

اس شمارے میں

حرفِ اوّل

2 قرآن مجید کی بے حرمتی کا اہم پس منظر ڈاکٹر اسرار احمد

مطالعة قرآن حکیم

3 تعارف قرآن^(۱) ڈاکٹر اسرار احمد

نباتات قرآن

26 سِدْر - سِدْرَة سید قاسم محمود

قوم و انبیا و حکومت آفرید

31 قرآن کا دستور اساسی مولانا محمد تقی امینی

حکمت نبوی

37 فرائض والدین پروفیسر محمد یونس جنجوعہ

اسلامی معاشرت

41 اسلام میں زوجین کے حقوق^(۲) الشیخ محمود احمد یاسین

دعوت رجوع الی القرآن

57 خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ انوار الحق چوہدری

تعارف و تبصرہ

60 پروفیسر محمد یونس جنجوعہ

64 Yasmin Mogahed A Woman's Reflection on Leading Prayer

وَمِنْ بَيِّنَاتِ الْحُكْمِ فَفَقَدْنَا أُمَّتِي
خَيْرًا كَثِيرًا

(البقرہ: ۲۶۹)

3/6/05

لاہور

ماہنامہ

حکم قرآن

بیادگار: ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم

مدیر اعزازی: ڈاکٹر البصار احمد

مدیر تنظیم: حافظ عاکف سعید

نائب مدیر: حافظ خالد محمود خضر

ادارہ تحریر:

حافظ عاطف وحید

پروفیسر حافظ نذیر احمد ہاشمی۔ پروفیسر محمد یونس جنجوعہ

شمارہ ۶

جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ۔ جون ۲۰۰۵ء

جلد ۲۴

یکے از مطبوعات

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۳۶۔ کے۔ ماڈل ٹاؤن۔ لاہور۔ ۱۳۔ فون: ۵۸۶۹۵۰۴

۱۔ ویب سائٹ: www.tanzeem.org

سالانہ زرقان: 100 روپے، فی شمارہ: 10 روپے

ایشیا، یورپ، افریقہ وغیرہ: 700 روپے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، غیرہ: 900 روپے

حرفِ اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن مجید کی بے حرمتی کا اہم پس منظر

امریکی فوجیوں کے ہاتھوں قرآن مجید کی جو پے بہ پے بے حرمتی کی گئی ہے جس میں سے پانچ مواقع کا اعتراف 28 مئی کے اخبارات کے مطابق امریکہ کے دفاعی ادارے پینٹاگون نے کر لیا ہے اس کا ایک اہم پس منظر ہے اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد ﷺ کی ذات مبارکہ اور قرآن حکیم کو بے وقعت ثابت کرنے اور discredit کرنے کی مہم یہودیوں کی جانب سے تو اول روز ہی سے شروع ہو گئی تھی اور عیسائیوں کی جانب سے بھی گیارہویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگوں کے پہلے سلسلہ کے وقت سے جاری ہے لیکن اس وقت ایک نیا محرک یہ ہے کہ عالم مغرب (امریکہ + یورپ) کے سرمایہ داروں کے مفادات کے محافظ سود اور جوئے پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام کو جو خطرہ کمیونزم سے لاحق تھا، یو ایس ایس آر کے خاتمے اور کمیونزم کی موت کے بعد وہی خطرہ اب قرآن کے عادلانہ معاشی سیاسی اور سماجی نظام سے ہے۔ جس کے آخری مقابلے کی تیاری کے لیے NATO کو از سر نو منظم بھی کیا گیا ہے اور اس کی توسیع بھی کی گئی ہے۔ دوسری جانب یورپ کو متحد کر کے امریکہ کے پرائسٹن عیسائیوں کے سرکاری ترجمان ماہنامہ Trumpet of Philadelphia کے قول کے مطابق قدیم تحریک (Holy) رومن کیتھولک ایسٹریک تجدد کی جارہی ہے اور تیسری جانب اپنے عوام کو رسول عربی ﷺ اور قرآن حکیم سے متنفر کر کے اپنے دفاع کا سامان فراہم کرنے کے علاوہ اسلام کے خلاف جارحانہ اقدامات کے لیے عوامی فضا ہموار کی جارہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھناؤنے جرائم کی جان بوجھ کر میڈیا پر تشہیر کی جارہی ہے تاکہ ایک جانب اپنے عوام میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی بڑی سے بڑی اور گھناؤنی سے گھناؤنی جارحیت کے خلاف تائید کی فضا فراہم کر سکیں اور دوسری جانب مسلم عوام کے رد عمل سے یہ معلوم کر سکیں کہ ابھی ان میں دینی غیرت و حمیت کی کوئی رقی باقی ہے یا نہیں۔

امریکہ کے سب سے بلند سطح کے ٹھنک ٹینک ریڈ کارپوریشن نے مستقبل قریب میں ہونے والے اسی تصادم کے ضمن میں جو ایک طرف مغرب اور ان کے بے خدا سیاسی اور سود پر مبنی سرمایہ داری اور بے حیا معاشرت کے علمبردار لوگوں اور دوسری طرف اسلام اور اہل اسلام کے مابین ہونے والا ہے اس کی تیاری کے ضمن میں جو تجاویز امریکی حکومت اور بالخصوص وزارت خارجہ کو دی ہیں ان میں مسلمانوں کو چار اقسام میں منقسم قرار دیا ہے۔ یعنی ایک ”فیڈ انٹلسٹ“ یعنی وہ لوگ جو اسلام کو محدود معنی میں ایک مذہب نہیں بلکہ مکمل نظام حیات سمجھتے ہیں۔ دوسرے ”روایت پرست“ طبقات جنہیں اسلام سے اصل دلچسپی بطور صرف مذہب ہے اور اس کے عادلانہ اور متوازن و معتدل نظام اجتماعی سے دلچسپی نہیں ہے۔ تیسرے وہ ”ماڈرنسٹ“ جو اسلام کی ایسی جدید تعبیر کر رہے ہیں جو اسے مغربی تہذیب کے متذکرہ بالا اجزائے خلاصہ سے ہم آہنگ کر دیں اور جو تھے وہ ”سیکولرسٹ“ جو خود بھی پوری طرح مغرب کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اس تقسیم کے تفصیلی بیان کے بعد مشورہ یہ دیا ہے کہ اول الذکر کو ہر ممکن طریقہ سے دبایا اور ختم کیا جائے اور دوسری قسم کو ان کے فروغی اختلافات میں اٹھائے رکھا جائے اور تیسری اور چوتھی قسم کے لوگوں کو مدد ہم پہنچائی جائے اور بالخصوص انہیں الیکٹرانک میڈیا پر لایا جائے یعنی exposure دیا جائے۔

چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی سازشوں کا ادراک کیا جائے اور ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کے لئے امت کے بھی خواہ افراد اور ادارے اپنا موثر کردار ادا کریں۔ ۰۰

تعارفِ قرآن (۶)

از: ڈاکٹر اسرار احمد

اعجازِ قرآن کے اہم اور بنیادی وجوہ

قرآن اور صاحبِ قرآن کا باہمی تعلق

میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید اور نبی اکرم ﷺ دونوں ایک دوسرے کے شاہد ہیں۔ قرآن کے متزل من اللہ ہونے کی سب سے بڑی اور سب سے معتبر خارجی گواہی نبی اکرم ﷺ کی گواہی ہے۔ آپ کی شخصیت آپ کا کردار آپ کا چہرہ انور اپنی اپنی جگہ پر گواہ ہیں۔ ہمارے لیے اگرچہ آپ ﷺ کی سیرت آج بھی زندہ و پابندہ ہے کتابوں میں درج ہے، لیکن ایک مجسم انسانی شخصیت کی صورت میں آپ ﷺ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ہم آپ ﷺ کے روئے انور کی زیارت سے محروم ہیں۔ تاہم آپ ﷺ کا کارنامہ زندہ و تابندہ ہے اور اس کی گواہی ہر شخص دے رہا ہے۔ ہر مورخ نے تسلیم کیا ہے، ہر مفکر نے مانا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو حضور ﷺ نے برپا کیا۔ آپ کی یہ عظمت آج بھی مبرہن ہے، آشکارا ہے، اظہر من الشمس ہے۔ چنانچہ قرآن کے متزل من اللہ اور کلام الہی ہونے پر سب سے بڑی خارجی گواہی خود نبی اکرم ﷺ ہیں، اور نبی اکرم ﷺ کے نبی اور رسول ہونے کا سب سے بڑا گواہ سب سے بڑا شاہد اور سب سے بڑا ثبوت خود قرآن مجید ہے۔

اس اعتبار سے یہ دونوں جس طرح لازم و ملزوم ہیں اس کے لیے میں قرآن حکیم

کے دو مقامات سے استشہاد کر رہا ہوں۔ سورۃ الیٰتہ میں فرمایا:

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾

”اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرک باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس ’بیئہ‘ آجاتی۔“

”بیئہ“ کھلی اور روشن دلیل کو کہتے ہیں۔ ایسی بالکل روشن حقیقت جس کو کسی خارجی دلیل کی مزید حاجت نہ ہو وہ ”بیئہ“ ہے۔ جیسے ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل تین ہے، بالکل واضح ہے، اس پر کسی قیل و قال کی حاجت ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر بیئہ پر کوئی دلیل لانے کی کوشش کی جائے تو کسی درجے میں شک و شبہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اس پر یقین میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ بیئہ کیا ہے؟ فرمایا:

﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ

”ایک رسول اللہ کی جانب سے جو پاک صحیفے پڑھ کر سنا رہا ہے، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔“

یہاں قرآن حکیم کی سورتوں کو اللہ کی کتابوں سے تعبیر کیا گیا ہے جو قائم و دائم ہیں اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہیں۔ تو گو یا رسول کی شخصیت اور اللہ کا یہ کلام جو ان پر نازل ہوا، دونوں مل کر ”بیئہ“ بنتے ہیں۔

میں نے قرآن فہمی کا یہ اصول بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ اس کی نظیر سورۃ الطلاق میں موجود ہے۔ اس کی آیت ۱۰ ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے: ﴿لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ ”اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کر دیا ہے۔“ اور یہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا: ﴿رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ ”ایک ایسا رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات جو ہر شے کو روشن کر دینے والی (اور ہر حقیقت کو مبراہن کر دینے والی) ہیں تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔“ یہاں ”آیت

بَیِّنَاتِ“ کے بجائے ”اٰیٰتِ مُبَیِّنَاتِ“ آیا ہے۔ ”بَیِّن“ وہ چیز ہے جو خود روشن ہے اور ”مُبَیِّن“ وہ چیز ہے جو دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہے، حقائق کو اجاگر کرتی ہے۔ تو یہاں پر ذکر کی جو تاویل کی گئی کہ ﴿رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَیْكُمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ مُبَیِّنَاتٍ﴾ اس سے واضح ہوا کہ قرآن اور محمد رسول اللہ ﷺ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے اور گتھے ہوئے ہیں کہ ایک حیاتیاتی وجود (Organic Whole) بن گئے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے لیے شاید بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے complimentary بھی ہیں۔ اس حوالے سے یہ دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جاسکتیں۔

محمد رسول اللہ ﷺ کا اصل معجزہ: قرآن حکیم

اگلی بات یہ تھیجے کہ نبی اکرم ﷺ کی رسالت کا اصل ثبوت یا بالفاظ دیگر آپ کا اصل معجزہ، بلکہ واحد معجزہ قرآن حکیم ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ”معجزہ“ کا لفظ ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے اور ہر خرق عادت شے کو معجزہ شمار کیا جاتا ہے۔ معجزہ کے لفظی معنی عاجز کر دینے والی شے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ”عجز“ مادہ سے بہت سے الفاظ آتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اصطلاح کے طور پر اس لفظ کا جو اطلاق کیا جاتا ہے وہ قرآن حکیم میں مستعمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسولوں کو جو معجزات دیے گئے انہیں بھی آیات کہا گیا ہے۔ انبیاء و رسل اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اللہ کی نشانیاں لے کر آئے۔ اس اعتبار سے معجزہ کا لفظ جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اس معنی میں یہ قرآن مجید میں مستعمل نہیں ہے۔ البتہ وہ طبعی قوانین (Physical Laws) جن کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے، اگر کسی موقع پر وہ ٹوٹ جائیں اور ان کے ٹوٹ جانے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیتِ خصوصی ظاہر ہو تو اسے خرق عادت کہتے ہیں۔ مثلاً قانون تو یہ ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کی ضرب لگائی اور سمندر پھٹ گیا، یہ خرق عادت ہے، یعنی جو عادی قانون ہے وہ ٹوٹ گیا۔ ”خرق“ پھٹ جانے کو کہتے ہیں، جیسے سورۃ الکہف میں یہ لفظ آیا ہے ”خَرَقَهَا“، یعنی اس

اللہ کے بندے نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، کشتی کو توڑ دیا۔ پس جب بھی کوئی طبعی قانون ٹوٹے گا تو وہ خرق عادت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان خرق عادت واقعات کے ذریعے سے بہت سے قوانین قدرت کو توڑ کر اپنی خصوصی مشیت اور خصوصی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے ہاں مسلم ہے کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے بھی جن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہے کرتا ہے، لیکن اصطلاحاً ہم انہیں کرامات کہتے ہیں۔ خرق عادت یا کرامات اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے۔

معجزہ بھی خرق عادت ہوتا ہے، لیکن رسول کا معجزہ وہ ہوتا ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور جس میں تحدی (challenge) بھی موجود ہو۔ یعنی جسے رسول خود اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پر پیش کرے اور پھر اُس میں مقابلے کا چیلنج دیا جائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے ان میں ”پد بیضا“ اور ”عصا“ کی حیثیت اصل معجزے کی تھی۔ ویسے آیات اور بھی دی گئی تھیں جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سَبْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ ”اور بیشک ہم نے موسیٰ کو نوروز روشن نشانیاں دیں“۔ مگر یہ اُس وقت کی بات ہے جب آپ ابھی مصر کے اندر تھے۔ پھر جب آپ مصر سے باہر نکلے تو عصا کی کرامات ظاہر ہوئیں کہ اس کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا، اس کی ضرب سے چٹان سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ تمام چیزیں خرق عادت ہیں، لیکن اصل معجزے دو تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوے کے ساتھ پیش کیا کہ یہ میری رسالت کا ثبوت ہے۔

جب آپ فرعون کے دربار میں پہنچے اور آپ نے اپنی رسالت کی دعوت پیش کی تو دلیل رسالت کے طور پر فرمایا کہ میں اس کے لیے سند (سُلْطَانٌ مُّبِينٌ) بھی لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ لاؤ پیش کرو تو آپ نے یہ دو معجزے پیش کیے۔ یہ دو معجزے جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کیے گئے، آپ کی رسالت کی سند تھے۔ اس میں تحدی بھی تھی۔ لہذا مقابلہ بھی ہوا اور جادوگروں نے پہچان بھی لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ

ہے۔ معجزہ جس میدان کا ہوتا ہے اسے اسی میدان کے افراد ہی پہچان سکتے ہیں۔ جب جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو عام دیکھنے والوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ بڑا جادوگر ہے اور یہ چھوٹے جادوگر ہیں، اس کا جادو زیادہ طاقتور نکلا، اس کے عصا نے بھی سانپ اور اژدھا کی شکل اختیار کی تھی اور ان جادوگروں کی رسیوں اور چھڑیوں نے بھی سانپوں کی شکل اختیار کر لی تھی، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کا بڑا سانپ باقی تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مجمع ایمان نہیں لایا، لیکن جادوگر تو جانتے تھے کہ اُن کے فن کی رسائی کہاں تک ہے، اس لیے اُن پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے۔

اسی طرح قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کا اصل احساس عرب کے شعراء، خطیبوں اور زبان دانوں کو ہوا تھا۔ عام آدمی نے بھی اگرچہ محسوس کیا کہ یہ خاص کلام ہے، بہت پُر تاثر اور مٹھا کلام ہے، لیکن اس کا معجزہ ہونا یعنی عاجز کر دینے والا معاملہ تو اسی طرح ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج دیا گیا کہ اس جیسا کلام پیش کرو۔ اس اعتبار سے جان لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرق عادت معجزات تو بے شمار ہیں۔ شق قرقر آن حکیم سے ثابت ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کے ساتھ نہیں دکھایا، نہ ہی اس پر کسی کو چیلنج کیا، بلکہ آپ سے جو مطالبے کیے گئے تھے کہ آپ یہ یہ کر کے دکھائیے، اُن میں سے کوئی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور نہیں ہوئی۔ اللہ چاہتا تو اُن کا مطالبہ پورا کر دیتا، لیکن اُن مطالبوں کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ البتہ خرق عادت واقعات بے شمار ہیں۔ جانوروں کا بھی آپ کی بات کو سمجھنا اور آپ سے عقیدت کا اظہار کرنا بہت مشہور ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ۶۳ اونٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے نحر کیا تھا۔ قطار میں سواونٹ کھڑے کیے گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک اونٹ جب گرتا تھا تو اگلا خود آگے آجاتا تھا۔ اسی طرح ”ستونِ حنّانہ“ کا معاملہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک تنے کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مگر جب اس مقصد کے لیے منبر

بنادیا گیا اور آپ پہلی مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو اُس سوکھے ہوئے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو اسی لیے تو اسے ”حِثانہ“ کہتے ہیں۔ ایسے ہی کئی مواقع پر تھوڑا کھانا بہت سے لوگوں کو کفایت کر گیا۔

ان خرقِ عادت و واقعات کو بعض عقلیت پسند (Rationalists) اور سائنسی مزاج کے حامل لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ پچھلے زمانے میں بھی لوگ ان کا انکار کرتے رہے ہیں۔ اس پر مولانا روم نے خوب فرمایا ہے کہ:

فلسفی گو منکرِ حِثانہ است

از حواسِ انبیا بیگانہ است!

بہر حال خرقِ عادت و واقعات حضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں بہت ہیں۔ (تفصیل دیکھنا ہو تو ”سیرت النبیؐ“ از مولانا شبلی کی ایک ضخیم جلد صرف حضور ﷺ کے خرقِ عادت و واقعات پر مشتمل ہے) لیکن جیسا کہ اوپر گزرا، معجزہ دعوے کے ساتھ اور رسالت کے ثبوت کے طور پر ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں اس کی دوسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آئی ہے کہ آپ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں مُردوں کو زندہ کر کے دکھا رہا ہوں۔ میں گارے سے پرندے کی صورت بناتا ہوں اور اُس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ خرقِ عادت کا معاملہ تو غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے بھی اس طرح کے حالات پیدا کر سکتا ہے۔ اُن کا اللہ کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے اس کے اظہار کے لیے کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں بعید نہیں ہیں، لیکن انبیاء کی کرامات کو عرفِ عام میں ”معجزات“ کہا جاتا ہے اور غیر انبیاء اور اولیاء کے لیے ”کرامات“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن معجزہ وہ ہے جسے اللہ کا رسول دعوے کے ساتھ پیش کرے اور چیلنج کرے۔

یہ بات کہ قرآن مجید ہی حضور ﷺ کا اصل معجزہ ہے، دو اعتبارات سے قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ ایک مثبت انداز ہے، جیسے سورۃ یسّٰ کی ابتدائی آیات میں فرمایا:

﴿يَسَّ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾ ﴿۱﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲﴾ ”یس۔ قسم ہے قرآن حکیم کی (اور قسم کا اصل فائدہ شہادت ہوتا ہے یعنی گواہ ہے یہ قرآن حکیم) کہ یقیناً (اے محمد ﷺ) آپ اللہ کے رسول ہیں۔“ خطاب بظاہر حضور ﷺ سے ہے حالانکہ حضور کو یہ بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ مخاطبین یعنی اہل عرب اور اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن شاہد ہے یہ ثبوت ہے یہ دلیل قطعی ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں یہ قرآن پکار پکار کر محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔

اس کے علاوہ قرآن حکیم کے چار مقامات اور ہیں جن میں یہی آیت ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ مقدر ہے اگرچہ بیان نہیں ہوئی۔ سورہ صٰ کا آغاز ہوتا ہے: ﴿صٰ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ ﴿۱﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿۲﴾ ”صٰ قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت (یاد دہانی) والا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو منکر ہیں، گھمنڈ اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔“ یہاں ”صٰ“ ایک حرف ہے لیکن اس سے آیت نہیں بنی جبکہ ”یس“ ایک آیت ہے۔ سورہ صٰ کی پہلی آیت قسم پر مشتمل ہے۔ ”بل“ سے جو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ مقسم علیہ (جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے) یہاں محذوف ہے اور وہ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ہے۔ گویا کہ معنا سے یوں پڑھا جائے گا: ﴿صٰ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ ﴿۱﴾ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿۲﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا.....﴾۔ اسی طرح سورہ ق میں ہے: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ ﴿۱﴾ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿۲﴾ بَلِ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ.....﴾۔

ایسے ہی دو سورتیں الزخرف اور الدخان ”حلم“ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کی پہلی دو آیات بالکل ایک جیسی ہیں: ﴿حلم﴾ ﴿۱﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿۲﴾۔ پہلی آیت حروف مقطعات پر اور دوسری آیت قسم پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد مقسم علیہ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ محذوف ماننا پڑے گا۔ گویا: ﴿حلم﴾ ﴿۱﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿۲﴾ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿۳﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۴﴾ اور: ﴿حلم﴾ ﴿۱﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿۲﴾ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿۳﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا

مُنْدِرِينَ ﴿۱۰﴾۔ یہ ایک اسلوب ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی قسم کھائی گئی، یعنی قرآن کی گواہی اور شہادت پیش کی گئی۔ یہ اس بات کو کہنے کا ایک اسلوب ہے کہ حضور ﷺ کی رسالت کا اصل ثبوت یا آپ کا اصل معجزہ قرآن ہے۔

قرآن کا دعویٰ اور چیلنج

پہلے گزر چکا ہے کہ معجزے میں تحدی (چیلنج) بھی ضروری ہے اور دعویٰ بھی۔ لہذا وہ مقامات گن لیجئے جن میں چیلنج ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ محمد ﷺ کا کلام ہے، انسانی کلام ہے، محمد ﷺ نے خود گھڑ لیا ہے، یہ ان کی اپنی اختراع ہے تو تم مقابلہ کرو اور ایسا ہی کلام پیش کرو۔ قرآن مجید میں ایسے پانچ مقامات ہیں۔ سورۃ الطور میں فرمایا:

﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۗ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا

صٰدِقِيْنَ ﴿۱۱﴾﴾

”کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو

تیار نہیں۔ پھر چاہیے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔“

قَالَ، يَقُولُ كَمَا مَعْنَى هُوَ كَهَذَا۔ جبکہ تَقَوَّلُ كَمَا مَفْهُومٌ هُوَ تَكْلُفٌ كَرَّ كَهَذَا، یعنی محنت

کر کے کلام موزوں کرنا (جس کے لیے انگریزی میں composition کا لفظ

ہے۔) تو کیا ان کا خیال ہے کہ یہ محمد ﷺ نے خود کہہ لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے

کو تیار نہیں، لہذا اس طرح کی کٹ جھٹیاں کر رہے ہیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا ہی کلام

پیش کریں۔ آخر یہ بھی انسان ہیں، ان میں بڑے بڑے شعراء اور بڑے قادر الکلام

خطیب موجود ہیں۔ ان میں وہ شعراء بھی ہیں جن کو دوسرے شعراء سجدہ کرتے ہیں۔ یہ

سب کے سب مل کر ایسا کلام پیش کریں۔

سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا:

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا

يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿۱۰۱﴾﴾

” (اے نبی! ان سے) کہہ دیجیے کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں (اور اپنی پوری قوت و صلاحیت اور اپنی تمام ذہانت و فطانت، قادر الکلامی کو جمع کر کے کوشش کریں) کہ اس قرآن جیسی کتاب پیش کر دیں تو وہ ہرگز ایسی کتاب نہیں لائیں گے چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کریں۔“

یہ تو بحیثیت مجموعی پورے قرآن مجید کی نظیر پیش کرنے سے مخلوق کے عاجز ہونے کا دعویٰ ہے جو قرآن مجید نے دو مقامات پر کیا ہے۔ سورہ یونس میں اس سے ذرا نیچے اتر کر جسے برسبیل تنزل کہا جاتا ہے، فرمایا کہ پورے قرآن کی نظیر نہیں لاسکتے تو ایسی دس سورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ! ارشاد ہوا:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افترهٗ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝﴾ (ہود)

”کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود گھڑ کر لے آیا ہے؟ (اے نبی! ان سے) کہیے پس تم بھی دس سورتیں بنا کر لے آؤ ایسی ہی گھڑی ہوئی اور بلا لوجس کو بلا سکو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔“

اس کے بعد دس سے نیچے اتر کر ایک سورہ کا چیلنج بھی دیا گیا:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افترهٗ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝﴾ (یونس)

”کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود بنا کر لے آیا ہے؟ (اے نبی! ان سے) کہیے پس تم بھی ایک سورت بنا کر لے آؤ ایسی ہی اور بلا لوجس کو بلا سکو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔“

یہ چاروں مقامات تو کی سورتوں میں ہیں۔ پہلی مدنی سورہ ”البقرہ“ ہے۔ اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے:

﴿وَ اِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ ۗ وَادْعُوا شُهَدٰٓءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۱۰۱ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ اُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِيْنَ ۝۱۰۲﴾

”اگر تم لوگوں کو شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے (کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے) تو اس جیسی ایک سورۃ تم بھی (موزوں کر کے) لے آؤ اور اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو (ان سب کو جمع کر لو) اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے یہ مکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“

یہ اصل میں وہی انداز ہے جس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ واضح یہ کیا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تم سچے نہیں ہو تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، لیکن چونکہ تم زبان سے تنقید کر رہے ہو اور جھٹلا رہے ہو تو اگر واقعتاً تمہیں شک ہے تو اس شک کو رفع کرنے کے لیے ہمارا یہ چیلنج موجود ہے۔

یہ ہیں قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے دو اسلوب۔ ایک مثبت انداز ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر کہ اے محمد ﷺ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور دوسرا انداز چیلنج کا ہے کہ اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس جیسا کلام تم بھی بنا کر لے آؤ۔

قرآن کس کس اعتبار سے معجزہ ہے؟

اب اس ضمن میں تیسری ذیلی بحث یہ ہوگی کہ قرآن مجید کس کس اعتبار سے معجزہ ہے۔ یہ مضمون اتنا وسیع اور اتنا متنوع الاطراف ہے کہ ”وجوہ اعجاز القرآن“ پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ظاہر بات ہے اس وقت اس کا احاطہ مقصود نہیں ہے، صرف موٹی موٹی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔

اصل شے تو اس کی تاثیر قلب ہے کہ یہ دل کو گنتے والی بات ہے۔ اس کا اصل اعجاز یہی ہے کہ یہ دل کو جا کر لگتی ہے بشرطیکہ پڑھنے والے کے اندر تعصب، ضد اور ہٹ دھرمی نہ ہو اور اسے زبان سے اتنی واقفیت ہو جائے کہ براہ راست قرآن اس کے دل پر اتر سکے۔ یہ قرآن کے اعجاز کا اصل پہلو ہے۔ لیکن اضافی طور پر جان لیجئے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت کے اعتبار سے اس کے معجزہ ہونے کا نمایاں اور اہم تر

پہلو اس کی ادبیت اس کی فصاحت و بلاغت اس میں الفاظ کا انتخاب بندشیں اور ترکیبیں اس کی مٹھاس اور اس کا صوتی آہنگ ہے۔ یہ درحقیقت نزول کے وقت قرآن کے معجزہ ہونے کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔

یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ ہر رسول کو اسی طرز کا معجزہ دیا گیا جن چیزوں کا اُس کے زمانے میں سب سے زیادہ چرچا اور شغف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عام تھا لہذا مقابلے کے لیے آپ کو وہ چیزیں دی گئیں جن سے آپ جادوگروں کو شکست دے سکیں۔ حضور ﷺ نے جس قوم میں اپنی دعوت کا آغاز کیا اُس قوم کا اصل ذوق قدرت کلام تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اصل میں بولنے والے تو ہم ہی ہیں باقی دنیا تو گونگی ہے۔ ان کی زبان دانی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی پسند کی اشیاء کے نام رکھنا شروع کرتے تو ہزاروں نام رکھ دیتے۔ چنانچہ عربی میں شعر اور تلوار کے لیے پانچ پانچ ہزار الفاظ ہیں۔ گھوڑے اور اونٹ کے لیے لاتعداد الفاظ ہیں۔ یہ اُن کی قادر الکلامی ہے کہ کسی شے کو اُس کی ہر ادا کے اعتبار سے نیا نام دے دیتے۔ گھوڑا اُن کی بڑی محبوب شے ہے لہذا اُس کے نام معلوم کتنے نام ہیں۔ شعر و شاعری میں ان کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ اُن کے ہاں سالانہ مقابلے ہوتے تھے تاکہ اس سال کے سب سے بڑے شاعر کا تعین کیا جائے۔ شعراء اپنے اپنے قصیدے لکھ کر لاتے تھے مقابلہ ہوتا تھا۔ پھر جب فیصلہ ہوتا تھا کہ کس کا قصیدہ سب پر بازی لے گیا ہے تو باقی تمام شعراء اس کی عظمت کے اعتراف کے طور پر اُس کو سجدہ کرتے تھے۔ پھر وہ قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا کہ یہ ہے اس سال کا قصیدہ۔ چنانچہ اس طرح کے سات قصیدے خانہ کعبہ میں آویزاں تھے جنہیں ”سَبْعَةُ مُعَلَّقَةٍ“ کہا جاتا تھا۔ سبعة معلقة کے آخری شاعر حضرت لبید بن رباحؓ تھے جو ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیئے۔ حضرت عمرؓ نے اُن سے کہا کہ اے لبید! اب آپ شعر کیوں نہیں کہتے؟ تو جواب میں انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ ”أَبْعَدَ الْقُرْآنَ؟“ یعنی کیا قرآن کے نزول کے بعد بھی؟ اب کسی کے لیے کچھ کہنے کا موقع باقی ہے؟ قرآن کے آجانے

کے بعد کوئی اپنی فصاحت و بلاغت کے اظہار کی کوشش کر سکتا ہے؟ گویا زبانیں بند ہو گئیں، اُن پر تالے پڑ گئے، ملک الشعراء نے شعر کہنے چھوڑ دیے۔

جن لوگوں کی مادری زبان عربی ہے وہ آج بھی قرآن کے اس اعجاز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ غیر عرب لوگوں کے لیے اس کو محسوس کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی محنت سے عربی ادب کے اندر مولانا علی میاں کی سی مہارت حاصل کر لے تو وہ واقعتاً اس کو محسوس کر سکے گا اور اس کی تحسین کر سکے گا کہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا کیا مقام ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، البتہ اس کا صوتی آہنگ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی قراءت کے اندر ایک معجزانہ تاثیر ہے جو قلب کے اندر عجیب کیفیات پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن کا صوتی آہنگ ہماری فطرت کے تاروں کو چھیڑتا ہے۔ قرآن کی یہ معجزانہ تاثیر آج بھی ویسی ہے جیسی نزول قرآن کے وقت تھی۔ اس میں مرد و ایام سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔

قرآن کی فصاحت و بلاغت، اس کی ادبیت، عذوبت اور اس کے صوتی آہنگ کی معجزانہ تاثیر پر مستزاد عہد حاضر میں قرآن کے اعجاز کے ضمن میں جو چیزیں بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں اُن میں سے ایک چیز تو وہ ہے جس کا قرآن مجید نے بڑے صریح الفاظ میں ذکر کیا ہے:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا اللَّهُ أَنََّّهُ الْحَقُّ ۗ﴾

(حم السجدة: ۵۳)

”ہم عنقریب انہیں اپنی آیات دکھائیں گے آفاق میں بھی اور اُن کی اپنی جانوں میں بھی یہاں تک کہ یہ بات اُن پر واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں علم انسانی کے دائرہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور جدید اکتشافات و انکشافات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیات آفاقی ہیں۔ فرانسیسی سرجن ڈاکٹر مورس بکائی کا پہلے بھی حوالہ دیا جا چکا ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد اُس نے کہا کہ میرا دل اس پر مطمئن ہو گیا ہے کہ اس قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جسے

سائنس نے غلط ثابت کیا ہو۔ البتہ اُس دور میں جبکہ انسان کا اپنا ذہنی ظرف وسیع نہیں ہوا تھا، علوم انسانی اور معلومات انسانی کا دائرہ محدود تھا، اس وقت سائنسی اشارات کی حامل آیات قرآنیہ کا کیا مفہوم سمجھا گیا، وہ بات اور ہے۔ کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے اصل اہمیت تو قرآن کے الفاظ کو حاصل ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے قرآن کا تورات کے ساتھ تقابل کیا ہے! تورات سے مراد Old Testament ہے۔ اناجیل اربعہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اُن میں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ اناجیل میں زیادہ تر اخلاقی مواعظ ہیں یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح حیات ہیں۔ تورات میں یہ مباحث موجود ہیں کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، اللہ نے کیسے اسے بنایا۔ مختلف سائنسی phenomena اس میں موجود ہیں۔

آپ کو معلوم ہے کہ فزکس میں آج سب سے زیادہ اہم موضوع جس پر تحقیق ہو رہی ہے، یہی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، ابتدائی حالات کیا تھے اور بعد ازاں ان میں کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے اس اعتبار سے محسوس کیا کہ تورات میں تو ایسی چیزیں ہیں جو غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ اس لیے کہ اصل تورات تو ساتویں صدی قبل مسیح ہی میں گم ہو گئی تھی۔ بخت نصر کے حملے میں یروشلم کو تہس نہس کر دیا گیا اور پھیل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس کی بنیادیں تک کھو ڈالی گئیں اور یروشلم کے بسنے والے چھ لاکھ کی تعداد میں قتل کر دیے گئے جبکہ بخت نصر چھ لاکھ کو قیدی بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے اپنے ہمراہ بابل لے گیا۔ چنانچہ یروشلم میں ایک تنفس بھی باقی نہیں رہا۔ آپ اندازہ کریں اگر یہ اعداد و شمار صحیح ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سات سو سال قبل یعنی آج سے ۲۶۰۰ برس قبل یروشلم بارہ لاکھ کی آبادی کا شہر تھا اور اس شہر پر کیا قیامت گزری ہوگی! اس کے بعد سے وہ اصل تورات دنیا میں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام عشرہ (Ten Commandments) دیے گئے تھے وہ پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے تھے۔ یہ تختیاں بھی لاپتہ ہو گئیں اور باقی تورات کا وجود بھی باقی نہ رہا۔ قرآن حکیم میں ”صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوسٰی“ کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے

صحیفے پانچ ہیں جو عہد نامہ قدیم (Old Testament) کی پہلی پانچ کتابیں ہیں۔ سانحہ یروشلم کے قریباً ڈیڑھ سو برس بعد لوگوں نے تورات کو اپنی یادداشتوں سے مرتب کیا۔ چنانچہ اُس وقت کی نوع انسانی کی ذہنی اور علمی سطح جو تھی وہ اس پر لازمی طور پر اثر انداز ہوئی۔

ڈاکٹر مورس بکائی کے علاوہ میں ڈاکٹر کیتھ این مور کا حوالہ بھی دے چکا ہوں کہ وہ قرآن حکیم میں علم جنین سے متعلق اشارات پا کر کس قدر حیران ہوا کہ یہ معلومات چودہ سو برس پہلے کہاں سے آگئیں! فزیکل سائنسز کے مختلف فیلڈ ہیں ان میں جیسے جیسے علم انسانی ترقی کرتا جائے گا یہ بات مزید مبرہن ہوتی چلی جائے گی کہ یہ کلام حق ہے اور یہ کلام مظاہر طبیعی کے اعتبار سے بھی حق ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

عہد حاضر کے اعتبار سے قرآن حکیم کے اعجاز کا دوسرا اہم تر پہلو اس کی ہدایت عملی ہے۔ اس میں انفرادی زندگی سے متعلق بھی مکمل ہدایات ہیں اور انسانی اخلاق و کردار اور انسان کے رویہ کے بارے میں بھی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ انفرادی زندگی سے متعلق یہ تمام چیزیں سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی موجود ہیں۔ یہ اخلاقی اقدار ویسے بھی فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کا اپنا کہنا ہے: ﴿فَالْهَمُّهَا فُجُورَها وَتَقْوَاهَا﴾ (الشمس) یعنی نفس انسانی کو الہامی طور پر یہ معلوم ہے کہ فُجُور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں اور بدکاری کسے کہتے ہیں۔ البتہ قرآن حکیم کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں عدل و قسط پر مبنی اجتماعی نظام دیا گیا ہے جس میں انتہائی توازن رکھا گیا ہے۔

انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ نوع انسانی کو تین بڑے بڑے عقدہ ہائے لائیکل (dilemmas) درپیش ہیں جو توازن کے متقاضی ہیں اور ان میں عدم توازن سے انسانی تمدن فساد اور بگاڑ کا شکار ہے۔ ان میں پہلا عقدہ لائیکل یہ ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق و فرائض میں کیا توازن ہے؟ دوسرا یہ کہ سرمایہ اور محنت کے مابین کیا توازن

ہے؟ پھر تیسرا یہ کہ فرد اور ریاست یا فرد اور اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کے اعتبار سے کیا توازن ہے؟ ان تینوں معاملات میں توازن قائم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر فرد کو ذرا زیادہ آزادی دے دی جاتی ہے تو انارکی (chaos) پھیلتی ہے۔ آزادی کے نام پر دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے! دوسری طرف اگر فرد کی آزادی پر قدغشیں اور بندشیں لگا دی جائیں تو وہ روڈ عمل ہوتا ہے جو کمیونزم کے خلاف ہوا۔ فطرت انسانی اور طبیعت انسانی نے یہ قدغشیں قبول نہیں کیں اور ان کے خلاف بغاوت کی۔

عورت اور مرد کے حقوق کے مابین توازن کا معاملہ بھی انتہائی حساس ہے۔ اس میزان کا پلڑا اگر ذرا سا مرد کی جانب جھکا دیا جائے تو عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ بالکل بھیڑ بکری کی طرح مرد کی ملک بن کر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی تشخص نہیں رہتا اور وہ مرد کی جوتی کی نوک قرار پاتی ہے۔ لیکن اگر دوسرا پلڑا ذرا جھکا دیا جائے تو عورت کو جو حیثیت مل جاتی ہے وہ قوموں کی قسمتوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ اس سے خاندانی ادارہ ختم ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر کا چین اور سکون برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سکیئنڈے نیوین ممالک ہیں۔ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ روئے ارضی پر اگر جنت دیکھنی ہو تو ان ممالک کو دیکھ لیا جائے۔ وہاں کے شہریوں کی بنیادی ضروریات کس خوبصورتی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں! وہاں علاج اور تعلیم کی سہولیات سب کے لیے یکساں ہیں اور اس ضمن میں خیرات (charity) پر پلنے والوں اور ٹیکس ادا کرنے والوں کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ لیکن ان ممالک میں مرد اور عورت کے حقوق کے مابین توازن برقرار نہیں رکھا گیا جس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ مضحل ہوا، بلکہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گیا اور گھر کا سکون ناپید ہو گیا۔ چنانچہ آج خود کشی کی سب سے زیادہ شرح سویڈن میں ہے۔ اس لیے کہ گھر کا سکون ختم ہو جانے کے باعث اعصاب پر شدید تناؤ ہے۔

اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں خاندان کا ادارہ برقرار ہے۔ اگرچہ یہاں بھی نام

نہاد طور پر بہت اونچی سطح کے لوگوں کے ہاں تو وہ صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، تاہم مجموعی طور پر ہمارے ہاں خاندان کا ادارہ ابھی کافی حد تک محفوظ ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں لفظ ”سکون“ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الروم کی آیت ۲۱ ملاحظہ ہو:

﴿وَمَنْ آتَيْنَاهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔“

اگر انسان کو یہ سکون نہیں ملتا تو اگرچہ اس کی کھانے پینے کی ضروریات، جنسی تسکین اور دوسری ضروریات زندگی خوب پوری ہو رہی ہوں لیکن زندگی انسان کے لیے جہنم بن جائے گی۔

مذکورہ بالا تین عقدہ ہائے لائیکل میں سے معاشیات کا مسئلہ سب سے مشکل ہے۔ سرمائے کو زیادہ کھل کھیلنے کا موقع دیں گے تو صورت حال ایک انتہا کو پہنچ جائے گی اور مزدور کا بدترین استحصال ہوگا، جبکہ مزدور کو زیادہ حقوق دے دیں گے تو سرمائے کو کوئی تحفظ حاصل نہیں رہے گا۔ اگر نیشنلائزیشن ہو جائے تو لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں رہتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں نیشنلائزیشن کے بعد کیا ہوا! روس کی اقتصادی موت کی اہم وجہ یہی نیشنلائزیشن تھی۔ تو اب سرمائے اور محنت میں توازن کے لیے کیا شکل اختیار کی جائے؟ یہ ہے درحقیقت عہد حاضر میں قرآن کی ہدایت کا اہم ترین حصہ! آج اس پر بھرپور توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ فزیکل سائنسز سے قرآن کی حقانیت کے ثبوت خود بخود ملتے چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے نئے نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں اور ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ قرآن حق ہے۔ لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن حکیم نے عمرانیات انسانیہ اور اجتماعیات مثلاً اقتصادیات، سیاسیات اور سماجیات کے ضمن میں جو عدل اجتماعی دیا ہے

اس کو برہن کیا جائے۔ علامہ اقبال کے یہ دو شعر اسی حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں:

ہر کجا بنی جہان رنگ و بو
آں کہ از خاش بروید آرزو
یا ز نور مصطفیٰ او را بہاست
یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ است!

یہی دنیا میں جو سوشل انقلاب آیا ہے اس کی ساری چمک دمک اور روشنی یا تو نورِ مصطفیٰ ﷺ ہی سے مستعار اور ماخوذ ہے یا پھر انسان چاروناچار حضور ﷺ کے لائے ہوئے نظام ہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ دائیں بائیں کی ٹھوکریں اور افراط و تفریط کے دھکے کھا کر لڑکھڑاتا ہوا چاروناچار اسی منزل کی طرف جا رہا ہے جہاں محمد رسول اللہ ﷺ اور قرآن حکیم نے اسے پہنچایا تھا۔

عہدِ حاضر میں اعجازِ قرآن کا مظہر: علامہ اقبال

وجوہ اعجازِ قرآن کے ضمن میں ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک عہدِ حاضر میں قرآن کے اعجاز کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم زمان و مکان کے ایک خاص تناظر میں آج سے چودہ سو برس قبل نازل ہوا تھا۔ اس کے اولین مخاطب عرب کے اجڈ دیہاتی، بدو اور ناخواندہ لوگ تھے جنہیں قرآن نے ”قَوْمًا لُدًّا“ قرار دیا ہے۔ لیکن اس قرآن نے ان کے اندر بجلی دوڑا دی۔ اُن کے ذہن، قلب اور روح کو متاثر کیا، پھر اُن میں جذبہ پیدا کیا، ان کے باطن کو منور کیا۔ ان کی شخصیتوں میں انقلاب آیا اور افراد بدل گئے۔ پھر انہوں نے ایسی قوت کی حیثیت اختیار کی کہ جس نے دنیا کو ایک نیا تمدن، نئی تہذیب اور نئے قوانین دے کر ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ لیکن بیسویں صدی میں علامہ اقبال جیسا ایک شخص جس نے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر علم حاصل کیا، جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ لیے جو قدیم اور جدید دونوں کا جامع تھا، جو جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفہ

پڑھتا رہا، اُس کو اس قرآن نے اس طرح possess کیا اور اس پر اس طرح اپنی چھاپ قائم کی کہ اس کے ذہن کو سکون ملا تو صرف قرآن حکیم سے اور اس کی تفکھی علم کو آسودگی حاصل ہو سکی تو صرف کتاب اللہ سے۔ گویا بقول خود اُن کے۔

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی
مرے جرمِ خانہ خراب کو تیرے عفوِ بندہ نواز میں!

میرا ایک کتابچہ ”علامہ اقبال اور ہم“ ایک عرصے سے شائع ہوتا ہے۔ یہ میری ایک تقریر ہے جو میں نے ایچی سن کالج میں ۱۹۷۳ء میں کی تھی۔ اس میں میں نے علامہ اقبال کے لیے چند اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ ”اقبال اور قرآن“ کے عنوان سے میں نے علامہ اقبال کو (۱) عظیم قرآن کا نشان، (۲) واقف مرتبہ و مقام قرآن اور (۳) داعی الی القرآن کے خطابات دیے ہیں۔ میں علامہ اقبال کو اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید کے علوم و معارف کی جو تعبیر علامہ اقبال نے کی ہے اس دور میں کوئی دوسری شخصیت اس کے آس پاس بھی نہیں پہنچی۔ ان سے لوگوں نے چیزیں مستعار لی ہیں اور پھر اُن کو بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے۔ ان حضرات کی یہ خدمت اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن فکری اعتبار سے وہ تمام چیزیں علامہ اقبال کے نام ہیں۔

مذکورہ بالا کتابچے میں میں نے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی گواہی بھی شائع کی ہے۔ کئی سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مولانا آنکھوں کے آپریشن کے لیے خانقاہ ڈوگراں سے لاہور آئے ہوئے تھے اور آپریشن میں کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی۔ گھر سے باہر ہونے کی وجہ سے اُن کا لکھنے پڑھنے کا سلسلہ معطل ہو گیا۔ تاہم فرصت کے اُن ایام میں مولانا نے علامہ اقبال کا پورا اردو اور فارسی کلام دوبارہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے بارے میں مجھ سے دو تاثر بیان کیے۔ مولانا کا پہلا تاثر تو یہ تھا کہ ”قرآن حکیم کے بعض مقامات کے بارے میں مجھے کچھ مان سنا تھا کہ میں نے ان کی تعبیر جس اسلوب سے کی ہے شاید کوئی اور نہ کر سکے۔ لیکن علامہ اقبال کے کلام کے

مطالعے سے معلوم ہوا کہ وہ ان کی تعبیر مجھ سے بہت پہلے اور مجھ سے بہت بہتر کر چکے ہیں!“ مولانا اصلاحی صاحب کا دوسرا تاثر یہ تھا کہ ”اقبال کا کلام پڑھنے کے بعد میرا دل بیٹھ سا گیا ہے کہ اگر ایسا حدی خواں اس اُمت میں پیدا ہوا، لیکن یہ اُمت فس سے مس نہ ہوئی تو ہاشما کے کرنے سے کیا ہوگا!“ جو قوم علامہ اقبال کے کلام سے حرکت میں نہیں آئی اسے کون حرکت میں لاسکے گا؟

واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن اور سب سے بڑا داعی الی القرآن علامہ اقبال ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی عظمت کا جس گیرائی اور گہرائی کے ساتھ احساس علامہ اقبال پر ہوا ہے میری معلومات کی حد تک (اگرچہ میری معلومات محدود ہیں) اس درجے قرآن کی عظمت کا احساس کسی اور انسان پر نہیں ہوا۔ جب وہ قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اُن کی دید اور اُن کا تجربہ ہے، کیونکہ جس انداز سے وہ بات بیان کرتے ہیں وہ تکلف اور آورد سے ماوراء انداز ہوتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے کہ علامہ اقبال قرآن مجید کے بارے میں کیا کہتے ہیں:۔

آں کتاب زندہ قرآن حکیم
حکمت او لا یزال است و قدیم
نحو اسرار تکوین حیات
بے ثبات از قوتش گیرد ثبات
حرف او را ریب نے، تبدیل نے
آیہ اش شرمندہ تاویل نے
فاش گویم آنچه در دل مضمّن است
اس کتابے نیست چیزے دیگر است
مثل حق پنہاں و ہم پیدا است اس
زندہ و پائندہ و گویا است اس

چو بجاں در رفت جاں دیگر شود

جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود!

”وہ زندہ کتاب‘ قرآن حکیم‘ جس کی حکمت لازوال بھی ہے اور قدیم بھی!
زندگی کے وجود میں آنے کا خزینہ‘ جس کی حیات افروز اور قوت بخش تاثیر سے
بے ثبات بھی ثبات و دوام حاصل کر سکتے ہیں۔

اس کے الفاظ میں نہ کسی شک و شبہ کا شائبہ ہے نہ رد و بدل کی گنجائش۔ اور اس کی
آیات کسی تاویل کی محتاج نہیں۔

(اس کتاب کے بارے میں) جو بات میرے دل میں پوشیدہ ہے اسے اعلانیہ
ہی کہہ گزروں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں کچھ اور ہی شے ہے!

یہ ذاتِ حق سبحانہ و تعالیٰ (کا کلام ہے لہذا اسی) کے مانند پوشیدہ بھی ہے اور
ظاہر بھی اور جیتی جاگتی بولتی بھی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی بھی!

(یہ کتاب حکیم) جب کسی کے باطن میں سرایت کر جاتی ہے تو اُس کے اندر ایک
انقلاب برپا ہو جاتا ہے‘ اور جب کسی کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے تو اس
کے لیے پوری دنیا ہی انقلاب کی زد میں آ جاتی ہے۔“

قرآن حکیم کے بارے میں مزید لکھتے ہیں:-

صد جہان تازہ در آیاتِ اوست

عصر ہا بچیدہ در آناں اوست!

”اس کی آیتوں میں سینکڑوں تازہ جہان آباد ہیں اور اس کے ایک ایک لمحے
میں بے شمار زمانے موجود ہیں۔“ (گویا ہر زمانے میں یہ قرآن ایک نئی شان
اور نئی آن بان کے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔)

اب آپ علامہ اقبال کے تین اشعار ملاحظہ کیجیے جو انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے
مناجات کرتے ہوئے کہے۔ ان سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ
میرے فکر کا منبع قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ ”مثنوی اسرار و رموز“ کے آخر میں ”عرض
حال مصنف بحضور رحمۃ اللعالمین“ کے ذیل میں یہاں تک لکھ دیا کہ:-

گر دلم آئینہ بے جوہر است
 در بحرلم غیر قرآن مضمحل است
 پردہ ناموسِ فکرم چاک کن
 این خیاباں را زخارم پاک کن!
 روز محشر خوار و رسوا کن مرا!
 بے نصیب از بوسہ پا کن مرا!

”اگر میرے دل کی مثال اس آئینے کی سی ہے جس میں کوئی جوہر ہی نہ ہو، اور اگر میرے کلام میں قرآن کے سوا کسی اور شے کی ترجمانی ہے تو (اے نبی ﷺ!) آپ میرے ناموسِ فکرم کا پردہ خود چاک فرمادیں اور اس چمن کو مجھ ایسے خار سے پاک کر دیں۔ (مزید برآں) حشر کے دن مجھے خوار و رسوا کر دیں اور (سب سے بڑھ کر یہ کہ) مجھے اپنی قدم بوسی کی سعادت سے محروم فرمادیں!“

میں نے اپنی امکانی حد تک قرآن حکیم کا پوری باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے اور اس پر غور و فکر اور سوچ بچار کیا ہے۔ میں نے علامہ اقبال کا اردو اور فارسی کلام بھی پڑھا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بات ریکارڈ کرانی ضروری سمجھی ہے کہ علامہ اقبال کے بارے میں میں نے جو بات ۱۹۷۳ء میں کہی تھی آج بھی میں اسی بات پر قائم ہوں کہ ”اس دور میں عظمتِ قرآن اور مرتبہ و مقامِ قرآن کا انکشاف جس شدت کے ساتھ اور جس درجہ میں علامہ اقبال پر ہوا شاید ہی کسی اور پر ہوا ہو۔“ اور یہ کہ میرے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن اور داعی الی القرآن اقبال ہے۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی قرآن سے دُوری پر مرثیہ کہتے ہیں:-

جانتا ہوں میں یہ اُمت حامل قرآن نہیں

ہے وہی سرمایہ داری بندۂ مؤمن کا دیں!

مسلمانوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

بآیتش ترا کارے جز ایں نیست
 کہ از یسین او آساں بمیری!
 ”اس قرآن کے ساتھ تمہارا اس کے سوا اور کوئی سروکار نہیں رہا کہ تم کسی شخص
 کو عالم نزع میں اس کی سورۃ یس سناؤ تا کہ اس کی جان آسانی سے نکل
 جائے۔“

ہمارے ہاں صوفی اور واعظ حضرات نے قرآن کو چھوڑ کر اپنی مجالس اور اپنے
 وعظ کے لیے کچھ اور چیزوں کو منتخب کر لیا ہے تو اس پر اقبال نے کس قدر دردناک
 مرثیے کہے ہیں اور کس قدر صحیح نقشہ کھینچا ہے۔

صوفی پشینہ پوش حال مست
 از شرابِ نعمۂ قوال مست
 آتش از شعرِ عراقی دردِ دلش
 در نمی سازد بقرآنِ محفلش
 واعظِ دستاں زین افسانہ بند
 معنی او پست و حرف او بلند
 از خطیب و دیلمی گفتار او
 با ضعیف و شاذ و مرسل کار او!

”ادنی لباس میں ملبوس اور اپنے حال میں مست صوفی قوال کے نغمے کی شراب
 ہی سے مدہوش ہے۔ اس کے دل میں عراقی کے کسی شعر سے تو آگ سی لگ
 جاتی ہے لیکن اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں!
 (دوسری طرف) واعظ کا حال یہ ہے کہ ہاتھ بھی خوب چلاتا ہے اور سماں بھی
 خوب باندھ دیتا ہے اور اس کے الفاظ بھی پڑھو اور بلند و بالا ہیں، لیکن معنی
 کے اعتبار سے نہایت پست اور ہلکے! اس کی ساری گفتگو (بجائے قرآن کے) یا
 تو خطیب بغدادی سے ماخوذ ہوتی ہے یا امام دیلمی سے، اور اس کا سارا سروکار
 بس ضعیف، شاذ اور مرسل حدیثوں سے رہ گیا ہے!“

علامہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے زوال و اضمحلال کا اور امت مسلمہ کے کسبت و افلاس اور ذلت و خواری کا اصل سبب قرآن سے دُوری اور کتاب الہی سے بُعد ہی ہے۔ چنانچہ ”جو اب شکوہ“ کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے:-

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

بعد میں اسی مضمون کا اعادہ علامہ مرحوم نے فارسی میں نہایت بے شکوہ الفاظ اور حد درجہ درد انگیز اور حسرت آمیز پیرائے میں یوں کیا:-

خوار از مجبورئی قرآن شدی
شکوہ سنج گردشِ دوراں شدی
اے چو شبنم بر زمیں اھتدہ
در بغل داری کتاب زندہ!

” (اے مسلمان!) تیری ذلت اور رسوائی کا اصل سبب تو یہ ہے کہ تو قرآن سے دُور اور بے تعلق ہو گیا ہے، لیکن تو اپنی اس زبوں حالی پر الزام گردشِ زمانہ کو دے رہا ہے! اے وہ قوم کہ جو شبنم کے مانند زمین پر بکھری ہوئی ہے (اور پاؤں تلے روندی جا رہی ہے)! اٹھ کہ تیری بغل میں ایک کتاب زندہ موجود ہے (جس کے ذریعے تو دوبارہ بامِ عروج پہنچ سکتی ہے)۔“

میں اپنا یہ تاثر ایک بار پھر دہرا رہا ہوں کہ عصر حاضر میں قرآن کی عظمت جس درجے اُن پر منکشف تھی، میں اپنی محدود معلومات کی حد تک کہنے کو تیار ہوں کہ وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی۔ میرے نزدیک علامہ اقبال دور حاضر میں اعجاز قرآن کا ایک عظیم مظہر ہیں۔ (جاری ہے)

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور تبلیغ کے لئے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرض ہے۔ لہذا جن صفحات پر یہ آیات و احادیث درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔

سِدْر - سِدْرَة

تحقیق و تحریر: سید قاسم محمود

انگریزی: Cedar	قرآنی نام: سِدْر - سِدْرَة
جرمن: Zedar	فرانسیسی: Cedre
فارسی: سرو آزاد	عبرانی: ارز
عربی: شجرة اللہ ارز، ارز العرب، ارز البنان	عرف عام: صنوبر دیودار، قیدار
نباتی نام: Cedrus libani loud	

قرآن حکیم میں چار مرتبہ اس درخت کا ذکر آیا ہے، یعنی سورۃ سبأ، سورۃ النجم اور سورۃ الواقعة میں یہ تفصیل ذیل:

○ سورۃ سبأ کی آیات ۱۶ و ۱۵:

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْجِدِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبِّ غَفُورٌ ۖ فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ۚ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِىْ اَكْمَلِ خُمْرٍ وَاَثَلٍ ۚ وَنَسِيَ ۙ مِنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ۖ﴾

”قوم سبأ کے لیے اپنی بستیوں میں (قدرت الہی کی) نشانی تھی۔ اُن کے دائیں بائیں دو باغ تھے۔ (ہم نے اُن کو حکم دیا تھا کہ) اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اُس کا شکر ادا کرو۔ یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے اُن پر زور کے سیلاب (کاپانی) بھیج دیا اور ہم نے اُن کے (ہرے بھرے) باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بد مزہ میوؤں والے اور بکثرت جماد اور کچھ پھیری کے درختوں والے تھے۔“

سورۃ النجم کی آیات ۱۸ تا ۲۷:

﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۚ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۚ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۚ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ أَفَتَسْمُرُونَهُ عَلَىٰ مَا نَبْرَأُ ۚ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۚ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنَّا هَا جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ ۚ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۚ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝﴾

”اور وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھا۔ پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اُس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے (پیغمبر نے) دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو (پیغمبر) دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔ اسی کے پاس جنتہ الماویٰ ہے، جبکہ سدرۃ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اُس پر چھا رہی تھی۔ نہ تو نگاہ بھی نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اُس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔“

○ سورۃ الواقعة کی آیات ۲۷ تا ۳۳:

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۖ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۖ وَظَلِّ مَمْدُودٍ ۖ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۖ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۖ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۖ﴾

”اور داہنے ہاتھ والے، کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ وہ بغیر کانٹوں کی پھولیوں اور تہہ بہ تہہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھولوں میں جو نہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں۔“

(اردو ترجمہ از مولانا محمد جونا گڑھی)

سورۃ سہا اور سورۃ الواقعة میں لفظ ”سدر“ اور سورۃ النجم میں لفظ ”سدرۃ“ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ سہا میں ”سدر“ کا تعلق زمین سے ہے اور باقی تین آیات کا تعلق آسمانوں اور جنت سے ہے۔

سدرۃ واحد ہے اور اس کی جمع سدر ہے۔ یہ پیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ جب پیری کا

درخت بہت گھنا ہو جائے تو اس کا سایہ بہت عمدہ ہوتا ہے اور عرب، صحرا کی سخت گرمی کے ستائے ہوئے اس کے سایے میں آرام کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے جنت کے آرام اور نعمتوں کے لیے بطور مثال بیان کیا گیا ہے۔ ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ یعنی ایسے درخت جو پھل سے لدے ہوئے ہوں اور جن کے سایے نہایت گھنے ہوں یا ایسے درخت جن کا سایہ تو ہو لیکن کانٹے نہ ہوں۔ یہ تو ہونی سورۃ سبأ کے زمینی ”سدر“ کی تشریح۔

سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى کی وضاحت کے لیے جو سورۃ النجم کی آیات میں وارد ہے، مشاہیر مفسرین کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

○ مولانا عبد الماجد دریا بادی: ”اصطلاح میں وہ بیری کا درخت ہے جو چھٹے یا ساتویں آسمان یا دونوں پر ہے۔ ایک سے لے کر دوسرے تک اور گویا اس عالم اور اُس عالم کے درمیان ایک نقطہ اتصال ہے۔ عالم بالا سے جتنے احکام وغیرہ صادر ہوتے ہیں وہ ”سدرۃ المنتہی“ ہی تک پہلے آتے ہیں اور پھر ملائکہ وہاں سے زمین پر لاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سے جو اعمال صعود کرتے ہیں وہ بھی پہلے سدرۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں پھر وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے اوپر درخت اور بیری کے درخت کے تسلیم کرنے میں دشواری کچھ بھی نہیں۔ آخر جنت میں دودھ، شہد پانی وغیرہ کے ساتھ درخت اور باغ کثرت سے ہی ہیں۔ تو ایک بیری ہی کے درخت میں کیا خاص اشکال و استبعاد ہے؟ البتہ یہ ظاہر ہے کہ جس طرح جنت اور آسمان کی ہر نعمت دنیا کی نعمتوں سے مشابہ لیکن بہت مختلف ہوگی اسی طرح یہ بیری بھی دنیا کی بیریوں سے یقیناً بہت کچھ مختلف ہوگی اور کچھ اور ہی آثار و خواص رکھتی ہو گی۔ آیت ۱۳ میں جو یہ کہا کہ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ ”اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا“۔ یعنی اُس فرشتے کو دوبارہ بیتِ اصل پر (یعنی حضرت جبریلؑ) کو دیکھا، پہلی بار اسی سطحِ ارضی پر دیکھا تھا اور اب کی دوبارہ شبِ معراج میں۔ اور ”سدرہ“ کو چھپانے اور لپٹنے والی چیزیں فرشتے تھے جو بکثرت دیوانہ وار گر رہے تھے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ انوار و تجلیاتِ جمالِ مطلق تھے جو سدرہ کو لپٹے ہوئے تھے اور فرشتے انہی پر عاشقانہ گر رہے تھے۔“

○ علامہ محمد عبدالحق حنّانی: ”سدرہ ایک درخت ہے ساتویں آسمان کے اوپر اور منتہی جہاں تک بلندی کی انتہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر عرشِ رحمن ہے۔ اور سدرہ کو ڈھانک رکھا تھا اُس چیز نے کہ جس نے ڈھانک رکھا تھا اور وہاں جنت الماویٰ ہے۔ حضرت کی آنکھ نے خطا نہیں کی کہ دراصل کچھ اور تھا اور نظر آیا کچھ اور، بلکہ اصلی اور حقیقی حالت پر دیکھا۔“

○ مولانا مفتی محمد شفیع: ”یہ نزول بھی جبرئیل امین کا ہے، اور جیسا کہ پہلی روایت کا مقام قرآن حکیم نے اسی عالم دنیا میں مکہ مکرمہ کا اُفق اعلیٰ بتایا تھا، اسی طرح اس دوسری روایت کا مقام ساتویں آسمان میں سدرة المنتہی بتلایا، اور یہ ظاہر ہے کہ ساتویں آسمان پر رسول اللہ ﷺ کا تشریف لے جانا شب معراج میں ہوا ہے، اس سے اس دوسری روایت کا وقت بھی فی الجملہ متعین ہو جاتا ہے۔ سدّہ لغت میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتهی کے معنی انتہا کی جگہ۔ ساتویں آسمان پر عرشِ رحمن کے نیچے یہ بیری کا درخت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اس کو چھٹے آسمان پر بتلایا ہے، اور دونوں روایتوں کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر، اور شاخیں ساتویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں (قرطبی) اور عام فرشتوں کی رسائی کی یہ آخری حد ہے، اسی لیے اس کو منتهی کہتے ہیں۔

﴿اذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ (آیت ۱۶) اس کی تشریح میں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اُس وقت سدرة المنتہی پر سونے کے بنے ہوئے پروانے ہر طرف گر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معراج کی شب سدرة المنتہی کو خاص طور سے سجایا گیا تھا، جس میں آنے والے مہمان حضرت نبی کریم ﷺ کا خاص اعزاز تھا۔

○ جناب غلام احمد پرویز: ”نبی کو جس مقام سے وحی ملتی ہے، وہاں انسانی عقل و فکر کے لیے سوائے انتہائی حیرت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ عقلِ انسانی اس مقام کی مابینت کو قطعاً نہیں سمجھ سکتی۔ اسے وہاں حیرت ہی حیرت ہوتی ہے۔ سدرة المنتہی وہ مقام ہے جہاں تحیر اپنی انتہا تک پہنچ جائے۔ اس کی تشریح آئندہ آیت ۱۶ میں کر دی۔ ”جب سدرة پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔“ یعنی یہ تمہارے (غیر از نبی انسانوں کے) لیے ممکن نہیں کہ تم جان سکو کہ وہ کیا کیفیت تھی۔ تمہاری نگاہ کے لیے وہ تحیر کی فراوانی تھی جس نے ساری فضا کو ڈھانپ رکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود نبی کی آنکھ کسی قسم کا دھوکا نہیں کھاتی۔ وہ حقائق کو بالکل واضح دیکھتی ہے۔“ (آیت ۱۷)

○ مولانا امین احسن اصلاحی: ”سدرة المنتہی وہ مقام ہے جہاں اس عالمِ ناسوت کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں۔ ”سدرة“ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیری کا درخت عالمِ ناسوت اور عالمِ لاہوت کے درمیان ایک حدِ فاصل ہے۔ ہمارے لیے یہ سارا عالمِ نادیدہ ہے۔ نہ ہم عالمِ ناسوت اور عالمِ لاہوت کے حدود کو جانتے ہیں اور نہ ان دونوں

کے درمیان اس نشانِ فاصل کی حقیقت سے واقف ہیں جس کو یہاں ”سدرہ“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہ چیزیں تشابہات میں داخل ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کی ہدایت کے مطابق ان پر ایمان لانا چاہیے۔ ان کی حقیقت کے درپے ہونا جائز نہیں ہے۔ ان کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جن کا علم راسخ ہوتا ہے ان کے علم میں ان چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ان کی حقیقت جاننے کے درپے ہوتے ہیں وہ ٹھوکر کھاتے اور گراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔“

○ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی: ”یہ جبریل علیہ السلام سے نبی ﷺ کی دوسری ملاقات کا ذکر ہے جس میں وہ آپ کے سامنے اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے۔ اس ملاقات کا مقام ”سدرۃ المنتہی“ بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے قریب ”جنت الماویٰ“ واقع ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہی کے معنی ہیں آخری سر۔ سدرۃ المنتہی کے لغوی معنی ہیں ”وہ بیری کا درخت جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے“۔ علامہ آلوسی نے ”روح المعانی“ میں اس کی تشریح یہ کی ہے: ”اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا“۔ ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم مادی کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت و کیفیت کیا ہے۔ یہ کائناتِ خداوندی کے وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہے۔ بہر حال وہ کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کے لیے انسانی زبان کے الفاظ میں ”سدرہ“ سے زیادہ موزوں لفظ اور کوئی نہ تھا۔“

سورہ سبأ میں ”سدر“ کا تعلق زمین سے ہے اور علماء اور ماہرین نباتیات کا اس خیال پر اتفاق رائے ہے کہ وہ لبنانی قیدار یا صنوبر ہے جسے دیودار بھی کہتے ہیں۔

جہاد فی سبیل اللہ

اصل حقیقت، اہمیت و لزوم اور مراحل و مدارج

بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک جامع خطاب

☆ صفحات: 72 ☆ قیمت: 15 روپے

قرآن کا دستورِ اساسی

تحریر: علامہ محمد تقی امینی

”دستورِ اساسی“ سے مراد وہ اصول و ضوابط اور قانونی تشریحات ہیں جن کے مطابق زندگی کی تعمیر ہوتی ہے، حکومت کی تشکیل ہوتی ہے اور اس کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم اصلاً اصول و ضوابط ہی کی کتاب ہے، قانونی تشریحات اس میں بہت کم ہیں، لیکن جس قدر بھی ہیں وہ بطور ”نمونہ“ اصول و ضوابط سے حاصل کردہ ہیں، تاکہ ان کی روشنی میں نمو پذیر زندگی اور ترقی پذیر معاشرہ کی رہنمائی کے لیے مزید قوانین حاصل کیے جائیں۔

یہ طریق کار اس ”دستور“ کے لیے ناگزیر ہے جس کی حیثیت دوامی اور عالمگیر ہو، کیونکہ بیک وقت اگر زندگی و معاشرہ سے متعلق قانون کی تفصیل بیان کر دی جاتی یا حکومت کی عملی تشکیل کا خاکہ تیار کر دیا جاتا تو وہ ایک دور اور ایک زمانہ کے ساتھ مخصوص اور محدود ہو کر رہ جاتا اور اس میں وہ جامعیت و جاذبیت نہ پیدا ہوتی جو نمو پذیر زندگی اور ترقی پذیر معاشرہ کی رہنمائی کے لیے درکار ہے۔

”دستور“ سے مزید قوانین حاصل کرنے کے لیے دو قسم کے شعور کی ضرورت ہے:

(۱) شعورِ نبوت اور (۲) شعورِ اجتہاد

شعورِ نبوت سے مراد علم و حکمت کا نور اور فہم و ادراک کا وہ کمال ہے جو نبوت کے خلقی وجدان اور داخلی شعور کا نتیجہ اور فیضانِ الہی کا ذریعہ ہے۔ شعورِ اجتہاد سے مراد علم و فہم کی وہ سطح یا ذہن و فکر کی وہ رسائی ہے جو عقلی بصارت و قلبی بصیرت کا نتیجہ اور اخذ و استنباط کی صلاحیت کا ذریعہ ہے۔

ختم نبوت پر شعورِ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن یہ اس وقت ختم ہوا جبکہ شعورِ اجتہاد اس کی قائم مقامی کے قابل بن گیا، یعنی اس میں اس درجہ پختگی، توانائی اور خود اعتمادی پیدا ہو گئی کہ زندگی و معاشرہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کو بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر

دیکھنے کی ضرورت نہ رہی (جیسا کہ ختم نبوت سے قبل رسول اور نبی کے ذریعے آسمانی ہدایت کا انتظار رہتا تھا) بلکہ وہ خود تلاش و جستجو اور غور و فکر سے یہ مسائل حل کرنے لگا۔

لیکن زندگی و معاشرہ کا تجربہ رکھنے والے ماہرین و مفکرین اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ شعور، عقلی بصارت اور قلبی بصیرت کے فیصلے اور نتائج بشری خصوصیات اور کمزوریوں سے خالص اور بے آمیز نہیں ہوتے، بلکہ طبعی جبابات اور وضعی حالات ان دونوں میں اس قدر پیوست ہیں کہ کلی طور پر ان کو کسی وقت جدا نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی حالت میں لازمی طور سے شعور و اجتہاد (جس کی تکنیک میں دونوں کی آمیزش ہے) کے فیصلے اور نتائج نہ بالکل بے خالص و بے آمیز ہوں گے اور نہ زندگی و معاشرہ کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کو آزاد و خود مختار چھوڑنے کی اجازت ہوگی، بلکہ ہر موڑ اور ہر موقف پر اس کے لیے بلند و برتر رہنما کی تلاش اور ضرورت ہوگی کہ جس کی رہنمائی میں حتی المقدور اپنے فیصلے اور نتائج میں نکھار پیدا کر سکے اور جس کا دامن عصمت اس کی تردہانی کے لیے ذریعہ نجات بن سکے!

یہ رہنما شعور نبوت ہے کہ انسانوں کی دنیا میں اس سے زیادہ کسی اور کے خالص اور بے آمیز ہونے کی ضمانت نہیں تھی۔ اس شعور سے رہنمائی حاصل کرنے کا براہ راست سلسلہ اگرچہ ختم ہو گیا لیکن اس سے حاصل شدہ وہ علم و ادراک موجود ہے جو قرآن کی معنوی دلالت سے اخذ و استنباط کیا ہوا ہے اور جس کا اصطلاحی نام ”حدیث“ ہے۔ یہ نام بھی قرآن سے لیا گیا ہے۔

قرآن حکیم میں یہ ”دستور“ اور کتابوں کی طرح یکجا نہیں بیان کیا گیا، بلکہ ایمانیات، اخلاقیات اور تاریخی واقعات وغیرہ کے ساتھ اس کو شامل کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآنی دستور کوئی منفرد شے نہیں بلکہ فکری و اخلاقی نظام کا ایک جزء ہے اور فلسفہ تاریخ کی طاقت اس کی پشت پر ہے جس نے تمام اجزاء کو حیاتیاتی تعلق کے ساتھ اس طرح مربوط کر دیا ہے کہ کوئی جزء دوسرے سے جدائی کے بعد اپنی مطلوبہ افادیت نہیں برقرار رکھ سکتا۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ انداز بیان دستور کو موثر بنانے، ثبات و استحکام بخشنے، وحدت و یکسانیت برقرار رکھنے اور ماضی و حال میں گہرا ربط پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔

زندگی ارتقاء پذیر ہے تو اس کو منظم کرنے والے قوانین لازمی طور سے ارتقاء پذیر ہوں گے۔ لیکن دونوں کو آوارہ گردی سے بچانے کے لیے ارتقاء کی سمت اور شاہراہ کا تعین لازمی ہے کہ ان کے بغیر زندگی اور قانون کی حرکت صحیح سمت کی جانب متعین شاہراہ پر نہیں ہو سکتی۔ یہ

انداز بیان نہ صرف حرکت درست رکھنے کا انتظام کرتا ہے بلکہ زندگی اور قانون کے درمیان ایسے ربط و تعلق کی نشاندہی کرتا ہے کہ دونوں کی حرکت ایک دوسرے کے لیے لازم بن جاتی ہے۔ اگر کسی زمانہ میں یہ تلازم برقرار نہ رہا اور زندگی اپنے ارتقائی مراحل میں قانون کو ساتھ رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی کی وہ شعوری سطح ابھی نمودار ہی نہیں جو اس کو قانونی ارتقاء پر مجبور کرے، صرف چمک دمک دیکھ کر دھوکہ ہو رہا ہے اور سراب پر پانی کا حکم لگایا جا رہا ہے۔

زندگی اور قانون کی حرکت اور دونوں کے درمیان تلازم کو سمجھنے کے لیے ختم نبوت کے بعد وہ منظر دیکھنا مفید رہے گا کہ جب زندگی کو ایرانی تہذیب اور رومی تمدن سے سابقہ پڑا اور نئی نئی ضرورتیں ابھر کر سامنے آئیں جن کی بنا پر قانون کی سادگی کو تمدن کی چاشنی کا رنگ دینا پڑا اور اس حد تک وسیع کرنا ناگزیر ہو گیا کہ ”دستور“ کی دوامی اور عالمگیر پوزیشن برقرار رہے۔ شعور نبوت کے ماحولوں اور شعور اجتهاد کے قاموس نگاروں کو اللہ کروٹ کروٹ چھین نصیب کرے کہ انہوں نے جس انداز سے اس چیلنج کو قبول کیا اور جس نیت کے ساتھ قانون کے دامن کو وسیع کیا وہ قانونی تاریخ کا روشن باب ہے جو رہنمائی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان پر جمود طاری ہوتا یا زندگی و قانون دونوں کے ایک ساتھ ارتقاء پر اُن کا ایمان نہ ہوتا تو قرآنی دستور صرف عرب میں محدود ہو کر رہ جاتا اور نمونہ پزیر زندگی اور ترقی پزیر معاشرہ کی دائمی رہنمائی کی صلاحیت ختم ہو جاتی، پھر آج وہ اس قابل ہی نہ رہتا کہ جرات اور ہمت اور دعویٰ کے ساتھ اس پر گفتگو کی جاسکے۔

قرآن حکیم میں ”دستور“ کی بنیاد فطرت پر قائم ہے جس کی حیثیت انکشاف حقیقت کی ہے اور اس کے خیر و شر، جواہر و جراثیم اور طبیبات و خباثت کا فیصلہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ سماج پر اُس کی بنیاد قائم نہیں ہے کہ جس کے خیر و شر اور خوب و ناخوب کا فیصلہ سماج کرتا ہے اور اُسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک سماج اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس بنا پر زندگی اور قانون کے ارتقاء میں فطرت اور اس سے متعلق قرآنی فیصلوں کو نظر انداز نہ ہونے دینا چاہیے، ورنہ زندگی خود زندگی سے گریزاں اور قانون آوارگی کا شکار ہو جائے گا۔

پھر یہ فطرت انسان کی فطرت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی خلافت اور کائنات کی قیادت کے عظیم منصب سے سرفراز فرمایا۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اُس کی کشش اللہ کی طرف ہے اور قائد ہونے کی حیثیت سے کائنات کی کشش اُس کی طرف ہے۔ زندگی کے

حالات و مساعدت میں اگر یہ کشش اور توازن برقرار نہ رہا تو پھر قانون اور زندگی کے درمیان رابطہ کا تعلق پیدا نہ ہو سکے گا، صرف ضابطہ کا تعلق رہ جائے گا جس کی بنا پر ظاہر و باطن میں یکساں قانون کی افادیت برقرار نہ رہ سکے گی۔

قرآن حکیم میں ”دستور“ کی ابتدا اُس وقت سے بیان ہوئی ہے جبکہ انسان دنیا میں خلافت و قیادت کے منصب پر سرفراز ہو کر آیا اور انتہا اُس وقت ذکر کی گئی ہے جبکہ جوہر انسانیت کے قوی و خواص بلوغ کی حد میں داخل ہو گئے۔ اس اثناء میں دستور کے اجزاء کو مختلف مراحل سے گزارنے اور تجربہ کی کسوٹی پر کسنے کے لیے صدیوں کا نہیں بلکہ قرونوں کا موقع ملا ہے۔ ادھر جوہر انسانیت اس کی مدد سے رفتہ رفتہ اپنی خامی و کمی دور کرتا اور اپنی قوت و توانائی میں اضافہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس قابل ہو گیا کہ وہ علم و حکمت کا متحمل ہو سکے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے فرائض منصبی میں تعلیم حکمت داخل کرنا خود اس بات کی قرآنی ضمانت ہے کہ اب جوہر انسانیت پختگی کے اس مرحلہ پر پہنچ گیا ہے کہ انسان کا شعور دستور و اجزاء کی غرض و غایت اور ان کے اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کر کے قانون و ارتقاء کو جاری رکھ سکے۔ اجتہاد کی بنیاد اسی حکمت پر قائم ہے جو ختم نبوت کے بعد نمود پذیر زندگی اور ترقی پذیر معاشرہ کی رہنمائی کا واحد ذریعہ اور ”دستور“ کی تکمیل کا اہم باب ہے!!

قرآن حکیم میں ”دستور“ پر شاہد افضل الرسل، خاتم الانبیاء حضرت محمد ﷺ کو بنایا گیا ہے جن کے اثرات زندگی و معاشرہ پر ایسے ہی چھائے ہوئے ہیں جیسے ہر طرف آسمان چھایا ہوا نظر آتا ہے، اور جن کو موافق و مخالف سبھی نے تاریخ انسانی کے منتخب لوگوں میں نمبر اول پر رکھا ہے۔ اس ذاتِ گرامی کو مقام شہادت پر کھڑا کر دینا اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ آپ ﷺ فہم و ادراک اور قول و عمل ہر لحاظ سے دنیا اور آخرت میں اس دستور کے شاہد ہیں۔ حضور ﷺ کے بعد پھر آپؐ کی وراثت کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپؐ کی شہادت کو اپنی زندگی میں رچایا اور بسایا۔ ظاہر ہے کہ فرائض وراثت کی ذمہ داری سے سبکدوشی صرف دستور کی ترجمانی سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ہر دور و زمانہ میں وہ تعبیر و تشریح اور اخذ و استنباط کی صلاحیت درکار ہے کہ جس کے ذریعے نمود پذیر زندگی اور ترقی پذیر معاشرہ کا رشتہ اس سے منقطع نہ ہونے پائے۔

یہ زندگی اور معاشرہ جوہر انسانیت کی انہی صلاحیتوں سے وجود میں آئے گا جن کی پختگی کے بعد ”دستور“ آیا ہے۔ اس بنا پر زندگی اور معاشرہ کی ترقی سے جس قدر نئی جزئیات

پیدا ہوں گی اُن کا اصول و کلیات میں موجود ہونا لازمی ہے، صرف اُن سے اخذ و استنباط کی ضرورت ہے۔

قرآن حکیم میں ”دستور“ کو کامل و مکمل شکل میں پیش کیا گیا ہے کہ اب اس میں تبدیلی یا کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے تاریخ انسانی کو دو حصوں میں تقسیم کرنا مناسب ہے:

(۱) قبل ختم نبوت اور (۲) بعد ختم نبوت

قبل ختم نبوت میں جوہر انسانیت کے قوی و خواص کی خامی و کمی بتدریج دُور کی جاتی رہی۔ اس لیے ہر قوم اور ہر گروہ میں رسول و نبی آتے رہے اور دستوری اجزاء کا تجزیہ کرتے رہے۔ اگر اس مرحلہ میں دستور کی تکمیل کر دی جاتی تو نہ صرف یہ کہ جوہر انسانیت کے قوی و خواص کو چنگی نہ میسر آتی بلکہ موجودہ خامی و کمی کو استقرار اور جماؤ حاصل ہو جاتا، پھر خلافت اور قیادت کا وہ تصور نہ ابھرتا جو ختم نبوت کے بعد ابھرا ہے۔

بعد ختم نبوت میں پہلے والی خامی و کمی دور کرنے کا مرحلہ ختم ہو چکا تھا، اب بلوغ و چنگی کے بعد قوی و خواص سے اُبھرنے والی صلاحیتوں کی ضابطہ بندی کا مرحلہ تھا جس کے لیے مختلف رسولوں اور نبیوں کا آتے رہنا یا دستور میں رد و بدل اور کمی بیشی کرتے رہنا دونوں سخت مضر تھے۔ اس بنا پر صلاحیتوں کی ضابطہ بندی کے لحاظ سے افضل الرسل ﷺ اور اُن کے لائے ہوئے دستور کو بقاء و دوام کی سعادت سے نوازا گیا۔

جوہر انسانیت نورانی اور حیوانی بنیادوں کے امتزاج کے بعد وجود میں آتا ہے اور اسی میں خلافت و قیادت کی صلاحیت پوشیدہ ہے۔ یہ صلاحیت نہ تھا نورانی بنیاد میں ہے اور نہ تھا حیوانی بنیاد میں ہے، بلکہ ان دونوں کے امتزاج میں ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جوہر انسانیت میں نورانی و حیوانی بنیادوں کے درمیان ”تجاذبی قوت“ کی ایک حد مقرر ہے جو دونوں کی طبعی خصوصیات پر مبنی ہے۔ چنگی کے بعد اس حد میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا، ورنہ خلافت و قیادت کی صلاحیتوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جس طرح لوہے کے ٹکڑے میں خارجی مقناطیسی میدان کے ذریعہ فولادی مقناطیسیت پیدا کرنے میں ایک حد ایسی آتی ہے کہ پیدا شدہ مقناطیسیت میں مزید اضافہ نہیں کیا جاسکتا، خواہ خارجی مقناطیسی میدان میں کتنا ہی اضافہ کیوں نہ کر دیا جائے۔

ختم نبوت کے بعد جو ”دستور“ دیا گیا وہ اس ”حد“ کے لحاظ سے نہایت جامع و کامل

ہے کہ ”حد“ کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے اس پر مزید اضافہ کی گنجائش نہیں اور ”حد“ کو بدل دینے میں خلافت و قیادت کا نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ اس لیے ”دستور“ کو آخری شکل دے کر نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اگر اس سلسلہ کو جاری رکھا جاتا تو ترقی کی وہ نوع نہ وجود میں آتی جو ختم ہونے کے بعد وجود میں آئی، جیسا کہ ختم نبوت سے قبل کے حالات و واقعات سے ثابت ہے۔

رسولوں اور نبیوں کا جوہر انسانیت نورانی و حیوانی بنیادوں سے ترکیب پانے کے باوجود اس کا ”آرگنائزیشن“ ابتدا ہی سے اس نوع کے دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے پھر خارج سے نورانی شعاعوں کے ذریعے اس کو اتنی نورانی قوت پہنچا دی جاتی ہے کہ جوہر انسانیت کی نورانی و حیوانی بنیادوں کے تناسب میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور اس کے لحاظ سے علمی و عملی ایکٹیوٹی (Activity) میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ جس طرح برقی و مقناطیسی لہروں کے ڈالنے سے دماغی سیلوں کی برقی activity میں تبدیلی کی جاسکتی ہے جو ”سیل“ کے مثبت و منفی چارج کے تناسب میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اسی طرح نورانی شعاعوں کے ڈالنے سے رسول اور نبی کی علمی و عملی activity میں تبدیلی کی جاتی تھی جو جوہر انسانیت کے مثبت و منفی (نورانی و حیوانی بنیاد) چارج کے تناسب میں تبدیلی سے رونما ہوتی تھی۔ لیکن اس تبدیلی اور نورانی شعاعوں کے ڈالنے کی بھی ایک حد مقرر ہے کہ اس کے بعد حیوانی بنیاد کے شعلے بجھ کر بشریت ختم ہو جاتی ہے اور رسول کی ذات دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ نہیں رہتی۔

رسول اللہ ﷺ میں یہ ”حد“ انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ اس کے بعد تکمیل انسانیت کا کوئی اور درجہ نہ رہ گیا تھا۔ اس بنا پر آنحضرت ﷺ ہی کی ذات گرامی ختم نبوت کی مستحق تھی۔ تکمیل انسانیت کے بعد ہی تکمیل ”دستور“ کا یہ مشرودہ جانفزا سنا یا گیا ہے:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: 3)

مذکورہ مثال سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ”سائنس“ جوہر انسانیت میں تبدیلی سے رسول اور نبی بنا سکتی ہے۔ کیونکہ جسم انسانی میں جس حد تک اس کی رسائی ہوئی ہے اسی میں اس کی کارگزاریاں حد درجہ محدود ہیں۔ مثلاً دماغی سیلوں کا ”آرگنائزیشن“ ہر انسان میں یکساں (باقی صفحہ 40 پر)

فرائض والدین

مدرس : پروفیسر محمد یونس جنجوعہ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَلَا مِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْنُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُ ، أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))

[صحیح مسلم، کتاب الامارۃ باب فضیلة الامام العادل و عقوبة الجائر والحث علی الرفق]

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اُس سے اُس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پس حاکم اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے اور اُس سے اُن کے متعلق پوچھا جائے گا اور مرد اپنے گھروالوں کا ذمہ دار ہے اور اُس سے اُن کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور بچوں کی ذمہ دار ہے اور اُس سے اُن کے متعلق باز پرس کی جائے گی اور غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اُس سے اُس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خیر دار ہو! تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اُس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔“

یہ حدیث احساسِ ذمہ داری کے متعلق ہے۔ عربی زبان میں ”رَاعٍ“ کا معنی ہے چرواہا اور ”رَعِيَّة“ ریوڑ کو کہتے ہیں۔ جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کی نگہداشت دیکھ بھال بھوک پیاس اور دوسری ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہے اسی طرح مسلمانوں کا ہر فرد ذمہ دار ہے اور اُسے اپنی ذمہ داری کو بہترین انداز میں پورا کرنا ہے کیونکہ آخرت میں اس سے اپنی ذمہ داری کے متعلق باز پرس ہوگی۔ مرد خاندان کا سربراہ ہے۔ اُس کی ذمہ داری

ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے اُن کی تربیت کرے اور انہیں اچھے اخلاق سکھائے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنے افراد خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ انہیں نماز روزے کی تلقین کرے اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائے اُن کے کردار و عمل پر نگاہ رکھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اپنے فکر و عمل سے مثالی نمونہ پیش کرے۔ اپنے بیوی بچوں کو محض پند و نصائح کرنا کافی نہیں۔ اگر اس کا اپنا عمل اُس کی گفتار کے مطابق نہیں تو صرف ہدایات جاری کرنا بے سود ہوگا۔ قرآن مجید میں تو اس طرز عمل پر شدید وعید بایں الفاظ نازل ہوئی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف)

”اے ایمان (کا دعویٰ کرنے) والو! تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔“

دونوک بات ہے کہ جب گھر کا سربراہ خود سگریٹ پیتا ہو تو وہ اپنے بچوں کو سگریٹ نوشی سے کیسے روک سکتا ہے! اسی طرح اگر وہ خود نماز کی پابندی نہیں کرتا، وعدہ نہیں نبھاتا، جھوٹ بولتا ہے، بدزبانی کرتا اور گھٹیا کردار کا حامل ہے تو وہ اپنی اولاد کو ان رذائل سے کیسے بچا سکتا ہے! گویا صاحب خانہ کو ایک اچھے مسلمان کی سی زندگی گزارنا ہوگی تاکہ اُس کے گھر والے خود بخود اُس کے نقش قدم پر چل کر پسندیدہ کردار اپنائیں۔

اسی طرح عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور بچوں کی ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دے جس کی اُس کا شوہر اجازت نہ دے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، شوہر کے مال کو اُس کی مرضی کے بغیر خرچ نہ کرے، شوہر کی خوشنودی کے حصول میں کوشاں رہے۔ اگر بالفرض شوہر کے کردار میں کچھ کمزوریاں ہوں تو بھلے طریقے سے اسے سمجھائے۔ پھر وہ اپنے بچوں کی بھی ذمہ دار ہے۔ اُن کی کردار سازی میں جس طرح مرد ذمہ دار اور جواب دہ ہے عورت بھی ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں اگر مضبوط کردار کی حامل ہوگی تو اولاد پر اُس کا گہرا اثر پڑے گا۔ اگر عورت ناچ گانے کی رسیا، پردے سے عاری اور نیم عریاں لباس پہننے والی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو ایمان و یقین اور قرآن و حدیث کے قریب کیسے لائے گی؟ اُس کے بچے تو لازماً حیا باخستہ اور ماں کے برے کردار و عمل کا نمونہ ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ خاتونِ جنت اور رسول اکرم ﷺ کی پیاری

نبی حضرت فاطمہ ؑ کی سیرت کو اپنا راہنما بنانے کی تو ضرور باصلاحیت باکردار اور پاکباز بچے جنے گی۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم: ۶) (تم خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ) کے الفاظ میں تنبیہ کر کے حقیقی خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ یعنی ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ خود بھی جہنم سے بچنے کا سامان کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس آگ سے بچائیں۔ لیکن افسوس کہ آج ماں باپ کو اپنے بچوں کے لباس و خوراک وغیرہ کی تو فکر ہے، اُن کی دنیاوی تعلیم پر وہ ہزاروں روپے ماہوار خرچ کرتے ہیں، مگر اُن کے سیرت و کردار کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے ڈاکٹر، انجینئر، قانون دان اور حکمران وغیرہ تو بن جاتے ہیں مگر اچھے انسان اور اچھے مسلمان نہیں بن پاتے۔

مذکورہ بالا حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے واضح طور پر فرمایا کہ اولاد کے بارے میں ماں باپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر اس معاملے میں کوتاہی کی گئی تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ بے نمازی ماں باپ بے شک اولاد کو صبح و شام نماز پڑھنے کی تلقین کریں مگر عملی طور پر وہ انہیں نماز نہ پڑھنے کا سبق دے رہے ہیں۔ کیونکہ اصل محرک تو انسان کا کردار ہے۔ کسی دانش ور نے بہت خوب کہا ہے کہ ہزاروں شن و عطر کے مقابلے میں ایک اونس عمل کا وزن زیادہ ہے۔ لہذا والدین کا فرض ہے کہ وہ خلاف شریعت اعمال سے خود بھی پرہیز کریں اور اپنی اولاد کو بھی بہر صورت گناہوں کے کاموں سے روکیں۔ والدین کا اچھا نمونہ یقیناً اولاد کو متاثر کرے گا۔ بقول علامہ اقبال:۔

بتولے باش و پنہاں شو ازیں عمر

کہ در آغوش شمیمے بگیر

”اے خاتون! تو اُسوۃ خاتون جنت ؑ اختیار کر اور زمانے کی نظروں سے اوجھل

زندگی گزار، یعنی پردہ اختیار کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تیری گود میں ایک حسین

پرورش پائے گا۔“

عام طور پر ہم والدین کی فضیلت کی قرآنی آیات اور احادیث شریفہ پڑھتے اور سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی تو بڑی فضیلت ہے۔ باپ کے غصہ میں اللہ کی ناراضگی ہے اور اُس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مگر بطور والدین ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ یوں اولاد سے اپنے حقوق تو مانگتے ہیں مگر اپنے

فرائض کی ادائیگی سے صرف نظر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی خود فریبی ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ نے فرمایا کہ غلام بھی جواب دہ ہے کہ اُس نے اپنے آقا کا مال اس کی مرضی کے مطابق خرچ کیا یا خیانت کی۔

بہر حال اس حدیث کے ذریعہ تمام مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے زیر اثر افراد کی کردار سازی میں کسی طرح کی غفلت اور عدم توجہی اختیار نہ کریں، بلکہ پوری کوشش اور جدوجہد کے ساتھ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں، جس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ خود اچھے مسلمان بنیں، قرآن سیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، بزرگان دین اور صالح لوگوں کے مضبوط کردار سے واقفیت حاصل کریں اور اس کی روشنی میں پسندیدہ شخصیت بنیں۔ نتیجتاً نیکیاں اختیار کریں اور برائیوں سے پرہیز کریں، تاکہ خود دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں اور دوسرے قدم کے طور پر اپنے بیوی بچوں کے حقوق سے آگاہی حاصل کر کے انہیں اچھے اخلاق اور مضبوط کردار سے آراستہ کریں۔ اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر استوار کرنے کے لیے اور ماں باپ کی حقیقی فضیلت کا اہل بننے کے لیے اچھا ماں باپ بننا ضروری ہے۔ اس ضمن میں ہمہ وقت اپنے اخلاق و کردار پر تنقیدی نگاہ ڈالنا ناگزیر ہے۔

بقیہ: قرآن کا دستور اساسی

نہیں ہوتا، بلکہ پیدائشی طور پر مختلف ہوتا ہے (جس میں انسان کو کوئی دخل نہیں)۔ اس لیے برقی و مقناطیسی لہروں کے ڈالنے سے یکساں تبدیلیاں بھی نہیں کی جاسکتی ہیں۔ سائنس کی رسائی جو ہر انسانیت تک ابھی نہیں ہو سکی۔ نورانی شعاعیں (جو اس پر ڈالی گئی تھیں) بھی اس کی دسترس سے باہر ہیں۔ پھر رسول اور نبی کے جوہر انسانیت کا آرگنائزیشن دوسرے تمام انسانوں سے پیدائشی طور پر مختلف تھا اس لیے نورانی شعاعوں کے ڈالنے سے کسی اور انسان میں نہ ویسی تبدیلی کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ تبدیلی کے نتیجے میں ویسی علمی و عملی activity کے ظہور کی گنجائش نکلتی ہے۔ یہ مثال نبوت و رسالت کو محض قریب الفہم بنانے کے لیے دی گئی ہے، کوئی اور تشبیہ مقصود نہیں ہے۔

اسلام میں زوجین کے حقوق (۲)

تالیف: الشیخ محمود احمد یاسین

ترجمہ و تلخیص: حافظ محمد زبیر ☆

بیوی کے شوہر پر حقوق

یہاں بھی ہم دس حقوق پر اکتفا کریں گے، تاکہ غیر ضروری طوالت سے بچا جا سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان حقوق کا آغاز کریں، ہم یہ بات عورت اور اس کے اولیاء کے لیے بطور نصیحت ذکر کیے دیتے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے اچھے اخلاق کے مالک، دین دار، مؤدب، سمجھ دار اور تربیت یافتہ شوہر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ انہیں شہرت، مال کی محبت اور جمال کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں جلدی اور عجلت پسندی سے کام نہ لیں۔ یہ دس حقوق درج ذیل ہیں:

① حق مہر کی ادائیگی

عورت کا اُس کے شوہر پر پہلا حق یہ ہے کہ وہ اُس کا مہر پورا پورا ادا کرے۔ امام طبرانی نے ”المعجم الصغیر“ اور ”المعجم الاوسط“ میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ

أَنْ يُوَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ رَآنُ))

”جس شخص نے بھی کسی عورت سے شادی کی اور اس کے لیے تھوڑا یا زیادہ مہر مقرر

کیا، لیکن اس کے جی میں اُس کا حق مہر ادا کرنے کا ارادہ نہ تھا تو قیامت کے دن

وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہوگا۔“

اسی طرح امام بیہقیؒ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ:

((مِنْ أَعْظَمِ الدُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا))

”اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات عظیم ترین گناہوں میں شمار ہوتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے پھر جب اپنی خواہش پوری کر لے تو اس کو طلاق دے دے اور اس کا حق مہر لے اڑے۔“

② عورت پر معروف (رواج) کے مطابق خرچ کرنا

شوہر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ احسان و حسن سلوک کرے۔ اس کو خرچہ دے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے کپڑوں کا دھیان کرے، اس کے ساتھ خوش دلی سے معاملہ کرے اور بات میں نرمی اختیار کرے۔ کیونکہ ان باتوں کے بارے میں شوہر سے سوال ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:

((إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحْفَظَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ))^(۱۰)

”بے شک اللہ تعالیٰ ہر گنہگار (ذمہ دار) سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھنے والا ہے کہ کیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کی یا اسے ضائع کر دیا؟ یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“

اسی طرح ابوداؤدؒ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں:

((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ))^(۱۱)

”کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ جس کا ذمہ دار ہے اس کو ضائع کر دے۔“

اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے اور نہ ہی اسراف کرنے بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) (الاعراف)

”اور کھاؤ پیو، لیکن فضول خرچی سے کام نہ لو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

اللہ کے رسول ﷺ نے عورتوں کے بارے میں وصیت کی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء: ۱۹)

”اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔“

پس شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے اور نان نفقہ دینے میں اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرے۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا:

((أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ)) (۲۲)

”خبردار! عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو بے شک وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔“

یہاں تک کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

((أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ)) (۲۳)

”سنو! تمہاری عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ کھانے اور پہننے کے ضمن میں احسان کا معاملہ کرو۔“

ابوداؤد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت حکیم بن معاویہ القشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

((أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ — أَوْ اكْتَسَبَتْ —

وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحْ)) (۲۴)

”یہ کہ تو اس کو کھلائے جو تو خود کھائے اور اس کو پہنائے جو تو خود پہنے اور اس کے چہرے پر نہ مار اور نہ اسے برا بھلا کہہ۔“

میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر وہ اس پر خرچ کرنے میں بخل سے کام لے تو عورت اپنی اور اولاد کی ضرورت کے مطابق اس کے مال سے بغیر اجازت لے سکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا قول ابوسفیان کی بیوی ہندہ کے لیے تھا کہ:

((خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ)) (۲۵)

”تو معروف طریقے سے اتنا مال اپنے خاوند کے مال سے لے لے جو تجھے اور

تیرے بچوں کو کفایت کر جائے۔“

بیوی کے ساتھ احسان میں یہ بھی شامل ہے کہ بیوی کو چھوڑ کر شوہر دعوتیں نہ اڑاتا پھرے بلکہ وہ بیوی کو بھی اپنے ساتھ عمدہ و لذیذ کھانوں میں شریک کرے۔ امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ”میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ آدمی ہر جمعہ کو اپنے گھر والوں کے لیے حلوہ (سویٹ ڈش) تیار کرے۔“

اس قسم کے کام عرف و عادت اور معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق شوہروں کو کرتے رہنا چاہئیں۔ جب بھی شوہر کھانا کھائے اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر کے ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھائے۔

امام سفیان ثوریؒ کہتے ہیں:

”ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس گھر پر رحمتیں بھیجتے ہیں جو اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔“

میں یہ کہتا ہوں کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے میں برکت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا بھی قول ہے:

((فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ)) (۲۶)

”اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جایا کرو تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔“

اور یہ بات بھی آداب میں داخل ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بقیہ کھانا صدقہ کرنے کا حکم دے اور ایسا کھانا کہ جو اگر چھوڑ دیا جائے تو خراب ہونے کا اندیشہ ہو اس کو بھی صدقہ کرے۔ مزید یہ کہ روٹی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرے انگلیوں اور برتن کو چاٹ کر صاف کرے اور پلیٹ میں کھانا باقی نہ چھوڑے۔ اور مرد کو اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد پر جو وہ خرچ کرتا ہے اسے اس کا اجر ملے گا۔ وہ جب بھی گھر والوں پر خرچ کرے تو فرض کی ادائیگی کی نیت کرے تاکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو سکے اور اپنے گھر والوں کو دوسروں کی محتاجی سے بچا سکے۔ امام مسلمؒ نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)) (۲۷)

”جب مسلمان اپنے اہل و عیال پر کچھ خرچ کرے اور ثواب کی امید رکھے تو یہ

اُس کے لیے صدقہ ہوگا۔“

اسی طرح امام مسلمؒ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رِقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مُسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ)) (۲۸)

”ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین پر خرچ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اُس دینار کا ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔“

اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی اور گھر کے افراد پر خرچ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ایسا لباس خرید کر نہ دے جو کہ قومی اقدار کا آئینہ دار اور شجیدہ لباس نہ ہو اور اپنی بیوی کو مغربی طرز کے مختصر، باریک، چمکدار اور بھڑکیلے لباس سے منع کرے، کیونکہ ایسے لباس کا خریدنا آخرت میں عذاب کا باعث ہے اور دنیا میں اپنے وطن سے غداری کے مترادف ہے۔

③ بیوی پر حلال طریقے سے خرچ کرنا

شوہر کو جن باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اُن میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اہلیہ اور گھر کے باقی افراد پر حلال اور پاکیزہ طریقے سے رزق کما کر خرچ کرے۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ گناہ اور بدنامی کے دروازے کھولے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اپنے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی ظلم کرے گا۔ حرام دنیا میں شرمندگی اور آخرت کی تباہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتْ مِنْ سُحْبِ النَّارِ أَوْ لِي بِهِ)) (۲۹)

”وہ جسم جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو کہ حرام سے پروان چڑھا۔ اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔“

اور قرآن مجید میں ہے:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)) (التحریم)

”اے اہل ایمان! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا
ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو کہ سخت اور
تندخو ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اس کام میں جس کا وہ ان کو حکم دے اور
جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اسے وہ بجالاتے ہیں۔“

اور صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((الْأَلَا كُفْلُكُمْ رَاعٍ وَكُفْلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) (۳۰)

”خبردار! تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے
میں سوال کیا جائے گا۔“

صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی ہیں:

((وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))

”اور آدمی اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں
سوال کیا جائے گا۔“

③ بیوی کی دینی تعلیم اور فرائض دینیہ سے واقفیت کے لیے مناسب انتظام کرنا

عورت کی تعلیم مرد کے ذمہ ہے اور یہ عورت کا حق ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ جب تک
کوئی آدمی اپنی بیوی کی ضروری تعلیم کے لیے کوشاں رہتا ہے عورت پر علماء سے سوال کرنے
کے لیے گھر سے باہر نکلنا ممنوع ہے۔ اسی طرح اگر مرد علماء سے سوال پوچھنے میں عورت کی
نیابت کرے اور خود علماء سے رابطہ کر کے بیوی کو مسائل سے آگاہ کر دے تو پھر بھی عورت کے
لیے گھر سے نکلنا ممنوع ہے۔ اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو پھر عورت دین کے بارے میں سوال کرنے
کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور مرد اگر اس کو منع کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور جب عورت
شریعت کے بعض احکامات میں کوتاہی کرتی ہے اور مرد اس کے لیے مناسب تعلیم کا بندوبست
نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ احکام دینیہ جن کا تعلق عقائد و عبادات اور معاملات سے
ہے ان کا سیکھنا ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔

میں تو یہ کہتا ہوں کہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کی دینی تعلیم کے معاملے میں
بھی ایسی ہی حرص کا مظاہرہ کرے جیسا کہ اس کے کھانے اور کپڑوں کے معاملہ میں مرد
حضرات حساس ہوتے ہیں، کیونکہ ایسی ضرورت جس سے عورت کی آخرت سنور جائے اس
ضرورت سے کئی گنا بہتر ہے جس سے اس کا صرف پیٹ بھرا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری

تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

”اے اہل ایمان! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔“

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر بیوی کی تعلیم کا ذمہ دار ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو اہل سنت کے عقائد کی تعلیم دے اور ہر اُس بدعت کو جو کہ اس کے دل میں اتر گئی ہو زائل کرے۔ اس کو وضو، طہارت، غسل، حیض، نفاس، استحاضہ، نماز اور روزہ کے متعلق احکامات کی تعلیم دے۔ علم کے بغیر عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ پانی کے اوپر لکھنا۔ حضرت سہل شستریؒ فرماتے ہیں:

”اللہ کی نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی جہالت ہے۔“

حضرت علیؓ اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

نَارًا﴾ کی تفسیر یوں کرتے ہیں:

أَذِبُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ ”اُن کو ادب سکھاؤ اور اُن کو تعلیم دو۔“

حضرت قتادہؓ اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ:

”تم اُن (اپنے اہل و عیال) کو اللہ کی اطاعت کا حکم دو اُن کو نافرمانی سے روکو اُن پر

اللہ کا حکم قائم کرو اُن کو اللہ کا حکم سناؤ اور شریعت پر چلنے کے معاملے میں ان کی مدد

کرو۔ جب تم کوئی نافرمانی دیکھو تو اُن کو ڈانٹ ڈپٹ کرو۔“

اور اچھی بات تو یہ ہے کہ عورت کی دینی تعلیم میں اخلاقیات اور تاریخ کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے۔ خاص طور پر سیرت النبیؐ اور اُمہات المؤمنینؓ کے حالات زندگی کا، تاکہ وہ اپنی ذات کا تزکیہ کر سکے، اس کی عقل میں وسعت پیدا ہو، اس کے اندر فضائل کی محبت اور مکارم اخلاق رچ بس جائیں، وہ اپنے خاوند کے ساتھ خوش ہو اور اُس کا خاوند اُس کے ساتھ خوش ہو اور اپنی زندگی کو خوشی خوشی گزارے۔

جہاں تک لکھنے پڑھنے، بعض ضروری علوم اور گھر کے کام کاج کی تعلیم کی بات ہے تو یہ عورت کی ابتدائی تربیت میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں عورت کو اس بنیادی تعلیم کے حصول پر ابھارنے اور شوق دلانے کی ضرورت نہ رہے۔

⑤ عورت کے رازوں کو فاش نہ کرنا

مرد کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ اپنے اور بیوی کے مابین تعلقات کے بارے میں اپنے دوستوں کو آگاہ کرے۔ یہ عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اور اس کے

ساتھ وفا کا تقاضا بھی ہے کہ شوہر میاں بیوی کے مشترک معاملات کو نہ پھیلانے۔ اگر شوہر بیوی کی خفیہ باتوں کو افشا کرتا ہے تو یہ عہد زوجیت کے منافی ہوگا اور عورت کے ساتھ خیانت اور اسے تکلیف دینے کے مترادف ہوگا۔ اس طرح کی حرکات سے شوہر عورت کو اس کے بلند مقام سے گرا دینے کا مرتکب ہوگا۔ ایسا رویہ اس کی بے مروتی، بد مزاجی اور بد اخلاقی کی دلیل ہوگا۔ بعد ازاں یہی وعدہ خلافی میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی آگ بھڑکنے اور ضد و ہٹ دھرمی (اور عدم اعتماد) میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔

شریعت میں بھی اس قبیح فعل کی حرمت اور اس کے فاعل کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ امام مسلم اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

((إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ بَيِّنَاتَهَا)) (۳۱)

”بے شک لوگوں میں بدترین آدمی اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے اور اس کی بیوی اس سے خواہش پوری کرتی ہے، پھر وہ اپنی بیوی کے راز کو افشا کر دیتا ہے۔“

⑥ عورت کے معاملے میں غیرت کھانا اور اس میں اعتدال کی روش

عورت کے معاملے میں مرد کا غیرت مند ہونا اس کی عظمت کی علامت ہے۔ خود دار اور باوقار لوگ ایسی صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ مرد کے دل میں غیرت کا جذبہ اس کی مردانگی کی دلیل ہے۔ مرد کی سب سے بڑی خامی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں غیرت مند نہ ہو۔ اسی طرح مرد کی سب سے اہم صفت جو کہ اس کی عزت و حیثیت سے متعلق ہے وہ عورت کے معاملے میں اس کا غیرت مند ہونا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔

دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ مکرم اخلاق کو مکمل کرے اور اخلاق کی تکمیل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھایا جائے، تاکہ عورت ہر اس چیز سے بچ سکے جو اسے شک میں ڈال سکتی ہے۔ اسلام نے اجنبی مرد و عورت کے اختلاط کو اس لیے منع کیا ہے تاکہ عورت کو تہمت اور شکوک و شبہات کا نشانہ بننے سے بچایا جاسکے۔ اسی طرح عورت کا بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا اور میک اپ وغیرہ کر کے خوشبو لگا کر چلنا

بھی حرام ہے۔ حضرت علیؑ کا قول ہے:

”تم حیا کیوں نہیں کرتے؟ تم غیرت کیوں نہیں کھاتے؟ کیا تم اپنی عورت کو اجازت دیتے ہو کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور مرد اُس کو دیکھیں اور وہ مردوں کو دیکھے؟“

حافظ سمعانی نے ”الانساب“ میں موسیٰ بن اسحاق الحظمی پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بہت فصیح اللسان، متقی، ثقہ اور کثیر السماع قاضی تھے۔ ابو عبد اللہ بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ موسیٰ بن اسحاق کی مجلس میں حاضر ہوا جبکہ وہ ”زے“ کے قاضی تھے۔ ایک عورت اُن کے سامنے پیش ہوئی جس کے ولی نے اس کے شوہر پر پانچ سو درہم حق مہر کا دعویٰ کیا۔ شوہر نے اس دعویٰ کا انکار کر دیا۔ قاضی نے گواہی مانگی۔ ولی نے کہا میں اُن گواہوں کو حاضر کر دیتا ہوں۔ قاضی نے ایک گواہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عورت کو دیکھ کر بتائے کہ کیا یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں وہ گواہی دے رہا ہے۔ وہ گواہ کھڑا ہو گیا۔ عورت سے کہا گیا تو بھی کھڑی ہو جا۔ اُس وقت شوہر نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو وکیل نے کہا یہ گواہ تمہاری بیوی کے چہرے کو دیکھے گا تا کہ وہ اس کو پہچان سکے۔ اس پر شوہر نے اسی وقت کہا کہ میں قاضی کے سامنے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت کا اتنا حق مہر میرے ذمہ ہے تم اس کے چہرے کو نہ کھولو۔ عورت کو واپس بھیج دیا گیا اور جو اُس کے شوہر نے کہا تھا اس کی خبر اسے دی گئی تو اس نے کہا: ”میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے اس کو یہ حق مہر معاف کر دیا اور میں دنیا و آخرت میں اپنے اس حق سے دست بردار ہوتی ہوں۔“ تو قاضی نے کہا: ”یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔“ ان قاضی صاحب کی ولادت ۲۱۰ھ میں ہوئی اور انہوں نے ۲۹۷ھ میں وفات پائی۔

لیکن ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسی جگہ غیرت کا مظاہرہ کرے جہاں واقعتاً غیرت کی ضرورت ہو اور خواہ مخواہ ظن و تخمین سے کام نہ لے اور باطنی امور کو تجسس کے ذریعہ نہ کھولے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی مرد رات کو اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس پر خواہ مخواہ تہمت اور الزام لگائے۔

ابوداؤد نسائی اور ابن حبان نے جابر بن عتیکؓ سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

((مَنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يَبْغِضُ اللَّهُ، فَمَا أَلَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّبِيَّةِ، وَأَمَا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ

رَبِيَّةٌ)) (۳۲)

”ایک غیرت ایسی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ایک غیرت ایسی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پس جس غیرت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ شکوک و شبہات کی جگہ غیرت کھاتا ہے اور جس غیرت کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ شکوک و شبہات کے علاوہ غیرت کھاتا ہے۔“

④ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا

اللہ تعالیٰ نے روزمرہ زندگی میں عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء: ۱۹)

”اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے (حسن سلوک کے ساتھ) زندگی گزارو۔“
حسن خلق تمام صفات کمال کو شامل ہے اور جو کوئی حسن اخلاق کو اختیار کر لیتا ہے وہ سعادت اور خوش بختی کو پالیتا ہے اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حسن خلق اور بڑوسی کے ساتھ حسن سلوک گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ مرد کا عورت کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ عورت کے ساتھ زبان کے استعمال میں لغزش سے بچ سکے گا۔ بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بات بڑھانے کا سبب بنتے ہیں اور اکثر اوقات زبان انسان کی آزمائش کا سبب بنتی ہے۔ اور بہت سارے سرزبان کی وجہ سے تن سے جدا ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کی تعظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿وَآخِذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (النساء: ۲۱)

”اور وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکی ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے اپنی آخری وصیت میں تین باتوں کی تاکید فرمائی۔ ان باتوں کی نصیحت کرتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑانے لگی اور آپ کی آواز پست ہو گئی۔ آپ کہہ رہے تھے:

((الصَّلَاةُ! الصَّلَاةُ! اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) (۳۳)

”نماز نماز! اور جو تمہاری ملکیت میں ہیں (یعنی غلام اور بیویاں) ان کے بارے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔“

صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ)) (۳۴)

”عورتوں کے بارے میں مجھ سے وصیت حاصل کرلو۔ بے شک عورت کو پِلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پِلی میں سب سے نیڑھی اوپر والی پِلی ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اُس کو توڑ دو گے اور اگر اُس کو اُس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ نیڑھی رہے گی، پس عورت کے بارے میں وصیت حاصل کرلو۔“

Ⓐ عورت کی بد مزاجی اور برے اخلاق کو برداشت کرنا

شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی پر شفقت و رحم کرتے ہوئے اس کی غفلتوں سے چشم پوشی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے تشبیہ دی ہے۔ جیسا کہ والدین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)) (لقمان: ۱۵)

”اور اُن دونوں سے دنیا کے معاملہ میں بھلائی کرو۔“

اسی طرح بیویوں کے بارے میں حکم دیا کہ:

((وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) (النساء: ۱۹)

”اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔“

عورت کے غصے کو برداشت کرنا اللہ کے رسول ﷺ کے اخلاق عالیہ میں سے ہے۔ آپ ﷺ اپنی بعض بیویوں کی طرف سے پہنچنے والی زبانی اذیت کو برداشت کرتے تھے۔ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (۳۵)

”میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے رحیم و شفیق کسی کو نہیں دیکھا۔“

میں تو کہتا ہوں کہ اگر عورت میں کچھ برے اخلاق ہوں جن کو خاوند ناپسند کرتا ہو تو اُس میں ایسے بہت سارے اچھے اخلاق بھی لازماً ہوں گے جن کو مرد پسند کرتا ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ اُن اچھے اخلاق کو دیکھے اور برائی کے بدلے میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اسی

بارے میں آپ ﷺ کا قول ہے:

((لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ اٰخَرَ)) (۳۶)

”کوئی مؤمن مرد (اپنی) مؤمن عورت سے بغض نہ رکھے۔ اگر وہ اس کی کسی عادت کو ناپسند کرتا ہے تو کسی دوسری عادت کو پسند بھی تو کرتا ہے۔“

⑨ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور خوش طبعی کرنا

خوش طبعی سے عہد تیس زندگی میں خوشگوار محسوس کرتی ہیں اور تروتازہ رہتی ہیں۔ گھر کے کام کاج میں چستی و نشاط پیدا کرنے میں بھی خوش طبعی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارے آقا رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق فرمایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ ان کے ساتھ ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو فرماتے۔ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ بھی لگاتے۔ ایک دفعہ وہ آپ ﷺ سے آگے بڑھ گئیں اور کبھی آپ ﷺ بھی ان سے آگے بڑھ جاتے۔ آپ ﷺ نے اسی پر ایک دن فرمایا:

((هٰذِهِ بَيْتُكَ السَّبْقَةِ)) (۳۷)

”یہ (جیتنا) تمہارے اُس جیتنے کے بدلے میں ہے۔“

امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَّخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لَيْسَانِيهِمْ خُلُقًا)) (۳۸)

”اہل ایمان میں کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں اور تم میں

سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اخلاق کے معاملے میں بہتر ہیں۔“

شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ خوش طبعی میں اچھی نیت رکھے اور اس کے ساتھ خوش طبعی میں اس حد تک نہ نکل جائے کہ اس کے اخلاق کو بگاڑ دے اور اسے جبری بنا دے۔ ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنا قابل تعریف خصلت ہے۔ شوہر کے لیے لازم ہے کہ عورت کی موافقت و مخالفت میں حق بات کو ترک نہ کرے کیونکہ زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر شے کا قیام بھی عدل پر منحصر ہے۔

⑩ تعددِ ازواج کی صورت میں عدل سے کام لینا

جب کسی آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اُس کے ذمہ ہے کہ ان کے درمیان

شریعت کے احکام کے مطابق عدل کرے۔ عجیب ترین بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تعددِ ازدواجِ اسلام میں بغیر کسی شرط و نظام کے مباح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعددِ ازدواجِ مردوں کے علاوہ عورتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ بعض اوقات جنگ کے حالات میں مردوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور انہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی مرد میسر نہیں آتا۔ اسی طرح بعض عورتیں بانجھ ہوتی ہیں، جبکہ شوہر کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، بعض عورتیں ہم بستری کے لائق نہیں ہوتیں یا ان کو مختلف قسم کے پیچیدہ امراض ہوتے ہیں یا وہ جنسی افعال سے گھبراتی اور دور بھاگتی ہیں، جبکہ شوہر اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ایسے حالات میں دوسری شادی مرد کے علاوہ عورت کے لیے بھی آسودگی کا باعث ہوتی ہے۔

اسلام نے تعددِ ازدواج کی اجازت دی ہے اور اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی مقرر کی ہیں جن سب کا مرکز و محور عدل ہے۔ ان شرائط کا مقصد عورت کو راحت پہنچانا یا اس سے تکلیف کو دور کرنا ہے۔

علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جس شخص کو عورتوں کے درمیان تقسیم اور نشوز (عورت کا خاوند کی اطاعت نہ کرنا) کے احکامات معلوم نہ ہوں اس کے لیے تعددِ ازدواج حرام ہے۔ اور جو کوئی ان احکامات کا علم حاصل کیے بغیر ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے دنیا میں بھی عتاب کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ظالموں میں سے اٹھایا جائے گا۔

شوہر پر لازم ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ کھانے پینے، کپڑوں، رہائش اور وقت کے معاملے میں احسان کی روش اختیار کرے۔ ان سب کو ایک گھر میں اکٹھا کرنا ان کی رضامندی کے بغیر حرام ہے۔ اور جس کی باری ہو اس کو چھوڑ کر بلا ضرورت کسی دوسری بیوی کے پاس جانا بھی حرام ہے۔ جب کہیں سفر کے لیے نکلے تو ان کے درمیان قرعہ اندازی کر لے اور ایک کو اپنے ساتھ لے لے۔ رسول اللہ ﷺ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اگر ایک رات کسی عورت کی حق تلفی کی ہو تو اس کی قضا ادا کرے، کیونکہ اس کی قضا اس پر واجب ہے۔

آپ ﷺ کا قول مبارک ہے:

((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَىٰ أَحَدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ

مَائِلَةٌ)) (۳۹)

”جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف زیادہ جھک جائے

تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔“
امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ
عَزَّ وَجَلَّ — وَكَلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ — الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ
وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْا)) (۴۰)

”بے شک اللہ کے نزدیک انصاف کرنے والے قیامت کے دن رحمن کی دائیں
جانب نور کے منبروں پر ہوں گے اور رحمن کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ
ہیں جو کہ اپنے فیصلوں میں اہل وعیال کے بارے میں اور جن کے وہ مگران بنائے
گئے ہوں ان کے معاملے میں عدل سے کام لیتے ہیں۔“

صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمْرَضَ
فِي بَيْتِي فَاذِنَ لَهُ (۴۱)

”جب (آخری ایام میں) رسول اللہ ﷺ کا جسم بیماری کی وجہ سے بوجھل ہو گیا
اور آپ ﷺ کی تکلیف شدت اختیار کر گئی تو آپ ﷺ نے اپنی ازواج
مطہرات رضی اللہ عنہن سے میرے گھر میں بیماری کے ایام گزارنے کی اجازت مانگی تو
انہوں نے اجازت دے دی۔“

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (النساء: ۳)

”پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک (بیوی) ہی
کافی ہے۔“

یہ آیت ان لوگوں کے رد کے لیے کافی ہے جو کہ مطلقاً تعددِ ازواج کو مباح سمجھتے ہیں۔ دوسری
طرف یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ اگر تعددِ ازواج کی اجازت نہ ہوتی تو نہ جانے
کتنی عورتیں ساری زندگی کے لیے گھر میں اکیلی بیٹھی رہتیں اور ان کے شرعی نکاح کی نوبت نہ
آتی۔ اس طرح ان کی نسل کا سلسلہ بھی رک جاتا اور فتنہ و فساد کے ایسے دروازے ان کے
لیے کھل جاتے جن میں معاشرے کا بگاڑ ہے۔ پس ایک ایسی امت جو کہ اپنی نسل کو بڑھانا
چاہتی ہو اور اپنے مردوں کی تعداد میں اضافہ چاہتی ہو جو پاکیزگی و عفت کی علمبردار ہو اور
رقص و سرود اور بے حیائی کے دروازوں کو بند کرنا چاہتی ہو اس پر لازم ہے کہ تعددِ ازواج کی

تائید کرنے اور اس کے فوائد کو لوگوں میں عام بیان کرے۔ جن لوگوں نے تعدد وازواج سے منع کیا انہوں نے عورتوں کے لیے زنا و بدکاری کے دروازے کھول دیئے، جس سے رقص و سرود اور بے حیائی کی محفلوں میں اضافہ ہوا، عورت اپنے آپ کو مطلق آزاد سمجھنے لگی، عورتوں میں آتشک اور سوزاک جیسے جنسی امراض پیدا ہونے لگے۔ ان کی تعداد کم ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی اور ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بیمار پیدا ہونے لگیں۔ ان تمام تر برائیوں سے خلاصی کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تعدد وازواج سے متعلق اسلام کی منشا کی طرف رجوع کیا جائے۔

حواشی

(۲۰) سنن الترمذی، کتاب الجہاد، باب ما جاء فی الامام (حدیث کا ابتدائی حصہ)۔

وصحیح ابن حبان، ح ۴۴۷۵

(۲۱) سنن ابی داؤد، کتاب الزکاة، باب فی صلة الرحم۔ ومسند احمد، ح ۶۴۵۹۔

(۲۲) سنن الترمذی، کتاب الرضاع، باب ما جاء فی حق المرأة علی زوجها۔ وسنن

ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب حق المرأة علی الزوج۔

(۲۳) حوالہ سابقہ

(۲۴) سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها۔

(۲۵) صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب من اجری امر الانصار..... وصحیح مسلم،

کتاب الاقضية، باب قضیة ہند۔

(۲۶) سنن ابی داؤد، کتاب الاطعمة، باب فی الاجتماع علی الطعام۔ وسنن ابن ماجہ،

کتاب الاطعمة، باب الاجتماع علی الطعام۔

(۲۷) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب ما جاء ان الاعمال بالنية..... وصحیح

مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل النفقة والصدقة علی الاقربین والزوج والاولاد۔

(۲۸) صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل النفقة علی العیال والمملوک۔

(۲۹) مسند احمد، ح ۱۴۰۳۲۔ وسنن الدارمی، کتاب الرقاق، باب فی اکل السحت

(۳۰) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الجمعة فی القرى والمدن۔ وصحیح

مسلم، کتاب الامارة، باب فضیلة الامام العادل.....

(۳۱) صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب تحريم افشاء سر المرأة۔

- (۳۲) سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی الخیلاء فی الحرب۔ و سنن النسائی، کتاب الزکاة، باب الاختیال فی الصدقة۔
- (۳۳) سنن ابن ماجہ، کتاب الوصایا، باب هل اوصی رسول اللہ ﷺ۔ و سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی حق المملوک۔
- (۳۴) صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق آدم وذریته۔ و صحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب الوصیة بالنساء۔
- (۳۵) صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب رحمته الصبیان والعیال وتواضعه وفضل ذلك۔ و مسند احمد، ح ۱۱۶۹۲۔
- (۳۶) صحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب الوصیة بالنساء۔
- (۳۷) سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی السبق علی الرجل۔
- (۳۸) سنن الترمذی، کتاب الرضاع، باب ما جاء فی حق المرأة علی زوجها۔ و مسند احمد، ح ۹۷۵۶۔
- (۳۹) سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب فی القسم بین النساء۔ و سنن الدارمی، کتاب النکاح، باب فی العدل بین النساء۔
- (۴۰) صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب فضیلة الامام العادل و سنن النسائی، کتاب آداب القضاة، باب فضل الحاکم العادل فی حکمه۔
- (۴۱) صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ووفاته۔ و صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب استخلاف الامام اذا عرض له عذر من مرض وسفر۔

دعوت رجوع الی القرآن کی اساسی دستاویز

ڈاکٹر اسرار احمد کی مقبول عام تالیف

مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق

اشاعت خاص: 20 روپے اشاعت عام: 12 روپے

ذکر ترمیم الی القرآن

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

ایک سالہ رجوع الی القرآن کورس کے اختتام پر

ناظم شعبہ خط و کتابت کورسز کا خطاب

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَصْرُ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

عزیز طلبہ و طالبات!

سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سالہ رجوع الی القرآن کورس مکمل کر لیا ہے۔ اس سے آپ کو قرآن و حدیث اور عربی کا مزید علم حاصل ہوا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آخرت میں آپ کے بہت کام آئے گا۔

اب میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس کورس کے بعد آپ کا فرض کیا ہے۔ یہ کورس محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ۱۹۸۸ء میں شروع کرایا تھا اور اس کا مقصد دعوتِ رجوع الی القرآن ہے۔

آپ نے اس کورس میں دو حدیثیں پڑھی ہیں:

(۱) يَلْتَفِتُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (۲) خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔

میں نے یہ کورس چیف انجینئر (ر) پاکستان ریلوے کے عہدے سے ریٹائرمنٹ کے بعد ۱۹۹۱ء میں کیا۔ اُس وقت یہ کورس قرآن کالج میں ہوتا تھا۔ کورس کرنے کے بعد میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ درس قرآن شروع کروں۔ شیطان نے دل میں فوراً دوسرا ڈاکہ تم کون سے عالم ہو یہ ذمہ داری نہیں نبھاسکو گے تو یہ حدیث میرے ذہن میں آئی ((يَلْتَفِتُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً))

دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ درس قرآن کہاں شروع کیا جائے؟ آپ کسی مسجد میں جا کر درس قرآن شروع نہیں کر سکتے۔ وہاں آپ کو آسانی سے درس کی اجازت نہیں ملے گی۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہمارے خاندان کی لاہور میں سات فیملی رہتی ہیں۔ ہر چھٹی والے دن یعنی اتوار کو عصر سے مغرب تک درس قرآن باری باری گھروں میں ہوتا تھا جس میں پوری فیملی شامل ہوتی تھیں۔ اس میں نے منتخب نصاب بیان کیا۔ کوئی دو سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا۔ درس کے بعد refreshments بھی ہوتی تھیں۔

اس کے بعد مجھے قرآن اکیڈمی کی مسجد میں ہر اتوار صبح کی نماز کے بعد درس دینے کی اجازت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ تیسویں پارہ کی آخری سورت سے درس شروع کروں، کیونکہ یہ چھوٹی سورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب اٹھائیسویں پارہ کی سورۃ الحشر کا آخری رکوع زیر درس ہے۔

اس کورس سے فارغ ہونے کے بعد ۱۹۹۱ء کے آخر میں محترم ڈاکٹر صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں قرآن اکیڈمی میں شعبہ خط و کتابت کورسز کے ناظم کی ذمہ داری سنبھالوں۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک میں اعزازی طور پر خدمت قرآن کی یہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہوں۔ الحمد للہ اب اس بات کو ۱۴ سال مکمل ہو گئے ہیں۔

شعبہ خط و کتابت کورسز

شعبہ خط و کتابت کورسز میں ہم تین کورسز بذریعہ خط و کتابت کراتے ہیں۔

(i) ترجمہ قرآن کریم کورس۔ یہ کورس فروری ۱۹۹۶ء سے جاری ہے۔ اس وقت طلبہ و طالبات کی تعداد ۱۴۲۳ ہے۔

(ii) ابتدائی عربی گرامر کورس (I, II, III): یہ کورس تین حصوں پر مشتمل ہے۔ تینوں حصوں کا آغاز بالترتیب نومبر ۱۹۹۰ء، اکتوبر ۱۹۹۲ء اور مارچ ۱۹۹۷ء سے ہو چکا ہے اور ان کورسز میں طلبہ و طالبات کی تعداد بالترتیب ۲۵۸۰، ۳۳۸۱ اور ۱۵۹۹ تک پہنچ چکی ہے۔

(iii) قرآن مجید کی فکری و عملی راہنمائی کورس: اس کورس کا آغاز ۱۹۸۸ء سے ہوا تھا۔ اس کورس میں طلبہ و طالبات کی تعداد ۳۶۳۸ تک پہنچ چکی ہے۔

اب آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں اور اپنے شہروں میں دعوت رجوع الی القرآن کو آگے بڑھائیں۔ ان میں سے جس کورس کو مناسب سمجھیں اس کا بیان شروع کر

دیں۔ اس سلسلہ میں اگر آپ کو کوئی مشکلات پیش آئیں تو "where there is a will there is a way" کے مصداق کو شش کر کے کامیابی حاصل کریں۔

اس سلسلہ میں میں یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کریں۔
میرا آفس قرآن اکیڈمی لاہور میں ہے جہاں ٹیلی فون بھی ہے اور فیکس بھی ہے۔ اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیں اللہ آپ کا مددگار ہو!

ان کورسز کے جو پراسپیکٹس آپ کو دیے گئے ہیں ان کے فوٹو سٹیٹس کرائے جاسکتے ہیں۔ انہیں اپنے گھر کے بچوں اور طلبہ و طالبات میں تقسیم کر کے انہیں ترجمہ قرآن اور ان کورسز سے آگاہ کریں اور کورس شروع کرائیں۔ منتخب نصاب کا کورس بڑوں کو اور طلبہ و طالبات کو پڑھائیں۔

آپ کو انجمن خدام القرآن اور دعوت رجوع الی القرآن سے intouch رکھنے کے لیے رسالے حکمت قرآن ایٹاق بھیجے جائیں گے۔ حال ہی میں انجمن خدام القرآن نے خبر نامہ بھی جاری کیا ہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں بھیجا جائے گا تاکہ آپ ان کورسز اور انجمن کے پروگرامز سے آگاہ رہیں۔ اگر آپ اپنے کورسوں کے بارے میں گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔

پروگرام زیر غور ہے کہ درس دینے والے حضرات کی سال میں ایک دفعہ Re-union منائی جایا کرے۔ اس سلسلے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔

انوار الحق چوہدری
ناظم شعبہ خط و کتابت کورسز
قرآن اکیڈمی لاہور

میٹاق، حکمت قرآن اور ندائے خلافت کے انٹرنیٹ ایڈیشن
عظیم اسلامی کی ویب سائٹ www.tanzeem.org پر ملاحظہ کیجئے۔

تعارف و تبصرہ

تبصرہ نگار: پروفیسر محمد یونس جنجوعہ

(۱)

نام کتاب : حدیث کی اہمیت و ضرورت

مصنف : خلیل الرحمن چشتی

ضخامت : 248 صفحات - قیمت: 100 روپے

ملنے کا پتہ: ☆ الفوز اکیڈمی، E-11/4 اسلام آباد

☆ ادارہ منشورات اسلامی، بالتقابل منصورہ، ملتان روڈ لاہور

محترم خلیل الرحمن چشتی بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ خلوص اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ان کی فکر و نظر کسی خاص مسلک تک محدود نہیں۔ وہ دین اسلام کی وہ صورت پیش کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہر مسلمان عربی زبان سیکھے تاکہ وہ براہ راست قرآن و حدیث کے مطالعہ سے صحیح اسلامی تعلیمات سے واقف ہو سکے۔ اس سلسلہ میں ان کی کتاب ”قواعد زبان قرآن“ حصہ اول و دوم انتہائی مفید ہے جس سے شائقین بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خلیل الرحمن چشتی الفوز اکیڈمی اسلام آباد کے روح رواں ہیں جہاں عام لوگوں کے لیے دین فہمی کے شارٹ کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نہایت مؤثر انداز میں قرآن و حدیث پر مبنی اسلامی تعلیمات کی تفہیم و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے۔

زیر تبصرہ کتاب ”حدیث کی اہمیت و ضرورت“ بڑی وقیح اور مفید کتاب ہے۔ علم الحدیث کے بارے میں ابتدائی معلومات نہایت دلنشین انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ کتاب پندرہ ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب عنوان کی تشریح میں جامعیت کا حامل ہے۔ یہ کتاب وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز نہیں اور جن الفاظ کو قول رسول کہہ کر پیش کیا جاتا ہے وہ نادانی سے اسے قول رسول ہی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ نادانی چاہے خلوص پر مبنی ہو لیکن کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ جھوٹی حدیث بیان کرنا ایسا جرم ہے جس کی سزا جہنم ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے بارے میں صحت مند معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر تعلیم یافتہ مسلمان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کتاب ۱۹۹۹ء میں لکھی گئی اور اب تک اس کے چار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور اس پانچویں ایڈیشن میں دو ابواب کا اضافہ کیا گیا ہے جن میں سے ایک کا عنوان ”تاریخ روایت حدیث“ ہے جبکہ دوسرے باب میں منکرین حدیث کے اعتراضات کے مسکت جوابات دیے گئے ہیں۔ اب یہ کتاب اپنے موضوع پر مکمل اور جامع معلومات پر مشتمل ہے۔ کتاب کی کمپوزنگ بھی معیاری ہے۔

(۲)

نام کتاب : جمال محمد ﷺ کا دلربا منظر

مصنف : مولانا عبدالقیوم حقانی

ضخامت : 208 صفحات - قیمت: 120 روپے

ناشر: القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد نوشہرہ

ملنے کا پتہ: مولانا سید محمد حقانی مدرس جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد نوشہرہ

مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب طرز ادیب اور معروف عالم دین ہیں۔ ان کا اپنا ایک شگفتہ اور ہلکا پھلکا انداز تحریر ہے۔ وہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے دلنشین انداز بیان نے ان کی کتابوں کو قبول عام کا درجہ دیا ہے۔ ”جمال محمد ﷺ“ ان کی تازہ تصنیف ہے جو ان کی کتابوں میں خوبصورت اضافہ ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب میں محمد رسول اللہ ﷺ کے حسن و جمال، عظمت و رفعت، فضل و کمال اور شمائل و خصائل کا ذکر ہے۔ اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں اور لاکھوں صفحات لکھے جا چکے ہیں، مگر پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔

اس کتاب کا پہلا باب ”فی خلق رسول اللہ ﷺ“ ہے۔ اس باب میں آپ کے حسن و جمال کی خوبیوں کا بیان ہے۔ گویا ”آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تہاداری“ کے مصداق آپ کی ہر ادا حسین و جمال تھی۔ آپ کا قدموزوں رفتار عزم و وقار کی مظہر چہرہ نورانی، آنکھیں روشن اور پیشانی کشادہ تھی۔ دوسرے باب کا عنوان ”ختم نبوت“ ہے جس میں مہربوت اور اس کے متعلق تفصیلات کے علاوہ اس سلسلہ میں مختلف روایات کی توضیح و تشریح پیش کی گئی ہے۔

غرض کتاب کا مطالعہ قاری کے حسن عقیدت میں اضافے کا باعث اور حصول برکت کا

سبب ہوگا۔ کتاب کی جلد مضبوط اور نائٹل خوبصورت ہے۔ ۵۰

the privilege we'd given up.

And so only now—given the choice—women in the West are choosing to stay home to raise their children. According to the United States Department of Agriculture, only 31 percent of mothers with babies, and 18 percent of mothers with two or more children, are working full-time. And of those working mothers, a survey conducted by Parenting Magazine in 2000, found that 93% of them say they would rather be home with their kids, but are compelled to work due to 'financial obligations'. These 'obligations' are imposed on women by the gender sameness of the modern West, and removed from women by the gender distinctiveness of Islam.

It took women in the West almost a century of experimentation to realize a privilege given to Muslim women 1400 years ago.

Given my privilege as a woman, I only degrade myself by trying to be something I'm not—and in all honesty—don't want to be: a man. As women, we will never reach true liberation until we stop trying to mimic men, and value the beauty in our own God-given distinctiveness.

If given a choice between stoic justice and compassion, I choose compassion. And if given a choice between worldly leadership and heaven at my feet—I choose heaven.

صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن و بانی تنظیم اسلامی

ڈاکٹر اسرار احمد

کے پانچ خطبات جو سالانہ محاضرات قرآنی 1991ء میں دیئے گئے

حقیقت ایمان

تسوید و ترتیب : مولانا ابو عبد الرحمن شمیم بن نور

﴿اگر موضوعات﴾

■ ایمان کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم ■ ایمان کا موضوع

■ قانونی اور حقیقی ایمان کا فرق اور ان کے ضمن میں کلامی مباحث

■ ایمان و عمل کا باہمی تعلق ■ ایمان اور نفاق ■ ایمان حقیقی کے سرچشمے

اشاعت خاص: 90 روپے اشاعت عام: 50 روپے

On the other hand, only a woman can be a mother. And God has given special privilege to a mother. The Prophet taught us that heaven lies at the feet of mothers. But no matter what a man does he can never be a mother. So why is that not unfair?

When asked who is most deserving of our kind treatment? The Prophet replied 'your mother' three times before saying 'your father' only once. Isn't that sexist? No matter what a man does he will never be able to have the status of a mother.

And yet even when God honors us with something uniquely feminine, we are too busy trying to find our worth in reference to men, to value it—or even notice. We too have accepted men as the standard; so anything uniquely feminine is, by definition, inferior. Being sensitive is an insult, becoming a mother—a degradation. In the battle between stoic rationality (considered masculine) and self-less compassion (considered feminine), rationality reigns supreme.

As soon as we accept that everything a man has and does is better, all that follows is just a knee jerk reaction: if men have it—we want it too. If men pray in the front rows, we assume this is better, so we want to pray in the front rows too. If men lead prayer, we assume the imam is closer to God, so we want to lead prayer too. Somewhere along the line we've accepted the notion that having a position of worldly leadership is some indication of one's position with God.

A Muslim woman does not need to degrade herself in this way. She has God as a standard. She has God to give her value; she doesn't need a man.

In fact, in our crusade to follow men, we, as women, never even stopped to examine the possibility that what we have is better for us. In some cases we even gave up what was higher only to be like men.

Fifty years ago, society told us that men were superior because they left the home to work in factories. We were mothers. And yet, we were told that it was women's liberation to abandon the raising of another human being in order to work on a machine. We accepted that working in a factory was superior to raising the foundation of society—just because a man did it.

Then after working, we were expected to be superhuman—the perfect mother, the perfect wife, the perfect homemaker—and have the perfect career. And while there is nothing wrong, by definition, with a woman having a career, we soon came to realize what we had sacrificed by blindly mimicking men. We watched as our children became strangers and soon recognized

VIEW POINT

A Woman's Reflection on Leading Prayer

By Yasmin Mogahed

"Given my privilege as a woman, I only degrade myself by trying to be something I'm not--and in all honesty--don't want to be: a man. As women, we will never reach true liberation until we stop trying to mimic men, and value the beauty in our own God-given distinctiveness."

On March 18, 2005 Amina Wadud led the first female-led Jumuah (Friday) prayer. On that day women took a huge step towards being more like men. But, did we come closer to actualizing our God-given liberation?

I don't think so.

What we so often forget is that God has honored the woman by giving her value in relation to God—not in relation to men. But as western feminism erases God from the scene, there is no standard left—but men. As a result the western feminist is forced to find her value in relation to a man. And in so doing she has accepted a faulty assumption. She has accepted that man is the standard, and thus a woman can never be a full human being until she becomes just like a man—the standard.

When a man cut his hair short, she wanted to cut her hair short. When a man joined the army, she wanted to join the army. She wanted these things for no other reason than because the "standard" had it.

What she didn't recognize was that God dignifies both men and women in their distinctiveness--not their sameness. And on March 18, Muslim women made the very same mistake.

For 1400 years there has been a consensus of the scholars that men are to lead prayer. As a Muslim woman, why does this matter? The one who leads prayer is not spiritually superior in any way. Something is not better just because a man does it. And leading prayer is not better, just because it's leading. Had it been the role of women or had it been more divine, why wouldn't the Prophet have asked Ayesha or Khadija, or Fatima—the greatest women of all time—to lead? These women were promised heaven—and yet they never lead prayer.

But now for the first time in 1400 years, we look at a man leading prayer and we think, "That's not fair." We think so although God has given no special privilege to the one who leads. The imam is no higher in the eyes of God than the one who prays behind.

بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد حفظہ اللہ

کے دروس و تقاریر پر مشتمل CD (آڈیو MP3)

بعض اہم موضوعات:

اسلام اور خواتین

جس میں اہم معاشرتی موضوعات کے بارے میں
قرآن و سنت کی راہنمائی میں 16 تقاریر شامل ہیں

﴿اہم موضوعات﴾

- خواتین اور سماجی رسومات
- خواتین کی دینی ذمہ داریاں
- شادی بیاہ کی رسومات
- اسلام میں عورت کا مقام
- مثالی مسلمان خاتون
- جہاد میں خواتین کا کردار
- اسلام میں شرائط حجاب کے احکام
- قرآن اور پردہ

ملکتیہ خدام القرآن لاہور

36۔ کے ناؤں ٹاؤن لاہور فون: 5869501-03