

جامعہ مذہبیہ لاہور کا ترجمان

علمی دینی اور اصلاحی مجلہ

انوارِ مدینہ

لاہور

پندرہ

بیاد

عالم ربانی محدث کبیر حضرت مولانا سید میاں محمد

بابی جامعہ مذہبیہ

نگار

مئی
۱۹۹۷ء

مولانا سید رشید میاں مدظلہ

مہتمم جامعہ مذہبیہ، لاہور

محرم الحرام
۱۴۱۸ھ

اقوالِ زرّیں

- ۱ دو نعمتوں کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ صحت اور فارغ البالی۔
- ۲ دُنیا میں اس طرح رہو گویا تم پردیسی ہو یا راہ چلنے والے۔
- ۳ دوزخ شہوتوں سے ڈھکی ہے اور جنت مصیبتوں سے۔
- ۴ قوی وہ نہیں جو پچھاڑ دے۔ قوی تو وہ ہے جو غصّہ میں اپنے اُوپر قابو رکھے۔
- ۵ اللہ کے نزدیک سب سے شریروہ ہے جسے لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔
- ۶ عدل جو بھی کرے بہتر ہے، لیکن امیر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔
- ۷ مرد شرم کریں تو اچھا ہے، لیکن عورتیں کریں تو بہت اچھا ہے۔
- ۸ جوان کا گناہ بھی بُرا ہے، لیکن بوڑھے کا سخت بُرا ہے۔
- ۹ امیر تکبر کریں تو بُرا ہے، لیکن غریب کریں تو بہت بُرا ہے۔
- ۱۰ زبان کو شکایت سے بند کرو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔
- ۱۱ شکر گزار مومن عافیت کے زیادہ قریب تر ہے۔
- ۱۲ پیغمبروں کی میراث علم ہے اور فرعون و قارون کی میراث مال ہے۔
- ۱۳ دین کی پابندی کرو اگرچہ تمہیں لوگ ملامت کریں۔
- ۱۴ دُنیا میں اس سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں کہ تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہو۔
- ۱۵ جو لوگ فقراء کی صحبت ترک کر کے امراء کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اُن کو اندھا کر دیتا ہے۔

ماہنامہ انوارِ مدینہ

شمارہ ۸:

محرم الحرام ۱۴۱۸ھ - مئی ۱۹۹۷ء

جلد ۵:

بدلِ اشتراک

○ اس دائرہ میں سُرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ

ماہ سے آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہے، آئندہ رسالہ

جاری رکھنے کے لیے مبلغ ارسال فرمائیں۔

ترسیل زرورابطہ کیلئے دفتر ماہنامہ "انوارِ مدینہ" جامعہ مدینہ کریم پارک لاہور

کوڈ ۵۴۰۰۰۰ فون ۲۰۱۰۸۶-۴۴۲۴۴۳

فیکس نمبر ۴۴۲۶۷۰۲-۲۲-۹۲

پاکستان فی پرچہ ۱۰ روپے - - - - - سالانہ ۱۱۰ روپے

سعودی عرب، متحدہ عرب امارات - - - - - ۳۵ ریال

بھارت، بنگلہ دیش - - - - - ۱۰ امریکی ڈالر

امریکہ افریقہ - - - - - ۱۶ ڈالر

برطانیہ - - - - - ۱۷ ڈالر

سید رشید میاں طابع و ناشر نے شرکت پر ٹنگ پریس لاہور سے چھپوا کر
دفتر ماہنامہ "انوارِ مدینہ" جامعہ مدینہ کریم پارک لاہور سے شائع کیا۔

اس شمارے میں

- ۳ ————— سانچہ منی (اداریہ)
- ۸ ————— درس حدیث ————— حضرت مولانا سید حامد میاںؒ
- ۱۲ ————— نعت شریف ————— حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب
- ۱۳ ————— مقاصد شریعت ————— حضرت مولانا قاری محمد طیبؒ
- ۲۳ ————— اصحاب رسولؐ (نظم) ————— حافظ نور محمد نور صاحب
- ۲۴ ————— سواد تحریر شیخ العرب والعجم حضرت حاجہ امداد اللہ مہاجر مکیؒ
- ۲۶ ————— محقق و تابع سنت عالم ————— قاری قیام الدین صاحب
- ۳۵ ————— حیلے اور بہانے ————— حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری
- ۴۱ ————— حجاب ————— بنت حامد بن محمد
- ۴۳ ————— صبر و صلوات ————— بنت مولانا یعقوب صاحب
- ۴۷ ————— فاذا کرونی (نظم) ————— جناب سید امین گیلانی صاحب
- ۴۸ ————— دارالافتاء ————— جناب مولانا ڈاکٹر عبد الواحد صاحب
- ۵۸ ————— حاصل مطالعہ ————— مولانا نعیم الدین صاحب

رابطہ: دفتر کراچی

حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب مدظلہ، خطیب جامع مسجد شی اسٹیشن کراچی

انڈیا میں رابطے کے لیے

حضرت مولانا سید رشید الدین صاحب حمیدی مدظلہ العالی، مہتمم مدرسہ شاہی مراد آباد یو۔ پی۔ انڈیا

ساختہ منیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”حج“ ارکانِ اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جو عشقِ الہی کا منظرِ اتم اور تقربِ الی اللہ کا بہترین ذریعہ ہے، جناب نبی کریم علیہ التَّحِیَّةِ وَالتَّسْلِیْمِ کا ارشاد گرامی ہے۔

”الْحَجَّ الْمَبْرُورَ لَيْسَ لَهُ بَخْرَاءٌ إِلَّا الْبَحْرَاءُ“ (بارگاہِ خداوندی میں قبول ہو جانے والے حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔)

عالمِ اسلام سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں فرزندانِ توحید حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور فریضہ حج کی ادائیگی سے اپنے قلب و جگر کو سکون اور ایمان و ایقان کو جلا بخشتے ہیں۔ سعودی حکومت قابلِ ستائش ہے کہ وہ مہمانِ خدا اور رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ممکن راحت رسانی اور سہولیات فراہم کرنے میں بھرپور کوشش کرتی ہے۔

سعودی حکومت کی اس تمام تر سعی و کوشش کے باوجود گزشتہ چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حرمِ کعبہ کے ارد گرد حجاجِ کرام کے ساتھ انتہائی تسلسل سے بڑے بڑے حادثات پیش آرہے ہیں جن کی وجہ سے اُمتِ مسلمہ میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے، بالخصوص اس سال منیٰ میں آتشزدگی کا جو سانحہ پیش آیا ہے اس نے تو مسلمانانِ عالم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس حادثہ میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان جان بحق ہوئے ہیں اور ہزاروں افراد زخمی و لاپتہ ہیں۔

اس حادثہ فاجعہ کی وجہ سے ہر درد مند دل متاثر اور ہر آنکھ چرم ہوتی ہے۔

اس حادثہ میں جان بحق ہونے والے افراد کے بارے میں ہمیں اُمید ہے کہ انھوں نے مرتبہ شہادت پایا ہوگا اور اپنے خدا کے حضور سرخرو ہو گئے ہوں گے، احادیثِ مبارکہ میں ایسے افراد کے لیے بہت سی

بشارتیں دی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
 ”اُس شہادت کے علاوہ جو خدا کی راہ میں ہو شہادت کی اور بھی سات قسمیں
 ہیں (۱) جو شخص طاعون میں مر جائے شہید ہے (۲) جو شخص ڈوب کر مر جائے
 شہید ہے (۳) جو شخص ذاتِ الجنب (ایک بیماری) میں مر جائے شہید
 ہے۔ (۴) جو شخص پیٹ کی بیماری (اسہال وغیرہ) میں مر جائے شہید ہے
 (۵) جو شخص جل جانے کی وجہ سے مر جائے شہید ہے (۶) جو شخص دیوار وغیرہ
 کے نیچے دب کر مر جائے شہید ہے۔ (۷) اور وہ عورت جو بچے کی ولادت
 میں مر جائے شہید ہے“ لہ

دورانِ حج فوت ہو جانے والے شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
 ”جو شخص حج کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اُس کے لیے
 قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا۔“

ایک حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
 ”ایک شخص سفرِ حج کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا
 اُس کی اونٹنی نے اُس کو گرا دیا اور اُس کی گردن توڑ دی وہ شخص مُحْرِم تھا
 (یعنی حج کے ارادے سے احرام باندھے ہوئے تھا) اسی حال میں وہ مر گیا
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اسے پانی اور بیری کے پتوں سے
 نہلاؤ اور اسے اس کے دونوں کپڑوں میں کفناؤ، نہ اسے خوشبو لگاؤ
 اور نہ اس کا سر ڈھانپو، کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا
 جائے گا۔“

ان احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں بحق ہو جانے والے عجاجِ کرام کے لیے نوید و بشارت ہے وہیں

اُن کے لواحقین و ورثاء کے لیے صبر و تسلی کا سامان بھی ہے، بایں ہمہ ہر شخص کے دل میں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان حادثات کے اسباب کیا ہیں؟ اور کیا ان سے بچاؤ کی کوئی ٹھوس تدبیر نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال پیدا ہونا ایک فطری امر ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور یہاں کا ہر کام اسباب سے مربوط ہے ظاہر بات ہے کہ ان پیش آنے والے حادثات کے پس پردہ بھی ضرور اسباب ہوں گے۔ عام طور پر حجاج کی بے احتیاطی کو ان کا سبب گردانا جاتا ہے کہ وہ خیموں میں کھانے پکانے کی پیلدہ جگہ فراہم ہونے کے باوجود اپنی جگہ پر آگ جلاتے ہیں جو بسا اوقات آتشزدگی کا سبب بن جاتی ہے، ایک حد تک یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اکا دکا ایسے واقعات اتنے بڑے حادثہ کا عموماً سبب نہیں بنا کرتے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان حادثات کے پس پردہ کچھ خاص عوامل ہیں جو ان بڑے حادثات کا سبب بنتے ہیں، ہمیں ان خاص عوامل کا جائزہ لینا چاہیے۔ راقم الحروف کے ذہن میں چند عوامل آتے ہیں۔ ممکن ہے یہ ان حادثات کا اصل سبب بنتے ہوں۔

۱۔ مسلسل یہ بات دیکھنے میں آرہی ہے کہ بہت سے حجاج کرام اپنے ملک میں رہتے ہوئے مسلمان بھائیوں پر ظلم و تشدد کو روا رکھتے ہیں، اُن کے جائز حقوق ادا کرنے کے بجائے اُن سے نہایت ظالمانہ سلوک برتتے ہیں۔ رشوتیں لینا سود کھانا اور قتلِ ناحق جیسے جرائم کا ارتکاب کرنا اُن کے نزدیک معمولی بات ہے، ان کے مسلمان بھائی چاہے ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہوں اور فاقوں مر رہے ہوں یہ لوگ ہر سال بلاناغج کرنے چلے جاتے ہیں پھر یہ نہیں کہ دہاں جا کر اللہ کے حضور میں توبہ بتلا کریں واپس آکر اس سے زیادہ مظالم ڈھانے لگتے ہیں۔ بہت ممکن ہے ان لوگوں کی نحوست سے غضب خداوندی قہر کی شکل میں نازل ہو جاتا ہو اور ان کے ساتھ دوسرے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہوں ایسی صورت میں جب تک یہ لوگ ظلم و ستم سے باز نہیں آئے اور صدقِ دل سے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ حادثات کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔

۲۔ حج جیسی مقبوس عبادت جو ہزاروں حکمتوں اور عظمتوں سے پُر ہے اس کی عظمت و حرمت کو قائم رکھنے کے لیے پورے عالم اسلام بالخصوص حجاج کرام کو ظاہری و معنوی آداب کا پابند بنایا گیا ہے ارضِ حرم کی عظمت و حرمت تمام مسلمانوں سے ان آداب و احترامات کا تقاضا کرتی ہے مگر دیکھا جائے تو بظاہر حجاج کی تعداد میں جتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اتنی ہی حج و زیارت کے حدود

و آداب کی پاسداری سے پہلو تھی کی جا رہی ہے، نہ آداب کا اکثریت کو علم، نہ تقدس ملحوظ خاطر نہ احکام سے آگاہی نہ منکرات سے گریز وہاں جا کر حجاج کرام میں واضح تبدیلی آنے کے بجائے وہی صورت حال قائم رہتی ہے جو اپنے ملک میں تھی۔ ایسی صورت میں ان حادثات کا پیش آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجاج کرام کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بد عملیوں سے نکال کر اپنی زندگی کو خالص اسلامی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔

۳۔ ان حادثات کے پیش آنے کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب سے سعودی عرب میں استعماری طاقتوں نے پنچے گاڑے ہیں اُس وقت سے یہ حادثات تسلسل کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ سعودی حکومت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان استعماری قوتوں کا آلہ کار بننے سے بچائے اور ان ظالموں کو اپنے حدود حکومت سے نکال باہر کرے تاکہ ان کی نحوست سے پیش آنے والے حادثات کا تدارک ہو سکے۔

منیٰ کے موجودہ حادثہ کے متعلق اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ تحریب کاری کی وجہ سے پیش آیا ہے، اس خدشے کو ان خبروں سے تقویت ملتی ہے جو روزنامہ "پاکستان" ۲۲ اپریل کے شمارے میں صفحہ اول پر شہ سرخیوں سے چھپی ہیں جن میں سے ایک سرخی یہ ہے۔

"سانحہ۔ منیٰ دہشت گردی تھی۔ چار سعودی باشندے گرفتار"

دوسری سرخی یہ ہے۔

"قیامت کا منظر تھا، کچھ نہیں بچا، اوپر سے کوئی چیز گری پھر آگ لگ گئی"

اگر روزنامہ پاکستان کی یہ خبریں صحیح ہیں اور اس حادثہ کا سبب دہشت گردی ہی ہے تو ہمارے خیال میں ہو سکتا ہے یہ اُس ایکشن کاری ایکشن ہو جو ایک ماہ پیشتر حکومت پاکستان نے پشاور میں عربوں کی بستی میں کیا تھا جس میں دیگر مجاہدین سمیت چار سو مجاہدین زندہ جلا دیے گئے تھے ایسی صورت میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہئیں اور ہر ایسے اقدام سے گریز کرنا چاہیے جو مسلمانوں کی سلامتی کے لیے کسی بھی مقام پر خطرہ کا باعث بن سکے۔

بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں حادثات کے پیش آجانے کے بعد ان کے عوامل جاننے اور عواقب

پر نظر کرنے کے بجائے ہمارے ذرائع ابلاغ عام لوگوں کو فضول بحثوں میں اُبھادیتے ہیں، چنانچہ منیٰ میں آتشزدگی کے واقعہ پر ہمارے اخبارات میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ منیٰ میں جانا ضروری ہے یا نہیں کچھ لوگوں کے بیان شائع

ہوئے کہ وہاں جانا ضروری ہی نہیں ہے۔ لہذا ان حادثات سے بچنے کے لیے حجاج کو مکہ مکرمہ سے سیدھے عرفات چلے جانا چاہیے۔ بعض کا کہنا ہے کہ منیٰ جانا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ۔ اصل بات یہ ہے کہ منیٰ میں ان ایام میں ٹھہرنا سنتِ مؤکدہ ہے جس پر دو برسالت سے لے کر تاحال عمل ہو رہا ہے۔ اسے بلا ضرورت شرعیہ ترک کرنا جائز نہیں۔ لہذا اس سنت کو چھوڑنے کا مشورہ دینے کے بجائے اُن اسباب کے ختم کرنے کا مشورہ دینا چاہیے جو ان حادثات کا سبب بنتے ہیں۔

الغرض منیٰ میں آتشزدگی کا جو واقعہ پیش آیا ہے اور اس سے جو جانی و مالی نقصان ہوا ہے اُس کے پیش نظر سعودی حکومت کو چاہیے کہ آئندہ ایسے حادثات کے تدارک کے لیے اچھے سے اچھے اقدامات کرے اور جو حجاج اس حادثہ میں شہید یا زخمی و لاپتہ ہوتے ہیں ان کے لواحقین کو معاوضہ ادا کرے، حکومتِ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اولاً تو حجاج کرام کے حج پر جانے سے پیشتر اُن کی تربیت اور حادثات سے بچاؤ کی تعلیم کا بند بستی کرے۔ نیز اس حادثہ کی وجہ سے جن حجاج کا حج رہ گیا ہے آئندہ سال اپنے خچے پر اُن کے حج کا انتظام کرے۔

نعیم الدین

”انوارِ مدینہ“ میں

اشہار

وے کر اپنی تجارت کو فروغ دیجئے

عَلَيْهِ السَّلَامُ
حَبِيبِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ

مَوْلَانَا سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ

استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کے زیر اہتمام ہر اتوار کو نماز مغرب کے بعد جامعہ مدینہ میں "مجلس ذکر منقطع ہوتی تھی۔ ذکر سے فارغ ہو کر حضرت رحمہ اللہ حدیث شریف کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ ذکر و بیان کی یہ مبارک اور روح پرور محفل کس قدر جاذب و پُرکشش ہوتی تھی الفاظ اس کی تعبیر سے قاصر ہیں۔

محترم الحاج محمود احمد عارفؒ کی خواہش و فرمائش پر عزیز بھائی شاہد صاحب سلمہ نے حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ کے بہت سے درس ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ محفوظ کر لیے تھے اور پھر دوس والی ٹاپکسٹیں انہوں نے مولانا سید محمود میاں صاحب کو عطا کر دیں۔

ہماری دُعا ہے کہ جن کی مہربانی، توجہ اور سعی سے یہ انمول علمی جواہر ریزے ہمارے ہاتھ لگے، حق تعالیٰ اُن سب کو بیش از بیش اجرتے نوازے۔ ہم انشاء اللہ تعالیٰ یہ قیمتی لؤلؤ لالہ انوارِ مدینہ کے ذریعہ حضرت رحمہ اللہ کے مریدین و احباب تک قسط وار پہنچاتے رہیں گے۔

واضح رہے کہ حضرت کے خلفِ اکبر اور جانشین حضرت مولانا سید رشید میاں صاحب کے زیر اہتمام ذکر و درس کا یہ سلسلہ بفضلہ تعالیٰ اب بھی جاری ہے۔

جنوز آن ابر رحمت در نشاں است
خم و خنخانہ با مہر و نشان است

کیسٹ نمبر ۱۹ سائیڈ اے ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۲ء

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خيل خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين

اما بعد! عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل

الحق على لسان عمر وقلبه رواه الترمذى، وفي رواية ابى داود عن ابى ذر قال

ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به وعن علي قال ما كنا نبعد ان

السكينة تنطق على لسان عمر رواه البيهقى وعن ابن عباس عن النبي صلى

الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام بابى جهل بن هشام او بعمر

بن الخطاب فاصبح عمر فعدا على النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم

تم صلى في المسجد ظاهرا رواه احمد والترمذى وعن عتبة بن عامر قال قال

النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب له

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر اور ان کے قلب میں حق و صداقت جاری فرما دیا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یوں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ اسی لیے وہ حق بات کہتے ہیں۔ (حق کے علاوہ اور کوئی بات ان کے مُنہ سے نہیں نکلتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت یا جماعت صحابہ، اس بات کو بعید نہیں جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر سکینت و طمانیت جاری ہوتی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک رات) آپ نے دعا فرمائی: اللہ! ابو جہل بن ہشام یا عمر بن الخطاب کے ذریعہ اسلام کو سر ملندہ و غالب کر دے۔ (یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ان کے سبب دین اسلام کو طاقت نصیب ہو) چنانچہ اگلے ہی دن جب صبح ہوئی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اعلانِ نبیہ نماز پڑھی اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى اللِّسَانِ عَمَرَ وَ قَلْبَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر، دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق باتیں آتی ہیں اور زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو حق ہوں۔ درست ہوں اور صحیح ہوں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں۔ ”مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ يَنْطَلِقُ عَلَى لِسَانِ عَمَرَ“ ہمیں اس بات میں کوئی بُعد نہیں معلوم ہوتا ہے کہ سکینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلتا تھا۔ ان کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے تھے۔ وہ قلبی سکون کا

باعث بنتے تھے، گویا سکینہ جو خدا کا ایک انعام ہوتا ہے کہ دلوں پر سکون اور راحت کی کیفیت پیدا ہو جائے اُس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی اگر پیش آئے تو اُس کا اثر اُس انسان کے قلب پر نہیں محسوس ہوتا، کم محسوس ہوتا ہے۔ یہ اُس کے فوائد میں سے ہے، تو ہمیں یہ کوئی بعید نہیں معلوم ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوتے تھے۔ وہ ایسے ہوتے تھے کہ ان کلمات کے ساتھ ساتھ دلوں میں سکون نازل ہوتا چلا جاتا تھا اترتا چلا جاتا تھا۔ جیسے کہ سکینہ نازل ہو رہا ہو خدا کی طرف سے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہی فضائل میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو اسلام کو غلبہ نصیب فرما، عزت یعنی غلبہ عطا فرما یا ابو جہل سے یعنی عمرو بن ہشام سے اس کا نام عمرو تھا اور یا عمر بن الخطاب سے ان دو میں سے ایک آدمی ایسا ہو جائے کہ اسلام قبول کر لے تاکہ اسلام کو جو ضرورت ہے اس وقت وہ فائدہ حاصل ہو جائے، یہ دعا فرمائی تو اگلے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور مسلمان ہو گئے اور پھر مسلمانوں نے اپنے اندر قوت محسوس کی ایک، اس قسم کی قوت محسوس کی کہ مسجد میں نماز پڑھی ظاہر اُٹھل کر، خدا کی عبادت چھپ کر کی جاسکتی تھی سامنے کی نہیں جاسکتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بعد ایک دفعہ تو اتنا جوش پیدا ہوا اور اتنا زور پیدا ہوا کہ مسجد حرام میں — جا کر نماز ادا کی ان حضرات نے، بعد میں پھر الگ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہی شہید کرنے کے درپے ہو گئے لوگ اور کافی تکالیف پہنچائیں پریشانیاں جو نہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ویسے یہ ہوا ضرور تھا اس طرح سے۔

انہی احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْكَرِيمِ بَعْدَ كُوَيْتِي أَنَا هُوَ تُو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہوتے، ان میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے کیونکہ پچھلی امتوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کی تعلیمات انبیاء کرام پر جو اتاری گئی تھیں کتابیں وہ محفوظ بھی نہیں رہی تھیں اور ان میں احکام بھی ایسے تھے جو وقتی زیادہ ہوں، اور اس امت کے لیے جو تعلیمات دی گئیں جیسے قرآن پاک ہے یا احادیث ہیں وہ ساری کی ساری محفوظ ہیں بالکل اسی طرح جس طرح اُتریں کوئی آدمی کسی جگہ سے ریڈیو کھول دے اور قرآن پاک کی تلاوت

سُننے کسی بھی نَمک سے تو وہی ہوگا جو یہاں ہے اس میں ایک حرف کا فرق نہیں ہوگا۔ لفظ تو بڑی چیز ہے واؤ اور فار کا بھی فرق نہیں ہے تو وہ تعلیمات ساری کی ساری محفوظ ہیں ہمیشہ کے لیے آج تک چلی آرہی ہیں۔ تعلیمات بھی، عبادات بھی اعتقادات بھی تمام چیزیں یکساں ہیں ضروری ہیں اور علمی ہیں سب چیزیں جن میں استنباط ہو سکتا ہے۔ یہ گنجائش ہے ضرورت کے مطابق مسائل کے لیے غور و فکر کر کے مسائل نکالے جاسکتے ہیں یہ اس اسلام کی تعلیمات میں فضیلت رکھی گئی ہے گویا کہ آگے نبی کے آنے کے لیے جس لیے ضرورت ہو کر تھی وہ ضرورت ہی نہیں رہی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی آنے والا ہے نہیں لیکن اس طرح کی استعداد اور صلاحیت اگر کسی شخص میں تھی مسلمانوں میں اور صحابہ کرام میں تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان لوگوں میں سے کہ جن میں یہ استعداد اور صلاحیت ہے۔ یہ ان کی تعریف کے کلمات ہیں جو ان کے بارے میں مختلف احادیث میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں اُن کا ساتھ نصیب فرمائے (آمین)

مقالہ نگار حضرات سے چند گزارشات

ادارہ انوارِ مدینہ کو مقالہ نگار حضرات کی جانب سے بہت سے مقالات و مضامین موصول ہوتے ہیں جن کے ساتھ انہیں رسالہ میں جلد چھاپنے کا تقاضا بھی ہوتا ہے، لیکن جب اُن مضامین و مقالات کو چھاپنے کی غرض سے چیک کیا جاتا ہے تو اکثر مضامین ناقابلِ اشاعت نکلتے ہیں۔ اس سلسلے میں مقالہ نگار حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی جا رہی ہیں تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو کر مضامین و مقالات لکھیں اور اس طرح ان کے مضامین قابلِ اشاعت ہو سکیں۔

- ۱۔ مقالہ کسی بھی عنوان سے متعلق تحقیقی مواد پر مشتمل ہونا چاہیے۔ لفاظی کی ضرورت نہیں۔
- ۲۔ مقالہ میں درج قرآنی آیات، احادیث مبارکہ پر اعراب لگانا چاہیے تاکہ قارئین کو پڑھنے میں سہولت ہو۔
- ۳۔ مقالہ میں درج احادیث مبارکہ اور اقوال وغیرہ کا باقاعدہ حوالہ ہونا چاہیے تاکہ مضمون تحقیقی اور مدلل بن سکے۔
- ۴۔ عبارت صاف و شستہ ہونی چاہیے۔

۵۔ تحریر بڑے صفحہ کی ایک طرف لکھی جائے اور دوسری طرف خالی چھوڑی جائے

۶۔ آخر میں مقالہ نگار اپنا نام اور پتہ درج فرمائیں۔

جو مضامین و مقالات مندرجہ بالا گزارشات پر عمل کر کے لکھے جائیں گے وہی قابلِ اشاعت ہوں گے۔ (دواں)

نعتِ شریف

لب پر درود ، دل میں خیالِ رسولؐ ہے
 اب میں ہوں اور کیفِ وصالِ رسولؐ ہے
 دائم بہارِ گلشنِ آلِ رسولؐ ہے
 سچا گیا لہو سے نہالِ رسولؐ ہے
 جو بکرہوں ، عمرہوں ، دہ عثمانیوں یا علیؑ
 چاروں سے آشکار کمالِ رسولؐ ہے
 حُسنِ حُسنِ کو دیکھو حسینِ حسینِ کو دیکھو
 دونوں میں جلوہ ریزِ جمالِ رسولؐ ہے
 اسلام نے غلام کو بخشا ہیں عظمتیں
 سردارِ مؤمنین ، بلالِ رسولؐ ہے
 ہاں نقشِ پائے ختمِ رسل میرا تخت ہے
 ہاں میرے سر کا تاج ، نعالِ رسولؐ ہے
 جامِ حَمِ اُس کے سامنے کیا چیز ہے نفیس
 جس کو نصیب جامِ سفالِ رسولؐ ہے

(قسط ۲)

مقاصد شرعیہ

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مہتمم دارالعلوم دیوبند

تبویب ترمین: مولانا نعیم الدین صاحب فاضل و مدرس جامعہ منیرہ لاہور

چلنے میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان

حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرمائی گئی کہ "كَانَ يَمْشِي تَقْلَعًا" آپ چلتے تھے زمین پر اس طرح سے اتنی قوت سے کہ جیسے زمین کو کھود ڈالیں گے اس قوت سے پیر پڑتا تھا، اور ساتھ میں تواضع اور انتہائی خاکساری اور نرمی بھی چال میں ہوتی تھی تو قوت بھی ملی ہوئی ہو اور قوت کے ساتھ تواضع بھی ملی ہوئی ہو۔ قوت میں اگر کبر آگیا تو تکبر کی چال ہے اور اگر کمزوری آگئی تو وہ ضعیفوں کی چال ہے اور دونوں چالوں سے روکا گیا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ تُوْجَالِ كَ اِنْدَرِ بَهِیْ مِیَا نَ رُوی بَتْلَانِیْ كَی۔ اسی طرح سے قال کے اندر، بولے آدمی تو تھکانہ لب و لہجہ نہ ہو کہ جیسے کوئی حاکم بول رہا ہے۔ بلکہ مصالحانہ رویہ برادرانہ رویہ بھائی بندی اور ملنساری کی آواز نکلتی چاہیے اس میں حاکمانہ متکبرانہ شان نہ ہونی چاہیے تو جیسے ل میں تکبر بُرا سمجھا گیا ہے قال میں اور بولنے میں بھی تکبر بُرا سمجھا گیا ہے۔ اسی طرح سے آدمی کے حال میں اور تمام چیزوں میں کبر نہ ہونا چاہیے تبھی آدمی کی بندگی صحیح ہوگی۔

یہاں ایک طالب علمانہ شبہہ ممکن ہے کسی کو پیدا ہو کہ قرآن کریم سے اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات اختیار کرو اس کے کمالات کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرو "تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ" اللہ کے

ایک شبہہ کا جواب

اخلاق اپنے اندر پیدا کرو رحمت اور کرم دوسرے کے اوپر عطا اور جو دار احسان اور علم یہ تمام چیزیں حق تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کی صفت تکبر بھی تو ہے، قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ تو یہ تکبر بھی اختیار کرنا چاہیے اس لیے کہ جب اللہ کے اخلاق اختیار کرو گے تم اور کرم اور کریمی تو پھر متکبر بننے میں کیا حرج ہے بلکہ بننا چاہیے متکبر، تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ تکبر ذرہ برابر ہوگا تو جنتی نہیں وہ شخص اور یہاں ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ متکبر بنے آدمی تکبر اللہ کی شان ہے بڑا بول بولنا اس کا ہی مقام ہے تو ہم بھی خوب بڑے بول بولیں اور خوب تحکمانہ کلام کیا کریں۔ یہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اس حدیث کی رو سے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تکبر بُری چیز نہیں ہے، تکبر تکبر بُرا نہیں جھوٹ بولنا بُرا ہے | تو اعلیٰ ترین صفت ہے جو اللہ کی شان ہے کون کہ

سکتا ہے تکبر کو بُرا، پھر کیوں روکا گیا ہے تکبر سے؟ اس لیے نہیں روکا گیا کہ تکبر بُری چیز ہے تکبر بہترین چیز ہے، مگر جھوٹ بولنا بُری چیز ہے۔ جھوٹ سے روکا گیا ہے اس لیے کہ اللہ کے سوا جو یوں کہے گا کہ میں بڑا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ سچا اللہ ہی ہے جو کہے کہ میں بڑا ہوں مجھ سے بڑا کوئی نہیں جو انسان یہ کہے گا کہ میں بڑا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولنا بُری بات ہے تکبر کرنا تو بُری بات نہیں خدا کے سوا جو متکبر بنے گا جھوٹا ہوگا تو جھوٹ بولنا انسان کی شان کے خلاف ہے اس لیے فرمایا گیا کہ تکبر مت اختیار کرو۔ جھوٹے مت بنو تکبر اسی کے لیے زیبا ہے اور بڑائی اسی کے واسطے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تو عبدیت اختیار کرو، اب ہر چیز میں عبدیت آئے گی جب دل میں ایک چیز بیٹھ گئی تو دل تو سلطان الاعضاء ہے تمام اعضاء کا بادشاہ ہے تو ساری رعایا اسی کی پیروی کرے گی۔ جب دل میں تواضع اور انکساری اور خاکساری بیٹھ گئی تو پیروں میں بھی آئے گی انکساری، ہاتھ میں بھی آئے گی انکساری، زبان میں بھی آئے گی۔ ہر چیز میں وہی کسر و انکسار تواضع خاکساری پیدا ہو جائے گی۔ صحت میں بھی انکساری بیماری میں بھی انکساری۔

ایک عجیب واقعہ، اکابر کے مختلف شیون

مجھے واقعہ یاد آیا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ تھوڑا بھی بیمار ہوں تو

بہت زیادہ کولتے کراہتے اور ہائے کرتے جیسے کوئی بڑی عظیم چیز آگئی، مکان کو سر پر اٹھالیا، چھوٹی سی بیماری معمولی اور ہائے ہائے زیادہ تو میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے عرض کیا ان سے رعب اُن کا غالب تھا کہ آپ جو یوں زیادہ ہائے کرتے ہیں یہ تو رضا اور توکل کے خلاف ہے، بندہ ہو کہ ذرا سی بیماری آئی اور زیادہ کولنا کراہنا یہ تو رضا کے خلاف ہے۔ بندہ پر جو کیفیت آئے، اسے راضی ہو جانا چاہیے زیادہ ہائے کرتے کرنے کا کیا مطلب؟ جیسے ٹالنا چاہتے ہیں، یہ تو رضا کے خلاف ہے توکل کے خلاف ہے؟ ہنس کے فرمایا کہ نالائق ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ میں نے اپنے تین بزرگوں کی زیارت کی ہے اور زیارت ہی نہیں کی بلکہ برتا ہے اور اُن کی پوری زندگی پائی ہے۔

سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ ان سے خلافت بھی حاصل تھی۔ فرمایا کہ میں نے اُن کی زندگی دیکھی ہی نہیں بلکہ برتی ہے اور ان کی صحبت اٹھائی ہے۔ دوسرے فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے استاذِ حدیث ہیں تو اُن کی خدمت میں بھی حاضر رہا ہوں۔

اور تیسرے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند وہ تو میرے والد نہیں اُن کی زندگی بھی میں نے دیکھی اور اُن کی صحبت اٹھائی، ان تینوں بزرگوں کے میں نے تین رنگ پائے۔

فرمایا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کا تو یہ عالم تھا کہ ذرا سی بیماری آتی تو ہائے کرتے کرتے مکان کو سر پر اٹھالیتے تو ایک صاحب نے آکر عرض کیا کہ حضرت یہ تو بندگی اور رضا اور توکل کے خلاف ہے کہ ذرا سی بیماری آئی اور ہائے ہائے شروع کی فرمایا کہ کیا میں اپنے اللہ کے مقابلے میں بہادر بنوں اور یہ دعویٰ کروں زبان حال سے کہ آپ جو کچھ بھیجیں گے میرے اندر طاقت ہے میں اُسے برداشت کروں گا۔ میں تھوڑی سی بیماری میں ہائے کرتے کرتے عرض کر دیتا ہوں کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ مجھے آزمائیے نہیں۔ فضل سے بخش دیجیے، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ بخار کا تحمل کروں

بندہ ہوں اور ضعیف ہوں تو میں ہائے ہائے کر کے اپنے ضعف کو ظاہر کر دیتا ہوں۔ اپنے عجز کو ظاہر کرتا ہوں فرمایا یہی ہے عبدیت اور بندگی کی شان کہ اپنا عجز اور اپنی بے طاقتی عاجزی ہر طرح سے ظاہر کر دو۔

فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہائے ہائے تو نہیں کرتے تھے، مگر علاج کا اہتمام بہت کرتے تھے، دوا بیماری آتی بلیب کو بلاؤ اور ڈاکٹر کو بلاؤ اور دوا اور دارو اور پریہیز تو بعض نے عرض کیا کہ حضرت اسباب میں اتنا غلو کرنا یہ تو بندگی کے خلاف ہے اس کے معنی ہیں کہ مسبب الاسباب پہ نظر نہیں بس دواؤں پہ نظر ہے۔ ڈاکٹر پہ نظر ہے۔ علاج پہ نظر ہے فرمایا کہ علاج کرنا مسنون ہے اور اتباع سنت ہی سب سے بڑی عبدیت ہے، ان کے یہاں بھی عبدیت تھی، مگر عبدیت کا یہ روپ تھا کہ ہر چیز میں سنت کی پیروی کی جائے جو حضور نے کیا۔ وہ ہم کریں آپ نے بھی علاج فرمایا تو علاج مطلوب ہو گیا تو سنت کی پیروی کرنی ضروری ہے تو صحت کی سنتیں اور ہیں بیماری کی سنتیں اور ہیں بیماری میں ہی سنت ہے کہ آدمی معالجہ کی طرف متوجہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بڑا آدمی ہے وہ علاج کرانے بھی جرمنی جائے گا اور چھوٹا ہے وہ مقامی ڈاکٹر کو دکھلا دے گا، مگر بہر حال علاج کی طرف توجہ کرنا یہ سنت کی پیروی ہے اس لیے کہ یہ بدن ہمارا یہ سرکاری ملک ہے اور اللہ کی ملک ہے ہم اس کے امین بنائے گئے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں بیمار ہوں تو دوا کریں ایسے موقعوں پر نہ جائیں جہاں ہلاکت یقینی ہو یہ ضائع نہ ہو جائے سواری، اسی سواری پر سوار ہو کر رُوح مقامات طے کرتی ہے اور عرشِ عظیم تک پہنچتی ہے جب سواری نکلی ہو جائے گی تو سفر کیسے طے ہوگا اس واسطے اس کو گھاس دانہ بھی دینا چاہیے اسے غذا بھی دینی چاہیے یہ بیمار ہو تو اس کا علاج بھی کرنا چاہیے تو فرمایا کہ بیماری میں علاج کرنا سنت کی پیروی ہے اور پیروی سنت کی یہی عبدیت ہے اسی کو بندگی کہتے ہیں تو حضرت (حاجی صاحب) کے یہاں بھی بندگی تھی اور ان کے یہاں بھی عبدیت تھی اُس کا روپ اور تھا اس کا رنگ اور۔

فرمایا کہ میرے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی کیفیت یہ تھی کہ بڑی سے بڑی بیماری آجائے تو آف نہیں کرتے تھے کسی پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا بیمار ہیں مہینوں برسوں کے بعد اتفاق سے زبان سے نکل گیا تو پتہ چلتا تھا کہ اتنی بڑی بیماری آئی ہے اور بالکل دم بخود لوگوں نے عرض کیا حضرت بیماری آئی ہے آپ کسی سے فرماتے بھی نہیں۔ کچھ ظاہر بھی نہیں کرتے کہ کوئی دوا دارو یا

علاج کرے فرمایا کہ ”ہرچہ از دوست می رسد نیکوست“ مالک کی طرف سے جو آئے گے دن صبحکانی چاہیے تو وہی میرے لیے خیر ہے وہی میرے لیے برکت ہے اگر وہ بیماری دے تو میں کون ہوں یہ کہنے والا کہ مجھے تو تندرست ہونا چاہیے اور اگر وہ تندرستی دے تو میں کون ہوں یہ کہنے والا کہ مجھے بیمار ہونا چاہیے، ہرچہ از دوست می رسد نیکوست، دوست اور محبوب کی طرف سے جو آئے سر صبحکانی چاہیے۔ فرمایا یہی عبدیت ہے اور یہی بندگی کی شان ہے کہ دوست کی ہر منشاء کے اوپر آدمی راضی برضا ہو جائے۔

جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ ”عَجَبًا لِأَصْرِ الْمُؤْمِنِ
مؤمن کی کوئی کل بری نہیں
 اِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ

صَبَرَ“۔ مومن کی کوئی کل بری نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ کوئی حالت بری نہیں اگر بیماری آتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کے راستے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اگر نعمت آتی ہے تو شکر کرتا ہے اور شکر کے راستے سے اللہ تک جا پہنچتا ہے تو بیماری بھی اس کے لیے خیر ہے اور تندرستی بھی اس کے لیے خیر ہے تندرستی کے اور لوازم ہیں اور بیماری کے اور لوازم ہیں اور سب پر ایمان کا قانون لاکو، اسی راستے سے آدمی اللہ تک جا پہنچتا ہے تو فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ، جو بھی کیفیت بھیجیں نعمت کی ہو یا مصیبت کی تنگی کی ہو یا راحت کی تمول کی یاد دست نگرہی اور محتاجگی کی جس حالت میں ہو بندہ راضی اور شاکر رہے کہ میرے لیے یہی خیر ہے جو میرے مالک نے تجویز کیا ہے میں کون ہوں اس کے خلاف کرنے والا یا خلاف بولنے والا۔

کسی بزرگ سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ اسی مقام
ایک بزرگ کا مقولہ
 کے تھے یعنی راضی برضا کے مقام کے، وہ مقام رضا پر پہنچ چکے

تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کیا حال پوچھتے ہو اُس شخص کا کہ جس کی مرضی پر دونوں جہان کے کارخانے چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس درجہ کے ہیں کہ آپ کی مرضی پر زمین آسمان کے سارے کارخانے جاری ہیں کما الحمد للہ میں اسی درجہ کا ہوں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دونوں جہان کے کارخانے چل رہے ہیں اللہ کی مرضی پر اور میں نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا ہے۔ اللہ کی مرضی میں جو اس کی مرضی وہ میری مرضی۔ اس لیے جو بھی پیش آتا ہے عالم میں میں

اس پر راضی ہوں کہ ٹھیک ہے کوئی پیدا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ الحمد للہ یہی ہونا چاہیے تھا کوئی مرتا ہے۔ میں کہتا ہوں الحمد للہ یہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے کیا حق ہے کہ بیٹھ کر ماتم کروں اور بیٹھ کر واویلہ کروں اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے حکم میں میں مداخلت کر رہا ہوں اور من میخ نکال رہا ہوں کہ آپ نے کیوں موت بھیج دی فلاں کے لیے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ سے لڑوں اور مقابلہ کروں۔ وہ موت دے دے میں کہتا ہوں الحمد للہ یہی مناسب وہ زندگی دے میں کہتا ہوں الحمد للہ یہی مناسب ہے وہ بیماری دے میں کہتا ہوں بے شک یہی مناسب، اس لیے جہاں میں کوئی چیز بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتی۔ سب میرے مرضی پر چل رہے ہیں کارخانے

تو حقیقت میں رضا بقضا کے یہی معنی ہیں کہ اس مقام پر آجائے کہ جو بھی ہو آدمی اس پر راضی ہو اور ظاہر ہے کہ جب اس مقام پر آجائے گا تو تشویشا

رضاء بقضا کے معنی

ساری ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو تشویش اور الجھن پیدا ہوتی ہے یہ اپنی تجویز سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے یہ تجویز کر لیا کہ ہمیں مالدار بننا چاہیے۔ اب اگر مالدار نہ بنے یا چھن گیا مال تو اب دور رہے ہیں بیٹھ کے یہ کیوں دور رہے ہیں۔ پریشانی کیوں ہوتی کہ خود ہم نے تجویز کیا تھا کہ مالدار ہونا چاہیے یا بننا چاہیے، بیماری آئی تو پریشان ہیں گھٹ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تجویز یہ تھی کہ ہونا چاہیے ہمیں تندرست تو کیوں بیمار بنیں ان ساری مصیبتوں کی جڑ اپنی تجویز ہے، لیکن اگر تفویض ہو جائے کہ میں نے اپنے آپ کو سوئپ دیا اللہ کے جو بھی کیفیت پیش آئے وہ خیر ہے اب ظاہر ہے کہ نفس کے خلاف کوئی چیز ہوئے گی نہیں اور تشویش اسی کو کہتے ہیں کہ طبیعت کے خلاف ہو۔ جب ہر چیز کو طبیعت کے موافق بنالے تو اب پریشانی باقی نہیں رہے گی، تو تشویشات بھی ختم ساری پرگندیاں بھی ختم پریشانیوں بھی ختم تو اہل اللہ درحقیقت تفویض کے مقام پر ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کسی حالت میں ہوں مطمئن اور مگن اور اہل دنیا جو خود مجوز ہیں اپنے لیے کہ ہمیں یوں ہونا چاہیے وہ ہر وقت پریشان رہیں گے اس لیے کہ نفس کا ہر منصوبہ پورا ہونا ضروری نہیں اور جب کسی تجویز کے خلاف ہوگا تو روئیں گے بیٹھ کے بھگیں گے تو ہر وقت پریشانی میں اس لیے اعلیٰ ترین مقام کہ جس میں سکون کامل ہو پریشانی رفع ہو۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرے اپنے کو بدل دے کہ جو پیش آئے کے یہی مناسب تھا میرے حال کے اسی پر راضی ہو جائے تشویش ختم ہو جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ

مالداری ہے بہترین چیز اور اسی میں سکون ہے، یا مصیبت ہے سب سے بڑی چیز یا نعمت ہے سب سے بڑی چیز ان میں کوئی چیز نہیں سکون یہ ہے کہ جو مرضی حق ہو وہ ہے درحقیقت سکون کی جڑ، بیماری ہو یا تندرستی مالداری ہو یا دست نگر می وہی ہے سکون کا ذریعہ تو اللہ کی تجویزوں پر اس کی تقدیرات پر راضی ہونا یہ سکون کا ذریعہ ہے "أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" اللہ کے ذکر سے ہی دل چین پاتے ہیں۔ تو ذکر کا فقط یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لے ذکر اور یادداشت

ذکر کا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مِنْ جَانِبِ اللَّهِ پیش آئے اس پر رضا کا اظہار کرے۔ بیمار ہے تب راضی تندرست ہے جب راضی مالدار ہے۔ جب راضی اور نادار ہے تب راضی۔

ملکہ یادداشت کے معنی

یہ معنی ہیں ملکہ یادداشت کے کہ ہر تقدیر پر راضی ہو جائے آدمی

افلاطون کا ایک واقعہ

مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آگیا افلاطون کا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ افلاطون یونان کے حکما میں سے ایک حکیم ہے فلسفی ہے، لیکن

شیخ عبدالکریم جیلیؒ ایک بہت بڑے عالم اور ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں۔ انھوں نے ایک کتاب لکھی ہے "الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ" کہ انسان کامل کسے کہتے ہیں؟ اس میں اصول و قواعد شرعی بیان کیے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ میں افلاطون کی قبر پر گیا تو انوار و برکات سے میں نے ڈھکا ہوا پایا اس قبر کو اس سے ہم سمجھے کہ مقبولانِ الہی میں سے تھا یہ کوئی شخص، محض فلسفی اور بندگانِ عقل میں سے نہیں تھا جیسا کہ شہرت ہے بلکہ کوئی مقبولِ خداوندی شخص ہے۔ اس افلاطون کا واقعہ انھوں نے لکھا ہے یا کسی دوسرے نے یہ یاد نہیں رہا۔ بس اتنا تو ضرور لکھا ہے کہ افلاطون مقبولانِ الہی میں سے ہے افلاطون نے زمانہ پایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف نہیں تھا۔ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے نام سنا تھا۔ افلاطون بھی جانتا تھا کہ ایک اسرائیلی پیغمبر ہیں اولوالعزم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ افلاطون ہے ایک شخصیت، لیکن کبھی ملنا نہیں ہوا تھا کبھی تعارف نہیں ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک سڑک پر آنا سامنا ہوا پہچان تو تھی نہیں، لیکن افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر انوار و برکات اور جلالتِ نبوت کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ کوئی بہت بڑی

شخصیت ہیں اور کوئی بہت بڑا عالم اور عارف باللہ ہے۔ مردِ حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشِ ذی شعور، وہ جو قلب کے اندر اشراق اور چمک ہوتی ہے۔ اس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں تو چہرہ چغلی کھا لیتا ہے کہ اندر کیا کیفیات موجود ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر جلال اور جمال نبوت کا چمک رہا تھا تو اس نے سمجھا کہ کوئی بہت بڑی عظیم شخصیت ہیں آکے مصافحہ کیا اور یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بہت بڑے حکیم ہیں اور کوئی بہت بڑے عالم اور عارف باللہ ہیں ایک سوال ہے میرا کہ جس کو آب تک کوئی حل نہیں کر سکا، بڑے بڑے عقلاء کے سامنے پیش کیا علماء کے سامنے پیش کیا، مگر کوئی جواب تسلی بخش مجھے نہیں ملا۔ میرا گمان یہ ہے کہ آپ حل کر دیں گے وہ سوال آپ کا چہرہ بتلا رہا ہے کہ نورانیت ہے آپ کے قلب میں، فرمایا کیا سول ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ اگر آسمان کو کمان فرض کر لیا جائے اور یہ جو مصیبتیں برس رہی ہیں انہیں تیر فرض کیا جائے اور اللہ میاں کو تیر چلانے والا فرض کیا جائے اور صورت ایسی بنے کہ اللہ آسمان کی کمان سے مصیبتوں کے تیر برس رہے ہیں تو بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بچاؤ کی صورت عقل میں تو آتی نہیں اس لیے کہ اس زمین کو چھوڑ کر آدمی کہیں نہیں جاسکتا اور اگر فرض کیجیے چلا بھی جائے تو یہ جو آسمان کا گھیرا پڑا ہوا ہے اس کے دائرے سے نکل کر باہر نہیں جاسکتا اور مان لو کہ اس سے بھی نکل جائے تو اللہ میاں جب تیر مارنا چاہیں تو ان کی گرفت سے نکل کر کہاں جائے گا۔ وہ تو زمینوں اور آسمانوں سے ماورا بھی ان کی حکومت ہے تو عقل نہیں اس کو سمجھتی۔ عقل یہی کہے گی کہ کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے، اسی واسطے کوئی عالم جو اب نہیں دے سکا کہ زمین چھوڑ کر جانا مشکل، کڑوں کی محاذات سے نکلنا مشکل، آسمان کے نیچے سے جانا مشکل اور مالک الملک کی گرفت سے نکلنا مشکل ناممکن، تو کوئی صورت بچاؤ کی نہیں جب تیر برسیں گے مصیبتوں کے تو وہ تو بھگتنا پڑے گا مصیبت اٹھانی ہی پڑے گی تو یہ سوال کیا جو واقعہ مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت آسان بات ہے اس میں کوئی اشکال ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، معمولی بات ہے اب یہ بھی متوجہ ہوا کہ جس کو کوئی حل نہیں کر سکا یہ کہہ رہے ہیں کہ معمولی بات ہے۔ فرمایا کہ بچاؤ کی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ تیر مارنے والا جب تیر مارنے کا ارادہ کرے اس کی محاذات سے ہٹ کر پہلو میں اکھڑا ہو تو تیر لگے گا ہی نہیں۔ بس یہ اس کا طریقہ ہے تیر

پھینکنے والے کی بغل میں آجائے وہ کتنی زور سے تیر مارے گا، تیر نہیں لگے گا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس نے ہاتھ چومے کہا معلوم ہوتا ہے آپ پیغمبر ہیں اس کو صاحبِ معرفت کے سوا دوسرا نہیں بتلا سکتا تھا۔ محض علم کا کام نہیں ہے کہ اس کا جواب دے یہ تو عاشق کا کام ہے۔ عارف باللہ کا کام ہے کہ جو معرفت رکھتا ہو اپنے دل میں اس لیے کہ عشق جو راہیں کھولتا ہے علم نہیں کھول سکتا وہ راہیں، وہ کتا ہے نا ایک شاعر کہ

عقل گوید شش جہت را ہے، حد سے بیش نیست

عقل کتنی ہے کہ چھ ہی جہتیں ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے پیچھے اور کوئی جہت نہیں تو عقل گوید شش جہت را ہے حد سے بیش نیست اس کے سوا کوئی جہت نہیں، عشق گوید ہست را ہے بارہا من رفتہ ام، عشق نے کہا کہ نہیں اور بھی رستہ ہے میں گیا ہوں بارہا عشق چہ جہات میں محدود تھوڑا ہی ہے یہ تو عقل کی حد بندی ہے عشق اس سے بالاتر ہے وہ دُور دُور پہنچتا ہے تو عشق جب مالک سے ملا دیتا ہے اور سرچشمہ کمالات سے ملا دیتا ہے تو عقل تو ایک بندی ہے اس بارگاہ کی عقل بے چاری کیا کرے گی۔ عقل کا دائرہ محدود ہے۔ محسوسات کے اندر اور عشق ماورائے محسوسات کی باتیں پاتا ہے۔ وہ عرش کی باتیں لاتا ہے تو اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں اس لیے اس وقت کھلی بات کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہاتھ چومے اور موسیٰ نے بھی جانا کہ یہ کوئی حکیم معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ السُّوَالُ نِصْفُ الْعِلْمِ کہ اس سوال کرنا بھی علم کے بغیر ممکن نہیں جاہل محض سوال بھی نہیں کر سکتا۔ مطلق جاہل ہو وہ سوال کر نہیں سکتا کرے گا تو بے ڈھنگا کرے گا۔ جواب دینے والے کو بھی ابھا دے گا۔ اس لیے سوال کرنا بھی علم والے کا کام ہے۔ جاہل کا کام نہیں ہے جو ڈھنگ کا سوال کرے۔ السُّوَالُ نِصْفُ الْعِلْمِ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سوال کرنے والا بھی آدھا عالم ہوتا ہے بے اس کے سوال نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی کوئی حکیم معلوم ہوتے ہو، سوال ایسا گہرا کیا کہ وہ بے علم سے نہیں ہو سکتا سوال، بہر حال اس وقت تعارف ہوا تو افلاطون کو گویا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب اللہ کو فرض کیا جائے کہ وہ تیر چلا رہے ہیں اور آسمان کی کمان سے تیر برسار ہے ہیں تو پنچنے کی کیا صورت ہے۔ تو پنچنے کی صورت یہ ہے کہ تیر چلانے والے کے پہلو میں آکر کھڑا ہو تیر نہیں لگے گا۔

پہلوئے خداوندی سے کیا مراد ہے؟

اللہ کا پہلو کیا ہے؟ وہ تو جسم سے بری ہیں وہاں، کوئی پہلو نہیں کوئی آگاہی نہیں وہ تو ہر جہت

سے اُونچے ہیں اور بالاتر ہیں۔ پہلوئے خداوندی درحقیقت ذکر اللہ ہے کہ یادِ خداوندی قلب کے

اندر ہو جائے۔ یہ ہے حق تعالیٰ کا جسم اور پہلو کہ اس کی یاد بغل میں موجود ہو جب یاد اُس کی موجود ہے

تو گویا ان کے پہلو میں ہے آدمی اس لیے کہ پہلو کے معنی یہی تو ہوتے ہیں کہ بچاؤ کر لے، کوئی حملہ کرے

تو آپ بچے کو پہلو میں لے لیتے ہیں کہ حملہ آور حملہ نہ کر سکے، عورت جا رہی ہو اس کو پہلو میں لے لیتے ہیں

تاکہ اس پر کوئی حملہ آور نہ ہو، تو پہلو کے معنی بچاؤ کے ذریعے کے لینے کے ہیں حرز میں آجائے تحفظ میں

آجائے تو اللہ کے تحفظ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی یاد قلب کے اندر آجائے وہی ذکر اللہ ذریعہ

بنتا ہے۔ حرز کا تو پہلوئے خداوندی ذکر ہے تو حاصل یہ نکلا کہ اگر قلب کے اندر ذکر الہی موجود ہے تو

تیرے شک آئیں گے، لیکن اثر نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اطمینان ہے اپنے مالک کے اوپر مگن اور

مطمئن ہے نہ بیماری کی پروا ہے نہ تندرستی کی جو وہ دے رہے ہیں حکمت سے دے رہے ہیں اور

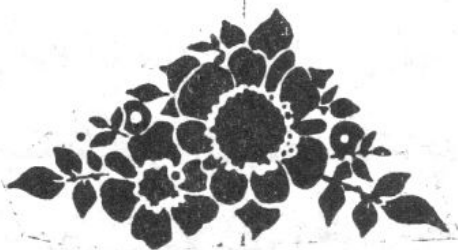
میرے لیے مصلحت اور مناسب ہے جب یہ رضا پیدا ہو گئی تو تشویش کہاں رہی، تو یہ مطلب نہیں

ہے کہ ذکر کرنے والا کبھی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا، ذکر کرنے والے بلکہ اہل اللہ پر زیادہ مصیبتیں آتی

ہیں فُتَّاق و فُجَّار پر کم آتی ہیں۔ کفار پر ان سے بھی کم آتی ہیں۔ مومن اور جتنا مخلص ہوگا، زیادہ

مصیبت آئے گی، جانچ اسی کی کی جائے گی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبت نہ آئے۔ حدیث میں

فرمایا گیا کہ اَشَدُّ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ

اصحابِ رسولؐ

دین و ملت کے طرفدار تھے اصحابِ رسولؐ
 رحمتِ حق کے طلبگار تھے اصحابِ رسولؐ
 زندگی ان کی بسر خدمتِ ملت میں ہوئی
 حُبِ یارانِ نبیؐ پاک کے جذبے کے سبب
 ان کی سطوت کے گواہ آج بھی ہیں بدر و حنین
 ان کے ہر عزم و عمل سے تھا ہراساں باطل
 کرتے تھے جان و زر و مال بچھاور حق پر
 ان کی ہیبت سے ہوئی شوکتِ کسری نابود
 ان پہ راضی ہے خدا اور خدا کا محبوب
 دشمن دین پہ جھپٹ پڑتے تھے شیروں کی طرح
 ہستی کفر سے بیزار تھے اصحابِ رسولؐ
 دینِ قیَم کے نگہدار تھے اصحابِ رسولؐ
 کفر سے برسرِ پیکار تھے اصحابِ رسولؐ
 سب کے سب پیکرِ ایثار تھے اصحابِ رسولؐ
 بخدا ایسے فدا کار تھے اصحابِ رسولؐ
 بالیقین غالبِ کفار تھے اصحابِ رسولؐ
 عدل و انصاف کی سرکار تھے اصحابِ رسولؐ
 کیا ہی جاں باز تھے جبراً آتے اصحابِ رسولؐ
 اپنے اللہ کے دلدار تھے اصحابِ رسولؐ
 رتِ تہار کی تلوار تھے اصحابِ رسولؐ

کیوں نہ ہو دہر میں نام ان کا فروزاں انور
 عاشقِ سیدِ ابرار تھے اصحابِ رسولؐ

سواد تحریر شیخ عرب العجم حضرت حاجی امداد اللہ بہرہ علیہ السلام

۷۸۶

از فقیر امداد اللہ علیہ السلام بخیر مقدم عرض نمود علی الرحمن صاحب دامت برکاتہم
 بعد سلام منون و دعا خیر آنکہ مکتوب آنفریز رسید و از حال پر ملال انتقال
 و تحمیل جگر و پارہ و لم مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم علم و اطلاع داد و قیام فرمودند انشاء اللہ
 انور صحت او سوساں باوہ خوردند رفتند تہی خلیفہ زکرا اللہ نور رفتند
 جو کہ تہی اطلاع بر وہ کئی سایہ ہم خاک بر جلا و دعت مو شہر ہزار
 ہم و فانی نوساں تو نساں حوار ابن زندگی کا لطف فقیر کہ نہیں یاد دعا کرد
 حق تھا جلد خانہ بخیر کئی اسرار لکھنوی او تہی زباوہ لکھنوی کہ طاقست تہی خط

از فقیر امداد اللہ علیہ السلام بخیر مقدم عرض نمود علی الرحمن صاحب دامت برکاتہم
 بعد سلام منون و دعا خیر آنکہ مکتوب آنفریز رسید و از حال پر ملال انتقال
 مولانا احمد علی صاحب مرحوم و لخت جگرم و پارہ و لم مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم اللہ
 اطلاع داد سابق ہم خبر رسید - اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

افسوس صد افسوس ۷

حریفانِ بادہ باخوردند و رفتند تہی خمی نہ را کردند و رفتند
 جو کہ نوری تھے، گئے اسلاک پر وہ گئے سایہ کے جوں ہم خاک پر
 مردِ باہمت ہوئے شہرِ پرتبار ہم سے دُوں میں نفس کے ہاتوں میں خوار

اب زندگی کا لطف فقیر کے نہیں رہا۔ دعا کرو کہ حق تعالیٰ جلد خاتمہ بخیر کر کے
 اس دارِ الحزن سے اٹھالے۔ زیادہ لکھنے کی طاقت نہیں۔ فقط

مندرجہ بالا الانامہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ (م ۱۳۱۷ھ) کے خاتمہ عنبر شامہ کا سوادِ تحریر ہے۔ حضرت والا نے یہ مکتوبِ گرامی استاذ الحدیث حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفاتِ حسرتِ آیات (۱۷ ربیع الثانی ۱۲۹۷ھ) پر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب کے نام تحریر فرمایا ہے اس میں قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی وفاتِ مبارک (۴ جمادی الاول ۱۲۹۷ھ) پر بھی غم و اندوہ کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ ۱۲۰ سال پہلے کی غیر مطبوعہ تحریر ہے یہ مکتوبِ مبارک حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری قدس سرہ کی اولادِ حنفیہ کے پاس محفوظ رہا۔ اس خاندان کے ایک فرد ہمارے گھنٹل دوست جناب محمد سلیم الرحمن صاحب (ابن محمد عقیل الرحمن بن محمد خلیل الرحمن بن حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری) نے چند سال پیشتر اقمِ سطور سے اس والانامہ کا تذکرہ کیا۔ بعد میں انہوں نے کمالِ مہربانی از خود یہ نادِ مکتوبِ ناچیز کو عنایت فرما دیا۔ فجزاؤ اللہ احسن الجزاء۔ یہ متبرک امانت جناب سلیم الرحمن صاحب (مقیم لاہور) کے شکریے کے ساتھ عاتقہ المسلمین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے یہ مکتوبِ مبارک پہلی مرتبہ اشاعت پذیر ہے۔

ایک محقق و تابع سنت عالم

حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ

مندرجہ ذیل مضمون حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ استاذ الحدیث جامعہ مدنیہ لاہور کی شخصیت سے متعلق آپ کے بہنوئی حضرت قاری قیام الدین الحسینی زید مجدد نے تحریر فرمایا ہے اس میں آپ نے حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کے چند اوصاف و امتیازات ذکر کیے ہیں اور ان کے ساتھ بتیے ہوئے چند آیام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی مفصل سوانح حیات زیر ترتیب ہے اس کی اشاعت سے انشاء اللہ آپ کے مرتبہ و مقام نیز آپ کی دینی و ملی خدمات کا صحیح اندازہ ہو سکے گا (ادارہ)

حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے گھر میں بھائی جان کے الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا، اور راقم السطور انھیں "بھائی صاحب" کے کلمات سے یاد کرتا تھا۔

انہیں میں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی محترم قاری غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کے ساتھ اس وقت دیکھا تھا جب بڑے بھائی لاہور یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب دامت فیوضہم و برکاتہم سے میرے رشتہ کی بات پختہ کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ بھائی صاحب اس وقت میرزائی کے فرائض سرانجام دینے میں پیش پیش تھے۔ اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد ۱۵ اپریل ۱۹۸۳ء بروز جمعہ ان کی ہمیشہ کے ساتھ میرا عقد نکاح ہوا۔ حضرت سید نفیس شاہ صاحب مدظلہ نے نکاح پڑھایا آغاز میں اہل خانہ کی پنڈ واد نخان سے لاہور آمد و رفت زیادہ رہی۔ لاہور حاضری کے موقع پر مغرب اور عشا کے بعد طلبہ کو عربی فارسی کتب پڑھاتے ہوئے انھیں دیکھتا تو یہی خیال ہوتا کہ وہ ایک متوسط الاستعداد شخص ہیں اور عام مولویوں کی طرح "بسم اللہ" کے گنبد میں بند ہیں اور بس۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ خیال غلط ہوتا گیا۔

راقم السطور کو بھائی صاحب میری نااہلی کے باوجود بڑی اہمیت دیتے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر مکتبہ علمیہ اسی طرح اردو بازار مکتبہ مدنیہ اور مکتبہ قاسمیہ کا گشت کرانا ان کا معمول رہا۔ انھیں بھی

مختلف علوم فنون کی کتابیں خریدنے کا ایک جنون تھا اور مجھے بھی۔ اس کے ساتھ ہی لاہور میری حاضری پر صبح اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر جامعہ مدنیہ (کریم پارک) حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کی زیارت و ملاقات کے لیے لے جانا نہایت ضروری تھا۔ مجھے ان کے ہاں جانا اور ان کی صحبت میں بیٹھنا ہر فرض سے اہم فرض محسوس ہوتا ہے۔ جامعہ مدنیہ پہنچ کر قاری صاحب تو اپنے اسباق پڑھانے میں مشغول ہو جاتے اور میں شاہ صاحب کے پاس چلا جاتا اور فارغ ہو کر قاری صاحب بھی وہاں پہنچ جاتے اور پھوسہاں سے گھریا اردو بازار جاتے،

ایک دفعہ آپ تو جلدی جامعہ مدنیہ چلے گئے اور پیغام دے گئے کہ جب وہ بیدار ہو کر ناشتہ سے فارغ ہو کر دینا جامعہ مدنیہ آجائے۔ میں ناشتہ سے فارغ ہو کر جامعہ مدنیہ پہنچ گیا۔ بھائی صاحب مسجد کے صحن میں شرح تمذیب کی کلاس لے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے میں سبق پڑھاؤں۔ اس کے بعد دونوں شاہ صاحب کے پاس چلیں گے۔ خیر عبارت پڑھنے کے بعد سبق شروع ہوا تو میرے ذہن میں شیطانی وسوسہ پیدا ہوا۔ اس کا منشا کبر نہ تھا، بلکہ قاری صاحب کی علمی استعداد کے متعلق غلط فہمی تھی۔ وسوسہ یہ تھا کہ ”شرح تمذیب کا اتنا مشکل سبق وہ کیا پڑھا سکیں گے۔ قاری صاحب نے اپنے مخصوص مگر سادہ سلیس انداز میں آدھا پونا گھنٹہ تقریر فرمائی اور ماشار اللہ بڑے اعتماد و وثوق اور کسی جھجک کے بغیر گو فہیم طلبہ تو چند تھے۔ باقی بڑا خفش کی طرح سر ہلا رہے تھے۔ تاہم ایک دقیق بحث کو بھائی صاحب کے اس طرح پڑھانے سے سچی بات ہے کہ میرے تمام وساوس ختم ہو گئے۔ اسی طرح ان کی کتاب فاضل بریلوی کا حافظ اور شیخ الہند اور احمد رضا خان کے تراجم کا تقابلی جائزہ اور تحریری مناظرات پڑھنے اور تقریری مناظرہ سُننے سے آپ کی اعلیٰ استعداد ”سون علم“ عمدہ ذہانت و ذکاوت کا نہ ٹٹنے والا نقش دل پر ثبت ہو گیا۔ اس دُنیا میں کبھی تو کسی کی عظمت و رفعت اس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے سے دل نشین ہوتی ہے اور کبھی کسی کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ اپنے وقت کے اکابر میں سے کسی سے اس کی علمیت کو سراہنے اور اس کے متعلق اونچے الفاظ سُننے سے استوار ہوتا ہے اور کسی کے محاسن و کمالات کی دھاک اس کے قریب رہ کر اس کی زندگی کا بغور مطالعہ کرنے سے بدیٹھتی ہے۔ قاری صاحب کی ذات میں یہ تینوں چیزیں جمع تھیں ان کی زندگی کا قریب سے مطالعہ کرنے کے علاوہ ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ حضرت سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم مناظر اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب

استاذ محترم مولانا عبد المجید صاحب شیخ الحدیث جامعہ باب العلوم کراچی اور حضرت قاری صاحب کے ایک فاضل و بزرگ اور تجربہ کار استاذ حضرت مولانا ظہور الحق صاحب جیسے اہل علم و صاحب دل حضرات سے بہت اونچے الفاظ میں آپ کا ذکر سننے سے بھی ہوا۔ آخر الذکر بزرگ فرما رہے تھے کہ ان پر ہم استاذوں کو بھی فخر ہے۔ بہر کیف بھائی صاحب سے جوں جوں قرب و صحبت ہوتی گئی ان کے ساتھ دل کی ان کیفیات میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ سعید و خوش بخت ہیں وہ حضرات جنہوں نے قاری صاحب کے علم و عمل اور معصوم جوانی کی بہاریں دیکھیں اور ان سے اکتسابِ فیض کیا۔ وہی آپ کے حالات پر تفصیل اور بہتر انداز سے لکھ سکیں گے۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا بہت کم موقع ملا۔ میری لاہور حاضری زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ کے لیے اور وہ بھی کئی ماہ بعد ہوتی اور بھائی صاحب کی جانے ہاں حاضری زیادہ سے زیادہ اور وہ بھی کئی ماہ بعد تین دن کے لیے ہوتی تھی۔ ان کے اتنے محدود و قریب سے بہرہ و مجھ جیسا ان پر تفصیل سے کیا لکھ سکتا ہے۔ میرے نہایت مہربان و کرم فرما بزرگ حضرت سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم کا حکم ہوا تو اپنی روایتی سستی اور پوری نااہلی کے باوجود تعمیلِ ارشاد کو سعادت سمجھ کر اور اس لالچ میں کہ خدا معلوم ان کی کتنی قیمتی دعائیں میرے حصہ میں آئیں گی۔ آپ کی قابل رشک زندگی کی چند جھلکیاں پیش کر رہا ہوں۔

پیکرِ تواضع

عصرِ حاضر زینت و تجلّ فکری جدت و روشن خیالی کا دور ہے۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ (ڈیکوریشن) اور تصنع اس دور کا لازمہ ہیں جو انسانی حالت و غباوت اور اشیائے ضرورت کی ردا مت و کساد کی پردہ پوش ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے نایلوں کی جرابوں کو ربڑ تانے رکھتی ہے۔ اسی طرح عصرِ حاضر کی بہت سی شخصیات اسی ڈیکوریشن اور ظاہری بناؤ سنگھار بالخصوص ذرائع ابلاغ کے مصنوعی سہاروں اور کمزور بیساکھیوں پر قائم ہیں۔ انسانیت کے حقیقی اوصاف خداداد استعداد و صلاحیت (میرٹ) اوجھل ہو کر رہ گئے ہیں۔ عمل کی بجائے قول، دل کی بجائے زبان اور اصل کی بجائے نقل کی حکمرانی ہے۔ یہ بیساکھیاں اگر برطرف کر دی جائیں تو ساری حقیقت نکھر آئے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تمام تصنعات و تکلفات سے بالاتر طعام و کلام لباس و معاشرت عادات و خصائل کے اعتبار سے سادگی و تواضع

کی حسین تصویر تھے۔ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات اور دینی تقریبات میں عام لوگوں کی صفوں میں گھل کر بیٹھ رہتے۔ اس زمانہ میں شخصیات کے آثار چٹھاؤ میں ”ریڈیو۔ ٹی وی“ اخبارات و رسائل ذرائع ابلاغ کا بہت بڑا دخل ہے، لیکن انھیں شہرت و نامور ہی سے نفرت تھی۔ ورنہ وہ اپنے زمانہ کے مشاہیر علماء میں ہوتے اپنی سادہ مگر باوقار وضع قطع سے وہ معمولی شخص معلوم ہوتے، مگر جب گفتگو کرتے تو پتہ چلتا کہ وہ علم و عمل کا بڑا خزانہ ہیں اور ان کے اندر ذکرِ الہی اور احیائے سنت کی سچی تڑپ کا چراغ روشن ہے۔ ان کی زندگی پر رائج الوقت دنیاوی تکلفات کا کوئی اثر نہ تھا۔ بقول کسے

دُنیا میں ہوں دُنیا کا طلبگار نہیں ہوں
بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

ان کی شخصیت مصنوعی سہاروں پر قائم نہ تھی بلکہ قدرت کی جانب سے ودیعت کیے گئے اعلیٰ انسانی اوصاف بلند کی کردار و اخلاق اور اسخ علم و فہم کے مضبوط ستونوں پر استوار تھی۔ انہیں دیکھ کر اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ اور مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ جیسی احادیث یاد آ جاتی تھیں۔ ع مرنے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں

استحصارِ علوم

بحائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہر علم و فن سے متعلق تفسیر یا اصول تفسیر، فقہ ہو یا اصول فقہ۔ حدیث ہو یا اصول حدیث۔ صرف و نحو ہو یا منطق و فلسفہ۔ علم ادب ہو یا معانی۔ علم ہیئت ہو یا عروض و قوافی، علم اعداد ہو یا حساب۔ تاریخ ہو یا اسماء الرجال علم الانساب ہو یا اسما۔ و گئی اسی طرح علم طب غرضیکہ ہر قسم کی کتابوں کو جمع کرنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ ان کا ذاتی کتب خانہ اس کا شاہدِ عدل ہے۔ اتنا عظیم کتب خانہ اور وہ بھی اپنی جیب سے کسی عالم کے پاس خال خال ہی ہو سکتا ہے اور یہ بھی نہ معلوم اس سے کتنے حقے عظیم ہوتا۔ انہیں تنگی مکان کی ہمیشہ پریشانی رہی اور۔ بجا تھی۔ بعض حضرات کو صرف اور صرف نمائش کی غرض سے بھی کتب جمع کرتے دیکھا تاکہ دوسروں پر خشک معریت

طاری ہو جائے، مگر بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے اپنے شفیق و منتظم فاضل باپ اور فضلاتے دارالعلوم لائق اساتذہ کرام سے تمام علوم و فنون محنت و لگن کے ساتھ سمجھ کر پڑھے تھے اور پھر خداداد صلاحیت و وسعت مطالعہ نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا انہوں نے رائے کی حد تک انہیں ہر علم و فن کے اصول و احکام اکثر مستحضر ہوتے۔ ہر فن سے متعلق ایک ایک کتاب کا ایک ماہر طبیب کی طرح انہیں پتہ ہوتا کہ کہاں رکھی ہے اور مسئلہ مجھوٹا اس میں کس مقام پر ملے گا۔ آسانی کے لیے کتابوں میں علامتی کاغذی چٹیں سجا رکھتے۔ وہ بعض نجیل اور تھوڑے علماء کی طرح قیمتی علمی معلومات کا خزانہ چھپا کر گور میں لے جانے کے قابل نہ تھے۔ ضرورت مند طالب علم اور عالم دین کسی کتاب کی ضرورت محسوس کرتا اور انہیں اس پر اعتماد ہوتا تو مطالعہ و استفادہ کے لیے یا حسبِ موقع فوٹو کاپی کے لیے دینے میں تنگ ظرفی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ کوئی شخص ان سے کوئی علمی مقام یا مسئلہ سمجھنے کے لیے آتا اس سے تنگ دل نہ ہوتے۔ بلکہ خوش ہو کر سمجھاتے اور مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ مدرسہ کی طرف سے انہیں مشکل سے مشکل جو کتاب بھی تدریس کے لیے ملتی کبھی مرعوب نہ ہوتے۔ اعتماد سے پڑھاتے۔

فرق باطلہ سے کلام و مناظرہ کا حوصلہ

انہیں وقت گزارنے اور اپنی علمیت کا دوسرے پر رعب بٹھانے کے لیے کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ مجادلہ و مناظرہ سے قطعی طور پر دل چسپی نہ تھی۔ ان کا مزاج و اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تھا۔ تاہم فرق باطلہ کا کوئی داعی و مناظران کے ہم مسلک احباب و متعلقین میں سے کسی کو لٹکانا اور گمراہ کن عقائد پھیلا کر مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتا۔ اور اس موقع پر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعاون کی درخواست کرتا تو آپ سینہ سپر ہو کر میدان میں کود پڑتے اور حریف کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے اور اس سلسلہ میں تحریری و تقریری مناظرہ کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتے۔

حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی اچانک وفات سے قریبی ایام میں ایک غیر مقلد مولوی صاحب سے تقریری مناظرہ ہوا جو محفوظ ہے۔ حریف اپنے مدعا پر کوئی دلیل پیش نہ کر سکا۔

اسی طرح بریلویوں کے مشہور عالم "مفتی غلام سرور قادری صاحب" سے آپ کے تحریری مناظرہ کا آغاز ہوا۔ بالآخر مفتی صاحب کے جو اس جواب دے گئے اور پھر درست نہ ہوئے، ہر دو مناظرین کی تحریرات کے عکس پر شامل ایک کتاب "ایک مناظرہ جو ہونہ سکا" کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ ایک اور تحریری مناظرہ حاضر ناظر کے موضوع پر ایک اور بریلوی مولوی سے بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شروع ہوا تھا۔ جس کے بہت سے طویل صفحات ایک بار لاہور حاضری کے موقع پر بعد از نماز عشاء آپ نے خود سنائے۔ یہاں تک کہ ہم تھک گئے اور نیند نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک غیر مقلد سے "رفع یدین" کے موضوع پر تحریری مناظرہ کا آغاز ہوا، مگر حریف کے اوسان خطا ہو گئے۔ بھلا جن لوگوں کا مسلک ہی نا تمام ہو۔ وہ مناظرہ کیسے اختتام تک پہنچا سکتے ہیں ان تمام مناظرات سے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی استحضار حاضر دماغی۔ زور استدلال نکتہ رسی و دقیقہ سنجی کا بخوبی پتہ چلتا ہے آپ کو راقم السطور نے لاہور حاضری کے موقع پر بارہا اپنی موٹو سائیکل یا برادر محترم انوار احمد صاحب مرحوم کی گاڑی پر سوار ہو کر مسلک اہل سنت و الجماعت کے معتمد علیہ ناماندہ کی حیثیت سے کسی مخالف یا مبتلائے شکوک و شبہات اشخاص سے گفتگو کے سلسلہ میں جاتے دیکھا۔ ان تمام کاوشوں سے ان کے پیش نظر اپنوں کی استقامت و طمانینت قلوب اور دوسروں کی ہدایت ہوتی تھی آپ کے اخلاص و حسن نیت کی بدولت نہ معلوم کتنے لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کے ملفوظات و مناظرات سن کر اور آپ کی قابل رشک و مصروف دین زندگی دیکھ کر صراطِ مستقیم پر آئے اور آپ کی اچانک وفات کے نتیجے میں ناقابل تلافی نقصان اور پڑ نہ ہونے والا خلا دیکھ کر شدید کرب و اندوہ میں مبتلا ہو گئے۔ وہ بزبان حال کہہ رہے ہیں۔

ع تم کیا گئے کہ رُوٹھ گئے دن بہار کے

مناظرہ میں اعتدال

قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم العالیہ (ساکن انڈیا) کے

ارشادِ گرامی کے مطابق میدانِ مناظرہ میں قدم رکھنے کے بعد راہِ اعتدال پر قائم رہنا اللہ تعالیٰ کے مقبول و ہاتوفیق بندوں کا ہی حصہ ہے، ورنہ اس میدان میں اُترنے والوں کا افراط و تفریط کی دلدل میں پھنس جانا تجربہ کی بات ہے۔ مولانا نعمانی صاحب نے امامِ اہلِ سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جو تعزیتی مضمون تحریر فرمایا تھا۔ اس میں علامہ لکھنویؒ کو ایسے ہی بندگانِ خُدا میں شامل فرمایا ہے۔ راقم السطور نے اس کا اپنے دور میں مشاہدہ کیا ہے کون نہیں جانتا کہ کتنے ہی فارغ التحصیل حضرات جب ردِ شرک و بدعت پر کام کرنے لگے اور میدانِ مناظرہ میں چھلانگ لگائی تو اپنے اکابرِ اہلِ سنت کے متفق علیہ مسلک کو ہی نظری بنا کر رکھ دیا اور جن احادیث و روایات پر اکابر نے اعتماد کیا۔ پڑھا پڑھایا ان کے ضعیف و موضوع ہونے کی گردان شروع کر دی اور ان احادیث کی اشاعت کو شرک و بدعت کی تقویت کا باعث قرار دینے لگے۔

دوسری طرف رسوم و بدعات میں مبتلا اشخاص پر بلا تامل مُشرک کا فتویٰ لگا دیا۔ اسی طرح بعض نے تردیدِ رفض کا محاذ سنبھالا۔ اور مناظرے شروع کیے۔ رفتہ رفتہ خوارج کی ڈگر پر چلتے ہوئے حضراتِ اہلِ بیتِ عظام میں کپڑے نکالنے شروع کر دیے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حروب میں جمہور کے مسلک کے بالکل برعکس "خطا کار و اقتدار پرست" امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کو باغی اور شریف صحابیت سے بھی محروم کہنا شروع کیا۔ اس کے مقابلہ میں یزید کو نہ صرف صالح بلکہ خلیفہ راشد قرار دیا کسی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حروب میں خطائے اجتہادی کو عناد ہی کہنا حق تحقیق کی ادائیگی خیال کیا اسی قسم کے لوگ آج دشمنانِ صحابہ کے لیے ڈھارس اور مسلکِ اہلِ سنت کے دفاع کے لیے کام کرنے والوں کے لیے مارِ آستین ہیں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تردیدِ فرقِ باطلہ کے میدان میں سب سے پہلے رضا خانیت کا تعاقب کیا۔ جس نے اہلِ سنت کے نام سے دینِ اسلام کی حقیقی و سچی تصویر مسلمانوں کے اذہان سے اوجھل کر کے رسوم و بدعات کو رائج کرنے اور سننِ نبویہ کو مٹانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ آپ نے علمائے کرام کی امداد و ضرورت کے لیے رضا خانیوں کی نایاب حواجیاتی کتب و رسائل کی اشاعت کا اہتمام فرمایا۔ اسی طرح آپ ایک بار "منکرینِ حیات" سے مباحثہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ایک دفعہ ایک "بہائی" فرقہ کے شخص سے بات کرنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ نہ معلوم پھر کیا بنا۔ بہر کیف

اس میدان میں اُترنے کے باوجود کیا مجال کہ اپنے اکابر اہل سنت و الجماعت کی طرف سے متعین کردہ دائرہ سے سر مو انحراف کریں آپ اکابر پر اعتماد کو ہی ضلالت و الحاد اور جملہ فتن سے حفاظت کا موثر ہتھیار قرار دیتے تھے۔ ع خدا بخشے بہت ہی خوبیاں تھیں مرنے والے ہیں۔

اتباعِ سنت

کسی شخص کے محبوب و مقبول عند اللہ ہونے کے لیے اس سے کرامات کا صادر ہونا ضروری ہے نہ رجوع کرنے والوں کی کثرت اور مال و دولت اور سامانِ تعیش کی فراوانی لازم ہے۔ نہ اخبارات و اشتہارات اور ذرائع ابلاغ کی تشہیر روز مرہ ہوائی جہازوں میں پرواز درکار ہے۔ نہ حکومتوں سے مراسم و روابط جو شہرِ خطابت اور زورِ قلم شرط ہے۔ نہ دلوں کو جیت لینے والی خوش آوازی اس کے لیے بس شرطِ اولین اتباعِ سنت ہے۔ اس کے بغیر ولایت کا دعویٰ ایک شعبہ بازی اور ڈھونگ ہے اور ایسے مفلس و قلاش کو ولی خیال کرنا نرمی حماقت، ایک عظیم المیہ ہے کہ ہر چیز کا معیار اور پیمانہ ہی بدلتا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدا رسیدہ بندوں میں شامل تھے۔ ہر وقت زبانِ ذکرِ الہی سے تر رہتی۔ سفر و حضر میں اور ادو و وظائف اور اپنے معمولات پورا کرنے کا اہتمام کرتے رات گئے تک احباب و متعلقین مجلس لگاتے رکھتے اور مجلس برخواست ہونے پر دنیا گھر جا کر سو جاتی اور بھائی صاحبؒ تاریکی میں یکسو ہو کر سورتوں کی تلاوت اور ضروری تسبیحات پوری کر کے باطن کی بیٹری چارج کرتے۔ سنت کے مطابق ان کی شلوار ہمیشہ تقریباً نصف ساق تک رہتی۔ طعام کی سنتوں کا بھی حتی الامکان خیال رکھتے۔ سالن کے برتن کو خوب صاف کرنا انگلیوں کو چاٹنا اور روٹی کے ریزوں کو اٹھا کر کھانے میں انہیں لطف آتا۔ چونکہ یہ مسنون اعمال ہیں۔ اس بارہ میں وہ لا یخاف فی اللہ لومة لائم کا نمونہ تھے۔ قدیم و جدید بدعات و محدثات کو مٹانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں کو رائج کرنا ان کی زندگی کا حاصل تھا۔ کھڑے ہو کر اور میز پر کھانے کی مجلس سے احتراز کرتے ان کی محبت بھری اداؤں کو دیکھ کر رشک آتا اور حیرت ہوتی۔ ہمارے اکابر اہل سنت و الجماعت دارالعلوم دیوبند کا اتباعِ سنت خاص امتیازی وصف تھا۔

انتقالِ پرملا

مورخہ ۲۹ ذی قعدہ ۱۴۱۷ھ / اپریل ۱۹۹۷ء پیر و منگل کی درمیانی شب ہمارے دوست محمد نوید کے والد گرامی جناب عبد الحفیظ صاحب انتقال فرما گئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ گزشتہ سال آپ کے بڑے بھائی جناب محمد سعید صاحب انتقال کر گئے تھے۔ اُن کے انتقال کے بعد آپ مسلسل بیمار رہنے لگے تھے وفات سے چند روز پیشتر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی جس کی وجہ سے ہسپتال لے جانا پڑا۔ ہسپتال میں آپ کو دل کا دورہ پڑا جس کے بعد آپ بیہوش ہو گئے۔ تیرہ دن بیہوش رہنے کے بعد آپ کی رُوح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی اور آپ اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملے۔

مرحوم بڑے خلیق، ملنسار اور انسان دوست ہونے کے ساتھ ساتھ صوم و صلوة کے پابند اور تہجد گزار تھے، اہلِ علم سے محبت اور دینی کاموں میں مال و متاع خرچ کر نیکاً خاص جذبہ رکھتے تھے، جامع کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ ہر سال مسجد میں سفیدی اور رنگ و روغن کا اہتمام اپنے خرچ سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی نیک عطا فرمائی ہے جو سب کی سب ماشاء اللہ نماز روزہ کی پابند اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے۔

آپ کی انتہائی خوش بختی ہے کہ آپ کو وفات کے بعد بہت سے بزرگوں کے جوار اور بانی جامعہ حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کے قدموں میں جگہ ملی جو آپ کے لیے کسی سعادت سے کم نہیں، اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ آپ کی بال بال مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے اخلاقِ آپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

حیلے اور بہانے

اس دھوکہ کی تردید کہ حج کر لیا ہے تو حقوق کی ادائیگی کی حاجت نہیں
 (۴) بہت سے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا ہے جس کی وجہ سے ہر گناہ معاف ہو
 گیا اور چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں بندوں کے حقوق معاف ہونے کی بھی دعا
 فرمائی تھی۔ اس وجہ سے وہ بھی معاف ہو گئے۔ اس لیے اگر حقوق کی ادائیگی نہ کی جائے تو آخرت میں کوئی
 مواخذہ نہیں۔ العیاذ باللہ

ماشاء اللہ! نفس و شیطان نے کیسا پُر فریب حیلہ سمجھایا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر سال
 لوگوں کے ایک لاکھ روپے مار لیا کرے اور بنیٰں پچیس ہزار میں حج کر لیا کرے، ہزاروں ہزار کی بچت
 ہوا کرے گی، گویا حقوق العباد اور قرضوں کے بارے میں جو سخت وعیدیں اور تنبیہات احادیث شریفہ
 میں آئی ہیں وہ سب یوں ہی بے معنی ہیں۔ (العیاذ باللہ)

اول تو اپنے ججوں کو دیکھنا چاہیے کہ حلال مال سے ہیں یا نہیں پھر احکام حج میں کتنا قصور کیا
 ہے۔ واجبات کتنے ترک کیے ہیں۔ سنتوں کی کتنی خلاف ورزی کی ہے نمازیں (سفر حج کے درمیان)
 کتنی چھوڑی ہیں اور حج میں ریا کاری کا کتنا جذبہ موجود تھا۔ حج مبرور و مقبول ہو تو اس کے نتائج و ثمرات
 برآمد ہوں۔ پھر اگر حج کر لینے سے اگلے پچھلے سب حقوق اور قرضہ جات معاف ہو جایا کرتے، تو حضرات
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم (جن کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں دعا فرمائی تھی) لوگوں
 کے خوب مال مارا کرتے اور خوب غصب کیا کرتے اور لوگوں کی بے جا مار پیٹ کیا کرتے اور خیانتیں کر کے
 لوگوں کے مال دبا لیا کرتے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھا کہ دیدہ و

متعلق جو اس کے الفاظ سے اچھی طرح واضح ہے، لیکن ساتھ ہی حدیث کی سند بھی دیکھنی چاہیے حدیث کی سند میں عبد اللہ بن کنانہ ایک راوی ہے اس کے بارے میں محشی ابن ماجہ علامہ سندھی رحمہ اللہ نے زوائد ابن ماجہ سے نقل کیا ہے۔ قال البخاری لم یصح حدیثہ یعنی امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ان کی روایت کردہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور حافظ ابن جوزی نے عبد اللہ بن کنانہ کے والد کنانہ کے بارے میں لکھا ہے کہ "مفکر الحدیث جداً" اور کنانہ کی وجہ سے انھوں نے حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے اگر موضوع نہیں تو ضعف سے پھر بھی خالی نہیں ہے

ایسی ضعیف حدیث کو بنیاً بنا کر لوگوں کے مال مارنا اور حقوق دبا لینا اور حج کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف سمجھ لینا بہت بڑی حماقت ہے اور فریب نفس ہے اور کیا ذخیرہ حدیث میں یہی ایک حدیث ہے جسے محدثین نے ضعیف اور بعض نے موضوع کہا ہے، کثیر تعداد میں جو احادیث حقوق العباد کی تلافی کے بارے میں آئی ہیں ان کو کیوں بھلا رہے ہیں، کسی کی غیبت کرنے کسی پر تہمت لگانے یا آبروریزی کرنے یا قرضہ لے کر ادائیگی کا انتظام کیے بغیر مر جانے اور شریکوں کے آپس میں خیانت کرنے اور کسی کی زمین دبا لینے کے بارے میں جو صحیح السند احادیث میں وعیدیں آئی ہیں، ان کی طرف سے قصداً غافل ہو جانے سے کیا آخرت میں چھٹکارا ہو جائے گا؟

مرنے والے کی جائیداد سے اس کی بیوی کا حصہ نہ دینے کا غلط حیلہ

(۴۲) بہت سے دینداری کے مدعی مرنے والے بھائی کی جائیداد سے اس کی بیوی کا حصہ نہیں دیتے بلکہ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ نکاح کر لے، وہ بیچاری مجبوراً نکاح کر لیتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شریعت کی پاسداری کر لی۔ حالانکہ نکاح کر لینے سے اس کے شوہر کی میراث سے جو شرعاً حصہ اس کو ملتا ہے اس کا دبا لینا پھر بھی حلال نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو جائیداد میں حصہ دے دیا گیا تو ہماری زمین کا حصہ دوسرے خاندان میں چلا جائے گا اگر چلا ہی گیا تو کیا ہوا، بے چاری بیوہ عورت کا مال مارنے اور آخرت کے عذاب سے توبیخ جائیں گے۔

لے اس طرح کی روایات ہم نے اپنی کتاب کسب و حلال اور ادائے حق میں لکھ دی ہیں۔ ان کا مطالعہ

مرنے والے کے ترکہ میں سے لڑکیوں کو حصہ نہ دینا

(۴۳) بعض علاقوں میں رواج ہے کہ میت کے ترکہ میں سے اس کی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے بلکہ میت کے لڑکے ہی سارا مال دبا لیتے ہیں جو سراسر اپنی بہنوں پر ظلم کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنا حق مانگتی نہیں ہیں اور معاف کرنے سے معاف بھی کر دیتی ہیں۔ لہذا یہ ہمارے لیے حلال ہے۔

واضح رہے کہ حق نہ مانگنا دلیل اس بات کی نہیں کہ انھوں نے دل سے اپنا حق چھوڑ دیا اور راجی طور پر اوپر کے دل سے جو معافی ہوتی ہے۔ اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں... وہ بیچاری جانتی ہیں کہ ہمارا حصہ تو ہم کو ملنا ہے ہی نہیں، حق مانگ کر بھائیوں سے بگاڑ کیوں کریں۔ یہ سوچ کر وہ اپنا حق طلب کرنے سے خاموش رہتی ہیں اور معافی مانگنے سے معافی کے الفاظ بھی کہہ دیتی ہیں، صحیح طریقہ کاری یہ ہے کہ ان کا حصہ بانٹ کر ان کو دے کر قبضہ کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ لو یہ تمہارا حصہ ہے۔ اور ان کے حصہ کی جاتداد کی جتنی بھی آمدنی ہو ان کو دے دیا کریں۔ پھر اگر وہ اس کے باوجود معاف کر دیں تو معافی کا اعتبار ہوگا، مجبوری والی رسمی معافی کا اعتبار نہیں، بعض لوگ نفس کو یوں سمجھا لیتے ہیں کہ بھائی زندگی بھر ان کو ان کی سسرال سے بلائیں گے، بچوں سمیت آئیں گی، کھائیں گی پیئیں گی، اس سے ان کا حق ادا ہو جائے گا۔

یہ سب خود فریبی ہے۔ اول تو ان پر اتنا خرچ نہیں ہوتا، جتنا میراث سے ان کا حصہ نکلتا ہے۔ دوسرے صلہ رحمی کرنی ہے تو اپنے مال سے کرو، پیسہ ان کا اور احسان آپ جتنا ہے ہیں کہ ہم نے بہن کو بلایا ہے اور ان پر خرچ کیا ہے، یہ کیا صلہ رحمی ہوتی؟ تیسرے ان سے معاملہ کرو کیا وہ اس سودے پر راضی ہیں؟ یک طرفہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ پھر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بہنوں کو جیسی تک بلائیں گے جب تک بہن بھائی زندہ رہیں گے اور جاتداد میں جو ان کا حصہ ہے اس میں ان کی مستقل شرکت ہے جو ان کی اولاد در اولاد منتقل ہوتی رہے گی، بہنوں کا تھوڑا سا خرچ کیمے ہمیشہ کے لیے انہیں اور ان کی نسل کو حصہ شرعی سے محروم کر دینا کسی طرح بھی حلال نہیں۔

بیویوں کو مہرنہ دینا اور رسمی طور پر معاف کر لینا

(۴۴) اکثر بیوی کا مہر ادا نہیں کرتے ہیں اور رسمی طور پر معاف کر لیتے ہیں۔ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ

شوہر کے ساتھ بد مزگی پیدا ہو جائے تو اس سے زندگی دو بھر ہو جائے گی اور مہر بہر حال ملنا ہے نہیں، لہذا معافی کے الفاظ ہی کہہ دوں، لہذا وہ رسمی طور پر اوپر کے دل سے معاف کر دیتی ہے۔ ایسی رسمی معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے

فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا۔ (سورۃ نساء رکوع ۱)

سو اگر تمہاری بیویاں نفس کی خوشی سے
مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دیں تو اس کو مرغوب
اور خوشگوار سمجھ کر کھا لو۔

دیکھو اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو "نفس کی خوشی سے چھوڑ دے اس کو کھا لو" اس سے معلوم ہوا کہ اوپر کے دل سے رسمی طور پر معاف کر لینے سے حلال نہیں ہوتا اگر ان کے نفس کی خوشی معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پورا مہر اس کے ہاتھ میں دے دو اور خوب صاف واضح الفاظ میں بتا دو کہ یہ تیرا مال ہے جو چاہے کہ... تجھے پورا اختیار ہے، پھر بھی وہ اپنی خوشی سے دے دے تو قبول کر لو، اوپر کی جھوٹی معافی کو جیلہ بنا کر ان کا مال نہ دباؤ۔

لڑکیوں کا مہر ان کو نہ دینا بلکہ باپ یا ولی کے خود لینے کی تردید

(۳۵) لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور ان کا مہر والد یا دوسرا کوئی وصول کر لیتا ہے۔ وصول کر لینا اور لڑکی کی ملکیت جانتے ہوئے اس کو دینے کی نیت سے محفوظ رکھنا یہ تو ٹھیک ہے لیکن لڑکی سے پوچھے بغیر اس کے مال کو اپنے تصرف میں لانا اور اپنا ہی سمجھ لینا، پھر اس کو کبھی بھی نہ دینا یا اوپر کے دل سے جھوٹی معافی کر لینا یہ حلال نہیں ہے اس سے مظلوم لڑکی کا مال حلال نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم نے جو شادی میں خرچ کیا ہے اس کے بدلہ یہ رقم وصول کر

لی یا جہیز میں لگا دی، حالانکہ یہ لوگ رواجی اخراجات کرتے ہیں۔ عموماً یہ سب کچھ نام و نمود کے لیے ہوتا ہے اور بہت سے کام شریعت کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ گانا، بجانا ناچ رنگ یہ سب

کچھ ہوتا ہے۔ جہیز بھی دکھاوے کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ چیزیں دی جاتی ہیں جو زندگی بھر کبھی کام بھی نہ آئیں۔ سب جانتے ہیں کہ خلاف شرح اور دکھاوے کے لیے تو اپنا مال خرچ کرنا بھی حرام

ہے، پھر بے زبان لڑکی کا مال اس طرح خرچ کرنا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ جو خرچ کریں، شریعت کے موافق خرچ کریں اور وہ بھی

اپنے مال سے نہ کہ لڑکی کے مہر سے، کیونکہ اس کے مال سے بلا اس کی اجازت کے خرچ کرنا ظلم ہے۔ اس سے

پوچھتے تک نہیں اور اس کا مال اڑا دیتے ہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے

∴

مالیات میں رواجی خاموشی معتبر نہیں

اور واضح رہے کہ اس کی خاموشی کو بہانہ بنا کر اس کا مہر خود رکھ لینا یا شادی میں لگا دینا حلال نہیں ہے۔ رواجی خاموشی مالیات کے بارے میں معتبر نہیں اس کی رقم اس کو دے دو اور اس پر کسی قسم کا جبر نہ ہو۔ اس کو بدنامی اور رواج کا ڈر نہ ہو، پھر وہ خوشی سے جو کچھ آپ کو دے دے، اس کو اپنا حق سمجھ سکتے ہیں۔

شرعی شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے

یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شرعی شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ ایجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رخصت کر دو۔ سواری کا خرچ بھی شوہر دے گا جو اپنی بیوی کو لے جا رہا ہے لڑکی یا اس کے ولی کے ذمہ کوئی خرچہ نہیں آتا۔ رواجی کام اور نام و نمود کے قصوں نے خلاف شرع کاموں پر لگا رکھا ہے۔

یوں کہنے والے بھی ملتے ہیں کہ ہم نے پیدائش سے لے کر آج تک اس پر خرچہ کیا ہے۔ وہ ہم نے وصول کر لیا۔ یہ بھی جاہلانہ جواب ہے۔ کیونکہ شرعاً آپ پر اس کی پرورش واجب تھی۔ لہذا آپ نے اپنا واجب ادا کیا۔ جس کی پرورش شرعاً اپنے مال سے واجب تھی اس کی پرورش کے بدلہ مال وصول کرنا خلاف شرع تو ہے ہی، خلاف محبت اور خلاف شفقت بھی ہے، گویا کہ آپ جو آج تک اس کی پرورش پر خرچ کرتے آئے ہیں وہ ایک سو دے بازی تھی اور وہ بھی بلا حساب کتاب۔ جس کی کوئی لکھا پڑھی نہیں۔ خرچ تو یکے دو چار ہزار اور وصول کر لیے بیس تیس ہزار، کیا اپنی اولاد کے ساتھ یہی انصاف ہے؟ دوسرے یہ کہ کسی پر ادھار خرچ کر کے اس کے مال سے وصول کر لینا، تو یہ تو غیر بھی کر دیتے ہیں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ غور کرنے کی بات ہے۔

بِحجاب

بیان کردہ تفصیل کے ہوتے ہوئے حجابِ شرعی کی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی قید کو اٹھا کر اسلامی دنیا کو یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ وہ آئندہ ان ضروری قیود کو بحال باقی رکھ سکے گی جن کو آج وہ غیر ضروری خیال کر رہی ہے۔ ہوا پرستی کی سب سے نیچے کی کڑی اپنے سے اوپر کی کڑیوں کو اس وقت تک کھینچتی رہتی ہے جب تک کہ اس زنجیر کے پورے حلقوں کو مکمل نہ کرے۔ آخر جن اقوام میں موجودہ بے حجابی یا مردہ بے حجابی آئی وہ ایک دم اور ابتداء نہیں آگئی، بلکہ پہلے اس کے وہی مراتب زیرِ عمل آئے، جن کو ہنگامی سوسائٹی نے عاقبت ناشناسی سے ہلکا اور غیر مضر سمجھ کر رواج دیا، لیکن بالآخر یہ اقوام قدتی اصول کے ماتحت بے حجابی کی اسی انتہا کو پہنچ کر رہیں، جس سے بچنے کے لیے حجاب کے ابتدائی مراتب قائم کیے گئے ہیں۔ طبعِ بشری کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ حد شکنی کے بعد بقیہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ پس کیا مسلمانوں کو اس کی توقع ہے کہ وہ موجودہ دور کے بے حجابوں کی اندھی تقلید میں چہروں کا حجاب اٹھا کر ان بے حجابیوں تک نہ پہنچیں گی جن تک ان کے یورپین معلمین پہنچ چکے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

بلکہ اس حقیقت کو عام اصولی الفاظ میں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ تعلیماتِ نبوت کو چھوڑ کر جب بھی لوگ اپنی عقلوں کو رہنما بنائیں گے تو وہ تباہیوں کا شکار ہو کر رہیں گے۔ نجات، اتباع میں ہی منحصر ہے۔ ابتداء اور اختراع عقل انجام کار بربادی تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔

قرآن اور سنت نے جس نظامِ معاشرت کی دنیا کو تعلیم دی ہے۔ وہ طہارت و تقویٰ عفت و عصمت، پاک دامنی عزت و آبرو اور امن و عافیت کا ضامن ہے مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے اسلام

ہی کی بدولت عزت عطا فرماتی ہے، مسلمان کی ایمانی غیرت اور دینی جذبہٴ حمیت کو ہرگز یہ گوارا نہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلامی طرز معاشرت چھوڑ کر غیروں کی وضع قطع اور طور و طریق اور تمدن و معاشرت اختیار کرے۔ یورپ اور مغرب کے یہود و نصاریٰ اور بے دین دہریے اسلام اور مسلمانوں کے نہایت خطرناک دشمن ہیں۔ انھوں نے ہم میں سے ناقص الفہم لوگوں کو آزادی نسوان کا سبق رکھا ہے جہاں بے حیائی عریانیت اور بدکاری میں مبتلا کر دیا اور طرح طرح کی گندگیاں اسلام کے عفت و عصمت مآب نظام معاشرت میں پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے جال پھیلا دیے جس میں اسلام اور قرآن و سنت سے قومی محبت نہ رکھنے والے لوگ بڑی تیزی سے پھنستے جا رہے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

آج یورپ و امریکہ جس اخلاقی تباہی و بربادی اور فواحش اور بدکاریوں میں گرفتار ہیں، اس کی ابتداء بے پردگی ہی سے ہوئی۔ بے پردگی نے جسمانی زیبائش کا راستہ کھولا۔ پھر اُس نے بے حیائی کی صورت اختیار کی اور پھر بے حیائی نے عریانیت اور بدکاری کے سارے دروازے کھول دیے۔ وہ یورپ جس نے آزادی نسوان کے پُر فریب نام سے دُنیا میں گندگی پھیلائی اس کے متعلق غیر نہیں بلکہ انگلستان کی شریف النفس عورت نے حسرت و ندامت سے اپنے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ لکھا، جس کا ترجمہ مصر کے ماہنامہ ”المنار“ میں شائع ہوا اس میں وہ لکھتی ہے۔

”انگلستان کی عورتیں اپنی تمام عفت و عصمت کھو چکی ہیں اور ان میں بہت کم ایسی ملیں گی جنہوں نے اپنے دامن عصمت کو حرام کاری کے دھبہ سے آلودہ نہ کیا ہو۔ ان میں شرم و حیا نام کو بھی نہیں اور ایسی آزادانہ زندگی بسر کرتی ہیں کہ اس ناجائز آزادی نے انہیں اس قابل رہنے ہی نہیں دیا کہ ان کو انسانوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے ہمیں سر زمینِ مشرق کی مسلمان خواتین پر رشک آتا ہے جو نہایت دیانت اور تقویٰ کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیرِ فرمان رہتی ہیں اور ان کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے ناپاک نہیں ہوتا وہ جس قدر فخر کریں بجا ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی ترویج سے انگلستان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ کیا جاسکے“

بہر کیف قرآن و حدیث نے مسئلہٴ حجاب کو روشن اور واضح دلائل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔

جس میں کسی قسم کے شک و تردد کی گنجائش نہیں۔

بنت مولانا محمد یعقوب صاحب

ناظم جامعہ مدنیہ لاہور

صبر و صلوة کے ساتھ استعانت

صبر و صلوة کے ساتھ استعانت کا مطلب ہے ہر مشکل، پریشانی اور مصیبت کے وقت نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔

دنیا کے مصائب و آلام میں صبر و نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہنے میں ہی دنیا و عقبیٰ کی کامرانی و سرفرازی مضمر ہے، صبر و استقامت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو مایوسیوں کی دلدل میں پھنسنے سے بچاتی ہے۔ زندگی کی تاریکیوں میں امید کی کرن بن کر چراغ روشن کا کام دیتی ہے۔

صبر و صلوات کامیابی کا ذریعہ

ہر شخص میں تجل اور مقابلہ کا ملکہ طبعاً موجود ہوتا ہے اس ملکہ کو زندہ رکھنا اور اس کا صحیح اور حسب موقع استعمال کرنا ہی صبر ہے یہ وہ خوبی ہے جس کی ہر حال میں ضرورت ہوتی ہے یعنی دشواری میں بھی اور آسانی میں بھی، بے سرو سامانی میں بھی اور حشمت و شوکت میں بھی۔ بڑی سے بڑی مشکل اور مہم آپٹے اور آدمی صبر و سکون کے ساتھ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اور وہ کبھی بھی مشکلات سے گھبرا کر دل برداشتہ نہیں ہوتا اور آخر کار وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔

ارشاد ربّانی ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الصَّابِرِينَ“

اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ایمان اور صبر لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو شانِ عظمت بخشتے ہوئے صبر اور نماز کے ساتھ

اپنے سے مدد مانگنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں ایمان لانے کے بعد صبر و صلوات کے ساتھ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔

سبحان اللہ۔ یہ اس کی شانِ رحیمی ہے تو ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی حال میں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور جب اللہ تعالیٰ خود انسان کا سہارا بن جائے تو اس کے لیے دوسرے سہارے کی احتیاج باقی نہیں رہتی اور حقیقتاً وہی انسان دنیا و عقبی میں کامیاب و سرخرو ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور سہارا نصیب ہو جائے۔

صبر کے مراتب

صبر کے کئی مدارج ہیں جن کا تعلق اس کے مقصود سے ہوتا ہے۔ اگر صبر سے مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو یہ صبر کا بلند ترین درجہ ہوگا۔ صبر کا کمال یہ ہے کہ آدمی پر کوئی مشکل یا آزمائش کتنی ہی اچانک کیوں نہ آئے۔ اس کے حواس بجا رہیں اور اعتقاد میں فرق نہ آئے۔ ویسے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کو قرار آ ہی جاتا ہے اس لیے صحیح معنی میں صابر شخص وہ ہے کہ بڑے سے بڑے صدمہ پر بھی نہ گھبرائے۔ صبر یہ نہیں کہ آدمی رو رو کر بے حال ہو جائے جب کچھ بس نہ چلے اور رونے کی طاقت نہ رہے تو کہے میں نے صبر کیا، صبر یہ نہیں کہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر اور اپنے بال و گال کوچ کوچ کرے اور پلا مچائے سب کو پریشان کرے سارے ماحول کو ماتم کہہ بنائے اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرے جب تھک ہار جائے تو کہے اچھا صبر ہی بھلا صبر تو یہ ہے کہ مصیبت پیش آتے ہی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اپنے پر کنٹرول کرے، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایت اور جزع و فزع سے بچے چنانچہ حدیث شریف میں جناب رسالت مآب کا ارشاد گرامی ہے۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی آپ اپنی راہ لیجیے۔ آپ میرے جیسی مصیبت سے دوچار نہیں ہوئے وہ عورت آپ کو نہ پہچان سکی جب اسے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ آپ نے فرمایا بے شک صبر یہ ہے کہ پہلے صدمہ کے

وقت کیا جائے؟

صبر کی اہمیت

صبر کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ قرآن حکیم میں تقریباً پچاس مقامات پر اس کا حکم آیا ہے۔ دنیا صبر کی امتحان گاہ ہے۔ جن کو صبر و سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ مشکل کو مشکل نہیں سمجھتے۔ انہیں کوئی نقصان پریشان نہیں کرتا اور وہ دکھ میں بے حال نہیں ہوتے۔ حوادث میں بھی مسکراتے ہیں اور آزمائش کا سامنا کشادہ دلی سے کرتے ہیں ایسی ہی حالت کے بارے میں کہا گیا ہے۔

”وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّابِرِ
وَ أَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَ أَنَّ
مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا“

اور تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور بے شک کشائش دکھ کے ساتھ ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔

سے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج

مشکلیں اتنی پٹریں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں

صبر اُمید کا چراغ ہے صبر والوں کو جنت جلد نصیب ہوگی۔ صبر کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ صبر و استقامت کے بغیر کوئی مہم پروان نہیں چڑھتی زندگی جہدِ مسلسل کا نام ہے وہی شخص کامیاب رہ سکتا ہے جس کی ہمت ہمیشہ بلند رہے اور ارادوں پر مایوسی طاری نہ ہو، صبرنا اُمیدی کی تاریکی کو چاک کر کے زندگی کے سفر کو تابناک کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

”الصَّبْرُ ضِيَاءٌ“

صبر روشنی ہے

صبر صرف یہ نہیں کہ مصیبت و آزمائش میں ہی اپنے پر قابو نہ کھا جائے بلکہ صبر کے معنی میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ صبر انسانی زندگی کے ہر شعبے گھیرے ہوئے ہے علمی کاوشیں اور سائنسی تحقیقات ہوں یا حقوق اللہ و حقوق العباد و سادار کا کوئی کام ہو۔ کسی بھی کام کی انجام دہی صبر و ہمت اور عزم و استقلال کے بغیر ممکن نہیں۔ صبر نہ ہو تو مایوسی دل کو گھیر لیتی ہے اور ایمان کی قوت چھین لیتی ہے مثلاً فقر فضیلت کا وسیلہ ہے، لیکن صبر کے بغیر اُلٹا کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ صبر ایمان کے لیے اس طرح ہے جس طرح جسم کے لیے سر، جب صبر گیا تو ایمان بھی رخصت ہوا۔

صبر کی تربیت

صبر کی تربیت کے لیے اسلام میں کامل اہتمام کیا گیا ہے۔ مثلاً ہر سال رمضان کے روزے فرض ہیں۔ کوئی شخص روزہ رکھ کر توڑ ڈالے تو کفارہ یہ ہے کہ دو ماہ روزے رکھے۔ صبر کی مزید تربیت کے لیے رمضان کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً نفل روزوں کی ترغیب ہے۔ روزہ سے بھوک پیاس اور دنیا کی مرغوبات کے مقابلہ پر صبر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔

صبر پر اجر

صبر کی کامیابیاں اسی زندگی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی ہیں۔ صبر کا اجر بے کنار ہے؛ بشارت ربّانی ہے۔

”إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ (۱۰:۳۹)

یقیناً صبر کرنے والوں کو بے حد حسابِ اجر و ثواب دیا جائے گا۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر سے بہتر اور کشادہ تر کوئی چیز نہیں۔ ارشاد نبوی ہے۔

کشادگی کا انتظار سب سے افضل عبادت ہے۔ (ترمذی)

صبر سے گناہ دھل جاتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کی کسی محبوب شے کو اس سے لے لیتا ہوں اور وہ اُس پر صبر کرتا ہے تو اسے جنت سے نوازتا ہوں اور اس کا نعم البدل عطا کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن پر جب بھی کوئی سختی، بیماری یا فکر مندی و غم آئے۔ یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کے عوض میں اس کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ بھی خوب ہے۔ اس کی ساری

بات میں بہتری ہوتی ہے۔ یہ بات سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں۔“

زندگی کے آلام سے کون بھاگ سکتا ہے لیکن ایمان والوں کے لیے آلام اللہ کی رحمت کا بہانہ بن جاتے ہیں۔ ہر دکھ کے عوض ان کا کوئی نہ کوئی گناہ مٹتا ہے۔ جو لوگ مصائب پر بے چینی کا اظہار کریں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں ان کے لیے دنیا کا ہر دکھ آخرت کے دکھ کا موجب

محترم سید امین گیلانی صاحب

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ

اب کچھ بھی نہیں اُن کی تمنا کے سوا یاد
محض اس لیے یاری ہے خدا والوں سے میری
تُو یاد ہمیں رکھ تجھے ہم یاد رکھیں گے
اشکوں کا تیری یاد سے ہے کتنا تعلق
مختار ہیں وہ مجھ کو بھلا دیں تو بھلا دیں
انکار کروں، مجھ میں یہ طاقت ہی کہاں ہے
تیرے ہی ثنا خواں ہیں وہ قمری ہو کہ بلبل
تیرا ہی جنوں جن کو ہے اُن اہل جنوں کو
تجھ سے جو لگا بیٹھے ہیں، دُنیا کو بھلا کر
جلوت میں ترا ذکر ہے، تسکینِ دل و جاں
سُننتے ہی مرے دل کا دیا جس سے جل اٹھے
جب بھی کبھی ملتے پہ شکن اُن کے میں دیکھوں
ایسے بھی مقام آئے رہِ عشق میں اے دست
تُو آن بسا ہے مرے ٹوٹے ہوئے دل میں
جس یاد کو تُو یاد رکھے۔ یاد وہی ہے

اللہ کو رکھ یاد اپنی یہ نہ کبھی سوچ

کس کس نے بھلایا تجھے، کس کس نے رکھا یاد

اہل علم و اہل فتویٰ کے غور و فکر کے لیے ایک مسئلہ

موجودہ دور میں حرام کی جتنی کثرت اور اس کا جتنا شیوع ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ ان حالات میں دکاندار، اجیر اور مجیر کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ وہ کس کس کو انکار کرے اور نہ ہی انکار کرنے کی عام طور سے جرات ہے؟ اس مسئلہ کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا ہے۔ وہ اہل علم و اہل فتویٰ کی خدمت میں پیش ہے کہ وہ غور فرمائیں۔ جن حضرات کو اتفاق نہ ہو وہ مدلل جواب تحریر فرمائیں یہ ان کا احسان ہوگا اور ان کی اجازت سے اس کو انوارِ مدینہ میں شائع بھی کر دیا جائے گا۔ و فوق کل ذی علم علیہ

بسم اللہ حامدا و مصليا

آج کل کے دور میں حرام کی جتنی کثرت ہے اس کا احصاء مشکل ہو گیا ہے۔ سود اور رشوت تو عام چیزیں ہیں۔ بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کی کتنی بہتات ہے اور ان سے سودی معاملات کرنے والے بے حد و حساب ہیں۔ انعامی بانڈوں کے نام سے سود اور جوئے کا ایک بڑا بازار گرم ہے۔ بیمہ والے اپنے جال پھینکے ہوئے ہیں۔ پھر ان بینکوں اور بیمہ کمپنیوں میں کام کرنے والے بھی لاکھوں میں ہیں۔ آڈیو وڈیو کی دکانیں جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں۔ فن کے نام پر فحاشی و بے حیائی کے طریقوں سے کتنی کچھ کمائی ہو رہی ہے۔ تصویر کا کاروبار تو گویا اب حرام ہی نہیں رہا معاذ اللہ سناروں کے سودی معاملہ بھی کچھ کم نہیں۔ کھیل اور تفریح کے نام پر آمدنی کے بہت سے ناجائز ذرائع وجود میں آگئے ہیں۔ پھر دھوکہ فریب اور جعلی مال اور ملاوٹ جیسی قباحتیں بھی بے حساب پھیلی ہوئی ہیں غرض حرام آمدنی کی آج کے دور میں بہت ہی زیادہ کثرت ہے۔ پھر حرام کو جرات بھی اتنی حاصل ہو گئی ہے کہ جادو وہ جو سرچھ کر بولے۔

ایسے میں جب لوگ حرام کمائی لے کر بازار میں نکلتے ہیں اور اپنی ضروریات کو خواہ وہ اعیان ہوں یا منافع ہوں۔ حرام پیسوں کے عوض میں حاصل کرنا چاہیں تو دکاندار ہو یا مجبیر و اجیر ہوں وہ کیا کریں؟ کیا وہ حرام پیسے لے کر حرام پیسے والے کی ضرورت کو پورا کر دیں یا انکار کریں اور اگر انکار کرنے کی جرأت نہ ہو تو کیا کریں؟ اور یہ سوال بھی اس وقت نہیں جب معلوم ہو کہ پیسے والے کے پاس حرام کی کمائی ہے اور اگر علم نہ ہو تو کیا حرام پیسے لینے کے اثرات بھی نہ پڑیں گے یہ اس دور کے کثیر الوقوع سوالات ہیں ان سوالات کے بارے میں جو فتاویٰ ہمیں ملتے ہیں وہ ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔

۱۔ جن کی آمدنی بالکل حرام خالص ہے جیسے کسبی یا مے فروش یا سود خور وغیرہم ان کی نوکری ناجائز ہے اور جو تنخواہ اس سے ملتی ہو وہ حلال نہیں اور اسی طرح اپنی چیز اس کے ہاتھ

فروخت کر کے اسی مال حرام سے قیمت لینا بھی حلال نہیں... الخ (امداد الفتاویٰ ص ۳۷۷)

۲۔ ... اور اجرت لینا مال حرام سے حرام ہے۔ البتہ اگر وہ قرض لے کر دے دے اور اس کو (یعنی اجیر کو) یقین ہو جائے تو درست ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۳۷۸)

۳۔ "طوائف کے یہاں پانی بھرنا، اس کے کپڑے سینا یا دھونا یا اس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنا تو جائز ہے مگر ان چیزوں کے عوض میں طوائف جو پیسہ دیتی ہے وہ چونکہ حرام کی کمائی کا ہوتا ہے اس لیے وہ لینا مکروہ ہے۔ اگر طوائف کسی سے قرض لے کر دے دے تو وہ رقم لینی مباح ہے"

(کفایت المفتی ص ۳۳۸)

۴۔ "رٹھی کو اپنی اشیاء مثلاً کپڑا، دودھ مٹھائی وغیرہ فروخت کرنا جائز نہیں جبکہ اس کی کمائی حرام کی ہو۔ ناقابلِ تحمل فتنہ کا خطرہ ہو تو اس سے قیمت لے کر صدقہ کر دی جائے"

احسن الفتاویٰ ص ۵۲۸ (سوال کو جواب میں ضم کیا ہے)

ہمیں ان فتاویٰ کی حقانیت میں کوئی تردد نہیں ہے لیکن اب جبکہ حرام کی بہت زیادہ کثرت ہو گئی ہے اور حرام کو بہت جرأت بھی حاصل ہو گئی ہے تو کوئی کہاں تک قیمت کو صدقہ کرے گا اور کیونکر انکار کی جرأت کرے گا۔ ایک بینک کا ملازم مثلاً کسی پھل والے کی دکان پر جا کر یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پھل دے دو یا ایک پولیس افسر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی چیز خریدتا ہے۔ مثلاً کار خریدتا ہے اور معلوم بھی ہے کہ

وہ کھل کر رشوت لیتا ہے تو کیا دکاندار ان کو انکار کی جرأت کر سکتے ہیں اور کیا وہ کار فروخت کرنے والا کیا پوری رقم کو صدقہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔

پھر موجودہ حالات میں کیا ہو؟ اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن بنام خدا جو سمجھ میں آیا تحریر کرتا ہوں اگر درست و صواب ہے تو فمن الله اور اگر غلط ہے تو فمینی و من الشیطان۔ اہل علم و اہل فتویٰ کی رائے کا متمنی ہوں خواہ موافق ہو یا مخالف۔

حرام مال سے خریدی ہوئی شے مشتری کیلئے حلال و مباح ہے

ردالمحتار میں یہ ضابطہ درج ہے

”توضیح المسئلة ما فی التارخانیة حیث قال رجل اکتسب مالا من حرام ثم اشتری فہذا علی خمسۃ اوجہ اما ان دفع تلك الدراہم الی البائع اولا ثم اشتری منه بہا أو اشتری قبل الدفع بہا و دفعها أو اشتری قبل الدفع بہا و دفع غیرها أو اشتری مطلقا و دفع تلك الدراہم أو اشتری بدراہم اخر و دفع تلك الدراہم . . . وقال الکرخی فی الوجہ الاول والثانی لا یطیب و فی الثلاث الاخیرة یطیب۔ وقال ابو بکر لا یطیب فی الكل لكن الفتوی الآن علی قول الکرخی دفعا للخرج عن الناس اھ و فی الولوالجیة وقال بعضهم لا یطیب فی الوجوہ کلھا و هو المختار لکن الفتوی الیوم علی قول الکرخی دفعا للخرج لکثرة الحرام اھ و علی هذا مشی المصنف فی کتاب الغصب تبعا للدرر و غیرھا“

(ردالمحتار ص ۲۴۴، باب المتفرقات مطبوعہ کوئٹہ)

اس ضابطہ سے معلوم ہوا کہ آخری تین طریقوں سے خریدی ہوئی شے حلال ہے۔ اور آج کل عام طور سے عقد مطلق کیا جاتا ہے۔

مزید حوالجات جن سے اس ضابطہ کی تائید ہوتی ہے۔

۱۔ اعلو اذا اشتری رجل من الثمن الذی کان حصل له من بیع

فاسدٍ أو وجہ حرامٍ فلا یخلو من ان یشتری شیئا و یعطى الثمن من

هذا المال فلا يكون المبيع حراما لان الثمن عند العقد كان في ذمة المشتري والذمة لا يتمكن فيها الخبث والمال الذي دفعه دفعه لفرغ الذمة لا مقابلة له بالمبيع لان من المعال ان يكون لمبدل بدلان اعنى يكون للمبيع بدل على ذمة المشتري و بدل في عين مال

(حاشیہ شرح دقایہ اخیرین ص ۵۷)

۱- اما اذا اشرب الى المال الخبث و ادیت الثمن منها ايضا فتمكن الخبث في المبيع البتة لاجتماع الاشارة والفعل جميعا وليرتق لشبهة عدم التعيين مساع (ايضا)

۲- هكذا قال الكرخي لان الاشارة اذا كانت لا تفيد التعيين لا بد ان يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث (ايضا)

۳- اقول رأيت في الطوري عن المحيط ولو اشترى بالدرهم المنصوبة طعاما حل التناول... وفي الطوري ايضا ولو اشترى بالثوب المنصوب جارية يحرم عليه وطؤها حتى يدفع قيمة الثوب الى صاحبه ولو اشترى بالدرهم يحل وطؤها لفساده باستحقاق الثوب لتعلق البيع بعينه دون الدرهم... وفي الملتقى وشرحه ولو اشترى بالف النصب أو الوديعة جارية تعدل الفين فوهبها او طعاما فاكله أو تزوج باحدهما امرأة أو سرية أو ثوبا حل الانتفاع ولا يتصدق بشيء اتفاقا لان الحرمة عند اتحاد الجنس - (رد المختار كتاب النصب)

ان حوالجات سے یہ بات صراحت سے معلوم ہوئی کہ حرام رقم سے جو شے خریدی جائے وہ خریدنے والے کے لیے جائز اور اس کا استعمال حلال ہے۔

ہماری بات پر اعتراض

رد المختار میں ولو الجمیہ سے نقل کیا ہے۔

وقال بعضهم لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار (كتاب البيوع باب التفرقات)

پھر ردالمختار ہی میں ہے۔

ونقل عن الحموی عن صدر الاسلام ان الصحيح لا یحل الاکل ولا الوطء
لان فی السبب نوع خبث اهـ (ص ۱۳۲ ردالمختار مطبوعہ کوئٹہ)
اسی طرح ردالمختار میں ہے۔

ومع هذا لو یرتضه الشارح فاتی بقیل لما فی الهدایة قال مشایخنا
لا یطیب قبل ان یضمن وكذا بعد الضمان بكل حال وهو المختار لا ینطلق
الجواب فی الجامعین والمضاربة ای کتاب المضاربة من العبسوط
(ص ۱۳۳ ردالمختار مطبوعہ کوئٹہ)

اعتراض یہ ہوا کہ امام کرخی رحمہ اللہ کا جو قول تم نے اختیار کیا ہے وہ اول تو مختلف فیہ ہے۔ پھر جو
مختار قول ہے وہ اس کے خلاف ہے

اعتراض کا جواب

ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے کہ حرمت کا قول ہی دلائل کے اعتبار سے اور عام حالت میں
قول مختار ہے۔ لیکن اب جبکہ حرام کی بڑی کثرت ہے تو قول مختار کو لینے میں بڑا حرج ہے جیسا کہ اوپر
بیان کیا گیا۔ اور یہ حرج ہی کی وجہ ہے کہ ہمارے زمانے سے بہت پہلے جبکہ گمان غالب تو یہ ہے کہ
حرام کی اتنی کثرت نہیں ہوگی جتنی کہ آج پائی جا رہی ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ کے قول کو فتویٰ کے لیے اختیار
کیا گیا جیسا کہ

تتارخانیہ سے ردالمختار میں نقل کیا لکن الفتویٰ الآن علی قول الکرخی دفعا للخرج عن الناس ،
اور ولوالجہ سے ردالمختار میں نقل کیا لکن الفتویٰ الیوم علی قول الکرخی دفعا للخرج لکثرة
الحرام اور نتائج الافکار میں ہے۔ قال فی الذخیرة قال مشائخنا الفتویٰ الیوم علی قول الکرخی
لکثرة الحرام دفعا للخرج عن الناس وعلی هذا تقریر ای صدر الشریعة وشمس الائمة
السرخسی

عہ امام کرخی رحمہ اللہ کے قول کے برخلاف دوسرے قول کو جن حضرات نے مختار کہا تو اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ
ان حضرات کے نزدیک ابھی اس درجہ حرام کی کثرت نہیں ہوئی ہوگی کہ ظاہر روایت کے قول کو ترک کیا جائے۔

علاوہ ازیں ردالمحتار میں ہے۔ (قولہ قیل و بہ یفتی) قالہ فی الذخیرۃ وغیرہا کما فی القہستانی
ومشی علیہ فی الضرر ومختصر الوقایہ والاصلاح ونقلہ فی الیعقوبیۃ عن المعیط۔

اور بعض صورت میں تو شمس الاتمہ الحلوانی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں۔ قال الحلوانی
انما یطیب اذا نوى ان لا ینقد منها ثم بدالہ فنقد۔ (ص ۱۳۳ ردالمحتار مطبوعہ کوئٹہ)
صاحب تنویر الابصار کے بارے میں ردالمحتار میں ہے۔ وعلی ہذا مشی المصنف فی
کتاب الغصب تبعاً للدرر وغیرہا (ص ۲۴۴ ردالمحتار)

غرض بڑے بڑے اصحاب نے امام کمرخی رحمہ اللہ کے قول کو اختیار کیا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ
تو یہاں تک لکھتے ہیں لکن لا یخفی انہما قولان مصححان (ص ۱۳۶ ردالمحتار)
اور صاحب درمختار لکھتے ہیں۔ ہذا کله علی قولہما وعند ابی یوسف لا یتصدق
بشیء منہ کما لو اختلف الجنس اور اس کے تحت علامہ شامی رحمہ اللہ تحریر فرماتے
ہیں۔ قال الزیلعی وهذا الاختلاف بینہم فیما اذا صار بالتقلب من جنس
ما ضمن بان ضمن دراهم مثلاً و صار فی یدہ من بدل المضمون دراهم
ولو طعام أو عروض لا یجب علیہ التصدق بالجماع لان الربح انما
عند اتحاد الجنس ومالہ یصبر بالتقلب من جنس ما ضمن لا یظہر الربح اھ
(ص ۱۳۳ ردالمحتار)

تنبیہ: ہمارا قول حرام مال سے خریدی ہوئی شے مشتری کے لیے حلال و مباح ہے اس میں مشتری
کے لیے کے الفاظ قید احترازی نہیں ہیں بلکہ اتفاقی ہیں اور اس وجہ سے شامل کیے گئے ہیں کہ
فقہی عبارتوں میں یونہی ذکر ہے۔

وہ بائع جس نے حرام مال کے عوض اپنی شے فروخت

کی اس کے حق میں اس مال کی حیثیت

بائع کے حق میں اس مال کی حیثیت کے بارے میں ہمیں کوئی تصریح نہیں ملی، لیکن غور کرنے سے اس

میں دو احتمالات نکلتے ہیں۔

پہلا احتمال: جیسے مشتری کے لیے یہ رقم حرام تھی۔ ایسے ہی قیمت کے طور پر لینے کے بعد

بائع کے حق میں بھی وہ رقم حرام ہو، لیکن جیسے مشتری کے لیے اس سے خرید کردہ شے حلال ہوتی اسی طرح بائع کے لیے بھی اس رقم سے اس کی اپنی خرید کردہ شے حلال ہو، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔

اس احتمال پر اگرچہ بائع کے لیے حرام مال کو جانتے بوجھتے لینا جائز نہیں لیکن ضرورت کی بنا پر عدم جواز مرتفع ہو جائے اگر یہ بات بھی ہو تو اس سے بھی ہمارا مقصود پورا ہوتا ہے، لیکن اس احتمال کے مقابلے میں دوسرا احتمال راجح ہے

دوسرا احتمال: بائع کے حق میں وہ رقم حلال ہو۔

پہلی دلیل: درمختار میں ہے۔

”فان مات احدہما راي بعد البيع الفاسد فالمشتری احق بالثمن من سائر الغرماء بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتی ياخذ ماله فياخذ المشتري دراهم الثمن بعينها لوقائمة و مثلها لو هالكة بناء على تعيين الدراهم في البيع الفاسد وهو الاصح (علی ہامش رد المحتار ص ۱۴۴ مطبوعہ کوئٹہ)

و فی رد المحتار: وتتعیّن فی الامانات والہبۃ و فی الصدقۃ والشركۃ والمضاربۃ والغصب و فی الہدایۃ: ولیس للبائع فی البیع الفاسد ان یناخذ المبیع حتی یرد الثمن لان المبیع مقابل... وان مات البائع فالمشتری احق بہ حتی یستو فی الثمن لانه یقدم علیہ فی حیاتہ وكذا علی ورثتہ وغرمائہ بعد وفاتہ كالراهن۔ ثم ان كانت دراهم الثمن قائمۃ یاخذ بعینہا لانہا تتعیّن فی البیع الفاسد وهو الاصح لانه بمنزلۃ الغصب وان كانت مستهلكۃ اخذ مثلها لما سنا

ان کے ساتھ ہمیشتی زیور کا یہ اقتباس بھی ملا لیجیے۔
 ”بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ جب تک خریدنے والی کے قبضے میں نہ آ جاوے تب تک وہ خریدی ہوئی چیز اس کی ملک میں نہیں آتی اور جب قبضہ کر لیا تو ملک میں تو آگئی، لیکن حلال طیب نہیں ہے اس لیے اس کو کھانا پینا یا کسی اور طرح سے اپنے کام میں لانا درست نہیں، بلکہ ایسی بیع کا توڑ دینا واجب ہے۔ لینا ہو تو پھر سے بیع کریں اور مول لیویں۔ اگر یہ بیع نہیں توڑی بلکہ کسی اور کے ہاتھ وہ چیز بیچ ڈالی تو گناہ ہوا، اور اس دوسری خریدنے والی کے لیے اس کا کھانا پینا اور استعمال کرنا جائز ہے... الخ“

دیکھیے باوجودیکہ دراہم متعین تھے اور واجب التردتھے کیونکہ بیع فاسد کا فسخ واجب ہے، لیکن جب بائع ان کو خرچ کر چکا ہو تو بائع کے ذمے ان کے مثل واجب ہوتے ہیں۔ بائع کے ذمے مثل واجب ہو۔ بائع مثل ادا کر دے تو کیا وہ متعین دراہم ہو وہ آگے اپنے بائع کو دے چکا ہے۔ پھر بھی واجب التردت اور حرام رہیں گے؟ یہ ممکن نہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ بیع فاسد میں دراہم پر قبضہ کرنے سے ملکیت آجاتی ہے جبکہ کسب حرام میں ملکیت نہیں آتی تو جواب میں ہم کہتے ہیں کہ دونوں میں اس حد تک اشتراک کہ دونوں صورتوں میں مقبوضہ دراہم واجب الرد ہوتے ہیں اور ہلاکت و استہلاک کے وقت ان کے مثل کا ضمان واجب ہوتا ہے۔ ہمارے مقصد کو پورا کرتا ہے، جبکہ ملکیت کا ثبوت و عدم ثبوت اس مسئلے میں کچھ مؤثر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرح وقایہ اخیرین کے حاشیہ میں ہے۔

اعلم اذا اشتری رجل من الثمن الذی کان حصل له من بیع فاسدا و وجہ حرام

فلا یخلو... الخ

حاصل یہ ہوا کہ مکتسب حرام پر واجب تھا کہ وہ بعینہ و سی حرام آمدنی اصل مالک کو واپس کرے یا مالک کو رد کرنے کے متعذر ہونے کی صورت میں فقراء پر صدقہ کرے لیکن جب اس نے اس رقم کو اشیاء خرید کر ہلاک کر دیا تو اس کے ذمے اس رقم کی مثل کا ضمان آگیا۔ اس کے ذمے مثل کا ضمان بھی ہو اور اس کے بائع کے ذمے وہ رقم واجب الرد یا واجب التصدیق بھی ہو یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتیں لہذا مکتسب حرام کے ذمے تو مثل کا ضمان واجب ہوگا اور اس کے بائع کے پاس حاصل شدہ رقم حلال ہو جائے گی۔

دوسری دلیل

در مختار میں ہے۔

انما طاب للبائع ما ربح فی الثمن..... لان الثمن فی العقد الثانی غیر متعین

ولا یضرتعینہ فی الاول كما افاده السعدی لا یطیب للمشتري ما ربح فی

بیع یعیین بالتعین بان باعه بازید لتعلق العقد بعینہ فتمکن الخبث۔

اور رد المحتار میں ہے ”والفرق بین طیب الربح للبائع لا للمشتري وهو ان ما

یتعین بالتعین یتعلق العقد به فتتمكن الخبث فيه والنقد لا یتعین فی عقود المعاوضة
فلو یتعلق العقد الثانی بعینہ فلم یتمكن الخبث فلا یحب التصدق کما فی الهدایة وانما لم
یتعین النقد لان ثمن المبیع یثبت فی الذمّة بخلاف نفس المبیع لان العقد یتعلق (ص ۱۴۵ الحداد)
وجہ استدلال یہ ہے کہ جس کے ذمے دراہم واجب الروتھے۔ اُس نے جب بلا تعین ان کا استلاک
کیا یعنی مثلاً عقد مطلق کے ساتھ کوئی شے خرید کر وہ دراہم قیمت میں ادا کر دیے تو اس کے ذمے ضمان آگیا۔

تیسری دلیل

امام کرخی رحمہ اللہ کے قول کو فتویٰ کے لیے اختیار کرنے والوں نے ایسا لوگوں سے دفع حرج کے لیے کیا کہ کتیب
حرام کیلئے خریدنا اور خرید کر کتیب ہونے سے انتفاع صرف اسی وقت ممکن ہے جب اس کے بائع کے لیے حاصل ہونے والی قیمت
حلال ہو۔ اگر وہ قیمت اس کے لیے حرام ٹھہرتی ہو تو وہ آخر اپنی شے کتیب حرام کے ہاتھ کیوں فروخت کریگا اور اگر
فروخت کر بیٹھے گا تو اس کے فسخ کے درپے ہوگا۔ تاکہ حرام رقم سے خلاصی حاصل کرے اور اپنی شے کا نقصان
بھی نہ ہو۔ اس صورت میں یہ فتویٰ غیر مفید اور لا حاصل ہوگا جو کہ قبیح ہے۔

لہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ امام کرخی رحمہ اللہ کے قول پر مشتری کے لیے تو جواز کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن بائع کے لیے جب کہ
اس کو معلوم ہو کہ ثمن مال خبیث یا مال مخصوب و مسروق ہے۔ اس کا طیب ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ
بائع کے لیے ایسے ثمن کے طیب نہ ہونے کے باوجود امام کرخی رحمہ اللہ کے فتویٰ کی افادیت باقی رہتی ہے کیونکہ مشتری کے ذمے یہ
واجب نہیں۔ (بلکہ عادتاً یہ بتایا بھی نہیں جاتا) کہ اس نے یہ ثمن کہاں سے حاصل کیا ہے۔ جب مشتری پر یہ بتانا ضروری
نہیں تو بائع کے لیے عدم علم کی وجہ سے ایسے ثمن کو وصول کی گنجائش پیدا ہوگئی اور مشتری کے لیے تو امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک
فی الجملہ پہلے ہی وسعت تھی تو اس فتویٰ کی افادیت باقی رہی۔

ان حضرات کی بات کا جواب یہ ہے کہ ان کی بات کے مطابق امام کرخی رحمہ اللہ کے قول پر مشتری کو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ
اس نے بائع کو لاعلم رکھ کر اپنے لیے بیع کو حلال و پاکیزہ بنا لیا اور بائع کو لاعلمی کی وجہ سے ثمن خبیث کو لینے کی گنجائش ہوئی، البتہ
علم ہوتے ہوئے بائع کو ثمن خبیث لینا جائز نہیں ہے۔

لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ثمن خبیث میں حلت و حرمت کی علت علم عدم علم نہیں ہے بلکہ اس ثمن کا خبیث
ہونا ہے اور وہ خبث دونوں حالتوں (یعنی علم و عدم علم) میں موجود ہے۔ عدم علم تو محض معذوری ہے۔ علم کے ہوتے ہوئے
خبث کی وجہ سے بائع کے لیے اس ثمن کو لینا جائز نہیں ہے تو مشتری کے لیے کس دلیل سے جائز ہوگا کہ وہ بائع کو لاعلم رکھ کر
خبیث و حرام مال اس کو دے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ کسی نے بھی امام کرخی رحمہ اللہ کے فتویٰ کی بنیاد میں بائع کی لاعلمی کو شامل نہیں
کیا اور خود فتویٰ بھی مطلق ہے۔ بائع کی لاعلمی کے ساتھ مقید نہیں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ مکتسبِ حرام کے ذمے ہو گا کہ وہ جتنی رقم خرچ کر چکا اس کے بقدر رمضان ادا کرے یعنی یا تو مالک کو واپس کرے یا وہ متعذر ہو تو صدقہ کرے اور اس کے بائع کے لیے اس کے ہاتھ اپنی شے فروخت کرنا جائز ہے اور اس کے بائع کے لیے حرام مال میں سے حاصل شدہ قیمت حلال ہے۔

تنبیہات

تنبیہہ نمبر ۱: مذکورہ بالا گزارشات سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ناجائز ذرائع آمدنی کو حلال کہیں۔ وہ تو حرام اور ناجائز ہی ہیں اور ان سے اجتناب اپنی جگہ پر ضروری ہے اور ان میں ملوث ہونے کا گناہ مستقل ہے۔

تنبیہہ نمبر ۲: جب خود مکتسبِ حرام کے لیے خرید کر وہ شے حلال ہوگی تو دوسروں کے لیے وہ شے فی ذاتہ حلال ہوگی، لیکن لغیرہ دوسروں کے لیے اس سے اجتناب لازم ہوگا، اور وہ یہ کہ اس کسب کی شفاعت دل میں باقی رہے اور مکتسبِ حرام کو تنبیہ ہو۔

تنبیہہ نمبر ۳: وہ لوگ جن کا کام تو جائز ہو، لیکن ان کو اجرت ناجائز آمدنی سے ملتی ہو۔ ان میں دو صورتیں ہیں۔

۱- یا تو ایسا کام ہو جو تعاون علی الاثم کے قبیل سے ہو۔ مثلاً بینک کا چوکیدار ہو۔ اس شخص کی آمدنی اور اس کے ساتھ مخالفت اور کھانے پینے کا وہی حکم ہے جو خود مکتسبِ حرام کے بارے میں بیان ہوا۔

۲- یا ایسا کام ہو کہ اس میں تعاون علی الاثم نہ پایا جاتا ہو۔ مثلاً کسی مزدور یا قلی نے مکتسبِ حرام کا سامان اٹھایا یا ٹیکسی والے نے اس کو کسی جائز جگہ پہنچایا تو ایسے لوگوں کے لیے وہ آمدنی حلال ہے اور ان کی خرید کر وہ اشیاء سے دوسروں کا انتفاع بھی ممنوع نہیں۔

بقیہ مبر و صلاۃ

ہوتا ہے۔

ارشاد ربانی ہے ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“

کسی حال میں بھی تم ناامید نہ ہو اللہ کی رحمت سے

اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق اور سنت نبوی پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین

حَاصِلُ مَطَالَعَةٍ

مولانا نعیم الدین صاحب، فاضل و مدرس جامعہ مدنیہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کَرَّمَ اللہُ وَجْهَهُ کنے کی وجہ؟

حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے، ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ کَرَّمَ اللہُ وَجْهَهُ، کیوں مخصوص ہے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے جو عمر ثانی سے مُلقَّب ہیں یہ صیغہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ شائع کرایا تھا۔ اس لیے کہ خوارج آپ کے نام کے ساتھ سَوَّدَ اللہُ وَجْهَهُ، کہا کرتے تھے، یہ میں نے بعض اہل علم سے سنا ہے۔

اخلاص و اللہیت

حضرت علی کَرَّمَ اللہُ تَعَالَى وَجْهَهُ، کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ ایک کافر کے قتل کرنے کے واسطے اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھے اُس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا آپ فوراً اتر پڑے اور اُس کو چھوڑ دیا۔ اُس نے پوچھا کہ آپ باوجود اس کے کہ مجھ پر غالب ہو گئے تھے اور میں پوری طرح آپ کے قبضہ میں آ گیا تھا۔ پھر گستاخی بھی سخت کی باوجود ان مقتضیات کے پھر کیا وجہ پیش آئی کہ الگ ہو گئے اور قتل

نہیں کیا۔ فرمایا کہ تیرے تھوکنے سے پہلے تو میری نیت اللہ کے واسطے تجھ کو مارنے کی تھی اور جب تو نے تھوکا تو غصہ آ گیا اور نفس نے کہا کہ جلدی اس گستاخ کا کام تمام کر دو تو اب نفس کی آمیزش ہو گئی۔ اگر قتل کرتا تو خالص اللہ کے لیے نہ ہوتا اس لیے میں نے چھوڑ دیا وہ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

تیسری صدی ہجری میں خلفاء عباسیہ میں سے ایک خلیفہ المعتضد باللہ احمد کے دورِ خلافت میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ ابوالحسین احمد بن محمد نورمی رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۹۵ھ) حضرت تھانوی رحمہ اللہ

آپ کے اخلاص و للہیت، حق گوئی و بے باکی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ ایک بار ایک موقع پر چلے جا رہے تھے چلتے چلتے وجہ کے کنارے نیچے دیکھا کہ شراب کے مٹکے کشتیوں سے اتر رہے ہیں۔ پوچھا کہ ان میں کیا ہے کشتی والے نے کہا کہ شراب ہے۔ خلیفہ وقت معتضد باللہ کے لیے آئی ہے اور وہ دس مٹکے تھے، شیخ کو غصہ آیا اور کشتی والے کی لکڑی مانگ کر انھوں نے نو مٹکے یکے بعد دیگرے توڑ ڈالے اور ایک مٹکا چھوڑ دیا چونکہ یہ شراب خلیفہ کے لیے لائی گئی تھی اس لیے ان کا براہِ راست خلیفہ کے ہاں چالان کر دیا گیا۔ معتضد نہایت ہیبت ناک صورت میں بیٹھ کر اجلاس کیا کرتا تھا۔ لوہے کی ٹوپی اوڑھتا اور لوہے کی زرہ اور لوہے کا گرز ہاتھ میں ہوتا تھا اور لوہے کی کرسی پر بیٹھتا تھا۔ معتضد نے نہایت کڑک کر ہولناک آواز سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کیا آپ کو بھی معلوم ہے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ورنہ میں یہاں تک نہ لایا جاتا، معتضد یہ جواب سن کر برہم ہوا اور پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی کیا تم محتسب ہو؟ شیخ نے فرمایا کہ ہاں محتسب ہوں خلیفہ

نے پوچھا کہ تم کو کس نے محتسب بنایا ہے؟ فرمایا کہ جس نے تجھ کو خلیفہ بنایا ہے
 خلیفہ نے پوچھا کہ کوئی دلیل ہے فرمایا کہ يَا بَنِي إِقِيمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ رقام کر نماز کو، حکم کر نیک
 باتوں کا اور روک لوگوں کو بُری باتوں سے اور اس سے جو تجھ کو تکلیف پہنچے
 اس پر صبر کر، معتضد یہ بیباکی باتیں سن کر متاثر ہوا اور کہا کہ ہم نے تم کو
 آج سے محتسب بنایا، مگر ایک بات بتاؤ کہ ایک مشکہ تم نے کیوں چھوڑ
 دیا؟ فرمایا کہ جب میں نے نو مشکے توڑ ڈالے تو نفس میں خیال آیا کہ اے ابوالحسین
 تو نے بڑی ہمت کا کام کیا کہ خلیفہ وقت سے بھی نہ ڈرا میں نے اسی وقت ہاتھ
 روک لیا کیونکہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے توڑے تھے، اگر
 اب توڑوں گا تو وہ نفس کے لیے ہوگا اس لیے دسواں مشکا چھوڑ دیا۔^۱

حضرت شیخ ابوالحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے اولیاء کبار میں سے تھے، انتہائی عبادت
 گزار اور صائم اللہ تھے۔ علامہ قشیری رحمہ اللہ (م ۴۶۵) آپ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔
 ”آپ ہر روز گھر سے اپنا کھانا ساتھ لے کر نکلتے اور راستے میں اسے خیرات
 کے طور پر دے دیتے اور مسجد میں جا کر نظر تک نماز پڑھتے رہتے۔ پھر نکل کر
 دکان کا دروازہ کھولتے اور روزہ رکھے رہتے، گھر والوں کو یہی خیال ہوتا کہ آپ
 بازار جا کر کھانا کھا لیتے ہیں اور بازار والوں کا خیال ہوتا کہ گھر سے کھا کر آتے ہیں
 ابتداء میں بیس سال ان کی یہی حالت رہی۔“^۲

اس موقع پر راقم الحروف کو شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ (م ۱۳۳۹/۱۹۲۰ء) کے
 اخلاص و للہیت کا ایک واقعہ یاد آیا، مناسب معلوم ہوا کہ وہ بھی نذرِ قارتین کر دیا جاتے تاکہ انھیں
 معلوم ہو جائے کہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ اخلاص و للہیت میں مکمل طور پر اپنے اسلاف کے نقشِ قدم پر

تھے، لیجیے ملاحظہ فرمائیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تخریر فرماتے ہیں۔

”ایک بار احقر کی درخواست پر مدرسہ جامع العلوم کانپور کے جلسہ دستار بندی میں رونق افروز ہوتے اور احقر کے بے حد اصرار پر وعظ فرمانے کا وعدہ فرمایا جانتے مسجد میں وعظ شروع ہوا، جناب مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی بھی کانپور تشریف لائے ہوئے تھے۔ میرے عرض کرنے پر جلسہ میں تشریف لائے اور عین اثنائے وعظ میں تشریف لائے اُس وقت ایک بڑا عالی مضمون بیان ہو رہا تھا جس میں معقول کا ایک خاص رنگ تھا۔ ہم لوگ خوش ہوتے کہ ہمارے اکابر کی نسبت معقولات میں مہارت کم ہونے کا شبہ آج جاتا رہے گا، اور سب دیکھ لیں گے کہ معقول کس کو کہتے ہیں، مولانا کی جوں ہی مولانا علی گڑھی پر نظر پڑی فوراً وعظ بیچ ہی میں سے قطع کر کے بیٹھ گئے۔ مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی بوجہ ہم درس ہونے کے بے تکلف تھے انہوں نے دوسرے وقت عرض کیا کہ یہ کیا کیا یہی تو وقت تھا بیان کا۔ فرمایا ہاں یہی خیال مجھ کو آیا تھا اس قطع کر دیا کہ یہ تو اظہارِ علم کے لیے بیان ہوا نہ کہ اللہ کے واسطے،“

عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”بعض مورخین نے جھوٹی جھوٹی تواریخ لکھ کر شاہانِ اسلام کو بدنام کیا ہے، محض اپنے مصالِح کی غرض سے ورنہ شاہانِ اسلام کی مراعاتِ عدل آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عالمگیر کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے بہت ہی بڑے بزرگ کا

نام لیا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت شاہ جہان بادشاہ کے زیادہ معتقد تھے، فرمایا کرتے تھے کہ شاہ جہان سلطنت کے زیادہ مناسب تھے ایک صاحب کو حضرت عالمگیرؒ پر کچھ تاریخی شبہات تھے۔ وہ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیے، مولانا نے سب شبہات کا جواب دیا اور فرمایا کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بارہ ہزار حدیث کے متن یاد تھے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی نسبت فرمایا ان کو چھ ہزار متن یاد تھے۔ متولی عبدالرحمن صاحب انھوں نے مولانا سے عرض کیا کہ حضرت کو کس قدر یاد ہیں فرمایا پھر جواب دوں گا، یہ مزید احتیاط کی بناء پر فرمایا، ایک ماہ کے بعد فرمایا کہ مجھ کو تین ہزار حدیث کے متن یاد ہیں۔^۱

ہم کو اللہ کی نماز ادا کرنی تھی وہ ادا کر لی

پروفیسر خلیق احمد نظامیؒ تحریر فرماتے ہیں

”سکندر لودھی، جب تک بہار میں رہا پابندی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوتا تھا، ایک مرتبہ اسے آنے میں دیر ہو گئی میان ہڈی حقانی نے سلطان کا انتظار کیے بغیر جماعت کھڑی کرادی، جب نماز ختم ہو چکی تو بادشاہ پہنچا، جمالی نے سمجھ لیا کہ نماز ہو چکی ہے، لیکن درباری ذہنیت سے مجبور ہو کر نمازیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے۔

”اے مردمان! بس این مقدار تاخیر نہ باید کرد (اے لوگو! کیا تم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ بادشاہ بیاید“

میان ہڈی حقانی، جمالی کی یہ تقریر سن کر فوراً بولے:

”من نماز خدائے را گزرا نیدم و گزار دیم“ ہم کو اللہ کی نماز ادا کرنی تھی وہ ادا کر لی،

سکندر نے مولانا جمالی کو خاموش کر دیا اور میان ہڈی سے کہا کہ آپ نے اچھا کیا کہ نماز ادا کرادی

کو تا ہی تو میری ہی ہے۔^۲

اسلام کیا اور

اسلامی فکر کیا ہے؟

نتائجِ فکر و رِشاحِ قلم

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ
 حضرت مولانا محمد عثمان فاروقی رحمہ اللہ
 حضرت مولانا سید محمد میاں رحمہ اللہ

ترتیب :

سید الملک حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمہ اللہ
 محدث، فقیہ، مؤرخ، مجاہد فی سبیل اللہ، مؤلف کثیر
 ناظم جمعیت علماء ہند

مکتبہ محمدیہ

قیمت ۴۰ روپے

جامعہ مدنیہ، کریم پورک لاہور

