلاً خدا کی توحید، اس کی صفات، انبیاء کی بعثت، خالص خدا کی عبادت، انسانی حقوق، اخلاق، جزا و سزا وغیرہ۔

اور شریعت سے مراد وہ جزئیات احکام میں جو ہر قوم و مذہب کے زمانی و مکانی مخصوصیات کے سبب بدلتے رہے ہیں مثلاً عبادتِ الٰہی کے طریقے، اور اعمالِ فاسدہ کے انہاد کی تدابیر وغیرہ۔

سوال:- کیا دین اور دنیا اگ اگ ہیں؟

جواب:- اس تفریق نے نوع انسانی کو گراہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس فرق کو مٹایا اور یہ بتایا کہ اگر اللہ کے لیے دُنیا کے کام کیے جائیں تو وہی دین ہے۔ گویا دین کی حقیقت اخلاص عمل ہے اگر یہ پیدا ہو گیا تو دین ہی دین ہے درست دین بھی دُنیا ہے۔ اسی لیے آپ نے حکومت و سیاست کو دین سے الگ نہ کیا بلکہ دین پر اس کی بنیاد رکھی اور یہ واضح کر دیا کہ دین دُنیا الگ الگ نہیں۔

سوال :- عبادت کا مقصد کیا ہے؟

جواب :- عبادت کا تصور دوسرے ادیان و مذاہب میں کچھ ایسا ہے کہ وہ ایک ایسا عمل ہے جس کی انسان کو نہیں بلکہ خُدا کو ضرورت ہے لیکن دینِ اسلام میں یہ واضح کر دیا گیا کہ خُدا غنی ہے اور اس کو کسی شے کی حاجت نہیں اس لیے عبادت کی ہم کو ضرورت ہے، اس کو نہیں اور جہاں اشارۃ یا کنایۃ اظہار کیا ہے تو دراصل ہماری ضرورت ہی کا اظہار کیا ہے جو کمال شفقت و رحمت ہے۔

قرآنِ کریم میں ہم سے پہلے دُنیا کی بجلائی کی دعا کرائی اور پھر آخرت کی بجلائی کی، کیوں کہ آخرت کی بجلائی دُنیا کی بجلائی پر منحصر ہے۔ تو عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی دُنیا ٹھیک کر لے تاکہ اس کی عاقبت ٹھیک ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی مطلق ضرورت نہیں۔ وہ بے نیاز ہے۔
سورہ اخلاص میں نیازمندی کی تمام صورتوں کی نفی کر دی ہے۔
فرمایا ”وہ ایک ہے“ کہ دو ہوتے تو دوسرے کا نیازمند ہونا

پڑتا —— ”وہ بے نیاز ہے“ کہ نیاز مند ہوتا تو حکومت کس طرح
 چلاتا —— ”نہ اس سے کوئی پیدا ہوا“ کہ پیدا ہوتا تو زندگی کے
 ایک مرحلے پر اولاد کی اعانت کی ضرورت ہوتی —— ”نہ وہ کسی
 سے پیدا ہوا“ کہ ولادت کے پہلے مرحلے میں والدین کی شفقت کی حلjet
 ہوتی —— ”اس کا کوئی مثل نہیں“ کہ مثل ہوتا تو اس کو بناتے رکھنے کی
 ضرورت رہتی تاکہ نظامِ عالم میں بد نظمی نہ ہو۔

الغرض اضطراری احتیاجات کی جتنی صورتیں تھیں سب کی لفظی فرمادی
 اور اختیاری احتیاجات کو اس لیے بیان نہیں فرمایا کہ جو اضطراری احتیاجات
 سے پاک و منزہ ہے لا محالہ وہ اختیاری احتیاجات سے پاک و منزہ ہو گا،
 تو ایسے بے نیاز کو نیاز مند کیسے کہا جاسکتا ہے، بلاشبہ عبادت کے سارے
 فائدے ہمارے ہی لیے ہیں۔

سوال:- عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟

جواب:- عقیدہ تصورات کا مجموعہ اور فکر کا وہ خاص معیار ہے جس کے ذریعہ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی خاص عمل اجتماعی طور پر ہمارے لیے مفید ہے یا مفسد۔ عقیدے کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں کسی نہ کسی قسم کا اجتماعی شعور موجود ہو۔

جو اس کو ذلتی اعراض اور منافع سے بلند کر دے۔ کیونکہ تو میں صرف ماذی وسائل کی بنا پر زندہ نہیں رہ سکتیں۔ ان کے اندر فکری اتحاد ضروری ہے۔ یہی تحریک جس کا دوسرا نام عقیدہ ہے قوم کی روح ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے اس کا تعلق ذہنی قولوں اور قلبی حالات سے ہے۔ اسلام میں اسی کو "عقیدہ" کہتے ہیں۔

(۲) اگر یہ تعلق ہمارے جسم و جان اور مال و جامد اور سے ہے تو اس کا نام "عبادت" ہے۔ یا انسان اور انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان جو تعلق ہے اس حیثیت سے احکام نازل ہوتے۔

اب، تو اگر اس کی حیثیت قانون کی ہے تو معاملہ ہے۔

عَقِيدَةٌ

(ج) اگر دوستی نصیحتوں اور برادرانہ ہدایتوں کی ہے تو وہ اخلاق ہے۔

سوال:- اسلام میں عقائد کی اصل کیا ہے؟

جواب:- اصولی عقیدہ تو خدا پر ایمان ہے پھر پانچوں عقیدے اسی ایک عقیدے کی تشریح و تفسیر ہیں کیوں کہ سب کا با الواسطہ تعلق خدا ہی سے ہے۔ خدا اصول و قوانین کا مرشیہ ہے، ہر عمل مشترکہ ربانی کے تابع ہے اور اسی کے حکم سے ہوتا ہے مگر کیونکہ وہ قدرتِ آمر اور ہر چیز کا علمِ محیط رکھتا ہے اسے تقدیر کہتے ہیں، کتاب اللہ مجموعہ قوانین، فرشتے، اس قانون کو لانے والے رسول اس قانون کو نافذ کرنے والے اور قیامت اس قانون کے نتیجے میں برباد ہونے والی۔ پس ان تمام کڑیوں میں کسی ایک کڑی کو حذف کر دیں تو نظام عقیدہ درہم برہم ہو جائے گا۔

سوال:- اسلامی عقیدے کی حقیقت کیا ہے؟

جواب:- اسلامی عقیدے کی حقیقت خدا پر ایمان لانا ہے اور خدا پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان لایا جائے جس پر ایمان لانے کے لیے اس نے جایت فرمائی۔ اور اس کی غرض و عایت یہ ہے کہ انسان کو تنگ نظری سے نکال کر آگے بڑھایا جائے اور اس کو خود سے آزاد کر کے خدا کا بندہ بنایا جائے۔ خود گرفتاری نے انسان کو محبودانِ باطل سے وابستہ کر دیا تھا جس میں قومی و قبائلی اور زمگ و نسل اور زبان کے امتیازات بھی شامل ہیں۔ اسلام نے ان سب کی نفعی کر کے انسان کو ایک خدا کے آگے جھکا کر عام انسانیت کی فلاں کے لیے تیار کیا۔

سوال:- اسلامی عقائد اور نسلی اور قومی عقائد میں کیا فرق ہے؟

جواب:- یہ دونوں قسم کے عقیدے حصولِ زندگی کے دو مختلف طریقے ہیں۔
نسلی اور قومی عقائد کے ذریعہ حصولِ بغا کی وجہ کو شش کی جاتی ہے ان سے انسان کا مجموعی مفاد متاثر ہوتا ہے اور اس میں مقابل گروہوں کو مٹانے یا ان کو غلام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اسلامی عقائد میں مٹانے کے بجائے انہیں ایک وسیع تر معاشرہ کا رکن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے ان کے مادی وجود کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات ان کی مادی اور اخلاقی حیثیت اور بہتر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہندوستان ہی کو لیجئے جہاں مسلمانوں نے بر سہابہ کی حکومت کی ہے، تعجبِ خیزیات یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے دارالخلافہ رہے وہاں غیر مسلم آبادی کثرت میں ہے اور خوش حال۔ اس سے اس بات کا تاریخی ثبوت ملتا ہے کہ مسلمانوں نے دوسری قوموں کو مٹایا نہیں ہاں ان کے مادی اور روحانی حالات کو صدر بدلا ہے۔

سوال:- اسلامی عقیدے میں پھر مومن اور کافر کی تفرقی کیوں ہے؟

جواب:- مذہب کی بناء پر جو تفرقی کی جاتی ہے وہ عقل اور فطرت کے مطابق ہے اور محض جغرافیائی حواծ یا اتفاق پیدائش پر مبنی نہیں۔ قومی اور نسلی نیادوں پر جو امتیازات قائم کیے جاتے ہیں وہ مستعمل اور دائمی ہوتے ہیں اس سے آگے چل کر نوع انسانی کا مجموعی مفاد متاثر ہوتا ہے۔

مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک سے پہلے ایسے امتیازات نے قبیلوں کو بر سہابہ کی سے ایک دوسرے کا دشمن بنا کر کھا لیکن اسلام نے

اگر ان کو شیر و شکر کیا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اول الذکر امتیازات غیر فطری تھے اور مُؤخر الذکر امتیازات فطری۔ اسی لیے نوعِ انسانی نے مجموعی حیثیت سے قبول کیا۔

جغرافیائی بیانادوں پر اتحاد میں کوئی لچک نہیں۔ انسان خواہ کتنا نیک و شریف ہو اگر باہر سے اس دیس میں آ کر بیساہ ہے تو بیکار نہ ہی سمجھا جائے گا۔ جغرافیائی کے بعد علاقائی، نسلی اور انسانی تھبیبات جنہم لینے لگتے ہیں۔ اور یہ اتحاد خواب و خیال بن کر رہ جاتا ہے۔ — عورت کیجئے باہر سے کوئی کسی علاقے میں آجائے تو اس کو دہاں کا نہیں سمجھتے غیر ہی جانتے ہیں۔ کسی کی زبان آپ سے کیوں لیں تو ہرگز اہل زبان اپنے ساتھ نہ ملنے دیں گے۔ اور شادی بیاہ کر کے دوسرا نسلوں سے اختلاط پیدا کیا جاتے تو پھر بھی وہ اپنا نہ سمجھیں گی۔ مگر یہ دینِ اسلام ہے کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ غیر نہیں، اپنا ہے اور اتنا ہی محترم ہے جس طرح دوسرے محترم ہیں۔ یہ درد و اذہ ہر وقت کھلا ہے۔ جب کوئی آتا ہے کہ مجوہ شی سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ — اس کے نزدیک سب برابر ہیں۔ سب کے حقوق مساوی، ذرہ برابر فرق نہیں۔

سوال:- کیا عقیدہ کا تعلق عمل سے سمجھی ہے؟

جواب:- عمل ہی سے تو اس کا تعلق ہے، عقیدہ ایک نظریہ ہے اور زندگی اس کی عملی تبصیر و تشریح گویا عقیدہ سر اسر عمل کے لیے ہے۔ اسلام میں عقیدہ زندگی سے عیجمدہ کوئی چیز نہیں، البتہ انسان کے بناتے ہوئے دوسرے عوام میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عقیدہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا

بلکہ زندگی عقیدے کے لیے بھی ہے، عقیدہ زندگی کے لیے نہیں۔

سوال:- کیا انسانی زندگی میں عقیدے کی کوئی اہمیت ہے؟

جواب:- جی ہاں، عقیدہ انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اجتماعی زندگی کے لیے عقیدہ کا وجود سچد ضروری ہے، ایک مشترک عقیدہ ہی وہ رشتہ ہے جو ایک جماعت کے افراد کو انخوت کے رشتوں میں منسلک کرتا ہے۔ جس قوم میں عقیدہ کی حقیقت پختگی ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ باعمل، ترقی پذیر اور فتحمند و غالب ہوگی۔ ایسی قوم کو جس میں کوئی طاقت و رعایت نہ پایا جاتا ہو دوسری قومیں آسانی سے غلام بنالیتی ہیں۔

حضرت اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں آمنے سامنے ایک ہی نسل ایک ہی قبیلے اور ایک خون اور زبان کے لوگ ہوتے تھے مگر فتح و کامرانی مسلمانوں کو ہوتی تھی اس کی وجہ یہی عقیدہ کی پختگی اور دین کی محبت تھی۔ اگر اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا جاتے تو پھر ان کا میابیوں کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔

انسانی زندگی میں عقیدہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ اس سے انسانی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ مصیبت والم میں بھی اس کے قدم نہیں لٹکھ راتے بلکہ اس میں اس کو لذت محسوس ہونے لگتی ہے اور یہ سبب بڑی بات ہے جو مادی ترقیوں سے ہرگز میسر نہیں ہے سکتی۔

سوال :- اللہ کس کو کہتے ہیں ؟

جواب :- اللہ اس ذاتِ اقدس کا نام ہے جو قدیم،
ازلی اور ابدی یعنی ہدیثہ سے ہے اور ہدیثہ رہ ہے
گا۔ اسی طرح اس کی صفاتِ کاملہ بھی قدیم ہیں اور غیر محدود
وہ ہر ناقص حفظ سے پاک و منزہ ہے، وہ خالق
ہے مخلوق نہیں، حاجت روائی ہے محتاج نہیں۔

(جس طرح اس کی ذاتِ لامحدود ہے اسی طرح
اس کی صفات بھی لامحدود ہیں اس لیے اس کا احاطہ
کرنا ناممکن ہے اور صحیح تعریف اس وقت کی جاسکتی
ہے جب احاطہ کیا جاسکے۔)

سوال :- اللہ کی ذات کا کیا ثبوت ہے ؟

جواب :- اس کے وجود کی سب سے بڑی نشانی تو
خود انسان ہے، اس کے علاوہ یہ کائناتی نظام جو حیرت
انگیز ضابطے اور قاعدے کے تحت چل رہا ہے اور
فراگر بڑ نہیں، اگر قاعدے کے تحت نہ چلتا تو یقیناً
کوئی خالق نہ ہوتا، عقل یہ تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار
نہیں کہ ایک خود کار نظام میں یہ حیرت ناک نظم و ضبط ہو تو

سوال :- اچھا یہ تسلیم بھی کر لیں کہ وہ موجود ہے تو یہ
بات کیسے سمجھیں آتے کہ وہ بغیر بناتے کیسے وجود

میں آگیا؟

جواب :- کائنات پر نظر ڈالیں گے تو دو قسم کے موجودات نظر آئیں گے ایک وہ جو اپنے وجود میں کسی غیر کے محتاج ہیں اور دوسرے وہ جو محتاج نہیں۔ مثلاً انسانی جسم میں دل ایک ایسا وجود ہے کہ سارے اعضا اعضاء اس کے محتاج ہیں اور وہ ان اعضا میں سے کسی کا محتاج نہیں خود حرکت کرتا ہے اسی لیے دل کے متعلق کہا گیا۔

قلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ

مومن کا دل عرشِ الہی ہے یعنی اس بظاہر خود بخود حرکت کرنے والے کا بھی ایک محرک ہے۔ دل کی حرکتیں اور وہ طرکنیں اللہ کی ذات کا پیغم اعلان کر رہی ہیں۔

سوال :- ہم یہ محیٰ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بغیر نباتے موجود ہو گیا لیکن اس کے وجود کا علم ہمیں کیسے ہوا۔ نظر تو آتا ہیں، لوگ دلائل بیان کر کے خاموش تو کر دیتے ہیں مگر دل کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات بتائیں جس سے دل مطمئن ہو جاتے۔

جواب :- قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس کے ذکر میں اطمینان و سکون ہے پس ایسی تہستی کو اس انداز سے سمجھا جا سکتا ہے جس سے اطمینان و سکون پتیر آ جاتے۔

کسی شئے کی حقیقت اور وجود کو سمجھنے کے لیے کئی طرح سے یقین حاصل کیا جاتا ہے۔ ویکھ کر، سونچھ کر، چکھ کر، چھوکر، سُس کر اور سمجھ کر —

وہ صوب پر دیکھتے ہی آفتاب کا لیقین ہو جاتا ہے اور کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آفتاب دکھا و پھر ہم مانیں گے — خوشبو سونپھتے ہی اس کا وجود تسلیم کر لیا جاتا ہے اور کوئی نہیں کہتا کہ خوشبو دکھا و جب ہم مانیں گے — چکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ آم ملیٹھا ہے اور یمیوں کھٹا ہے مگر کوئی نہیں کہتا کہ آم کی مشعas اور یمیوں کی کھٹاس دکھا و تب ہم مانیں گے — مرضیں کی بیضن پر پانچھ رکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو بخارتے ہے اور کوئی نہیں کہتا کہ پہلے بخار دکھا و پھر ہم مانیں گے — نغموں کی آواز آتے ہی فضاتے نبیط میں ان کے وجود کا لیقین ہو جاتا ہے لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ہم کو دکھا و تب ہم تسلیم کریں گے۔

ہزاروں میل کی مسافت پر واقع شہروں اور ملکوں کے وجود کو ہماری عقل تسلیم کرتی ہے اور کوئی عقلمند یہ نہیں کہتا کہ پہلے ان شہروں اور ملکوں کو دکھا و پھر ہم مانیں گے — لوگوں نے متواتران کے وجود کی خبری دی ہیں پھر ان کی نشریات سنیں تو لیقین کامل حاصل ہو گیا —

ہم دنیا کی بہت سی آن دیکھی حقیقتوں کو شوری طور پر تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں، ان حقیقتوں کو بھی جن کو دیکھنے کی ہم قدرت رکھتے ہیں لیکن اس پر تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہماری عقل ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اتنے سارے لوگ ان شہروں اور ملکوں کی پے در پے خبریں دے رہے ہیں، یہ بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی اور ریڈیو اور ٹیلیویژن پر جو پیغام بننے جا رہے ہیں اور جو مناظر دیکھنے جا رہے ہیں ہرگز غلط نہیں ہو سکتے

بلکہ یہ پیغامات اور مناظر تو ان سابقہ خبروں کی توثیق و تصدیق ہیں۔

ٹھیک اسی طرح جلیل القدر انسانوں نے جن کی سیرتیں بے دار غصیں اور جنہوں نے کبھی دشیوی معاملات میں بھی جھوٹ نہ بولا تھا یہ خبر دی کہ خدا موجود ہے، یہ خبر پے درپے ملتی رہی اور براہ پیغامات بھی ملتے رہے ہے۔
یہاں بھی عقل وہی بات کہتی ہے جو پہلے کہہ چکی بھتی یعنی یہ کہ اتنے سارے نیک اور صالح لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، جو خبر دیتے ہیں بیشک صحیح ہے اور پھر جب اس جانبِ عالی سے صحیفے اور کتابیں اترتی ہیں تو اور لیکن ہو جاتا ہے۔

اب جو شخص خدا کا وجود تسلیم نہیں کرتا اس سے پوچھتے کہ کیا یہ بات معقول ہے کہ جھوٹے اور مشکوک لوگوں کی خبروں پر تو دل و جان سے یقین کر دا وروہ حضرات جن کی زندگیاں پاک صاف اور شک و شبہ سے بالاتر ہیں ان کی دی ہوئی خبروں کو جھوٹا جانو اور ان کی خبروں پر بالکل بھروسہ نہ کرو۔ بیشک اگر پہلی خبریں بھروسے کے لائق ہیں تو یہ خبریں بھی بھروسے کے لائق ہیں اور اس کے بغیر حاضرہ کار نہیں کر سکتے ان خبروں پر بھروسے کے خدا کے وجود کا اقرار کریں خصوصاً جب کہ عین آثار اور علیبی پیغامات بھی اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور دل خود بخود جھکنے کے لیے مقرر ہوا جاتا ہے، درد و مصیبت میں تو ایک ان دلکھی قوت کی طرف پہنچنے لگتا ہے۔
اگر صرف آنکھ پر بھروسہ کیا گیا تو پھر زندگی کی سب سی حقیقتوں کو جعلنا پڑے گا اور سب سی حقیقتیں مشکوک ہو جائیں گی۔ کس انسان

نے اپنے والدین کو دیکھا ہے؟ دوسروں نے کہا اور اس نے لفظیں کیا۔ جب ہم معاشرتی زندگی میں والدین کی حقیقت کو بے دیکھے تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کا ناتی زندگی میں خدا کی ہستی کو کیوں نہ تسلیم کریں خصوصاً جب کہ قدم قدم پر منظاہر موجود ہوں۔

جب ہم سوچ کر، چکھ کر، چھو کر، سن کر اور سمجھ کر ان دلکشی چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر خدا کے معاملے میں یہ اصرار کیوں کہ دکھا و پھر ہم مانیں گے باشید وہ نظر بھی آسکتا ہے مگر تاب و طاقت تو ہو۔— جن میں طاقت کتنی اہنوں نے دلکھا بھی ہے۔— ہماری حالت یہ ہے کہ ایک آفتاہ کو نصف النہار کے وقت نہیں دیکھ سکتے۔

اگر ہم خلا میں زندگی بسر کرتے اور ہمارے چاروں طرف زلگنازگ مناظر نہ ہوتے تو شاید خدا کے وجود سے اتفق ہونا مشکل ہو جاتا لیکن اب جب کہ اطلاعات اور پیغامات کے ساتھ ساتھ قدم قدم پر گل کھلے ہیں تو خدا کے وجود کو معلوم کرنا ذرا مشکل نہیں لیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی سمجھ جس کے ذریعے انسان نے بے معنی چیزوں میں معنی تلاش کیے ہیں، خداشناسی کا اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں۔

سوال:- تو حید کے بنیادی اصول کیا ہیں؟

جواب:- اس کی بنیاد تو خدا تے واحد کی ذاتِ اقدس اور اس پر ایمان و لفظیں ہے۔ یہ لفظیں خود انسان کی نظرت میں پوشیدہ ہے، قرآن کریم نے قدرت کے عجائبات، کائنات کے نظم و نسق اور کائناتی حکمتوں کو تفصیل سے بیان

کر کے انسانوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے۔ مثلاً کشیتوں اور جہازوں کا بے تکان سمندر کی سطح پر چلنا، پرندوں کا ہوا میں اڑنا، پانی برسنا، مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، انسان کی زنگناہ نگ زبانیں، قسم ہا قسم زنگ مختلف نسلیں، روشن آفتاب، چمکتا ماہتاب اور دمختے ستارے، عمر دوں کی فریاد رسی، مظلوموں کی دادرسی، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن وغیرہ۔

سوال:- کیا پچھلے مذاہب نے بھی توحید کی تعلیم دی تھی؟

جواب:- تمام مذاہب کی روح تو صرف ایک ہی ہے یعنی اسلام اور اس کی تعلیم کی بنیاد توحید ہے۔

سوال:- کیا اللہ کی کوئی شکل و صورت بھی ہے؟

جواب:- اس کی کوئی شکل صورت نہیں، وہ جسم سے پاک ہے۔ وہ تو خود جسموں کو پیدا کرتا ہے پھر کیسے جسم ہو سکتا ہے؟

سوال:- قرآن و حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اعضا میں۔

جواب:- بیشک ایسی آئیں اور احادیث موجود میں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر اور چہرہ وغیرہ میں لیکن اس کی حقیقت وہی خوب جانتا ہے۔ البتہ بعض علماء نے ہاتھ سے اس کا ذرہ ہونا، ہاتھ سے اس کا فیاض ہونا اور پیر سے اس کا حاضر و ناظر ہونا مراد لیا ہے۔

سوال:- خدا کی کتنی صفات ہیں؟

جواب:- صفات تو بے حد وحدو دیں کہ وہ غیر محدود ہے۔ اکثر صفات قرآنِ کریم میں بیان کی گئی ہیں جن کو سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس کو پڑھتے

اور عور و فکر کیجئے۔ حدیث پاک میں خدا کے ۹۹ صفاتی نام آتے ہیں مگر حقیقت میں اس کے نام لا محدود ہیں۔ ان اسماء صفات میں جمالی بھی ہیں۔ جلالی بھی اور کمالی بھی۔

سوال:- کیا خدا کے بندے اس کی صفات کا آئینہ ہیں؟

جواب:- پیشک اس کی صفات کا آئینہ ہیں۔ اس نے اپنی صفات کاملہ سے حیثیت و صلاحیت کے مطابق حصہ دیا ہے، وہ حی ہے ہمیں بھی زندگی دی، وہ قادر ہے ہمیں بھی قدرت دی، وہ علیم ہے ہمیں بھی علم دیا، وہ عالم الغیب ہے لعچن برگزیدہ بندوں کو علم عنیب بھی دیا خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔

سوال:- اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات میں داخل ہیں یا نہیں؟

جواب:- داخل ہیں جیسے وصوب کہ آفتاب کی حقیقت میں داخل ہے کو خارج معلوم ہوتی ہے۔ یا جیسے موجود کہ سمندر کی حقیقت میں داخل ہیں اگرچہ خارج معلوم ہوتی ہیں۔

سوال:- عقیدہ توحید نے انسانی زندگی میں کیا انقلاب پیدا کیا؟

جواب:- عقیدہ توحید نے عبادت کے عام مفہوم کو بالکل بدل دیا اور اس میں اتنی وسعت اور گہرائی پیدا کر دی کہ عملی اور فکری زندگی کا کوئی گوشہ اس کے دائے سے باہر نہیں رہا، عبادت کے ایسے تصور سے دوسری قومیں بالکل ناہشناختیں۔

اس کے علاوہ اس عقیدے نے انسان کو اس کی اپنی عظمت سے آگاہ

کیا اور یہ بتایا کہ کائنات اس کے لیے ہے، وہ کائنات کے لیے نہیں، وہ
صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس طرح انسان نہ میں کی پستیوں سے بلند ہوا۔
اب زمین پر سجدے سے زمین کے لیے نہ ہوتے تھے، خدا کے لیے ہوتے تھے۔
وہ انسان جو شجر و حجرا اور خود اپنے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکا کرتا
تھا اس کو صرف ایک سستی کے آگے جھکا کر خود داری اور عیارت کا سبق سکھا۔
اور اس کی بھری ہوئی ذہنی اور عملی قوتوں کو بچا کر کے حیرت انگیز قوت بخشی۔
انسان اس بُندگی ملک کتی مژلوں سے گزرا — کائنات اور اس
کے عجائبات کو دیکھ کر مبہوت ہوا تو ہر عجیب و مہیب اور قوی چیز کی پرستش
کی — کائنات سے نظر ہٹی تو اپنی طرف متوجہ ہوا اور انسان سے
خدا بن بیٹھا اور لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے — پھر جب خدا کی طرف متوجہ
ہوا تو خود کو بھلا دیا۔ — پھر خدا کے جلوں میں خود کو دیکھا تو حقیقت
اشکار ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ کون کس کا بندہ ہے اور کون کس کا خالق ہے؟
یہی دریافت تھی جس نے عالمِ انسانیت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔
سوال :- کیا عقیدہ توحید کی کمزوری سے انسانی زندگی پر کچھ اثر پڑتا ہے؟
جواب :- جی ہاں، بہت ذردوست۔ یہ عقیدہ کمزور ہو جاتے تو انسان
 مختلف فکری اور عملی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے — مملکت پرستی،
علم پرستی، ثقافت پرستی، آثار پرستی، نسل پرستی وغیرہ۔
سوال :- تو کیا انسان کو اپنے ملک اور تہذیب و تمدن سے محبت نہیں
ہوئی چاہیے؟ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے؟

جواب :- محبت اور پرستش میں بڑا فرق ہے — ان چیزوں سے محبت فطری بات ہے مگر یہاں بات پرستش کی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اپنے ماضی سے کٹ جاتا ہے — یعنی اب اس کو اپنی تہذیب و تمدن اور آثار پر فخر نہ کرنا چاہیے، فخر کے لائق صرف اسلام کا تعلق کافی ہے۔ یہی محبت تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن مسلمان ہونے کے بعد ہر محبت کو اسلام کا تابع ہونا چاہیے ورنہ وہ محبت پرستش کے حکم میں ہو گی جو اس کو دارِ اسلام سے خارج بھی کر سکفتی ہے۔ دائرہ اسلام سے خارج ہونا حقیقت میں دائرہ انسانیت سے خارج ہونا ہے۔ اسلام اور انسانیت دو متضاد چیزوں نہیں۔

سوال : عقیدہ توحید میں ابداء اور انتہا کیا ہے؟

جواب :- ابداء خدا کی حقیقی عظمت سے ہوتی ہے اور انتہا کمال بندگی پر۔ خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کی پرستش سے انسان نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ابھی اپنے مرتبے سے آگاہ نہیں لیکن جب وہ خدا کے آگے جمع کا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ توعیدہ توحید نے ایک طرف دحدانیت کا علم بند کیا تو دوسری طرف عبادیت کا۔

سوال :- خدا کے متعلق کیا عقیدہ رکھا جاتے۔

جواب :- خدا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ قدیم ہے، خود بخود موجود ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی صفات کامل ہیں، ناقصر صفتوں سے پاک ہے، زمان و مکان سے بالآخر ہے، نہ وہ جسم ہے

نہ محدود، اس کا کوئی شرکیں نہیں، نہ اس کے اندر کوئی چیز سما سکتی ہے، اس کا نہ مثل ہے اور نہ کفuo، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ وہ چیزپی چیزوں کو جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفار ہے، وہ مستحاب الدعوات ہے۔ یعنی دُعاؤں کو قبول کرتا ہے۔

سوال:- آپ نے فرمایا کہ چیزپی چیزوں کو جانتا ہے تو کیا دل کے بھیڈوں کو بھی جانتا ہے۔

جواب:- بیشک وہ دل کے بھیڈوں کو بھی جانتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَلَعْلَمُ مَا لَوْسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ بلکہ اگر وہ چاہتا ہے تو یہ قوت اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی عنایت فرمادیتا ہے

سوال:- آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے تو بُرے کاموں پر بھی قادر ہو گا؟

جواب:- معاذ اللہ، وہ اچھی صفات سے آراستہ ہے اور بُری صفات سے پاک ہے اور یہ عیب نہیں کمال ہے۔ جس طرح کسی نیکوکار کے لیے یہ کہا جاتے کہ وہ بدکاری نہیں کر سکتا تو یہ اس کا عیب نہیں۔ یہ تو خوبی ہے، بلکہ اس طرف خیال کرنا بھی سوہنہ ادبی ہے توجہ ایک انسان کے لیے خیال کرنا بے ادبی ہے تو خدا کے متعلق ایسی باتیں سوچنا انتہا درجہ کی گستاخی ہے جس سے انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔

سوال:- آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ غفار ہے تو کیا وہ حقوق العباد کو بھی معاف فرمادے گا۔

جواب :- اللہ تعالیٰ وہی گناہ معاف کرے گا جس کا تعلق اس کی جناب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معیارِ عدل بہت ہی بلند ہے۔ دُنیا کے بادشاہ اور حاکم قاتلوں اور مُذکوّل کو معاف کر دیا کرتے ہیں، جو عدل نہیں ظلم ہے اور دوسروں کے حقوق میں مداخلت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عفو و درگزار سے منزہ و پاک ہے۔ بلیں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو اپنی رحمت سے جنت عطا کرے اور اسے راضی کر دے اور ظالم کو اپنی رحمتِ عامہ کے سبب بخشن شدے۔

سوال :- آپ نے فرمایا کہ وہ دعاوں کو قبول فرماتا ہے مگر بعض دعائیں تو مقبول نہیں ہوتیں۔

جواب :- بیشک وہ تعالیٰ مصطفیٰ اور بھیرا بندوں کی دُعاوں کو قبول فرماتا ہے۔ دُعا ر دی قبول نہیں ہوتی جو یا تو دل سے نہ کی گئی ہو یا اس کے پورا ہونے میں بندے کو لفظان پسخنچے کا اندازہ ہو کیوں کہ انسان کی نظر مبت محدود ہے اور جس کی نظر محدود ہے وہ اپنی محلاً اور برائی کے بارے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ کرنے کے لیے نظر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور دانا و بنیا ہے اس لیے وہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کون سی بات اچھی ہے اور کوشی بُری ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ ایک عمومی حکیم یا ڈاکٹر کے سامنے مرض کچھ نہیں بولتا۔ جو دوا اس کے لیے تجویز کی جاتی ہے، آنکھیں بند کر کے پی لیتا ہے لیکن حکمِ مطلق کے سامنے ہم اپنی تجویز پیش کرتے ہیں،

یہ بات دانائی کے خلاف ہے۔ اور جب وہ ہمارے فائدے کے لیے کسی آنماش میں مبتلا کرتا ہے تو چلانے لگتے ہیں اور ناشکری پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

سوال:- کیا صرف خدا کا وجود تسلیم کر لینا کافی ہے؟

جواب:- جی نہیں، اتنا کافی نہیں۔ تصورِ توحید صرف نظر یہ نہیں بلکہ ایک دستورِ حیات ہے۔ اس تصور کا مقصود اور مفہوم یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں شیطان کی رہنمائی قبول نہ کریں بلکہ رحمن کے بن کر رہیں۔ جو دعویٰ توحید کے باوجود خدا کے احکام کی خلاف درزی کرتا ہے اور شیطان کی رہنمائی قبول کرتا ہے وہ ایک سرکش بندہ ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص رہے اپنے ملک میں لیکن اس کی وفاداریاں دوسرا ملک کے حکمران کے ساتھ رہیں، ظاہر ہے ایسا شخص ہر انسان کی نظر میں باعنی اور غدار تصور کیا جائے گا۔

سوال:- کیا خدا کے علاوہ کسی اور کی اطاعت بھی ضروری ہے؟

جواب:- قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ”اللہ کی اطاعت کرو اور اسن کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں صاحبِ امر یعنی حاکم ہوں ان کی اطاعت کرو۔“ ان اطاعتِ سرگانہ کی حقیقت تو اطاعتِ الہی ہے لیکن بغیر دوسری اطاعتوں کے معاشرتی زندگی گزارنا مشکل ہے اس لیے خدا نے ان کو اختیار دے دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت یعنی وہ احکام جو قرآن میں مذکور نہیں یا محمل میں مغفل نہیں ان کے بارے میں جب رسولِ حکیم حکم دیں تو ان کو مانا جائے۔

رسول کی اطاعت کے بعد حاکم اور صاحب امر کی اطاعت ہے، یعنی حاکم شرعی کے ساتھ سانحہ دہ احکام جو قرآن اور حدیث و فقہ میں ہنہیں ان کے باہم میں حاکم دے تو وہ بھی تسلیم کیے جائیں ۔ — اس سے یہ بہرگز مقصود نہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف جو حکم دے وہ بھی مانا جائے کیوں کہ اس صورت میں دو اطاعتیں مفقود ہو جائیں گی اور صرف ایک اطاعت باقی رہے گی اور میں دو اطاعتیں مفقود ہو جائیں گی اور صرف ایک اطاعت باقی رہے گی اور اطاعت کے آئیت میں بکی وقت تینوں اطاعتوں کی تلقین کی گئی ہے اور اطاعت کے مدارج بھی مشتمل کردیتے ہیں ۔

سوال :- شرک کسے کہتے ہیں ؟

جواب :- اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شرک کرنا، اور ان صفات کو اس میں قدیم سمجھنا، اس کو مستحق عبادت جاننا اور اپنا خالق و مالک تصور کرنا ۔

سوال :- شرک اور بُرت پرستی کا آغاز کیوں کر ہوا ؟

جواب :- خدا نے دنیا میں سلسلہ اسباب قائم کیا ہے ۔ اس سلسلے میں اصل اور حقیقی مُسبِب کا رفرما ہے ۔ لیکن انسان بعض قوی الاثر اسباب سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اصل مُسبِب نظرؤں سے او جھل ہو جاتا ہے مثلاً آفتاب کے انسانی منافع کے لیے پیدا کیا گیا لیکن انسان نے اسی کو خدا سمجھایا ستارے کر وہ حسن و زیبائی اور دوسرے بہت سے منافع کے لیے پیدا کیے گئے ہیں مگر انسان نے اسی کی پرستش شروع کر دی، شرک کی اصل وجہ انسان میں غور و فکر کی کمی ہے چنانچہ قرآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں علمکہ سباؤ کو جس طرح ہدایت کی اس سے یہ حقیقت عیاں ہے ۔

سوال: شرک اور ذرائع شرک کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجئے؟

جواب: شرک کے یوں توبہت سے ذرائع ہیں لیکن مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں۔

۱- کسی خاص شخص کی بزرگی اور عظمت کا آتنا قوی احساس کہ اس کو خدا سے غافل کر دے۔

۲- جو اعمال اور آداب خدا کے یہے مخصوص ہیں ان کو انسانوں کے لیے اختیار کرنا مثلاً سجدہ جو خدا کے یہے مخصوص ہے کسی انسان کے آگے کرنا۔

۳- جو صفات اللہ تعالیٰ کے مخصوص ہیں وہ کسی انسان میں بالذات تسلیم کرنا۔ مثلاً انسان کو رازق اور خالق جانا۔

۴- مصائب و آلام میں خدا اور محبوبانِ خدا کے علاوہ سحر و طلسم، جنات و شیاطین اور ادراح خبیثہ کو صاحبِ لصرفِ حیان کران سے مدد طلب کرنا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ محبوبانِ خدا بالذات متصرف نہیں۔ ان کا لصرف منشارِ ربائی کے تابع ہے۔

سوال :- فرشتے کس مخلوق کا نام ہے؟

جواب :- قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں سے مراد وہ غیر مادی ذی روح ہستیاں ہیں جو خدا تعالیٰ کے احکام اور پیغامات کو دنیا تے خلق تک پہنچاتی ہیں اور نافذ کرتی ہیں، ان کی فطرت میں اعات ہے، یہ سرتاسری نہیں کر سکتے۔

سوال :- لیکن الہیں نے فرشتہ ہوتے ہوئے کیوں نافرمانی کی؟

جواب :- جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے کہ الہیں فرشتہ حملہ کرنا، ایسا نہیں ہے، قرآن حکیم نے اس کو جن کہاں اسی یہے اس نے نافرمانی کی۔

سوال :- جن کس کو کہتے ہیں؟

جواب :- جن بھی ایک قسم کی مخلوق ہے جو ناری اور ہوائی اجنبیزادے سے مرکب ہے۔

سوال :- بعض لوگ جن اور فرشتوں کے وجود سے انکار کرتے ہیں؟

جواب :- حقیقت میں انسان اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے جو اس کے ارد گرد ہے حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں جن کائنات اور اس کی مخلوقات بہت وسیع و کثیر ہیں۔

السان تنگ نظری کی بناء پر انکار کرتا ہے اگر ذرائعی عقل سے کام لے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ بلکہ اپنی کم علمی پر نادم و شرمند ہو۔

سوال :- فرشتے کتنے ہیں؟

جواب :- فرشتے بے شمار ہیں، اصل تعداد اللہ ہی کے علم میں ہے، البتہ خاص فرشتوں میں یہ چار مشہور ہیں :-

۱۔ حضرت جبریل علیہ السلام ۲۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام
۳۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ۴۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام
سوال :- فرشتوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھا جائے؟

جواب :- یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ بھی اللہ کے بندے میں ہکرم ہیں، معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، تو اللہ و تنازل سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال سے لرزائی و ترسائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے علاوہ کوئی کام اپنی مشارس سے نہیں کرتے۔

سوال :- فرشتوں پر ایسا لانا کیوں ضروری قرار دیا گیا؟

جواب :- وجوہات تو بہت سی ہیں مگر ایک بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تصورِ توحید کے بعد اُس دلیلے اور ذریعے کی صداقت و حقانیت کو واضح کیا جائے جو انبیاء و رسول تک خدا کے پیغام پہنچاتا ہے، خدا پر ایمان لانے کے سلسلے میں جہاں انبیاء و رسول ایک ذریعہ ہیں وہاں فرشتے بھی ایک ذریعہ ہیں اس لیے ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا۔

سوال:- آسمانی کتابوں کی کیا ضرورت ہے، کیا عقل کافی نہیں؟

جواب:- خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس کی تربیت کے لیے انہیاً علیہم السلام کو بھیجا اور ان کو صحیفے اور کتابیں دیں تاکہ اس کے مطابق اس کی تربیت کر سکے اچانکہ انہوں نے تربیت کی اور ہر عہد اور ہر زمانے میں اس کے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوتے، یہ نتائج خود اس امر کی سب سے بڑی شہادت ہیں کہ انسان کو آسمانی کتابوں کی ضرورت ہے۔

لب سہ

اس کے علاوہ تمام انسانوں کی عقل ایک جیسی نہیں اور ان کو وہ بعیرت بھی حاصل نہیں کہ مستقبل کے متعلق ٹھیک ٹھیک فصیلے صادر کر سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں پہلے عقل نے جو اصول بنائے تھے وہ خود اس نے رد کر دیتے ہیں۔ اس حقیقت سے عقل کی بے بی ظاہر ہے۔ اس لیے ہم اس ذریعہ کو کیوں نہ قبول کریں جس کی روایار عقل سے بہت تیز ہے اور جس کے فضیلے اٹل ہیں یعنی وحی۔ اس میں خود ہمارا فائدہ ہے اور وہ یہ کہ عقل کے ذریعہ جوابات پر سوال پرکھے صدیوں میں معلوم ہوتی ہے وحی چند لمحوں میں

آسمانی

بِتَادِيٰتِیٰ ہے اور اس طرح وقت اور زندگی دونوں کا زیاد نہیں ہوتا اور انسان کو مختصر وقت میں بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وحی کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا عین عقل کے مطابق ہے اور مساواۃ انسان کے فائدے میں ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہو گا جب قرآن و حدیث کے احکام اور دو ریجیڈر کے احکام و آئین کا تقابلی مطالعہ کریں گے۔

جب انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تو دنیا کی ہر چیز اس کے لیے انجامی محتی، ایک اجنبی ما حول میں وہ خود کو تہبا محسوس کرتا ہو گا، عنور کیجئے اگر وہ اپنی زندگی کی بنیاد عقل پر رکھتا تو اب تک صحرائی زندگی گزارتا لیکن یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے دنیا میں بھیج کر انسان کو وہ کچھ بتا دیا جو اس کو معلوم نہ تھا اور وحی کے ذریعہ اس کی رہنمائی فرمائی اس کو مہذب و مسلمان بنایا۔

ہر ہر عمل کی اچھائی بُراٰت معلوم کرنے کے لیے عقل کو برسوں کے تجربات و درکار تھے لیکن جب اس زمین پر آیا تو اس کو فوری طور پر ان فضیلوں کی ضرورت تھی۔ وحی نے اس ضرورت کو پورا کیا اور اس کو صدیوں کی کلفت سے بچا دیا۔ فی الحقیقت وحی کے ذریعہ جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ انسان کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں انسان عاجز ہوتا ہے وہاں قدرت اس کی دست گیری فرماتی ہے۔ شیرخوار بچے کو کس حیرت انگیز طریقے سے رزق پہنچایا جاتا ہے بے آب و گیاہ میدالوں کو کس طرح سیراب کر کے بااغ دہبار بنایا جاتا ہے — پس اسی طرح عقل و دل کی بخوبی میں کو وحی کے ذریعہ سیراب کیا گیا اور اس ضرورت کو پورا کیا جس کے بغیر اس دنیا میں

انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ۔۔۔ یہ کیسی احسان فراموشی ہوگی کہ وہ رحیم و محیم بماری طرف متوجہ ہوا اور ہم اس کی بالکل پرواہ کریں ۔ سوال ہے۔ یہ کس طرح معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ۔

جواب ہے۔ ایک انسان کا مطلب جب متعارفہ سالت سے بولتا ہے تو اس کی آواز اور کلام عجیب و غریب تاثیر رکھتا ہے اور وہ انسان جن کو اپنی سخن دالی اور سخن کوئی پوزور و تکبیر ہے وہ ہنکا بکارہ جاتے ہیں ۔۔۔ اور جب وہی انسان خود کچھ کہتا ہے تو اس کی آواز اور کلام پہلی آواز اور پہلے کلام سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ ایک ہی انسان کی آواز و کلام میں یہ حیرت انگیز فرق ناممکن ہے۔ یقیناً کوئی غیبی قوت ہے جو اس کی زبان سے گویا ہے۔ پس یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے۔ پھر یہ بات بھی قابلِ عنود و فکر ہے کہ جو انسان صادق و امین ہے اور اس کی صداقت و امانت کا یہ عالم ہے کہ دشمن تک اس کے پاس اپنی امانتیں رکھوتے اور سچا جانتے ہیں جس نے زندگی بھرا پنے لیے اور نہ کسی دوسرے کے لیے جھوٹ بولा۔ ایسا صادق و امین انسان جب یہ کہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ اس کا کلام نہیں، خدا کا کلام ہے تو اس کو کیسے جھوٹ سمجھ لیا جائے کیا ایسے سچے انسان سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھے گا؟

اس کے علاوہ یہ بات بھی نظر میں رکھنی چاہیئے کہ جو کچھ اس نے کہا اس

سے اس کو فائدہ پہنچا یا نقصان کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو عمدًاً حجوث بول کر تکلیف میں متبلد ہو؟ ہر انسان تکلیف سے نجات پانے کے لیے حجوث بولتا ہے لیکن جب ایک انسان اعلانِ حق کرتا ہے اور چاروں طرف سے دشمن اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر وہ اس اعلان سے باز نہیں آتا، بے شک عقل کہتی ہے کہ یہ ایک غلبی پیغام ہے جو وہ لے کر آیا ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ فرقانِ حمید ہے، یہ سراجِ منیر ہے۔

ادریسہ بات بھی یاد رکھنی چاہیئے کہ جو کچھ وہ پیغام دے رہا ہے، غلط نہیں، حرف بحروف صحیح ہے، جزوہ خبریں دے رہا ہے، ایک ایک کر کے سب پوری ہو رہی ہیں — کیا کسی انسان نے صدیوں پہلے واقعات و حادثات کی خبریں دی ہیں اور ایسی صداقتوں کو آشکار کیا ہے جس کو عقل حبلاً نہ سکی؟ ہرگز ہرگز ایسا انسان پیدا نہیں ہوا۔ پس یہیک قرآن کریم خدا کا کلام ہے اور اس کا کلام حجو ٹانہیں ہو سکتا اسی لیے قرآنی صداقتوں کو آج تک کوئی نہ جھپٹا۔ سوال:- کل کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟

جواب:- قرآن کریم میں صرف چار کتابوں کا ذکر ہے یعنی توریت (جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی) زبور (جو حضرت داؤ علیہ السلام پر نازل ہوئی) انجیل (جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی) اور قرآن (جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔) ان کتابوں کے علاوہ تقریباً ایک تو صحفے حضرت آدم، حضرت شیعث، حضرت اوریس، حضرت ابراہیم علیہم السلام پر نازل ہوئے۔ قرآن کریم میں صحیفوں کا بھی ذکر آیا ہے۔

سوال:- کیا سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟

جواب:- جی ہاں، سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کیوں کہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔

سوال:- تو بھر ان پر عمل کرنے بھی ضروری ہوگا؟

جواب:- سوائے قرآن کے کسی کتاب پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھئے جیسے کسی عکس کا ایک آئین بنے، پھر انسانی حالات اور طبائع کے لحاظ سے دوسرا آئین نافذ کیا جاتے، پھر انہیں وجوہات کی بناء پر تیسرا قانون نافذ کیا جاتے۔ اس طرح ہر نیا قانون نافذ العمل ہوگا اور پچھلا قانون لائق استادم۔

اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی پھر انسان کے بدلتے ہوئے حالات کے تحت دوسری کتاب نازل فرمائی پھر تیسرا اور چوتھی لیکن جب حالات اور طبائع ایک راستہ پر لگتے اور ارتعانی عمل پورا ہوگیا تو قرآن حکیم نازل کیا گیا جو ہمیشہ سہمیثہ کے لیے ہے۔ جس طرح یہ چودہ سو سال پہلے قابل عمل تھا آج بھی قابل عمل ہے۔ یہ حقیقت اس کی ابدیت پر گواہ ہے۔

سوال:- کیا تمام کتابیں اپنی اصلی حالت میں ہیں؟

جواب:- سوائے قرآن حکیم کے کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ توریت عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور زبور و انجیل سرمایی میں۔ یہ زبانیں مردہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ توریت اور انجیل حقیقی نہیں۔ اس میں بڑا رد و بدل ہوا ہے اس لیے لائق اعتماد نہیں۔

سوال :- ان کتابوں سے انسان کو کیا فائدہ پہنچا؟

جواب :- فائدہ تو ظاہر ہے، ان کتابوں سے انسان انسان بننا — اور حقیقت میں کتاب وہی ہے جو انسان کو انسان بناتے، خونخوار درندہ نہ بناتے۔

قرآن حکیم ہی کو یہجئے اس نے کس حیرت انگیز طریقے پر ایک قوم کی کایا پلٹ دی — چرواحوں کو مالک تخت و تاج بنادیا — اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا اس انقلاب کے لپیٹ میں آگئی۔ یورپ کو روشنی دکھانی اور جہالت کی تاریکیوں سے نکالا۔ اور آج بھی جہاں جہاں تعمیری انقلابات آ رہے ہیں وہ سب قرآن حکیم اور تعلیماتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت میں۔ اگر انقلابیوں کے حالات اور ان کے ادب کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم کے ترجمے دنیا کی ستوں سے زیادہ زبانوں میں ہو چکے ہیں پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انقلابی ایک ایسی کتاب کو نہ پڑھے جس نے صدیوں پہلے ایک انقلاب آفریں پیغام دے کر دنیا اور دنیا والوں کی قسمت ملٹ دی تھی؟

سوال :- آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کا کیا مقام ہے؟

جواب :- جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و رسول علیہم السلام میں حاصل ہے وہی مقام دوسری آسمانی کتابوں میں قرآن حکیم کو حاصل ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اسی طرح قرآن حکیم خاتم الکتب ہے۔

سوال :- کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآنِ محیم جمع کر لیا گیا تھا؟

جواب :- بیشک بعض احادیث اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآنِ محیم جمع کر لیا گیا تھا۔ ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمار پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انجام دیا تھا لیکن یہ بات قطعی ہے کہ قرآنِ محیم کی سورتوں کی ترتیب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رکھی گئی ہے۔

سوال :- پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب :- اگر جامع کا فقط تدوین کے معنی میں استعمال کیا جائے تو صحیح نہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک قرأت پر جمع کیا اور مختلف نسخے اس قرأت کے مطابق نقل کر کے تمام مفتوحہ علاقوں میں ارسال فرمائے۔

سوال :- کیا قرآنِ محیم اسی صورت میں لکھا ہوا تھا جیسا آج کل ہم لوگ پڑھتے ہیں؟

جواب :- عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہدِ خلافت کے قرآنی اور قلمی نسخے جو آج بھی موجود ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قرآنِ محیم خطِ کوفی میں لکھا جاتا تھا، اور حروف پر نقطے بھی نہیں لگاتے جاتے تھے۔ اعراب کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ قرآنِ محیم اہلِ عرب کی نبان میں نازل ہوا تھا — نقطے اور اعراب پہلی صدمی ہجری کے آخر میں حجاج بن یوسف نے لگاتے تھے کہ عجمیوں کو قرآنِ حکیم پڑھنے میں وقت محسوس نہ ہو۔

سوال :- کیا قرآن کو تسلیم کر لینا کافی ہے؟

جواب :- اگر مرضیں کے لیے نسخے میں لکھی ہوئی ادویات کو تسلیم کر لینا کافی ہوتا اور اس سے اس کی صحت یا بھی ممکن ہوتی تو یہ کہا جاتا تھا کہ تسلیم کر لینا کافی ہے لیکن قرآن کتابِ حکمت ہے۔ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دونوں ضروری ہیں۔ سمجھنا اس لیے تاکہ عمل کیا جا سکے اور عمل کرنا اس لیے تاکہ نہ مذگی بنائی جا سکے، جسمانی اور روحانی صحت حاصل کی جا سکے۔

سوال :- کیا انسان کی ہدایت کے لیے رسول کی ضرورت ہے؟

جواب :- عرض کیا جا چکا ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے کتاب اللہ کی ضرورت ہے اب لا محالہ ایسے انسان کی ضرورت ہوگی جو اس کتاب کا حامل ہو اور جس کی سیرت اس کتاب کا آئینہ ہو کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پڑھ کر نہیں دیکھ کر بتتا ہے۔

سوال :- رسول کی کیا پیچان ہے اور اس کی کیا نشانیں ہیں؟

بداع جواب :- انسانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے

تو تین طرح کے انسان ملتے ہیں۔

۱۔ ایک وہ جو گناہ کی راہ اختیار کرتے ہیں اور ان کو اس غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا۔

۲۔ دوسرے وہ جو گناہ کرتے ہیں لیکن احساس گناہ کی وجہ سے ان کا نفس ملامت کرتا ہے اور وہ نداشت اور مشرمداری محسوس کرتے ہیں۔

۳۔ تیسرے وہ جو نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے دل میں بدی کا خطرہ تک نہیں گزرتا۔

نوع انسانی کے لیے اگر کوئی بادی اور راہبردن

سکتا ہے تو وہ یہی قیری قسم کا انسان ہے جس کو انسان کا مل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآنِ حکیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوتا ہے:-
 (اے مسلمانو! تھمارے آقا نہ گراہ ہوئے اور نہ بھٹکے
 اور وہ اپنی خواہشِ نفس سے نہیں بولتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو
 کہلوایا جاتا ہے۔ (النجم: ۲۴)

اس آیتِ حکیمہ کی روشنی میں ہادیٰ برحق اور رسول کے لیے یہ اصول مرتب
 کیے جاسکتے ہیں :-

۱۔ وہ گراہ نہ ہو کہ جو خود گراہ ہے وہ دوسروں کو راہ راست پر کیسے
 لگا سکتا ہے!

۲۔ وہ راستہ سے بھٹکا ہوا بھی نہ ہو کہ جو خود بھٹک جاتے وہ دوسروں کو
 منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔

۳۔ وہ جو کچھ کہتا ہو خواہشِ نفس سے نہ کہتا ہو بلکہ جذبات اس کے تابع
 ہوں، وحی الہی سے مستفیض ہو اور وہ کچھ بتاتا ہو جو انسانی عقل نہیں
 بتاسکتی۔

سوال :- یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ خدا اپنے بندوں کو نبی اور رسول
 بناؤ کر بھیجا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟

جواب :- یہیں وہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں اور
 جب علم ہوتا ہے تو وہی عجیب بات معمولی ہو جاتی ہے، ماضی کی بہت سی
 عجیب باتیں اب معمولی ہو چکی ہیں اور حال کی بہت سی عجیب باتیں مستقبل میں

معمولی ہو جائیں گی۔ تو درحقیقت نبیوں اور رسولوں کا آنا انہیں کے لیے عجیب ہے جن کو حقیقت کا علم نہیں، جن کو علم ہو گیا ان کے لیے عجیب نہیں۔

عام انسانوں اور جانوروں کے حواس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چیزوں کی قوت شامہ، چیل کی قوت باصرہ، ٹڑے کی قوت سامعہ اور چمگاڈڑ کی قوتِ لامسہ حیرتناک ہے اور عام انسانوں سے کہیں زیادہ۔

تجب معولی جانوروں کا یہ حال ہے تو ایک انسان کامل جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نامعلوم حقیقت کی طرف سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو عام لوگ نہیں سن سکتے تو اس میں تعجب کی کوئی سی بات ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یعنیاً تعجب کی بات صحی کہ انسان کے لیے تو یہ فرمایا ہے:-

اور بیشک بہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت میں

بنایا
(دالیں)

اللہ تعالیٰ قدم قدم پر انسان کی دستگیری فرماتا ہے، جہاں انسان اپنی تربیت سے عاجز ہے وہاں خدا تعالیٰ خود تربیت دپورش کا بندوبست فرماتا ہے — پیدائش کے فوراً بعد شیرِ مادر سے سیراب فرماتا ہے اور آج تک کوئی معلوم نہ کر سکا کہ یہ فیض کہاں سے جاری ہوا ہے — جس نے انسان کی جسمانی بھوک و پیاس دور کرنے کے لیے یہ حیرت انگیز اہتمام فرمایا۔ اس کی روحانی بھوک و پیاس دور کرنے کے لیے کیوں اہتمام نہ فرماتا۔ اس نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور آج تک اہل عقل حیران میں کہ یہ فیض کہاں سے جاری ہوا۔ جس طرح شیرِ مادر سے سیراب ہونے والے بچے کی اہمیت

قابل دیدر ہے۔ اسی طرح سیرابی روح کے بعد انسان کی اُمّۃ ن دیدنی ہوتی ہے۔

سوال :- رسول کس کو کہتے ہیں؟

جواب :- جس کو اللہ تعالیٰ ثبوت دے کر مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تاکہ انسان اپنے خدا سے واقف ہو، اس کی عبادت میں صرف ہو اور بُرے اور بھلے کاموں کی تمیز حاصل کر کے اپنی عاقبت سنوارے۔

سوال :- نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟

جواب :- رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے اور نبی پر نہیں ہوتی۔ دلوں کا کام دعوت و تبلیغ ہے اس لیے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔

سوال :- کیا عورتوں میں بھی نبی ہوتے ہیں؟

جواب :- جی نہیں عورتوں میں نبی نہیں ہوتے لیکن یہ سعادت عورتوں کے جھنے میں آئی کہ ان کو انبیاء و رسول کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے شرف و بزرگی سے ان کو بھی محروم نہ رکھا۔ اس کے ہاں غیر فطری مساوات نہیں، وہ فطرت کے مطابق لوازتا ہے۔

سوال :- پہلا نبی کون ہے اور آخری نبی کون؟

جواب :- پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

سوال :- کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو گا؟

جواب :- جی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو حضور خاتم النبیین نہ ہوتے۔ حق جل مجده کی طرف سے قرآن کی حفاظت اور سیرت رسول علیہ السلام کی حفاظت میں یہ اعلان :-

اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو ملینڈ کر دیا (الانشراح) مستقبل میں کسی متوقع نبی کی صرورت کو خود بخود ختم کر دیا۔ جب قرآن مجید موجود ہے اور سیرت رسول حرم علیہ التحیۃ والتسیم مجید تو پھر کسی نبی کی صرورت کیا رہ گئی؟ — اللہ تعالیٰ بغیر صرورت کسی کو نہیں بھیجا۔

سوال :- کیا سب نبی اور رسول برابر ہیں؟
جواب :- جی نہیں، سب برابر نہیں، خود قرآن حکیم میں فرقِ مراتب کا ذکر کیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

”یہ رسول ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے شرف و بزرگی دی۔“

(البقرة: ۲۵۳)

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیا۔ اور رسول میں افضل ہیں، جو نبیوں اور رسولوں میں افضل ہے وہ تمام الشانوں میں کیوں نہ افضل ہو گا؟
سوال :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے کیا بیان کیا ہے؟
جواب :- وبحیا جائے تو قرآن کل کا کل سیرت رسول ہی ہے۔ دیے ہے قرآن حکیم میں سب سی آیات میں بعض میں آپ کے عجز و انسکار کا ذکر ہے اور بعض میں آپ کے چلات و جبروت کا۔ دوسری قسم کی آیات میں بالعموم اللہ تعالیٰ نے عام سلمانوں سے خطاب فرمایا ہے اور پہلی قسم کی آیات میں حضور صلی اللہ

کی زبانی مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے مسلمان کر آپ کی عظمت و بزرگی اور عشق و محبت کی دل میں پروش کرنی چاہئے اور ایسے خیالاتِ فاسدہ کو دل سے نکال دینا چاہئے جو مقامِ محبت سے گرا کر کُفار و مشرکین کی صفت میں لاکھڑا کریں۔

قرآن کی مختلف صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن دادا بیان کیے گئے ہیں مثلاً

آل عمران، نَمَاء، توبہ، شَرْعَا، احزاب، قلم، بُني إسرائيل، نُجُم وغیرہ اُسورہ توبہ میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان کو رحمی کیا جائے:

۲۔ سورہ قلم میں فرمایا کہ آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں اور آپ کے یہے نہیں ہونے والا اجر ہے؟

۳۔ سورہ توبہ میں فرمایا کہ جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور راہِ خدا میں جہاد کو اپنے والدین، اولاد، مال و دولت، مکانات و محلات اور مال تجارت سب سے زیادہ مجبوب نہ رکھو،

۴۔ سورہ احزاب میں فرمایا "محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی"

۵۔ سورہ نجم میں فرمایا کہ تمہارے آفائن بخشکے اور نہ بیکے اور یہ دہی کہتے

میں جوان کی طرف وحی کیا جاتا ہے؟

۶۔ سورہ اسری میں فرمایا 'پاک ہے وہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ لے گیا جس کے ارد گرد برکت ہی برکت ہے، (اس لیے لے جایا گیا) تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیں دکھائیں۔ سورہ صبحی میں فرمایا 'تمہاری آنے والی گھر طیاں پھلی گھر طیوں سے بہتر ہیں، تمہارا رب تم کو آنسادے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے؛

بہت سی آیات میں کہاں تک بیان کیا جاتے گا اور کس کا ذکر کیا جائے؟

سوال:- کیا میدانِ محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے؟

جواب:- جی ہاں، شفاعتِ کبریٰ سے آپ کو ہی مشرف کیا جاتے گا۔ جب نام انبیاء و رسول خلیل اللہ سے رذاب و ترساں ہوں گے تو آپ ہی حضور نعم جل مجدہ تمام مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے اور مقامِ محمود پر فائز ہوں گے۔

سوال:- معراج کس کو کہتے ہیں؟

جواب:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسِ نفسیں آسمان پر جانے، قربِ الہی سے رشوف ہونے اور جنت و دوزخ کی سیر کرنے کو معراج کہتے ہیں۔ اس کا کچھ ذکر سورہ اسری میں ہے اور کچھ سورہ نجم میں اور احادیث میں بہت تفصیل آتی ہے۔

سوال:- کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور ملائکہ کے مردار ہیں؟

غواب:- جی ہاں! اس آیت سے آپ کا مردار انبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور جس وقت اللہ نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا کہ جو کچھ تم

کو کتاب و حکمت سے دوں ایک پیغمبر اس کی تصدیق کرنے آئے
گا، تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے کہا کیا
تم اقرار کرتے ہو؟ — سب نے کہا 'ہاں! ہم نے اقرار
کیا'! — اللہ نے فرمایا کہ 'شاہد رہو اور میں بھی تمہارے
سامنے شاہد ہوں، پس جو اس عہد کے بعد پھر جاتے وہ گراہ و
بد کا رہ ہے' (آل عمران)

سوال:- کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کوئی جان سکتا ہے؟
جواب:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو بڑی چیز ہے، انسان کو خود
اپنی خبر نہیں۔ آپ کی حقیقت سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم اس لیے
اس مسئلے پر بحث کرنے سے ادب بچنا چاہئے اور دل میں آپ کی محبت اور
عظمت کی پر درش کرنی چاہئے۔ عاشقِ محبوب کی حقیقت دریافت نہیں کرتا
اس کو تو سرفروشی اور جانِ شاریٰ کے سوا کچھ کام نہیں۔

سوال:- کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اب بھی جا رہی ہے؟
جواب:- حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں اور رحمت کا سلسلہ ہرگز
منقطع نہیں ہوا۔ آپ کی حیاتِ مبارکہ کو تسبیح نہ کے لیے قرآنِ محیم کی اس
آیت کو ملاحظہ کریں جس میں شہید اور کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرے نہیں
بلکہ زندہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ شہید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طفیل
ہی شہادت ملی ہے اس لیے جس کے طفیل زندگی بلے وہ زندگی سے کے
محروم رہ سکتا ہے؟

اس کے علاوہ اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ شہید کا ترکه تقسیم ہوتا ہے اور اس کی ازدواج سے دوسرے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن رسولِ کریم علیہ التحیۃ والسلام کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا اور آپ کی ازدواج کو دوسرے کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہ مونین کی مائیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ شہیدار سے کہیں عالیٰ و بلند ہے۔

سوال:- بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟

جواب:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا تو بڑی بے باکی اور گستاخی کی بات ہے جلیل القدر فرشتوں اور پیغمبر و بنی ابھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ سب کے سردار ہیں ۔۔۔ ہیراً اگرچہ پتھر ہے مگر کوئی ناداں اس کو پتھرنہیں کہتا ہیرے اور عام پتھر میں کوئی نسبت ہی نہیں، وہ انمول ہے اور اس کو کوڑیوں کے مول بھی کوئی یعنی کے لیے تیار نہیں۔

سوال:- کیا دوسرے مذاہب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی ہے؟

جواب:- جی ہاں، خصوصاً ان مذاہب نے جنہوں نے دینِ وحید اسلام سے ٹوٹ کر اپنا اگ راستہ بنالیا ہے۔ تحریف کے باوجود توریت و انجلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ انجلی برنا باس میں تو مسجد و مقامات پر صاف صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی محمد اور احمد بھی آیا ہے۔ گوتم بدھ کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے مرتبے وقت اپنے چیلے سے یہ بات کہی کہ غمگین نہ ہوا پنے وقت پر ایک رسول آئے گا جس کو لوگ 'میتریا'

(رحمتہ للعالمین) کہیں گے۔ میں آخری نبی نہیں، ہندوؤں کی ندہی کتابوں
اکھڑن وید، رکھ وید، بیچھ وید، اور رائنسگ رام وغیرہ میں صراحت کے ساتھ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔

سوال:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منان کیسا ہے؟

جواب:- بہت ہی خوب ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ مجلسِ کائناتِ سماں
گئی، یہ سبزہ و گل، یہ آفتاب و ماہتاب اور یہ ستارے آپ ہی کے دم قدم
کا ظہور ہیں۔ اس لیے جشنِ میلادِ مانا تو باعثِ برکت و رحمت اور موجبِ
الفت و محبت ہے۔ ہاں اس میں کوئی ایسی بات نہ ہوئی چاہیے جو خلافِ
شرع ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذارِ سانی کا باعث ہو۔

سوال:- بعض حضرات صلاۃ وسلام کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا یہ عمل
صحیح ہے؟

جواب:- اس میں کوئی مخالفت نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ درود وسلام
کے تحفے فرشتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ایسی صورت میں جب
پیش کیا جائے گا تو عاشقوں کی بیعت کا بھی ذکر کیا جائے گا جو موجبِ مرتب
ہو گا۔ بہت سے علماء و صوفیا کا اس پر عمل رہا ہے اس لیے اس کو ناجائز نہیں
کہا جاسکتا۔

لہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بنی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود وسلام بھجتے ہیں، اس کے بہت سے فرشتے بھی بحالتِ قیام درود بیج (باتی الگ صوفی)

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ عبیدِ رسالت میں راستہ نہ تھا اور نہ عبیدِ صحابہ و تابعین میں؟

جواب: کسی چیز کا ان مبارک عبادوں میں نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ناجائز ہے البتہ ممانعت کی گئی ہو تو یقیناً ناجائز ہے لیکن ہم نے بہت سی ایسی چیزوں کو بھی جائز کر لیا ہے جس کی حدیث شریف میں ممانعت ہے، شاندار مکانات بنانے کی ممانعت ہے، بڑے بڑے شہر آباد کرنے کی ممانعت ہے، اب چاہیئے کہ مکانات ڈھاؤتے جائیں اور شہر دیران کر دتے جائیں۔ تو جب ایسی بہت سی چیزیں ہم برداشت کر رہے ہیں جس میں سرا نقصان ہے تو ایسی چیزوں کو کیوں برداشت نہیں کر سکتے جس کی کہیں ممانعت نہیں کی گئی اور جس میں وہیا اور آخرت دونوں کا نفع ہے۔

(یقینہ صفحہ ۵۳) رہے ہیں تو قیام میں کوئی مضاائقہ نہیں بوجھتھن ہے۔ فی زماننا سامعین سرکاری محفلوں میں قومی ترانے کے وقت کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ عبیدِ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ترانہ تھا اور نہ اس کا یہ تحرام پھر نہ مسلم صرف سلوٰۃ وسلام پر کیوں پابندی ہے؟ ایک بھتیجی نظر ہے کہ آیت شریفہ میں جو سلوٰۃ وسلام کا ذکر کیا گیا ہے اس یہ استمرار ہے یعنی کوئی وقت خالی نہ رہنے پاتے، ہر وقت درود وسلام پڑھتے رہتے ہیں لیکن حالتِ اذان اور نماز میں یہ استمراری کیفیت ختم ہو سکتی تھی مگر یہاں بھی محبوب کے ذکر اور درود وسلام کو شامل کر کے استمراری حالت کو قائم رکھا۔ سُجَانَ اللَّهَ سُجَانَ اللَّهَ!

سوال :- کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دُنیا
کے بعد کسی آنے والی دُنیا کی خبر دی ہے؟

جواب :- قرآن حکیم میں حشر و نشر اور جنت و دوزخ
کی خبر دی گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دُنیا کو
آخرت کی کھیستی قرار دیا ہے لیکن جو کچھ اس دُنیا میں
کیا جائے گا اس کی جزا درزا آخرت میں صدر ملے
گی۔ ظالم اپنے ظلم کا مزہ چکھے گا اور مظلوم اپنی مظلومیت
کی جزا پاتے گا۔ اگر آخرت کا تصور سامنے نہ ہوتا تو
ظلم و ستم اور مظلومیت کا عقدہ حل نہ ہو سکتا تھا۔ اور
انسانی زندگی ناتمام معلوم ہوتی۔

سوال :- آخرت کس کا نام ہے اور کون سی منزل ہے؟

جواب :- موت کے بعد جنت و دوزخ میں داخل ہرنے
یا قیام قیامت تک کے عرصہ کو آخرت کہا جاتا ہے
اس دنیوی زندگی کے بعد یہی منزل درپیش ہے۔

سوال :- بعض لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے
لیے بھی کچھ فرمائیں۔

جواب :- جو لوگ دوسری زندگی کے منکر ہیں وہ یقیناً
پہلی زندگی کا اقرار کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جو
زندگی ایک بار ممکن ہے دوسری بار کیوں ممکن نہیں؟

حَدِيشَةُ الْأَنْوَارِ

قرآنِ کریم نے یہی دلیل پیش کی ہے اور بہار و خرزان کے مناظر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو خدا ایک بار وجود میں لاسکتا ہے وہ فنا کر کے دوبارہ وجود میں کیوں نہیں لاسکتا؟

آخرت میں جبی اُٹھنے والی بات آخرت کے ساتھ ہے، ویسی زندگی کے طویل دور میں انسان کے اپنے وجود میں کئی انقلابات آتے ہیں اور یہ کہا جاتے تو سجا ہو گا کہ ایک جوان وہ نہیں جو بچپن میں متحا اور ایک بوڑھا وہ نہیں جو جوانی میں متحا یعنی اسکا گوشت و پوست اور بڑیاں تک سب بدل چکی ہیں حالانکہ اس کو ہم مستقل زندہ دیکھ رہے ہیں مگر وہ کئی بار مر کر جی چکا ہے۔

اس کے علاوہ اس حقیقت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو خیالات ہمارے دل میں گزرتے ہیں ہم سبب جلد انہیں سمجھوں جاتے ہیں مگر بھر بھی وہ زندہ رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اُبھرتے رہتے ہیں اور اس میں ہمارے ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ یہ حافظہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس پر ہمیں قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ ماہرِ نفسیات یہ سمجھنے سے فاصلہ ہیں کہ خیالات اس استہام کے ساتھ کس عظیم مقصد کے لیے جمع کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ عظیم مقصد آخرت کی زندگی ہی ہو سکتی ہے۔

یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کے دل میں زندہ رہنے کی ایک تڑپ ہے جس طرح معبود کے آگے جھکنے کی ایک تڑپ ہے انسانی فطرت خود تباری ہے کہ وہ زندہ رہتے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے

لیے مٹی میں نہیں ملا دیا جائے گا۔ ورنہ اس کے اندر جینے کی اتنی شدید تر پہنچ ہو لیتی ہے۔

سوال:- قیامت کس کو کہتے ہیں اور یہ کونا عظیم حادثہ ہے؟

جواب:- قرآنِ کریم میں جا بجا اسر عظیم حادثے کا ذکر کیا گیا ہے جب کہ یہ پورا نظامِ شمسی دہم برسم ہو کر رہ جائے گا اور کائنات اُلٹ پٹھ ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد سب جی مٹھیں گے، خداوندِ قدوس کے حضور پیشی ہو گی اور اپنے اپنے اعمال کی حصہ اور سزا یا پائیں گے لہ

سوال:- قیامت کب آتے گی؟

جواب:- قرآن و حدیث میں اس کا وقت اور دن و تاریخ تو نہیں بتائی گئی البتہ اس کے آثار اور نشانیاں ضرور بتادی ہیں جن میں بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت سی ظاہر ہو رہی ہیں اور بہت سی آئندہ ظاہر ہوں گی۔ من جملہ ان کے یہ بھی ہیں کہ آفتاب مغرب سے نکلے گا، دُنیا میں ایک دھواں بھیل جاتے گا، مشرق و مغرب میں زین تین جگہ دھنس جاتے گی، یمن کی طرف سے ایک آگ نمودار ہو گی، قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ اور دُنیا میں کافر ہی

لے ایک جغرافیہ دان نے لکھا ہے کہ ہمارے آباد شہروں اور دیتلے سمندروں کے نیچے ایک قدر تی جہنم دکھ ہی ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ ہم ایک عظیم ڈائیمیٹ کے اوپر کھڑے ہیں جو کسی وقت بھی مچٹ کر سارے نظام ارضی کو درسم برم کر سکتا ہے۔
(رسعود)

کافرہ جائیں گے۔

سوال:- آخرت پر یقین کیوں ضروری قرار دیا گی؟

جواب:- آخرت پر یقین سے انسانی زندگی میں بہار آگئی ہے ورنہ سوتے مایوسی اور نا امیدی کے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ موت اور پھر کچھ نہیں۔ زندگی ایک تماشابن کر رہ جاتی۔ تصور آخرت نے انسانی نظر میں وسعت پیدا کی۔ وہ محدود عالم سے نکل کر ایک لا محدود عالم میں داخل ہوا۔ اگر یہ لا محدود عالم نہ ہوتا تو زندگی کتنی مختصر، کتنی بے اثر اور کتنی محدود ہوتی۔ اور خدا پر ایمان لانے کے بعد یہ عقدہ نہیں کھلتا کہ آخر دنیا کو کیوں بنایا گیا۔ اور اعمال کی زنجانی سے کیوں سجا یا گیا؟

سوال:- کیا مر کر انسان نیست و نابود ہو جاتا ہے؟

جواب:- ہرگز نہیں جسم ضرور نابود ہو جاتا ہے اور وہ بھی بعض انسانوں کاہ البیته درج زندہ رہتی ہے اور مرنے کے بعد سے قیامت تک اپنے عزمیز دل اور رشته دار دل کی تیکیوں سے مستفیض ہوتی رہتی ہے، کویا مرنے کے بعد ترقی کا عمل ختم نہیں ہوتا اور عالم برزخ میں کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی پر اس تصور کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔

انسان کو خارجی خرف اور ڈرموثر طریقے پر برا یوں سے نہیں روک سکتا۔ جب تک وہ خرف اندر رہے ہو۔ مثلاً ایک ملازم اپنے افسر سے اسی وقت تک خالف رہتا ہے جب تک وہ اس کے سامنے ہے، پسیطہ پیچھے جو چاہے کر گز رہتا ہے لیکن خدا کے حضور آخرت میں جواب ہی کا احساس انسان

کو خلوتوں اور تہائیوں میں بھی برا یوں سے روکے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخرت پر یقین کاں ہوتا ہے تو عظیم معاشرہ جنم لیتا ہے۔

سوال :- روح کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس شے کا نام ہے؟

جواب :- قرآن حکیم نے بڑی آسانی سے اس عقدہ کو حل کر دیا ہے جو آج تک حل نہ ہو سکا — قرآن حکیم میں روح کو اُمّرَّت، کہا گیا ہے۔ یعنی ”حکمِ الٰہی“ یا ”فرمانِ شاہی“ — حزمان شاہی میں کاغذ و حروف فرمان نہیں بلکہ وہ روح فرمان ہے جو کاغذ و حروف میں حصی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک فرمان سے دوسرا فرمان بے اثر نہیں ہوتا۔ پس اسی طرح حیمِ انسانی بمنزلِ کاغذ و حروف کے ہے اور روح بمنزلِ فرمانِ الٰہی کے پس روح وہ نادیدنی حکم ہے جو فرمان میں حصہ پا ہوتا ہے اور اسی سے اس فرمان کی قدر و منزالت ہوتی ہے۔

سوال :- قبر کی حقیقت کیا ہے؟

جواب :- حقیقت میں قبر اس گڑھے کا نام نہیں جس میں لاش کو دفن کیا جاتا ہے بلکہ عالم بزرخ کو قبر کہا جاتا ہے جس میں انسان مرنے کے بعد سے قیامت تک رہتا ہے۔ اس طرح حادثے یا طبعی موت سے مرنے والے ہر انسان سے اسی عالم میں سوال و جواب کیا جائے گا۔

سوال :- عالم بزرخ میں قیامت تک رہنے کی وجہ ہے؟

جواب :- وجود ہات تو بہت سی ہیں میں جملہ ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے پس ماندگان کے اعمالِ جاریہ اور صدقات و خیرات سے منتفع

ہوتا رہے اور اس کا بارگناہ کچھ بلکا ہو۔ گویا دنیوی مہلت کے بعد یہ دوسری برزخی مہلت ہے۔ اول الذکر میں خود انسان اپنے لیے منافع جمع کر سکتا ہے اور موخر الذکر میں وہ مجبور ہو جاتا ہے اور دوسرے اس کے لیے منافع جمع کرتے ہیں۔

سوال :- کیا عالم برزخ میں روحیں آپس میں ملتی ہیں؟

جواب :- بیشک ہومنوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں اور اپنے عزیزوں کے حالات دریافت کرتی ہیں۔ چونکہ اس وقت روحیں حسبوں سے علیحدہ ہوتی ہیں اس لیے اس رکاوٹ کے ختم ہونے کے بعد ان کے اختیار دقت میں حیرت انگیز اضافہ ہو جاتا ہے۔

سوال :- کیا پس ماندگان کی نیکیاں اور صدقات اور خیرات مرنے والے کو نفع پہنچاتے ہیں؟

جواب :- بیشک اعمالِ جاریہ صدقات و خیرات مرنے والے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میت کے عزیزوں کو اس کی طرف سے غافل نہ رہنا چاہئے خصوصاً اولاد کو کہ ان کے اعمال کا ان کے والدین سے گہرا تعلق ہے۔ زندگی نہیں انسان، انسان کا محتاج ہے، مرنے کے بعد تو احتیاج اور بڑھ جاتی ہے کہ مرنے والا کچھ کرتیں سکتا ماسواتے خدا کے محبوبوں کے۔

سوال :- دُنیا کے کاموں کا آخرت کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟

جواب :- سب سے قوی تعلق ہے، اگر یہ تعلق نہ ہوتا تو انسانی اعمال بے نتیجہ ہو کر رہ جاتے۔ غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ آخرت کے سارے امور کا

دار و مدار دُنیا بی کے اچھے بڑے کاموں پر ہوگا۔ گویا دُنیا نہ ہو تو آخرت کا تصور بے اثر ہو کر رہ جاتے ۔

دوسرے مذاہب نے بھی اس حقیقت کو کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کیا ہے۔ آخرت کے تصور پر لقین کامل ہو جاتے تو پھر دُنیا کے سب کام سندر جائیں، یہ ایک تصور ہزار ناصحانہ تقریروں پر بھاری ہے اسی لیے عہد رسالت میں ہمیں تقریروں سے زیادہ عمل نظر آتا ہے کہ لقین کے بعد میں ہمیں چلتی ہاٹھ پر چلتے ہیں ۔

سوال :- حساب کتاب کس طرح ہوگا؟

جواب :- دو فرشتے ہجھ کو کراماً کا تبین کہا جاتا ہے ہر انسان کے ساتھ ہیں اور ایک ایک لمحہ کی تفضیلات محفوظ کر رہے ہیں۔ یہی اعمال نامہ قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش کیا جاتے گا اور اس پر خود اس کا تحت الشعرو اور ہاتھ پر گواہ ہوں گے۔ اس تصور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا کی عدالت میں بغیر فرد جرم و کھاتے سزا نہیں بلے گی کیون کہ یہ بات عدل کے خلاف ہے اور وہ عادل مطلق ہے ۔

سوال :- میزان سے کیا مراد ہے؟

جواب :- میزان کی حقیقت تو اللہ بی کے علم میں ہے البتہ اس کی روح عدل و انصاف کا قیام ہے۔ پہلے میزان (ترازو) کی صورت ایک سختی یعنی ایک ڈنڈی اور دو پلڑے بلکن اب قسمها قسم کے میزان ایجاد ہو گئے ہیں اس لیے اس کی حقیقت کو خدا پر چھوڑ دینا چاہئے البتہ یہ یاد رکھنا

چاہتیے کہ جس طرح میزان کے ذریعہ عدلِ عالم آشکار ہوتا ہے اسی طرح
مولیٰ تعالیٰ کا عدل عالم آشکار ہوگا اور مجرمین خود اس کا مشاہدہ کریں گے
اور ایسا عدل نہ ہوگا کہ جس کا علم صرف علم الہی میں ہو کہ یہ بات تقاضاتے
عدل کے خلاف ہے کہ منصف کو سب کچھ معلوم ہوا اور ملزم و مجرم کو کچھ نہ
معلوم ہو۔

سوال :- پل صراط کس کا نام ہے؟

جواب :- اس پل کی حقیقت بھی خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ سب انسان اس
پر سے گزریں گے اور اپنی صلاحیت ولیاقت کے مطابق اس کو عبور کریں
گے اور اس طرح جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں۔

سوال :- ثواب و عذاب کس طرح ہے گا؟

جواب :- قرآن و حدیث میں سزا و جزا کی تفصیلات موجود ہیں اور
اس کی حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن شریف میں جنتیوں کی آرام اُش
اور دُخیلوں کی تزدیب و تاویب کا ذکر موجود ہے۔ ان دیکھی چیزوں کو سمجھنے
کے لیے انہیں چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے جو نظرؤں کے سامنے ہوں۔
اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ چیزیں ہو جو ایسی ہوں جیسی ہم دیکھ رہے ہیں۔
اس لیے جنت کی آسائشوں اور دوزخ کی کلقوتوں کا صحیح اندازہ کرنا مشکل
ہے۔

سوال :- خدا اور رسول علیہ السلام کے احکام کتنے ہیں؟

جواب :- احکام تو بہت ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں البتہ چند احکام بتا دیتے جاتے ہیں جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں۔ صدقات و خیرات دنیا، ظاہر باطن ایک رکھنا، منافع نہ کرنا، ہاتھ اور زبان سے کسی پر ظلم نہ کرنا، شراب نہ پینا، زمانہ کرنا، سود نہ لینا اخلاق سے پیش آنا، بد خلਮی سے پیش نہ آنا، پورا یورا تو لانا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ پنج بولنا، خیانت نہ کرنا، دیانت پر عمل کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھنا اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنا، بزرگوں کی عزت کرنا،

ارکان چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور اہل و عیال کے ساتھ مجت و شفقت سے پیش کرنا، والدین کی اطاعت فرماں برداری کرنا اور ان کو کسی حالت میں نہ جھٹکنا اور نہ ان کی حکم عدوی کرنا، مرحومین کے لیے الیصالِ ثواب کرنا، چھوٹے بڑے گناہوں کو بلکا نہ جانانا، مذاق میں دل بھگی میں خدا اور رسول کی جناب میں گستاخی نہ کرنا، اہل بیت اور اصحاب کی دل میں مجت رکھنا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو مشرک نہ کرنا، عزم والم میں خدا سے نا امید نہ ہونا اور ہر وقت اس کی طرف

احکام

ستوجہ رہنا، وینِ اسلام میں اپنی طرف سے ایسی بات ایجاد نہ کرنا جس سے اسلام کی کسی بات کی مخالفت ہوتی ہو، سنت کے راستہ پر چلنا، اہل اللہ کے دامن کو تھامے رہنا اور ان سے روگردانی نہ کرنا۔

الغرض بے شمار اور دنوایہ ہی میں مسلمانوں کو چاہئے کہ ان پر عمل کر کے اپنی آخرت سنواریں۔

سوال :- اسلام کے اركان کتنے ہیں؟
جواب :- اسلام کے پانچ اركان ہیں!

۱. کلمۃ طیبہ

۲. شماز

۳. زکوۃ

۴. حج

۵. روزہ

ان فرائض میں اصل الاصول توحید و رسالت ہے باقی متعلقات میں سوال :- ان کی مختصر تشریح بھی فرمادیجھے۔

جواب :- رکن اول کا تعلق ایمان سے ہے اور باقی اركان کا تعلق اعمال سے ہے۔ ہر رکن میں بے شمار حکمیتیں ہیں۔ رکن اول کلمۃ شہادت سے انسانیت کی بلند ترین منزل پہنچ جاتا ہے۔ رکن ثانی شماز، کفر اور اسلام میں فرق پیدا کرنے والی ہے اور رکن اول پر استعامت میں بے انتہا مردگاہ — رکن سوم زکوۃ سے انسانی معاملہ سے اعتماد اور خوشحالی

پیدا ہوتی ہے اور دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے بے تعلق، جو عین مقصودِ اسلام ہے، پیدا ہوتی ہے — رکن چہارم حج سے عالمی اتحاد اور یک جماعت کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے محبوب بندوں سے قربت ہوتی ہے جو بحید مغید ہے — رکن پنجم روزہ سے لفڑان خواہشات میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔

سوال :- دین اور شریعت میں کیا فرق ہے؟

جواب :- دین تو ایک ہی ہے یعنی اسلام البته شریعت بدلتی رہی ہے یہ تبدیلی قوموں کے مزاج اور زمانے کے تفاضلوں کے تحت ہوتی رہی لیکن ایک شریعت کے نفاذ کے بعد دوسری شریعت کو منسوخ کیا جاتا رہا۔

شریعت کے معنی راستے کے ہیں، ایک منزل تک پہنچنے کے لیے یکے بعد ویگرے مختلف را ہیں اختیار کی گئیں اور بالآخر منزل آگئی اور شریعت اسلامیہ بیٹھنے کے لیے نافذ کر دی گئی۔

سوال :- بعض بزرگوں کی زبان سے ایک لفظ طریقت بھی سنائے ہے، یہ کیا ہے؟

جواب :- دراصل طریقت، شریعت کی روح ہے جس طرح حجم اور روح الگ الگ نہیں اسی طرح شریعت و طریقت الگ الگ نہیں۔ امر و نواہی کی ظاہری اتباع کو شریعت کی پابندی سے تبعیر کیا جاسکتا ہے لیکن جب تک اس اتباع میں روح اخلاص شرکیہ نہ ہو اور عشقِ کامل دعا زندہ ہو

حق اتباع ادا نہیں ہو سکتا۔ یہی اتباع دراصل طریقت ہے ہے۔ یہ بات عالم و
عارف کی صحبت میں پیدا ہوتی ہے، کتابوں سے پڑھ کر نہیں آتی اسی لیے
قرآنِ کریم میں سورہ فاتحہ میں بندوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ دعا مانگو کہ ہم
کو محبوبوں کے راستہ پر چلا۔ پس طریقت سے آگاہی کے لیے ضروری ہے
کہ کسی خدا کے محبوب بندے کے کام من ہاتھ میں ہو۔

سوال :- مسلمان کی تعریف کیا ہے؟

جواب :- مسلمان وہ ہے کہ جو کچھ حصہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے رب کے پاس سے لائے ہیں اور جو کچھ آپ نے
فرمایا ہے اس کو دل و زبان سے تسلیم کرے اس پر
عمل کرے اور اس کے باعث پاؤں سے لوگ محفوظ رہیں۔

سوال :- منافق کے کہتے ہیں؟

جواب :- منافق وہ ہے جس کی زبان اقراری ہو اور
دل باعنی - بخواری شریف میں اس کی ان علمائوں کا
ذکر کیا ہے :-

- ۱۔ جب بپرے، حجوبٹ بولے۔
- ۲۔ جب وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے۔
- ۳۔ جب امین بنایا جائے، خیانت کرے۔
- ۴۔ جب لڑے، گالیاں بجھے۔

میمان سوال :- کافر و مشرک کون لوگ ہیں؟

جواب :- کافر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کسی لائی ہوئی چیز کا انکار کرے اور مشرک وہ ہے
جو اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شرکی
کرے۔

لُقَيْن سوال :- کیا کافر و مشرک کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ

بیے گا۔

جواب :- اگر دنیا میں ناکم اپنے کرش مخلوم اور افسر اپنے سرکش ملازم کے نیک ہا موس پر انعام دیتا تو شاید یہ نہیں ہوتا لیکن ایسا کبھی نہیں سمجھا جائے بزرگ نیکیوں کے باوجود سرکش و باعنی انسان کو اس کی سرکشی اور ابعادت کی پوری پوری سزا دی گئی۔

سوال :- ایمان کس کیفیت کا نام ہے؟

جواب :- بخاری شریف میں ہے کہ یقین کل کا کل ایمان ہے یعنی ایمان یقین کی مخصوص کیفیت و حالت کا نام ہے جس کا مرکز و محور ذاتِ الہی ہے یہ موسن کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی وحدائیت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق، احکامِ الہی بجا لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے پیردی کرے۔ جو اقرار کرتا ہے اور تصدیق نہیں کرتا۔ منافق ہے اور اس کا حال کافر سے بدتر ہو گا۔ جوز زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہے لیکن اس کے احکام بجا نہیں لاتا وہ فاسق ہے۔ اور جوز زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے اور احکام بھی بجا لاتا ہے مگر دین میں ایسی نئی بات نکالتا ہے جو معین شریعت نہیں بلکہ مخالف ہے وہ بدعتی ہے۔

سوال :- ایمانِ محمل اور ایمانِ مفصل کے کہتے ہیں؟

جواب :- دا، ایمانِ محمل یعنی ان باتوں کی تصدیق جن میں ضروریات دین

کی کچھ تفضیل نہ ہو اور وہ یہ ہیں :-

اَمَّنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ يَا سُمَاءِهِ وَحِصَافَاتِهِ وَقِبْلَتُ

جَمِيعَ أَحْكَامِهِ .

(ترجمہ) ایمان لا یا میں اللہ پر چیز کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام۔
(ب) ایمان مفضل ان باتوں کی تصدیق جن میں ضروریات دین کی تفضیل موجود ہو۔ اور وہ یہ ہیں :-

اَمَّنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ هُ مِنَ اللّٰهِ لَعَلَى

وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

(ترجمہ) ایمان لا یا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ نیکی اور بدی کا اندازہ اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اُسکے پر ایمان لا یا۔

ان کلمات کے بعد وہ کلمے بھی کہنے چاہیے جن میں اس کی معنوں

اور پاکی وغیرہ بیان کی گئی ہے اور ان کی تصدیق کرنی چاہیتے۔ اور وہ مسند رجہ ذیل پابند کلمے ہیں :-

اول کلمہ طیبہ — اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ .

(ترجمہ) نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں۔

دوسرا کلمہ شہادت

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً

عَبْدُهُ وَرَسُولُهِ .

(ترجمہ) میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور یہ صحی گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔

تیسرا کلمہ تمجید

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

(ترجمہ) پاک ہے اللہ تعالیٰ اور تمام تعریفیں اللہ کے واسطے میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور کوئی بھی قوت و طاقت بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ (کی مدد) کے بغیر (میسر) نہیں۔

چولہا کلمہ توحید

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(ترجمہ) سواتے اللہ کے کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شرکیہ نہیں، تمام عالم کی باوشانی اسی کے واسطے ہے اور اسی کے واسطے تمام تعریفیں اور وہ ہر شے پر قابو رکھتا ہے۔

پانچواں کلمہ ردِ کفر

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَآنَا

أَعْلَمُ بِهِ وَآسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تَبَثُّ عَنْهُ وَ

تَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشَّرِّ وَالْكِذْبِ وَالْغِيْبَةِ
 وَالْبِدْعَةِ وَالْمِنَّةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمُعَاصِي
 كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَمْنَتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَمَدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ - .

(ترجمہ) اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جانتے پوچھتے ہوتے تیری ذات و صفات میں کسی کوشش کی ہٹھراوں اور تیری حفاظت چاہتا ہوں اس بات سے کہ ناواقفیت اور لاعلمی کی حالت میں مجھے سے تیری جناب میں کسی شرک خفی کا ارتکاب ظہور میں آتے اپنی گردشہ زندگی میں جو گناہ مجھ سے سرزد ہوتے ان کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ کے لیے ہر حیوٹے بڑے گناہ سے اور خاص طور پر کفر، شرک، حجبوٹ، غیبت، بدعت، چعلخوری، فحش کاری، بہتان طرازی، اور افتراء پردازی اور ان جیسے دوسرے بڑے گناہوں سے بالخصوص پچھے کی توفیق تجھ سے طلب کرتا ہوں اور آخر میں زبان حال اور زبان قال سے تجدید ایمان کرتے ہوئے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا عبادت، کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سپغمبر ہیں۔

سوال:- کیا اخروی نجات کے لیے ایمان ضروری ہے؟

جواب :- جویں ہاں ضروری ہے جس طرح دنیوی معاملات میں دنیوی حاکموں کے حکم پر چل کر ہی انسان ناگہانی مصیبتوں سے بچا رہتا ہے اور سرمایہ کی صورت میں خواہ کٹنا ہی نیک کیوں نہ ہو عقوبت و سزا سے بچ نہیں سکتا اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں اور وہ دنیا بھر کی نیکیاں کرتا ہے تو یہ نیکیاں کسی حساب میں نہیں کہ اصل نیکی اطاعت و بندگی ہے۔

سوال :- کیا باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد ضروری ہے؟

جواب :- باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد جزو ایمان ہے۔ ممکن ہو ہاتھ سے جہاد کرے ورنہ زبان سے اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے تو بُرا جانے اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔

سوال :- کیا نیکی و بدی اور خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے؟

جواب :- جویں ہاں، سب اسی کی جانب سے ہے لیکن نیکی کو اس کی طرف نسبت دینی چاہئے اور بدی کو اپنی طرف۔۔۔ اس بات کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک حاکم اعلیٰ، ماتحت حاکم کو اختیار دیتا ہے اور وہ اس اختیار کو نیک کاموں کے بجائے بُرے کاموں میں صرف کرتا ہے، تو اب بُرے کاموں کی نسبت اس نافرمان ماتحت حاکم ہی کی طرف کی جاتے گی لیکن جس اختیار ہے وہ بُرے کاموں پر قادر ہوا وہ بہر حال حاکم اعلیٰ کا دیا ہوا تھا تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اچھے اور بُرے کام حقیقتاً حاکم اعلیٰ کی طرف سے ہیں مگر لوگونے معمول انسان حقیقتاً ان بُرے کاموں کا ذمہ دار حاکم اعلیٰ کو نہیں مٹھرا سکتا۔

سوال :- آپ کہتے ہیں کہ انسان با اختیار ہے مگر بعض اوقات تو بالکل مجبور معلوم ہوتا ہے، تو آپہ انسان مجبور ہے یا مختار؟

جواب :- انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی۔

سوال :- یہ کیسے ممکن ہے کہ تندا و باقیں اکیک چیز میں جمع ہو جائیں؟

جواب :- بالکل ممکن ہے۔ اس کو ایک شال سے سمجھئے۔ مثلاً ایک حاکم اعلیٰ نے ما تحت افسر کو کچھ اختیارات دیے وہ افسر ان اختیارات کی حدود میں یعنیاً مختار ہے مگر حدود سے باہر بیو رہے۔ پس اگر ما تحت افسر سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو نائم اعلیٰ اس غلطی کے بارے میں باز پس کرے گا جو اس کے دائرہ اختیار میں ہے اور یہ باز پس کرنا عین تلقاضے عدل ہے۔

سوال:- اہل بیت میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں؟

جواب:- اولاد اور ان واجح رسول علیہ الرحمۃ والسلام اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الحکیم اور حضرات حسین علیہما السلام شامل ہیں۔ ازوج مطہرات بد رجہ اولیٰ اہل بیت میں شامل ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ان کو مؤمنین کی ماں میں قرار دیا گیا ہے۔

سوال:- کیا اہل بیت کی محبت حسن عاقبت کے لیے ضروری ہے؟

جواب:- بیشک ضروری ہے۔ ان کی محبت و حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبت ہے اور ظاہر ہے آپ کی محبت پر حسن عاقبت کا دار و مدار ہے۔

سوال:- حضرت فاطمة الزہرا صنی اللہ عنہا کا کیا مقام ہے؟

جواب:- آپ حبنت کی عورتوں کی سردار میں حضرت خدیجہ المکبری، حضرت عائشہ سعید لیفہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ اور حضرت فاطمة رضی اللہ تعالیٰ عنہن افضل ترین عورتوں میں شمار کی جاتی ہیں۔

سوال:- حضرت علی کرم اللہ وجہ الحکیم اور حضرات

اہل

بیت

و

ب

ص

حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مرتبے بھی بتا دیجئے؟
 جواب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الحکیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے فرمایا ہے کہ وہ نوجوانانِ جنت کے سفراء ہیں۔ — اور بھی احادیث آتی ہیں۔

سوال:- آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اب بیت سے ہیں اور افضل ترین عورتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے لیکن بعض لوگ آپ پر عن طعن کرتے ہیں۔

جواب :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں بعض لوگوں نے آپ کو متهم کیا تھا لیکن قرآن کریم میں ان کے لیے سخت وعید آتی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا جو آیاتِ برآت کے بعد بھی باذنه میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی شرافت و بزرگی پر قرآن کریم کو اداہ ہے اور اس سے بڑھ کو اور کس کی گواہی ہوگی؟

جو لوگ آپ بھی عن طعن کرتے ہیں وہ اس مخالف اور سرش اولاد کی مانند ہیں جو اپنی ماں سے بیزار ہے۔ قرآن کریم میں اذواجِ مطہرات کو مومنین کی مامیں قرار دیا ہے۔ وَأَذْوَاجُهُ أُمَّهَتُهُمْ (الحزاب ۲۱:۶) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سلاموں کی محبت کا مرکز ہے جس سے جتنا آپ کو تعلق ہے اس سے اتنی ہی محبت ہر کوئی چاہیے۔ یہ ایمان اور محبت کا تعارض ہے۔ لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ستم جذبات

نفسانی سے مغلوب ہو کر اس مرکز کو نشفل کرتے ہیں۔ پھر سچاری نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والفت اوجعل بوجاتی ہے۔

ازواجِ مطہرات کے لیے تو خود قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَنِسْيَىٰ كَيْ بَيْلُوْيَا تَمْ دُوسْرِي عورتوں میں سے کسی ایک کی مثل نہیں
ہو ۚ (یعنی عورتوں میں بے مثال ہو) (اذراک ۲۲/۳)

سوال :- بعض لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور سینہ کو بی اور سینہ زنی کرتے ہیں اور آہ و بکا بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ تمام چیزیں جائز ہیں؟

جواب :- حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مجلسیں منعقد کرنا تو ہبہت ہی اچھی بات ہے لیکن چونکہ خود اہل بیت اطہار نے سینہ کو بی اور سینہ زنی کی ممانعت فرمائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے اس لیے یہ اچھی چیز نہیں مسلمانوں کو اس عمل سے پرہیز کرنا چاہئے۔

وصال سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

’اور مجھے گریہ، فرماد اور نالہ سے آزار نہ دینا؛

(دلا باقر مجلسی : حیات القلوب ص ۱۰۵)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الحريم نے فرمایا -

’یا رسول اللہ! اگر آپ نے صبر کا حکم نہ فرمایا ہوتا اور جزع فزع

سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آج ہنچھوں اور دماغ کا پانی رو روکر
خشک کر دیتے ہیں۔

(رنج البلاعنة، جلد اول، ص ۳۹۱)

حضرت ﷺ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو وصیت
فرمائی :-

”اے فاطمہ! میری رحلت پر اپنا چہرہ نہ چھیننا، کیسو پر اگنہ
نہ کرنا، واویلانہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، نوحہ کرنے والیوں کو نہ بلانا،
دحیات القبور، رج ۲، ص ۳۸۵، ۳۸۶، جلalar العیون، ص
۳۳۳، فروع کافی، رج ۲، ص ۲۲۸)

حضرت ام حمیم علیہ السلام نے اپنی بین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کو وصیت فرمائی :-

”جب میں شہید ہو جاؤں تو خبردار میرے عزم میں گریبان چاک
نہ کرنا اور نہ سینہ پٹنا، نہ منہ پٹنا۔“

(ادلا و ملجمی : ذبح عظیم، دریلی، ص ۲۳۸)

حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہلتا ہے :-

”جو لوگ اپنی عورتوں کو ماتم و نوحہ کی مجالس میں جانے کی اجازت
دیتے ہیں اور باریک کیڑا پہننے سے منع نہیں کرتے اے نوگر!
کو اونڈھا ڈال کر اور کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیا جاتے گا؛“
(فروع کافی، رج ۲، ص ۲۲۳ بحوالہ جلalar العیون)

احادیث میں سینہ کو بی اور سینہ زن کرنے والوں کے لیے بڑی وعید آئی ہے پھر آل رسول علیہ السلام اس کو کیسے جائز کر سکتی تھی؟ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے :-

وَهُوَ شَخْصٌ أَمْتَ مُحَمَّدِيَّةً سَمَّا خَارِجَ بِهِ جُو اپنے گالوں کپٹے

گریاں تو بھاڑے اور جاپنیت کے بول بولے ؟

اسی طرح ایک اور حدیث مسلم شریف، بخاری شریف اور مشکوہ شریف میں ملتی ہے۔ جس میں نوحہ اور ماتم کرنے والوں اور سنتے والوں پر لعنت کی ہے۔

فِي الْحَقِيقَةِ مُسْلِمٌ كَوْدِي رَأَسَةً اخْتِيَارَ كَرَنَا چاہیئے جو حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَهْلُ بَيْتِ اطْهَارٍ اور صَحَابَةَ كَرَامَ كَعَمَلَ سَمَّا ظَاهِرٌ ہے۔ حضرت امام رضا رضی اللہ عنہ نے خوب فرمایا ہے:-

وَشَمْنُوْنَ كَوْمَعَافَ كَرَنَا ہمارَ اَكَامَ ہے، اور یہ ورثہ ہمیں آلِ يعقوب سے ملا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہمارا شیوہ ہے جو آلِ ایوب سے ہم نے دراثت میں پایا ہے ؟

(فروع کافی: ج ۳، ص ۳۴۱، حیات القلوب، ج ۱، ص ۲۲۸، ۱۰۳)

حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بڑی بے صبری کے کام میں:-

وَأَوْلَى كَرَنَا، چِنَا، چِہْرَه اور سینہ کو بی کرنا، سر اور پیشانی کے بال نوجانا، اور جس نے نوحہ و ماتم کرنے والوں کو لاکھڑا کیا اس

نے صبر کو ترک کیا اور طریقِ اسلام کے خلاف اور طریقیہ اختیار کیا
اور جس نے صبر کیا اور اللہ کی تقدیر پر اپنی رہائی وہ رحمتِ الٰہی
کا سزاوار اور اور مُستحقِ اجسہ ہوا اور جس نے صبر نہ کیا اس کے اعمال
اللہ تعالیٰ مُشارع کر دے گا۔

(حیات القلوب، ج ۲، ص ۳۰۸، ۳۰۸، ۳۰۸)

مندرجہ بالا تمام احادیث اور اقوال آں رسول علیہ السلام سے معلوم ہوتا
ہے کہ سینہ کوپی و سینہ زنی بلکہ ہر وہ عمل جس سے بے صبری ظاہر ہوئی ہو
آں رسول کے نزدیک اچھا نہیں۔

درحقیقت سینہ کوپی و سینہ زنی کرنا محبت نہیں بلکہ اپنی زندگی کو
آں رسول علیہ السلام کی زندگی کے سانچہ میں ڈھالنا سچی محبت ہے۔ مبھریہ
مجھی سوچنا چاہیئے کہ سید الشہداء حضرت امام رضی اللہ عنہ میدانِ کربلا میں
جس مصیبت و تسلیف سے دوچار ہوتے وہ آنی محنتی اس کے بعد محبوبیت
اور سیادت کا آج آپ کے فرقہ مبارک پر رکھا گیا، ایسی حالت میں سینہ کوپی
کرنا اور بھی نامعمول معلوم ہوتا ہے، ہاں وہ لوگ جنہوں نے آپ کو شہید کیا
قیامت میک آہ و بکا کریں کہ انہوں نے وہ گناہ کیا ہے جس کا داع و دھل
نہیں سکتا۔

اہل محبت میں اگر کوئی ماتم کرتا ہے تو اس کو سمجھائیے کہ اس کی نظر میں
کربلا سے آگے نہ بڑھی اور اس نے خاک و خون کربلا کی شفقت سے آفتاب
درخشاں انجھرتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس سے کہیے کہ شبِ تیرہ کا ماتم نہ کرو،

صبح فرزوں کو خوش آمدید کبو اور اس کی چمپک سے خاکداں تیرہ کو چمکا تو، اور فخر سے دنیا کے سامنے کہو کہ ہم وہ ہیں جو ظلم و استبداد کے خلاف اُٹھتے ہیں تو جان کو جان نہیں سمجھتے ہم طوفان بن کر اُٹھتے ہیں اور سیلاں بن کر چھا جاتے ہیں۔ ہم حق گو ہیں، ہم حق آگاہ ہیں۔

سوال:- صحابی کے کہتے ہیں؟

جواب:- جو شخص ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوارے مرثوت ہوا ہوا اس کو صحابی کہتے ہیں۔

سوال:- کیا ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے؟

جواب:- ہر اس شخص سے محبت کرنا ضروری ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت فرمائی۔

سوال:- کیا قرآن و حدیث میں بھی صحابہ کے لیے کچھ بدایات آئی ہیں؟

جواب:- قرآن کریم میں ہبہ اجر والضار کے لیے آیا ہے 'رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ' یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے

جب خدا ان سے راضی ہو تو پھر کسی کی کیا مجال کہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

'جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت

کرتا ہے اور جو دشمنی کرتا ہے وہ میری دشمنی کی وجہ سے دشمنی

کرتا ہے۔ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی

اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی اور جس

نے خدا کو تکلیف دی پس قریب ہے کہ خدا اس سے موافقہ
فرماتے؛
(مشکواۃ شراف)

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت کو اپنی محبت اور صحابہ کی
دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا۔ اس لیے مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم الْحَمْدُ وَالْعَزْلَیْمُ کا پورا پورا احترام کرنا چاہئے۔
سوال: خلفاءِ اربعہ کن کن صحابیوں کو کہتے ہیں؟

جواب:۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان عُغْنی اور
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خلفاءِ اربعہ کہتے ہیں۔

سوال: مسلمانوں میں ایک طبقہ بعض خلفاء کے خلاف اور ان سے بگمان
ہے، کیا یہ بگمانی صحیح ہے؟

جواب:۔ بگمانی تو ایک معمولی مسلمان کے ساتھ بھی جائز نہیں چہ جائیکہ
جلیل القدر خلفاء و صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے
کہ ہماری محبتوں کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اقدس ہے جن سے
آپ کو اکتشیت و محبت ہے اور ہمیں نے آپ کے ساتھ جانتارانہ برداشت
کیا ہے وہ یقیناً محبت کے لائق ہیں اور ان کی محبت جزو ایمان ہے۔

خلفاءِ اربعہ کے درمیان بڑی چاہت اور محبت بھی اور اس کی وجہ سی
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کا فدائکارانہ تعلق تھا۔ حضرت علی
کرم اللہ وجہ نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کے لیے فرمایا:-

إِمَامَانِ قَاسِطَانِ عَادَ لَأَنَّ كَانَا عَلَى الْحُقْقِ وَمَا تَأَعْلَى الْحُقْقِ -
وَيَهُ دُولُونْ پیشواعادل و منصف سنتے، سچائی پرستے اور
سچائی ہی پر انہوں نے وصال فرمایا؛

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیلئے فرماتے ہیں:-
وَلَعَمْرِنِي وَإِنَّ هَكَانَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ لَعَظِيمٌ۔

(شرحہ نجاح البلاغۃ لابن مشیر المحرابی، ج ۳، ص ۶۸۴ مطبوع طہران ۱۹۷۲ھ)
ترجمہ: اور مجھے اپنی زندگی کی قسم لفتناً اسلام میں ان دونوں کا مقام بہت عظیم ہے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے

فرمایا:-

لَوْلَا عَلَيْتُ لَهَلَكَ الْعُمُرُ۔
اگر علی نہ ہوتے تو عمر بلاک ہو گیا ہوتا۔

الغرض ان حضرات میں کوئی رنجش و کدورت نہیں تھی اور ہوتی بھی
کیسے جب اسلام میں کینہ پروری کی سخت مخالفت ہے اور اس کے لیے
سخت وعید ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو باتیں
ان کے آپس میں نہ ہوں وہ خواہ مخواہ پیدا کر کے اپنی عاقبت خراب
کرے۔

سوال:- حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے باہمے میں بعض
حضرات کو اعتراض ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟

جواب:- یہ اعتراض ان مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا جو آپ کے زیرخلاف

رہے۔ کیوں کہ خلافت کا براہ راست تعلق انہیں سے تھا۔ اب کسی کا اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے عرصہ دراز کے بعد ایک ملک کا کوئی فرد صدیوں پہلے گزرے ہوتے کسی بادشاہ کے خلاف آواز بلند کرے۔ ایسا ناممکن انسان نظر نہیں آتا۔ پھر جیسا کہ ابھی عرض کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چوں کہ جلیل القدر صحابی ہیں اور حسنورصلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار اس لیے مسلمان کو چاہئے کہ آپ پر اعتراض کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرے حسنورصلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے واضح ارشاد نہیں فرمایا لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کامیلان طبع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کی طرف تھا۔ مندرجہ ذیل حقائق اس امر کی وضاحت کے لیے کافی ہیں:-

۱۔ وصال سے قبل حسنورصلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سالی حضرت مسیونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں لیکن پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے آئے اور آخر وقت تک ہمیں قیام فرمایا۔

۲۔ وصال سے قبل ضعف و نقاہت کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی بھر امام بنایا چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حسنورصلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک وصال نہیں ہوا بلکہ آپ علیل رہے اور اس دفعہ میرے ہوتے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اامت سے حرایت (یعنی اگر مجھے جائز بنانا ہوتا تو قول، عمل) یا کم از کم اشارہ کچھ فرماتے اس کے لیے عذالت کا وقفہ

کافی تھا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا) اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مسلمانوں نے آپ سے بیعت کی اور میں نے بھی ان کے ساتھ بیعت کر لی
‘بَايْعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَبَايْعَةُ مَحْمُمٍ’۔ (کنز العمال، طبع قدیم، ج ۶، ص ۸۲ ملخصاً)

حیات الفکوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ملتی ہے جس کے راوی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں :-
”جو شخص میرے بعد والی امر ہو میں اسے خدا کی یاد دلا آتا ہوں“
(ص - ۱۰۸۵)

اس روایت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حتیٰ طور پر کسی کا نام نہ لیا تھا اور وہ جو واقعہ قرطاس کے پیشِ نظر اندر لشیہ طاہر کیا جاتا ہے، بے حقیقت ہے کیون کہ اگر آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حق میں وصیت کرنی ہوتی تو آیا مِ صحت میں ارشاد فرمادیتے، یہ بات اتنی معمولی نہ بھتی کہ وقت فصال اس کا اظہار کیا جاتا۔ لیکن یہ شابان عالم کی رسم کہن بھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہ فرمایا۔

سوال :- حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کس بناء پر فضیلت حاصل ہے؟
جواب :- حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی کئی وجوہات ہیں من جملہ ان کے چند یہ ہیں :-

- ۱۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول فرمایا۔
- ۲۔ ہجرت کے وقت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت و رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ کی رفاقت کی شہادت خود

قرآن پاک میں موجود ہے ۔

۳۔ آپ کی صاحب زادی حضرت عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ مطہرہ متحیں جن کے زانو پر حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا ۔

سوال :- کیا خلفاء اربعہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشته داریاں بھی تھیں؟

جواب :- جی ہاں جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی حضرت عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں ۔

حضرت عثمان عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت اُم کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ازواج تھیں ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاڑا و بھائی بھی تھے یعنی ابوطالب کے صاحبزادے ۔

اگر یہ نسبتیں قدر و منزالت کے لائق ہیں تو پھر سب کی قدر و منزالت کی جانی چاہیئے ۔ محنت میں حکومت و سیاست کو دخل نہیں، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، مسلمان کو چاہیئے کہ وہ اپنی محنت کو سیاست و حکومت میں آلووہ نہ کرے بلکہ پاک صاف رکھے ۔

سوال : بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ دا ما در رسول علیہ السلام نہ سمجھتے کیا یہ صحیح ہے ؟

جواب : ابھی ابھی عرض کیا گیا کہ آپ داما در رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے چنانچہ حیات القلوب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت اُم کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی ازدواج تھیں۔ درج ۲، ص ۱۶۳، ۹۵۰، ۹۸۹) پہلی اور دوسری صاحبزادی کے عقد سے آپ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

سوال : بعض لوگ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لعن طعن کرتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے ؟

جواب : انسان کا نفس آزاد ہے جس پر چاہے لعن طعن کرے، لیکن یہ بڑی جرأت کی بات ہے اور مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مسلمان پر لعن طعن کرے چہ جائیکہ صحابہ اور وہ بھی جلیل القدر صحابہ (معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دشمن پر لعنت نہ بھیجی اور یہ فرمایا کہ میں تو رحمت بناؤ کر بھیجا گیا ہوں۔ پس مسلمان کا عمل خصوصاً عاشق اہل بیت کا عمل سنت کے خلاف نہ ہونا چاہیئے۔

دنیا میں ہزاروں مذاہب اور فرقے بستے ہیں مگر کوئی فرقہ ایسا نہیں جس نے دوسرے فرقہ کے اکابر پر لعن طعن کو اپنا شعار بنایا ہو مسلمانوں کو مشرکین سے سخت اختلاف ہے لیکن نہ ان کی مجلسوں میں اور نہ ہماری مجلسوں میں وشنام طرازوں اور لعن طعن کا کوئی سلسلہ ہے۔ یہی حال

یہود و فصاریٰ کی محفوظ کا ہے۔ یعنی طعن والی بات نامعقول بھی ہے اور ناشائستہ بھی اور جاہل نہ بھی۔ اسی لیے اس جدید دنیا میں ایسی نامعقولیت کہیں نظر نہیں آتی۔

اگر کوئی مسلمان اتنا تنگ نظر اور تنگ حوصلہ ہے تو اس کو عذر کرنا چاہیے کہ ہر انسان اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے صحابہ کو بڑا بجلہ کہا (معاذ اللہ) تو غیر مسلم سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ جب رفیقوں کا یہ حال ہے تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ وہ نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسا ہی تھا جیسا تم کہتے ہو؟ گویا ہم اپنی ناقابلت اندریشی سے اسلام کے ستونوں کو منہدم کر رہے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ صحابہ کی عظمت کو اجاگر کریں کہ اسلام کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے والبتہ ہے۔

سوال :- بعض لوگ خلافت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اولیت دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟

جواب :- دور قدیم کا انسان طبعاً اور اشت پرست تھا اور اسی ذہنیت نے شاہ پرستی کو جنم دیا تھا، ایک بادشاہ مرتا، اس کا بٹیا اس کا جائشیں بنادیا جاتا، اسلام نے شاہ پرستی اور وہ اشت پرستی کی اس سیاست کو ختم کیا، یہ بڑا انقلاب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زینۃ اولاد زندہ نہ رہنے میں ایک حکمتِ علیلیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ممکن تھا

کہ آپ کے بعد دستور قدیم کے مطابق آپ کے فرزند گرامی کو خلیفہ بنادیا جاتا، اس لیے جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ آپ ابتر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ابتر، تو وہ ہیں کہ اب ان کی شاہ پرستی کی سیاست ابتر ہو چکی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ سیاست واقعی ابتر ہو چکی اور ہو رہی ہے۔

ممکن ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کی اولیت میں یہی ذہنیت کا فرمایا ہو۔ بہر کیف مسلمانوں پر لازم ہے کہ خلفاء نے جس چیز کو اپنے لیے پسندیدہ فرمایا اور خاموش رہے، ہم بھی خاموش رہیں اور خواہ مخواہ مدعا بی بن کر گراہ نہ ہوں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان میں سے کسی کو عہدے کی لائیج نہ تھی، ان کی معاشرت اس پر گواہ ہے جس کو لائق ہوتا ہے وہ دوڑتا پھرتا ہے۔ یہ حضرات ان آلاتشوں سے پاک رہتے۔

مجتبیہ: ابو منصور احمد بن علی الطبری نے اپنی کتاب احتجاج طبری میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت اسامہ (رضی اللہ عنہ) نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے دریافت کیا "فضل بایعتہ؟ کیا آپ نے ابو بکر (رضی اللہ عنہ) سے بعیت کر لی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا "فقال نعم، ہاں بعیت کر لی ہے"۔

(احجاج الطبری، مطبوعہ مشہد ۱۳۰۲ھ، ص ۵۰)

اس لیے خلافت کے بارے میں جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اولیت دیتے ہیں وہ خود حضرت علی کی منثار کے خلاف کرتے ہیں۔

مُحْتَاجَةٌ

سوال:- کیا مسلمان کے لیے تعلیید ضروری ہے؟
 جواب:- تعلیید تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے
وَ بسی دیکھا جاتے تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے
 دُنیا کی تمام ترقیوں کا دار و مدار اسی تعلیید پر ہے اگر
 انسان تعلیید نہ کرے تو اس کے لیے چلننا پھرنا، پیننا
 اور ٹھنا، کھانا پیننا، اور سوچنا اور سمجھنا مشکل ہو جاتے
 جب تعلیید کے بغیر عام زندگی گزارنا مشکل ہے، تو
 مذہبی زندگی کیسے گزاری جاسکتی ہے؟ قرآن حکیم میں
 خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم
وَ خلیل اللہ کی پروردی کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے
 مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہدین کرام
 کی تعلیید کریں۔

سوال:- مجتہدین کون لوگ ہیں؟
 جواب:- مجتہدین تو بہت گزرے ہیں مگر یہ چار مشہور
وَ ہیں لعینی:

- ۱- حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ
وَ (آپ کے پروردھنفی کہلاتے ہیں)
- ۲- حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ
وَ (آپ کے پرورد شافعی کہلاتے ہیں)

۳۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ (آپ کے پیر و ماتحتی کہلاتے ہیں) ۴۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ (آپ کے پیر و حنبلی کہلاتے ہیں) مسلمان مختار ہیں جس امام کی چاہیں پیر وی کریں ۔

سوال :- کیا سب مجتہد حق پر ہیں ؟

جواب :- جی ہاں، سب حق پر ہیں کیونکہ سب ہی نے علوم قرآن و حدیث میں امکان بعتر عزور و فکر کر کے بڑی تحقیق سے مسائل نکالے ہیں اور اسلامی فقہ کو مرتب کیا ہے، یہ ان حضرات کا ہم مسلمانوں پر احسان عظیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق قرآن کریم جمع کیا، محدثین و فقہاء نے حدیث و فقہ کی تدوین کی ایسی مثال دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی کسی مذہب میں یہ استمام نہیں کیا گیا جو محدثین کرام اور فقہاء عظام نے کیا ہے۔

سوال :- کیا مجتہدین میں کسی نہ کسی کی پیر وی ضروری ہے ؟

جواب :- جی ہاں ! ضروری ہے کیونکہ آنا وقت کس کے پاس ہے کہ خود قرآن حکیم میں عزور و خوض کر کے مسائل نکالے اور پھر ان پر عمل کرے۔ آج کل تو قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا ہے قرآن فہمی کی بات تو بہت اونچی ہے۔ اس کے لیے تعلیید کے بغیر چارہ نہیں ۔

سوال :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صرف قرآن حکیم تھا اور کوئی چیز نہ تھی تو پھر ہمارے لیے اتنے سارے دینی علوم کی کیا ضرورت ہے ؟

جواب :- عہدِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرے علوم کی اس لیے ضرورت پیش نہ آئی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جس کو جس منسلکے میں جب ضرورت پیش آئی پوچھ لیا لیکن عہدِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا حلقة وسیع ہوا اور رہبت سی عجمی قریں مشرف باسلام ہوتیں اور اسلام کے خلاف دشمنوں نے ہاتھ پیر نکالے اور نئے نئے حادث رو نما ہوئے تو انہی مجتہدین اس طرف متوجہ ہوتے اور تفسیر حدیث و فقہ کا ایک قابلٰ قدر ذخیرہ فراہم کیا۔

سوال :- اہل سنت و جماعت میں کون لوگ ہیں؟

جواب :- وہ مسلمان جو سلف صالحین کے راستے پر گامزن اور محبت والفت اور جان شاری و فداکاری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدم ہیں۔

سوال :- کیا علوم ظاہری کے مقابلے میں علوم باطنی بھی ہیں، بعض لوگ انکار کرتے ہیں؟

جواب :- تنگ نظری کی بناء پر ہم ہر اس چیز سے انکار کر دیتے ہیں جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بدن کے ہوتے ہوئے روح بھی ہے اسی طرح علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی بھی ہیں۔ اور جس طرح علوم ظاہری سے ظاہری احوال مُحکیم ہوتے ہیں اسی طرح علوم باطنی سے باطنی احوال مُحکیم ہوتے ہیں۔ علوم ظاہر توہر عالم کے پاس مل جاتا ہے مگر علوم باطن ہر کس وناکس کے پاس

نہیں ملتا۔ اس کے حامل حضرات اہل اللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل اللہ کی پیچان یہ ہے کہ ان کا ظاہر شریعت سے آراء ستہ و پیراستہ ہو، ان کا قول و عمل سنت کے مطابق ہو اور اعتقاد صیحہ کے ساتھ ان کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہو۔ ایسا انسان میسر آ جائے تو اس کے دامن سے دابستہ ہو کر علوم باطن حاصل کریں۔

سوال :- پیر کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟
جواب :- پیر کے لیے ضروری ہے کہ صیحہ العقیدہ سقی ہو، علوم شریعت سے اتنا واقف ہو کہ ضرورت کے مطابق مسائل معلوم کر سکے، صاحب اجازت ہو اور اس کا سلسلہ طریقیت متصل ہو منقطع نہ ہو۔ پیر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ تارکِ دنیا اور گوشہ نشین ہو، وہ ہنر پیشہ بھی ہو سکتا ہے، تاج بر بھی ہو سکتا ہے، ملازم پیشہ بھی ہو سکتا ہے، حاکم و بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، فقیر و مسکین بھی ہو سکتا ہے، پیغامبر کے لیے نوازدے۔ ہاں جاں ولی کامل نہیں ہو سکتا۔

سوال :- کیا ان حضرات کی پیروی بھی ضروری ہے؟
جواب :- جی ہاں، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ان کی پیروی بھی ضروری ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے ان حضرات کی پیروی کی وہ خسارے میں نہیں رہا بلکہ زندگی میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس تاریخی حقیقت سے بڑھ کر اور کوئی شہادت ہوگی؟ اس کے علاوہ خود قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اس طرف متوجہ

کیا گیا ہے۔ ان کی پروردی عین نشانے ربانی ہے۔

سوال :- یہ جو کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ نے قرآن و حدیث سے تجاوز کیا ہے اور شریعت کے راستے سے ہٹ گئے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟

جواب :- ہرگز ایسا نہیں، حقیقت حال یہ ہے کہ لوگوں کو اولیاء اللہ کی پڑھان میں معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے معیار کے مطابق کسی کو ولی سمجھ لیا۔ پھر اس سے خلاف شرع امور دیکھے تو مشہور کردیا کہ اولیاء اللہ نے قرآن و حدیث سے تجاوز کیا ہے حالاں کہ جو قرآن و حدیث سے تجاوز کرے وہ ولی تو ولی مسلمان بھی نہیں رہتا۔

ہال یہ بات ضروری ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں بعض باتیں خلاف شرع محسوس ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہوتیں تو ایسے امور میں خاموشی اختیار کی جاتے خصوصاً جب کہ یہ معلوم ہو کہ وہ شریعت پر سختی کے ساتھ قائم ہے اور اس سے کبھی خلاف شرع امر سزا دنہیں ہوا اور نہ اس نے کبھی خلاف شرع بات گوارہ کی۔

سوال :- کتنے اولیاء اللہ گزرے اور ان کے قاتم کردہ مشہور سلوں کے کیا کیا نام ہیں؟

جواب :- اولیاء اللہ کا کوئی حد و شمار نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، کتنے اب ہیں اور کتنے آئندہ ہوں گے۔ فارسی، عربی اور اردو کی بے شمار کتابوں میں ان میں سے ہزاروں کے

حالات لمحے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کا مطالعہ کریں۔ کیونکہ نیک انسان کے حالات زندگی میں عجب تاثیر ہوتی ہے۔ جس طرح اس کی صحبت تاثیر سے خالی نہیں اسی طرح اس کے حالات بھی تاثیر سے خالی نہیں۔ مختلف اولیاء اللہ کی نسبت سے بیشمار سلاسل طریقیت وجود میں آتے جن میں سے یہ چار مشہور ہیں۔

قادریہ یہ غوثِ عظام شیعہ عبد القادر جبلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔

سہروردیہ یہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔

چشتیہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔

نقشبندیہ یہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔

مندرجہ بالاسلاسل میں یا کسی دوسرے سلسلے میں جہاں کہیں کوئی مروکا مل نظر آتے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتے اور اس سے برداشت حاصل کرے۔ جس طرح شاگردی اور تلمذ کے بغیر علم ظاہر نہیں ملتا اسی طرح بعیت واردات کے بغیر علم باطن نہیں ملتا مگر جس پر اللہ کا فضل ہو جائے۔

سوال:- یہ جو کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ انسان کی تقدیر یہ ملپٹ دیتے

ہیں، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟
 جواب :- تقدیر تو اللہ ہی پلٹ سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے بعض برگزیدہ بندوں کو لامحدود اختیارات سے نوازا ہے پس وہ ان
 اختیارات سے جس طرح چاہتے ہیں کام لیتے ہیں جس طرح دُنیا میں
 سربراہِ مملکت ماتحت وزیر وہ کو اختیارات دیتا ہے۔ اور وہ ان
 اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، تو دیکھنے میں تو وہ صاحبِ اختیار
 معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اختیارِ سربراہِ مملکت ہی کا ہے۔ اسی
 طرح اختیارِ تو اللہ ہی کا ہے اب وہ جس کو چاہتے ہے اپنے کرم سے منحائر
 بنادے۔

سوال :- کیا وین اسلام میں تبلیغ ضروری ہے؟
 جواب :- تبلیغ کی توبہ وقت ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
 صحابہ، تابعین، بیع تابعین پھر صلحاء، امّت اور علماء اسلام نے اس فرضیہ
 کو انجام دیا ہے۔ اگر حضرات صوفیا، اور علماء تبلیغ نہ فرماتے تو آج دنیا
 میں اسلام کو فروع نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں کی کوششوں
 کی برکت ہے جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

سوال :- تبلیغِ مشرکوں اور کافروں کو کی جائے یا مسلمانوں کو بھی؟
 جواب :- حقیقی تبلیغ تو یہی ہے کہ کفار و مشرکین میں وین اسلام کو پھیلایا
 جائے لیکن اگر اتنی بہت نہیں تو پھر ان مسلمانوں کی حالت درست کی جائے جو
 دین سے بیکار نہ ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک دینی خدمت ہے لیکن اس میں ذرا غدر اور

گھنڈ نہ ہونا چاہیے جس کو اپنی نیکی پر غدر و مجرم ہوا وہ خدا کی نظر میں حیر ہوا۔ ایوری
بھی خیال ہے کہ علماء اہل سنت میں صحیح العقیدہ جو محی عالم ہو اس کی کتابیں پڑھنی چاہیں۔
سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب مشرکوں کو تبلیغ کی ضرورت نہیں بلکہ
مسلمانوں کو ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟

جواب: مشرکین کو تبلیغ کی توہر وقت ضرورت ہے۔ اس وقت تک
جب تک کہ وہ کافر و مشرک ہیں۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ ہم تین اتنی
پست ہو گئی ہیں کہ کفار کے سامنے اسلام پیش کرتے ڈر لگتا ہے
جو ضعفِ ایمان کی دلیل ہے اور اس پر یہ تاویل کہ اب ضرورت نہ رہی
سخت بے حیائی کی بات ہے۔

سوال: کیا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل دعیاں کی ذمہ داریوں
سے بے پرواہ کر تبلیغ کے لیے نکلیں؟

جواب: پہلے اہل دعیاں کی خبر لو، والدین ضعیف ہیں تو ان کی خدمت
بہت ضروری ہے، یہ مذہب سے الگ کوئی چیز نہیں، عین مذہب
ہے مگر بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور بے عقلی کی وجہ سے اس
کو دنیا کی باتیں سمجھتے ہیں وہ شخص جو بال بچوں اور والدین کی خدمت سے
بے نیاز ہو کر تبلیغ کے لیے نکلا وہ گناہ گار ہے۔ ہاں اگر ان ذمہ داریوں سے
سبکدوش ہو چکا ہے تو بیشک تبلیغ کے لیے جائے اور اہل اللہ اور صلحاء
امّت نے جو صراطِ مستقیم دکھایا ہے اس کی طرف بلا تے اور خود اس پر چلنے
کی کوشش کرے۔ اور جو لوگ ساختہ چلنے پر آمادہ ہوں تو ان سے پوچھ

لے کہ ان پر شرعیت کی کوئی اور ذمہ داری تو نہیں تاکہ نہ وہ گنہ گار ہوں اور اور نہ ان کے رفیق سفر گنہ گار ہوں۔ ہاں محلے والوں اور پڑوسیوں کو بھروسہ تبلیغ کرنی چاہیے اس کے لیے کوئی شرط نہیں بلکہ یہ ایک دینی فرض ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے :-

مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلاط
ر ہے؛ اس لیے دل داری کو اپنا شعار بناؤ، اگر کسی
مسلمان سے ایسا فعل سرزد ہو جائے جو کفر، شرک یا
بدعت ہے تو اس کو نرمی سے سمجھا دو کہ اس طرح
بات سمجھائی جاسکتی ہے، سختی نہ کرو کہ اس طرح صلح
کے بجائے اور ضرائب پیدا ہو جاتی ہے، اپنی نیکی اور
تقویٰ پر عزور کر کے کبھی دوسراے کو فیحہت نہ کرو کہ
اس طرح تمہاری ساری نیکیاں اکارت ہو سکتی ہیں اگر
کوئی بُرے راستہ سے نہیں ہٹتا تو بچھر خاموشی کے
سامنہ اس سے الگ ہو جاؤ اور اگر تم سے کوئی ایسی
بات سرزد ہو گئی کہ جو کفر و شرک یا بدعت ہے اور
کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو ہرگز مہٹ وھرمی نہ کرو
اگرچہ اس سے تمہارا مقصود وہ نہ ہو جو دوسروں نے
لیا ہو، توبہ کر لو کہ توبہ سے فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان
کچھ نہیں اور دین کے معاملے میں علم و فضل کے ہوتے
توبہ کرنے میں اپنی سبکی نہ سمجھو کہ توبہ معبود برحق
حستہ ہیہ سے کی جاتی ہے اس میں کیا شرم؟ اس کے آگے
جھکنے سے ہچکھا نا صند اور مہٹ وھرمی کی انتہا ہے

اور یہ کام تو ابليس نے بھی نہ کیا۔
اس زمانے میں مسلمانوں کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ قرآن حکیم
میں ارشاد ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيَّكُمْ نَارًا

اے ایمان والوں اپنے اور اپنے کنبہ والوں کو دوزخ سے بچاؤ
دوزخ سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو اچھی باتیں سکھاو اور بُری
باتوں سے روکو۔ افراد کی حالت سدھرنے سے خود ملت کی حالت درست
ہو جائے گی۔ احقر کے چند احباب اس تدبیر پر عمل کر رہے ہیں کہ نمازِمغرب
کے بعد سے عشار تک ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو ضروری مسائل سکھاتے
ہیں۔ تم بھی کسی نہ کسی تدبیر سے اپنے بھائیوں کو دین سے آگاہ کرو کہ یہ
عمل ہزار نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ دین کی صحیح سمجھ پیدا ہونے
سے خود زندگی سدھر جاتے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ تبلیغِ دین میں اپنی
کوئی غرض نہ رکھو خواہ وہ دینی ہو یا دنسیوی۔

یہ رسالہ (مظہر العقامہ)، رسالہ مظہر الاخلاق جس میں اخلاق کا بیان
ہے اور رسالہ ارکانِ دین جس میں دین کے ارکان کا ذکر ہے اسی ضرورت
کے واسطے تالیف ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچاتے ہے۔ آمین!

حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمۃ کی دوسری

لصایف

- ۱۔ مظہر الاخلاق مطبوعہ ۱۹۴۹ء
- ۲۔ اركان دین مطبوعہ ۱۹۴۹ء
- ۳۔ مکاتیب مظہری مطبوعہ ۱۹۴۹ء
- ۴۔ فتاویٰ مظہری مطبوعہ ۱۹۶۵ء
- ۵۔ مواعظ مظہری مطبوعہ ۱۹۷۰ء

میلنے کا پتہ

مکتبہ لعمانیہ، اقبال روڈ، سیالکوٹ

کتابیں

اچھی بھی ہوتی ہیں اور بُری بھی
آپ اچھی کتابیں پڑھیں !

کیونکہ
آپ کو خود اچھا بنانا ہے !
اور دُسروں کو اچھا بنانا ہے

اچھی کتابوں کا مرکز
مکتبہ نعمانیہ - اقبال روڈ سیالکوٹ
نذر شہری مسجد

ہماری مطبوعات

شرح قصیدہ امام اعظم | جب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پڑی عقیدت نظم اور ترجمہ اور قرآن و حدیث سے مدلل شرح طایشل زمکن، صفحات ۲۵۰، قیمت ۲/۵۰

شرح قصیدہ بردہ | قصیدہ کو عطا فرمائی۔ اس قصیدہ کی اُردو زبان میں سب سے جامع اور عین مصطفیٰ بارگاہِ رسالت میں وہ مقبول قصیدہ جس کو سن کر حضور نے اپنی چادر سبارک حصہ میں ڈوبے ہوئے قلم سے مکمل شرح۔

رکن دین (حصہ اول) | میل جھکا ہے اس میں نماز کے قسم کے فضائل اور مسائل سوال و جواب کی طرز میں درج طایشل چار زنگا : صفحات ۲۸۸ : قیمت صرف ۶/- میں۔

توضیح العقامہ (رکن دین حصہ دوم) | کتاب آج ہی سنگا کر مطالعہ فرمائیں۔ تاکہ آپ غلط عقامہ سے بچ سکیں۔

کتاب الحج (رکن دین حصہ چہارم) | پیرا یہ میں سوال و جواب کے طرز پر تمام ضروری مسائل صفحات ۳۶۳، طایشل چار زنگا، قیمت ۱۲/۵۰ اور دعا میں درج میں۔

روح الصلوٰۃ | نماز کی حقیقت اور روح معلوم کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ یہ کتاب نماز میں غلط خیالات آنے کا بہترین علاج ہے قیمت ایک روپیہ۔

نوٹ :- سب کتابوں کی کتابت اور کاغذ بڑھا اور طباعت سے فیٹ ہے۔

ملنے کا پتہ: مکتبہ نعمانیہ۔ اقبال روڈ۔ سیالکوٹ

حاجیوں کے لیے لا جواب تحقیق

کتبہ زین دین حسنہ چہارم الحج

مصنف

مسند نشین شاہ محمد رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ

حضرت علامہ مفتی محمد محمود صاحب الوری دامت برکاتہم العالیہ

حج و عمرہ

کے سفر کے دوران میں پیش آمدہ پیشیدہ مسائل سے متعلق آگئی
آداب سفر جانے اور گھر واپس پہنچنے تک کے لیے ضروری مہابات
صنف کی یہ کاؤشن قدم قدم پر آپ تمی رہنمائی کرے گی۔

○ احرام، طواف، سعی و قوف عرفات، مزدلفہ کے فضائل احکام اسرار اور سونوں دعاویں

○ فرائض، واجبات، مُنْتَقِي، مستحبات، مُنْهَدَات، محظيات، محظيات، محرمات، محرمات اور جنبات کا مکمل حل

○ خانہ کعبہ، روشنہ مبارک، مسجد نبوی اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کا مکمل طریقہ

○ انداز بیان انتہائی شکستہ اور ویل نشین بطریقہ سوال و جواب

○ نماہیں: خانہ کعبہ اور روضہ مبارک کا چار زنگا فوٹو

○ کاغذہ غیرہ، محمدہ پیغمبر اعلیٰ، فتح مکہ، ۹۰ صفحات، قیمت: ۱۲۵/-

مکتبہ نعمانیہ، اقبال روڈ سیالکوٹ