

وفاق المدارس العربیہ پاکستان کاترجمان

وفاق المدارس

جلد نمبر ۲۲ شماره نمبر ۱ محرم الحرام ۱۴۴۶ھ اگست ۲۰۲۳ء

سرپرست

شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان

شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق حقانی مدظلہم
سینئر نائب صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان

مدیر اعلیٰ

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری مدظلہم
ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان

مدیر

مولانا محمد احمد حافظ

بیاد

شمس العلماء
حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ

استاذ العلماء
حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ

محدث العصر
حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ

مفکر اسلام
حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ

جامع العقول والمنقول
حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ

رئیس الحدیث
حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ

استاذ الحدیث
حضرت مولانا عبدالرزاق اسکندر رحمۃ اللہ علیہ

خواجگانہ اور ترقی پسند لڑکاپن

وفاق المدارس العربیہ پاکستان گارڈن ٹاؤن شیر شاہ روڈ ملتان

فون نمبر 27-6514526-6514525-061 فیکس نمبر 061-6539485

Email: wifaqulmadaris@gmail.com web: www.wifaqulmadaris.org

ناشر: حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری ● مطبع: اتر اترین پبلسنگ پریس ہائی ٹیکنالوجی اینڈ پرنٹنگ ملتان

شائع کردہ مرکزی دفتر وفاق المدارس العربیہ گارڈن ٹاؤن شیر شاہ روڈ ملتان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

۳	کلمۃ المدیر	معیشت کی تنگی اور ہمارے اجتماعی رویے
۶	حضرت علامہ مولانا شمس الحق افغانی نور اللہ مرقدہ	قرآن کی عظمت نتائج کی روشنی میں
۱۳	مولانا محمد یوسف خان کشمیری	ہجری سال کا آغاز اور اس کی اہمیت
۱۸	حضرت مولانا اللہ وسایا	قادیانیوں کی وکالت پر جناب مجیب الرحمن شامی سے چند گزارشات
۲۹	مولانا مفتی ابوالخیر عارف محمود گلگتی	اسانید حدیث میں وارد حرف ”حاء“ کی تحقیق
۳۰	مولانا شفیق احمد اعظمی	مقام صحابہ قرآن کریم کی روشنی میں
۳۳	جناب عطاء محمد جنجوعہ	سیدنا حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما
۵۳	مولانا عبدالواحد رسول نگری	ائمہ و خطبا کی ذمہ داریاں
۵۸	مولانا طارق علی عباسی	علمائے کرام کی قدر کریں
۶۰	سید ذکرا اللہ حسنی	ولی کامل حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ رحمہ اللہ
۶۳	محمد احمد حافظ	تبصرہ کتب

سالانہ بدل اشتراک

بیرون ملک امریکہ، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور یورپی ممالک ۳۰ ڈالر - سعودی عرب، انڈیا اور متحدہ امارات وغیرہ ۲۳ ڈالر - ایران، بنگلہ دیش ۲۰ ڈالر -

قیمت: فی شمارہ: 40 روپے، زر سالانہ مع ڈاک خرچ: 500 روپے

اندرون ملک

معیشت کی تنگی اور ہمارے اجتماعی رویے

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم!

گزشتہ ماہ پاکستان کا قومی بجٹ اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے پاکستان کی قومی اسمبلی نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کے مزید بھاری بوجھ کے ساتھ مالی سال 2024-25 کے بجٹ کی منظوری دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے 18 ہزار 877 ارب کا بجٹ پیش کیا۔ اس میں سے تقریباً 10 ہزار ارب روپے عالمی مالیاتی اداروں سے لیے گئے سودی قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہوں گے۔

یہ فائننس بل ایسے وقت میں منظور کیا گیا ہے کہ جب پاکستان بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ (آئی ایم ایف) سے چھ سے آٹھ ارب ڈالر کے پروگرام کے لیے مزید مذاکرات کرنے جا رہا ہے۔ بجٹ میں ٹیکس کی وصولی کا ہدف بڑھایا گیا ہے جس میں براہ راست ٹیکسز پر 48 فیصد جبکہ بلا واسطہ ٹیکسز میں 35 فیصد اضافہ کیا گیا۔ اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کو بھی بڑھایا گیا ہے۔

جیسا کہ معمول ہے کہ بجٹ اجلاس کے بعد اسمبلی میں بجٹ پر بحث کی جاتی ہے اور زور دار تقریریں ہوتی ہیں، ایک ایک نکتے کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ حالیہ بجٹ پیش کیے جانے کے بعد بھی اراکین اسمبلی خصوصاً اپوزیشن ارکان نے بجٹ اہداف کے نتائج و اثرات پر کھل کر گفتگو کی اور عوام کو بہت سی باتیں پہلی مرتبہ معلوم ہوئیں جو پہلے کبھی زیر بحث یا زبانون پر نہیں آئی تھیں۔ ایک نکتہ جس پر سبھی کا اتفاق ہے کہ یہ بجٹ عوامی نمائندوں کا بنایا ہوا نہیں بلکہ آئی ایم ایف کا تیار کردہ بجٹ ہے۔

ہمیں یہاں بجٹ کی تفصیلات پیش نہیں کرنی ہیں، بلکہ اس نکتے پر توجہ دلانی ہے کہ ایک مدت سے وطن عزیز کی معیشت و اقتصادا بتری اور بد حالی کا شکار ہے۔ معیشت و اقتصاد کی بہتری اور بحالی کے جو نسخے تجویز کیے جاتے ہیں اور جن تجاویز پر عمل کیا جاتا ہے؛ ان سے بجائے بہتری آنے کے ہماری معیشت مزید تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ملکی معیشت کا انحصار سودی قرضوں پر ہے، یہ قرضے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ان کی ادائیگی کے لیے مزید سودی قرضے حاصل کیے جاتے ہیں۔ سودی قرضوں کی ادائیگی کے گھن چکر نے قومی معیشت کو کچھ اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ اس چکر سے باہر نکلنا بھی چاہیں تو نہیں نکل سکتے۔ معاشی اہداف کے حصول کے لیے جو میکانزم بنایا گیا ہے وہ بھی عادلانہ اور منصفانہ نہیں، ملک میں طبقہ واریت ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو معاشی گرداب میں پس رہا ہے؛ اور ایک وہ طبقہ ہے جسے

اشرافیہ کہا جاتا ہے، جو مراعات یافتہ ہے، اس طبقے کے لیے بھاری بھر کم تنخواہیں، مفت بجلی، مفت پیٹرول، ہوائی سفر کے لیے مفت ٹکٹ وغیرہ وغیرہ؛ سب کچھ ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں بھاری پینشنز اور مراعات دستیاب رہتی ہیں۔ ان مراعات پر اٹھنے والے اخراجات عوام کی جیبوں سے ٹیکس نکال کر پورے کیے جاتے ہیں۔ بجٹ پیش ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خسارے پورے کرنے کے لیے مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے، یہ بھی اسی عام پاکستانی نے؛ ملازمت پیشہ طبقے نے ادا کرنا ہے۔ لیکن اشرافیہ کی بھاری مراعات میں کبھی کٹوتی نہیں ہوتی، کبھی ایسی پالیسی نہیں لائی گئی جو سادگی، قناعت پروری اور کفایت شعاری پر مبنی ہو۔

یہاں رک کر ذرا ہم ”عوام“ کو بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کہنے کو ہم اپنے حکمرانوں اور بالادست طبقوں پر تنقید کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے کم ہی تیار ہوتے ہیں۔ ہم معیشت کی تنگی کے ظاہری اسباب پر تو نگاہ رکھتے ہیں، مگر باطنی اسباب پر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ کیا من حیث المجموع ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں دینی تعلیمات اور آسمانی ہدایات سے رُوگردانی کا وطیرہ نہیں اپنا رکھا؟۔ کیا ہمارے کسان اپنی فصلوں پر عشر کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے تجارا اپنی تجارت کو شرعی اصولوں پر استوار رکھتے اور اس پر سالانہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ملازم طبقات اپنے ملازمانہ فرائض کو دیانت داری سے پورا کرتے ہیں؟ کیا ہماری عدالتیں شرعی احکام کے مطابق عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرتی ہیں؟..... مزید برآں معاشرے میں فحاشی و عریانی، جھوٹ، دغا، چور بازاری، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، اسراف و تبذیر..... یہ سب عام ہے۔ جب احکام الہی سے رُوگردانی کا یہ عالم ہے تو پھر کیوں نہ ہم معیشت کی تنگی کا شکار ہوں؟!۔

سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وطن ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ یہاں شریعت اسلامی کا نفاذ ہوگا، اسلامی معیشت و اقتصاد اور اسلامی معاشرت کا احیا ہوگا۔ مگر ہم نے اس عظیم وطن جیسی نعمت کی ناقدری کی، اس کے قیام کے وقت کیے گئے وعدوں کو یکسر بھلا دیا۔ قرآن سے اعراض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑا؛ نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں تو صاف صاف اعلان ہے کہ:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ ذِيَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِئِي ۝ (طہ: ۲۰: ۱۲۴)

”اور جو میرے ذکر (قرآن، احکام شریعت) سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور

قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔“

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہاں (اس آیت میں) ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی

جیسا کہ دوسری آیات میں ذکرِ رسولاً آیا ہے۔ دونوں کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص قرآن سے یا، رسول اللہ سے اعراض کرے، اس کا انجام یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ كُفْرَهُ الْقَيْمَةَ أَعْمَى، یعنی اس کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ پہلا عذاب دنیا میں ہی اس کو مل جائے گا، دوسرا، یعنی اندھا ہونے کا عذاب قیامت میں ہوگا۔ (معارف القرآن، ج ۶، ص ۱۵۹)

پھر سود کا معاملہ دیکھ لیجیے؛ سود کی قباحت و شناعیت ایسی ہے؛ اور یہ اتنی بڑی اقتصادی و معاشرتی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خوری پر واضح اعلانِ جنگ فرمایا ہے۔

یہ تفصیل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کی بربادی کا درست سمت میں جائزہ لیں۔ اپنے زاویہ نظر کو درست کریں۔ سارا دوش آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو نہیں دیا جاسکتا۔ اس میں ہمارا لالچ، ہماری بے مہار خواہشات، اور بے لگام تمنائیں بھی شامل ہیں۔

جانینے!..... کہ ابھی تو یہ اور عمل کی مہلت باقی ہے، ہم واپس پلٹ آئیں، اعراض و استکبار کے رویے ترک کر دیں، اللہ کی طرف، قرآن اور سنت رسول کی طرف رجوع کر لیں، انشاء اللہ؛ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے۔ اور ہمیں امن چین اور خوشحالی کی زندگی نصیب ہوگی۔

پنجاب میں میٹرک کے امتحانات میں دینی مدارس کے طلبہ کی نمایاں کارکردگی

رسالہ فائل کرتے ہوئے پنجاب میں میٹرک امتحانات کے نتائج سامنے آئے، یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ الحمد للہ دینی مدارس سے وابستہ طلبہ نے میٹرک کے امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھائی ہے۔ جامعہ خیر المدارس ملتان کی شاخ الخیر پبلک اسکول کے طالب علم نے ملتان میٹرک بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جامعہ خفیفہ بورے والا کے دو طالب علموں نے بالترتیب ملتان بورڈ میں دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی، اسی طرح ساہیوال بورڈ میں بھی دینی مدارس کے طلبہ نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ یہ دینی مدارس کی محنت، تربیت اور حسن کارکردگی کی زندہ مثال ہے؛ اور متعلقہ مدارس مبارک باد کے مستحق ہیں۔

دوسری جانب لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے بیشتر طلبہ پوسٹ گریجویٹیشن کے امتحان میں فیل ہوئے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ یونیورسٹی کے بعض شعبوں کے تمام طلبہ فیل ہوئے ہیں؛ اور بعض میں اکاؤنٹ پاس ہوئے ہیں۔ اس سے سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت زار کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ جب ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم کی بجائے مخرب اخلاق پروگرام منعقد کیے جاتے ہوں، ہولی اور دیوالی کے تہوار منائے جاتے ہوں، تو پھر یہی نتائج سامنے آئیں گے جو کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے آئے۔ اس صورت حال سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اصلاح احوال کی ضرورت دینی مدارس کو نہیں؛ عصری تعلیمی اداروں کو ہے۔

قرآن کی عظمت نتائج کی روشنی میں

حضرت علامہ مولانا شمس الحق افغانی تَوَرَّ اللَّهُ مَرَقَدَه

لسانی عظمت: قرآن کی زبان عربی ہے؛ اور تورات کی زبان عبرانی، انجیل کی زبان عبرانی یا سریانی ہے۔ قدرت کے تصرفات عجیب ہیں، جب قدرت الہیہ نے یہ طے کیا کہ انسانیت کی اصلاح کے لیے آخری کتاب عربی زبان میں نازل کی جائے گی اور وہی کتاب انسانیت کے لیے آخری ضابطہ حیات ہوگی۔ باقی آسمانی کتابیں اس کی آمد پر منسوخ ہوں گی تو قدرت نے اولاً ان کتابوں کی زبان کو ختم کر کے عملی زندگی سے خارج کر دیا۔ آج یہود و نصاریٰ کی پوری کوششوں کے باوجود دنیا کے وسیع رقبہ میں ایک صوبہ بلکہ ایک ضلع یا ایک تحصیل بھی ایسی موجود نہیں، جہاں کے عوام عبرانی یا سریانی زبان بولتے ہوں، حالانکہ تورات، انجیل کے نزول کے زمانے میں یہ دونوں زبانیں ملکی زبانیں تھیں۔ البتہ بعض اسکولوں، اور کالجوں میں عِلْمُ الْاَلْسِنَةِ کے تحت ایک مردہ زبان کی شکل میں خال خال ان کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن زندگی میں ان زبانوں کا عمل و دخل نہیں، بلکہ جو کتابیں فی الحقیقت آسمانی تھیں اور ان کے ماننے والوں نے ان کو آسمانی قرار دیا تھا، ان کو بھی اور ان کی زبانوں کو بھی قدرت کے زبردست ہاتھ نے عبرانی اور سریانی زبان کی طرح دنیا سے ختم کر دیا، مثلاً وید جو سنسکرت زبان میں ہیں، اور ژند و پاژند جو ذری زبان میں ہیں، یہ دونوں زبانیں آج کسی خطہ زمین میں عوام استعمال نہیں کرتے، لیکن قرآن حکیم جو آخری کتاب الہی تھی، اس کی عربی زبان جس کی حفاظت کا انتظام بھی نہ تھا، کیونکہ وہ ناخواندہ اور غیر متمدن قوم کی زبان تھی، اس کو قرآن کی طرح قدرت نے ہمیشہ باقی رکھنا تھا تو اس کے دائرے کو وسیع کیا۔

نزول قرآن کے زمانہ میں وہ صرف حجاز، یمن اور نجد میں بولی جاتی تھی، اب اس کے علاوہ عراق، شام، فلسطین، لبنان، مصر، سوڈان، طرابلس، الجزائر، مراکش اور ٹیونس میں بولی جاتی ہے اور باقی عالم اسلام انڈونیشیا، ملایا، پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان وغیرہ کے اہل علم بھی اس کو بولتے اور سمجھتے ہیں، یہ قرآن کی وہ عظمت ہے جو دیگر کتب سماویہ کو حاصل نہیں، جس کی زبان کے لیے خود قدرت نے میدان صاف کیا، بغیر انسانی تدبیر کے اس کو پھیلایا اور دیگر کتب سماویہ کی زبانوں کو تقریباً ختم کیا۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

اللہ تعالیٰ نے قرآن روح الامین کے ذریعہ یعنی جبرئیل کے ذریعہ تم پر یعنی تیرے دل پر اتارا تاکہ تم ڈر سناؤ اور

نازل شدہ وحی صرف مضمون کی نہیں بلکہ الفاظ کے لباس میں ہے، بلسان عربی میں جو واضح عربی زبان میں ہے۔
 ساحروں، کاہنوں، اور شاعروں کی طرح چیتان نہیں، اور نہ اصل مقصد پیچیدہ ہے، البتہ قانونی و فقہی احکام میں
 قوت اجتہاد کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ يَسْرًا وَلِيُذَكَّرَ بِهِ ذُنُوبَكُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ
 کے لیے فرمایا: لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ وَيَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ يَسْرًا وَلِيُذَكَّرَ بِهِ ذُنُوبَكُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔
 لے کر آسان کیا۔ استنباط احکام کے لیے ان احکام کو وہ لوگ جو استنباط کی اہلیت رکھتے ہیں۔

حفاظتی عظمت:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے قرآن کے الفاظ و معانی کو اتارا ہے، اور ہم ضرور اس کی حفاظت
 کرنے والے ہیں، دو بار اِنَّا اور دو بار لَاهُ لَانَا گویا چار تاکیدوں سے اس مضمون کو جملہ اسمیہ کے قالب میں موکد کرنا
 ہے کہ یہ کتاب لفظ و مفہوم دونوں کے اعتبار سے محفوظ ہوگی اور محافظ بھی مخلوق نہیں بلکہ خالق کائنات ہے جیسی اس کی
 قدرت و قوت لا جواب ہے ویسی اس کی حفاظت بھی بے نظیر ہوگی، جس میں کوئی قوت رخنہ نہ ڈال سکے گی، قرآن کی
 حفاظت کا جو موکد وعدہ کیا گیا ہے یہ وعدہ چار امور کی حفاظت کو شامل ہے۔

۱۔ حفاظت قرآن۔ ۲۔ حفاظت طرز و تلفظ و لہجہ قرآن

۳۔ قرآن کے مطالب و معانی کی حفاظت۔ ۴۔ قرآن کی عملی شکل کی حفاظت

بجملہ حفاظت کی یہ چاروں قسمیں آج تک موجود ہیں اور ان میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔ مشتشرقین نے
 حفاظت پر شبہ پیش کیا ہے۔

شبہ نمبر ۱۔ کہ قول ابن مسعود ہے کہ فاتحہ و معوذتین قرآن سے نہیں۔

اس کا جواب اولاً یہ ہے کہ ابن مسعود کی طرف اس قول کا منسوب کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے نووی نے شرح
 المہذب میں لکھا ہے: وما نقل من ابن مسعود ليس بصحيح اور ابن خزم نے القدرح المعلىٰ میں لکھا ہے:

هذا كذب على ابن مسعود و انما صح عند قرة عاصم من زرعنه وفيها المعوذتان والفتح

یعنی انکار فاتحہ اور معوذتین کو ابن مسعود کی طرف منسوب کرنا جھوٹ ہے، بلکہ ابن مسعود سے صحیح قرأت جو حضرت
 عاصم نے حضرت زکر کے ذریعہ ان سے نقل کی ہے وہی ہے، اور اس میں فاتحہ و معوذتین موجود ہی ہے۔

دوم اگر یہ قول ثابت مانا جائے، تو ابن الصاع فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ ان کا تو اتر معلوم نہ تھا،
 جب ابن مسعود کو یہ تو اتر معلوم ہوا تو رجوع کیا، اور دلیل رجوع خود ابن مسعود کی قرأت ہے، جو عاصم نے زر کے
 ذریعہ ان سے نقل کی ہے۔

سوم جو ابن قتیبہ نے مشکلات القرآن میں یہ جواب دیا ہے کہ ابن مسعود فاتحہ اور معوذتین کی قرأت کے قائل تھے۔ کتابت کا انکار کر رہے تھے، کہ کتابت محفوظیت کے لیے ضروری ہے، اور یہ تینوں سورتیں ہر ایک کو یاد ہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں، انہما لیستنا من کتاب اللہ۔ میں کتاب اللہ سے مراد مصحف ہے، یعنی یہ دونوں فاتحہ اور معوذتین مصحف کا جزء مکتوب نہ ہونا چاہیے۔

شعبہ نمبر ۲۔ مستشرقین نے دوسرا شبہ حفاظتِ قرآن پر یہ پیش کیا کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، جواب یہ ہے کہ اسلام کا کوئی فرقہ تحریف کا قائل نہیں، عام شیعہ بھی تحریف کے منکر ہیں۔ شیخ صدوق رسالہ اعتقاد یہ میں لکھتے ہیں: ما بین الدفتین لیس باکثر من ذلک ومن نسب البنا انہ اکثر فہو کاذب۔ تفسیر مجمع البیان ابوالقاسم علی بن الحسین الموسوی میں ہے:

ان القرآن علی عہد رسول اللہ مجموعاً موافقاً علی ما ہوا الان۔ سید مرتضیٰ شیعہ لکھتے ہیں: ان العلم بصحۃ القرآن کا العلم بالبلدان والوقائع الکبار..... قال نور اللہ الشوتری الشیعی فی مصائب النواصب مانسب الشیعہ الی الامامیۃ بوقوع التفسیر فی القرآن لیس مما قال بہ جمہور الاسلامیہ انما قال بہ شرزۃ قلیلة لا اعتماد بہم۔

ترجمہ: شیخ صدوق صاحب شیعہ رسالہ اعتقاد یہ میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے دونوں جلدوں کے درمیان جو کچھ ہے، قرآن اس سے زیادہ نہیں اور جس نے ہم شیعوں کو منسوب کیا ہے کہ قرآن اس سے زیادہ ہے وہ جھوٹا ہے۔ تفسیر مجمع البیان معتبر شیعہ تفسیر میں ہے کہ قرآن حضور علیہ السلام کے زمانہ میں جمع تھا، اسی شکل میں جس میں اس وقت ہے، سید مرتضیٰ شیعہ لکھتے ہیں کہ موجودہ قرآن کے صحیح ہونے کا علم ایسا متواتر اور یقینی ہے، جیسے بڑے بڑے شہروں کا وجود اور بڑے بڑے واقعات کا ہونا۔ قاضی نور اللہ شوتری شیعہ مصائب النواصب میں لکھتے ہیں کہ شیعہ امامیہ کی طرف جو قرآن کی تفسیر منسوب ہے؛ وہ عام شیعوں کا قول نہیں، ایک بہت چھوٹے گروہ کا قول ہے۔ جس کا اعتبار نہیں۔ ان حوالہ جات سے ظاہر ہوا کہ جمہور شیعہ تحریف نہیں مانتے۔

شعبہ نمبر ۳۔ اختلاف قرأت سب سے کیا گیا ہے۔ اختلاف قرأت و منسوخ التلاوت مثلاً آیت رجم سے تحریف کا شبہ کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ تحریف اس کو کہتے ہیں کہ کسی شاہی دستاویز میں دوسرا آدمی اپنی طرف سے کوئی لفظ ڈالے یا کوئی لفظ نکال دے، لیکن خود متکلم اگر ایسا تصرف کرے کہ کسی حکمت کے تحت کسی لفظ کا اضافہ یا ازالہ کرے۔ یہ دنیا کے کسی قانون میں تحریف نہیں۔ اختلاف قرأت اور نسخ تلاوت اسی قسم میں داخل ہیں۔ جو خود متکلم یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے نہ کہ غیر کی طرف سے۔

الفاظ کی حفاظت:

الفاظ قرآن کی حفاظت کا انتظام تحریری صورت میں کر دیا گیا کہ تیونس، مراکش، کاشغر، ماسکو، اور ازبکستان بلکہ تمام کرہ ارضی کے قرآنی نسخوں میں کوئی فرق اور تفاوت نہیں، اور حفظ قرآن کے ذریعے بھی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا، کہ اگر دنیا میں خدا نخواستہ قرآن کا کوئی تحریری نسخہ باقی نہ رہے۔ تو بھی کوئی اسلامی شہر، تحصیل، ضلع اور قصبہ ایسا نہیں، جہاں قرآن کے حافظ موجود نہ ہوں۔ اور مجموعی طور پر ان کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے جو اپنے سینوں سے قرآن دوبارہ مرتب کر سکتے ہیں۔ یہ ایک غیبی اور الہی کشف ہے جو حفاظ قرآن کو قرآن سے ہے۔ اگرچہ وہ حفاظ ہندو پاکستان، ایران، افغانستان، ملایا، انڈونیشیا کے ہوں جن کی زبان عربی نہیں لیکن وہ محنت کر کے قرآن حفظ کرتے ہیں، حالانکہ نہ حکومت سے ان کو اس حفظ کا کوئی صلہ ملتا ہے، نہ ہی عام مسلمانوں کی طرف سے کوئی خاص معاوضہ دیا جاتا ہے اور پھر محنت اتنی سخت کرنا پڑتی ہے جس کی حد نہیں۔ پھر یہ محنت سال دو سال کی نہیں، حافظ جب تک زندہ رہے گا اس کو دور و نکرار کرنا لازمی ہوگا، بناؤ یہ اگر غیبی کشف نہیں تو اور کیا ہے؟! اور یہ قرآن کی عظمت کی وہ دلیل ہے جو آج تک کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوئی، اسی ذوق اور حلاوت اور جذب کا نتیجہ ہے کہ سلف میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جو روزانہ دس ختم قرآن شریف کے کرتے تھے بلکہ قسطلانی میں ہے کہ قدس شریف میں اس سے زیادہ ختم کرنے والے کو دیکھا گیا اور بعض حضرات نے تین دن میں قرآن حفظ کیا۔ جیسے محمد بن کلیب جس کا ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔

طرز تلفظ اور نچ قرأت کی حفاظت:

نزول قرآن کے زمانے میں جس طرز و لہجہ سے قرآن کا تلفظ ہوتا تھا، اس کو قرأت قرآن کے ذریعے محفوظ کیا گیا، اور وہی سلسلہ قرأت آج تک محفوظ ہے جن صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے قرأت حاصل کی ہے اور ما بعد زمانے کے قراء کے بالذات یا بالواسطہ شیوخ و اساتذہ تسلیم کیے گئے اور ان کا سلسلہ قرأت آج تک موجود ہے وہ یہ سات حضرات ہیں۔ عثمان، علی، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، ابو الدرداء، ابو موسیٰ الاشعری (منابہل القرآن ج ۱ ص ۴۰۷)

معنوی حفاظت یعنی مطالب قرآن کی محفوظیت:

الفاظ قرآن مطالب و معانی سمجھانے کا ذریعہ ہیں، اگر مطالب و معانی قرآن محفوظ نہ ہوں بلکہ مغرب زدہ طبقہ کے خیال کے مطابق ہر زمانہ میں نئے مطلب تراشنے کی گنجائش ہو تو الفاظ قرآن کی حفاظت بے کار ہے، جب کہ معنی

محفوظ نہ رہے اور الفاظ کا حفظ بے مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معانی کی حفاظت صاحب قرآن کے قولی و فعلی تقریری ذرائع سے فرمائی اور صاحب قرآن علیہ السلام نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ (کہ آپ ان کو مطالب قرآن سکھادیں) وَلْيَتَّبِعِينَ لِلسَّائِسِ مِمَّا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ (تا کہ آپ بیان کریں امت کو قرآن کے مطالب جو ان کی طرف نازل ہوا ہے) کہ ارشاد الہی کے تحت مطالب قرآن کی تعلیم دی۔ اب مطالب بھی محفوظ ہو گئے اور کسی کو مجال ترمیم و تحریف نہیں کہ قرآن کے مطالب کو بدل سکے یا ان میں ترمیم کر سکے۔

عملی حفاظت قرآن:

قرآن کے جن الفاظ مثلاً صلوة، زکوٰۃ، صوم، حج، جہاد وغیرہ کے مفہومات شرعیہ حضور علیہ السلام نے بتلائے ہیں، وہ پھر عملاً بھی نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد کا نمونہ کر کے دکھایا دیا، تا کہ قرآنی حقائق عملی صورت میں موجود ہو کر ان کی عملی زندگی کا جز بن جائیں اور کسی ملحد کو ان الفاظ کے شرعی مفہومات کی تحریفات کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔

توضیحی مثال:

احکام دین کے مجموعہ کو ایک عمارت سمجھو، ہر عمارت کے لیے تین قسم کا وجود لازمی ہے۔ ۱۔ علمی وجود۔ ۲۔ تحریری وجود۔ ۳۔ خارجی وجود۔

اسی طرح اسلام اور دین کا جو نقشہ علم الہی میں تھا وہ اسلام کا علمی وجود ہے۔ پھر اسی نقشہ کو جب کتاب و سنت کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ یہ اسلام کا تحریری وجود ہے، پھر در و راول کے مسلمانوں نے جب اس کے مطابق عمل کیا۔ یہ اس کا وجود خارجی ہے۔ ان سے تابعین نے دیکھ کر سیکھا، ان سے تبع تابعین نے علی ہذا القیاس!۔ اسلام کا یہ عملی و خارجی وجود کم و بیش تاریخی تسلسل کے ساتھ عہد نبوت سے آج تک موجود ہے، اور قیامت تک رہے گا، جیسے ایک انجینئر بلڈنگ کا نقشہ پہلے ذہن میں مقرر کرتا، پھر اس کو کاغذ پر بناتا ہے۔ پھر ملبہ منگوا کر مستری اور مزدوروں کے ذریعے خارجی نقشہ تیار کرتا ہے۔ ان تینوں نقشوں میں مطابقت اور موافقت ضروری ہے۔ ورنہ غلطی ہوگی، تو اسی طرح اسلام کی ایسی جدید تعبیر یا نقشہ جو اسلام کے تحریری نقشہ اور خارجی نقشہ یعنی اسلام کے تاریخی مسلسل وجود خارجی کے جو خلاف ہو وہ غلط اور ایجاد ہندہ ہوگا۔

اس سے اسلام کے اندر ہر تحریف و ترمیم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ اسلام کے قوانین ابدی ہیں، جیسے وہ اس سے قبل ہزار بارہ سو سال مختلف اقوام اسلامی اور مختلف ملکوں اور زبانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھے، آج بھی کافی ہیں اور آئندہ بھی کافی رہیں گے، بلکہ زمانہ حاضرہ اسلامی قوانین کا اس سے زیادہ محتاج ہے، جس قدر پہلا دور محتاج

تھا، یہی قرآن کا وہ کمال اور عظمت ہے جو قبل ازیں کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوا۔ انسان اور اس کا قانون جذباتی ہے، لیکن قرآن اور قانون الہی فطری اور اعتدالی ہے۔

قرآن کی بلاغی عظمت:

قرآن ایک کتاب ہے، جس کو ہم خدا کی کتاب کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں کتابیں اور بھی موجود ہیں جن کو ہم انسانوں کی کتابیں مانتے ہیں، قرآن کو ہم خدا کی طرف اور دیگر کتابوں کو انسان کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں اور اس کا معیار کیا ہے؟ معیار وہی ہے، جس کو روزمرہ کی زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ سائیکل اور موٹر انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور سورج و چاند خدا کے، کیونکہ سورج اور چاند کا بنانا انسانی قدرت سے خارج ہے، لیکن سائیکل اور موٹر ایسا نہیں، یہی معاملہ اور معیار بعینہ کتابوں کے متعلق برتا جا سکتا ہے، سائیکل، موٹر، سورج چاند چاروں تخلیقی کام ہیں، اول الذکر دو چیزیں انسانی قدرت کے دائرے میں داخل ہیں اور آخر کی دو چیزیں انسانی قدرت سے خارج ہیں اور خارج ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اب تک انسان سے سورج اور چاند نہ بن سکے اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا کارخانہ قائم کیا کہ جس میں سورج اور چاند بنتے ہوں، اس کے باوجود کہ قرآن کا ظہور ایک نبی اُمّی کی زبان سے ہوا، جو نوشتہ و خواندہ سے خالی تھے۔ نظم و نثر کہنے والوں میں آپ کا کوئی نام تھا نہ ان کے ساتھ محبت و مچلاست تھی۔ پھر قرآن کا اسلوب بیان ایسا بنا تھا کہ سارے عرب میں اس کا نمونہ موجود نہ تھا۔ اور قرآن جن علوم عالیہ پر مشتمل تھا، ان سے عرب اور غیر عرب سب بالکل محروم تھے اس کے علاوہ عرب میں بے مثال فصیح و بلیغ شعراء موجود تھے جن کو اپنے کمال پر ناز تھا اور قرآن اور صاحب قرآن کے بدترین دشمن تھے، وہ قرآن کے توڑ کو اپنی بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔ ان حالات میں قرآن نے اعلان کیا کہ اس کتاب کی طرح چھوٹی سی سورت بنا لاؤ۔ اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ تم اور تمہارے سارے معبود جمع ہو جائیں، جب بھی ایسا نہ کر سکیں گے۔

اس اعلان نے غیر شعراء پر کیا اثر ڈالا ہوگا؟! لیکن جو ناممکن تھا وہ کیونکر ممکن ہو سکتا تھا اور آج بھی ہزاروں عیسائیوں اور یہودیوں کی مادری زبان عربی ہے، جولبنان، مصر اور شام وغیرہ میں آباد ہیں اور عربی کی بیسیوں جلدیں اور ڈکشنریاں عربی زبان کی لکھی ہی، وہ قرآن کے دشمن بھی ہیں۔ لیکن ممکن ہے چاند پر وہ مکان بنا سکیں، لیکن یہ کہ سورہ کوثر کے برابر ایک سطر کی سورت بنا لائیں یہ ناممکن ہے، جو قرآن کی عظیم الشان بلاغی عظمت کی دلیل ہے جس نے پوری انسانیت سے اپنی عظمت کا لوہا منوایا ہے۔

مشترقیین یورپ نے فیضی کی تفسیر بے نقط اور ابن امراندی یہودی کی کتاب تاج کو قرآن کے توڑ میں پیش کیا ہے، حالانکہ ان دونوں مصنفوں نے خود یہ دعویٰ نہیں کیا، ہم دونوں شہوں کا جواب لکھتے ہیں، فیضی کی تفسیر بے نقط کو

بے نظیری میں مثلاً پیش کرنا بے سود ہے، خود فیضی اپنی تفسیر کو قرآن کا توڑ نہیں سمجھتا، تو دوسرے کا دعویٰ بے نظیری ایسا ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست، فیضی خود بیجا تفسیر مذکور جس کا نام سواطع الالہام ہے، میں لکھتے ہیں:

کلام اللہ لا حد الحامدہ ولا عدل لکمکارمہ و ماء لا ساحل لہ۔

قرآن کی خوبیوں کی حد نہیں، اور اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں، وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ اس کے علاوہ یہ صنعت عرب میں موجود تھی۔ تمام عبارت نقطہ دار حروف یعنی حروفِ معجم سے مرکب ہو تمام عبارت مہملہ یعنی بے نقط حروف سے مرکب ہو۔ ایک کلمہ معجم حروف کا ہو ایک مہملہ کا، یہ سب مقامات حریری وغیرہ میں موجود ہے۔

شبہ ابن امر اوندی کی تاج کا:

باقی ابن امر اوندی یہودی زندیق جو یہود و نصاریٰ سے رقم لے کر اس نے ”التاج والفرید“ لکھا: اس کے متعلق ایک اور لفظ ابو العلاء المعری نے لکھا ہے:

لا یصلح تاجہ ان یکون نعلاً

ترجمہ: ”اس کی کتاب تاج چیل بننے کے بھی قابل نہیں۔“ (مناہل القرآن) (باقی آئندہ)

حضرت ناظم اعلیٰ وفاق المدارس کو صدمہ

استاذ العلماء، بانی جامعہ خیر المدارس ملتان؛ حضرت مولانا خیر محمد جالندھری نور اللہ مرقدہ کی صاحبزادی اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری مدظلہم کی پھوپھی صاحبہ بقضاء الہی وفات پا گئیں۔ ان کی نماز جنازہ 23 جون بروز پیر جامعہ خیر المدارس ملتان میں ادا کی گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صلی اولاد تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے اور جملہ پسماندگان و لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے۔

جامعہ خیر المدارس کے قدیم استاذ عاشق قرآن، استاذ القراءہ حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس شعبہ تجوید و قرأت جامعہ خیر المدارس ملتان ۲۷ جون کو رحلت فرما گئے؛ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔۔۔ حضرت قاری محمد اسحاق صاحب استاذ القراءہ حضرت مولانا قاری رحیم بخش نور اللہ مرقدہ کے شاگرد خاص تھے۔ آپ نے جامعہ خیر المدارس میں تقریباً 55 سال قرآن کریم کی خدمت کی، نہایت متقی، شب زندہ دار انسان تھے۔ فنا فی القرآن تھے، ان کی زبان ہمیشہ تلاوت قرآن سے تر رہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دیں؛ آمین۔

ہجری سال کا آغاز اور اس کی اہمیت

مولانا محمد یوسف خان کشمیری

اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں اپنی زندگی، کاروبار، ادارے اور انسانوں کے درمیان زندہ رہنے کے جو اصول سکھائے ان اصولوں میں اللہ رب العزت نے انسان کو اوقات کی تقسیم بھی سکھائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کیں جن کے ذریعے انسان اپنے وقت کی پیمائش کرے گا۔

چاند اور سورج دونوں حساب کا ذریعہ ہیں (الرحمن)

کیلنڈر میں ایک سال کے اندر بارہ مہینوں کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائی ہے۔

بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے (التوبہ 9:13)

اور پھر فرمایا:

کہ اس میں چار حرمت والے مہینے ہیں (التوبہ 9:13) جب آسمان وزمین کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت اللہ نے مقرر کر دیا تھا۔

ایک جگہ فرمایا:

یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے چار مہینے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا قتل و قتل کرنا حرام ہے۔ (البقرہ 2:217)

بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی کہ وہ چار مہینے رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ہجری کیلنڈر ہے اس کا حساب چاند کے ساتھ ہے اس لئے اس کو قمری کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ اس وقت کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر ایک کمیٹی بنائی گئی جس پر اس کیلنڈر کو اسلامی تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا اور یہ کیلنڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔

آپ کو حیرت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا (کے مختلف علاقوں) میں 12 کیلنڈر چلتے تھے، مشہور مصنف اور سیرت نگار قاضی سید سلیمان منصور پوری کی کتاب رحمۃ للعالمین میں ایک صفحہ ہے، اس صفحہ میں ایک گول دائرہ بنا کر اس دور کے 12 کیلنڈروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نکال کے بتائی ہے۔

اس وقت ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا اس نے وہاں بڑا شاندار ہیرے جواہرات لگوا کر مندر بنوایا۔ اس نے کہا یہ کعبہ کو ختم کرو میرے پاس آیا کرو دمیلا لگا یا کرو۔ وہ باقاعدہ ہاتھیوں پر اپنی منجلیں اس دور کی توپیں غلیل کی طرح بڑے بڑے پتھر ہاتھیوں پر رکھ کر مارتے تھے اور عمارتوں کو منہدم کرتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا سلوک کیا (الفیل: 5:11)

اللہ نے اس پر کنکریاں برسائیں اور وہ ختم ہوا، تو جس سال وہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا، اس سال ایک نیا کیلنڈر شروع ہو گیا تھا، عام الفیل، ہاتھیوں کا کیلنڈر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ شمسی سال اور یہ قمری سال پہلے سے چلے آ رہے تھے حضرت عمر کے دور تک مختلف کیلنڈر چلتے آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سیرت نگار اس طرح لکھتے ہیں سن ولادت نبوی 1 میں یہ ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں وہاں سے سن نبوی شروع ہوا، ایک ہے سن ولادت نبوی اور ایک ہے سن نبوی۔

پھر نبوت کے 13 سال بعد یعنی 53 سال کی عمر میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے اس سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو استعمال کرتے تھے۔

اب اس کے بعد سیرت نگار ہجری کیلنڈر فلاں سن 1 ہجری میں یہ ہوا 2 ہجری میں یہ ہوا، 3 ہجری پھر ہجری کیلنڈر شروع ہو گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پھر مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے جس میں ایک حکومت چلے تاکہ کسی بھی قسم کا اختلاف یا احکامات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہجری کیلنڈر فاضل کیا جائے جبکہ حضرت علی المرتضیٰ نے مشورہ دیا کہ اس کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیا جائے، چنانچہ محرم اس وقت پہلا مہینہ بن گیا وہاں سے پھر اب تک ہجری کیلنڈر رہی ہے۔

اور اسلامی تعلیمات کے اندر الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ دونوں پر عمل ہوتا ہے بعض حضرات کہتے ہیں الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں تو آپ چاند کے سال کا کیوں اعتبار کرتے ہیں سورج کا کیوں نہیں؟ وہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو عیسوی سال ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور اس کو کوئی غیر اسلامی یا غیر شرعی نہیں کہیں گے یہ بھی اسلام اور قرآن کے مطابق ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت 571 عیسوی اور اپریل کا مہینہ تھا اس وقت یہ کیلنڈر چل رہا تھا یہ حضرت

عیسیٰ کی پیدائش سے شروع ہوا۔

اب وہ سوال درمیان میں ہے کہ اسلامی عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے اسلامی عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ بھی ہے سورج کے ساتھ بھی ہے کیلنڈر کے اور وقت کے حساب سے کیسے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا (ہجری سال) کے اعتبار سے یہ شرعی حکم ہے۔

یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں (البقرہ: 89)

اے نبی ﷺ آپ کہہ دیجئے لوگوں کے لئے یہ وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں اور حج کے لئے (البقرہ: 189) چنانچہ ﷺ نے حکم دیا کہ ہجری یعنی چاند کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔

اگر کوئی صاحب جنوری فروری اور مارچ اپریل اور یہ اگست کے مہینے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی فکر نہ کریں لیکن بیچ میں ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا جو صاحب بھی اگست جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے رہے ہیں اب تک ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی بالکل گھبرانا نہیں کوئی فکر نہ کریں لیکن ایک فکر کیجئے گا اور وہ یہ کہ قمری سال شمسی سال سے دس دن چھوٹا ہوتا ہے، لہذا 36 سال کے بعد 360 دن کا فرق پڑ جائے گا۔ تو 36 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ اور دینی پڑے گی ان صاحب کو جو جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں تمام علماء کی یہی رائے ہے آپ حساب کریں گے تو بالکل 100 فیصد آئے گا۔

اس لئے آسان طریقہ ہے کہ بعض لوگ محرم میں زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، بعض رمضان، بعض شوال اور بعض ربیع الاول مقرر کر لیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ 36 سال بعد ایک اور سال کی زکوٰۃ کا حساب نہ کرنا پڑے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ رمضان کا تعلق چاند کے مہینہ کے ساتھ رکھا، وہ سردیوں میں آتا ہے تو بھی گرمیوں میں بھی بہار میں تو کبھی خزاں میں، آپ کی نوجوانی میں گرمیوں میں آیا کوئی بات نہیں بڑھاپے میں سردیوں میں آئے گا انشاء اللہ اور اگر یہ جنوری فروری کے حساب سے ہوتا رمضان تو پھر ساری دنیا کے لئے یا گرمی میں ہوتا یا سردی میں ہوتا سارے مشکل میں پڑے ہوئے ہوتے، یہ اللہ کا نظام کہ رمضان سارے سال میں گھومتا رہتا ہے تو زکوٰۃ، روزے، حج اور عورت عدت گزارے گی چاند کے ساتھ یہ سب باتیں نبی ﷺ نے سمجھائیں۔

ایک عبادت اللہ نے ایسی خود مقرر کی فرض عبادت کہ جس کی ٹائمنگ سورج کے ساتھ ہے۔ صبح صادق کے وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا جب سورج 18 ڈگری eighteen digree نیچے ہوتا ہے تو صرف سورج کی روشنی نظر آتی ہے، سورج کا جسم نظر نہیں آتا تو ہم اس کو صبح صادق کہتے ہیں، پھر وہ جب اس کی گول نکلیا طلوع ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہو گیا اب فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ زوال جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو اور مغرب کی

طرف جانے لگے اور انسان کا سایہ (پاکستان میں) مشرق کی طرف جانے لگے بس ذرا سا سایہ ہو جائے تو اس کو زوال کہتے ہیں اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا تب تک رہے گا جب ایک انسان کا سایہ دو انسانوں کے برابر نہ ہو جائے یعنی ایک فٹ چیز کا سایہ دو فٹ کے برابر دگنا (یعنی دو شل سایہ) ہو جائے۔ عصر کا وقت شروع ہو گیا ظہر کا وقت ختم ہو گیا اب یہ رہے گا سورج غروب ہونے سے پہلے تک یعنی دھوپ کے پیلا ہونے تک۔ مغرب کا وقت تب شروع ہو گا جب سورج غروب ہو جائے گول ٹکلیا نظروں سے غائب ہو جائے اور مغرب کا وقت کب ختم ہو گا جب سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ سرخی اور سفیدی مغرب کی جانب بالکل ختم ہو جائے اندھیرا اچھا جائے۔ مغرب کا وقت ختم ہو گیا عشاء کا وقت شروع ہو گیا عشاء کا وقت کب ختم ہو گا جب صبح صادق ہوگی، سورج 18 ڈگری پہ ہوگا۔

آپ نے غور کیا کہ اللہ نے پانچوں نمازوں کے آغاز اور انتہا کا وقت سورج کے ساتھ رکھا۔ اچھی طرح اطمینان رکھیے گا کہ سورج اور چاند کے چلانے میں کسی سائنسدان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور آپ کو حیرت ہوگی اور جب آپ دونوں کو گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور علم الاوقات astronomy کو پڑھیں گے جن حضرات نے مطالعہ فرمایا بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ چاند کا نظام سب سے سادہ اور آسان فہم ہے جس سے تاریخیں آسمانی سے دنیا کے ہر بندے کو سمجھ میں آجائیں وہ چاند کا حساب ہے اور چاند کے حساب میں نہ کسی دور بین کی ضرورت ہے نہ ہی کسی ڈائری، جنتری یا کسی کیلنڈر کی ضرورت ہے۔ آپ چاند دیکھو روزہ رکھ لو چاند دیکھو افطار کرو ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے یہ تو مولانا مصیبت بنائی ہوئی ہے رات 12 بجے اعلان کرتے ہیں چاند نظر آرہا ہے یہ تو ہمارے لیے مشکل کھڑی کی ہوتی ہے؟

چنانچہ ایک صاحب بہت بڑے عہدے پر رہے، ماشاء اللہ انہوں نے کہا ان مولویوں کو پتہ نہیں ہے چاند کب نظر آئے گا کب نظر نہیں آئے گا میں ان کو سائنسی اعتبار سے چار سال کا کیلنڈر بنا کے دے دوں گا۔ جس دن انہوں نے اعلان کیا اس دن جامعہ اشرفیہ کے ایک فاضل طالب علم نے 100 سال کا کیلنڈر بنا دیا تھا، یہ نہیں کہ اندازہ فلاں دن چاند کی کون سی تاریخ ہوگی؟ اس تاریخ کو دن کیا ہوگا؟ شمسی تاریخ کیا ہوگی؟ ہر ماہ کے اعتبار سے 200 سال کا تیار اردو بازار میں مل رہا ہے۔ ان اعلان کرنے والی اہم شخصیت کو وہ کیلنڈر بھجوا دیا گیا، حضرت اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس کے بعد سے آج تک انہوں نے وہ چار سال کا کیلنڈر بنا کے نہیں دیا اس لئے کہ وہ 100 سال کا کیلنڈر ایک طالب علم بنا کے دے چکا۔

جامعہ اشرفیہ میں علماء کو یہ فن پڑھایا جاتا ہے۔ اس فن کے لکھنے والے حضرت مولانا موسیٰ روحانی ہاڑی تھے جو کہ ترمذی بھی پڑھاتے تھے ان کی آسٹرانومی پر دو کتابیں فلکیات صغریٰ اور فلکیات کبریٰ ہیں، اس وقت پنجاب

یونیورسٹی میں سپیس سائنس میں جو M.SC کروائی جاتی ہے، اس کے نصاب میں یہ دو کتابیں شامل نصاب ہیں۔ اس وقت علماء کی پوری ٹیم موجود ہے اور سب سے بڑی درسگاہ انہوں نے کراچی میں بنائی ہوئی ہے جو کہ پندرہ دن پہلے بتا دیتی ہے اور اخبارات میں بھی آجاتا ہے کہ کسی تاریخ کو ملک میں چاند نظر آئے گا لیکن یہ سب کیلنڈروں میں طے شدہ ہے۔

لیکن بات یہ ہے کہ سورۃ البقرۃ میں اللہ تعالیٰ نے آیت 163 کے اندر جہاں رمضان کے احکامات بتائے ہیں وہاں یہ حکم دیا ہے کہ: **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرہ)**

جو شخص تم میں سے اس مہینے کا مشاہدہ کر لے گا آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ روزہ رکھے گا۔ کیلنڈر نہیں چاہیے، دور بین نہیں چاہیے، رویت ہلال کمیٹی نہیں چاہیے یہ انسان آنکھوں سے دیکھے روزہ رکھ لے یہ انسان آنکھوں سے دیکھے روزہ رکھ لے یہ انسان آنکھوں سے دیکھے روزہ رکھ لے جب کیلنڈر جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چاند موجود ہے اب جو حضرات تھوڑا سا مطالعہ رکھتے ہیں وہ باتوں کو سمجھ جائیں گے کہ چاند کی موجودگی یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے رویت (دیکھنا) معتبر ہے کیلنڈر اور یہ ڈائریاں اور یہ فین اور یہ سائنس ہمیں چاند کی موجودگی بتاتی ہیں رویت نہیں بتائیں۔ بہت ٹیکنیکل بات تھی لیکن میں نے کوشش کی آسان الفاظ میں منتقل کر دوں دین بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس قمری اور شمسی کیلنڈر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی عبادات کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمادے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

(بقیہ: مولانا اللہ وسایا) اسلام کے شعائر اور ان کے جو نام ہیں ان کا جو تخصص ہے وہ استعمال نہ کریں، اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو مکس اپ نہ کریں۔ جس طرح ہندو ہیں، سکھ ہیں مسیحی ہیں ان کا الگ تشخص ہے، اسی طرح ان قادیانیوں کا بھی الگ تشخص ہو تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ اسلام کا نام لیں گے، اسلام کا لبادہ اوڑھیں گے تو پھر تنازعہ پیدا ہوگا اور ایک بدامنی ہوگی۔ یہی موقف ہے جو ہمارے علماء کرام نے بھی اور ہمارے ماہرین قانون طیب قریشی صاحب ہیں اور دوسرے حضرات بھی ہیں سب لوگوں نے یہی کہا کہ دستور اور قانون کے تحت قادیانیوں کی یہی پوزیشن ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس پوزیشن کو ایکسپٹ (قبول) کر لیا۔ جو ان کی رائے ہے، وہی میری رائے ہے۔ میں ان کی رائے کے ساتھ ہوں۔ علماء کے ساتھ ہوں۔ مسلمان عوام کے ساتھ ہوں۔ جمہور کے ساتھ ہوں۔ ان سے مختلف نہیں ہوں۔ یہ بات واضح ہو جانی چاہئے۔ الحمد للہ! ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی زندگی جیتے ہیں، اسلام کی موت ہمیں نصیب ہو۔ ہم اپنی پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ اور مسلمان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور علماء کرام کے ساتھ کھڑے ہیں۔

قادیانیوں کی وکالت پر جناب مجیب الرحمن شامی سے چند گزارشات

حضرت مولانا اللہ وسایا، ملتان

نامور، کہنہ مشق، صحافی جناب مجیب الرحمن شامی نے دنیا یوز کے پروگرام ”نقطہ نظر“ میں ۲۴ جون ۲۰۲۳ء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: (۱) ”ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لے سکتے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں۔ (۲) ان کی زندگی اجرن کی ہوئی ہے۔ (۳) آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کے بکرے جو ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے، آپ نے ۵۰ ہزار کا خریدا ہے، ہم اسے ۲۵ ہزار کا واپس لے لیں گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ (۴) اور آپ کو عبادت گاہ نہیں بنانے دیں گے۔ او بھائی! آپ بیٹھیں۔ ہمارے حافظ نعیم الرحمن صاحب، حضرت مفتی فضل الرحمن صاحب اور منیب الرحمن صاحب اور تقی عثمانی صاحب یہ بیٹھیں۔ (۵) خدا خوفی کریں۔ (۶) ان کی بھی حدود و قیود طے کر دیں۔ اس طرح نہ کریں کہ یہ پاکستان کو ہندوستان بنا دیں۔ ہندو یا تروں والے یہاں دن دن تاتے پھریں اور آپ چین سے بیٹھے رہیں۔ ہر شخص جو پاکستان کا شہری ہے خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو اس کی جان اس کے مال، اس کی آبرو کی حفاظت حکومت پاکستان کی اور ریاست پاکستان کی اڈیلین ذمہ داری ہے۔ (۷) یہ جو قادیانی حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں۔ ان کی باتیں سنیں۔ ان کو آپ نے دستوری طور پر ایک اقلیت قرار دیا ہے، اور غیر مسلم قرار دیا ہے ان کی بات سنیں ان کے اپنے شہری حقوق ہیں۔ ان کا احترام کریں۔ تو اس لئے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ خوف کی چادر جو ہے اس کو اتار پھینکیں اور جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کریں اور اس سے نہ ڈریں، نہ نجوم سے ڈریں اور نہ بے لگام مذہبی رہنماؤں سے ڈریں۔“

دنیا یوز چینل پر جس مسلمان نے جناب شامی کا مذکورہ بالا بیان سنا وہ ششدر رہ گیا کہ اتنی تو تو، میں میں، جارحانہ گفتگو، اشتعال انگیز زبان، توہین آمیز طرز تخاطب، اس عمر میں جناب شامی صاحب کی شایان شان

نہیں تھا۔ چنانچہ اس پر بعض حضرات کا سوشل میڈیا پر شدید رد عمل آیا۔ بعض حضرات نے اسے قادیانیوں کی وکالت پر محمول کیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ قادیانی لائبریری کے اثرات اس گفتگو کے ایک ایک لفظ سے ٹپکتے ہیں۔ تحریک لبیک کے بعض حضرات کے شامی صاحب کی اس گفتگو پر ریمارکس تو جواب آں غزل قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ جناب شامی صاحب نے ان نوجوانوں کی گفتگو کو ”بد تمیزی“ سے تعبیر کیا۔ جناب شامی صاحب کی یہ گفتگو جس میں ”بے لگام مذہبی رہنماؤں“ کے الفاظ استعمال کئے۔ ان کے متعلق نرم سے نرم الفاظ میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ الفاظ جس لابی نے ان کے منہ میں ڈالے ہیں یہ بلا وجہ نہیں۔ ورنہ اس عمر میں ان کے اس طرزِ سخاوت کو آبرو مندانا کہنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ جناب شامی صاحب کو نہیں بھولنا چاہئے کہ اگر کوئی چاہتا ہے میرا احترام سے نام لیا جائے تو اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ خود بھی احترام کا دامن نہ چھوڑے۔ ورنہ یہی ہوگا جس کا آپ نے سامنا کیا۔

گنبد کی آواز ہے، جیسی کہو ویسی سنو!

جماعت اسلامی کے امیر محترم حافظ نعیم الرحمن، جمعیت علماء اسلام کے امیر محترم مولانا فضل الرحمن، تنظیم المدارس العربیہ کے سربراہ مولانا مفتی منیب الرحمن، وفاق المدارس العربیہ کے سربراہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم ایسے گرامی قدر اور ذی وقار جدید علماء کرام کے متعلق شامی صاحب عامیانہ گفتگو کو جتنا بھی نرم الفاظ میں بیان کریں تب بھی سو قیامت انداز سخاوت باعث تعجب ہی نہیں باعث ندامت بھی ہے۔

حیرانگی اس امر پر ہے کہ انہوں نے اپنے ذوق جنوں کی تسکین یا قادیانیوں کی وکالت میں جو آتش بیانی کی، لگتا ہے کہ شامی صاحب نے قادیانیوں کی وکالت میں حقائق کو جس بری طرح مسخ کیا ہے۔ اس کے پس منظر میں کیا کیا عوامل کام کر رہے تھے۔ ذرا سوچئے! ہم نے اس پر نمبر لگا دیئے ہیں قارئین نمبر وار ان کا جائزہ لیں:

..... ”ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ اس کا نام ہی نہیں لے سکتے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں۔“

جناب شامی صاحب نے ایک ہی جملہ کے اول اور آخر میں دو متضاد باتیں فرمادیں کہ ان کا نام نہیں لے سکتے اور پھر اس جملہ کے آخر میں ان کا نام احمدی اور قادیانی ذکر کر دیا۔ اس تضاد بیانی کو کیا نام دیا جائے؟ اور اس میں انہوں نے اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا کہ قادیانی صرف خود کو احمدی نہیں کہتے بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کافر گردانتے ہیں۔ اگر آپ نے سچ کہنا تھا تو پورا سچ بولتے کہ عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ تمام مذاہب کے رہنما اور پیروکار حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کی امت اور آپ کے پیروکاروں کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ ایک قادیانی اقلیت ایسی ظالم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمانوں کو کافر اور مرزا قادیانی کے ماننے والے کافروں کو مسلمان کہتی ہے۔

۲..... آپ نے فرمایا کہ ”ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔“ تمام تر احترام کے باوجود جناب شامی صاحب کا یہ کہنا سراسر قادیانی غلط بیانی کا شاہکار ہے۔ پاکستان میں قادیانی کاروبار کر رہے ہیں ان کی ملیں ہیں، ان کی فیکٹریاں، دکانیں، مکانات، جائیدادیں ملازمتیں ہیں ان پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ اس کے علی الرغم باہر کے ویزے لینے کے لئے قادیانی جماعت کی قیادت دروغ گوئی کے ذریعہ سے پاکستان کو بدنام کرتی ہے۔ مغربی اداروں (اقوام متحدہ، آئی ایم ایف) کے سامنے اپنی نام نہاد مظلومیت کی فرضی داستانیں وضع کر کے پاکستان کے لئے مشکلات کھڑی کرتے ہیں ان کی اس پاکستان دشمنی کو سپورٹ کرتے ہوئے شامی صاحب کا کہنا کہ ”ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے“ پاکستان کو بدنام کرنے میں قادیانیوں کے الزام کو حقیقت کے روپ میں پیش کرنے کی جناب مجیب الرحمن شامی سے توقع نہ تھی۔ اس پر سوائے اظہار افسوس کے اور کیا کہا جائے؟

۳..... آپ کا یہ کہنا کہ: ”قربانی نہیں کرنے دیں گے، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، بکرے اٹھالے جائیں گے، ۵۰ ہزار کا خرید ہے پچیس ہزار کا واپس لیں گے۔“

جو اباً عرض ہے کہ قرآن مجید کی رو سے قربانی شعائر اسلام میں سے ہے۔ قادیانی اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کے لئے قانوناً اسلامی شعائر استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا آپ ان کو لائسنس مہیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کافر قرار دیں اور اسلامی شعائر کو استعمال کر کے اپنے کفر کو اسلام ثابت کریں اور ایک اسلامی ملک میں کفر و اسلام کے امتیاز کو پامال کریں۔ قادیانیت اور اسلام میں رات اور دن، اندھیرے اور روشنی، زمین اور آسمان سے زیادہ تفاوت ہے۔ قادیانی اس تفاوت کو مٹانے کے درپے ہیں۔ اس امر میں قادیانی موقف کی حمایت کا کیا جواز ہے؟ کاش اس پر غور کیا جوتا۔

۴..... آپ کا یہ کہنا کہ: ”بکرے اٹھا کر لے جائیں گے“ یہ محض قادیانیوں کا غلط پروپیگنڈہ ہے۔ جان بوجھ کر انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لئے مرزا قادیانی کی کذب بیانی کے ریکارڈ کو بھی مات کیا ہوا ہے۔ کہیں پر ایسے ہوا؟ اس کی کوئی مثال؟

یہ تمام تر قادیانی ملعونانہ پروپیگنڈہ ہے۔ جہاں کہیں اس قسم کی داستان وضع کی گئی، چیلنج سے کہا جاسکتا ہے

کہ وہاں قادیانیوں کی اپنی شرارت، کذب بیانی، مکر و فریب اور دھوکہ دہی کا رقص آپ کو نظر آئے گا۔ قادیانی خود ہی سازش کرتے ہیں، خود ہی اپنے کارندوں کے ذریعہ ماحول بنا کر اپنی فرضی مظلومیت سے پاکستان کو بدنام اور خود کو باہر کے ویزوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ قادیانی پروپیگنڈہ اور جناب شامی صاحب کا اس کی تائید کرنا یہ وہ شاخسانہ ہے کہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔

۵..... آپ کا فرمانا: ”آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے“ جو با عرض ہے کہ قادیانی خود کو غیر مسلم تسلیم کریں، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش کے مطابق اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی طرز پر نہ بنائیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہیں۔ لیکن قادیانی خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لئے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی طرز و ہیئت اور مسجد کا نام دیتے ہیں، جو سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور شامی صاحب ان کے اس غیر اسلامی، غیر قانونی طرز عمل پر ان کو روکنے کی بجائے مسلمانوں پر چڑھائی شروع کر دیں تو سوچنے کی بات ہے کہ شامی صاحب کفر کی حمایت کر رہے ہیں یا اسلام و ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟

دنیا بھر میں کوئی مسیحی اپنے چرچ کو مسجد اور کوئی مسلمان اپنی مسجد کو چرچ نہیں کہتا۔ کہیں کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ نہ دور دور تک اس کا کوئی خدشہ ہے۔ رہے قادیانی تو وہ اپنے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی ہیئت و طرز پر بنائیں اور اس کو مسجد کا نام دیں جو پاکستان کے قانون، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بھی منافی ہے اور اس پر جناب شامی صاحب آپ سے باہر ہو کر فرمائیں کہ ان کو کیوں عبادت گاہیں نہیں بنانے دیتے؟

کراچی کے صرف صدر کے علاقہ میں چھ چرچ ہیں۔ ایک ایک چرچ کئی کئی کنالوں کے رقبہ پر مشتمل ہے۔ کہیں کسی نے اعتراض کیا؟ وہ تمام جگہ چرچ کے نام پر ہے۔ قادیانی تمام عبادت گاہوں کی زمین مساجد کے نام پر ہے یا قادیانیوں کے گھر اور سکنی رقبہ ہے۔ اپنے گھر کو یا مسجد کے نام پر جگہ کو اپنی عبادت گاہ قرار دیتے ہیں، جس سے اشتعال پھیلتا ہے۔ خود کو غیر مسلم تسلیم کریں۔ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے علاوہ اور کسی نام سے رجسٹرڈ کرائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

اگر ان کی طرز تعمیر مسجد کی طرز و ہیئت پر ہو، نقشہ منظور کرنا کر تعمیر نہ کرائیں اور شرارت سے غیر قانونی حرکت کریں، مسجد کی جگہ کے نام سے الاٹ شدہ قطعہ پر یا اپنے گھر کے سکنی رقبہ پر عبادت گاہ تعمیر کریں۔ جو آئین، قانون، اخلاق اور انتظامی لحاظ سے یکسر منافی اور اس پر شامی صاحب کا پروپیگنڈہ اور وکالت، کیا یہ بلا وجہ ہے؟ اس پر اسلامیان وطن غور فرمائیں۔

۶..... آپ کا فرمانا: ”خدا خوفی کریں۔“

آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ کفر بواح کی ناجائز وکالت کر کے پاکستان کو بدنام کرتے ہوئے ”خدا خوفی کریں۔“

۷..... آپ کا فرمانا: ”ان کی حدود و قیود طے کریں“ قادیانیوں کی حدود و قیود قانون نے طے کر دی ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں قادیانی خود کو ان حدود و قیود کا پابند بنا لیں۔ آئین و قانون کو تسلیم کریں، کہیں ان سے زیادتی ہو رہی ہے تو وہ عدالت جائیں۔ جن سے زیادتی ہو وہ عدالت جاتا ہے، وہ جائیں عدالت۔ مسلمانوں اور قادیانیوں کا موقف سن کر فیصلہ عدالتیں دے چکی ہیں۔ ان پر عمل کرنا ایک وفادار محب وطن شہری کا فرض ہے۔ اس سے ان کو کوئی شکایت ہے تو خود کو غیر مسلم رجسٹرڈ کرائیں۔ ہندو، سکھ، مسیحی، بدھ مت وغیرہ مذاہب سے کسی کو کوئی تنازعہ نہیں۔ ان کی عبادت، ان کے عقائد وہ سب پر واضح ہیں۔ قادیانیوں کا مسلمانوں کے شعائر پر قبضہ اور وہ بھی غاصبانہ، اس لئے کہ ان شعائر پر چودہ سو سال سے اسلام کی ملکیت کا ٹھپہ، امت مسلمہ کی شناخت کی چھاپ لگی ہوئی ہے قادیانی مسلمانوں کی ملکیت اور شناخت مجروح کر کے خود ان کے مالک بن بیٹھیں اور مسلمانوں کو بے دخل قرار دے دیں اور جناب مجیب الرحمن شامی ان کے اس طرز عمل کی وکالت پر غم و غصہ اور جلال و جاہ کی آتش بیانی کا منظر قائم کریں۔ ہم مسکینوں کو چیلنج کرنے کی بجائے بتایا جائے کہ آخرا اس کا کوئی جواز ہے؟

۸..... آپ کا فرمانا کہ: ”یہ جو قادیانی حضرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، دستوری طور پر ان کو ایک اقلیت قرار دیا ہے۔ ان کے حقوق کا احترام کریں۔“

محترمی! آپ کے جذبات یا مفادات یا آپ کو جو تیاری کرائی گئی اس کا اظہار تو آپ کو مبارک ہو، لیکن واقعات دوسری کہانی بیان کرتے ہیں۔

۱..... قادیانیوں کا قائد اعظم کے جنازہ پر موجود ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ نہ کھڑا ہونا۔

۲..... پاکستان کو اکھنڈ بھارت بنانے کے بھاشن دینا۔

۳..... گورداسپور کو ہندوستان کے سپرد کر کے اس کو کشمیر کے لئے راستہ دینا۔

۴..... قومی اسمبلی میں ان کا ہفتوں موقوف سننے کے بعد اسمبلی کا متفقہ فیصلہ کرنا۔

۵..... درجنوں بار، سپریم کورٹ کا ان کے موقف کو سننا اور ان فیصلوں پر مسلمانوں کا اظہار اطمینان کرنا۔

۶..... قادیانیوں کا قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پاؤں تلے حقارت سے روندنا۔

۷..... مسلمانوں کا جنازہ نہ پڑھنا۔

۸..... مسلمانوں سے رشتہ نہ کرنا۔

-۹ مسلمانوں کو بیک جنبش قلم کا فرقرار دینا۔
-۱۰ دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنا اور پاکستان میں سب سے زیادہ سرکاری رعایات سمیٹنا اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے؟

یہ سب کچھ بلاوجہ نہیں

آج سے مہینوں پہلے ایک صدا کا اٹھنا کہ:

-۱ قانون میں ابہام ہے۔
-۲ قادیانیوں کے متعلق سپریم کورٹ جانا چاہئے۔
-۳ سپریم کورٹ سے ایک کیس کا تنازعہ فیصلہ آنا۔
-۴ اس کی نظر ثانی کی سماعت کا مکمل ہو جانا اور فیصلہ میں تاخیر کا ہونا۔
-۵ وزیراعظم کی طرف سے چاروں صوبائی ہوم سیکریٹریز حضرات کو قادیانیوں کی اچانک حفاظت کا حکم نامہ جاری کرنا۔
-۶ جناب سبزواری صاحب کا سینیٹ میں قادیانی موقف کی ترجمانی کرنا۔
-۷ جیونیوز پر پروگرام ”آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ“ میں قادیانیوں کی فرضی مظلومیت کا وایلا کرنا۔
-۸ سندھ حکومت کا قادیانیوں کے متعلق آئی، جی کو حکم کرنا۔
-۹ امریکہ کا قادیانیوں کی حمایت میں بولنا۔
-۱۰ وفاقی وزارت داخلہ کا مبینہ طور پر عقیدہ ختم نبوت کی خدمات سرانجام دینے والوں کی فہرستیں تیار کرنے کا حکم جاری کرنا۔
-۱۱ غامدی ذریت کا قادیانی حمایت میں ہلکان ہونا۔
-۱۲ ہمارے بہت قابل احترام رہنما کا فرمانا کہ: ”قادیانیوں کے شہری حقوق کے بارہ میں دن بدن بڑھتی چلی جانے والی کنفیوژن کا باہمی مشاورت کے ساتھ کوئی متوازن حل نکالیں“ یہ بات وہ قابل احترام بزرگ فرما رہے ہیں جو پہلے خود بارہا فرما چکے ہیں کہ: ”قادیانی جب تک آئین میں مقرر کردہ اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے وہ کسی رعایت یا حقوق کے مستحق نہیں۔ ان کی حیثیت آئین کے ایک باغی کی ہے۔ ان کو قانون کا پابند بنایا جائے۔ یہ حکومت کے ذمہ ہے۔“
- قابل احترام رہنما کا یہ بیان وہ بیان ہے جس پر تمام دینی قیادت جمع ہے۔ یہی موقف اس وفد نے جناب شامی صاحب کے سامنے رکھا جو ان سے ملنے کے لئے گیا تھا۔

۱۳..... جناب شامی صاحب کا دنیا نیوز چینل پر قادیانی موقف کی وکالت کرنا اور کونوں کھدروں سے قادیانیوں کی بے جا حمایت اور فرضی مظلومیت کی جعلی کہانیوں کی بھر ماریہ سب کچھ بلا وجہ نہیں؟

قادیانی عوام سے درخواست

قادیانی جماعت اپنی ان شرارتوں سے ایک ایسی فضا بنا رہی ہے کہ دھول بیٹھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جس پر وہ سوار تھے وہ گدھا تھا یا گھوڑا؟

اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ امریکی لابی سی پیک کی دشمنی میں ہمارے ملک میں جو حالات بنا رہی ہے ہمارا ملک ان کا متحمل نہیں۔ ہاں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں اگر ہمیں کہیں زنگ لگ گیا ہے اور قدرت اسے دور کرنا چاہتی ہے تو زہے نصیب!

تحریکیں کسی کے کہنے پر نہیں چلتیں، تحریک کے حالات مسلسل واقعات کے رد عمل میں بنتے ہیں پھر کوئی حادثہ تحریک کا باعث بن جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ماضی میں قادیانی حماقتوں کے نتیجے میں حالات نے تحریک کا رخ اختیار کیا۔ ظفر اللہ قادیانی نے قادیانیت کو اسلام اور اسلام کو کفر کہا تو حالات نے تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء کا روپ اختیار کیا۔ قادیانیوں نے چناب نگر میں نشتر کالج ملتان کے مسلمان طلباء کو مارا پینا، زخمی کیا تو ۱۹۷۴ء کی تحریک نے جنم لیا۔ اب قادیانیوں کی لائینگ، امریکہ، آئی ایم ایف کے ذریعہ پاکستان کے عوام کو مشتعل کرنا چاہتی ہے تو قادیانی عوام سوچیں کہ ان کے راستے میں پاکستان دشمنی کے کانٹے قادیانی قیادت کیوں بچھا رہی ہے؟

قادیانی خود بھی بچیں اور پاکستان کو بھی خوشحالی کے راستے پر چلنے دیں۔ اس میں سب کا بھلا ہے۔ رہی لیگ حکومت یا غامدی ذریت ان کو کچھ کہنے سے، نہ کہنا بہتر ہے۔

دس قادیانی عقائد

شامی صاحب سے گزارش ہے: آئیے! قادیانی حوالہ جات اور ان کے نتائج پر پہلے نظر ڈالتے ہیں:

۱..... ”حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور چند مسائل میں ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان (مسلمانوں) سے اختلاف ہے۔“ (خطبہ جمعہ خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل، ج ۱۹، نمبر ۱۳، مورخہ ۳۰ جولائی ۱۹۳۱ء)

۲..... ”اس کے بعد حضرت مسیح موعود (مرزا صاحب) نے صاف حکم دیا کہ غیر احمدیوں کے ساتھ

- ہمارے کوئی تعلقات ان کی غمی اور شادی کے معاملات میں نہ ہوں جب کہ ان کے غم میں ہم نے شامل ہی نہیں ہونا تو پھر جنازہ کیسا۔“ (اخبار الفضل قادیان ج ۳، نمبر ۱۲۰ مورخہ ۱۸ جون ۱۹۱۳ء)
- ۳ ”خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔“ (تذکرہ ۶۰۷ طبع ۴)
- ۴ ”جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا و رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔“ (مجموعہ اشتہارات ص ۲۵۵، ج ۳)
- ۵ ”کل جو مسلمان حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔“
- (آئینہ صداقت ص ۳۵ مصنفہ خلیفہ قادیان)
- ۶ ”یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیر احمدیوں کے درمیان کوئی فروعی اختلاف ہے..... کسی مامور من اللہ کا انکار کفر ہو جاتا ہے ہمارے مخالف حضرت مرزا صاحب کی ماموریت کے منکر ہیں۔ بتاؤ کہ یہ اختلاف فروعی کیونکر ہوا۔ قرآن مجید میں تو لکھا ہے: لا نفرق بین احد من رسلہ لیکن حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے انکار میں تو تفرقہ ہوتا ہے۔“
- (نہج المصلیٰ مجموعہ فتاویٰ احمدیہ ص ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۵ مولفہ محمد فضل خان قادیانی)
- ۷ ”ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا اور یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود (مرزا) کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“
- (کلمۃ الفصل مصنفہ بشیر احمد قادیانی ص ۱۱۰)
- ۸ ”ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔“ (انوار خلافت ص ۹۰)
- ۹ ”(میاں محمود احمد خلیفہ قادیان نے) فرمایا جس طرح عیسائی بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا اگرچہ وہ معصوم ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک غیر احمدی کے بچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا۔“
- (خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل ج ۱۰، نمبر ۳۲، ص ۶ مورخہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۲۲ء)
- ۱۰ ”پس مسیح موعود (مرزا قادیانی) خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔“ (مرزا بشیر احمد پسر مرزا قادیانی کلمۃ الفصل ص ۱۵۸)

دس نتائج

- ان قادیانی دس حوالہ جات سے یہ دس باتیں ثابت ہوئیں کہ:
-۱ قادیانیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات، حضور سرور کائنات علیہ السلام کی ذات، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں مسلمانوں سے اختلاف ہے۔
 -۲ قادیانیوں کے نزدیک مسلمانوں کی شادی، غمی، جنازہ، میں شرکت جائز نہیں۔
 -۳ قادیانیوں کے نزدیک تمام مسلمان جو مرزا کو نبی نہیں مانتے سب نان مسلم ہیں۔
 -۴ مرزا کو نہ ماننے والا جہنمی ہے۔
 -۵ مرزا کو نہ ماننے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
 -۶ قادیانیوں کے نزدیک مسلمانوں سے اختلاف فروعی نہیں اصولی ہے۔
 -۷ قادیانیوں کے نزدیک مرزا کا نہ ماننے والا صرف کافر نہیں بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
 -۸ قادیانیوں کے نزدیک مسلمانوں کو مسلمان نہ سمجھنا فرض ہے۔
 -۹ مسلمانوں کا نماز جنازہ حتیٰ کہ مسلمانوں کے بچوں کا بھی جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظفر اللہ قادیانی نے قائد اعظم بانی پاکستان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا۔
 -۱۰ مرزا قادیانی معاذ اللہ محمد رسول اللہ ہے۔

ان قادیانی دس حوالہ جات سے دس نتائج برآمد ہوئے۔

ان کے ہوتے ہوئے قادیانیوں کی وکالت کرنا، شامی صاحب سے عقل، تدبر و فکر کی درخواست ہے۔ ان حوالہ جات سے شامی صاحب کو سمجھ جانا چاہئے کہ قادیانی آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور آپ ان کے متعلق کیا وکالت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں؟ یہ بات واضح ہے کہ قادیانی مسلمانوں کی شناخت پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود شامی صاحب فرماتے ہیں کہ ”مسلمان خدا خوفی کریں۔“

شامی صاحب سے بصد ادب و احترام درخواست ہے کہ:

-۱ مسلمانوں کے نزدیک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں قادیانیوں کے نزدیک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی بھی اللہ کا رسول اور نبی تھا۔
-۲ مسلمانوں کے نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے صحابہ

کرام! ہیں جب کہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کے زمانہ میں اس کو قبول کرنے والے بھی صحابی ہیں۔

.....۳ مسلمانوں کے نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اہل بیت ہے۔ جبکہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کا خاندان بھی اہل بیت ہے۔

.....۴ مسلمانوں کے نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المؤمنین ہیں جبکہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی بیوی بھی ام المؤمنین ہے۔

.....۵ مسلمانوں کے نزدیک مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا قبرستان مقدس ہے، قادیانیوں کے نزدیک قادیان کا بہشتی مقبرہ بھی مقدس ہے۔

.....۶ مسلمانوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک عالم اسلام کے کل مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یہ سب مرزا قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہیں۔

.....۷ مسلمانوں کے نزدیک آخرت کی نجات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق و اتباع میں منحصر ہے۔ جب کہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کو مانے بغیر آخرت کی نجات ممکن نہیں۔

.....۸ مسلمانوں کے نزدیک مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ قابل احترام ہیں مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا محمود دوسرا قادیانی خلیفہ کہتا ہے کہ مکہ مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا ہے اب اسلام اور روحانیت مرزا قادیانی سے وابستہ ہے اور وہ برکات قادیان میں ہیں۔

.....۹ مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ جب کہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی پر بھی کلام اللہ نازل ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔

.....۱۰ مسلمانوں کے نزدیک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشعل راہ ہے۔ جبکہ قادیانیوں کے نزدیک جو حدیث، مرزا قادیانی کے کلام کے خلاف ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق ہے۔

یہاں اپنی معروضات کو بند کرتے ہوئے شامی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کن کی وکالت پر نکلے ہیں؟ اس پر تنہائی میں غور فرمائیں تو آپ سمیت بہتوں کا بھلا ہوگا۔

قومی ڈائجسٹ کے قادیانیت نمبر کو فروخت کر کے آپ حج پر گئے تھے۔ ایک بار اب بھی سوچ لیں ایمان، ضمیر اور خوف خدا کی شرط کے ساتھ کہ قادیانیوں کی اس دکالت کے بعد آپ رسول اللہ a کے مواجہہ شریف پر حاضری کا حوصلہ رکھتے ہیں؟

جناب مجیب الرحمن شامی صاحب کی وضاحت

۲۴ جون ۲۰۲۲ء کو دنیا نیوز چینل پر جناب مجیب الرحمن شامی صاحب کے ایک بیان سے تنازعہ پیدا ہوا۔ متعدد حضرات علماء کرام نے ان سے رابطہ کیا۔ بعض حضرات نے سوشل میڈیا پر اپنا تاثر دیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے تحریری طور پر اپنا موقف ان کو بھیج دیا۔ جو اسی شمارہ میں بطور ادارہ یہ شامل اشاعت ہے۔ اس تحریر کے بعد انہوں نے اپنے صوتی پیغام میں فرمایا کہ مجھے اس تحریر سے مکمل اتفاق ہے۔ ۳ جولائی ۲۰۲۲ء کی شام کو دنیا نیوز چینل پر آپ نے وضاحتی بیان دیا، جس سے تمام تنازعہ نے دم توڑ دیا ان کا وضاحتی بیان ذیل میں ملاحظہ فرمائیں: (ادارہ لولاک)

میں نے اقلیتوں کے متعلق گفتگو کی تھی، اس میں پھر جو قادیانی ہیں ان کے معاملہ پر گفتگو ہوئی کہ قربانی ہو رہی تھی، ان کے بکرے پکڑے جا رہے تھے، تو ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ دستور کے اندر اور قانون کے اندر ان کے مذہبی حقوق کیا ہیں؟ ان کو بھی دیکھنا چاہئے جائزہ لینا چاہئے۔

اس حوالہ سے میں نے جو گفتگو کی تو اس پر کچھ دوستوں کو بڑے اعتراض ہوئے۔ علماء کرام نے مجھ سے رابطہ کیا۔ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب اپنے رفقاء سمیت تشریف لائے۔ پھر مولانا اللہ وسایا صاحب، مولانا زاہد الرشیدی صاحب، علامہ شفیق پسروری صاحب، مولانا عبدالجبار آزاد صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے رابطہ کیا میں نے اپنا موقف دیا، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ مولانا اللہ وسایا صاحب اور شفیق پسروری صاحب نے مجھے مضمون لکھ کر بھیجوائے تاکہ میں ان سے استفادہ کروں۔

اب میرے نزدیک تو بات ختم ہوگئی کہ قادیانی جو ہیں وہ ایک الگ مذہب ہے اسلام سے، اس بارے میں کوئی دورائے نہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ ہمارا دستور بھی یہی کہتا ہے۔

اب معاملہ یہ تھا کہ آیا ان کی جو حقوق ہیں دستور پاکستان کے تحت وہ کیا ہے؟

تو علماء کرام سب کی یہ رائے ہے کہ پہلے وہ دستور کو مانیں، اپنا سٹیٹس تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم مانیں اور پھر جو امتنائے قادیانیت آرڈیننس ہے ۱۹۸۲ء کا، جو ایک ویلڈ قانون ہے اس کے مطابق اپنے معاملات چلائیں تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ (باقی صفحہ نمبر: 17)

اسانید حدیث میں وارد حرف ”حاء“ کی تحقیق

مولانا مفتی ابوالخیر عارف محمود گلگتی

مدیر دارالتصنیف مدرسہ فاروقیہ کثروٹ گلگت

محدثین کرام نے فنون حدیث سے متعلق ہر فن میں تصنیف کا حق ادا کر دیا ہے، اس فن کے مسائل کو جمع کرنے اور اور پوری گہرائی کے ساتھ ان کی جانچ و تحقیق کی غرض سے مباحث و تالیفات لکھنے میں اپنی عمریں کھپا دیں، یہاں تک کہ ان کے آثار پر مطلع اور ان کے اخبار کا تتبع کرنے والا اس بات پر جزم کرے گا کہ انہوں نے اس کے چھوٹے بڑے، قلیل و کثیر الاستعمال کسی راہ کو نہیں چھوڑا، اس سب کے باوجود بعض مباحث ایسے ہیں جنہیں کسی ایک کتاب میں جمع نہیں کیا گیا اور انہیں کسی تصنیف میں الگ سے نہیں لکھا گیا، (البتہ یہ مسائل فنون حدیث کی کتب میں متفرق طور پر مذکور ہیں)، کہنے والے والے نے بالکل انصاف کی بات کی ہے: "کم ترک الأول للآخر" یعنی کتنے ہی کام ہیں جو پہلے والوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑے ہیں۔

احادیث کی سند میں وارد رمز (ح) کے بارے میں محدثین نے جو کچھ متفرق طور پر ذکر فرمایا ہے اگر تتبع کر کے اس کو گہرائی و تحقیق کے ساتھ جمع کیا جائے، خاص طور پر جب کہ آج یا پہلے کسی نے بھی اس پر الگ سے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی، چنانچہ اس سلسلہ میں تتبع کے نتیجے میں یہ بحث موجودہ شکل میں سامنے آگئی ہے۔ (1)

احادیث کی بکثرت مرویات و سماع کی وجہ سے محدثین نے اس اصطلاح کو وضع کیا، بسا اوقات ایک ہی حدیث کا سماع دسیوں مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ کرنا پڑتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث کی طلب میں محدثین مختلف علاقوں کا سفر کیا کرتے اور بہت سارے شیوخ سے حدیث کا سماع کیا کرتے تھے، اگر ہر حدیث کو اس کی پوری سند او متن کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر الگ سے ذکر کرتے تو کتاب بہت طویل ہو جاتی، حالاں کہ ان میں سے اکثر مالی طور پر اس قدر تنگ دست ہوا کرتے تھے کہ روشنائی اور قلم خریدنے کے لیے بھی ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، اسی طرح ہر سند کو کو مستقل طور پر لکھنے میں بہت سا وقت بھی خرچ ہوتا تھا، جب کہ وہ وقت کی حفاظت پر بہت حریص تھے اور ترجیحی طور پر اس کی حفاظت کرتے تھے، انہی اسباب کے پیش نظر اس دقیق رمز کا تصور وجود میں آیا۔

یہ وہ اصطلاح ہے جسے محدثین نے ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہونے پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا ہے۔ ایک ہی متن کی ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہونے پر دلالت کرنے والی اصطلاح سے متعلق محدثین

کے صنّیع میں اختلاف واقع ہوا ہے، آیا یہ جامہ (ح) (بغیر نقطہ) کے ہے، یا خاتمہ (خ) (اوپر نقطہ کے ساتھ) یعنی خابے؟ یا یہ کہ اس کی جگہ بیاض چھوڑ کر کچھ بھی نہ لکھا جائے۔

اول: اکثر محدثین کے نزدیک اس اصطلاح کے لیے حرف (ح) وضع کیا گیا ہے، یہی مشہور ہے اور محدثین کے صنّیع سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

دوم: بعض محدثین کے نزدیک اس کے لیے خاتمہ یعنی (خ) کی اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ علامہ سخاوی نے فرمایا کہ بعض کے نزدیک یہ خاتمہ (خ) ہے اور وہ اسے خاتمہ ہی پڑھتے ہیں، اس سے وہ ایک اور سند یا خبر مراد لیتے ہیں، دمیاطی نے اسے بعض محدثین سے نقل کیا ہے، جب کہ اکثر محدثین اس کے برخلاف اسے خاتمہ سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ناظم نے کہا: "والاكثر الإعجام" یعنی الاعجام رد "یعنی الاعجام رد فعل کا مفعول ہے، الاكثر فاعل ہے، مطلب یہ ہوا کہ اکثر محدثین نے اس کے خاتمہ ہونے کو رد کیا ہے۔ (2)

سوم: اس کی جگہ کچھ لکھے بغیر دونوں سندوں کے درمیان تھوڑا سا بیاض چھوڑ دیا جائے۔ علامہ سخاوی نے فرمایا کہ میں نے بعض محدثین کو دیکھا کہ وہ دو سندوں کے درمیان تھوڑا سا بیاض چھوڑ دیتے ہیں، یہ غیر میزین (طلباء) کے لیے التباس کا باعث ہے۔ (3)

تاریخ رمز:..... محدثین نے قدیم زمانہ سے اس اصطلاح کو اختیار کیا ہے، اس فن میں تصانیف کی ابتدا سے لے کر تمام دواوین اور مصنفات کی تدوین تک تسلسل کے ساتھ اس رمز کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ امام نووی نے فرمایا کہ یہ حا (ح) متاخرین کی کتابوں میں بکثرت پائی جاتی ہے، صحیح مسلم میں بکثرت آئی ہے، جب کہ صحیح بخاری میں اس کا وجود قلیل ہے۔ (4) تتبع کے مطابق سب سے پہلے اس رمز کو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (المتوفی: 204ھ) نے استعمال فرمایا، مسند شافعی (5) میں آیا ہے:

أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، (ح) وأخبرنا مالک، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيشماتو جهت به۔

وضاحت: دیکھیے اس مثال میں أخبرنا ابن أبي فديك سے لے کر سالم، عن أبيه تک ایک سند مکمل ہوگئی اور أخبرنا مالک، عن عبد الله بن دينار سے دوسری سند شروع ہوگئی، پہلی سند سے دوسری کی طرف منتقل ہونے کے لیے یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کلمہ تحویل (ح) لے کر آئے تاکہ وہ ایک سند سے دوسری کی طرف منتقل ہونے پر دلالت کرے۔

سب سے پہلے اس رمز کی تفسیر کے بارے میں ابو عمر و ابن صلاح (المتوفی: 643ھ) نے اپنی کتاب "علوم الحدیث" (6) میں بات کی۔ حافظ دمیاطی نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق سب سے پہلے اس حرف کے بارے میں ابن صلاح نے گفتگو فرمائی۔ (7) علامہ سخاوی نے ان کی بات کی تائید میں فرمایا: یہی ان (ابن صلاح) کے صنیع سے ظاہر ہوتا ہے، خاص طور سے انہوں نے اس مسئلہ کے شروع میں یہ صراحت کی ہے کہ کسی بھی معتمد عالم سے اس کی وضاحت ہم تک نہیں پہنچی۔ (8)

رمز کی حقیقت: اس رمز کی حقیقت کے بارے میں محدثین میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جامہملہ (ح) (بغیر نقطہ) کے ہے، یا خاتمجمہ (خ) (اوپر نقطہ کے ساتھ) یعنی خا ہے؟ پہلا قول: اکثر محدثین کے نزدیک یہ جامہملہ یعنی (ح) ہے۔ (9) دوسرا قول: بعض محدثین کے نزدیک یہ خاتمجمہ یعنی (خ) ہے۔ علامہ سخاوی نے فرمایا کہ ہم نے جن سے سے نقل کیا ہے ان میں اس کے جامہملہ (ح) ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ابن کثیر نے کہا کہ بعض علما نے اس کے جامہملہ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اور کہا کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ یہ خاتمجمہ (خ) ہے۔ (10) یہ شخص وہم نہیں، بلکہ حافظ شرف الدین دمیاطی نے فرمایا: إن بعض المحدثین يستعملها بالخاء المنقوطة۔ (12) بعض محدثین اسے خاتمقوطة کے ساتھ یعنی (خ) استعمال کرتے ہیں۔

اس رمز سے محدثین کی مراد: حرف حا "ح" حدیث کی دوسندیں ہوں، یا دو سے زیادہ اسانید ہوں اور ایک ہی متن کے سیاق میں انہیں جمع کیا گیا ہو تو اس رمز کو ایک سند سے دوسری کی طرف منتقل ہونے کے لیے لایا جاتا ہے۔ (12) ابن صلاح نے فرمایا کہ جب حدیث کی دوسندیں ہوں، یا دو سے زیادہ اسانید ہوں تو محدثین ایک سند سے دوسری کی طرف منتقل ہوتے وقت "ح" کا رمز لکھتے ہیں۔ (13)

حافظ عراقی نے فرمایا کہ محدثین اور کاتبین حدیث کی یہ عادت چلی آرہی ہے کہ ایک حدیث کی دو یا اس زیادہ سندیں ہوں اور انہوں نے ایک متن میں ان اسانید کو باہم جمع کیا تو ایک سند سے دوسری کی طرف منتقل ہوتے وقت وہ ان دو سندوں کے درمیان ایک خاتمجمہ لکھتے ہیں، جو بصورت (ح) ہوتی ہے۔ (14)

اس رمز کا فائدہ: اس رمز کے متعدد فوائد ہیں: پہلا فائدہ: حدیث کے مکمل طرق کو ذکر کرتے وقت اس رمز سے اختصار اور عدم طوالت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اکثر محدثین نے ایک ہی حدیث کئی مرتبہ بکثرت سنی ہوتی ہے، جیسا کہ مقدمہ میں گذرا ہے، اگر مصنف ان میں سے ہر ایک سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتا تو کتاب بہت زیادہ طویل ہوتی، چنانچہ اختصار کے پیش نظر انہوں نے اس طریقہ کو اختیار کیا۔ دوسرا فائدہ: یہ رمز دوسندوں کے درمیان حائل ہوتا ہے، تاکہ دوسری سند کو پہلی سند سے باہم ملا کر ایک نہ بنایا جائے، اگر اس رمز کو نہ لایا جائے تو جس شخص کو رجال

واسانید حدیث سے واقفیت نہیں وہ دوسری سند کے پہلے راوی کو پہلی سند کے آخری راوی کا شیخ گمان کرے گا، (15) حالاں کہ وہ دو الگ الگ سندیں ہوتی ہیں۔ تیسرا فائدہ: اس رمز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے لانے سے اسناد اول کی حدیث کے سقوط کا گمان ختم ہو جاتا ہے۔ (16) چوتھا فائدہ: یہ رمز مصنف کی اس بات پر مدد کرتا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود ایک ہی حدیث کے سارے یا اہم طرق کو کوڈ کر کرے، اس میں بہت سارے اسنادی فوائد ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ کثرت طرق سے حدیث کو تقویت پہنچتی ہے۔ پانچواں فائدہ: اس رمز کا استعمال قاری حدیث کی باسانی مدار اسناد کی تحدید کرنے پر مدد کرتا ہے، خصوصاً وہ شخص جو طرق حدیث کی تشخیر کے درپے ہو اور اس کے سامنے بکثرت طرق حدیث و تجویلات ہوں۔

اس رمز کا معنی اور ماخذ:..... اس رمز کے معنی اور ماخذ کے بارے میں محدثین میں اختلاف ہے کہ یہ کس چیز سے ماخوذ ہے؟ اس سلسلہ میں نو (9) قول منقول ہیں، اس کلمہ کی تفسیر میں متعدد اجتہادی اقوال کا سبب یہ ہے کہ انہیں اس بارے میں متقدمین میں کسی معتمد عالم کی طرف سے کوئی واضح بات نہیں پہنچی۔ علامہ سخاوی نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ ہمارے ائمہ کا اجتہاد ہے جیسا کہ بعض متاخرین نے فرمایا، بایں طور کہ انہیں اس بارے میں متقدمین کی طرف سے کوئی واضح بات نہیں پہنچی۔ حافظ دمیاطی نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس حرف کے بارے میں ابن صلاح نے بات کی، جیسا کہ ان کے صنیع سے ظاہر ہوتا ہے، خاص طور سے انہوں نے اس مسئلہ کے شروع میں یہ صراحت کی ہے کہ کسی بھی معتمد عالم سے اس کی وضاحت ہم تک نہیں پہنچی۔ (17) پہلے ان اقوال کا تذکرہ آئے گا جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ رمز حاء ہملہ ہے جیسا کہ یہ جمہور محدثین کا مذہب بھی ہے، اس کے بعد وہ اقوال بیان ہوں گے جن کے مطابق یہ رمز خاء ہجملہ ہے۔

پہلا قول: پہلا قول یہ ہے کہ رمز (ح) یہ کلمہ (صح) یا (صحیح) سے ماخوذ ہے۔ ابن الصلاح نے کہا کہ میں نے استاذ حافظ ابو عثمان صابونی (18)، حافظ ابو مسلم عمر بن علی لیشی بخاری (19) اور فقیہ و محدث ابو سعید خلیلی (20) کی تحریر میں اس کی جگہ صراحت کے ساتھ کلمہ (صح) لکھا ہوا پایا، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلمہ (صح) کی طرف اشارہ ہے، اور اس مقام پہ کلمہ (صح) کا اثبات اس لیے اچھا ہے تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ اس اسناد کی حدیث ساقط ہوگئی ہے، اور اس وجہ سے کہ اسناد ثانی کو اسناد اول کے ساتھ ملا کر دونوں کو ایک سند نہ بنایا جائے۔ (21) علامہ عینی نے فرمایا کہ محدثین کی ایک جماعت نے عراق کے نجفی حفاظ حدیث سے اس رمز کی جگہ کلمہ (صح) لکھا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صحیح کا رمز ہے۔ (22)

دوسرا قول:..... دوسرا قول یہ ہے کہ رمز (ح) یہ کلمہ (الحدیث) سے ماخوذ ہے۔ ابن الصلاح نے کہا میں نے اہل

مغرب کے کچھ اہل علم سے اس بارے میں گفتگو کی اور ان سے بعض محدثین کا یہ قول بیان کیا کہ یہ جامہ ملہ ہے اور ہمارے قول (الحديث) کی طرف اشارہ ہے، اس مغربی عالم نے مجھ سے کہا کہ میرے نزدیک اس میں کوئی اختلاف و فرق نہیں کہ اسے جامہ ملہ قرار دیا جائے اور قاری حدیث پڑھتے ہوئے اس جگہ پہنچ کر کلمہ (الحديث) کہے۔ (23) حافظ رُھاوی نے اس توجیہ سے انکار کیا ہے، تفصیل آگے آرہی ہے۔ علامہ سخاوی نے فرمایا کہ اس انکار کی وجہ گویا یہ ہے کہ حدیث ابھی تک بیان نہیں ہوئی اور (الحديث) کہا جا رہا ہے۔ اگر پہلی سند کے ساتھ متن کا کچھ حصہ مذکور ہو تو پھر حافظ رُھاوی کا عدم انکار ممکن ہے، جیسا کہ امام بخاری امام مالک کی حدیث سنی سے، انہوں نے ابوبکر بن عبد الرحمن کی سند سے نقل کیا، ابوبکر بن عبد الرحمن نے کہا کہ ”میں اور میرے والد آئے اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔۔۔“ اس کے بعد امام بخاری نے (ح) کہا اور ایک دوسری سند زہری کے واسطے سے لائے اور پہلی سند میں مذکور ابوبکر سے نقل کیا کہ ان کے والد عبد الرحمن کو مروان نے خبر دی کہ کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کا وقت آگھیرتا اس حال میں کہ آپ اپنے گھر والوں سے جنبی ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ (24)

(امام بخاری کی روایت): امام بخاری کی روایت ملاحظہ فرمائیں:

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، قال: ”كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة“ (ح) حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتا: ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدر كه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم“ (25)

حافظ عبد القادر رُھاوی کی رائے: یہاں دو باتیں قابل لحاظ ہیں: پہلی بات: حافظ عبد القادر بن عبد اللہ رُھاوی (26) نے رمز (ح) کا کلمہ (الحديث) سے ماخوذ ہونے سے انکار کیا ہے۔ حافظ عبد القادر رُھاوی نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ اسے نہیں پڑھا جائے گا، دوران قراءت اس پہ جب پہنچیں گے تو کسی چیز کا تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ ابن الصلاح نے کہا کہ میں نے کثیر الاسفار حافظ ابو محمد عبد القادر بن عبد اللہ رُھاوی (27) حنبلی سے اس رمز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ حرف ہے جو دو سندوں کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ دوران قراءت جب اس پہ پہنچیں گے تو کسی چیز کا تلفظ نہیں کیا جائے گا، انہوں نے اس کا (الحديث) سے ماخوذ ہونے سے انکار کیا، انہوں نے اپنے مشائخ سے اس کے علاوہ کوئی اور احتمال نہیں سنا، ان کے مشائخ میں متعدد اپنے

زمانہ کے حافظ الحدیث تھے۔ (28)

دوسری بات:..... حافظ شرف الدین دمیاطی (29) نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بعض اہل مغرب حفاظ کے پاس حدیث پڑھی، جب بھی وہ (ح) تک پہنچتے تو (حاجز) کہتے تھے۔ اس بات سے اس مغربی عالم پر قدح درست نہیں جن سے ابن الصلاح نے یہ نقل کیا تھا کہ اہل مغرب میں اس بابت کوئی اختلاف نہیں کہ جب ان میں کوئی سند پڑھ کر رمز (ح) تک پہنچتا ہے تو وہ (الحدیث) کہتا ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مغربی عالم کی مراد یہاں پہلی بات ہو کہ اس رمز سے ان کے نزدیک حاء مہملہ مراد ہے نہ کہ حاء مجمعہ، اس تاویل سے ان کی بات درست ہوگی اور اعتراض ختم ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔

تیسرا قول:..... تیسرا قول یہ ہے کہ (ح) یہ ”التحویل“ بمعنی ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہونے سے ماخوذ ہے۔ ابن الصلاح نے کہا کہ میرے ایک ہم سفر نے خراسان میں اصفہان کے اہل فضل سے نقل کیا کہ یہ حاء مہملہ تحویل یعنی ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہونے سے ماخوذ ہے۔ (30) شمس الحق اعظم آبادی نے کہا کہ (ح) تحویل کی علامت ہے یعنی ایک سند سے دوسری سند کی طرف جانا، خواہ یہ جانا اولیٰ سند سے ہو یا درمیان سے یا آخر سے ہو۔ (31) یہی امام نووی اور محدثین کی ایک جماعت کا اختیار کردہ قول ہے۔ (32)

چوتھا قول:..... چوتھا قول یہ ہے کہ (ح) یہ کلمہ (حائل) سے ماخوذ ہے۔ ابن الصلاح کہتے ہیں کہ میں نے کثیر الاسفار حافظ ابو محمد عبدالقادر بن عبداللہ دہاوی سے اس رمز (ح) کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ (حائل) کا حاء ہے، یعنی دو سندوں کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کا (الحدیث) وغیرہ سے ماخوذ ہونے سے انکار کیا، اور انہوں نے اپنے مشائخ سے اس کے علاوہ کوئی اور احتمال نہیں سنا، ان کے مشائخ میں متعدد اپنے زمانہ کے حافظ الحدیث تھے۔ (33) علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ چون کہ یہ دو سندوں کے درمیان حائل ہوتا ہے اس لیے (الحدیث) سے ماخوذ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس جگہ کسی چیز کا تلفظ کیا جائے گا۔ (34)

پانچواں قول:..... پانچواں قول یہ ہے کہ (ح) یہ (الحیلولۃ) بمعنی ما قبل سے ماخوذ ہے۔ ابن جماعت نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے (قیل صیغہ تریض کے ساتھ) کہ یہ (الحیلولۃ) سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ یہ دو سندوں کے درمیان حائل ہو کر ما قبل سند کو مابعد سے الگ کرتا ہے۔ (35)

چھٹا قول:..... چھٹا قول یہ ہے کہ (ح) یہ (الحاجز) بمعنی ما قبل سے ماخوذ ہے۔ (36) علامہ زرشکی نے کہا کہ میں نے بعض فضلاء کی تحریر میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے شیخ حافظ شرف الدین دمیاطی سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا: لفظ (ح) اسے محدثین ایک سند کے اختتام پر اور دوسری سند کے شروع کرنے سے پہلے استعمال کرتے ہیں اور اس سے

ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہونا مراد لیتے ہیں، اور دونوں سندوں کے درمیان اسے حاجز (رکاوٹ) گردانتے ہیں، میرے پاس اہل مغرب میں سے ایک حافظ نے حدیث پڑھی، جب بھی وہ کلمہ (ح) پہ پہنچتا تو وہ (ح) کو (حاجز) پڑھتا تھا۔ (37)

ساتواں قول:..... ساتواں قول یہ ہے کہ (ح) یہ کلمہ (آخر) بمعنی دوسری سند سے ماخوذ ہے، اور یہ اس قول پر مبنی ہے کہ یہ خاتمہ (خ) ہے۔ ابن کثیر نے اسے حامہلمہ (ح) قرار دینے کے بعد کہا کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ یہ خاتمہ (خ) ہے یعنی بمعنی دوسری سند، جب کہ مشہور اول ہے اور بعض علما نے اس کے حامہلمہ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ (38) اس پر پہلے تنبیہ کی جا چکی ہے کہ خاتمہ والا قول محض وہم نہیں ہے، بلکہ یہ بعض محدثین کا مذہب ہے۔
آٹھواں قول:..... آٹھواں قول یہ ہے کہ (ح) یہ کلمہ (خبر) سے ماخوذ ہے، اور یہ قول بھی اس بنیاد پر ہے کہ یہ خاتمہ (خ) ہے۔ حافظ شرف الدین دمیاٹی نے فرمایا کہ بعض محدثین اسے خاتمہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے (آخر) (39) اور (خبر) مراد لیتے ہیں۔ (40)

نواں قول:..... نواں قول یہ ہے کہ کلمہ (خروج) سے ماخوذ ہے اور ایک سند سے نکل کر دوسری سند کی طرف جانے کا اشارہ ہے، اور یہ قول بھی اس بنیاد پر ہے کہ یہ خاتمہ (خ) ہے۔ (41)
دسواں قول:..... دسواں قول یہ ہے کہ یہ رمز کلمہ (البخاری) سے ماخوذ ہے اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ عینی نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 32 کی شرح میں یہی بات ذکر کی ہے، ذیل میں حدیث اور علامہ عینی کی شرح ملاحظہ فرمائیں:

بخاری کی روایت: (حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة، (ح) قال وحدثني بشر، قال حدثنا محمد، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: لما نزلت "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما لم يظلم، فأنزل الله "إن الشرك لظلم عظيم"۔

امام بخاری نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، انہوں نے کہ ہم سے حدیث بیان شعبہ نے، (ح) امام بخاری نے فرمایا کہ اور ہم سے حدیث بیان کی بشر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان محمد نے، انہوں نے شعبہ سے روایت کی، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ جب (سورہ انعام: 82) یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سن کر کہا کہ ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے ظلم کو عموم پر محمول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے (سورہ لقمان: 13) یہ آیت اتاری کہ بلاشبہ شرک ظلم

عظیم ہے۔ (یعنی ظلم سے عموم مراد نہیں بلکہ شرک مراد ہے)۔

علامہ عینی کی شرح:..... فی بعض النسخ قبل قوله: (وحدثنی بشر) صورة: ح، أشار إلى التحويل حانلاً بين الإسنادين، فهذا إن كان من المصنف، فهی تدل على التحويل قطعاً، وإن كان من بعض الرواة قد زادها فيحتمل وجهين: أحدهما، أن تكون مهملة دالة على التحويل كما ذكرناه. والآخر: أن تكون معجمة دالة على البخاری بطريق الرمز، أي: قال البخاری: وحدثنی بشر، والرواية الصحيحة بو او العطف، فافهم. (42) علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں سے (وحدثنی بشر) سبق قبل (ح) کی مذکور ہے جو دو سندوں کے درمیان حائل ہے اور تحويل سند کی طرف اشارہ ہے، اگر یہ (ح) مصنف یعنی امام بخاری کی طرف سے ہے تو یہ یقینی طور پر تحويل سند پر دلالت کر رہا ہے، اگر یہ بعض روایات حدیث کی طرف سے اضافہ ہے تو اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ جاء مہملہ (ح) ہو اور تحويل پر دلالت کرے جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جاء مجمہ (خ) ہو بطریق رمز امام بخاری پر دلالت کرے، یعنی امام بخاری نے یہ فرمایا: (وحدثنی بشر)، چنانچہ روایت واو عطف کے ساتھ صحیح ہوگی۔

علامہ عینی کی آخری عبارت (و الرواية الصحيحة بو او العطف) کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض تصحیح شدہ روایات میں واو عطف کے ساتھ صرف (وحدثنی) آیا ہے مائل جاء مہملہ کے بغیر۔ (43) (باقی آئندہ)

☆.....☆.....☆

- 1: یہ مضمون تحويل سند کے سلسلہ میں وارد (ح) تحويل کی تحقیق پر مشتمل ڈاکٹر احمد بن علی بن احمد القرنی، استاذ مشارک شعبہ فقہ السنہ، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک مختصر رسالہ "الارشاد الی معانی (ح) الواردة فی ال إسناده" سے ماخوذ ہے۔
- 2: الغایة فی شرح الہدایة فی علم الروایة: 1/140.
- 3: الغایة فی شرح الہدایة فی علم الروایة: 1/140.
- 4: المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: 1/167، دیکھیے: فتح المغیث: 3/89، قواعد الحدیث، ص: 209، توجیہ النظر الی اصول الاثر: 2/718، دلیل ارباب الفلاح، ص: 148، الوسیط، ص: 137.
- 5: مسند الشافعی، ص: 23، وانظر: مسند الشافعی - ترتیب السندی - 1/66، حدیث رقم: 197.
- 6: ص: 203۔
- 7: التکت علی مقدمہ ابن الصلاح: 3/595، فتح المغیث: 3/90۔
- 8: فتح المغیث: 3/92، تدریب الراوی: 1/519، توجیہ النظر الی اصول الاثر: 2/718.
- 9: دیکھیے: علوم الحدیث، ص: 203۔ المنہاج شرح صحیح مسلم: 1/168۔ ارشاد طلاب الحقائق: 1/449۔ شرح التبصرة

والذکرہ ص: 497. التقييد والايضاح، ص: 218. رسوم التحدیث، ص: 122. محاسن الاصطلاح، ص: 385. انکت علی مقدمتہ ابن الصلاح: 3/595۔ الکافی فی علوم الحدیث، ص: 567۔ المنہل الروی، ص: 96۔ الشذاح الفیاح: 1/351. للمفتی: 1/364. فتح المغیث: 3/89۔ تدریب الراوی، ص: 377، 378۔ توجیہ النظر إلی أصول الأثر: 2/718۔ قواعد التحدیث، ص: 217.

10: دیکھیے: فتح المغیث: 3/90۔ توجیہ النظر إلی أصول الأثر: 2/718.

11: انکت علی مقدمتہ ابن الصلاح للزرکشی: 3/595.

12: دیکھیے: المنہاج شرح صحیح مسلم: 1/38۔ انکت علی مقدمتہ ابن الصلاح: 3/595۔ المنہل الروی، ص: 96۔ عمدۃ القاری:

1/75. شرح کفیه العراقی لابن العینی، ص: 240. الشذاح الفیاح: 1/351. للمفتی: 1/364. محاسن الاصطلاح، ص: 385.

الغایۃ شرح الہدایۃ فی علم الروایۃ: 1/140. تدریب الراوی، ص: 164. المختصر فی علم الأثر، ص: 163. توضیح الآثار: 2/221.

13: علوم الحدیث، ص: 203.

14: شرح التنبیرۃ والذکرہ: 1/497.

15: دیکھیے: علوم الحدیث، ص: 204. الکافی فی علوم الحدیث، ص: 567. رسوم التحدیث، ص: 122. الشذاح الفیاح:

1/351. للمفتی: 1/364. شرح التنبیرۃ والذکرہ، ص: 1497. التقييد والايضاح، ص: 218. عمدۃ القاری: 1/75. فتح

المغیث: 3/91. إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری: 1/71۔

16: دیکھیے مصادر سابقہ۔

17: فتح المغیث: 3/92، 91۔ حافظ دمیاطی کے قول کو انکت علی مقدمتہ ابن الصلاح: 3/595 میں بھی ملاحظہ کیجیے۔

18: ینامور و اعظہ، مفسر اور محدث ابو عثمان اسماعیل بن عبدالرحمن نیشاپوری صابونی ہیں، انہوں نے زاہر سرخسی اور ان کے ہم طبقہ

علماء سے روایت کی ہے، علامہ نیشاپوری صاحب ماہ صفر 449 ہجری میں 77 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہ اپنے زمانہ کے شیخ خراسان

تھے، امام تہنقی نے ان کو مسلمانوں کا امام اور شیخ الاسلام قرار دیا ہے۔ دیکھیے: الجبر فی خبر من غیر: 2/294. نجوم الزاہرۃ فی ملوک مصر

وقاہرۃ: 5/62.

19: یہ حافظ الحدیث ابو مسلم عمر بن علی بن احمد بن الیث لیبی بخاری ہیں، طلب حدیث میں ان کے وسیع اسفار تھے، بہت سے

محدثین سے انہوں نے حدیث سنی اور حدیث کی ایک خاصی تعداد انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، تخریج اور جمع کا کام بھی کیا۔ مؤتمن ساجی

نے ان کے بارے میں فرمایا: ابو مسلم حدیث کی اچھی پہچان رکھتے تھے، صحیح احادیث کا شدید اہتمام فرماتے تھے۔ شجاع ذہلی نے فرمایا کہ ابو

مسلم حدیث کو حفظ کرنے کے ساتھ اسے سمجھتے تھے اور علم حدیث کی بھی اچھی معرفت تھی، روایت میں ثقہ سمجھے جاتے تھے۔ دیکھیے: تاریخ

بغداد: 20/78. تاریخ ال اسلام: 10/237. تذکرۃ الحفاظ: 4/24.

20: مجھے ان کا ترجمہ و حالات نہیں ملے۔

21: علوم الحدیث، ص: 203۔ دیکھیے: المنہاج شرح صحیح مسلم: 1/38۔ الکافی فی علوم الحدیث، ص: 567۔ الشذاح الفیاح:

1/351. للمفتی: 1/364. شرح التنبیرۃ والذکرہ، ص: 497. التقييد والايضاح، ص: 218. عمدۃ القاری: 1/75۔ محاسن

الاصطلاح، ص: 385. فتح المغیث: 3/91. تدریب الراوی: 1/519. إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری: 1/71. فتح البانی:

2/ 62. توجیہ النظر الرالی اصول الأثر: 2/718

22: عمدة القاری: 2/5۔

23: علوم الحدیث، ص: 204۔ دیکھیے: المنہاج شرح صحیح مسلم: 1/38۔ اختصار علوم الحدیث (مع الباحث الحثیث):
2/393۔ رسوم التحدیث، ص: 123۔ المقتع: 1/364۔ شرح التبصرۃ والتذکرۃ، ص: 498۔ التقیید والایضاح، ص: 218۔ عمدة
القاری: 1/75 و 2/5۔ شرح ألفیۃ العراقی لابن العینی، ص: 240۔ الغایۃ شرح الہدایۃ فی علم الروایۃ: 1/140۔ محاسن
الاصطلاح، ص: 385۔ فتح المغیث: 3/90۔ تدریب الراوی: 1/519۔ إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری: 1/71۔ المعید فی أدب
المفید والمستفید، ص: 264۔ فتح البانی: 2/62۔ توجیہ النظر الرالی اصول الأثر: 2/718۔

24: فتح المغیث: 3/90۔

25: کتاب الصیام، باب الصائم یصح جنبا: 2/679۔ الحدیث رقم: 1825۔

26: یہ حافظ ابو محمد عبدالقادر بن عبداللہ رُہاوی حنبلی ہیں، جمادی الآخرہ سنہ 536ھ کو رُہا نامی بستی میں پیدا ہوئے، سنہ 539ھ میں
جب سلطان زنگی نے رُہا کو فتح کیا تو یہ غلام بنائے گئے، بنو فہم کے حرانیوں نے اسے خرید کر آزاد کیا۔ اللہ نے فن حدیث کو ان کے لیے
محبوب بنا دیا تھا، انہوں نے حدیث کی بکثرت سماعت کی۔ ان کی تصانیف میں سے "الاربعون المہتابیۃ الاسناد والبلاد" بھی ہے، ابن
العماد نے کہا یہ ایسی کتاب ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اس موضوع پر نہیں لکھا اور بستیوں کی تباہی کے باعث نہ ان کے بعد کسی محدث سے
اس کی امید ہے۔ آپ رحمہ اللہ بروز اتوار 2 جمادی الثانی، سنہ 612ھ کو حوران میں فوت ہوئے۔ دیکھیے: العبر فی خبر من غیر: 5/41۔
تاریخ ال اسلام: 62/104۔ سیر أعلام النبلاء: 22/71۔ ذیل طبقات الخنابلۃ: 2/82۔ شذرات الذہب فی أخبار من ذہب:
7/92۔

27: رُہاوی اکثر کے نزدیک را کے ضمہ کے ساتھ یہ «الرُہا» کی طرف نسبت ہے۔

28: علوم الحدیث، ص: 204۔ دیکھیے: اختصار علوم الحدیث (مع الباحث الحثیث): 2/393۔ رسوم التحدیث، ص: 123۔
المقتع: 1/364۔ شرح التبصرۃ والتذکرۃ، ص: 497۔ التقیید والایضاح، ص: 218۔ الغایۃ شرح الہدایۃ فی علم الروایۃ: 1/140۔
فتح المغیث: 3/90۔ فتح البانی: 2/62۔

29: یہ ماہر نسب، امام حافظ شیخ عبدالؤمن بن خلف بن ابی الحسن شرف الدین دمیاطی شافعی ہیں، انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں، عمل
تینیس کے ایک گاؤں تو نہ میں 613ھ میں پیدا ہوئے، 23 سال کی عمر میں طلب حدیث میں مشغول ہوئے، سنہ 636ھ کو اسکندریہ
میں علامہ سلفی کے شاگردوں سے حدیث سنی، پھر قاہرہ تشریف لائے اور روایت اور درایت دونوں کے اعتبار سے حدیث کا اہتمام کیا اور
حافظ زکی الدین کو لازم پکڑا یہاں تک کہ ان کے معاون مدرس بنے۔ 643ھ میں حج کیا اور حرمین میں حدیث کا سماع کیا، 645ھ میں
طلب حدیث کے سلسلہ میں شام گئے، پھر الجزیرہ اور عراق کا دو دفعہ سفر کیا، عالی اور نازل سند پر مشتمل احادیث لکھیں، کتابیں تصنیف
کیں، حدیث سنائی، اور اپنے کبار مشائخ کی زندگی میں ہی حدیث کا املا کروایا، ان کی مشینت ان کے حفظ و علم کی گواہ تھی، موت تک حدیث
کا سماع جاری رہا یہاں تک کہ 15 ذی القعدہ سنہ 795ھ کو اچانک انتقال کر گئے اور قاہرہ کے باہر باب النصر کے پاس ایک مقبرہ میں
مدفون ہوئے۔ دیکھیے: فوات الوفيات: 2/409۔ طبقات الشافعیۃ الکبری: 10/102۔ الدرر الکبری: 3/30۔

- 30: علوم الحدیث، ص: 204۔ دیکھیے: اختصار علوم الحدیث (مع الباحث الحثیث): 2/393۔ رسوم التحدیث، ص: 122۔
المقتع: 1/364۔ الشذاح الفیاح: 1/351۔ التکت علی مقدمتہ ابن الصلاح: 3/595۔ محاسن الاصطلاح، ص: 385۔ عمدۃ
القاری: 1/75، و2/5۔ إرشاد الساری: 1/71۔ فتح البانی: 2/62۔
- 31: عون المعبود: 1/64۔
- 32: دیکھیے: المنہاج شرح صحیح مسلم: 1/167۔ شرح التبرصۃ والتذکرۃ، ص: 498۔ التقیید والایضاح، ص: 218۔ شرح کفئیۃ
العراقی لابن العینی، ص: 240۔ التکت علی مقدمتہ ابن الصلاح: 3/595۔ فتح المغیث: 3/90۔ تدریب الراوی: 1/519۔ المعید
فی أدب المفید والمستفید، ص: 264۔ توجیہ النظر إلی أصول الأثر: 2/718۔ دلیل أرباب الفلاح، ص: 148۔
- 33: علوم الحدیث، ص: 204۔ دیکھیے: المنہاج شرح صحیح مسلم: 1/38۔ اختصار علوم الحدیث (مع الباحث الحثیث):
2/393۔ رسوم التحدیث، ص: 123۔ المقتع: 1/364۔ شرح التبرصۃ والتذکرۃ، ص: 497۔ التقیید والایضاح، ص: 218۔ عمدۃ
القاری: 1/75، و2/5۔ شرح کفئیۃ العراقی لابن العینی، ص: 240۔ الغایۃ شرح الہدایۃ فی علم الروایۃ: 1/140۔ محاسن
الاصطلاح، ص: 385۔ فتح المغیث: 3/90۔ تدریب الراوی: 1/519۔ إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری: 1/71۔ المعید فی أدب
المفید والمستفید، ص: 264۔ فتح البانی: 2/62۔ توجیہ النظر إلی أصول الأثر: 2/718۔
- 34: تدریب الراوی: 1/519۔
- 35: المنہل الروی، ص: 96۔
- 36: فتح المغیث: 3/90۔
- 37: التکت علی مقدمتہ ابن الصلاح: 3/595، اس میں کچھ تصحیف ہوئی ہے، دیکھیے: فتح المغیث: 3/90۔
- 38: اختصار علوم الحدیث مع الباعث الحثیث: 2/393۔ إرشاد الساری: 1/71۔
- 39: یوں لگتا ہے کہ یہاں کلمہ (انجر) میں تصحیف ہوئی ہے، سیاق کلام میں اس کو کوئی معنی نہیں بنتا، درست کلمہ (آخر) ہے، جیسا کہ ابن
کثیر کے کلام میں پہلے گزرا ہے۔ واللہ اعلم، دیکھیے: فتح المغیث: 3/90۔ إسعاف ذوی الوطر: 2/42۔
- 40: التکت علی مقدمتہ ابن الصلاح: 3/595۔
- 41: فتح المغیث: 3/91۔ توجیہ النظر: 2/718۔ إسعاف ذوی الوطر: 2/42۔
- 42: عمدۃ القاری: 1/215۔
- 43: دیکھیے: إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری: 1/117۔

مقام صحابہ قرآن کریم کی روشنی میں

مولانا شفیق احمد اعظمی

صحابی کی تعریف:

علماء متقدمین و متاخرین نے صحابی کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اس صاحب ایمان شخص کو صحابی کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور اسی ایمان کے ساتھ وفات پائی، اور ظاہر ہے کہ وہ نابینا حضرات یا صحابہ کے نومولود بچے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں لائے گئے ان سب کو ملاقات حاصل ہے لہذا بلا تردد جماعت صحابہ میں ان کا شمار ہوگا۔

اس طرح کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کا پاکیزہ گروہ اس زمرہ میں شمار کیا جاتا ہے جس کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت اور ائمہ سلف کا بالاتفاق قول ہے کہ سب کے سب نجوم ہدایت ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بَأْيَهُمْ أَقْنَدِيْتَهُمْ أَهْتَدِيْتَهُمْ** (ترمذی) گروہ صحابہ کا وجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر پیغام رسالت کو خطہ ارضی کے ہر گوشہ تک اس کی حقیقی روح کے ساتھ پھیلا یا اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمۃ للعالمین ہونا بھی ثابت کر دیا اور **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ** (سورہ فاطر: ۲۴) کی تفسیر بھی دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاکیزہ برگزیدہ جماعت کے ذریعہ اسلام کا تعارف بھی کرا دیا گیا اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت کو عام کیا گیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو الگ رکھ کر ان کو عام انسانوں کی طرح خامی و عاصی تصور کر کے غیر معتبر قرار دیا جائے گا تو اسلام کی پوری عمارت ہی منہدم ہو جائے گی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معتبر رہے گی نہ قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث کا اعتبار باقی رہے گا کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ من جانب اللہ ہم کو عطا کیا ہے وہ ہم تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کی معرفت پہنچا ہے خود معلم انسانیت محمد عربی نے اپنے جاں نثار اطاعت شعرا صحابہ کی تربیت فرمائی تھی۔ صحابہ کرام نے اول اول، زبان رسالت سے آیات اللہ کو ادا ہوتے سنا تھا اور کلام رسول کی سماعت کی تھی پھر دونوں کو دیانت و امانت کے ساتھ اسی لب و لہجہ اور مفہوم و معانی کے ساتھ محفوظ رکھا اور بحکم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو

دوسروں تک پہنچایا کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کا مکلف بنایا تھا..... بَلِّغُوا
عَنِّي وَلَوْ آيَةً (بخاری و مسلم) میری جانب سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو درس گاہ نبوت میں حاضری کا مکلف ایک خاص حکم کے ذریعہ بنایا تھا کہ ہر وقت ایک
متعددہ جماعت اللہ کے رسول کی خدمت میں اسلام سیکھنے کیلئے حاضر رہے اس لئے کہ کب کوئی آسمانی حکم اور شریعت
کا کوئی قانون عطا کیا جائے، لہذا ایک جماعت کی آپ کی خدمت میں حاضری لازمی تھی اور ان کو بھی حکم تھا کہ جو
حضرات خدمت رسالت میں موجود نہیں ہیں ان تک ان نئے احکام اور آیات کو پہنچائیں۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (سورہ توبہ: ۱۲۲)

ترجمہ: اور مسلمانوں کو نہیں چاہئے کہ سب کے سب چلے جائیں۔ تو کیوں نہ ہر فرقہ میں سے نکلی ایک جماعت جو مہارت
ورسوخ حاصل کرتی دین میں اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب کہ وہ لوٹ کر آئیں ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ ڈریں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت و عقیدت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہو سکتی اور
صحابہ کرام کی پیروی کئے بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا تصور محال ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام نے جس انداز میں
زندگی گزاری ہے وہ عین اسلام اور اتباع سنت ہے اور ان کے ایمان کے کمال و جمال، عقیدہ کی پختگی، اعمال کی
صحت و اچھائی اور صلاح و تقویٰ کی عمدگی کی سند خود رب العالمین نے ان کو عطا کی ہے اور معلم انسانیت صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنے قول پاک سے اپنے جاں نثاروں کی تعریف و توصیف اور ان کی پیروی کو ہدایت و سعادت قرار دیا
ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی انسان تھے ان سے بھی بہت سے مواقع پر بشری تقاضوں کے تحت لغزشیں ہوئی ہیں
لیکن لغزشوں، خطاؤں، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس نے صحابہ کرام کی اضطراری، اجتنابی
خطاؤں کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس معافی نامہ کو قرآن کریم کی آیات میں نازل فرما کر قیامت تک کیلئے ان
نفوس قدسیہ پر تنقید و تبصرہ اور جرح و تعدیل کا دروازہ بند کر دیا اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان کی صداقت اور
اپنی پسندیدگی کی سند بھی بخشی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی فرد یا جماعت صحابہ کرام پر نقد و تبصرہ کی مرتکب ہوتی ہے
تو اس کو علماء حق نے نفس پرست اور گمراہ قرار دیا ہے ایسے افراد اور جماعت سے قطع تعلق ہی میں خیر اور ایمان کی
حفاظت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت (خواہ کبار صحابہ ہوں یا صغار صحابہ) عدول ہے اس پر ہمارے
ائمہ سلف اور علماء خلف کا یقین و ایمان ہے۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق آیات پر ایک نظر
ڈالنے پھر ان کے مقام و مرتبہ کی بلند یوں کا اندازہ لگائیے اس کے بعد بھی اگر کسی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تنقیص

کی جرات کی ہے تو اس کی بدبختی پر کفِ افسوس ملے۔

صحابہ سراپا ادب اور پیکر تقویٰ تھے:

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. (سورہ الحجرات: ۳)

ترجمہ: بیشک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کیلئے خالص کر دیا ہے ان لوگوں کیلئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

کفر و فسق سے محفوظ تھے

وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولٌ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ
وَزَيِّنَةً فِي قُلُوبِكُمْ وَكَوَكَّةَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (سورہ الحجرات: ۷)

ترجمہ: اور جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم پر مشکل پڑے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کی (تحصیل) کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا اور کفر و فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دیدی ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر ہیں۔

عبادت کے خوگر اور رحمدل تھے:

فُحِّدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا سِيئَاتِهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ (سورہ فتح: ۲۹)

ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں ان کی (عبدیت) کے آثار سجدوں کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سورہ فتح کی تفسیر کرتے ہوئے معارف القرآن جلد ۸ میں تحریر کرتے ہیں:

قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس کی تصریحات ہیں جن میں چند آیات اسی سورہ میں آچکی ہیں:

(۱) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، (۲) أَلَزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ان کے علاوہ

بہت سی آیات میں یہ مضمون مذکور ہے (۳) يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ

الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ اور سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے: (۴) وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ.

یعنی ان سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنیٰ کا وعدہ کیا ہے پھر سورہ انبیاء میں حسنیٰ کے متعلق فرمایا: إِنَّ الدِّينَ سَبَقَتْ لَهُمُ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ یعنی جن لوگوں کیلئے ہماری طرف سے حسنیٰ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہ جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے۔

صحابہ پر طعنہ زنی جائز نہیں:

امام المفسرین علامہ قرطبی اپنی مشہور و معروف تفسیر قرطبی جلد نمبر ۱۶، ص: ۳۲۲ پر رقم طراز ہیں: یہ جائز نہیں کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے اس لئے ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور ان سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے ان کے باہمی اختلافات میں کف لسان کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہتر طریقہ پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت (وعظمت) کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ بحوالہ معارف القرآن، ج: ۸۔

ہر مشکل کا حل اتباع صحابہ:

آج ہم مسلمانوں کو عالمگیر سطح پر مشکلات کا سامنا ہے ہر محاذ پر ناکامی اور پستی ہے دشمنان اسلام متحد اور اسلام کو مٹانے پر متفق ہیں، پوری دنیا میں اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں میڈیا سرگرم ہے۔ ہم ایک خطرناک اور نازک دور سے گزر رہے ہیں ان حالات میں صحابہ کرام کی مثالی زندگی ہمارے لئے مشعل راہ ہے ان پاکیزہ نفوس کو بھی ان حالات کا سامنا تھا بلکہ بعض اعتبار سے آج کے حالات سے زیادہ خطرناک صورت حال تھی مکہ میں ابتلاء و آزمائش کے شدید دور سے گزرتے تھے تعدد بھی کم تھی اور وسائل بھی نہیں، حدیبیہ میں یہودیوں اور منافقوں کی فتنہ انگیزیاں اور سازشیں تھیں، مشرکین مکہ کے حملے اور یہودی قبائل سے لڑائیاں تھیں پھر دائرہ وسیع ہوا تو قیصر روم اور کسریٰ کے خطرناک عزائم تھے ان سب حالات کا مقابلہ صحابہ کرام نے جس حکمت عملی اور صبر و استقامت سے کیا وہی تاریخ ہم کو دہرائی پڑے گی، اس لئے ضروری ہے کہ ہم سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں ان کو اپنا رہنما و مقتدا جان کر اس محبت و عقیدت سے ان کی پیروی کریں کہ ان کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے صحابہ ہمارے لئے معیار حق اور مشعل راہ ہیں ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی گوارا نہیں ان کی عظمت شان کی بلندیوں تک کسی کی رسائی نہیں عصر حاضر میں ان حضرات کی پیروی گذشتہ صدیوں کے مقابلہ میں زیادہ ضروری اور اہم ہے اور کامیابی کا تصور اس کے بغیر ممکن نہیں۔

سیدنا حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما

جناب عطاء محمد جنوعہ

نواسر رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ ۵ شعبان ۴ھ کو پیدا ہوئے۔ سرور کائنات نے خبر سن کر مسرت کا اظہار فرمایا اور فاطمہ الزہراءؑ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ اسماء بنت عمیس نے نومولود کو کپڑے میں لپیٹ کر نانا جان کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے اپنی آغوش میں لے لیا اور برکت کے لیے اپنی زبان مبارک اُن کے منہ میں ڈالی، پھر خرما چبا کر اس کی ”گھٹی“ دی اور ”حسین“ نام رکھا۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں دن نواسے کے بال ترشوائے اور اس کے ہم وزن چاندی صدقہ فرمائی۔ دو مینڈھے ذبح کر کے عقیقہ کیا اور اسی روز اُن کا ختنہ بھی کرا دیا۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں اپنے نانا جان سے مشابہت رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے صحابہ کرام کو بھی اس ولادت پر خوشی ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور سیدنا عباس کی زوجہ ام فضل بنت حارث نے خواب دیکھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا اُن کی آغوش میں گرا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بیدار ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا: غم نہ کرو، خواب بہت مبارک ہے۔ عنقریب فاطمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تمہارے ذمہ ہوگی اور تم اس کو دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو انہیں ام فضل کے سپرد کیا گیا اور جب تک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے چلنا نہیں سیکھا وہی اُن کو دودھ پلاتی رہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح اپنے نواسوں سے بھی بے پناہ محبت تھی۔ آپ ان کو گود میں بٹھا لیتے، کندھوں پر اٹھا لیتے اور اُن سے پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کی شان میں فرمایا:

(إنہما ریحاننا من الدنیا۔) ”یہ دونوں تو دنیا میں میرے پھول ہیں۔“

(صحیح بخاری، رقم: ۳۷۵۳)

ایک دفعہ سیدنا حسن و حسین دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

((اللہم انی أحبہما فأحبہما وأحب من یحبہما۔)) (جامع ترمذی، رقم: ۳۷۶۹)

”اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان دونوں کو محبوب رکھے تو بھی

اس کو محبوب بنا لے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کریمین سے بہت زیادہ اُنس تھا، خود سیدہ فاطمہؓ کے گھر جا کر حسین کریمین کو دیکھتے یا اپنے پاس بلا لیتے۔ ان کا سر اور منہ چوم کر پیار کرتے اور سینے سے لگا کر انھیں دعائیں دیتے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسن و حسین بھی گرتے پڑتے مسجد میں آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں دیکھا تو محبت غالب آ گئی، خطاب روک کر منبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کر منبر پر اپنے ساتھ بٹھالیا۔ (سنن ابی داؤد، حدیث: ۱۱۰۹)

ایک روز سیدنا حسین مسجد میں تشریف لائے، اُس وقت حضور نماز میں مصروف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے لپٹ گئے۔ آپ نے تھوڑی دیر توقف کیا، مگر جب تک وہ علیحدہ نہ ہوئے تو ایک ہاتھ سے انھیں پکڑے رکھا تا کہ گرنے جائیں اسی طرح اُن کو پکڑے ہوئے قیام و رکوع فرماتے رہے۔ (متدرک حاکم: ۱۶۷/۳)

سیدنا حسین اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ کھیل کود اور بھاگ دوڑ میں حصہ لیتے رہے۔ آپ غلیل سے نشانہ لگایا کرتے تھے اسی شوق نے آپ کو تیر اندازی کا ماہر بنا دیا۔ سیدنا حسین لکڑی کی تلوار سے تیغ زنی کی مشق کرتے تھے۔ آپ کی عمر سات سال تھی کہ نانا جان کی شفقت سے محروم ہو گئے۔

سیدہ فاطمہؓ نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خوب توجہ دی۔ ایک دفعہ حسن و حسین کسی بات پر آپس میں جھگڑ پڑے اور اپنی والدہ کے پاس پہنچے، انھوں نے دونوں کے بیان سنے پھر فرمایا میں نہیں جانتی کہ کس نے مارا ہے اور کس نے مار کھائی ہے میرے نزدیک تم دونوں قصور وار ہو۔ فرمایا: بیٹو! اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے: لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ (زمین میں لڑائی جھگڑے نہ کرو) جاؤ جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اپنے گناہ بخشو اور۔ ماں کی نصیحت سن کر دونوں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر تائب ہوئے اور زندگی بھر ایک دوسرے کی دل شکنی نہ کی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے چھ ماہ بعد سیدہ فاطمہؓ بھی داغ مفارقت دے گئیں تو سیدنا علی المرتضیٰ نے حسن و حسین کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اُن کو گھڑ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی جیسے فنون حرب کے اصول و قواعد سکھائے۔ حیدر کرار نے اپنے فرزندوں کو جنگ کی مشقیں کرائیں اور اُن کو محاربات کی عملی تعلیم دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نوجوانی ہی میں جہاد و قتال کے فنون اور آداب میں ماہر ہو گئے۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سات برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آپ جو فرمان سن لیتے اسے یاد کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کرتا دیکھتے وہ آپ کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خود بھی سنت کے مطابق عمل کرتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرتے۔

ایک دفعہ چند افراد نے افطاری میں تاخیر کی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”لوگو! اللہ کا خوف کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ

کھولنے میں جلدی کرو اور سحری کھانے میں دیر کرو۔ مگر تم اس کے برعکس کر رہے ہو!“

آپ جب کبھی مسجد نبوی میں درس دیتے تو مجلس میں ایسا سکوت ہوتا جیسے پرندے اُن کے سروں پر بیٹھے ہوں۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جہاں کہیں تشریف لے جاتے، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ لوگوں کی درخواست پر کلام اللہ اور کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تے۔ آپ سیدنا علی کی عدم موجودگی میں خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے۔ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا کرتے، رات کی نمازوں میں بہت آہ و زاری کرتے۔ آپ پر جب کوئی مشکل وقت آتا تو رب کے دربار میں سر بہ سجود ہو کر رو کر دعا مانگتے۔ جب مصیبت دور ہو جاتی، پھر بھی نماز ادا فرماتے۔ کسی نے پوچھا: کیا نماز پڑھنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے؟ فرمایا: ہاں! کیا تُو نے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥} [البقرة: ١٥٣]

”اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

آپ نے کئی حج کیے، عموماً پاپیادہ جاتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: مشقت کرنے سے زیادہ لطف اور ثواب ملتا ہے۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کتاب و سنت کے علم کے گہوارے تھے اور اعلیٰ درجے کے صاحب فہم و عقل تھے۔ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو آپ اس کو قرآن حکیم سے معلوم کرتے اگر نہ ملتا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے، اگر سراغ نہ ملتا تو صحابہ کرام کے آثار و اقوال اور فیصلوں میں تلاش فرماتے۔

اہل بیت عظام عقیدہ توحید کے داعی تھے۔ سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں:

”ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس موجود ایک اوٹ میں جا کر کھڑا ہے اور کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ میں نے اسے منع کیا اور کہا: میں تجھے ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے والد گرامی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اور انھوں نے اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لوگو! تم میری قبر کو بار بار آنے کی جگہ (عمید) نہ بنانا اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنالینا اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا تم جہاں سے بھی مجھ پر درود بھیجو گے مجھے پہنچ جائے گا۔“ (تاریخ کبیر از امام بخاری: ۱۸۶/۲)

اہل بیت سے محبت کا تقاضہ ہے کہ ان کے عقیدہ و عمل اور ان کے ایمان و اسلام کو اپنایا جائے۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نہایت حلیم و نرم خو تھے۔ اگر کسی موقع پر کوئی ترش روی سے پیش آتا تو آپ اس کا مواخذہ نہ کرتے بلکہ اسے احسن انداز میں سمجھاتے تو وہ آپ کا حلم دیکھ کر معذرت طلب کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل تھے، ساتھیوں کے قصور اور خادموں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بیت المال سے معقول وظیفہ ملتا تھا اور تجارت بھی کرتے تھے۔ آپ نہایت سخی تھے۔ کوئی محتاج یا سوالی آپ کے در سے خالی نہیں لوٹا۔ آپ یتیموں، یتیموں اور مستحق افراد کی بن مانگے مدد فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کسی سفر میں ایک غریب عورت نے آپ کو کھانا کھلایا پھر جب وہ ایک مدت کے بعد کسی کام سے مدینہ منورہ آئی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اسے ایک ہزار درہم اور ایک ہزار بکریاں عنایت کیں۔

ایک بار سیدنا اُسامہ بیمار پڑ گئے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ نہایت افسردہ حالت میں تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کس بات کا غم ہے؟ اُسامہ بولے: ساٹھ ہزار درہم کا مقروض ہوں اور اس کی ادائیگی کا اس وقت کوئی ذریعہ نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فکر نہ کرو یہ قرض میں ادا کر دوں گا۔ سیدنا اُسامہ نے عرض کیا: بس یہی وہ قرض تھا جس سے خائف ہوں کہ مقروض حالت میں نہ مر جاؤں، چنانچہ آپ نے ان کا قرض چکا دیا۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قناعت کا یہ عالم تھا کہ سخاوت کی وجہ سے بعض اوقات گھر میں کچھ نہ بچتا تو خشک چپاتی کھا کر اللہ کا شکر بجالاتے۔

لوگ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے اگر کوئی دعوت کا اہتمام کرتا تو آپ بھی اُن کی ضیافت قبول فرماتے۔

آپ عمر رسیدہ افراد کی خدمت کر کے نبی کی سنت پر عمل کرتے۔ ایک بار کوئی بوڑھا آدمی بوجھ تلے دبا ہوا بہ مشکل چل رہا تھا آپ دوڑ کر اُس کے پاس پہنچے اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھالیا اور فرمایا: بڑے میاں! مجھے لے چلو جہاں جانا ہے۔ منزل مقصود پر پہنچ کر بوڑھے نے آپ کی طرف دیکھا تو پہچان کر معذرت طلب کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بڑوں کی خدمت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس ہے۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے عزیز واقارب سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جہاں خاندانی تعلقات تھے آپ اُن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور اپنے سوتیلے بھائیوں سے بھی اُنخوت و محبت کا مظاہرہ کرتے یہی وجہ ہے کہ وہ بھی کربلا میں آپ کے دست و بازو بن کر لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام حسن و حسین سے اظہارِ محبت کر کے اور ان کی خدمت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم ہلکا کرتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس اکثر تشریف لے جاتے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اُن کو اپنے پاس بٹھا لیتے۔ ایک دفعہ فرمایا: تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو اس لیے کہ تم میرے محبوب کے نواسے ہو اور میرے دوست علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہو۔ اور کہا کہ تم کو جس چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک کہہ دیا کرو یا اپنی نانی عائشہ کو بتا دیا کرو۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل بیت عظام کی بے حد عزت و قدر کرتے تھے اور حسین کریمین کو اپنی اولاد

سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ مال غنیمت آیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسے تقسیم کرنے بیٹھے تو سیدنا حسن و حسین کو آپ نے پانچ پانچ ہزار درہم دیے، جب کہ اپنے بیٹے کو صرف ایک ہزار درہم دیے۔ بیٹے نے ابا جان سے عرض کی: میں مہاجر ہوں، مقدم الاسلام ہوں، خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ عمر فاروق بیٹے کی بات سن کر فوراً بولے: بیٹا! جو تیرا حق تھا تجھے مل گیا، جو مرتبہ ان کا ہے وہ تیرا نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاطمہؓ کے لخت جگر ہیں، تو ان کے منصب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا اس پر سیدنا عبداللہ خاموش ہو گئے۔

ایک بار امیر المومنین سیدنا عمر فاروقؓ نے حاکم یمن کی طرف سے آئے حُلے (ایک قسم کا لباس) لوگوں میں تقسیم کر دیے تو سیدنا حسن اور حسین بھی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا جو حُلے تقسیم کیے گئے وہ ان کی شان اور مرتبے کے مطابق نہیں تھے۔ آپ نے حاکم یمن کو لکھا کہ اعلیٰ قسم کے دو حُلے جلد از جلد بھیج دیجیے۔ اُس نے حکم کی تعمیل میں دو بہترین حُلے بھیج دیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ حُلے حضراتِ حسنین کو پہنا دیے اور فرمایا: شکر ہے اس اللہ کا جس نے میرا دل ٹھنڈا کیا۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے عزیز واقارب کے مقابلے میں سیدنا حسن و حسین کو اُنس و محبت اور دینے دلانے میں ترجیح دیتے تھے۔

سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے عہدِ خلافت میں اہل بیت کے احترام کو ملحوظ رکھا۔ ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خطبے میں لوگوں کو اہل بیت سے محبت کی تلقین فرما رہے تھے۔ انھوں نے اپنے موقف کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ دہرائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمائے تھے:

”خبردارے لوگو! بے شک میں انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ آئے تو میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں۔ مسلمانو! میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ چلا ہوں ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس میں روشنی اور ہدایت ہے سو اللہ کی کتاب کو خوب مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرو۔ آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ کی خوب رغبت دلائی۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں ان کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان کے حقوق و مراعات کا ہر ممکن خیال رکھا جائے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: ۲۴۰۸)

سیدنا عثمان نے دورانِ خطبہ حسن و حسین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ان سے بھی محبت رکھے اور ان کے درجات پہنچانے۔

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے آخر دم تک اہل بیت خصوصاً حسن و حسین کے حقوق کا خیال رکھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خود بھی اعتراف کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمیں سیراب کیا، اللہ ان کو سیراب کرے۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دہشت گردوں نے جس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور دیگر نوجوان صحابہ کرام کے ہمراہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر مامور تھے۔ بلوائیوں کے حملے کے دوران آپ نے بھرپور مزاحمت کی اور زخمی بھی ہوئے۔

محاربات میں شرکت:

چونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ عہدِ عثمان رضی اللہ عنہ میں سن بلوغت کو پہنچ گئے تھے، اس لیے آپ نے میدانِ جہاد میں شجاعت کے جوہر بھی دکھائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو فوج افریقہ روانہ کی، سیدنا حسین اس میں شریک ہوئے۔ افریقہ فتح ہونے تک دشمنوں سے لڑتے رہے۔ طرابلس، سبیطلاہ اور قفصہ کی جنگ میں بھی تیغ زنی کے جوہر دکھائے۔ طرابلس، خراسان، قوس، نہاوند، جرجان، طمیسہ، بجزیرہ وغیرہ کی لڑائیوں میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے شرکت فرمائی اور اللہ کی نصرت سے ان لڑائیوں میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں بھی جمل، صفین اور نہروان کی لڑائیوں میں اُن کے ہمراہ شریک رہے۔

خارجیوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ وہ اتحادِ اُمت کے داعی اور صلح جو شخصیت تھے۔ انھوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔

سیدنا حسن و حسین نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دونوں بھائیوں کے بڑے معقول و وظیفہ مقرر کیے۔ اس کے علاوہ عطیات بھی ارسال کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضراتِ حسنین کریمین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انھوں نے دونوں کو دو دو لاکھ کا عطیہ دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں غزوہ قسطنطنیہ میں بھی شرکت فرمائی۔ سیدنا معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی تالیفِ قلبی کا خصوصی خیال رکھا۔

عرب کی دھرتی پر فتحِ مکہ کے بعد اسلام مخالف قوتیں دم توڑ گئیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدعیانِ نبوت، مانعینِ زکات اور مرتدین نے سر اٹھایا۔ اللہ کی نصرت اور سیدنا صدیق اکبر کی ایمانی قوت اور استقامت نے ان فتنوں کا قلع قمع کیا۔ دورِ فاروقی میں کسی فساد کی کو رخندہ ڈالنے کی جرأت نہ ہوئی۔ دورِ عثمانی کے آخر میں ان فتنوں نے پر پرزے نکالے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت قبول کر لی لیکن مدینہ نبوی میں کسی کا خون

بہانے کی اجازت نہ دی۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں بلوایوں کی شورش نے نازک صورت اختیار کر لی۔ دہشت گردوں کی دوڑنی پالیسی کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین مسلح جنگیں ہوئیں جن میں ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو انھوں نے بھی مناسب سمجھتے ہوئے بصیرت افروز فیصلہ کیا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ نواسہ رسول کے اس مستحسن اقدام سے اسلامی سلطنت کو بے مثال استحکام نصیب ہوا اور داخلی سطح پر بھی امن قائم ہو گیا۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد فسادی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جنھوں نے پیش کش کی کہ آپ مدعی خلافت بن کر کھڑے ہو جائیں تو نجد، حجاز کے علاوہ یمن اور عراق کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے صاف جواب دیا:

”امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ ہیں معاہدہ قائم رہے گا میں اس کو کسی حالت میں توڑ نہیں سکتا۔“

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حکومت کو استحکام نصیب ہوا، بحری بیڑے نے وسعت اختیار کر لی اور بیرونی فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد نامزد کر دیجیے، تاکہ آپ کے بعد ملت اسلامیہ انتشار کا شکار نہ ہو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تجویز سن کر شرط لگائی کہ دیار و امصار کے نمائندے جو تحریک اٹھائیں تو اس پر غور کیا جائے گا۔ ۵۹ھ میں کوفہ و بصرہ کے وفد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جن میں سیدنا حنف بن قیس جیسے سرکردہ اور دوسرے بڑے لوگ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں سے بھی وفد آئے جنھوں نے اسلامی حکومت کی ایک جہتی و سلامتی کی خاطر یزید کی ولی عہدی پر رضامندی کا اظہار کیا۔ کثیر صحابہ کرام نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کر لی لیکن پانچ اصحاب نے بیعت کرنے سے پس و پیش کیا۔ عبدالرحمان بن ابی بکر امیر یزید کی جانشینی سے قبل فوت ہو گئے۔ جب دوسرے لوگوں نے امیر یزید کی بیعت کر لی تو سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت کر لی۔ البتہ سیدنا حسین بن علی اور سیدنا عبداللہ بن زبیر اپنے موقف پر قائم رہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اختلاف فکری و اجتہادی نوعیت کا تھا کہ خلافت پر میرا حق فائق ہے۔

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ۲۲ رجب ۶۰ھ کو وفات پائی۔ ان کے بعد یزید کو سلطنت کا والی مقرر کیا گیا۔ یزید نے صوبائی عمال کو بیعت عام کے لیے خطوط لکھے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے ۲۷ رجب کو بیعت عام لی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ کسی نے باز پرس نہ کی۔ ۲۸ رجب کو آپ کنبے کے افراد کے ہمراہ حرم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ۳ شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ والی مکہ عمرو بن سعید بن عاص نے

آپ سے بیعت پر اصرار کیا اور نہ ہی آپ کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کی۔ آپ چار ماہ امان و امان سے وہاں رہے۔ اہل کوفہ کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حالات سے آگاہی ہوئی تو وہ سلیمان بن صدخزاعی کے گھر جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے۔

انہوں نے یکے بعد دیگرے سیکڑوں خطوط لکھ کر آپ کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت دی کہ ہزاروں وفادار جان نثاری کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے پر تپاک خیر مقدم کیا چند دنوں میں سیکڑوں ساتھیوں نے جان نثاری کی بیعت کی تو انہوں نے بھی سیدنا حسین کو خط لکھا کہ کوفہ میں ہزاروں ساتھی نصرت کے لیے تیار ہیں آپ جلدی تشریف لائیں۔

سیدنا حسین بن علی کی تیاری کی خبر مشہور ہوئی تو عبداللہ بن عباس، محمد بن حنفیہ، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہم اور دیگر عقیدت مندوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حرم چھوڑ کر کوفہ مت جائیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو نیزوں سے زخمی کیا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور ۸ ذوالحجہ کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔

مقام صفاح پر عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اہل کوفہ کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے جواب دیا: ”اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں حکومت کے ساتھ۔“ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔“ (تاریخ طبری: ۵/۳۸۶)

فلسفہ شہادت:

اٹل حقیقت ہے کہ تقدیر کا فیصلہ تدبیروں پر غالب ہو کر رہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے:

{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝} [التکویر: ۲۹]

”اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔“

رشتہ دار اور عقیدت مند سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روکتے رہے، مگر آپ نہ رکے۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بدعہدی کو آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ابن زیاد کے لشکر نے آپ کو محصور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح تقدیر پر موت و حیات کے بارے جو لکھ دیا ہے دنیا کی کوئی قوت اسے

تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہ نے جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نصیب میں کربلا کے ریگ زار میں (جہاں نہ آب و دانہ، نہ سایہ اور اوٹ) جہاں شہادت کی موت کا اعزاز لکھ دیا، وہاں اقرباء کی تدبیریں مغلوب ہو گئیں اور تقدیر کا فیصلہ غالب ہو کر رہا۔ قرآن نے سچ فرمایا:

{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝} [یوسف: ۲۱]

”اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔“

شہادت حسین رضی اللہ عنہ نے محبت کی آڑ میں دورخی پالیسی اختیار کرنے والوں کو بے نقاب کر دیا کہ وہ اہل بیت کے وفادار نہیں بلکہ اسلام دشمنوں کے آلہ کار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ((الصلاة! الصلاة!)) فرما کر نماز قائم کرنے کی وصیت فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہادت سے قبل فجر کے وقت ((الصلاة! الصلاة!)) کہہ کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ سیدنا حسین نے اپنے نانا اور والد گرامی کی وصیت پر عمل کیا۔ کربلا کے تپتے میدان میں تلواروں کی چھاؤں اور نیزوں کی بارش میں نماز پابندی سے قائم کرتے رہے اور ساتھیوں کو بھی اسی کی تلقین کرتے رہے۔

شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدہ توحید کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو خطوط کی تصدیق کے لیے اس لیے کوفہ روانہ کیا کہ خود نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ کو عطائی علم غیب حاصل ہوتا کہ اہل کوفہ نے بیعت کے نام پر حقیقت میں بدعہدی کی ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہرگز عازم کوفہ نہ ہوتے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے علاوہ دل کے بھیدوں کو کوئی نہیں جانتا۔

ایک غالی طبقہ سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کے فرزند سیدنا حسین کو مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں اور ان کے نام کی نیاز پکا کر تقسیم کرتے ہیں، انھیں سانحہ کربلا کے دل خراش منظر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا کے ریگ زار میں ۱۰ محرم کو دشمن کی طرف تیر چھینک کر جب جنگ کا آغاز کر دیا تو اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے جاں نثار ساتھیوں نے مردانہ وار دفاع کیا، اسی وقت خیام حسینی سے سسکیوں کی آواز آئی۔ آپ خیام میں تشریف لے گئے اور ان کو صبر کی تلقین کی۔ اسی اثنا میں علی اصغر طفل شیر خوار کے رونے کی آواز آئی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اسے گود میں لیا اور بوسہ دینے کے لیے جھکے، مگر اس سے پہلے حرمہ بن کاہل اسدی کا تیر لگا جوان کے حلق میں پیوست ہو گیا اور وہ معصوم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بازوؤں میں دم توڑ گیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ننھے منے لخت جگر سیدنا ابراہیم کی روح پرواز کرنے میں توحید کا سبق پہنچا ہے، اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بازوؤں میں علی اصغر کی مظلومانہ شہادت رہتی دنیا تک درس

دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ مذکورہ واقعات قرآن کریم کی عملی تفسیر ہیں:

{ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ } [يونس: ۱۰۷]

”اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔“

اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش اور تکالیف سے دوچار کرتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ آزمائش، تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے میدان کربلا میں ۷۲ جاں نثار یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ آپ نے صبر و سکون کا مظاہرہ فرمایا اور ان کی شہادت پر ان اللہ وانا الیہ راجعون پڑھتے رہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مستورات کے خیموں میں تشریف لے گئے، اپنی ہمشیرہ زینب کو پریشان حال دیکھا تو انھیں بھی صبر کی تلقین فرمائی۔

عصر حاضر کے جدت پسند اسکالر ز وسائل کی قلت کا جواز پیش کر کے جہاد سے جی چراتے ہیں، تاریخ پر نظر ڈالیں جب کربلا کے میدان میں جنگ ناگزیر ہو گئی تو اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ۷۲ تہی دست جاں نثاروں کی معیت میں اسلحہ سے لیس پانچ ہزار کے لشکر کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اور شہادت کا اعزاز حاصل کر کے دنیا و آخرت میں زندہ و جاوید بن گئے۔

محبت کی آڑ میں مکرو فریب سبائیت ہے اور وسائل کی قلت کے باوجود جان کا نذرانہ پیش کرنا فلسفہ شہادت

حسین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں طاغوتی قوتوں کے خلاف جرأت اور استقامت عمل کی توفیق دے، آمین۔

(بقیہ: علمائے کرام کی قدر کیجیے) لہذا کلمہ گو نو جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہوش و فہم، اپنی سوچنے اور سمجھنے کی قوت کو فاسد فکروں کا اسیر نہ بنائیں، بے نشان تیر مارنے والوں کو نشانہ باز نہ کہیں، صرف ناموں اور اصطلاحوں کی شہرت میں علم حقیقی کو پیٹھ پیچھے نہ چھوڑ دیں۔ علم کی راہ بڑی پرخطر ہے، اگر اس میں آدمی تھوڑا سا بھی بہک گیا تو سمجھو ڈوب گیا۔ اس لیے دھیان رکھنا چاہیے کہ علم و سائنس کے نام پر اگر کوئی آپ کو اپنے دین سے، قرآن و حدیث سے، اسلامی شعائر سے، اپنے علماء سے، اپنی تاریخ و تمدن سے دور کر کے بدظن بنا رہا ہے تو فوراً سنبھل جائیے کہ وہ علم دوست نہیں، بلکہ ایک بہر و پیا ہے، جو آپ کی عقلی ذہانتوں کو آپ سے چھین کر آپ کو بے عقلی کی راہ پر لگانا چاہتا ہے اور کوئی بھی صاحب بصیرت عقل و دانش رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بے عقلی کا عبرت کدہ نہیں بنا سکتا۔

ائمہ و خطبہ کی ذمہ داریاں

مولانا عبدالواحد رسول نگری

امام اور خطیب کی ذمہ داری سمجھنے سے پہلے ہمیں اس اہم نکتے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ امام اور خطیب کا تعارف مسجد کی مناسبت سے ہوتا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داریاں بھی مسجد کے عنوان سے ہیں۔ خود مسجد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا مقام رکھتی ہے اور اسلامی سوسائٹی میں کیا مقام رکھتی ہے اور اسلامی سوسائٹی میں مسجد مسلمانوں کی کن کن ضروریات کو پورا کر سکتی ہے؟ جب مسجد کی وہ حیثیت جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سامنے آئے گی تو مسجد کی مناسبت سے امام اور خطیب کا بھی تعارف ہے، وہ بھی سامنے آئے گا۔

مسلمانوں کی چار ضروریات مسجد سے وابستہ ہیں:

مسلمانوں کی چار اہم ترین ضروریات ہیں جو مسجد سے پوری ہوتی ہیں: (۱) پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ایک عبادت گاہ چاہیے۔ (۲) دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ایک درس گاہ چاہیے جہاں سے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں علمی طور پر رہنمائی لے سکے۔ (۳) تیسری چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے کردار، احوال اور قلب کی اصلاح کے لیے کوئی تربیت گاہ چاہیے اور (۴) چوتھی چیز مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ادارہ ہو جہاں وہ باہم ملاقات کر سکیں، بہت قریب ہو کر ملیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ چار چیزیں مجموعی طور پر ہماری ضرورت ہیں۔

امام و خطیب کی ذمہ داریاں:

عبادت گاہ کا وجود، درس گاہ، تربیت گاہ، باہمی رابطے اور ملاقات کا ادارہ۔ غور کریں تو مسجد کو اللہ پاک نے ان چیزوں کا مرکز بنا دیا ہے اور مسجد کا امام و خطیب ان چاروں چیزوں کا نگران اور ذمہ دار ہے۔ امام و خطیب کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی چیز اس حوالے سے کہ مسجد عبادت گاہ ہے، یہ شامل ہے کہ ہر وقت عبادت کا اہتمام کرے، لوگوں کو عبادت کی ادائیگی میں سہولیات فراہم کرے۔ اوقات نماز، اذان وغیرہ امام ان کو اپنی ذمہ داریوں میں لے۔ یہ معنی نہیں کہ خود وہ اذانیں دے بلکہ یہ کہ بروقت اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اس کا دھیان رکھے۔ ایسے ہی امام کی ذمہ داریوں میں عبادت کی ادائیگی کے وقت، نمازیوں پر دھیان رکھنا کہ ان کی صفیں درست ہیں، صفوں کے اندر کوئی خلل تو نہیں اور آج کل ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا بھی امام کی ذمہ داریوں میں آچکا ہے۔

جب کوئی نمازی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے تو تقریباً ہر نمازی کی جیب میں موبائل فون بھی ہوتا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ فون کو بند کر لیا جائے تاکہ عبادت کی ادائیگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔
امام مقتدیوں کی رعایت رکھے:

امام چونکہ عبادت کا نگران بھی ہے، اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عبادت کی ادائیگی میں نمازیوں کا لحاظ کرے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں تخفیف قراءت کا تذکرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں، بیمار ہیں، مسافر ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ امام صرف اپنے ذوق عبادت کو سامنے رکھ کر امامت نہ کرائے۔ یہ تو ذمہ داریاں ہیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ مسجد عبادت گاہ ہے۔ مسجد کا خطیب جمعہ کی خطابت کے لیے وقت مقررہ کا ضرور لحاظ رکھے۔ ہماری کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ ہم جو وقت لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اس وقت پر عبادت کا اہتمام نہیں کرتے۔ لوگوں میں چہ میگوئیاں شروع ہو جاتیں ہیں اور ہمارے دل میں بات آتی ہے کہ دو منٹ اور بات کر لیں، شاید لوگوں کے دل میں دین کی اور باتیں بھی آجائیں؛ لیکن لوگ وقت مقررہ سے ایک سیکنڈ بھی اوپر ہو جائے تو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔

مسجد ایک درس گاہ بھی ہے:

مسجد کا ایک تعارف اس حوالے سے ہے کہ مسجد مسلمانوں کی درس گاہ ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے مبارک زمانہ میں مسجد نبوی میں مسلمانوں کی درس گاہ کا کردار ادا کیا گیا۔ آج بھی مسلمانوں کی بنیادی دینی تعلیم کی ضروریات مسجد ہی سے پوری ہو رہی ہیں۔ مثلاً ہر مسلم گھرانے کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ان کے بچے کم از کم ناظرہ تو پڑھ سکیں، لہذا اسی بنیاد پر مسجد دیہات کی ہو یا شہر کی، کینٹ کی ہو یا ڈیفنس کی، وہاں اس بنیادی ضرورت کا ضرور اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر روزمرہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں دینی، علمی رہنمائی کی فراہمی بھی مسجد سے متعلق ہے۔ اگر کوئی شخص تجارت سے وابستہ ہے تو اس کی تجارت کے مسائل میں رہنمائی، کوئی شخص زراعت سے وابستہ ہے تو اس کی اس میں رہنمائی، کوئی شخص کسب یعنی محنت مزدوری سے وابستہ ہے تو اس کی اس میں رہنمائی، پھر گھر بیلو احکام و مسائل طلاق، نکاح وغیرہ اور اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں۔ یہ سارے کے سارے مسائل مسجد کے منبر و محراب سے پورے ہوں گے۔ بالخصوص آج کے زمانہ میں اس کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے۔ جب مسجد منبر و محراب سے یہ ضرورت پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو وہ ٹی وی چینلوں کی طرف رجوع کرنے لگے ہیں اور ٹی وی چینلوں کے سامنے بیٹھے ہوئے دانشوروں سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے لگے ہیں۔ وہ اپنے استخارے، اور دیگر مسائل کے لیے امام و خطیب کی طرف رجوع کرنے کی بجائے کسی کی اور طرف کر بیٹھے۔ وہ کیوں گئے؟ یہ

ایک الگ عنوان ہے۔ ان میں ایک کوتاہی میری اور آپ کی ہے کہ ہمارا مطالعہ بہت قلیل ہے۔ ہم صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی کر ہی نہیں سکتے۔ آدمی نے روزہ رکھا ہے تو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو دوران نماز میں کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر میں اور آپ یہ مسائل بتلا نہیں سکتے تو کم از کم بتلانے والوں کی ضرورت اور اہمیت تو ان کے دلوں میں بٹھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ ان شعبوں میں لگے ہیں، اس شعبہ کے مسائل جاننے کے لیے آپ کسی مدرسے کی طرف رجوع کریں۔

امام کو چاہیے کہ نوجوانوں کے سوالات کا سامنا کرے:

ایک کوتاہی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رویہ بہت سخت ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کے دل میں بہت سے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دین کے حوالے سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کوئی زہریلا مواد اس کے دل میں اشکال پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اشکال انتہائی سنگین ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوال کو امام کے سامنے عرض کرتا ہے تو فوراً ہماری طرف سے سخت ترین جملہ اس کی طرف جائے گا: تو تو دہرہ ہو رہا ہے، تو تو بد دین ہو رہا ہے۔ اس کو کچھ کہنے دیں، اس کی زبان کی بات دل پر آنے دیجیے۔ وہ آئے گی اور اس کی فکر اس کی سوچ کا اندازہ ہوگا تو ہم اس کی رہنمائی کریں گے۔

ایک اور بات اسی مناسبت سے کہ مسجد درس گاہ ہے اور لوگوں کی علمی رہنمائی کا مؤثر ادارہ ہے، یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک امام و خطیب یہ دیکھے کہ میری یہ مسجد آئینی، قانونی اور دستوری طور پر جس مسلک سے وابستہ ہے اور یہاں کے نمازی جس مسجد سے وابستہ ہیں، اگر ان نمازیوں کو اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے کوئی بات پوچھنے کی نوبت آ جاتی ہے، مثلاً کوئی آدمی کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں چلا گیا اور وہاں کسی نے کوئی بات ذہن میں ڈال دی تو اس کی ٹھیک ٹھاک علمی رہنمائی کی جائے۔ مثال کے طور پر میں حنفی المسلمک ہوں۔ میرے نمازی بھی حنفی المسلمک ہیں۔ یہاں کوئی دوسرے مسلک کا آدمی آجائے تو وہ اونچی آواز میں آمین کہہ دیتا ہے اور لوگ اس کو ڈانٹیں تو وہ دوچار حدیثیں سنا دیتا ہے۔ اب لوگ لامحالہ طور پر امام صاحب کی طرف رجوع کریں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو امام صاحب کو ایسے میں کم از کم اپنے مسلک کی علمی بنیاد انتہائی مضبوط رکھنی چاہیے اور وہ خود بھی اس کے لیے تیار رہے۔ مسجد کے ساتھ ایک لائبریری کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔

مسجد میں درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام ضروری ہے:

میں نے دو حیثیتوں کے حوالے سے بات کی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسجد عبادت گاہ ہے، میری اس حوالے سے کیا ذمہ داری ہے۔ دوسری مسجد درس گاہ ہے، میری اس حوالے سے کیا ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے اندر یہ شامل ہے

کہ لوگ جو مسجد سے علم حاصل کریں گے، اس کے مختلف درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ باضابطہ وہ درس گاہ کے اندر آ کر پڑھیں۔ یہ بہت محدود درجہ ہے، بہت محدود لوگ آئیں گے۔ ترجمہ قرآن کی کلاس لگ گئی، بہت لوگ آئے۔ عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علمی معلومات فراہم کرنے کے لیے درس قرآن اور درس حدیث کا انتظام ہونا چاہیے اور پھر اس سے بھی وسیع دائرہ ہے اور وہ جمعۃ المبارک۔ ہماری ترجمہ کلاس میں تھوڑے لوگ ہوں گے، جمعہ میں زیادہ ہوں گے۔ درس سے زیادہ لوگ جمعہ کے موقع پر آئیں گے۔

جمعہ کا بیان بہت طویل نہ ہو:

جمعہ کی نماز میں خطبہ میں ہمارا بیان مضبوط علمی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ کوئی وقت تھا کہ لمبی تقریر کرنے والے شخص کی خطابت کا چرچا اور شہرت ہوتی تھی۔ ساری ساری رات تقریر چلتی تھی۔ آج معیار بدل چکا ہے۔ لوگوں کے پاس مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت میں اپنی بات لوگوں کو سنائیں۔ ایک وقت تھا کہ ایک خطیب الفاظ کے انتہائی نادر نمونوں کا ذخیرہ رکھتا تھا۔ تقریر میں ایک لفظ آگیا تو دوبارہ نہ آئے۔ لوگ اس کا معنی و مفہوم سمجھنے کے لیے لغت کی کتابیں دیکھتے رہیں۔ لیکن آج یہ معیار بدل چکا ہے۔ انتہائی سادہ لب و لہجہ اور لوگوں کی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے۔ لفظوں کی بادشاہت وہاں نہ ہو بلکہ جتنے گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، انہوں نے طرز گفتگو انتہائی سادہ رکھا ہے۔ طرز گفتگو خطیب کا انتہائی سادہ ہو۔ تیسری چیز یہ کہ کوئی وقت تھا کہ لوگوں کی معلومات کا مکمل مرکز وہ خطیب کی خطابت ہوتی تھی۔ مولانا صاحب نے جو بیان فرمادیا، وہی ان کا دین ہے اور وہی ان کی شریعت ہے۔ لیکن معاف کرنا، آج لوگوں کی معلومات کے ذرائع بڑھ چکے ہیں۔ آج کسی عنوان پر بات شروع کریں تو لوگ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ بات میں نے فلاں جگہ پر پڑھی ہے۔ آج نیٹ کی سہولت ہر نوجوان کے پاس ہے، کمپیوٹر، بڑی سے بڑی لائبریری ایک پرزے کے اندر جمع ہے اور وہ منٹوں میں اسے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے میں اور آپ مجمع کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیں کہ لوگوں کی معلومات کا انحصار اب صرف میری خطابت پر نہیں بلکہ خارجی ذرائع پر بھی ہے۔

تو خلاصہ یہ ہے کہ مسجد درس گاہ ہے، علم کا مرکز ہے، خطیب اور امام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی اس دائرے میں بھرپور رہنمائی کریں۔ مسجد باہمی ملاقات اور رابطے کا ادارہ ہے، امام یہاں کن کن طریقوں سے لوگوں سے رابطہ کرے، کیسے لوگوں کو جوڑے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کیا مشکلات ہیں، میرے خیال میں ان مشکلات کو تفصیل کے ساتھ لانا ضروری نہیں۔ وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

علمائے کرام کی قدر کریں

مولانا طارق علی عباسی

”علماء کی قدر کرنا سیکھیں“..... یہ الفاظ کہنے کو تو عام اور سادہ سے ہیں، مگر شاید غور نہ کرنے کی وجہ سے بے معنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ علماء، جنہوں نے خود کو خدمتِ اسلام کے لیے وقف کر رکھا ہے، اپنی خواہشوں کو قربان کر کے سب کے لیے خیر خواہی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، بے لوث ہو کر دینی تعلیم و اقدار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں اور اسی عظیم القدر فریضہ کو نبھانے کے لیے وہ اپنا لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا تک نچھاور کر دیتے ہیں، شریعت کے احیاء اور اس کی حفاظت و ترقی اور قومی فلاح و بہبود کے لیے پیش پیش رہتے ہیں۔ ہر وقت اسلامی تعلیمات کی ترویج اور مسلمانوں کی درستی و اصلاح کے کاموں میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ علماء ہوتے ہیں۔ کوئی عالم ایسے ہی عالم نہیں بن جاتا ہے، بلکہ وہ قربانیوں کی کانٹوں سے سچی ہوئی سیج پر سے گزر کر ہی عالم بنتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس راہِ علم و حکمت میں اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے، مگر علم و حکمت کے جھنڈے کو باطل کے پاؤں میں روندنے نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے سماج میں آج کی نئی نسل کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی دینی اقدار سے جو اس قدر دُوری پیدا ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے معاشرہ میں موجود علماء کی بے قدری، ان کی خدمات سے اغماض برتنا، ان کی اہمیت کو گھٹانا، انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دشمن خیال کرنا وغیرہ جیسے کئی ایسے ناز و اخیالات کا فرما ہیں کہ جن کے جھانسنے میں آ کر، نوجوان نسل، اپنے ہی مخلصین علماء سے بدظن ہو رہی ہے۔ علماء سے بدظنی انہی نوجوانوں کو ایسے ایسے شنیع کاموں میں دکھیل کر بتلا کر رہی ہے کہ انسانیت شرما جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نوجوانوں کے لیے علم و تحقیق کا منبع و ماخذ جب فیسبک، یوٹیوب اور محض گوگل وغیرہ ہی بن جائے تو انہیں کون یقین دلائے کہ ذمہ کٹی ہوئی باتوں کا صحیح و مستند سراغ، آپ کو کتابوں میں ملے گا، جہاں سے آپ، گمراہ کرنے والے عناصر کی چالاکیوں کو بھانپ کر اور ان کی مکاریوں کے بھیانک نتائج کو معلوم کر کے اپنے سمیت دیگر نوجوانوں کو بھی مکر و فریب کی ان بیوند کاریوں سے بچا سکتے ہیں، مگر جب نئی نسل، کتابوں کے شائق و محققین علماء ہی سے بغض و عناد رکھتی ہو تو ایسے افراد میں کتاب دوستی کیوں پروان چڑھے گی؟

ہمارے نوجوانوں کا ماجرا بھی کچھ عجیب سا ہے، وہ دینی تعلیمات کو اسکول و کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھانے

والے الحاد میں مبتلا استادوں، بے دین پروفیسروں اور یوٹیوبیروں وغیرہ سے سیکھ کر یا ان کی طرف سے بتائی ہوئی متعصب انگریز مفکروں کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دین کو ویسا سمجھنے لگتے ہیں، جس کی جانب بہت عرصہ پہلے توجہ دلاتے ہوئے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ معارف جولائی 1931 کے شذرات میں ایک جگہ یوں رقم طراز ہیں:

”اصلی مرض کیا ہے؟..... یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خود ہمارے علماء، مصنفین اور مؤرخین کی قدر و منزلت گر گئی ہے۔ آج ہم کو قرآن کی کسی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی صحت کا یقین اس وقت تک نہیں آتا، جب تک اس کی تائید میں کسی گولڈزیبر، کسی انگریزی (پی ایچ ڈی، پروفیسر) ڈاکٹر، کسی ڈاکٹر ٹائلر کا قول نظر سے نہ گزرے، یہی حال آج اسلام کی تاریخ و تمدن کا بھی ہے کہ وہ جب تک نولدیک، زاخاؤ، ڈوزی، نکلسن اور مارگولیتھ کے قلم سے نہ نکلے، مسلم نہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ دشمنوں کے گھر سے زہر کے بجائے نوشدارو (یعنی فرحت بخش معجون) ملنے کی توقع کرنا کس قدر بے سود ہے۔

یہ ہمارے نوجوانوں کا اصل مسئلہ ہے، پڑھنے والوں کو اس اقتباس میں موجود نام اجنبی سے معلوم ہوتے ہوں گے، مگر آج کل گمراہی میں جن اشخاص کی پیروی کی جاتی ہے، وہ دراصل ان ہی جیسوں کی باتوں کو لیکر نئی نسل کو ورغلا تے ہیں۔

معاشرہ میں سے جب نیکی و بدی کا احساس ہی مٹ جائے اور گناہ سے عار ہی محسوس نہ تو تھا تلق و واقعات کو بلکہ میں لیا جاتا ہے، پھر ہوتا یوں ہے کہ طرز معاشرت میں نیکی و بدی آپس میں خلط ملط ہو کر اپنا تشخص کھودیتی ہے۔ یہی حال آج کل ہمارے نوجوانوں کا بھی ہے کہ بڑی ہوشیاری سے انہیں علماء سے اتنا بدظن کیا گیا ہے کہ اب وہ اسلام ہی پر بیڑھے میڑھے سوالات کھڑے کر رہے ہیں، اسلامی شعائر پر اپنے لایعنی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دراصل ایسا کچھ ان کا اپنی عقلوں کو کند بنانے سے ہوا ہے، اگر وہ اپنی عقلوں سے صحیح سوچ سمجھ کا کام لیں تو انہیں ہر چیز، اپنے اپنے دائرہ کار میں نظر آئے اور انہیں علماء کی محنتوں کا پتہ بھی چلے کہ کہاں کہاں پر اور کیسے کیسے انہوں نے اور انوکھے طریقوں سے ان کی مخلصانہ محنتیں، اپنا کام کر رہی ہیں اور اپنا اثر بھی دکھا رہی ہیں۔ جو لوگ علماء پر اور دین پر طرح طرح کے اشکالات اور بے سرو پا اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، انہی پر یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ ان کے یہ اشکالات کن لوگوں کی پیروی ہے؟ جو لوگ علم و سائنس کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، ان کے مقابلہ میں علماء کی دینی، قومی و سماجی خدمات، ایک سنہری تاریخ ہے، جن سے آنکھیں پڑانا کسی کور باطن ہی کا کام ہو سکتا ہے، منصف مزاج کا ہرگز نہیں۔ (باقی صفحہ نمبر: 53)

ولی کامل حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ رحمہ اللہ

سید ذکرا اللہ حسنی

خانقاہ، تصوف، روحانیت، سالک، زہد، تقویٰ، مجاہدہ، اصلاحی تعلق وغیرہ جیسے الفاظ اس دور میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ شیخ سے بیعت ہونے کے بعد مجاہدہ کیا ہوتا ہے اور اصلاح کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دینا کسے کہتے ہیں؟ یہ سب افسانوی باتیں لگتی ہیں، مگر فیصل آباد کی سرزمین پر سلسلہ قادریہ کا ایک مہکتا پھول اپنی خوشبو پھیلاتا رہا جس نے ان سب نایاب باتوں کو نہ صرف عملی شکل میں زندہ کیا بلکہ سالکین میں ان کی تربیت کی جھلک نظر آتی ہے۔

حضرت جی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ یکم جنوری 1948 کو مغل پورہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نواحی گاؤں کلویا میں منتقل ہوئے تو پھر ابتدائی زندگی یہیں گزری۔ آپ نے 1961 میں مڈل کلاس پاس کی۔ مڈل کلاس میں اسکول بھر میں اول درجہ حاصل کر کے اساتذہ کی توجہ حاصل کی اور حکومت کی طرف سے وظیفہ جاری ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دینی تعلیم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں آپ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ہی مدرسہ مدنیہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اس مدرسہ میں آپ نے 6 سال تک تعلیم حاصل کی۔ یہیں پر شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ سے آپ نے فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ 1968 میں آپ نے جنوبی پنجاب کے معروف تعلیمی ادارے دارالعلوم کبیر والا میں داخلہ لیا۔ یہاں آپ نے چار سال تک تعلیم حاصل کی اور دورہ حدیث بھی یہیں کیا۔ دورہ حدیث کے اختتام پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحانات میں آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔

1971 میں آپ نے جامعہ خیر المدارس ملتان میں داخلہ لیا۔ یہاں پر آپ نے تکمیل کی اور معقولات و دیگر علوم و فنون کی منتہی کتابیں پڑھیں۔ آپ نے دو سال تک یہاں تعلیم حاصل کی۔ جبکہ سال کے آخر میں آپ نے حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ سے فقہ و افتاء کی تعلیم حاصل کی اور ترمین افتاء بھی کی۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ آپ کے استاذ تھے اور جامعہ دارالعلوم کبیر والا میں آپ ان کے اچھے شاگردوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جامعہ خالد بن ولید ہاڑی کے مولانا محمد امین بھی حضرت جی مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب کے استاذ ہیں۔

1974 میں اپنے محبوب استاذ کے حکم پر آپ نے جامعہ باب العلوم کھروڑکامی پڑھانا شروع کیا۔ یہاں آپ

نے گیارہ سال تک تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس دوران آپ نے بخاری شریف کے علاوہ حدیث کی تمام کتابیں پڑھائیں۔ اس کے بعد آپ نے دارالعلوم فیصل آباد میں پڑھانا شروع کیا۔ یہاں پر 19 سال تدریس کے فرائض سرانجام دیے۔ 1988 آپ نے ”جامعہ عبیدہ فیصل آباد“ کی بنیاد رکھی اور یہاں پر تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ جامعہ عبیدہ علامہ اقبال کالونی سمندری روڈ کے بانی و مہتمم بھی تھے اور ساتھ ہی شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر بھی تھے۔ ہر سال شعبان اور رمضان المبارک میں دورہ تفسیر بھی کرواتے۔ اب طلباء کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر حضرت جی کے ہاتھوں جامعہ عبیدہ کا ایک کیمپس سمندری روڈ بانی پاس پر بھی شروع کیا گیا ہے۔ جہاں حفظ و درس نظامی کی ابتدائی کلاسیں شروع ہیں۔ جس کا افتتاح حضرت جی نے بڑی محبت سے کیا تھا اور آپ کی وہاں منتقل ہونے کی خواہش بھی تھی۔ اس وقت جامعہ عبیدہ کی 45 شاخیں اطراف و اکناف میں کام کر رہی ہیں۔

جب آپ نے جامعہ عبیدہ شروع کیا تو ایک کمرے کی ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی۔ دو تین ساتھی اساتذہ جو صرف اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے کے ہمراہ تدریس شروع کی۔

حضرت سید جاوید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ابتداء میں دارالعلوم اور جامعہ عبیدہ میں سلسلہ تصوف اور ذکر کی مجالس شروع کیں تو اس وقت بڑے بڑے روحانی معاملات آشکارا ہوتے مگر حضرت نے کبھی عجز و انکساری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ہمیشہ اپنے سالک سے بھی دعا کا فرما دیتے۔

تب کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک پرانے ہمسائے نے بتایا کہ حضرت جی سائیکل پر آتے، گرمیوں میں پھوڑے پھنسیوں سے پوری کمر بھری ہوتی اور ایک پتلا سا ململ کا کرتہ ہی جسم پر ہوتا مگر کبھی سبق اور مجلس ذکر کا ناغہ نہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آخری وقت میں انہوں نے آسائشیں دیکھی ہیں اور آج جامعہ عبیدہ ایک شجر سایہ دار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے تو اس کے پیچھے ان کی یہ محنت اور اخلاص، غربت و فقر کے ساتھ استغناء بھی ایک وجہ ہے، آپ کبھی کسی سے شکوہ نہیں کرتے تھے۔

آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تصوف اور سلوک کی منزلیں بھی طے کیں۔ 1972 میں آپ نے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ تصوف کی منزلیں طے کرتے ہوئے ذکر سببہ صفات تک پہنچے تو حضرت بہلوی کا وصال ہو گیا۔ آپ بچپن سے ہی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے کارناموں سے واقف تھے۔ ان سے دلی مناسبت اور قلبی تعلق بھی بہت تھا۔ اس لیے آپ نے 1977 میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 1983 میں آپ کو خلافت سے نوازا گیا۔ آپ نے اپنے پیر خانے سے عقیدت کا ایسا رشتہ نبھایا کہ گھنٹوں بزرگوں کے واقعات سناتے اور کبھی نہ تھکتے۔

انہیں چاروں سلاسل طریقت میں خلافت و اجازت بیعت حاصل تھی۔ حضرت امام لاہوری نور اللہ مرقدہ کے مداح جبکہ مفسر قرآن حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی، حضرت مولانا خواجہ خان محمد، حضرت مولانا علی مرتضیٰ ڈیروی، حضرت مولانا مفتی عبدالستار، حضرت سید نفیس الحسنی رحمہم اللہ سمیت متعدد اہل اللہ کی روایات کے امین تھے۔ آپ نے پوری زندگی درس و تدریس اور احکام شریعت کی پاسداری و اشاعت میں گزاری۔

ہر بدھ کو خانقاہ عبیدیہ علامہ اقبال ٹاؤن میں مجلس ذکر کرواتے اور سالکین کو وعظ فرماتے تھے۔ ان کے ملفوظات کی درجنوں کتابیں شائع ہوئیں۔ آپ کے مواعظ کی کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ”مجالس ذکر“ بھی مریدین میں مقبول ہے۔ رمضان المبارک میں اصلاح و سلوک کے لیے آنے والوں کی بہت بڑی تعداد آپ سے کسب فیض کرتی۔ دنیا بھر میں لاکھوں افراد تک آپ کا فیض پہنچا۔ ایک بڑی تعداد نے آپ سے علم دین حاصل کیا۔

حضرت جی 76 سال کی عمر میں 3 مئی 2024 بروز جمعہ کو عشاء کے بعد قضائے الہی سے انتقال فرما گئے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ مخدوم زادہ سید زکریا شاہ و انتظامیہ خانقاہ عبیدیہ نے 05 مئی 2024 بروز اتوار سے پہر تین 3 بجے پہاڑی والی گراؤنڈ نورہ چوک نزد دارالعلوم فیصل آباد میں جنازے کا وقت اور مقام مشاورت سے طے کیا۔

مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پسماندگان میں ایک بیوہ (سالکین میں معروف نام امی جی)، کے علاوہ اکلوتے فرزند سید محمد زکریا شاہ، تین بیٹیاں، تین داماد سید محمد سبیل حسنی، سید ابو بکر گیلانی، سید محمد زید الحسنی اور پوتا محمد المعروف شاہ جی، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ہزاروں شاگرد اور مریدین سوگوار چھوڑے ہیں۔ آپ تقریباً اڑھائی سال سے ہفتے میں اکثر تین دفعہ گردوں کی صفائی کرواتے تھے۔ دل کا بائی پاس بھی ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود بستر علالت پر بھی معمولات جاری تھے۔ 3 مئی کو جمعہ کی شب عشاء کی نماز کے بعد معمولی طبیعت خراب محسوس ہوئی مگر جانبر نہ ہو سکے اور جامعہ عبیدیہ فیصل آباد میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ نے جہان فانی سے رخصت سے پہلے خطیر رقم طلباء میں صدقہ کی۔ آخری وقت میں آپ نے تین دفعہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا کیا۔

آپ کی نماز جنازہ صاحبزادہ وجائشین حضرت مولانا زکریا شاہ صاحب نے موقع پر موجود تمام خلفاء اور بزرگوں کے حکم و مشاورت سے پڑھائی۔ جنازہ سے قبل معروف علماء مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا منیر منور صاحب نے مختصر گفتگو کی۔ نماز ظہر کے بعد ایک تحریر لکھ کر تمام خلفاء نے صاحبزادہ مولانا سید زکریا شاہ صاحب کو جائشین مقرر کیا۔ آپ کا جنازہ فیصل آباد کے چند بڑے جنازوں میں شمار ہوتا ہے جس میں عوام کا جم غفیر شریک ہوا۔ پیپلز کالونی بیٹالہ کالونی پہاڑی گراؤنڈ، دھوبی گھاٹ اور ڈی گراؤنڈ سے کئی گنا بڑا ہونے کے باوجود تنگی داماں کا منظر پیش کر رہا

تھا۔ تین ہی گرمیوں کی دوپہر میں مجھے کے لیے اہل علاقہ نے مشروبات کی سبلیں لگا دیں۔ حضرت جی رحمہ اللہ نے اپنی وصیت میں اپنی قبر کے لیے مسجد کے ساتھ جگہ خریدنے کا کہا تھا۔ مالکان کو رقم دے کر حضرت جی کی قبر تیار کی گئی۔ جو اب مرجع خلائق اور تجلیات و انوارات کا مرکز ہے وہاں ہمہ وقت تلاوت قرآن ہوتی رہتی ہے۔

رابطہ کرنے پر بتایا گیا کہ حضرت جیؒ کے دنیا بھر میں تقریباً 131 خلفاء ہیں۔ جن کا ریکارڈ خانقاہ عبیدیہ میں مرتب کیا جا رہا ہے۔ جو الگ سے خانقاہ اپنی ترتیب سے شائع کرے گی۔

اسی طرح حضرت جی رح کی جانشینی کے لیے وصیت کے مطابق خاندانی سربراہ کا فیصلہ امی جان نے کیا جبکہ سلسلہ اور خانقاہ کے جانشین کا فیصلہ حضرت جی رح کے خلفاء اور قریبی ساتھیوں حضرت مولانا منیر احمد منور، شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد قاسم، حضرت مولانا مفتی ندیم قاسمی و دیگر احباب نے کیا۔ اور صاحبزادہ حضرت مولانا سید محمد زکریا شاہ صاحب دامت برکاتہم جانشین نسبی و روحانی قرار پائے۔ حضرت جیؒ کے جانشین مخدوم زادہ مولانا سید محمد زکریا شاہ صاحب مدظلہ کو جن مشائخ سے روحانی سلاسل میں بیعت کرنے کی اجازت ہے۔ ان میں سلسلہ قادریہ راشدہ میں حضرت اقدس آفتاب ولایت مرجع الخلائق سیدنا و مرشدنا سید جاوید حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری دامت برکاتہم، حضرت اقدس حاجی ثار احمد خان فقی رحمہ اللہ (کراچی)، سلسلہ نقشبندیہ اور شاڈلیہ میں حضرت مولانا عبدالحمید جامی (مقیم مدینہ منورہ) شامل ہیں۔

آپ کی رحلت پر مذہبی سیاسی قائدین اور شیوخ طریقت، مختلف مسالک کے علماء و علمائین بھی تعزیت کے لیے خانقاہ عبیدیہ آئے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور ان کی جماعت کے سینئر رہنماؤں کی بڑی تعداد الگ الگ تعزیت کے لیے آئی۔ ایک ماہ تک افسوس کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ اب حضرت جی کے جانشین مخدوم زادہ سید زکریا شاہ اپنے والد اور شیخ کے نقش قدم پر ہر بدھ کو جامعہ عبیدیہ میں خانقاہ سلسلہ عالیہ راشدہ کے فیض کو عام کرنے میں مصروف ہیں اور ملک کے طول و عرض میں خانقاہی مجالس برپا کر رہے ہیں۔

تحریکات اسلامی ہوں یا مدارس کے تحفظ کے حوالے سے کوئی بھی تحریک ہو حضرت جی سید جاوید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ان کی سرپرستی فرماتے۔ تمام مدارس دینیہ اور ہر اسلامی سیاسی تحریک کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ اس حوالے سے تو بہت سی باتیں لکھنے کو ہیں۔ مگر چند الفاظ کا مجموعہ ایک مضمون میں ناکافی ہوگا۔ اللہ پاک حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پر اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرمائے... آمین!

زاد المتقین فی سلوک طریق الیقین

تالیف: حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مقدمہ و تفسیر و تعلیقات: ڈاکٹر محمد نذیر رانجھا۔ صفحات: 411
طباعت: مناسب۔ پیپر اعلیٰ، ملنے کا پتا: خانقاہ سراجیہ نقش بندیہ مجددیہ کنڈیاں ضلع میانوالی۔ رابطہ نمبر
0300-6090543

برصغیر کی تاریخ میں حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک باکمال صاحب علم و تقویٰ شخصیت گزرے ہیں۔ آپ 1551 عیسوی دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا گھرانہ علم و فضل میں معروف تھا۔ اسی ماحول میں پرورش اور تعلیم و تربیت پائی۔ بیس بائیس سال کی عمر میں آپ اس وقت کے مروجہ علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل سے فارغ ہو گئے تھے۔ 966 ہجری 1588 عیسوی میں آپ نے حرین شریفین کا سفر کیا۔ اور وہاں کبار علماء و شیوخ اور اہل باطن سے استفادہ کیا۔ بالخصوص شیخ عبدالوہاب متقی رحمہ اللہ خلیفہ مجاز شیخ علی متقی کی صحبت میں رہ کر حدیث و تفسیر اور تصوف کی کتب بالاستیعاب پڑھیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تقریباً دو برس حرین شریف میں مقیم رہے۔ اس دوران شیخ عبدالوہاب متقی رحمہ اللہ سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر نامور فقہاء و محدثین، مفسرین اور صلحاء امت سے اکتساب فیض کیا۔

زیر نظر کتاب ”زاد المتقین فی سلوک طریق الیقین“ ان ہی علماء و صلحاء کے احوال و مناقب اور ملفوظات کا مرقع ہے۔ اس میں عرب و عجم کے صوفیہ، اہل اللہ اور فقراء کے سبق آموز واقعات ہیں، نیز اس دور کے سیاسی، تاریخی، سماجی اور اجتماعی حالات کا تذکرہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی تب پریس نہیں تھا، کتاب کی نقول تیار کی جاتیں اور اہل شوق انہیں خریدتے، اس نقل در نقل میں بعض نسخوں میں بعض فاش قسم کی اغلاط بھی در آئیں، چنانچہ جناب ڈاکٹر محمد نذیر رانجھا صاحب نے زاد المتقین کے فارسی متن کی درستی اور تحقیق کا بیڑا اٹھایا اور اس کتاب پر اس پائے کا تحقیقی کام انجام دیا کہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی عطا کی گئی۔

جناب رانجھا صاحب نے بڑی محنت سے اس کتاب کے متعدد مخطوبات حاصل کر کے ان کا تقابل کیا اور ایک تحقیقی متن تیار کیا، آغاز میں ایک وقیع مقدمہ لکھا ہے اور آخر میں رجال و کتب اور اماکن (جن کا ذکر کتاب میں ہوا ہے) کے متعلق تحقیقی تعلیقات لکھیں، جس سے کتاب کی افادیت دو چند ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس کتاب کے متعدد تراجم ہو چکے ہیں، ایک معروف ترجمہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ مگر جناب رانجھا صاحب کے کام کی نوعیت دوسری ہے۔ امید ہے کہ اہل شوق کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور اپنے لیے سرمہ بصیرت بنا سکیں گے۔