

انوارِ مدینہ

ماہنامہ

جلد : ۲۱	محرم الحرام ۱۴۳۳ھ / نومبر ۲۰۱۳ء	شمارہ : ۱۱
----------	---------------------------------	------------

سید محمود میاں مدیر اعلیٰ	سید مسعود میاں نائب مدیر
------------------------------	-----------------------------

<p>ترسیل زر و رابطہ کے لیے</p> <p>”جامعہ مدنیہ جدید“ محمد آباد 19 کلومیٹر رائیونڈ روڈ لاہور آکاؤنٹ نمبر انوارِ مدینہ 2- 0954-020-100-7914 مسلم کمرشل بینک کریم پارک برانچ راوی روڈ لاہور (آن لائن) رابطہ نمبر: 042-37726702, 03334249302 جامعہ مدنیہ جدید (فیکس): 042 - 35330311 خانقاہ حامدیہ : 042 - 35330310 فون/فیکس : 042 - 37703662 موبائل : 0333 - 4249301</p>	<p>بدلی اشتراک</p> <p>پاکستان فی پرچہ 25 روپے..... سالانہ 300 روپے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات..... سالانہ 50 ریال بھارت، بنگلہ دیش سالانہ 13 امریکی ڈالر برطانیہ، افریقہ سالانہ 13 ڈالر امریکہ سالانہ 16 ڈالر جامعہ مدنیہ جدید کی ویب سائٹ اور ای میل ایڈریس www.jamiamadniajadeed.org E-mail: jmj786_56@hotmail.com</p>
---	---

مولانا سید رشید میاں صاحب طابع و ناشر نے شرکت پرنٹنگ پریس لاہور سے چھپوا کر
 دفتر ماہنامہ ”انوارِ مدینہ“ نزد جامعہ مدنیہ کریم پارک راوی روڈ لاہور سے شائع کیا

اس شمارے میں

۳		حرفِ آغاز
۶	حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحبؒ	درسِ حدیث
۱۴	حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحبؒ	کیا انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے؟.....
۲۷	حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانویؒ	پردہ کے احکام
۳۳	حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنویؒ	سیرتِ خلفائے راشدینؓ
۴۳	حضرت مولانا مفتی سید عبدالکریم صاحبؒ	محرم الحرام کی فضیلت اور منکراتِ مروجہ کی مذمت
۵۰	حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب	عمار خان کا نیا اسلام اور اُس کی سرکوبی
۶۱	حضرت مولانا نعیم الدین صاحب	گلدستہٴ احادیث
۶۳		اخبارِ الجامعہ

مخیر حضرات سے اپیل

جامعہ مدنیہ جدید میں بجز اللہ چار منزلہ دارالاقامہ (ہوسٹل) کی تعمیر شروع ہو چکی ہے پہلی منزل پر ڈھائی کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ ہے، مخیر حضرات کو اس کارِ خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ (ادارہ)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ !

گزشتہ چند برسوں سے یہ بات بہت کثرت سے سننے دیکھنے میں آرہی ہے کہ وہ لطیفے اور فرضی قصے جو سکھوں سے منسوب کر کے سنائے جاتے تھے اب پٹھانوں، بنگالیوں اور دیہاتیوں پر چسپاں کیے جا رہے ہیں سکھوں، ہندو بنیوں، ساہوکاروں اور رشوت خوروں کا اب کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن پاک میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱﴾

”اے ایمان والو! ٹھٹھانہ کرے ایک قوم دوسری قوم سے شاید وہ (جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے) بہتر ہوں اُن (مذاق اڑانے والوں) سے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے شاید وہ بہتر ہوں اُن سے۔ اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو اور نام نہ ڈالو جو اڑانے کو ایک دوسرے کے۔

برانا نام ہے گنہگاری بعد ایمان (لانے) کے اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہے بے انصاف۔“

اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

تحریر فرماتے ہیں :

”یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ نہ مسخر اپن کرے نہ ایک دوسرے پر آوازیں کسے جائیں نہ کھوج لگا کر عیب نکالے جائیں اور نہ برے ناموں اور برے القاب سے فریقِ مقابل کو یاد کیا جائے کیونکہ ان باتوں سے دشمنی اور نفرت میں ترقی ہوتی اور فتنہ و فساد کی آگ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ سبحان اللہ! کیسی بیش بہا ہدایات ہیں۔ آج اگر مسلمان سمجھیں تو ان کے سب سے بڑے مرض کا مکمل علاج اسی ایک سورہٴ حجرات میں موجود ہے۔“

”یعنی کسی کا برا نام ڈالنے سے آدمی خود گنہگار ہوتا ہے اُسے تو واقع میں عیب لگا یا نہ لگا لیکن اُس کا نام بدتہذیب، فاسق گنہگار مردم آزار پڑ گیا۔ خیال کرو ”مومن“ کے بہترین لقب کے بعد یہ نام کیا اچھے معلوم ہوتے ہیں! یا یہ مطلب ہے کہ جب ایک شخص ایمان لا چکا اور مسلمان ہو گیا اُس کو مسلمانی سے پہلے کی باتوں پر طعن دینا یا اُس وقت کے بدترین القاب سے یاد کرنا مثلاً یہودی یا نصرانی وغیرہ کہہ کر پکارنا نہایت مذموم حرکت ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی عیب میں مبتلا ہو اور وہ اُس کا اختیار نہ ہو یا ایک گناہ سے فرض کیجیے تو بہ کر چکا ہے، چوانے کے لیے اُس کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں۔“

”یعنی جو پہلے ہو چکا اب تو بہ کر لو اگر یہ احکام و ہدایات سننے کے بعد بھی ان جرائم سے تو بہ نہ کی تو اللہ کے نزدیک اصلی ظالم یہ ہی ہوں گے۔“

اس ترجمہ اور تفسیر کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں

۱۔ یعنی ”مومن“ جیسے پاکیزہ وصف کے ساتھ فاسقوں فاجروں جیسی حرکات، مسخرہ پن اور بازاری حرکتیں کس قدر بدنماداغ ہیں۔ محمود میاں غفرلہ

ایک دوسرے کا اس طرح مذاق اڑانا خود اُن کے اپنے نقصان کا سبب ہوگا، ایسی دل لگی جس سے کسی مسلمان کی تذلیل یا توہین ہوتی ہو دینی، اخلاقی اور معاشرتی کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔

پاکستان اور اسلام سے پٹھان قوم کی وابستگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور اسلام کے لیے اُن کی قربانیاں گزشتہ پینتیس برس سے ساری دنیا مشاہدہ کر رہی ہے جہاد کا علم بلند کر کے رُوس اور امریکہ جیسی طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملانے کا سہرا بھی ان ہی افغانوں، پٹھانوں اور بلوچوں کے سر ہے اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اہل پنجاب بھی اس کارِ خیر میں حصہ لیتے رہے ہیں مگر اس کے ہر اول دستہ ہونے کا اعزاز اُن ہی کو حاصل ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ان لطیفوں میں ”سکھوں“ کے بجائے ”پٹھانوں“ پر چوٹ کرنے کو ایک خاص سازش کے تحت غیر محسوس انداز میں رواج دیا گیا ہے اور اس سازش کے پیچھے بھارت و امریکہ کا ہاتھ بھی معلوم ہوتا ہے، موبائیل کمپنیاں ان کا مؤثر آلہ کار ہیں جو اس قسم کے خود ساختہ قصوں کو چلا کر اپنی آمدنی میں دو طرفہ اضافہ کر رہی ہیں تاکہ مسلمانوں میں آپس کی دشمنی اور نفرت کو بڑھا کر ایسی جنگجو، غیرت مند اور بڑے قوم کو نظروں سے گرا دیا جائے جو اُن کے مذموم مقاصد کی راہ میں رُکاوت بن سکتی ہو۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عمل سے اپنے کو روکیں اور موبائیل پر آنے والے اس قسم کے پیغامات کو آگے نہ چلائیں بلکہ ضائع کر دیں یا پٹھان اور دیگر مسلم اقوام کے نام کو حذف کر کے اُس کی جگہ بنیا، سکھ، یہودی، عیسائی، پادری، قادیانی، مرزائی، راشی میں سے کوئی سا لفظ تحریر کر کے آگے چلایا کریں تاکہ کم از کم ایڈائے مسلم کے گناہ سے بچا جاسکے۔

نیز ایسی موبائیل کمپنیاں جو مسخروں اور مراسیوں کی خدمات حاصل کر کے اس جیسے ناپسندیدہ کام میں ملوث ہیں اُن کے خلاف عوام کو احتجاج کر کے اس گندی روش سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش

بھی کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ

توبہ

عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

دُرْسِ حَدِيثِ

بُورِجِ الْاِسْتِزْاَةِ

حضرت اقدس پیر و مرشد مولانا سید حامد میاں صاحب کے مجلس ذکر کے بعد درس حدیث کا سلسلہ وار بیان ”خانقاہ حامد یہ چشتیہ“ راینیوٹر روڈ لاہور کے زیر انتظام ماہنامہ ”انوارِ مدینہ“ کے ذریعہ ہر ماہ حضرت اقدس کے مریدین اور عام مسلمانوں تک باقاعدہ پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کے اس فیض کو تاقیامت جاری و مقبول فرمائے۔ (آمین)

”سچا وعدہ“ تجارت کی ضرورت ہے، نفع کی حد

امام نماز زیادہ لمبی نہ کرائے، باپ کا بیٹے کو تحفہ

﴿ تخریج و تزئین : مولانا سید محمود میاں صاحب ﴾

(کیسٹ نمبر 76 سائیڈ A, B - 09 - 1987)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنَّا بَعْدُ!

یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ایک صحابی جن کا نام عمرو بن عبسہ ہے وہ بتلاتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کچھ سوالات کیے۔

ان میں یہ سوال بھی تھا کہ دین میں کون کون لوگ داخل ہیں تو آپ نے اُس کا جواب ارشاد فرمایا کہ آزاد ہو یا غلام یعنی بالکل بے حیثیت جسے کہا جاتا تھا جانور کے درجے میں اُس زمانے میں (غلام کو) سمجھا جاتا تھا وہ بھی تو دونوں ہیں اور آزاد میں دونوں قسم کے آگئے امیر ہوں یا غریب۔

انہوں نے جو سوالات کیے وہ سوال وہی ہیں جو حدیث جبرائیل علیہ السلام میں گزرے جن میں انہوں نے سوال کیا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں سوال کیا مگر وہاں جوابات اور ہیں آپ کے۔ اور وہ ایسے ہے جیسے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں بتانا ہو کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنا یعنی اقرار کرنا، اللہ کے سب انبیائے کرام پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں

نہیں جانتے سب پر ایمان لانا، وغیرہ وغیرہ۔

یہاں بھی وہی سوالات ہیں مگر جوابات بالکل مختلف ہیں انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے ؟ تو آپ نے انہیں یہ نہیں بتایا معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہ چیزیں جانتے تھے انہیں عمل بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی گفتگو عمدہ رکھے میٹھی گفتگو ہو اِطْعَامُ الطَّعَامِ جو محتاج ہیں یا مسافر ہیں یا ضرورت مند ہیں یا قیدی ہیں اُن کو کھانا کھلاتا رہے۔ ایمان کے بارے میں بتایا کہ صبر اور ساحت، صبر کا مطلب جسے رہنا استقامت، ساحت سخاوت۔

☆ میں نے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں کونسا عمل افضل ہے ؟ اَيُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ تو آقائے نامدار ﷺ نے جواب دیا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ جس کی زبان اور ہاتھ سے سب مسلمان محفوظ رہیں مطمئن رہیں وہ ہے۔ اسلام کا یہ عمل نیکوں میں اسلام کے بتلائے ہوئے کاموں میں سب سے اچھا عمل ہے اور ہے بھی بڑا مشکل۔ انسان کے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے یہ تو ہو جاتا ہے کہ بھی خود کمزور ہے کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا لیکن زبان سے تو پہنچاتا رہے گا غیبت کر لے گا چغلی کر لے گا کوئی برائی کر دے گا کوئی الزام لگا دے گا دسیوں قسم کے گناہ ہیں جو انسان کر سکتا ہے اور دوسرے کو اُس کے ذریعہ تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ آقائے نامدار ﷺ نے اسلام کے کاموں میں یہ کام بتایا کہ یہ سب سے بڑا کام ہے کہ اُس کی طرف سے لوگ مطمئن رہیں۔

دُعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح معنی میں اسلام پر عمل کی توفیق دے کہ دو سو سال سے مسلسل انحطاط اور خرابیاں چلتی آرہی ہیں۔ اب مسلمان ایسی چیز بن کے رہ گیا ہے کہ جس سے کوئی بھی معاملہ کر لے تو اطمینان نہیں ہو سکتا اور ہتھیٹنا یہ تھا کہ اگر معاملہ مسلمان سے کیا جائے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسلمان کی بات ہے اور اُس کا بڑا وزن تھا۔

وعدہ زبانی ہو یا تحریری پورا کرنا ضروری ہوتا ہے :

اور اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا، لکھ کر وعدہ کرو یا زبانی وعدہ کرو ایک ہی بات ہے، لکھ لو

گواہ بنا لوتا کہ معاملہ صاف رہے یہ الگ بات ہے لیکن اگر کوئی زبان سے وعدہ کر لیتا ہے تو اُس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے اور لکھ کر وعدہ کرتا ہے اُس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے تو فتویٰ ایک ہی ہے کہ وعدہ وعدہ ہی ہے اب چاہے لکھ کر کرے چاہے ویسے کرے۔ تو مسلمان جو تھے وہ ایسے تھے کہ زبان کے پکے بات جو کر لی وہ پکی اور اب یہ ہے کہ کسی بات کا اعتبار نہیں، تجارت کے اصول کے بالکل خلاف کرتے ہیں۔

”سچا وعدہ“ تجارت کی ضرورت ہے چاہے مسلمان ہو یا کافر :

اسلام نے تجارت میں دیانتداری بتائی ہے اور دیانتداری جو ہے یہ تجارت کی ضروریات میں سے ہے اگر دیانتداری بر تو گے تو تجارت کو فروغ ہوگا، نہیں بر تو گے نہیں فروغ ہوگا ایک اصول ہے کھلا ہوا اسے غیر مسلم اقوام نے اپنا رکھا ہے اور مسلمان اتنے گر گئے اخلاقی طور پر کہ تجارت میں بھی گڑ بڑ کرنے لگے، یہاں سے جو چیز باہر سپلائی ہوتی ہے نمونہ کچھ دکھایا جاتا ہے بھیجتے کچھ ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک مسلمان ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے تعلق رکھنا چاہیے اُرے بھائی یہ دھوکے بازی کہ رُوئی میں تم اینٹیں بھر دو اور کسی چیز میں کوئی اور چیز ملا دو تو یہ کون سا اسلام ہے یہ کب اسلام نے بتلایا۔ تو غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تجارتی اصول ہے جیسے کہ سمگلر ہیں بات کے بڑے بڑے سچے، اشاروں میں اُن کی باتیں ہوتی ہیں اور بالکل فرق اُس میں نہیں آنے دیتے باہر ملکوں میں ادائیگی ہوگی اور لین دین ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا بالکل ٹھیک ٹھیک، یہ کیوں ہے ؟ اِس واسطے کہ یہ سچائی اُن کی تجارتی ضرورت ہے۔ تو تجارت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اُن میں ایک تقاضا یہ ہے تجارت کا کہ جو کہے وہ ٹھیک کہے، جو بات ہو رہی ہو وہ صاف ستھری ہو، جو نمونہ دکھایا جائے مال وہی دیا جائے۔

تجارت میں نفع کی حد :

نفع اندوزی نفع کالاچ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی حساب نہیں اسلام نے تو بتایا (کہ زیادہ سے

زیادہ) دس فیصد، یہ سو فیصد اور دو سو فیصد یعنی لالچ کی کوئی حد نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خرابی ہے اخلاقی جس میں پوری قوم مبتلا ہے اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کی اور اس کی اصلاح ہوگی تو حکام ہی سے ہوگی، پہلے وہ اسلام پر عمل کریں تو سب چل پڑیں گے اسی راستے پر۔ یہاں ایک (انفر) تھے مسعود کھدر پوش، انتقال ہو گیا اُن کا، جس شعبے میں وہ جاتے تھے اُن کے ماتحت سارے لوگ کھدر ہی پہنے لگ گئے کیونکہ وہ پہن رہا ہے کھدر تو جو وضع قطع جو اطوار جو طریقے اُوپر والوں کے ہوں گے وہ نیچے تک آئیں گے۔

☆ صحابی پوچھتے ہیں ائى الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ اِسْلَامُ تو کہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھنے کو اور ايمان اُس کے بعد کا درجہ ہے کہ وہ دل میں رچنے لگا جب دل میں رچ جائے تو پھر ايمان کا درجہ ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ائى الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ یعنی ايمان کے کاموں میں کون سا کام افضل ہے۔ (تو صحابی کے سوال میں) ائى الْاِيْمَانِ ہے، ائى اِيْمَانِ نہیں ہے تو ائى الْاِيْمَانِ کا ترجمہ ہوگا ايمان کے اعمال میں سے یا اجزا میں سے کون سا عمل اچھا ہے؟

قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ ارشاد فرمایا اچھا اخلاق۔ ہمارے یہاں اخلاق کا کوئی وزن نہیں ہے گالیاں دیتے رہتے ہیں بدتمیزی کرتے رہتے ہیں بچے آپس میں اور بچے اور بڑے اور گلیوں میں اور گھروں میں بھی۔ اسلام نے یہ منع فرمایا ہے اچھے اخلاق کی بس تعلیم فرمائی۔

باپ کا بیٹے کے لیے تحفہ :

بلکہ یہ بھی ہے کہ آقائے نامدار ﷺ نے فرمایا کہ کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے اس سے اچھا کوئی تحفہ نہیں ہے کہ وہ اُسے اچھا ادب تعلیم دے اچھا طریقہ تعلیم دے، یہ ایک تحفہ ہے۔

☆ صحابی نے دریافت کیا کہ ائى الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ نمازوں میں کون سی نماز افضل ہے یا نماز کے اجزا میں کون سا جز افضل ہے؟

تو ارشاد فرمایا طُوْلُ الْقَنُوْتِ یعنی نماز میں دیر تک کھڑے رہنا، دیر تک کھڑے رہنا کب ہوگا

جب قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کی جائے گی تو جو لوگ حافظ ہیں اُن کو چاہیے کہ وہ لمبی نماز پڑھیں مگر کون سی؟ گھر میں جو پڑھی جاتی ہے تہائی میں اپنی ذاتی جو (نظمی) ہوتی ہے وہ۔
 امام کو مسنون مقدار سے زیادہ لمبی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں:

باہر جب سب لوگ ہوں تو بالکل اجازت نہیں ہے لمبی نماز کی بلکہ رسول اللہ ﷺ تو خفا ہو گئے۔ ایک صحابی تھے انہوں نے یہ کیا کہ نماز شروع کی اور سورہ بقرہ شروع کر دی عشاء کی نماز میں ایک اور صحابی تھے وہ لائے تھے کرائے پر اُونٹنی، انہیں اُونٹنی سے پانی سینچنا تھا تو سورہ بقرہ تو ڈھائی پارہ کی ہے اب کیا پتہ امام کتنی پڑھتا ہے انتظار کیا ہوگا انہوں نے کہ اب رکتے ہیں یا اب رکتے ہیں بہر حال جب وہ نہ رُکے اور انداز ہوا کہ یہ تو پوری سورہ ایک رکعت یا دو میں پڑھیں گے تو انہوں نے اپنی نیت توڑ دی، الگ نماز پوری کر کے اپنے کام چلے گئے۔ اب یہ صحابی جو نماز پڑھا رہے تھے انہیں انداز ہو گیا یا پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت برا کیا نماز فرض ہے اور فرض نماز کی نیت توڑنی یہ کبیرہ گناہ ہے یہ کیوں کیا انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہ کرنا چاہیے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحابی جنہوں نے نیت توڑی تھی اُن کو یہ پتہ چلا کہ ایسے یہ سوال اٹھا ہوا ہے اعتراض اٹھا ہوا ہے وہ خود حاضر ہو گئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اس طرح سے ہم دن میں کام میں بھی ہوتے ہیں اور اس طرح میں اُونٹنی لایا اور ان صحابی نے جو نماز پڑھاتے ہیں اُس دن میں نے دیکھا کہ انہوں نے فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ شروع کی ہے نماز سورہ بقرہ سے وہ تو پھر لمبی نماز ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا آپ بہت خفا ہوئے اور فرمایا فَتَّانٌ، فَتَّانٌ، فَتَّانٌ یعنی فتنہ فتنہ پیدا کر دیا یا فرمایا فَاتِنٌ، فَاتِنٌ یعنی فتنہ مطلب ایک ہی ہے فَتَّانٌ میں مبالغہ ہے اور فرمایا کہ نہیں بس سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی اور یہ سورتیں پڑھا کرو اور جب نماز پڑھاؤ تو پڑھانے والے کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے فَلْيَخَفْ۔ کیونکہ اُن میں مریض بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں ضرور تمند بھی ہوتے ہیں فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَٰلِكَ حَاجَةٌ۔ اُس کی

گاڑی چھوٹ جائے گی اُس کی بس ہی چلی جائے گی لمبی نماز پڑھاؤ گے تو۔ تو جماعت جب ہو رہی ہو تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لمبی نماز پڑھائے البتہ جیسے تہجد کے نوافل ہیں خصوصاً اُن میں جتنا کسی سے پڑھا جاسکتا ہے جتنا یاد ہو کسی کو پورا قرآن یاد کر لے تو اور بھی اچھی بات ہے۔

قرآن کا معجزہ :

اور قرآن پاک کا معجزہ ہے میں ویسے ہی ذکر کر رہا ہوں اس وقت وہ آدمی یہاں نہیں ہیں اُن کی کوئی اسی نوے کے درمیان عمر ہے یہاں آئے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ حفظ کر رہے ہیں، میں نے پوچھا معلوم ہوا نو پارے حفظ کر لیے ہیں تو یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے حالانکہ وہ عمر تو ایسی ہے کہ یاد چیزیں بھول جاتی ہیں مگر قرآن پاک کا معجزہ یہ ہے کہ وہ یاد ہوتا جا رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں آیا ہے ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ جس کی عمر ہم زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو پھر لوٹ کر ویسے جیسے پہلے تھا پھر ویسے ہی یعنی عقل بھی کمزور حافظہ بھی کمزور سمجھ پورا کام نہیں کرتی وغیرہ، دوسری جگہ آیا ﴿ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ عمر کا بدترین حصہ جو ہوتا ہے پھر لوٹ کر وہاں چلا جاتا ہے ﴿لَكِنِّي لَا يَعْزِمُكَ الْعِلْمُ شَيْئًا﴾ جاننے کے بعد ایسے ہو جائے جیسے کچھ آتا ہی نہیں۔ اس (حالت) سے پناہ بھی مانگی گئی ہے ﴿أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ﴾ اس طرح کے بڑھاپے سے اَنْ اُرَدَّ اِلَىٰ اَرْذَلِ الْعُمُرِ عمر کا جو بدترین حصہ ہے میں اُس طرف لوٹایا جاؤں.....

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر لمبی ہو اور یہ خرابی نہ آنے پائے تو جو پناہ چاہی گئی وہ لمبی عمر سے نہیں بلکہ لمبی عمر میں جو یہ کیفیت ہو جاتی ہے وہ نہ ہو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ یٰسین کی ہے ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ علماء کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر ویسے ہی کر دیتے ہیں بے عقل اور بے سمجھ، اس سے مستثنیٰ ہیں دو طبقے ایک علماء کا جو باعمل ہو، ایک حُفَّاظ کا جو باعمل ہو۔ اور ریٹائرمنٹ کے بعد حفظ کرنے والے تو بہت سارے ہیں ہمارے یہاں بھی کئی ہیں ہمارے علم میں بلکہ ساتھ ساتھ شروع کر دیتے ہیں ریٹائرمنٹ پر پورا کر لیتے ہیں۔

تو آقائے نامدار ﷺ نے فرمایا نماز میں لمبا قیام یعنی نقلی نماز تو جسے قرآن پاک یاد ہے وہ جیسے تہجد میں پڑھتا ہے یا نوافل اپنی پڑھتا ہے الگ اُس میں وہ حصہ افضل ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب بہت ہجوم ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں ﴿لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ﴾ سے شروع کر کے اور دو آیتیں پڑھ کر رکوع اور پھر ﴿لَا يَكْفِيُ اللّٰهَ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ سے ﴿وَاعْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَاَنْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾ پر دوسری رکعت کیونکہ مجمع کئی لاکھ کا ہے چھ لاکھ دس لاکھ اس کے درمیان درمیان ہو جاتا ہے حج کے دنوں میں فجر میں بہت باہر تک تو وہ اتنی مختصر نماز پڑھاتے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے عالمانہ نماز ہے۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہے کہ وہ کہیں سفر میں تھے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ نماز پڑھا دو انہوں نے نماز پڑھائی اور بہت مختصر پڑھائی فجر کی نماز حالانکہ لمبی ہونی چاہیے مگر بہت مختصر تو امام صاحب نے تعریف کی کہ فَهٗ اَبُو يُوْسُفَ يَهٗ فِتْيَهٗ هُوَ كَيْفَ يَهٗ لِمَنِ مَوْجِعُ مَحَلِّ كُوَيْبِجَانِ لِيَا سَفَرٍ هٗ جَانِ كِي جَلْدِي هٗ اِطْمِيْنَانِ هُوَ تُو پَهْرُ تَهِيْكَ هٗ سُوْرَةُ بَقْرَهٗ كَا فَجْرِ كِي وَتِمْتَ پَرِ هِنَا اَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نِي هٗي اَيْسِي كِيَا اُوْر حَضْرَتِ عَمْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تُو بَهْتِ لِمِي لِمِي سُوْرَتِيْنِ پَرِ تَهْتِي تَهْتِي سُوْرَةُ يُوْسُفَ پَرِ تَهْتِي تَهْتِي سُوْرَةُ نَحْلٍ پَرِ تَهْتِي تَهْتِي وَهٗ تِيْنِ پَاوُ كِي هٗ سُوْرَةُ نَحْلٍ۔ تُو يِهٗ فَجْرِ مِيْلِي هٗ مَكْرُ اِطْمِيْنَانِ سِي اُوْر جَبِ جَلْدِي كِي ضَرْوَرَتِ هُوَ تُو جَلْدِي۔ تُو تَمَامِ چِيْزُوْنِ كِي رِعَايَتِ كَرْنَا هٗ يِهٗ نِيْسِي هٗ كِي كِيْسِي هٗي كُوْنِي دِيْكُو اُوْر چَلْتِي رَهُو هِرِوَقْتِ اِيْكَ يِهِي رِفْعَارِ هٗ يِهٗ نِيْسِي هُوْكَ بَلْتِي رَهِيْ كِي رِفْعَارِ، وَهٗ شَرِيْعَتِ پَرِ يِهِي عَمَلِ هُوْكَ تَمَامِ چِيْزُوْنِ مِيْلِي۔

☆ صحابی نے پوچھا اَيُّ الْهَجْرَةِ اَفْضَلُ ہجرت کونسی یا ہجرت میں کونسی چیز زیادہ افضل ہے ؟ تو ارشاد فرمایا اَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ جُو اللّٰهُ كُوْنَا پَسْنَدِ هٗ وَهٗ بَاتِ چھوڑ دو، یہ ہجرت ہے۔ ہجرت کے معنی چھوڑنے کے ہیں، اب چھوڑنے میں کون سی چیز افضل ہے فرمایا مَا كَرِهَ رَبُّكَ۔

☆ انہوں نے پوچھا اَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ جہاد کون سا افضل ہے ؟ تو ارشاد فرمایا جہاد میں سب سے بہتر حصہ وہ ہے یا اُس آدمی کا ہے کہ جس کا گھوڑا بھی ذبح کر دیا جائے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے، وہ سب سے افضل ہے۔

☆ تو کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا اَتَى السَّاعَاتِ اَفْضَلُ سَاعَتوں میں اوقات میں کون سا وقت اَفْضَلُ ہے ؟

تو آقائے نامدار علیہ السلام نے فرمایا جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ! رات کے آخری حصے کا وسط۔ اب رات کو تین حصوں میں بانٹ لیا جائے جتنے گھنٹے ہوتے ہیں آخر کا تیسرا حصہ جو ہے اُس کا وسط جو ہے وہ سب سے عمدہ وقت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کر رکھا تھا پہلا حصہ بھی جاگتے تھے دوسرے حصہ میں آرام فرماتے تھے تیسرے حصے میں عبادت بھی اور آرام بھی، کبھی عبادت کبھی آرام، کبھی عبادت زیادہ اور کبھی ہلکی عبادت جیسے طبیعت کو نشاط ہوا یا جیسے طبیعت کا تقاضا ہوا اُس کے مطابق۔

یہ تعلیمات ہیں مختلف اور اس میں دونوں چیزیں آجاتی ہیں دُنیا بھی دین بھی حالات بھی اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے یہ بتلایا گیا ہے کہ ”اسلام“ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں بلکہ اور کام بھی کرنے چاہئیں، یہ چیزیں یہاں بتائی گئیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے، آمین۔ اختتامی دُعا.....

جامعہ مدنیہ جدید کے فوری توجہ طلب ترجیحی امور

(۱) مسجد حامد کی تکمیل

(۲) طلباء کے لیے دائر الاقامہ (ہوسٹل) اور دَرَس گاہیں

(۳) کتب خانہ اور کتابیں

(۴) پانی کی ٹینکی

ثواب جاریہ کے لیے سبقت لینے والوں کے لیے زیادہ اجر ہے۔ (ادارہ)

”الحامد ٹرسٹ“ نزد جامعہ مدنیہ جدید رونیونڈ روڈ لاہور کی جانب سے شیخ المشائخ محدث کبیر حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اہم خطوط اور مضامین کو سلسلہ وار شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے جو تاحال طبع نہیں ہو سکے جبکہ ان کی نوع بنوع خصوصیات اس بات کی متقاضی ہیں کہ افادہ عام کی خاطر ان کو شائع کر دیا جائے۔ اسی سلسلہ میں بعض وہ مضامین بھی شائع کیے جائیں گے جو بعض جرائد و اخبارات میں مختلف مواقع پر شائع ہو چکے ہیں تاکہ ایک ہی لٹری میں تمام مضامین مرتب و یکجا محفوظ ہو جائیں۔ (ادارہ)

کیا انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے ؟

سفر معراج کی رفتار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا، آنا
”رُوحانی قوت“ وقت اور مسافت سے آزاد ہے۔ نیند کی حقیقت

قرآن حکیم میں ارشاد ہے :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَايَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴾ (پ ۵ سورہ جاثیہ رکوع ۱۸)

”اور جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو دھیان کرتے ہیں۔“

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَاتَيْنِ ﴾ (پ ۱۳ رکوع ۱۷)

”اور کام میں لگا دیا تمہارے سورج اور چاند کو برابر۔“

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ

نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ (پ ۲۱ رکوع ۱۲)

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو

کچھ زمین میں ہے۔ اور تم پر اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی پوری کر دیں۔“

أَوْ سُورَةٌ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فِي إِرْشَادِهِ :

﴿ وَالْقَمَرَ إِذَا اتَّسَقَ . لَتَرَكِبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ . فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ۱
یعنی تم آسمان میں درجہ بدرجہ (چڑھو گے) سوار ہو گے۔ انہیں (منکرین کو) کیا
ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔“

اس سے آگے آیتِ سجدہ ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایک خاص چیز ہے اور خدا کی
قدرت کی خاص نشانی ہے کہ چھوٹے سے انسانی دماغ میں یہ صلاحیتیں ودیعت فرمائیں جن سے وہ
آسمان کی طرف اتنی پرواز کر سکے۔ کرہ ارضی سے کرہ قمری پر جانا ایک عظیم کام ہے انسان نے اس کا
منصوبہ زمین پر رہتے ہوئے بنایا ہے نیز اس آیت مبارکہ سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان چاند کی
طرف سفر کرے گا اور اُس میں کامیاب ہوگا۔ واللہ اعلم

البتہ سورہ ملک کی آیتیں بظاہر مشکل اُحل نظر آتی ہیں فرمایا گیا ہے :

﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِسًا
وَهُوَ خَاسِرٌ . وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾ ۲

”جس نے بنائے سات آسمان تہہ پر تہہ، کیا تم رحمن کے بنانے میں کچھ فرق دیکھتے
ہو (یعنی نہیں دیکھتے) پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ کہیں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے۔ پھر
لوٹا کر نظر ڈالو دوبارہ، لوٹ آئے گی تمہارے پاس تمہاری نگاہ رد ہو کر تھک کر۔
اور ہم نے سب سے ورلے آسمان کو چراغوں سے رونق دی اور ہم نے اُن کو
شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ (بھی) بنایا ہے۔“

اس میں ایک اشکال تو یہ ہے کہ آسمان کا نظر آنا ثابت ہو رہا ہے حالانکہ جدید تحقیق کے مطابق

وہاں تک نظر نہیں پہنچتی۔

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس کے صحیح مخاطب رسول اللہ ﷺ ہیں اور اُن کی نظر مبارک کا آسمان تک پہنچنا معجزہ سے بعید نہیں۔

دوسرے یہ عرض ہے کہ ان آیات کی تفسیر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے کچھ تو (یورپ کے) فلاسفہ قدیم کے نظریے سے کی ہے اور زیادہ حصہ ایسی طرح سے کی ہے کہ جس سے آج کے بھی تمام اشکالات رفع ہو جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں :

﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ اپنی آنکھ عالمِ علوی کی طرف پھیرو کیونکہ پیدا ہونے والی اور صحیح اور غلط ہونے والی چیزوں کا اصل مبداء وہی ہے اور جب تک کسی چیز کی اصل میں خلل نہیں آتا ہے اُس وقت تک اُس چیز میں بھی کسی طرح کا نقصان نہیں آتا۔

﴿هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ کیا تم عالمِ علوی میں کوئی شکاف یا دراڑ جو اُس کی حکمت کا نقص ظاہر کرے دیکھتے ہو؟ اور اگر ایک دفعہ دیکھنے سے تشفی نہ ہو اور خیال ہو کہ پہلی دفعہ دیکھنے کا اعتبار نہیں ہوتا تو ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ پھر اپنی عقل کی آنکھ کو پھرا کر دیکھو اور اس عالم کے احوال کو مکرر دیکھو ﴿كَرَّتَيْنِ﴾. ﴿يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا﴾ تمہاری طرف نظر گھد بڑی ہوئی لوٹ آئے گی ﴿وَهُوَ حَاسِرٌ﴾ وہ تھکی ہوئی اور عاجز ہوگی۔

پھر ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں : جاننا چاہیے کہ کسی مکان کو چراغوں سے مزین کرنا اس بات پر موقوف نہیں کہ سب چراغ اُسی مکان میں رکھے ہوں بلکہ اوپر سے رسیوں اور زنجیروں سے قدیلوں کو اس طرح لٹکا دینا کہ اُس کی روشنی سے وہ سب مکان روشن ہو جائے اسی کا نام ”زینت“ ہے۔

ہم حضرت شاہ صاحبؒ کے اس جملہ کو فلسفہ قدیم کی نظر سے نہ دیکھیں جس کا اُس وقت تک رواج تھا تو آج یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ چاند سورج وغیرہ سب آسمان سے نیچے معلق ہیں اور ان سے آسمان کو زینت بخشی گئی ہے اور عالمِ غیب کے اور بھی کام لیے جاتے ہیں مثلاً عالمِ غیب کے علوم شیطانی نہ اُخذ کر سکیں اور انہیں مار بھگا جائے۔

”سَمَاء“ کی تشریح :

ممکن ہے کہ کسی کو یہ اشکال ہو کہ قرآنِ پاک کی آیت میں لفظ ”سَمَاء“ آیا ہے تو اس سے آسمان ہی مراد ہوگا آسمان کی سمت مراد نہیں ہو سکتی۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”سَمَاء“ عربی زبان میں آسمان کو بھی کہتے ہیں اور آسمان کی جہت کو بھی۔ اس لیے ہمارے سر کے اوپر کی سمت جو کچھ ہے وہ سب سَمَاء (آسمان) ہے اسی لیے قرآنِ پاک میں کہیں تو ارشاد ہے :

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (پ ۱۹ رکوع ۳)

”یعنی ہم نے آسمان کی طرف سے پاکی حاصل کرنے کا پانی اُتارا۔“

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ﴾ (پ ۱۴ رکوع ۲)

”اور ہم نے رَس بھری ہوائیں چلائیں۔“

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (پ ۸ رکوع ۱۴)

”اور وہی ہے جو خوشخبری لانے والی ہوائیں بارش سے پہلے چلاتا ہے۔“

گویا کہیں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ آسمان سے پانی اُتارا اور کہیں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم ہواؤں کے ذریعہ پانی بھیجتے ہیں۔

اور آسمان سے آسمان کی سمت کی چیزیں مثلاً بارش مراد یعنی عربی محاورہ ہے چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ :

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غَضَابًا

جب آسمان (بارش) کسی قوم کی سرزمین پر برستی ہے تو ہم (اُس قوم کی چراگاہ میں بزور بھی اپنے جانوروں کو) پُرا لیتے ہیں چاہے اُس قوم والے ناراض اور غصہ ہی کیوں نہ ہوں (کیونکہ ہم بہت بہادر اور غالب ہیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا)۔

اس شعر میں ”آسمان کے اُترنے“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور مراد ”بارش“ ہے جو آسمان کی طرف سے آتی ہے۔

”فَلْكَ“ کی تشریح :

یہاں یہ بات واضح کرنی بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں ”فلک“ کا لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے وہ ”سما“ کے معنی میں نہیں ہے۔

قرآن حکیم میں ایک جگہ چاند و سورج کی چال کے متعلق ارشاد ہے :

﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (ب ۱۷ رکوع ۳)

اس کا ترجمہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے یہ کیا ہے کہ ”ہر ایک، ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں“ انہوں نے فلک بمعنی ”دائرہ“ لیا ہے نہ کہ ”آسمان“ (اور یہ جملہ سورہ یس شریف میں بھی ہے)۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے جو کچھ فرمایا ہے اُس کی صحت کے لیے میں اسلاف کے حوالے نقل کرتا ہوں۔ دیکھیے بخاری شریف میں ہے :

وقال الحسن: فِي فَلَكٍ مِثْلُ فَلَكَةِ الْمَغْزَلِ يَسْبَحُونَ يَدُورُونَ ۱ یعنی کاتنے کے تکلے کی

طرح یا اپنے مدار پر اور يَسْبَحُونَ کا مطلب ہے کہ گھومتے ہیں۔

حاشیہ میں ہے کہ حسن سے مراد حسن بصریؒ ہیں وہ سترہویں پارہ کی آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں۔ اور ابن عیینہ نے اسے بسند موصول نقل کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ”فَلْكَ“ مدارِ نجوم کو کہتے ہیں اور فلک عربی زبان میں ہر گول چیز کو کہتے ہیں اور اسی سے لے کر کاتنے کے تکلے کو کہنے لگے۔

چاند کی چال کے بارے میں سورہ یس میں ارشاد ہے :

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ۲

”اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اُس کا

جو زبردست علم والا ہے۔“

اور سورہ ”رحمن“ میں ارشاد ہے :

﴿الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (بارہ ۲۷ رکوع ۱)

”سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے۔“

اس کی تفسیر میں بخاری شریف میں ہے کہ چاند و سورج کی گردش ایسی ہے جیسے چکی کی۔

﴿الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ قال مجاهد كَحُسْبَانِ الرَّحَى

وَقَالَ غَيْرُهُ بِحِسَابٍ وَمَنْزِلٍ لَا يَعْذُونَهَا. (بخاری ص ۴۵۴)

”مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چکی کی طرح اور مجاہد کے علاوہ دوسرے اہل

تفسیر محدثین نے کہا ہے کہ حساب سے منزل در منزل چلنا مراد ہے جس سے یہ

دونوں تجاوز نہیں کر سکتے۔“

اور سُورَةُ يُسَّ کے جملہ ﴿ اَنْ تُذِرِكَ الْقَمَرَ ﴾ (سورج سے یہ نہیں ہوتا کہ چاند کو پکڑ لے)

کی تفسیر میں ہے : لَا يَسْتَرُّ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْآخَرِ. لے ”ایک کی روشنی دوسرے کی روشنی کو

نہیں روکتی۔“ (بخاری ص ۴۵۴)

یعنی یہ مطلب نہیں کہ سورج اور چاند دونوں ایک آسمان میں ہیں یا جدا جدا آسمانوں میں ہیں

بلکہ اس سے قطع نظر مراد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی روشنی کے لیے جو ان سے حاصل ہو رہی ہے

حجاب نہیں بن سکتے۔ تفسیر اور ترجمہ کا فرق تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ تفسیر میں معنی مراد بیان کیے

جاتے ہیں کہ متکلم کی مراد ہے اور ترجمہ لغت کی کتاب دیکھ کر بھی کیا جاسکتا ہے اور یہ باتیں جو ہم نے

یہاں لکھی ہیں تفسیر ہیں۔

انسان کی چاند تک رسائی :

انسان کی چاند پر رسائی اور اُس کے عقلی و شرعی امکان کے بارے میں حضرت اقدس مولانا

اَشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وعظ میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا :

.....
.....

(۱) اوّل تو مجھے اسی میں کلام ہے کہ یہ لوگ کرہ قمر میں پہنچیں گے بھی یا نہیں ؟ گو میں محال بھی نہیں کہتا کیونکہ تدابیر میں حق تعالیٰ نے خاص اثر رکھا ہے ممکن ہے کہ تدبیر کرتے کرتے کسی دن یہ لوگ کامیاب ہو جائیں اور ہم تو جس دن یہ لوگ کرہ قمر میں پہنچ جائیں گے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائیں گے کیونکہ اُس دن ہم ملحدین کا یعنی ان ہی سائنس والوں کا منہ بند کر دیں گے جو واقعہ معراج پر اعتراض کرتے ہیں اور اُس کو محال بتلاتے ہیں۔

خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کو اُس نے محال و خلافِ عادت میں فرق بتلا دیا ہے اسی لیے ہم چاند پر جانے کی تدبیر کو تدبیرِ محال نہیں سمجھتے یہ جہل اُن ہی لوگوں کو مبارک ہو کہ وہ محال و خلافِ عادت کو ایک سمجھتے ہیں دونوں میں فرق نہیں کرتے۔

چنانچہ معراج کے محال ہونے کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اوپر ایک طبقہ ایسا ہے جہاں ہوا نہیں ہے اُس میں کوئی تنفس زندہ نہیں رہ سکتا مگر اس سے استحالہ لازم نہیں آیا صرف استبعاد لازم آیا کیونکہ انسان کے لیے تنفس عقلاً لازم نہیں عادتاً لازم ہے عقلاً یہ ممکن ہے کہ انسان بدون تنفس کے زندہ رہے اور زیادہ نہیں تو کچھ عرصہ تک تو بدون تنفس کے زندہ رہنا مشاہدہ ہے، جن لوگوں کو ”حبسِ دم“ کی مشق ہے وہ کئی روز تک اور بعضے کئی مہینوں تک حبسِ دم کیے رہتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں پس انسان کا اُس طبقہ میں جہاں ہوا نہیں ہے زندہ رہنا عقلاً ممکن ہے گو عادتاً مستبعد ہے اور معجزہ خارقِ عادت ہوتا ہی ہے اگر معجزہ خارقِ عادت نہ ہو تو معجزہ ہی کیا ہوا۔

غرض یہ لوگ اگر قمر میں پہنچ جائیں تو ہم تو خوش ہوں گے مگر ہاں اس احتمال سے کہ شاید وہاں جا کر ہلاک و برباد ہوں ہمدردی انسان کی وجہ سے جی کڑھتا ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ اُن کو راستہ ہی نہ ملے تو اچھا ہے کیونکہ چاند کی خاصیت ابھی تک

محقق نہیں ہوئی کہ اُس میں کشش کا مادہ بھی ہے یا نہیں جو زمین میں ہے کیونکہ حکماء کا اس پر اتفاق ہے کہ زمین پر انسان وغیرہ کا استقرار اس وجہ سے ہے کہ اُس میں کشش کا مادہ ہے اگر یہ مادہ نہ ہوتا تو آدمی کا زمین پر رہنا اور دوسرے کڑات میں نہ چلا جانا ترجیح بلا مرجح ہے۔

آسانی کے لیے یوں سمجھئے کہ زمین کی اور اُس پر بسنے والی مخلوق کی یہ صورت ہے کہ سب کے قدم تو زمین پر جمے ہوئے ہیں مگر سر کسی کا اوپر کو ہے اور کسی کا دوسرے کے اعتبار سے نیچے کو ہے۔ اس صورت میں یقیناً اگر زمین میں کشش کا مادہ نہ ہوتا تو انسان و حیوانات کا اس پر مستقر ہونا سخت دشوار ہوتا۔ جامع اور قمر میں مادہ کشش کا ہونا اب تک سائنس والوں کو بھی محقق نہیں ہوا بس یہ لوگ دُور سے ہی حساب لگا رہے ہیں۔ ۱۔

فوائدِ ضروریہ :

اب چند ایسی باتیں جن کا اشکال پیدا ہوتا ہے اور اُن اشکالات کا رفع ہونا ضروری ہے عرض کرتا ہوں :

شاید آپ کو یہ شبہ ہوگا کہ جب آسمان ایسی چیز ہے کہ وہ گلیکسیوں ۲ کو محیط ہے تو پھر معراج میں یہ فاصلہ کیسے طے ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اُٹھایا گیا ؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فاصلہ رُوحانی غلبہ سے طے ہوا تھا۔ اور ”روح“ کی رفتار ”خیال“ کی رفتار سے بہت تیز ہے اور خیال کی رفتار ”روشنی“ کی رفتار سے اتنی زیادہ تیز ہے کہ اُس کے لیے قریب و بعید تقریباً یکساں ہیں مثلاً آپ اگر گھر بیٹھے ہوں تو دُکان تک ”خیال“ جانے میں کوئی دیر نہیں

۱۔ یہ وعظ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں ۱۶ ربیع الثانی ۱۳۴۷ھ کو بروز دوشنبہ ہوا۔ یہ تبلیغ کا چھیا سٹھواں وعظ ہے۔ اس وعظ کا نام ”الحدود و القيود“ ہے، مولانا ظفر احمد صاحب نے ضبط کیا اور اشرف المطالع تھانہ بھون سے مولانا شبیر علی صاحب نے نشر کیا۔ ۲ کہکشائیں

لگتی اور اتنی ہی دیر میں وہ چاند پر پہنچ جاتا ہے اور اتنی دیر میں سورج تک۔ تو معلوم ہوا کہ ”خیال“ کے لیے ”فاصلہ“ کوئی چیز ہی نہیں حالانکہ ”خیال“ رُوح نہیں ہے بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو ”نیم ماڈی اور نیم رُوحانی“ ہے یہ طاقت رُوح کے جسم سے ملنے سے پیدا ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح کی نورانی چیز ہے مگر ماڈی نور سے بہت اعلیٰ ہے (دراصل جسم میں جب رُوح ڈالی جاتی ہے تو اُس سے ایک گرمی پیدا ہوتی ہے اُسی کا نام حیات ہے یہ گرمی بیٹری کا سا کام دیتی ہے اس میں بیٹری ہی کی طرح کی قوت ہے اور شاید اسی لیے انسان بیٹری کا کرنٹ نہیں محسوس کرتا)۔

اس ”خیال“ کی قوت سے کشف بھی ہو جاتا ہے معلومات بھی ہوتی ہیں اور بہت سے تصرفات مُرتاض! جوگی بھی کر لیتے ہیں۔ اس کی مدد سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں اپنی بات ڈالی جاسکتی ہے اور کچھ جانی بھی جاسکتی ہے اسی طرح ”اشراقی“ لوگ جو فلسفی تھے (افلاطون وغیرہ) دُور سے ہی اپنے اُستادوں سے پڑھتے اور سیکھتے تھے۔ اور اسی قوت سے تار مِلا کر شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے یہ سارے کام جو ریڈیائی جیسی لہروں کے ذریعہ ہوتے ہیں۔ جس طرح آج ریڈیائی لہروں سے (جو ”غیر مرئی“ اور ”غیر محسوس“ روشنی کی لہریں ہیں) وائر لیس کرتے ہیں، ایکس ریز سے فوٹو لے لیتے ہیں، ٹیلی ویژن کا عمل ان ہی سے ہوتا ہے، راکٹ وغیرہ کو کنٹرول کرتے رہے ہیں اور ان لہروں کو چاند وغیرہ پر پھینک کر فاصلے ناپتے ہیں اسی طرح اس باطنی بیٹری سے بہت سے کام انجام پاتے ہیں اور وہ ان ماڈی لہروں سے زیادہ لطیف اور قوی ہوتی ہیں۔

”رُوحانی قوت“ خیالی قوت سے بڑھ کر ہے :

اس سے بڑا درجہ رُوحانی قوت کا ہے جس کے مقابلہ میں تمام قوتیں ہچ ہیں کیونکہ رُوح خود ”عالمِ خَلق“ سے نہیں بلکہ ”عالمِ امر“ کی چیز ہے۔ ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ ۱ ”کہہ دو کہ رُوح میرے رب کے حکم سے ہے (یا عالمِ امر سے ہے)۔“

اس لیے جس وقت رُوح کا جسم پر غلبہ ہو جاتا ہے تو اُس کے لیے قریب و بعید یکساں ہو جاتے ہیں وہ انسان تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکتا ہے گویا اُس کے لیے زمانہ پر بھی تصرف ممکن ہو جاتا ہے (کیونکہ رُوح عالمِ امر کی چیز ہے اور عالمِ امر خود زمان و مکان سے بالا ہے)۔

سفرِ معراج، وقت و مسافت :

بس معراج میں یہی ہوا کہ جسمِ اطہر پر بہ ارادہ باری تعالیٰ رُوح مقدسہ کا تصرف رہا اور جب ایسی صورت ہوتی ہے تو جسم کو کوئی چیز نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ اُس کے کام میں رُکاوٹ ڈال سکتی ہے وہ جسم کی محافظ بن جاتی ہے جیسے کوئی ہوائی جہاز میں اندر بیٹھا ہو تو ہوائی جہاز کا جسم باہر کی پوری فضا کے لیے روک کا کام دیتا ہے اور باہر کے حصہ میں اندر کے حصہ سے کوئی نسبت نہیں ہوتی، باہر اگر کوئی چیز ڈالی جائے گی تو وہ کہیں کی کہیں جائے گی جیسے ریل کی کھڑکی کے باہر پانی ڈالتے ہیں تو کہیں کا کہیں جاتا ہے مگر اندر اگر ہاتھ سے گلاس چھوٹے گا تو نیچے ہی کو گرے گا اگر اندر کا حصہ بھی ہوائی جہاز کے باہر کا حکم رکھتا تو گلاس ہاتھ سے چھوٹے ہی جسم پر گولی کی طرح لگتا اور پار ہو جاتا مگر اندر کا وہ حکم نہیں جو باہر کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جسمِ انسانی پر اگر کسی وقت رُوح کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ سارے کام جسم سے بھی ممکن ہوتے ہیں جو رُوح کر سکتی ہو اور جسم رُوح کا مظروف بن جاتا ہے اور رُوح محیط ہو جاتی ہے اُس کا ظرف بن جاتی ہے اس لیے معراج میں رسولِ اکرم ﷺ کے لیے کوئی فاصلہ فاصلہ نہیں رہا اور جسمِ مبارک (خیال کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ رفتار سے) رُوح کی قوت سے سفر طے کر آیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اُٹھایا جانا :

اس طرح سمجھ لیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی رُوحانی قوت سے آسمان پر اُٹھایا گیا ہے۔ ﴿مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ ۱۔ ”اور یقیناً اُن کو قتل نہیں کیا بلکہ اُن کو اللہ نے اپنی طرف اُٹھالیا۔“

(اس آیت مبارکہ میں لفظ ”ہَلْ“ استعمال ہوا ہے جیسے آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا آپ کھانا کھا رہے تھے تو وہ جواب میں کہتا ہے نہیں بلکہ کتاب دیکھ رہا تھا تو جواب دینے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو اُس وقت میں کھانا نہیں کھا رہا تھا بلکہ اُس وقت تو کتاب دیکھ رہا تھا، اسی طرح اس جملہ کا مطلب بھی ہے کہ جس وقت وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے تو اُس وقت حقیقت یہ نہ تھی بلکہ انہیں تو اٹھالیا گیا تھا)۔

اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ دُنیا میں اُتارے جائیں گے تو اُن کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے جیسے کہ وہ ابھی حمام سے غسل کر کے نکلے ہوں۔

اور واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ غسل سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آسمان پر اُٹھالیے گئے اب واپسی تک وہی صورت قائم رہے گی کیونکہ وہ ایسے عالم میں رہتے ہیں کہ جہاں کشش ثقل نہیں ہے اس لیے اُن کے سر مبارک کے قطرے کسی طرف بھی حرکت نہ کریں گے نہ وہاں ایسی فضاء ہے کہ جس سے چیزیں متغیر ہوتی ہیں اس لیے وہ خشک بھی نہ ہوں گے وہاں کا زمانہ بھی دُنیا کے زمانہ سے مختلف ہے بہت وقت گزر جائے تو بھی محسوس نہیں ہوتا، اُس کا پیمانہ ہی دُوسرا ہے البتہ اندازہ کے لیے بتلایا گیا۔

﴿إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (پ ۱۷ رکوع ۱۳)

”اور تمہارے رب کے یہاں ایک دن ہزار برس کے برابر ہوتا ہے جو تم شمار کرتے ہو۔“

آنسان دُنیا اور مرنخ میں بھی اس تفاوتِ زمانہ کا قائل تھا اور وہ حساب سے ثابت کرتا تھا۔

”نیند“ کیا ہے :

ہوسکتا ہے کہ آسمان پر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں نیند بھی نہ ہو کیونکہ نیند کا اصل باعث وہ تھکن ہے جو کشش ثقل کی وجہ سے انسان محسوس کرتا ہے۔ اسے یوں سمجھئے کہ انسان جسم و رُوح سے مرکب ہے، جسم خاکی چاہتا ہے کہ زمین کی طرف اتنا زیادہ جھکے کہ بل ہی جائے۔ اور رُوح کے تقاضے اس سے جدا ہیں۔ اس لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جلد تھک جاتے ہیں پھر بیٹھ کر آرام محسوس

کرتے ہیں مگر پھر بھی آخر تھک جاتے ہیں تو آرام کے لیے لیٹنا پڑتا ہے مگر لیٹنے پر بھی پورا آرام نہیں ملتا اس لیے حق تعالیٰ نیند طاری فرمادیتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ جسم پوری طرح ڈھیلا ہو کر سارا بوجھ (جس کی حقیقت کشش ثقل ہے) چھوڑ دیتا ہے اور رُوح کو بھی جسم کی قید سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔

﴿ اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ ۱

”اللہ جانیں کھینچ لیتا ہے جب اُن کے مرنے کا وقت ہوتا ہے اور جو نہیں مریں اُن کو کھینچ لیتا ہے اُن کی نیند میں۔“

جب رُوح و جسم کو اپنا طبعی قرار نصیب ہو جاتا ہے تو نیند پوری ہو جاتی ہے اور بتقاضائے حیات دوبارہ جسم و رُوح کا اتصال ہو جاتا ہے۔

﴿ فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ ۲

”پھر جن کی موت مقرر کر چکا ہے اُن کو روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ وعدہ تک بھیج دیتا ہے۔“

اس حدیث شریف میں بیدار ہونے پر پڑھنے کی یہ دُعا بتلائی گئی ہے :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ ۳

”اُس خدا ہی کی تعریف بجا ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف دوبارہ حشر نثر ہوگا۔“

کہ نیند کے بعد بیداری حقیقتاً ایسی ہے جیسے دوبارہ زندگی کیونکہ دوبارہ اعادہ رُوح ہوتا ہے۔ بہر حال یہ تو حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سر مبارک کا پانی ویسا کا ویسا ہی ہے۔

اور یہ ہمارا انداز ہے کہ وہ ایسی جگہ ہیں جہاں کشش ثقل نہیں ہے۔ یہ بھی انداز ہے کہ وہاں کا زمانہ یہاں سے مختلف ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں گزرتا ہوا محسوس ہی نہ ہوتا ہو کہ کتنا گزرا۔

آج کی سائنسی ترقی سے حدیثِ پاک کی صداقت اور بھی واضح ہو رہی ہے اور شاید یہی حال قیامت کی زمین کا بھی ہوگا کیونکہ اُس دن منہ کے بل چلنا اور دُنیا میں جو بہت وزنی چیزیں ہیں مجرمین کا اُن کو اٹھانا، پسینہ کا کانوں تک آکر لگا رہنا، وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کُششِ ثقل نہ ہونی معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

غرض آج کی تحقیقات سے احادیث و آیات کے مطالب سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے اور ان علوم کا حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے بلکہ اگر جہاد اور ترقیِ اسلام کے لیے حاصل کیے جا رہے ہوں گے تو اجرِ کثیر حاصل ہوگا۔ اور اگر جائز مقاصد کے لیے حاصل کیے جا رہے ہوں گے تو یہ جائز ہوں گے البتہ اتنا شغف کہ خالقِ حقیقی سے غفلت ہو جائے منع ہے اور یہ دُنیا داری ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ﴾ ۱۔
 ”وہ جانتے ہیں اوپر اور دُنیاوی زندگی کو اور یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت کی خبر نہیں رکھتے۔“
 اکبر مرحوم نے فرمایا ہے:

تم شوق سے کالج میں پلو ، پارک میں پھولو
 جائز ہے ہواؤں میں اُڑو ، چرخ پہ جھولو
 پر ایک سخن بندہ عاجز کا رکھو یاد
 اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو

وما علینا الا البلاغ

پردہ کے احکام

﴿ از افادات : حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ﴾

بدنگاہی و بد فعلی کا بیان

آمد یعنی بے ریش خوبصورت لڑکے سے احتیاط :

آمد یعنی بے ڈاڑھی والا لڑکا (خوبصورت جس کی طرف میلانِ قلب و کشش ہو) بعض احکام میں اجنبی عورت کی طرح ہے یعنی شہوت کے اندیشہ کے وقت اُس کی طرف دیکھنا، اُس سے معانقہ یا مصافحہ کرنا، اُس کے پاس تہائی میں بیٹھنا، اُس کا گانا سننا یا اُس کے موجود ہوتے ہوئے گانا سننا یا اُس سے بدنِ دَبوانا اِس سے بہت پیار و اخلاص کی باتیں کرنا یہ سب حرام ہے۔ (اصلاح الرسوم ص ۱۰۳)

آمدوں سے قرآن یا نعت سننا :

اسی طرح اجنبی عورت یا آمدِ مشتملی سے گانا سننا یہ بھی ایک قسم کی بدکاری ہے حتیٰ کہ اگر کسی لڑکے کی آواز سننے میں نفس کی شرکت ہو تو اُس سے قرآن سننا بھی جائز نہیں۔

اکثر لوگ لڑکوں کو نعت و غزلیں یاد کر دیتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بے ریش لڑکا مرغوب طبع ہو تو اُس کی امامت بھی مکروہ ہے تو جب امام بنا کر کھڑا کرنا جائز نہیں حالانکہ اللہ کا قرآن ہی پڑھے گا مگر فقہاء نے بلا ضرورت اِس کی بھی اجازت نہیں دی۔

اکثر واعظین عورتوں کے مجمع میں خوش الحانی سے اشعار پڑھتے ہیں یہ بالکل ہی مصلحتِ دین کے خلاف ہے۔ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ سفر میں ایک غلام کو عورتوں کے سامنے اشعار پڑھنے سے روک دیا اور فرمایا تھا کہ رُوَيْدَكَ يَا اَنْجَسَةَ لَا تُكْسِرِ الْقَوَارِيْرَ تَوْجِبُ اُس زَمَانِے مِیں كِه سَب پَر

تقویٰ غالب تھا حضور ﷺ نے اس کی اجازت نہیں دی تو آج کس کو اجازت ہو سکتی ہے بالخصوص جبکہ خود عورتیں یا لڑکے ہی پڑھنے والے ہوں۔ (دعواتِ عبدیت)

عورتوں کی طرح مردوں کو پردہ کا حکم کیوں نہیں :

ایک سوال کیا گیا کہ عورتوں کے پردہ میں رہنے کی علت تو یہی ہے کہ اُن کے خروج (باہر نکلنے) سے فتنہ کا اندیشہ ہے اور یہ علت جیسی عورتوں میں جیسی پائی جاتی ہے امارد (بے داڑھی کے خوبصورت لڑکوں میں جن کی طرف کشش ہوتی ہے اُن) میں پائی جاتی ہیں تو اشتراکِ علت سے حکم بھی مشترک ہونا چاہیے اور مردوں کے لیے بھی خروج (باہر نکلنا) جائز نہیں ہونا چاہیے۔

جواب میں فرمایا کہ شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس امر میں مفسد شامل ہو جائیں اگر وہ غیر ضروری ہوتا ہے تو اُس امر ہی کو روک دیا جاتا ہے اگر وہ ضروری ہوتا ہے تو اُس کی ممانعت نہیں کی جاتی بلکہ مفسد کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو عورتوں کا باہر نکلنا چونکہ غیر ضروری تھا اس لیے مفسد کی وجہ سے اُسی کو روک دیا گیا اور اُرد (بے ریش لڑکے) چونکہ چند روز میں رجال (مرد) ہونے والے ہیں اور اُن کے لیے ایسے کمالات جن کا مردوں کو حاصل ہونا ضروری ہے اُن کا حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ عادیٰ بغیر خروج (باہر نکلنے بغیر) ممکن نہیں اس لیے اُن کے خروج کو نہیں روکا گیا بلکہ مفسد کا انسداد (بندش) ڈرانے اور وعید کے ذریعے سے کیا گیا۔ (مجادلاتِ معدلت، دعواتِ عبدیت ج ۵ ص ۱۵۴)

بدزنگا ہی کا مرض :

آنکھوں کے بہت سے گناہ ہیں لیکن یہاں ایک خاص گناہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ ”بدزنگا ہی“ لیکن اس گناہ کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔

بعض لوگ نظر میں بتلا ہوتے ہیں یعنی غیر محرموں کی طرف بے باکانہ دیکھتے ہیں اور اس کی ذرا پروا نہیں کرتے بلکہ یہ ایسا مرض ہے کہ اس سے بہت کم لوگ پاک ہیں کیونکہ اکثر اُن گناہوں سے

لوگ بچتے ہیں جن کے ارتکاب میں فوت جاہ یا رسوائی کا خیال ہو اور اس گناہ میں جاہ و (عزت) فوت نہیں ہوتی اس لیے کہ اول تو دوسرے کو نظر کی خبر ہی کیونکر ہو سکتی ہے، دوسرے اگر نظر کی اطلاع بھی ہو جائے تو نیت کی کیا خبر۔ بعض لوگ اس سے بھی بچتے ہیں لیکن ان کے قلب میں یہ مرض شہوت کا ہوتا ہے اور لطف یہ کہ باوجود اس قلبی مرض کے یہ شخص اپنے کو متقی سمجھتا ہے حالانکہ خیالات اس کے نہایت گندے ہوتے ہیں اور اکثر وہ حدیثِ نفس (نفس سے باتیں کر کے مزہ لینے) میں مبتلا ہوتا ہے بعض اوقات عزم بھی ہو جاتا ہے، اگر اس کو موقع مل جائے تو یہ ہرگز نہ بچے۔ جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کا چھوٹا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ (دعواتِ عبدیت)

بدنگاہی سے بہت کم لوگ بچے ہیں :

ہم کو اپنی حالت دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر اس معصیت سے بچنے کا کتنا اہتمام ہے۔ میں دیکھتا ہوں شاید ہزار میں ایک اس سے بچا ہوا ہو ورنہ ابتلائے عام ہے اور اس کو نہایت درجہ خفیف سمجھتے ہیں، جو جوان ہیں ان کو تو اس کا احساس ہوتا ہے اور جن کی قوتِ شہویہ ضعیف ہو گئی ہے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو شہوت ہی نہیں اس لیے کچھ حرج نہیں ہے۔ سو ان کو مرض کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ (مظاہر الاقوال ص ۳۴)

یہ مرض تاک جھانک کا اکثر پرہیزگاروں میں بھی ہے ان کو دھوکا اس سے ہو جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنی طبائع میں اکثر شہوت کی خلش نہیں پاتے، اس سے سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر شہوانی نہیں لیکن بہت جلد ظاہر ہو جاتی ہے اس لیے ابتداء ہی سے احتیاط واجب ہے۔ (دعواتِ عبدیت)

ایک کوتاہی طلبہ میں یہ ہے کہ امارد (حسین لڑکوں) کی طرف نظر کرنے اور ان کے ساتھ اختلاط کرنے سے نہیں بچتے حالانکہ یہ تقویٰ کے لیے سم قاتل ہے آخرت کا مواخذہ تو شدید ہے ہی، اس سے دنیا میں اہل علم کی سخت بدنامی ہوتی ہے۔ علم دین پڑھنے والوں کو اس باب میں سخت احتیاط کرنا چاہیے۔ (التبلیغ ۱۳۶/۲)

بدنگاہی کا مرض بہت چھپا ہوا ہوتا ہے :

افسوس ہے کہ لوگ تو اس (بدنگاہی) کو ایسا خفیف سمجھتے ہیں کہ گویا حلال ہی ہے حالانکہ معصیت کا حلال سمجھنا قریب بہ کفر ہے۔ کسی عورت کو دیکھ لیا کسی لڑکے کو گھور لیا اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی اچھے مکان کو دیکھ لیا کسی پھول کو دیکھا لیا۔ اور یہ گناہ وہ ہے کہ اس سے بوڑھے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، بدکاری سے تو محفوظ ہیں کیونکہ اس کے لیے بڑے اہتمام کرنے پڑتے ہیں تو اول تو جس سے ایسا فعل کرے وہ بھی راضی ہو اور روپیہ بھی پاس ہو اور حیا و شرم بھی مانع نہ ہو۔ غرض اس کے لیے بہت شرائط ہیں۔ اسی طرح بہت سے موانع بھی ہیں چنانچہ کہیں یہ امر مانع ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اطلاع ہوگئی تو کیا ہوگا، کسی کو خیال ہوتا ہے کہ کوئی بیماری نہ لگ جائے، کسی کے پاس روپیہ نہیں ہوتا، کسی کو اس کی وضع مانع ہے چونکہ موانع زیادہ ہیں اس لیے شائستہ آدمی خصوصاً جو دیندار سمجھے جاتے ہیں اس میں بہت کم مبتلا ہوتے ہیں بخلاف آنکھوں کے گناہ کے کہ اس میں سامان کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ نہ اس میں ضرورت روپیہ کی اور نہ اس میں بدنامی کیونکہ اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ کیسی نیت ہے۔

کسی کو گھور لیا اور مولوی صاحب مولوی صاحب رہتے ہیں، نہ اس فعل سے اُن کی مولیت میں فرق آتا ہے اور نہ قاری صاحب کے قاری ہونے میں کوئی دھبہ لگتا ہے اور (دوسرے) گناہوں کی خبر تو اوروں کو بھی ہو جاتی ہے مگر اس کی اطلاع کسی کو نہیں ہوتی۔ معصیت کرتے ہیں اور نیک نام رہتے ہیں لڑکوں کو گھورتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچوں سے بڑی محبت ہے، جب آنکھوں کے گناہوں میں اطلاع نہیں ہوتی تو دل کے گناہ پر کیسے ہو سکتی ہے۔

اور جن کو اطلاع ہوتی بھی ہے وہ حضرات ایسے متحمل ہوتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھ کر آیا تھا تو حضرت عثمانؓ نے خطابِ خاص سے تو اس سے کچھ نہ فرمایا لیکن یہ فرمایا مَابَالُ قَوْمٍ يَتَرَشَّحُ الزَّيْنَانِ مِنْ أَعْيُنِهِمْ یعنی لوگوں کا کیا حال ہے کہ اُن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ یہ عنوان ایسا ہے کہ اس میں رسوائی کچھ

نہیں لیکن جو کرنے والا ہے وہ سمجھ جائے گا۔ (دعواتِ عبدیت ص ۵/۵۱)

غرض چونکہ وہ لوگ (جن کو علم ہو جاتا ہے) کسی کو نصیحت نہیں کرتے اور جو نصیحت کرنے والے ہیں ان کو اطلاع نہیں ہوتی، اس لیے یہ گناہ بدنگاہی کا اکثر چھپا ہی رہتا ہے اس لیے بے دھڑک اس کو کرتے ہیں، دیگر معاصی مثلاً سرقہ زنا وغیرہ میں تو ضرورت اس کی بھی ہے کہ قوت و طاقت ہو اس میں اُس کی ضرورت نہیں اس لیے بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ مجھ سے ایک بوڑھے آدمی ملے اور وہ بہت متقی تھے انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں لڑکوں کو بری نظر سے دیکھنے میں مبتلا ہوں۔ اور ایک بوڑھے تھے وہ عورتوں کو گھورنے میں مبتلا تھے۔ (دعواتِ عبدیت ص ۵-۷۴)

بدنگاہی بھی بدکاری اور بدترین معصیت ہے :

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے چنانچہ حدیث میں ہے :
 اَنَا غَيُورٌ وَاللَّهُ غَيْرٌ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ فِيهَا
 ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ غیرت مند ہے اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شرمی کی باتوں کو حرام قرار دے دیا چاہے اُس کی برائی کھلی ہو یا اندرونی ہو۔

اور یہ سب فواحش ہیں آنکھ سے دیکھنا، ہاتھ سے پکڑنا، پاؤں سے چلنا کیونکہ ان سب کو شارع نے زنا ٹھہرایا ہے چنانچہ ارشاد ہے: آنکھیں زنا کرتی ہیں اور اُن کا زنا کرنا دیکھنا ہے کان زنا کرتے ہیں اور اُن کا زنا سننا ہے اور زبان بھی زنا کرتی ہے اور اُس کا زنا بولنا ہے اور ہاتھ زنا کرتے ہیں اور اُن کا زنا پکڑنا ہے۔ (دعواتِ عبدیت ص ۸۵۵)

اس وقت لوگوں میں یہ مرض شدت سے پھیل رہا ہے کوئی تو خاص اصلی ہی گناہ میں مبتلا ہے اور کوئی اس کے مقدمات میں یعنی اُجنبی لڑکے یا اُجنبی عورت پر نظر کرنا۔ حدیث میں ہے اَللِّسَانُ يَزْنِي وَزِنَاةُ النَّطْقِ وَالْقَلْبُ يَزْنِي وَيَسْتَهِي اِسْ فِيهَا تَهْلِكُ النَّفْسُ وَالْبَصَرُ يَزْنِي وَيَسْتَهِي اِسْ فِيهَا تَهْلِكُ النَّفْسُ
 تک کہ جی خوش کرنے کے لیے کسی حسین لڑکے یا حسین لڑکی سے باتیں کرنا یہ بھی زنا و لواطت میں داخل

ہے اور قلب کا زنا سوچنا ہے جس سے لذت حاصل ہو تو جیسے زنا میں تفصیل ہے ایسے ہی لواطت میں بھی۔ اور یہ نہایت ہی افسوس اور رنج کی بات ہے باوجود یہ کہ عورت کی طرف طبعاً میلان ہوتا ہے مگر لوگ پھر بھی لڑکوں کی طرف مائل ہیں اور وجہ اس کی زیادہ تر یہ ہے کہ لڑکے سے ملنے میں بدنامی کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا اور ملتے بھی ہیں آسانی سے، بالخصوص دیکھنا اور تصور کرنا تو اس لیے بھی سہل ہے کہ اس کی کسی کو خیر بھی نہیں ہوتی اور یہ سب بدکاری ہے۔ (دعواتِ عبدیت ۵/۸۵)

اس تعلق بدکا انجام :

اس فعل کی خباثت عقلاً و نقلاً ہر طرح ثابت ہے اور طبیعتِ سلیمہ اس سے خود ہی انکار کرتی ہے۔ اس فعل پر سوائے بدنیت آدمی کے اور کوئی سبقت نہیں کر سکتا۔

ایک کھلا ہوا فرق شہوت بالنساء اور شہوت بالرجال میں یہ ہے کہ عورت سے قضاءِ شہوت کرنے کے بعد آپس میں طبیعت بڑھتی ہے اور مرد کی عزت عورت کی نظر میں بڑھ جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مرد ہے نامرد نہیں اور لڑکوں سے قضاءِ شہوت کر کے ایک دوسرے کی نظر میں اُسی وقت ذلیل و خوار ہو جاتا ہے پھر بہت جلد مفعول کے دل میں عداوت ایسی قائم ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی صورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ (حسن العزیز ۲/۸۹)

امارد (حسین لڑکوں) سے تعلق بہت خبیث النفس کو ہوتا ہے اور اس کا نام لوگوں نے محبت رکھا ہے، یہ محبت ہرگز پاک نہیں ایسے ناپاکوں کا مرجانا ہی بہتر ہے۔ ایسے موقعوں پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں دونوں طرف سے فریفتگی تھی اور عشق کیا جاتا تھا مقصد حاصل ہونے کے بعد دونوں میں عداوت ہو گئی اس تعلق میں یہی خاصیت ہے۔ (دین و دنیا ص ۲۷۲)۔ (جاری ہے)

سیرت خُلفائے راشدین

﴿ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی ﴾

امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

عہد فاروقیؓ کی فتوحات :

اُور سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف فتوحات آپ کے زمانے کی دیکھی جائیں تو قدرتِ خدا نظر آتی ہے اُور صاف معلوم ہوتا ہے کہ تائیدِ نبی آپ کے ساتھ تھی اُور خدا کا سچا وعدہ ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ مُكْلَمًا﴾ آپ کے ہاتھ سے پورا ہو رہا تھا۔ رسولِ خدا ﷺ کی پیشن گوئیاں جو فتحِ ایران اُور رُوم کے متعلق تھیں اپنا کرشمہ دکھا رہی تھیں۔

دُنیا کی یہ دونوں زبردست سلطنتیں ایران و رُوم کی جو ہر قسم سے آراستہ اُور شائستہ فوجوں اُور ہر طرح کے ساز و سامان سے درست تھیں۔ رُوم کی سلطنت تقریباً چار سو برس سے قائم تھی اُور ایران کی سلطنت ”کیومرث“ کے وقت سے تھی۔ کیومرث کے متعلق تاریخِ طبری میں ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دوسرا نام ”کیومرث“ تھا۔ بھلا کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آسکتی تھی کہ چند بے سرو سامان عربوں کے ہاتھ سے اتنی قلیل مدت میں یہ دونوں سلطنتیں اس طرح زبردست ہو جائیں گی۔

شاہانِ ایران تو خصوصیت کے ساتھ عربوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے جب سرورِ انبیاء ﷺ کا فرمانِ عالی خسرو پرویز بادشاہِ ایران کے نام گیا تو اُس نے اپنے پھوٹے منہ سے یہی بات کہی کہ میرا غلام ہو کر مجھے اس طرح خط لکھتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک

حضرت شیخِ ازالۃ الخفاء میں سچ فرماتے ہیں کہ :

”کسراں دو دولت متفرہ ممتدہ از مدت چہار صد سال بآں ہمہ وعدہ ودلاوری سپہ سالاری دریں مدت قلیل از دست عرب بایں سامان کہ داشتند ہرگز مثل آں، ہیچ گاہ متحقق نہ شد و نخواہد شد نہ در زمان اسکندر ذوالقرنین و نہ در وقت ترکان چنگیزیہ و نہ در ایام تیموریہ۔ بر متجان فن تاریخ پوشیدہ نیست کہ فتح بلاد ہر چند مساعات بخت غالب باشد و اسباب ہمہ مہیا حدے دارد و غایتیہ وانچہ در خلافت حضرت فاروق مفتوح واقع شد غایت از حد غایت است“

بہر کیف اس جگہ کچھ مختصر حال ان فتوحات کا لکھا جاتا ہے مفصل حالات تو تاریخ کی ضخیم جلدوں میں بھی نہیں آسکے۔

فتح ایران :

۱۳ھ میں حضرت فاروق اعظمؓ نے مسندِ خلافت پر بیٹھتے ہی ملک ایران کے زیرِ و زبر کرنے کی تدبیریں شروع کیں وہ کون مسلمان تھا جس کے دل میں ایرانیوں سے انتقام لینے کا جذبہ نہ تھا پہلے تو حضرت فاروق اعظمؓ نے چند روز تک مسلسل خطبے پڑھے جن میں مسلمانوں کو ایرانیوں سے جہاد کرنے کی ترغیب ہوتی تھی۔ قرآن مجید ۲ کی آیتیں پڑھ کر اور احادیث نبویہ سنا سنا کے فتح ایران کے وعدے خدا اور اُس کے رسول ﷺ کے مسلمانوں کو یاد دلائے جس سے ایک آگ سب کے دلوں میں لگ گئی۔

سب سے پہلے ابو عبیدہ ثقفیؓ نے جو اکابر تابعین میں سے ہیں آپ کی آواز پر لبیک کہی۔ آپ نے ان کی اس سبقت کی بڑی قدر کی اور فوراً ایک فوج مرتب کر کے روانہ کی جن میں بعض صحابہ کرام بھی تھے حتیٰ کہ ایک بدری صحابی یعنی حضرت سلیمان بن قیسؓ بھی اُس میں تھے۔ اس فوج کا افسر ابو عبیدہ ثقفیؓ تھا، خسرو پرویز بادشاہ ایران نے رسول خدا ﷺ کا خط جو آپ ﷺ نے اُس کے نام بغرض دعوتِ اسلام بھیجا تھا، چاک کر دیا تھا۔ ۲ قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں جن میں ایران و روم کی فتح کی خوشخبریاں ہیں اور احادیث میں تو صاف تصریح کے ساتھ یہ مضمون ہے۔

کو مقرر کیا اور فرمایا کہ (دیکھو کوئی کام بغیر صحابہ کرامؓ کے مشورہ کے نہ کرنا)۔

ثنی بن حارثؓ کو جو پہلے ہی سے بحکم صدیقؓ عراق کی مہم پر مامور تھے حکم دیا کہ وہ بھی اپنی فوج لے کر روانہ ہوں، یہ دونوں سپہ سالار اپنی اپنی فوج لے کر بجانب ایران روانہ ہو گئے۔

ایرانی تو بہت پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے رستم بن فرانؓ نے جو افواج ایران کا سپہ سالارِ اعظم تھا فوراً جابان کو حکم دیا کہ ایک لشکر جرار لے کر عربوں کے مقابلہ کے لیے جائے چنانچہ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور جنگِ عظیم کے بعد مسلمانوں کو فتح ملی اور مالِ غنیمت مسلمانوں کو بہت ہاتھ آیا۔ ابھی مالِ غنیمت تقسیم نہیں ہونے پایا تھا کہ ”نزی“ بادشاہ ایران کا خالہ زاد بھائی ایک بڑی فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلہ کو پہنچ گیا۔

ادھر رستم نے بھی ایک دوسرے سردار ”جالبوس“ کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ بھیج دیا مگر ابو عبیدہ ثقفیؓ نے قبل اس کے کہ نزی اور جالبوس دونوں جمع ہوں تیزی کے ساتھ نزی پر حملہ کر کے اُس کو بھگا دیا جس سے دونوں کی قوت ٹوٹ گئی اور مالِ غنیمت بھی کافی ہاتھ آیا۔ اس کے بعد بے توقف جالبوس پر حملہ کر کے شکست دے دی۔ اس سے مالِ غنیمت بہت ہاتھ لگا۔

ان تین لڑائیوں کے ختم ہونے کے بعد مالِ غنیمت کا خمس اور قیدیوں کو دواڑ الخلافہ بھیج دیا، باقی مالِ غنیمت غازیوں پر تقسیم کر دیا گیا۔

جب اس شکست کی خبر ملکہ فارس ”پوران دخت“ کو ملی تو اُس نے ”بہمن جاذویہ“ کو تیس ہزار فوج اور تیس ہزار ہاتھیوں کے ساتھ بھیجا اُن میں جو سفید ہاتھی تھا وہ خسرو پرویز کے وقت سے بہت مبارک سمجھا جاتا تھا یعنی وہ جس معرکہ میں جاتا تھا فتح ملتی تھی۔ ”درفش کا دیانی“ بھی اُس فوج کے ساتھ تھا جو فریدون کے وقت سے خزانہ شاہی میں رکھا گیا تھا اور فتح و کامیابی کے لیے بڑی چیز خیال کیا جاتا تھا۔ پھر رستم نے کچھ اور مزید فوج بہمن جاذویہ کے ہمراہ کی۔

حضرت ابو عبیدہؓ اس مرتبہ شجاعت سے گزر کر تہور کی حد تک پہنچ گئے اور فرات کے پل کو عبور کر کے دشمن سے مصروف کارزار ہوئے۔ ابتداء مسلمانوں میں کچھ تزلزل پیدا ہوا اور اسی حالت میں

ایک مسلمان نے پل توڑ دیا تاکہ خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہو تو پیچھے نہ بھاگ سکیں۔

ایران کے فوجی ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان تھے عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا لہذا گھوڑے اور اونٹ بھی اُن کو دیکھ کر بھڑکتے تھے بالآخر حضرت ابو عبیدہؓ اور اُن کے ساتھ چند لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور تلواروں سے ہاتھیوں کی سونڈ کا ثنا شروع کر دیں۔ خود حضرت ابو عبیدہؓ نے سفید ہاتھی کی سونڈ کاٹی مگر پیچھے لوٹنے میں اُن کا پیر پھسل گیا اور گر پڑے، سفید ہاتھی نے فوراً الپک کر اپنے پیر سے اِن کو کچل دیا۔ اِن کی شہادت کے یکے بعد دیگرے سات آدمیوں نے جھنڈا لیا اور سب شہید ہو گئے آخر میں حضرت ثنیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور ایرانیوں کو ہزیمت ہوئی اور مسلمان اِس ٹوٹے ہوئے پل کو درست کر کے پھر فرات کے اُس پار آ گئے اِس لڑائی میں چار ہزار مسلمان شہید ہوئے، قریب تھا کہ فوج میں بددلی پیدا ہو جائے مگر خدا نے دل قوی کر دیے اور چند روز کے لیے لڑائی بھی بند رہی۔

اِسی اثناء میں ۱۴ھ شروع ہو گیا اور رومیوں نے اِس موقع کو دیکھ کر مسلمانوں کی پوری طاقت ایران میں صرف ہو رہی ہے جنگ شروع کر دی جس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت فاروقؓ نے بے تردد ادھر کا انتظام شروع کر دیا۔

اِسی درمیان حضرت جریر بن عبد اللہؓ چار ہزار فوج کے ساتھ یمن سے آ گئے حضرت فاروقی اعظمؓ نے اُن کو فوجِ احکم دیا کہ بجانب ایران روانہ ہو جائیں اور ثنیٰ بن حارثہ کی ماتحتی میں کام کریں اور ثنیٰ کو فرمان لکھا کہ جریر بن عبد اللہؓ صحابی ہیں اِن کے اکرام و احترام کا پورا خیال رکھنا، ایرانیوں نے اَب کی مرتبہ مہران ہمدانی کو سردارِ فوج بنا کر مقابلہ کے لیے بھیجا، بڑی سخت لڑائی ہوئی جس کا نام تاریخِ اسلام میں یَوْمُ الْأَعَشَارُ ہے اِس لیے کہ اِس لڑائی میں سو مسلمان ایسے تھے کہ اُن میں سے ہر ایک نے دس دس کافروں کو مارا تھا، مہران بھی ایک غلام کے ہاتھ سے مارا گیا، اِس لڑائی میں مسلمانوں کو اِس قدر مالِ غنیمت ملا کہ پہلے کبھی نہ ملا تھا۔

اِسی اثناء میں حضرت ثنیٰ رضی اللہ عنہ نے اُن کے دو بازاروں پر حملہ کیا، سونا اور چاندی اور

قیمتی جواہرات بکثرت ہاتھ آئے۔

اب ۱۵ھ شروع ہو گیا تھا اور اُس قیامت خیز لڑائی کی تیاری ہونے لگی جس کا نام جنگِ قادسیہ ہے۔ حضرت شیخِ ازالۃ الخفاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت فاروقِ اعظمؓ کی کوشش سے اس لڑائی میں کفر اور اسلام کے درمیان فرقانِ اکبر کا ظہور ہوا۔ جب یہ لڑائی شروع ہونے والی تھی تو حضرت فاروقِ اعظمؓ کے اضطراب و بے چینی کا بالکل وہی حال تھا جو سردارِ انبیاء ﷺ کا غزوہ بدر میں تھا۔ آپ نے کفار کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کے لیے نمازِ فجر میں قنوت شروع کر دی اور تمام اطراف و جوانب میں احکام بھیجے کہ فوج کی بھرتی کر کر کے مدینہ منورہ بھیجو اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو (جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں) تمام افواجِ عراق کا سپہ سالارِ اعظم مقرر کیا اور اُن کو تقویٰ اور صبر اور ثبات قدم کے متعلق بہت مؤثر نصیحتیں فرمائیں۔ تیس ہزار فوج لے کر حضرت سعدؓ روانہ ہوئے جس میں ایک ہزار صحابی اور اُن میں نناوے بدری تھے اور کچھ فوج پہلے سے عراق میں تھی بہر حال پوری فوج مجموعی تعداد میں ساٹھ ہزار بیان کی گئی ہے۔

ادھر ایرانیوں نے یہ کیا کہ اپنی ملکہ کو معزول کر کے ”یزدگرد“ کو تختِ سلطنت پر بٹھا دیا کیونکہ لڑائی کے مہمات کو مرد ہی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ پرانے بادشاہوں کے وقت کے دینے اور خزانے نکالے گئے آلاتِ حرب کی درستگی اور فوج کی بھرتی میں بے اندازہ دولت صرف کی گئی، خود رستم لڑنے کے لیے میدان میں آیا اور دریا پر پل باندھ کر دریا کے اُس پار اُس نے اپنی چھاؤنی قائم کی۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رستم کے ساز و سامان اور فوج کی کثرت کا حال حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ ذرا تردد نہ کرو اور دشمن کے ساز و سامان سے کچھ بھی خوف نہ کرو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر نظر رکھو۔

خدا کی قدرت اُسی زمانہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جسم میں دُنبل اس کثرت سے نکل آئے کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے اُدھر یزدگرد مدائن میں بیٹھ کر دم بدم تازہ فوجیں میدانِ جنگ میں بھیجتا چلا جاتا تھا اور آدمیوں کی ڈاک اس قاعدے سے لگائی گئی تھی کہ ہر لمحہ کی خبر میدانِ جنگ

کی اُس کو پہنچتی رہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک قصرِ شاہی میں جو وسطِ لشکر میں تھا مقیم ہوئے اور تمام فوج کو جمع کر کے آپ نے ایک خطبہ پڑھا جس میں فتحِ ایران کی پیشن گوئیاں احادیثِ نبویہ سے سنائیں اور فرمایا چار مرتبہ نعرہٴ تکبیر بلند کروں گا پہلی مرتبہ تم سب بھی تکبیر بلند کرنا اور ہتھیار وغیرہ درست کرنا، دوسری مرتبہ میں لڑائی کا لباس پہن لینا اور تیسری دفعہ میں صفیں درست کر لینا اور چوتھی مرتبہ میں تم سب لاحول ولا قوۃ الا باللہ کا نعرہ بلند کر کے یکدم دشمن پر ٹوٹ پڑنا، ایسا ہی ہوا اور مسلسل تین دن اور ایک رات برابر لڑائی جاری رہی، شاید دُنیا نے کبھی خواب میں بھی ایسا معرکہٴ قتال نہ دیکھا ہوگا۔

تاریخِ اسلام میں لڑائی کے پہلے دن کا نام یَوْمُ الْأَرْمَاتِ اور دوسرے دن کا نام یَوْمُ الْأَعْوَاتِ اور تیسرے دن کا یَوْمُ الْعَمَاتِ اور رات کو لَيْلَةُ الْهَرِيرِ۔

لَيْلَةُ الْهَرِيرِ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے قصر کے اندر دُعا میں مشغول تھے اور فریقین کی فوجیں مشعل روشن کر کے مصروفِ کارزار تھیں۔ دوزخ اور بہشت دونوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے وسطِ شب میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دل میں خدا کی طرف سے تسکین نازل ہوئی اور اِلہامِ ربانی ہوا آپ نے اُسی وقت مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ بس اللہ کی مدد قریب ہے فتح و نصرت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اُن کے فرمانے سے مسلمانوں کے دل بہت بڑھ گئے اور اس بے جگری سے قتل و غارت میں مصروف ہوئے کہ ایرانیوں کی بہادری کے افسانے سب خاک میں مل گئے، اتنے میں صبح ہو گئی اور کچھ دن چڑھے ہلال بن علقمہ رضی اللہ عنہ ایرانیوں کے قلبِ لشکر میں رستم کے پاس پہنچ گئے اور ایک ہی وار میں اُس مغرور کا سر جسم سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا دیا اور بڑی بلند آواز میں اَلَا اِنِّي قَتَلْتُ رُسْتَمًا کا نعرہ بلند کیا اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایرانیوں میں ہلچل پڑ گئی اور رستم کا جسم بے جان حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے لاکر ڈال دیا گیا، ایرانی بھاگے اور مسلمانوں نے اُن کا تعاقب کیا اور اس قدر ایرانیوں کو مارا کہ اُس کا شمار نہ ہو سکا۔

مؤرخین نے اندازہ بیان کیا ہے کہ اس لڑائی میں ایک لاکھ ایرانی مارے گئے اور مسلمان

چھ ہزار شہید ہوئے، مالِ غنیمت میں وہ وہ قیمتی اور عجیب اشیاء مسلمانوں کو ملیں کہ عربوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھیں، قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ نَقْدِرُوا عَلَيْهَا ﴾ کا ظہور اُس دن عیاں ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے غنم جدا کر کے مالِ غنیمت دار الخلافہ روانہ کرتے ہوئے فتحِ عظیم کی خوشخبری حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کو بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن جن کلمات میں اپنے پروردگار کا شکر یہ ادا کیا وہ ان ہی کا حصہ تھا۔

مسلمانوں کی اسی (۸۰) لڑائیاں ایرانیوں سے ہوئیں مگر سب سے بڑی یہی لڑائی تھی اس کے بعد دو چار لڑائیاں اور ہوئیں اور سارا ملک ایران مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا، کفر اور آتش پرستی کے بجائے خدا پرستی کا چرچا ہوا، آتش خانے گل ہو گئے اور خدا کی مسجدیں بنیں جس سرزمین پر رسول رب العالمین ﷺ کے فرمان کے ساتھ گستاخی کی گئی تھی وہ زمین اب آپ کے فرمانبرداروں کا مسکن بن گئی۔

یزدگرد کی یہ حالت ہوئی کہ قادیسیہ کی شکست کے بعد حلوان بھاگ گیا حلوان سے رے گیا پھر وہاں سے نہ معلوم کہاں کہاں بھاگا۔ پھر آخر اُس نے عاجز ہو کر خاقان ترک اور فغفور چین سے مدد مانگنے کی رائے کی اور اس ارادے سے طوس گیا اور حاکم طوس ”ماہوئی سوری“ کا مہمان بنا اور وہاں بھی بدبختی نے نہ چھوڑا، بزن سے جنگ ہوئی اور اُس جنگ میں شکست پا کر یزدگرد تنہا بھاگا اور ایک چکی پسنے والے کے یہاں پناہ لی۔ اُس نے اس کو قتل کر دیا اور تاج شاہی اور زریریں لباس اُتار کر اُس کے جسم کو برہنہ دریا میں ڈال دیا۔ اخیر وقت میں حسرت سے کہتا تھا کہ کاش میں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہوتا۔ یہ تھی سزا اُس گستاخی کی جو سید الانبیاء ﷺ کے فرمانِ عالی شان کے ساتھ کی گئی تھی۔ ﴿ فَفُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

اس لڑائی میں تائیدِ نبوی کے واقعات اور عبرت آموز حالات بکثرت پیش آئے جن میں سے

چند اس جگہ لکھے جاتے ہیں :

(۱) ارماتھ والے دن جو آذر بانیجان کا حاکم تھا ایک عجیب شان سے ایک باد فرما رہا تھا

پرسوار میدانِ جنگ میں آیا اور کہنے لگا کہ آج ہم عربوں کو کچل ڈالیں گے اُس کے ایک ساتھی نے کہا کہ ”اگر خدا چاہے“ یہ مغرور کہنے لگا ”خدا چاہے یا نہ چاہے“ یہ لفظ اُس کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ حضرت منذر بن حسان ضمی نے ایک نیزہ اُس کے پہلو میں مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔

(۲) عماث والے دن ایک سوارِ ایرانی فوج کا میدانِ جنگ میں بہت لاف و گزاف بکتا ہوا آیا ایک مسلمان دُبلے پتلے پستہ قد اُس کے مقابلے میں گئے، ایرانی نے ایک ضرب میں اُن کو گھوڑے سے گرا دیا اور خود گھوڑے سے اتر کر اُن کے سینے پر بیٹھ گیا قریب تھا کہ اُن کا سر کاٹے کہ گھوڑا اُس کا بھاگا۔ اُس نے گھوڑے کی رسی اپنی کمر میں باندھ لی تھی نتیجہ ہوا کہ گھوڑے کے ساتھ خود بھی گھسیٹتا ہوا چلا گیا پھر کیا تھا اُس مسلمان نے اُٹھ کر ایک ہی وار میں اُس کو جہنم میں پہنچا دیا۔

(۳) اسی عماث والے دن جب حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے تہا ایرانی لشکر پر حملہ کیا اور نہ معلوم کتنے نامور پہلوانوں کو واصلِ جہنم کیا تو ایک دم پوری فوج اُن پر ٹوٹ پڑی، ان کا گھوڑا مارا گیا تو انہوں نے ایک ایرانی سوار کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پاؤں پکڑ لیا، گھوڑا رُک گیا سوار نے اس قوت کو دیکھ کر اپنی جان بچانے کو غنیمت سمجھا اور فوراً اتر کر پیدل بھاگ گیا اور حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ اُسی گھوڑے پر سوار ہو گئے۔

(۴) اغواٹ والے دن ابو جحْن ثقفی رضی اللہ عنہ نے جو شراب پینے کے جرم میں محبوس ہوئے تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے قید سے رہا کر دو اور سعد کا اَبلق گھوڑا اور ہتھیار مجھے دے دو، آج میرا دل بھی میدانِ جنگ میں جانے کے لیے بے قرار ہے اور اگر میں زندہ رہا تو پھر اسی طرح اپنے کو قید کر دوں گا۔ سلمیٰ رضی اللہ عنہا نے منظور کر لیا۔ ابو جحْن نے میدانِ جنگ میں وہ کام کیا کہ ساری فوج کی نظر اُن ہی کی طرف ہو گئی سینکڑوں ایرانی بہادروں کو انہوں نے واصلِ جہنم کیا۔ اُس وقت مسلمان یہ خیال کر رہے تھے کہ کوئی فرشتہ ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے دُوسرے دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ ماجرا سنا تو بہت خوش ہوئے اور ابو جحْن کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو رہا کر دیا اور اب کبھی تم کو شراب پینے پر سزا نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ

یہ بات ہے تو اب میں کبھی اس خبیث کے قریب نہیں جاؤں گا، آج سے پہلے اگر میں شراب چھوڑتا تو یہ چھوڑنا سزا کے خوف سے ہوتا لیکن اب محض خدا کے خوف سے ہے۔

(۵) قادسیہ کی لڑائی ختم ہونے کے بعد ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا اور کشتیاں بھی ہٹالیں کہ اسلامی فوج مدائن میں نہ داخل ہو سکے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ پرواہ نہیں اللہ کا نام لے کر اور حضرت فاروق اعظم کے عدل و انصاف کا واسطہ بارگاہِ الہی میں پیش کر کے اس بحرِ خار میں انہوں نے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ اُن کے گھوڑے کا دریا میں پڑنا تھا کہ ایک دم ساٹھ ہزار گھوڑے دریا میں تھے، ترتیب یہ دی گئی تھی کہ دو دو باہم ملے جلے چلیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساٹھ ہزار اسلامی شہسوار دریائے دجلہ میں متحرک پانی کی سطح پر پھیلے ہوئے تھے کہ گویا باغ کی روشوں پر چہل قدمی کر رہے ہیں اور جہاں گھوڑے تھک جاتے تھے وہاں خشک ٹیلہ یا خشک زمین نمودار ہو جاتی تھی جس پر کھڑے ہو کر گھوڑے آرام کر لیتے تھے، نہ کوئی شخص دریا میں ڈوبا، نہ کسی کی کوئی چیز ضائع ہوئی، سب چشمِ زدن میں دریا کے پار تھے۔ ایک سوار کا پیالہ اُلتے دریا میں بہ گیا تھا، رسی اُس کی کمزور تھی دریا کی موجوں میں ٹوٹ گئی پار اتر کر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا پیالہ دریا میں رہ جائے یہ کہنا تھا کہ ایک موج آئی اور اُس نے وہ پیالہ کنارے پر پہنچا دیا۔

اُس دن کا نام عرب کی تاریخ میں یَوْمُ الْمَاءِ رکھا گیا۔ اس بعید از قیاس تا سیدِ ربانی کو دیکھ کر ایرانیوں نے شہرِ مدائن کو خالی کر دیا اور بغیر جنگ کے مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔

فتحِ روم و شام :

فتوحاتِ عراق کی طرح شام و روم کے فتوحات کا حال بھی ہے۔ ۱۴ھ سے حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے روم و شام کی طرف توجہ فرمائی اور ۲۲ھ تک آپ نے اُس کو مکمل کر دیا۔ تا سیدِ نبی کے عجیب و غریب واقعات روزمرہ اُن فتوحات میں بھی رُو نما ہوتے رہے، بعض مقامات میں لڑنا پڑا اور بعض مقامات بغیر لڑائی کے قبضہ میں آ گئے۔ بیت المقدس بغیر لڑائی کے اس طرح قبضہ میں آیا کہ

وہاں عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء نے کہا کہ عمرو بن عاص بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے کیونکہ فاتح بیت المقدس کا حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو عمرو بن عاص پر منطبق نہیں ہوتا۔

حضرت عمرو بن عاصؓ نے اس کی اطلاع حضرت فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ کو دی اور آپ تشریف لے گئے جس وقت آپ بیت المقدس پہنچے اور آپ کو ان لوگوں نے دیکھا فوراً دروازہ کھول دیا اور کہا کہ یہ وہی ہیں۔ بیت المقدس میں بمقام جاہلیہ آپ نے ایک دربار کیا اور تمام سردارانِ فوج کو بھی اس میں شریک فرمایا اور شعائرِ اسلام کا کما حقہ اعلان فرمایا۔

مصر اور اسکندریہ اور حلب اور ہوازن اور آذربائیجان وغیرہ بھی بڑے معرکہ کے ساتھ فتح ہوئے اور خراسان اور قسطنطنیہ کی فتوحات کا بھی آغاز ہوا جس کی تکمیل امیر المومنین حضرت عثمانؓ کے زمانے میں ہوئی اور دینِ برحق تمام ادیان پر غالب آ گیا اور اتنی بڑی عظیم الشان سلطنت مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئی کہ اب روئے زمین پر کوئی طاقت ایسی باقی نہ رہی جو مسلمانوں کے مقابلہ میں سرسبز اور کامیاب ہو سکے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا۔ (جاری ہے)

قارئین انوارِ مدینہ کی خدمت میں اپیل

ماہنامہ انوارِ مدینہ کے ممبر حضرات جن کو مستقل طور پر رسالہ ارسال کیا جا رہا ہے لیکن عرصہ سے ان کے واجبات موصول نہیں ہوئے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ انوارِ مدینہ ایک دینی رسالہ ہے جو ایک دینی ادارہ سے وابستہ ہے اس کا فائدہ طرفین کا فائدہ ہے اور اس کا نقصان طرفین کا نقصان ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس رسالہ کی سرپرستی فرماتے ہوئے اپنا چندہ بھی ارسال فرمادیں اور دیگر احباب کو بھی اس کی خریداری کی طرف متوجہ فرمائیں تاکہ جہاں اس سے ادارہ کو فائدہ ہو وہاں آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے۔ (ادارہ)

محرم الحرام کی فضیلت

اور

منکراتِ مروجہ کی مذمت

﴿ حضرت مولانا مفتی سید عبدالکریم صاحب گمٹھلوی ﴾

ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ سب روزوں سے افضل رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم ہے (یعنی اس کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھنا رمضان کے سوا اور سب مہینوں کے روزہ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے)۔ (مسلم شریف)

اور جب آنحضرت ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا اس لیے آپ ﷺ نے اُن سے فرمایا: ”یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بڑا دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اُن کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اُس کی قوم غرق ہوئی۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ بطور شکر کے رکھا تو ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ پس ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: تو ہم زیادہ حق دار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تم سے پھر حضور ﷺ نے اس کا روزہ رکھا اور (دوسروں کو) اس کے روزہ کا حکم دیا (متفق علیہ)

نیز ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: میں اُمید رکھتا ہوں حق تعالیٰ سے کہ عاشورہ کا روزہ کفارہ ہو جاتا ہے اُس سال کا (یعنی اُس سال کے چھوٹے گناہوں کا) جو اس سے پیشتر (گزر چکا) ہے۔ (مسلم شریف)

اور حدیث شریف میں ہے کہ جب رسول خدا ﷺ نے روزہ رکھا اور اُس کے روزہ کا حکم دیا تو انہوں نے (یعنی صحابہؓ نے) عرض کیا کہ یہ ایسا دن ہے جس کو یہود اور نصاریٰ معظم سمجھتے ہیں

تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نو تاریخ کو (بھی) ضرور روزہ رکھوں گا۔ (مسلم) اور ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ روزہ رکھو تم عاشورہ کا اور مخالفت کرو اس میں یہود کی اور (وہ اس طرح کہ) روزہ رکھو اس سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا (غرض تمہارا عاشورہ کا روزہ نہ رکھو، اس سے ایک دن پہلے کا یا بعد کا ملا لینا چاہیے)

اور حدیث شریف میں ہے کہ عاشورہ کا روزہ رمضان (کے روزے فرض ہونے) سے پیشتر (بطورِ فرضیت) رکھا جاتا تھا۔ پس جب رمضان (کے روزوں کا حکم) نازل ہوا تو جس نے چاہا (عاشورا کا روزہ) رکھا اور جس نے چاہا نہ رکھا (جمع الفوائد عن الستة الا النسائی)۔

ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس شخص نے فراخی کی اپنے اہل و عیال پر خرچ میں عاشورہ کے دن، فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ اُس پر (رزق میں) تمام سال۔ (دزین و بیہقی و فی المرقاة قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَهُ طُرُقٌ بَعْضُهَا صَحِيحٌ وَبَعْضُهَا عَلَي شَرِّطِ مُسْلِمٍ) پس یہ دو باتیں تو کرنے کی ہیں: ایک روزہ رکھنا کہ وہ مستحب ہے، دوسرے مصارف میں کچھ فراخی کرنا (اپنی حیثیت کے موافق) اور یہ مباح ہے۔ اس کے علاوہ اور سب باتیں جو اس دن میں کی جاتی ہیں خرافات ہیں، لوگ اس دن میلہ لگاتے ہیں اور حضراتِ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں اور اُن کا ماتم کرتے ہیں اور مرثیہ پڑھتے ہیں اور روتے چلاتے بھی ہیں اور بعض لوگ تو تعزیہ اور علم وغیرہ بھی نکالتے ہیں اور اُن کے ساتھ شرک و کفر کا معاملہ کرتے ہیں، یہ سب باتیں واجب التکرہ ہیں، شریعت میں اس ماتم وغیرہ کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ ان سب اُمور کی سخت ممانعت آئی ہے۔

تنبیہ :

بعض لوگ اس روز مسجد وغیرہ میں جمع ہو کر ذکرِ شہادت وغیرہ سناتے ہیں۔ اس میں ثقہ لوگ بھی غلطی سے شریک ہو جاتے ہیں اور بعض اہل علم بھی اس کو جائز سمجھنے کی عظیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ درحقیقت یہ بھی ماتم ہے گو مہذب طریقہ سے ہے کہ سینہ وغیرہ وحشی لوگوں کی طرح نہیں کوٹتے لیکن

حقیقت ماتم کی یہاں بھی موجود ہے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

اور ارشاد فرمایا حق تعالیٰ نے پس جس شخص نے ذرہ کے برابر نیکی کی وہ اُس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ کے برابر بُرائی کی وہ اُس کو دیکھ لے گا۔

چونکہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”اصلاح الرسوم“ میں منکراتِ مروجہ کی نہایت عمدہ طریق پر تفصیل کے ساتھ اصلاح فرمائی ہے، اس واسطے اصلاح الرسوم باب سوم کی فصل سوم سے عشرہ محرم کی رسومِ قبیحہ کا بیان لکھا جاتا ہے۔ یہ رسوم دو قسم کی ہیں : ایک وہ جو فی نفسہ حرام ہیں، دوسری وہ جو فی نفسہ مباح تھیں مگر فسادِ عقیدہ کے سبب حرام ہو گئیں، دونوں کو جدا جدا بیان کیا جاتا ہے۔

قسم اوّل کے منکرات :

(۱) تعزیہ بنانا : اس کی وجہ سے طرح طرح کا فسق و شرک صادر ہوتا ہے۔ بعض جہلاء کا اعتقاد ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس میں حضرت امام حسینؑ رونق افروز ہیں اور اس وجہ سے اُس کے آگے نذر و نیاز رکھتے ہیں جس کا مَا اَهْلٌ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ میں داخل ہو کر کھانا حرام ہے۔ اُس کے آگے دست بستہ تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں، اُس کی طرف پشت نہیں کرتے، اُس پر عرضیاں لٹکاتے ہیں، اُس کے دیکھنے کو زیارت کہتے ہیں اور اس قسم کے وہی تباہی معاملات کرتے ہیں جو صریح شرک ہیں۔ ان معاملات کے اعتبار سے تعزیہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہے اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ یعنی کیا ایسی چیز کو پوجتے ہو جس کو خود تراشتے ہو۔ اور طرف ماجرا یہ ہے کہ یا تو اُس کی بے حد تعظیم و تکریم ہو رہی تھی اور یا دفعۃً اُس کو جنگل میں لے جا کر توڑ پھوڑ برابر کیا۔ معلوم نہیں آج وہ ایسا بے قدر کیوں ہو گیا، واقعی جو امر خلافِ شرع ہوتا ہے وہ عقل کے بھی خلاف ہوتا ہے۔

بعض نادان یوں کہتے ہیں کہ صاحبِ اس کو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ نسبت ہو گئی اور اُن کا نام لگ گیا اس لیے تعظیم کے قابل ہو گیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ نسبت کی تعظیم ہونے میں

کوئی کلام نہیں مگر جبکہ نسبت واقعی ہو مثلاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی لباس ہو یا اور کوئی اُن کا تبرک ہو ہمارے نزدیک بھی وہ قابلِ تعظیم ہیں اور جو نسبت اپنی طرف سے تراشی ہوئی ہو وہ ہرگز اسبابِ تعظیم سے نہیں ورنہ کل کو کوئی خود امام حسین رضی اللہ عنہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تو چاہیے کہ اُس کو اور زیادہ تعظیم کرنے لگو حالانکہ بالیقین اُس کو گستاخ و بے ادب قرار دے کر اُس کی سخت توہین کے درپے ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسبت کا ذبہ سے وہ شے معظم نہیں ہوئی بلکہ اس کذب کی وجہ سے زیادہ اہانت کے قابل ہوتی ہے۔ اس بناء پر انصاف کر لو کہ تعزیہ تعظیم کے قابل ہے یا اہانت کے۔

(۲) معارف و مزامیر کا بجانا : اس کی حرمت حدیث میں صاف صاف مذکور ہے اور بابِ اوّل میں وہ احادیث لکھی گئی ہیں اور قطع نظر خلافِ شرع ہونے کے عقل کے بھی تو خلاف ہے۔ معارف و مزامیر تو سامانِ سرور ہیں، سامانِ غم میں اس کے کیا معنی؟ یہ تو درپردہ خوشی منانا ہے۔ ع

برچنیں دعوائے اُلفت آفریں

(۳) مجمع فساق و فجرا کا جمع ہونا : اس میں وہ فحش واقعات ہوتے ہیں کہ ناگفتہ بہ ہیں۔

(۴) نوحہ کرنا : اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لعنت فرمائی ہے رسول اللہ ﷺ نے نوحہ کرنے والے اور اُس کی طرف کان لگانے والے کو۔ (ابوداؤد)

(۵) مرثیہ پڑھنا : اس کی نسبت حدیث میں صاف ممانعت آئی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مرثیوں سے منع فرمایا ہے۔

(۶) اکثر موضوع روایت پڑھنا : اس کی نسبت احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔

(۷) ان آیام میں قصدِ آزینت ترک کرنا : جس کو ”سوگ“ کہتے ہیں اور حکمِ اس کا شریعت میں یہ ہے کہ عورت کو صرف خاوند پر چار ماہ دس دن یا وضع حمل تک واجب ہے اور دوسرے عزیزوں کے مرنے پر تین دن جائز ہے باقی حرام، سو اب تیرہ سو سال کے بعد یہ عمل کرنا بلا شک حرام ہے۔

(۸) کسی خاص لباس یا کسی خاص رنگ میں اظہارِ غم کرنا : ابن ماجہ میں حضرت عمران

بن حسینؑ سے ایک قصہ میں منقول ہے کہ ایک جنازہ میں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو دیکھا کہ غم میں چادر اُتار کر صرف گرتہ پہنے ہیں یہ وہاں غم کی اصطلاح تھی۔ آپ ﷺ نہایت ناخوش ہوئے اور فرمایا کیا جاہلیت کے کام کرتے ہو یا جاہلیت کی رسم کی مشابہت کرتے ہو؟ میرا تو یہ ارادہ ہو گیا تھا کہ تم پر ایسی بددعا کروں کہ تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں۔ پس فوراً اُن لوگوں نے اپنی چادریں لے لیں اور پھر کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کوئی خاص وضع و ہیئتِ اظہارِ غم کے لیے بنانا حرام ہے۔

(۹) بعض لوگ اپنے بچوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا فقیر بناتے ہیں اور اُن سے بعضے بھیک بھی منگواتے ہیں، اس میں اعتقادی فساد تو یہ ہے کہ اس عمل کو اس کی طویل حیات میں مؤثر جانتے ہیں یہ صریح شرک ہے اور بھیک مانگنا بلا اضطرار حرام ہے۔

(۱۰) حضراتِ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہانت برسر بازار کرتے ہیں، اگر ایامِ غدر کے واقعات جس میں کسی خاندان کی عورتوں کا ہتک ہوا ہو اس طرح علی الاعلان گائے جائیں، اُس خاندان کے مردوں کو کس قدر غیض و غضب آئے گا۔ پھر سخت افسوس ہے کہ حضراتِ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات اعلان کرنے میں غیرت بھی نہ آئے۔

اور اس طرح کے بہت سے امورِ قبیحہ ہیں جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں اُن کا اختیار کرنا اور ایسے مجمع میں جانا سب حرام ہے اور یہی تمام تر فضیحتیں پھر چہلم کو دہرائی جاتی ہیں۔
قسم دوم کے منکرات :

(۱) کھچڑایا اور کچھ کھانا پکانا احباب یا مساکین کو دینا اور اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ عنہ کو بخش دینا، اس کی اصل وہی حدیث ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے عیال پر وسعت دے، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اُس پر وسعت فرماتے ہیں۔ وسعت کی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بہت سے کھانے پکائے جائیں خواہ جدا جدا یا ملا کر کھچڑا میں کئی جنس مختلف ہوتی ہیں اس لیے وہ اس وسعت میں داخل ہو سکتا تھا چنانچہ دُر مختار میں ہے وَلَا تَأْسَ بِالْمَعْتَادِ خَلَطًا وَيَوْجَهُ جب اہل و عیال کو دیا کچھ غریب

غریب کو بھی دے دیا۔ حضرت امامین (حضرت امام حسنؓ و حضرت امام حسینؓ) کو بھی ثواب بخش دیا مگر چونکہ لوگوں نے اس میں طرح طرح کی رسوم کی پابندی کر لی ہے گویا خود اس کو ایک تہوار قرار دے دیا ہے اس لیے رسم کے طور پر کرنے سے ممانعت کی جائے گی۔ بلا پابندی اگر اس روز کچھ فرانی خرچ میں کھانے پینے میں کر دے تو مضائقہ نہیں۔

(۲) شربت پلانا : یہ بھی اپنی ذات میں مباح تھا کیونکہ جب پانی پلانے میں ثواب ہے تو شربت پلانا میں کیا حرج تھا ؟ مگر وہی رسم کی پابندی اس میں بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں اہلِ رخص کے ساتھ تشبہ بھی ہے، اس لیے یہ بھی قابلِ ترک ہے۔ تیسرے اس میں ایک مضمحل خرابی یہ ہے کہ شربت اس مناسبت سے تجویز کیا گیا ہے کہ حضراتِ شہدائے کربلا پیاسے شہید ہوئے تھے اور شربت مسکنِ عطش (پیاس بھجانے والا) ہے اس لیے اس کو تجویز کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عقیدہ میں شربت پہنچتا ہے جس کا باطل اور خلافِ قرآن مجید ہونا فصل دوم میں مذکور ہو چکا ہے اور اگر پلانا کا ثواب پہنچتا ہے تو ثواب سب یکساں ہے، کیا صرف شربت دینے کو ثواب میں تسکینِ عطش کا خاصہ ہے۔ پھر یہ بھی اس سے لازم آتا ہے کہ ان کے ذمے میں اب تک شہدائے کربلا نعوذ باللہ پیاسے ہیں، یہ کس قدر بے ادبی ہے۔ ان مفاسد کی وجہ سے اس سے بھی احتیاط لازم ہے۔

(۳) شہادت کا قصہ بیان کرنا : یہ بھی فی نفسہ چند روایات کا ذکر کر دینا ہے۔ اگر صحیح ہوں تو روایات کا بیان کر دینا فی ذاتہ جائز تھا مگر اس میں یہ خرابیاں عارض ہو گئیں :

(الف) مقصود اس بیان سے ہیجان اور جلبِ غم اور گریہ و زاری کا ہوتا ہے، اس میں صریح مقابلہ شریعتِ مطہرہ ہے کیونکہ شریعت میں ترغیبِ صبر مقصود ہے اور تعزیت سے یہی مقصود ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ مزاحمتِ شریعت کی سخت معصیت اور حرام ہے، اس لیے گریہ و زاری کو بھی قصداً یاد کر کے لانا جائز نہیں البتہ غلبہٴ غم سے اگر آنسو آجائیں تو اس میں گناہ نہیں۔

(ب) لوگوں کو اسی لیے بلایا جاتا ہے اور ایسے امور کے لیے تداعی و اہتمام خود ممنوع ہے۔

(ج) اس میں مشابہت اہل رِفْض کے ساتھ بھی ہے، اس لیے ایسی مجلس کا منعقد کرنا اور اُس میں شرکت کرنا سب ممنوع ہے۔ چنانچہ مطالب المؤمنین میں صاف منع لکھا ہے اور قواعدِ شرعیہ بھی اس کے مشاہد ہیں اور یہ تو اُس مجلس کا ذکر ہے جس میں کوئی مضمون خلاف نہ ہو اور نہ وہاں نوحہ و ماتم ہو اور جس میں مضامین بھی غلط ہوں یا بزرگوں کی توہین ہو یا نوحہ حرام ہو جیسا کہ غالب اس وقت میں ایسا ہی ہے تو اُس کا ”حرام“ ہونا ظاہر ہے اور اس سے بدتر خود شیعہ کی مجالس میں جا کر شریک ہونا بیان سننے کے لیے یا ایک پیالہ فرینی اور دونان کے لیے۔

”إصلاح الرسوم“ کا مضمون ختم ہوا۔ اَب ”زَوَالُ السِّنَةِ“ سے بعض رسومِ قبیحہ کی مذمت نقل کی جاتی ہے :

- (۱) بعض لوگ اُس بچے کو منخوس سمجھتے ہیں جو محرم میں پیدا ہو، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔
 - (۲) بعض لوگ اِن ایام میں شادی کو برا سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔
 - (۳) بعض جگہ اِن ایام میں گُلقہ، دَھنیا، مصاحح تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی واجب الترتک ہے۔
 - (۴) بعض شہروں میں اِس تاریخ کو روٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور اُن کی تقسیم کا یہ طریقہ نکالا ہے کہ چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر پھینکتے ہیں جس سے کچھ تو لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہیں اور اکثر زمین پر گر کر پتروں میں روندی جاتی ہیں جس سے رزق کی بے ادبی اور گناہ ہونا ظاہر ہے۔ حدیث شریف میں اِکرامِ رزق کا حکم اور اُس کی بے احترامی سے وبالِ سلبِ رزق آیا ہے، خدا سے ڈرو اور رزق برباد مت کرو (اور بے ادبی کے علاوہ بدعت اور ریا وغیرہ کا گناہ بھی اِس رسم میں موجود ہے)۔
- (ماخوذ از : بارہ مہینوں کے فضائل و احکام)

عمار خان کا نیا اسلام اور اُس کی سرکوبی

﴿ حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہم ﴾

نوٹ : یہ تحریر حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہم نے اپنی کتاب ”عمار خان کا نیا اسلام“ کے پیش لفظ کے طور پر لکھی ہے۔

متجددین (Modernists) میں سے جاوید غامدی کو کچھ نا سمجھ لوگوں میں مقبولیت حاصل ہوئی جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان کی گمراہیوں کو نہ سمجھ سکے۔ جاوید غامدی بات کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں جس سے سننے والے یہ تاثر لیتے ہیں کہ یہ منکر حدیث نہیں ہیں۔ ان کی خرافات کو سمجھنے کے لیے ہمارے کتابچے ”تختہ غامدی“ کا مطالعہ کیجئے، بعض اور حضرات نے بھی غامدی صاحب کی گمراہیوں کو کھولا ہے۔

مقامِ عبرت ہے کہ جاوید غامدی باقاعدہ عالم نہیں ہیں لیکن دو چار وہ افراد جو معروف مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی غامدی صاحب کی بارگاہِ عقیدت میں سر جھکا کر اپنے علم کو اُن پر فدا کر دیا ہے۔ اُن میں سے ایک غامدی صاحب کے شاگرد رشید مولوی عمار خان ناصر ہیں جو مشہور و معروف مولانا زاہد الراشدی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ عمار خان، جاوید غامدی کو ہم عصر اہل علم میں سے شمار کرتے ہیں اور اُن کے بے باک ترجمان ہیں۔ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نیا ایڈیشن لوگوں میں پھیلائیں۔ مولوی عمار خان چونکہ مولوی بھی ہیں اس لیے وہ علم کے نام پر ایک تو علماء کے اندر انتشار پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسرے عوام کو اہل حق علماء سے برگشتہ کرنے کے شغل کو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب ان کے پشت پناہ ہیں اور اپنا عذر (excuse) وہ یوں پیش کرتے ہیں :

”آج کے نوجوان اہل علم جو اسلام کے چودہ سو سالہ ماضی اور جدید گلوبلائزیشن کے ثقافتی ماحول کے سنگم پر کھڑے ہیں وہ نہ ماضی سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں اور نہ مستقبل کے ناگزیر تقاضوں سے آنکھیں بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس کوشش میں ہیں کہ ماضی کے علمی ورثہ کے ساتھ وابستگی برقرار رکھتے ہوئے قدیم و جدید میں تطبیق کی کوئی قابل قبول صورت نکل آئے مگر انہیں دونوں جانب سے حوصلہ شکنی کا سامنا ہے اور وہ بیک وقت قدامت پرستی اور تجدید پسندی کے طغیوں کے ہدف ہیں۔ مجھے اُن نوجوان اہل علم سے ہمدردی ہے میں اُن کے دُکھ اور مشکلات کو سمجھتا ہوں اور اُن کی حوصلہ افزائی کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں صرف ایک شرط کے ساتھ کہ اُمت کے اجماعی تعامل اور اہل السنۃ والجماعۃ کے علمی مسلمات کا دائرہ کر اس نہ ہو کیونکہ اس دائرے سے آگے بہر حال گمراہی کی سلطنت شروع ہو جاتی ہے۔“ (حدود و تعزیرات، مصنفہ عمار خان ص 13)

جاوید غامدی اور عمار خان مولانا زاہد الراشدی صاحب کے معیار پر کس قدر پورے اُترتے ہیں مولانا کو اس بارے میں اپنی ذمہ داری کا احساس تک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ یہ نوجوان حق کے طالب ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عمار خان ہی کی تحریریں پڑھیے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے افکار میں پختہ اور جامد ہیں، حق طلبی سے انہیں دلچسپی نہیں ہے اور اُن کی اصل غرض جاوید غامدی کے اور اپنے افکار کی اشاعت ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ جاوید غامدی صاحب تقدیر کا یہ اٹل فیصلہ سنا چکے ہیں کہ

”اس گروہ (یعنی طبقہ دیوبند) کی عمر پوری ہو چکی، اس کی مثال اب اُس فرسودہ عمارت کی ہے جو نئی تعمیر کے وقت آپ سے آپ ویران ہو جائے گی۔ آنے والے دور کی امامت دہستانِ شبلی ہی کے لیے مقدر ہے۔“ (مقامات : ص 21)

یہ لوگ آزاد غور و فکر کا طبل بجاتے ہیں لیکن دوسرا کوئی حق بات ہی کیوں نہ بتائے یہ ان کو گوارا نہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جھوٹ یا سچ جیسے بھی ہو اُس کی بات کو ٹال دیا جائے یا مردود بنا دیا جائے۔ اہل علم اور اہل حق میں سے کوئی کچھ کہہ بیٹھے اور اُس میں رائی برابر بھی کچھ کہنے کی گنجائش مل جائے تو رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کریں اور اہل حق کے خلاف خوب پروپیگنڈا کریں۔

آزاد غور و فکر کے لیے عمار خان کو جاوید غامدی کی شاگردی اختیار کرنا پڑی۔ ظاہر ہے کہ آزادانہ غور و فکر کے لیے ایسے لوگوں کی شاگردی ضروری ہے جو غور و فکر میں آزاد ہیں اور اصول و فروع ایجاد کرنے میں ائمہ مجتہدین کے اصول کے پابند نہیں۔ اسی آزادانہ غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے کچھ اصول اپنی کتاب ”حدود و تعزیرات“ میں ذکر کیے ہیں۔ اُن کا جواب ہم نے اپنے ایک کتابچے بنام ”مقامِ عبرت“ میں شائع کیا پھر اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ایسے حالات بنے کہ عمار خان کے اور مضامین کے خلاف بھی لکھنا پڑا۔ اب اس کا داعیہ پیدا ہوا کہ ان سب مضامین کو یکجا شائع کیا جائے۔ اس داعیے کو دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس ہوئی کہ ”مقامِ عبرت“ میں ہم نے اختصار سے کام لیا تھا جس کا عمار خان نے غلط فائدہ اٹھایا لہذا اُس کی جگہ ایک ایک بات کو تفصیل سے لکھا جائے، اس طرح ”مقامِ عبرت“ کا دوسرا ایڈیشن وجود میں آیا۔

مولانا زاہد الراشدی صاحب سے ہمیں شکوہ ہے کہ جب وہ سنت کا وہ معنی لیتے ہیں جو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے اور جب اجماعی تعامل اور اہل سنت کے مسلمات کے وہ قائل ہیں تو انہیں اندازہ تو ہوگا کہ عمار خان کی کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط ہے۔ لیکن مولانا اپنی رائے دینے کے بجائے آزاد غور و فکر کے نام پر دوسروں کو لڑا کر اور الجھا کر خود تماشادیکھتے ہیں۔

مولانا کو جاوید غامدی اور عمار خان سے ہمدردی ہے لیکن دوسرے عام و خاص مسلمانوں سے اور دینِ حق سے وہ اس طرح ہمدردی کا اور حدیث ”اَلدِّیْنُ النَّصِیْحَةُ“ پر کلی عمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے حالانکہ عمار خان نے ذرا ذرا سی مثالیں دے کر کسی بھی مناسبت کے بغیر محض اپنے اجتہاد کے لیے ہادِ دین ضابطے نکالے ہیں۔

عمار خان کے خود تراشیدہ ضابطے :

ذرا غور کیجئے ! عمار خان نے مندرجہ ذیل ضابطے نکالے ہیں جن کی بنیاد پر کوئی مجتہد یا متبحر نہیں بلکہ خود عمار خان اور جاوید غامدی اجتہاد و استنباط کر بھی چکے ہیں اور مزید کرنا چاہتے ہیں، اُن کے ایجاد کردہ قواعد و ضوابط یہ ہیں :

1- ”مقبول و مرفوع حدیث سے ایک حکم ثابت ہے۔ اس کے علم کے باوجود

اجتہاد و استنباط کر کے اُس سے مختلف حکم اختیار کیا جاسکتا ہے۔“

عمار خان کے اس قاعدے اور ضابطے سے سنت و حدیث کی تشریحی حیثیت جاتی رہتی ہے۔

2- ”قرآن مجمل کی خود تعیین کرے تو وہ شرعی و ابدی ہے اور جو تعیین حدیث سے

ہو وہ محض عرف پر مبنی ہے شرعی و ابدی نہیں ہے۔“

عمار خان کے اس ضابطے کی قرآن و حدیث اور صحابہ میں کوئی دلیل نہیں۔ عمار خان اور جاوید غامدی نے محض اپنی عقل سے یہ ضابطہ بنا لیا ہے۔ اس کی وجہ سے عمار خان منکرین حدیث کے قریب ہو گئے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کی تشریح ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دور کے مطابق کی اور بعد والے اپنے دور کے مطابق کریں گے۔

3- ”اجماع سکوتی محض ظنی ہے اور ظنی درجے کی یہ حجت یہ درجہ ہرگز نہیں رکھتی

کہ اُس کی بنیاد پر قرآن و سنت سے براہِ راست استنباط کا دروازہ بند کر دیا جائے۔

یہی وجہ ہے کہ اکابر اہل علم کے سامنے کوئی ایسا علمی سوال آجائے یا کوئی ایسا

عملی مسئلہ اٹھ کھڑا ہو جس کے لیے خود نصوص کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت

پیش آجائے تو وہ ”مزعومہ اجماع“ کو ایک طرف رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے

براہِ راست مطالعے کی بنیاد پر اُس سوال اور اشکال یا علمی مسئلے کے حل کے لیے

نئی تعبیر یعنی نیا حکم پیش کرتے ہیں۔“

ہم کہتے ہیں کہ اکابر اہل علم کی عملی روش کیا یہی ہے ؟ ایسا بالکل نہیں ہے جیسا کہ ہم آگے

اس کو بیان کریں گے۔

4- ”یہ معلوم کرنا ممکن نہیں کہ صحابہ و تابعین نے کون سی متعین رائے کس استدلال

کی بنیاد پر اختیار کی تھی۔“

ہم کہتے ہیں کہ تابعین صحابہؓ کے باقاعدہ شاگرد تھے اور ان کے بعد بھی تعلیم و تعلم کا نظام تسلسل سے چلا اور تابعین ہوں یا تبع تابعین ان کے بڑے حضرات مجتہد بنے۔ یہ بات استدلال کو سیکھے بغیر محض تقلید سے حاصل نہیں ہوتی اور عام طور سے قبحرین یا مجتہدین فی المذہب اپنے اساتذہ کے دلائل سے ان کا استدلال سمجھ لینے کی لیاقت رکھتے تھے۔ لیکن عمار صاحب اب نئے سرے سے نصوص پر غور کریں گے، اپنے استدلال کو بنیاد بنائیں گے اور جو حکم سامنے آئے گا اس کو لیں گے اور اگر اجماع اس کے مزاحم ہوگا تو اس کو بھی نظر انداز کر دیں گے۔

5- ”صحابہ و تابعین کی آراء اور ان کے فتاویٰ کا ایک مخصوص عملی پس منظر تھا یعنی

اس وقت مخصوص سماجی اور معاشی حالات پیش نظر تھے جن سے علیحدہ کر کے ان احکام کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ اور چونکہ وہ مخصوص عملی پس منظر بدل چکا ہے لہذا جو حکم پہلے دور میں سمجھا جاتا تھا وہ اب اس طرح سے سمجھا نہیں جاسکتا، اس لیے ہمیں اپنے نئے پس منظر میں احکام کو معلوم کرنا ہوگا۔“

ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بھی منکرین حدیث والی ہے۔

6- ”فقہ و تفسیر کا جو ذخیرہ دورِ اوّل کا ملتا ہے وہ کسی طرح بھی قرآن و سنت کے

کل علمی امکانات کا احاطہ نہیں کرتا اس لیے اپنے آپ کو ان فقہی و تفسیری آراء کا نہ تو پابند کرنا درست ہے اور نہ ان کو قانون سازی کا مأخذ بنانا درست ہے بلکہ حالات کی تبدیلی میں قانون سازی کا اصل مأخذ نصوص ہی قرار پاتے ہیں۔

غرض ائمہ فقہاء کی آراء معیار نہیں بلکہ جو امور معیار ہیں وہ یہ تین چیزیں ہیں :

(i) مزاج (ii) شرعی نصوص اور (iii) نئے حالات کے تحت نئے احکام۔“

ہم کہتے ہیں کہ لیجئے سب حجّتوں سے جان بخشی ہوئی اور اب عمار خان ہیں اور نصوص ہیں، وہ ان کی جیسے چاہے جوڑ توڑ کریں اور جو چاہیں ان کی شکل بنائیں۔ پہلوں کی تو آراء تھیں اس لیے معیار نہیں تھیں اس دعوے کے مفہوم مخالف سے یہ نکلا کہ عمار خان اور جاوید غامدی جو کچھ کہیں گے وہ رائے نہیں ہوگی وحی کے درجے کی چیز ہوگی۔

7- ”عمار خان حدیث کو علی الاطلاق ضعیف کہہ کر اُس کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں مثلاً

وہ حدیث جس میں عورت کی دیت کو مرد کی دیت کا نصف قرار دیا ہے۔“

عمار خان اُس کو ضعیف کہتے ہیں حالانکہ بعض قرآن و حالات میں ضعیف حدیث واجب العمل ہوتی ہے اور عورت کی نصف دیت والی حدیث کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔

8- ”غیر صحابی پر صحابی کی تقلید واجب نہیں ہے۔“

ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مجتہدین کے نزدیک اختلافی ہے یہاں تک کہ خود حنفیہ کے ہاں بھی۔

پھر اس مسئلہ کے ایک پہلو کے اظہار سے عمار خان کا کیا مقصد ہے ؟

تنبیہ 1 :

عہد رسالت کے بھلے مانس لوگوں پر بہتان لگانا جائز ہے۔ عمار خان لکھتے ہیں :
 ”ممکن ہے مولانا محترم (عبدالواحد) کا یہ مفروضہ منافقین کے بارے میں درست ہو لیکن جہاں تک مخلص اور خدا ترس اہل ایمان کا تعلق ہے تو مستند روایات کی رو سے وہ ایسا کرنے کی (یعنی زنا کے اڈے چلانے کی، مستقل یاری آشنائی کرنے کی اور زنا بالجبر کرنے کی) پوری پوری جرأت رکھتے تھے۔“

تنبیہ 2 :

یہ مذکورہ چند ضابطے بطور نمونہ ان ضابطوں میں سے ہیں جو عمار خان ناصر نے اپنی کتاب ”حدود و تعزیرات“ میں ذکر کیے ہیں اور جن کو وہ تلخیص سے کام لیتے ہوئے اہل سنت کے ضابطے قرار دیتے ہیں۔ جن اہل علم حضرات کو جاوید غامدی اور عمار خان جیسوں سے ہمدردی ہے کیا وہ ان اصول

وضوابط کو اُن مقاصد سمیت جو یہ لوگ بتاتے ہیں اہل سنت کے اُصول و ضوابط مانتے ہیں؟ عمار خان کے بتائے ہوئے ان ضابطوں پر ہم آگے تفصیل سے کلام کریں گے۔

ہم اُن اہل علم حضرات سے کیا یہ توقع رکھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ تاویلوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں۔ تاویل اُن لوگوں کے کلام میں کی جاتی ہے جو اہل سنت ہوں، اہل حق ہوں اور تسلیم شدہ اہل علم ہوں۔ جبکہ عمار خان سے بحالات موجودہ جس طرح کی ہمدردی کی جا رہی ہے اور جس طرح اُن کا دفاع کیا جا رہا ہے وہ اس حدیث کا مصداق ہے

مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ آعَانَ عَلَيَّ هَذَا الْإِسْلَامَ .

علاوہ ازیں یہ حقیقت بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے علاقوں میں فقہ حنفی کا رواج ہے اور اسی کے اُصول و فروع پڑھنے پڑھانے کا معمول ہے۔ لہذا علماء کے ذہنوں میں بھی حنفی اُصول ہی نقش ہوتے ہیں اور یہ کوئی نقص نہیں ہے۔ جو حضرات زیادہ فقہی ذوق رکھتے ہیں وہ دیگر فقہوں کا بھی علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر عمار خان پر کوئی فقہ حنفی کے اُصول و فروع کی رُو سے اعتراض کرے تو اُس کی روش غلط نہیں درست ہے اور عمار خان کو کچھ حق نہیں کہ وہ اُن پر کسی بھی قسم کا اعتراض کریں یا پھبتیاں کسیں۔

عمار خان کے پھبتیاں کسنے کی اور بلاوجہ کا اعتراض کرنے کی ایک مثال یہ ہے، وہ لکھتے ہیں :

”دینی مدارس کے طلبہ و اساتذہ کے متعلق عام طور پر یہ شکایت کی جاتی ہے کہ وہ جدید علوم سے واقفیت حاصل نہیں کرتے اور نتیجتاً دورِ جدید کے ذہنی مزاج اور عصری تقاضوں کے ادراک سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے لیکن میرے نزدیک اس طبقے کا زیادہ بڑا اَلَمیہ یہ ہے کہ یہ خود اپنی علمی روایت، وسیع علمی ذخیرے اور اپنے اَسلاف کی آراء و افکار اور متنوع تحقیقی رُحمان سے نابلد ہے۔ اس علمی تنگ دامنہ کے نتیجے میں اس طبقے میں جو ذہنی رُو یہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ اور عجیب ہے۔

یہ حضرات اپنے محدود علمی ماحول میں جو باتیں سنتے اور مطالعے کے لیے اپنے اُساتذہ کی طرف سے بڑی احتیاط سے منتخب کردہ کتب میں جو چیزیں پڑھتے ہیں اُس کے علاوہ انہیں ہر چیز گمراہی اور بے راہ روی محسوس ہوتی ہے اور یہ غیر شعوری طور پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی باقاعدہ ذہن سازی کی جاتی ہے۔ میرا بارہا کا تجربہ ہے کہ کوئی علمی بات یا نکتہ اس ماحول کے تربیت یافتہ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے تو پہلے کہیں پڑھا یا سنا نہ ہونے کی وجہ سے اُن کا فوری تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اکابر سے ہٹ کر دین میں ایک ”نئی بات“ کبھی جا رہی ہے اور اگر معاملہ ذرا حساسیت کا حامل ہو تو فوراً اُس پر گمراہی اور ضلالت کے فتوے بھی لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اِس امکان کی طرف اُن کا ذہن متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسی کسی بات پر کوئی ردِ عمل ظاہر کرنے سے پہلے ماضی کے علمی ذخیرے کی مراجعت کرتے ہوئے اِس بات کی تحقیق کر لی جائے کہ ہم نے جو بات اب تک پڑھ یا سنا رکھی ہے اُس سے مختلف بھی کوئی رائے اُس ذخیرے سے ملتی ہے یا نہیں؟ یوں یہ حضرات اپنے ارد گرد کے چند گنے چنے اکابر سے سنی ہوئی باتوں کو ہی علم کی کائنات سمجھتے اور کوئی بھی نئی بات سامنے آنے پر اپنے اپنے حوصلے اور وسعتِ ذہن کے مطابق اُس پر گمراہی، تحریف اور تاویل باطل وغیرہ کے فتوے جڑنے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے۔“ (ماہنامہ الشریعہ جون 2013 ص: 27)

۱۔ یہ عمارخان کا بارہا کا اپنا تجربہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عمارخان نے ان حضرات کے سامنے ایسی باتیں رکھی تھیں۔ عمارخان کو ایسا تجربہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اُن کا مقصد کیا تھا؟ عمارخان نے اپنے آپ کو اور اپنی وسعتِ علمی کو سند (Authority) کیسے سمجھ لیا؟ (عبدالواحد غفرلہ)

نوٹ : عمارخان نے دینی مدارس کے طلبہ و اساتذہ پر کم علمی اور اپنے علمی ذخیرے سے عدم واقفیت کی پھبتی کسی ہے۔ یہ حضرات کم علمی کے باوجود اپنے دائرے میں رہتے ہوئے عام طور سے دیانتداری سے فتوے جڑتے ہیں۔ لیکن عمارخان تو اپنی گمراہی پھیلانے کے لیے قواعد خود گھڑ کے اُن کو اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور دھوکہ اور فریب سے کام لینے میں ذرا نہیں جھجکتے۔ آگے ہم عمارخان کی ان حرکتوں کو انشاء اللہ کھولیں گے۔

یہ سب کچھ ذکر کر کے ہم نے بہت رعایت کر دی ورنہ عمارخان کو تو کچھ کہنے اور لکھنے کا شرعی حق نہیں ہے کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو مزید وہ کرنا چاہتے ہیں اُن سب کا حاصل دینِ اسلام کو اپنی رائے کے مطابق نئی شکل دینا ہے، یہ غرض فاسد ہے۔

مولانا زاہد الراشدی صاحب ان سب باتوں سے یقیناً واقف ہوں گے کیونکہ سمجھ بوجھ والے آدمی ہیں پھر بھی وہ جہاں دوسروں کا علمی دباؤ محسوس کرتے ہیں، عمارخان کے دفاع میں آجاتے ہیں اور حق بات کہنے کے فریضے کو ترک کر دیتے ہیں۔

عمارخان کی اہل حق پر طعنہ زنی :

جو لوگ واقعی حق کے طالب ہوتے ہیں اُن کو اگر اہل علم اور اہل حق سے کچھ اختلاف بھی ہو جائے تو وہ اُن کی علمیت کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے اختلاف کو اشکال کے درجے میں رکھتے ہیں اور اُن پر طنز و طعنہ زنی نہیں کرتے۔ لیکن غامدی اور عمارخان ایسا التزام نہیں کرتے کہ حق کو ضرور مانیں گے بلکہ ادب و احترام کی رعایت بھی نہیں کرتے۔

جاوید غامدی کی طعنہ زنی :

وہ لکھتے ہیں :

i- ”اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ہدایت یعنی اسلام کے مقابلے میں

تصوف وہ عالمگیر ضلالت ہے جس نے دُنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے۔“

(برہان : ص 156)

ii- فقہیانِ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ لڑکیوں کے حصے بہر صورت پورے ترے کے میں سے دیے جائیں گے۔ ان حضرات کی یہی غلطی ہے جس کی وجہ سے انہیں عول کا وہ عجیب و غریب قاعدہ ایجاد کرنا پڑا ہے جس کو ماہرینِ فقہ و قانون کی بولچھویوں میں قیامت تک بلند ترین مقام حاصل رہے گا۔ کسی شخص نے کبھی علمی دُنیا کے اعجوبوں کی تاریخ مرتب کرنا شروع کی تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے علم میراث کی یہ یادگار اُس میں سرفہرست ہوگی۔ حیرت ہوتی ہے کہ اسلوبِ بیان کی نزاکتوں کو سمجھنے اور آیات پر غور و تدبر کرنے کے بجائے ان حضرات نے یہ چہستان اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیا ہے اور اس کی دریافت کا سہرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر باندھا ہے۔“ (میزان : ص 50، نیا ایڈیشن)

عمار خان کے طنز :

وہ لکھتے ہیں :

i- ”اس ضمن میں فقہی ذخیرے اور بالخصوص فقہ حنفی کی بعض جزئیات بدیہی طور پر شریعت کے منشاء اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے منافی دکھائی دیتی ہیں۔“
(حدود و تعزیرات : ص 65)

ii- ”(فقہاء کی) یہ جزیسی غالباً کسی داد کی محتاج نہیں ہے۔“

عمار خان کی جاوید غامدی سے عقیدت :

اور عمار خان کی نظر میں جاوید غامدی کے فقہی افادات کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کو پڑھ لیجئے۔

داڑھی سے متعلق عمار خان لکھتے ہیں :

”دین میں داڑھی کی حیثیت کے بارے میں اُستادِ گرامی جناب جاوید احمد غامدی کے دو قول ہیں۔ قولِ جدید کے مطابق یہ اُن کے نزدیک کوئی دینی نوعیت رکھنے والی

چیز نہیں جبکہ قولِ قدیم یہ ہے کہ اسے دین کے ایک شعار اور انبیاء کی سنت کی حیثیت حاصل ہے۔“ (براہین : ص 702)

عمار خان پہلا اور دوسرا یا نیا اور پرانا بھی کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے ”قولِ قدیم“ اور ”قولِ جدید“ کی تعبیر کو اختیار کیا ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ معروف ہے۔ معروف بھی عرف سے ہے، عمار خان عرف و رواج کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں مع
گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی

مجموعہ مقالاتِ حامدیہ

قرآنیات

عالم ربانی محدث کبیر

حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بانی جامعہ مدنیہ جدید و خانقاہ حامدیہ

و امیر مرکزیہ جمعیت علمائے اسلام

نظر ثانی و عنوانات

شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب مدظلہم

باہتمام

خانقاہ حامدیہ ۱۹ کلومیٹر رائیونڈ روڈ لاہور

حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحب ”کے ”مجموعہ مقالاتِ حامدیہ“ کا پہلا حصہ جو

”قرآنیات“ سے متعلق ہے شائع ہو کر مارکیٹ میں آچکا ہے، رعایتی قیمت : ۸۰ روپے

(رابطہ نمبر : 0333-4249-302)

گلدستہٴ احادیث

﴿ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب، اُستاذ الحدیث جامعہ مدنیہ لاہور ﴾

محض ثواب کی نیت سے سات سال اذان دینے کی فضیلت :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ
بِرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ. ۱

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا
جو شخص محض ثواب حاصل کرنے کے لیے سات سال تک اذان دے تو اس کے
لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔

ف : یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن چونکہ فضائل اعمال میں وارد ہوئی ہے اس
لیے اس کے ضعیف ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تاہم اس سلسلہ میں بہت سی صحیح احادیث بھی
موجود ہیں جن سے اذان کی فضیلت واہمیت معلوم ہوتی ہے۔

عقیقہ ساتویں دن کرنا مستحب ہے :

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ
عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسْمَى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. ۲

حضرت خواجہ حسن بصریؒ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے

۱۔ ترمذی ج ۱ ص ۵۱ باب ماجاء فی فضل الاذان ، ابن ماجہ ص ۵۳ باب فضل الاذان و ثواب
المؤذنین. مشکوٰۃ ص ۶۵ .

۲۔ مُسْنَدُ أَحْمَد ج ۵ ص ۱۲ ، ترمذی ج ۱ ص ۲۷۸ باب ماجاء فی العقیقہ ، ابوداؤد ج ۲ ص
۳۶ باب فی العقیقہ ، نسائی ج ۲ ص ۱۶۷ باب متی یعق ، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۳۶۲ .

(لہذا) ساتویں دن اُس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، ساتویں دن اُس کا نام رکھا جائے اور (ساتویں دن) اُس کا سر منڈایا جائے۔

ف : عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے بہتر ہے کہ بچے کی ولادت کے ساتویں روز لڑکا ہے تو دو بکرے اور لڑکی ہے تو ایک بکرا اُس کی جانب سے ذبح کیا جائے، ساتویں روز اُس کا نام رکھا جائے اور ساتویں روز اُس کا سر منڈوا کر اُس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اُس کی قیمت صدقہ کر دی جائے اور ساتویں روز ہی بچے کا ختنہ کیا جائے، ان تمام اُمور میں سادگی کو ملحوظ رکھا جائے اور ریاء و تقاخر سے بچا جائے۔

حضرت اُم عطیہؓ حضور علیہ السلام کے ہمراہ سات غزوات میں شریک ہوئیں :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلَفَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ، فَاصْنَعْ لَهُمُ الطَّعَامَ ، وَأُدَاوِي الْجُرْحَى وَأَقْوِمُ عَلَى الْمَرْضَى . ۱

حضرت اُم عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم ﷺ کے ہمراہ سات غزوات میں شریک ہوئی ہوں، میں (میدانِ جنگ میں) اُن (مجاہدین) کے خیموں میں رہا کرتی تھی (جہاں میں) اُن کے لیے کھانا پکاتی، زخموں کی دوا داتا رو کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔

اخبارِ الجامعہ

﴿جامعہ مدنیہ جدید محمد آباد رائیونڈ روڈ لاہور﴾

۲۰/ذی الحجہ/۲۶ اکتوبر سے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد جامعہ مدنیہ جدید میں تعلیم شروع ہوگئی، واللہ۔

جامعہ مدنیہ جدید کے اُستاذ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن صاحب مدظلہ ۶ اکتوبر کو سفر حج کے لیے روانہ ہوئے اور ۱۷ اکتوبر کو بحیریت واپس تشریف لے آئے، واللہ۔

وفیات

۳ اکتوبر کو جناب حافظ مجاہد صاحب کی بھانج صاحبہ وفات پاگئیں۔

۴ اکتوبر کو قاری رفیق احمد صاحب کی والدہ صاحبہ طویل علالت کے بعد سرگودھا میں وفات پاگئیں۔

۱۳ اکتوبر کو محترمہ عمارہ خاتون طویل علالت کے بعد وفات پاگئیں۔

۲۵ اکتوبر کو کراچی کے بھائی آفتاب حسین صاحب کی والدہ محترمہ وفات پاگئیں۔

۲۷ اکتوبر کو الحاج محمد شعیب صاحب عباسی کے بڑے بھائی مری میں رحلت فرما گئے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اللہ تعالیٰ جملہ مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو

صبر جمیل کی توفیق نصیب ہو۔ جامعہ مدنیہ جدید اور خانقاہ حامدیہ میں جملہ مرحومین کے لیے ایصالِ ثواب

اور دُعائے مغفرت کرائی گئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔

جامعہ مدنیہ جدید و مسجد حامد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے

بانی جامعہ حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحب رحمہ اللہ نے جامعہ مدنیہ کی وسیع پیمانے پر ترقی کے لیے محمد آباد موضع پاجیاں (رائیونڈ روڈ لاہور نزد چوک تبلیغی جلسہ گاہ) پر بربل سڑک جامعہ اور خانقاہ کے لیے تقریباً چوبیس ایکڑ رقبہ ۱۹۸۱ء میں خرید کیا تھا۔ جہاں الحمد للہ تعلیم اور تعمیر دونوں کام بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ جامعہ اور مسجد کی تکمیل محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اُس کی طرف سے توفیق عطاء کیے گئے اہل خیر حضرات کی دُعاؤں اور تعاون سے ہوگی۔ اس مبارک کام میں آپ خود بھی خرچ کیجیے اور اپنے عزیز واقارب کو بھی ترغیب دیجیے۔ ایک اندازے کے مطابق مسجد میں ایک نمازی کی جگہ پر دس ہزار روپے لاگت آئے گی، حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ نمازیوں کی جگہ بنوا کر صدقہ جاریہ کا سامان فرمائیں۔

منجانب

سید محمود میاں مہتمم جامعہ مدنیہ جدید و اراکین اور خدام خانقاہ حامدیہ

خطوط، عطیات اور چیک بھیجنے کے پتے

1- سید محمود میاں ”جامعہ مدنیہ جدید“ محمد آباد 19 کلومیٹر رائیونڈ روڈ لاہور

فون نمبر: +92 - 42 - 35330310 فیکس نمبر +92 - 42 - 35330311

2- سید محمود میاں ”بیت الحمد“ نزد جامعہ مدنیہ کریم پارک راوی روڈ لاہور

فون نمبر: +92 - 42 - 37726702 فیکس نمبر +92 - 42 - 37703662

موبائل نمبر +92 - 333 - 4249301

جامعہ مدنیہ جدید کا اکاؤنٹ نمبر (0954-020-100-7915-0) MCB کریم پارک براچ لاہور

مسجد حامد کا اکاؤنٹ نمبر (0954-040-100-1046-1) MCB کریم پارک براچ لاہور