

مدیر: مفتی محمد عبدالرحیم ندوی

بہتر کون؟
گیارہ قیمتی اثاثے
انعمہ کرام توجہ دیں
جمال و نوال کی عید
روشن ضمیر رسول ﷺ
ہم اور ہماری ترجیحات
اہل سنت کے عقائد و نظریات
معاشرے کا معمار! استاذ
بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے
ماہِ صفر! حقیقت یا نحوست
امام احمد رضا! متشدد یا متصلب
گر کر سنبھلتا ہی اصل زندگی ہے
حضور تاج الشریعہ! بحیثیت شاعر
مصطفیٰ حبانِ رحمت کا حلیہ مبارک
امام احمد رضا اور سنیوں کی حالت زار
مکتب کے اساتذہ اور احساس کمتری
امام احمد رضا کی نادر و بے مثال شاعری
مسئلہ مصطفیٰ کے جواز پر لکھی گئیں کچھ کتائیں
دو سو سالہ خدمات افتاء اور خاندانِ اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت اور دُعا ناموس رسالت
علمائے اہل سنت رام پور کی علمی اور دینی خدمات
خوشی و مسرت کا اسلامی تصور اور مسئلہ مصطفیٰ ﷺ

مرکز الدراسات
الإسلامية
جامعۃ الرضا
بریلی شریف
یو پی، ہند

CENTER OF ISLAMIC STUDIES JAMIATUR RAZA
MARKAZ NAGAR MATHURAPUR, C.B.GANJ, BAREILLY SHARIF (U.P.)

عمدہ قیام و طعام کے ساتھ ایک ہزار سے زائد طلبہ زیر تعلیم

AZHARI HOSTEL

ازہری ہاسٹل

Imam Ahmad Raza Trust

82-Saudagran, Raza Nagar, Bareilly U.P.-243003 (India)

امام احمد رضا ٹرسٹ
۸۲ سوڈاگران، رازانگر، بریلی، یو پی (الہند)

E-mail: imamahmadrazatrust@aalaahazrat.com
imamahmadrazatrust@yahoo.co.in

Website: www.aalaahazrat.com, jamiaturraza.com, hazrat.org

Contact No. +91 0581 3291453
+91 9897007120
+91 9897267869

State Bank of India, Bareilly,
A/C No. 030078123009
IFSC Code : SBIN0000597

HDFC Bank, Bareilly
A/c No. 50200004721350
IFSC Code : HDFC0000304

بیکادگار امام اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد تقی علی خاں قادری بریلوی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری بریلوی، تاج الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد حامد رضا خاں قادری بریلوی، مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد مصطفیٰ رضا خاں قادری بریلوی، مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم رضا خاں قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین

سُنَّۃِ سنیّتِ قادری
بیتہ اعلیٰ حضرت شہزادہ و بانی تاج الشریعہ
قاضی القضاۃ فی الہند پیر طریقت ربہ شریعت
قاری ملت حضرتہ العلام الحاج الشاہ المفتی
محمد عیسیٰ دُنیَا
خان قادری انہری بریلوی
مکتبہ النورانی

بانی سُنَّۃِ سنیّتِ قادری
دارت علوم اعلیٰ حضرت عکس مجاہد اسلام ثانی
مفتی اعظم نوریدہ مفسر عظیم تاج الشریعہ
بدر الطریق حضرتہ العلام الحاج الشاہ المفتی
محمد اختر دُنیَا
خان قادری انہری بریلوی
مکتبہ النورانی

جُولائی ۲۰۲۱
اگست ۲۰۲۱

بَیِّنَاتُ الْمَظْهَرِ
بَیِّنَاتُ الْإِسْلَامِ
۱۴۴۸ھ

Issue No.7-8

شمارہ نمبر ۷-۸

Vol. 11

جلد نمبر ۱۱

امریکہ اور دیگر ممالک سے ۱۳۵ امریکی ڈالر	پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے ۱۲۰ روپے	سالانہ ۶۰۰ روپے رجسٹرڈ ڈاک سے	سالانہ ۳۵۰ روپے سادہ ڈاک سے	قیمت فی شمارہ ۳۰ روپے
---	--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

التماس	هدایت	اختیار
اہل قلم حضرات اور شعرائے اسلام سے التماس ہے کہ اپنے کمپوز شدہ مضامین و منظومات کی ان پیج یا ڈوک فائل رسالہ کی ای میل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں۔	قارئین کرام رسالہ سے متعلق کسی بھی طرح کی شکایت یا معلومات کے لئے صبح ۹ بجے سے دوپہر ۲ بجے تک موبائل نمبر 8755096981 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔	کسی بھی طرح کی قانونی چارہ جوئی صرف بریلی شریف کے کورٹ میں قابل سماعت ہوگی، مضمون نگار اور اہل قلم کی آرا سے ادارہ کا اتفاق ضروری نہیں۔

عتیق احمد شتی (شجاع ملک) آئی ٹی ہیڈ: جامعۃ الرضا
تزمین کار
محمد تمہید خان عرشی فائزہ پرنٹرس، حامدی مارکیٹ

Contact Address	Email:	رابطہ کا پتہ
MAHNAMA SUNNI DUNIYA 82-Saudagran, Dargah Aalahazrat Bareilly Sharif (U.P.) Pin - 243003 Contact Numbers 0581-2458543, 2472166, 3291453	sunniduniya@aalaahazrat.com nashtarfaruqui@gmail.com atiqahmad@aalaahazrat.com Visit Us: www.sunniduniya.com www.aalaahazrat.com www.cisjamiaturraza.ac.in	ماہنامہ سُنّی دُنیا ۸۲ سوداگران، درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف پن نمبر ۲۴۳۰۰۳

ایڈیٹر، پبلشر، پرنٹر اور پراپر ایڈیٹر مولانا محمد سجاد رضا خاں قادری نے فائزہ پرنٹرس بریلی سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ سُنّی دُنیا ۸۲ سوداگران درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی سے شائع کیا۔
Editor, Printer, Publisher & Owner Asjad Raza Khan, Printed at Faiza Printers, Opp. Lala Kashinath Jewelers, Hamidi Complex, Gali Wazeer Ali, Bara Bazar, Bareilly, Published at 82, Saudagran, Dargah Aala Hazrat, Bareilly Shareef (U.P.)

اس شمارے میں

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	کالم
۵	محمد عبدالرحیم نشر فاروقی	امام احمد رضا! منشدد یا متصلب	اداریہ
۷	علامہ اولاد رسول و تدریسی	بہتر کون؟	اسلامیات
۱۵	مولانا شفاق عالم امجدی	ماہ صفر! حقیقت یا غصہ	///
۱۷	مولانا محمد اصغر علی مصباحی	اہل سنت کے عقائد و نظریات	///
۱۸	محمد فداء المصطفیٰ و تدریسی	گر کر سنبھلنا ہی اصل زندگی ہے	///
۲۱	ڈاکٹر اقبال اختر اقتصادری	روشن ضمیر رسول ﷺ	///
۲۲	عسلام مصطفیٰ رضوی	خوشی و مسرت کا اسلامی تصور اور میلاد مصطفیٰ ﷺ	///
۲۶	محقق علی الشاذلی	میلاد مصطفیٰ کے جواز پر لکھی گئیں کچھ کتابیں	///
۳۳	محمد نو صیف رضا ضیائی	معاشرے کا معمار! استاذ	///
۳۴		مصطفیٰ جانِ رحمت کا حلیہ مبارک	///
۳۷	ذوالفقار احمد فریدی	گیارہ قیمتی اثاثے	///
۳۸	مفتی سید فیضان رضا حسنی	علمائے اہل سنت رام پور کی علمی اور دینی خدمات	اسلاف و اخلاف
۴۲	دلدار حنان	جمال و نوال کی عید	رضویات
۴۴	مولانا زاہد علی مرکزی	امام احمد رضا کی نادرو بے مثال شاعری	///
۵۲	ابو محمد عارفین القادری	امام احمد رضا اور سنیوں کی حالت زار	///
۵۳	مفتی محمد عالم رضا نوری ازہری	بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے	///
۵۶	محمد رمضان رضا تدریسی	امام اہل سنت اور دینار ناموس رسالت	///
۶۰	حافظ افتخار احمد تدریسی	دو سو سال خدمات افتادہ اور حساندان اعلیٰ حضرت	///
۶۳	مولانا شہزاد عالم رضوی	حضور تاج الشریعہ! بحیثیت شاعر	ازہریات
۶۶	مفتی عسلام مصطفیٰ نعیمی ہاشمی	ہم اور ہماری ترجیحات	احوال قوم و ملت
۶۸	مولانا محمد عامر فضیل مرکزی	ائمہ کرام توجہ دیں	///
۶۹	محمد بلال احمد نظامی	مکتب کے اساتذہ اور احساس کمتری	///
۷۰	مولانا محمد اشرف رضا قادری	معاشرے دینی رجحان کا خاتمہ! اسباب و علل	///
۷۲	حفیظ نعیمی گونڈوی	مسلمان! غلامی سے غلامی تک	///
۷۳	حبیب چودھری	دنیا کی پہلی خوشبو فیٹری اور مسلمان	///
۷۵	حافظ افتخار احمد تدریسی	مذہبی وراثت پر بلڈ وزر! جمہوری و تدریسی کا امتحان	احوال وطن

۸۰	محمد شمیم	اگر مکاتب و مدارس ختم ہو گئے تو....؟	///
۸۱	مفتی محمد ذوالفقار خاں نعیمی	عند یرحمہ سے متعلق ایک خطیب کے گمراہ کن نظریات	نقد و نظر
۸۸	علامہ مفتی محمد صالح بریلوی قادری	منکر آخرت	ترغیبات
۹۰	مفتی محمد مقصود عالم فرحت ضیائی	جہاں سنیت کا ایک روشن ستارہ غروب ہو گیا	یاد رفتگان
۹۱	مفتی محمد راحت خاں و تدری	و تالطع نجد بیت علامہ محمد حسن علی میلیسی کا وصال	///
۹۲	سید مہتاب عالم	مہر و ناطی اور فقہ رضا	مختصرات
۹۲	مولانا محمد طارق انور مصباحی	بھاجپانی حکومت اور مسلمانان ہند	///
۹۵	مولانا محمد اشرف رضا قادری	زبان پر حمد رب اور نغمہ وصل علی ہوگا	منظومات
۹۵	سید حسام رسول عینی	ارض طیب کی طرح فخر سموات کہاں	///
۹۵	مولانا محمد شمسین اشرفی	حبیب کسبر یا کامرتہ کس کو پست کیا ہے	///
۹۵	مولانا محمد نسیم اکرم مرکزی	تم کو مشرکہ نار کا اے دشمنان اہل بیت	///
۹۷	محمد کلام رضا	سینوں کی حبان میں اختر رضا	///
۹۸	و تدری محمد رضوان عالم رضوی	جہاں اہل سنت کے ہیں رہبر و تاملت	///
۹۸	مولانا پھول محمد نعمت رضوی	ہیں جلوہ حضرت عسجد رضا تاج الشریعہ کا	///

برصغیر ہندوپاک کی علمی و دینی تاریخ میں امام احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ القوی (۱۸۵۶ء - ۱۹۲۱ء) ایک ایسی نادر روزگار شخصیت ہیں جنہوں نے فقہ، حدیث، تفسیر، عقائد، تصوف اور اصلاح معاشرہ کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان کی علمی وسعت اور فہمی بصیرت کا اعتراف ان کے موافقین کے ساتھ ساتھ بہت سے مخالفین نے بھی کیا ہے۔ تاہم ان کے اسلوب نگارش اور دو ٹوک فتاویٰ کی روش کو لے کر ان پر بعض حلقوں کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ "متشد" بھی تھے۔ آئیے سب سے پہلے اس بحث کو درست نتیجہ تک پہنچانے کے لیے "متشد" اور "متصلب" کے درمیان موجود جو باریک لکیر ہے، اسے مزید واضح کرتے ہیں، تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر و باہر ہو سکے۔

تشد کا علمی مفہوم

لفظ "تشد" کا معنی ہے: شدت، اعتدال سے تجاوز اور ایسی سختی جس میں حکمت و مصلحت کا لحاظ نہ رہے، اسلامی شریعت کی رو

سے تشدد کا مطلب ہے "حدود شرعیہ سے تجاوز کرنا اور مباح یا اجتہادی امور میں ایسی سختی پیدا کرنا جو دین کی اصل روح کے منافی ہو" متشدد فرد فروغی، ظنی اور اجتہادی مسائل میں اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتا۔ مخالفین کی نیت پر حملہ کرتا ہے اور فہم کی غلطی کو کفر و ارتداد کا نام دیتا ہے۔ دلیل کے بجائے جذبات، سماجی بائیکاٹ اور تکفیر کو ہتھیار بناتا ہے۔

تصلب کا علمی مفہوم

تصلب کا لغوی معنی "مضبوط ہونا" ہے، دینی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے "ضروریات دین، قطعی عقائد اور اصول شرع پر اس طرح مضبوطی سے قائم رہنا کہ وہاں مصلحت پسندی، مداخلت یا لچک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ متصلب فرد دین کی بنیادی حد بندیوں کا تحفظ کرتا ہے۔ اس کی سختی کسی ذاتی دشمنی یا نفسیاتی غصے کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد اپنے نظریے کی بقا اور تحفظ ہوتا ہے۔ وہ اصولوں پر سمجھوتہ کیے بغیر مسلمہ فقہی قواعد کے اندر رہ کر بات کرتا ہے۔

مختصر یہ کہ اگر کوئی شخص محض اپنے ذاتی مفاد و مزاج یا ضد کی بنیاد پر سختی کرے تو اسے "تشدّد" کہا جائے گا، لیکن اگر کوئی عالم دلیل، اصول اور اپنے مذہبی موقف کی حفاظت کے لیے اس پر مضبوطی اختیار کرے تو اسے "تصلب" کہا جائے گا۔

امام احمد رضا کا علمی منہج

امام احمد رضا کی پوری زندگی تفہیم و تحقیق اور فقہ و افتا کی خدمت میں گزری۔ ان کی تصانیف کی تعداد سیکڑوں تک پہنچتی ہے، جن میں سب سے نمایاں فتاویٰ رضویہ ہے، جو فقہ حنفی کا ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا شمار ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی مسئلے پر قرآن، حدیث، فقہ حنفی اور اقوال ائمہ کی روشنی میں گفتگو کرتے تھے۔ ان کے فتاویٰ میں استدلال کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا موقف محض جذباتی نہیں بلکہ علمی اور تحقیقی بنیادوں پر قائم تھا۔

امام احمد رضا نے جن دیوبندی علما یا مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ دیا، اس کی بنیاد فروغی مسائل نہیں تھے، بلکہ وہ "ضروریات دین" اور "ناموس رسالت" سے تعلق رکھتے تھے، جن عبارات پر انہوں نے گرفت کی، ان میں صریح طور پر اللہ کی شان میں عیب یا رسول اللہ ﷺ کی توہین جھلکتی ہے، جب یہ روش خالص عقیدے کی بنیاد پر ہے تو اسے فقہی اصطلاح میں "تصلب" کہا جائے گا، نہ کہ تشدد!

امام احمد رضا کا دور اور اس کے تقاضے

امام احمد رضا کے مخالفین بعض مواقع پر ان کے سخت الفاظ یا بعض فتاویٰ کو بنیاد بنا کر انہیں "متشدد" قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے اس دور کے مذہبی ماحول کو دیکھنا ضروری ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں نوآبادیاتی اثرات بڑھ رہے تھے، جدید افکار و نظریات اصل مذہبی تصورات کو چیلنج کر رہے تھے، مختلف مکاتب فکر کے درمیان مناظراتی ماحول تھا۔ ایسے حالات میں امام احمد رضا اور دیگر بہت سے علمائے کرام نے اپنے مذہبی عقائد و نظریات کی حفاظت کے لیے سخت علمی زبان اختیار کی، جس کا بنیادی مقصد اہل سنت کے عقائد و نظریات اور فقہی اصولوں کا دفاع تھا، اس وقت اسلامیان ہند کو درج ذیل چیلنجز کا سامنا تھا:

- 1 برطانوی استعمار کے ذریعہ مسلم شناخت کو ختم کرنے کی سازش۔
- 2 شہی تحریک کے ذریعہ مسلمانوں کو مرتد بنانے کی مہم۔
- 3 نئے داخلی مسالک کے ذریعہ روایتی اسلامی افکار و نظریات پر فکری حملے۔

ان کشمکش حالات میں امام احمد رضا نے محسوس کیا کہ اگر روایتی اسلام (جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے) کے گرد ایک مضبوط فکری حصار نہ کھینچا گیا تو الحاد، نیچریت اور جدیدیت پسند تحریکیں مسلم معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر دیں گی اور اسلام کا خوب صورت **بقیہ ص ۹۳ پر**

بہتر کون؟

(از: علامہ سید اولاد رسول متربی*)

قریب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورد و مسعود ہونے والا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کی وہ ساری علامتیں اور صفاتیں بھی بیان کرتے رہے جو توریت کے اندر مذکور تھیں۔ علمائے یہود اہل مدینہ کو یہ بھی دھمکی دیا کرتے تھے کہ اگر تم نئی آخر الزماں پر ایمان نہ لائے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم مشرکوں کو یا تو مدینہ سے نکال کر باہر کر دیں گے یا پھر تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ختمی مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو اسمعیل علیہ السلام سے ہیں تو ان کے اندر یکا یک حسد و تعصب کی آگ بھڑک اٹھی کیوں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ خاتم النبیین بھی بجائے بنو اسمعیل علیہ السلام کے بنو اسحاق علیہ السلام سے ہوں کیوں کہ انہیں پتہ تھا کہ پیغمبروں کی ایک کثیر تعداد کا تعلق بنو اسحاق علیہ السلام سے تھا اور بنو اسمعیل علیہ السلام سے ایک بھی نبی مبعوث نہیں کیا گیا۔

جب سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ جو قوت و جوق کفر و شرک سے تائب ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے اور آپ کے دامن کرم سے مربوط ہو کر آپ پر دل و جاں سے سرشار و فدا ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا من، دھن تن سب کچھ قربان کرنے لگے۔

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینہ میں آباد عرب کے دو قبیلے اوس و خزرج کے مابین اس قدر اختلافات جڑ پکڑ چکے تھے کہ ایک دوسرے کو پھوٹی آنکھ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ شدید تر اختلاف کے سبب دونوں کے مابین خوں ریز و تباہ کن جنگ بعاث چھڑی اور انجام کار دونوں قبیلوں کے تقریباً تمام مشاہیر بہادر آپس میں لڑ بھڑ کر نیست و نابود ہو گئے۔ نتیجتاً ان کی قوت و طاقت اور عزت و شہرت کا عدم

رب کائنات جل جلالہ و علم نوالہ کا بے پایاں کرم کہ اس نے ہمیں ایسے مہتمم بالشان رسول کی امت میں پیدا کیا جو تمام رسولوں سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہیں۔ کرم اور بالائے کرم یہ کہ جو چیزیں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب ہو گئیں وہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تر گئیں۔ یوں تو انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے رب لم یزل نے ایک سو چار ۱۰۴ کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے مگر قرآن مقدس جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا کوان سب سے افضل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ہر نبی کے صحابہ بھی بلاشبہ انتہائی معظم و محترم ہیں مگر ان سب صحابہ سے حد درجہ فائق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔

اسی طرح خداوند قدوس نے سابق انبیائے کرام اور رسل عظام علیہم السلام کی امتوں کے بالمقابل اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتوں کو خیر ام ہونے کا اعزاز بخشا جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ترجمہ۔ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

مذکورہ آیت کریمہ میں رسول اکرم ﷺ کی امت کو بہترین امت قرار دینے کی جو اہم وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی رب قدر کے حبیب کی پسندیدہ امت ہے جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت و افادیت کو بالتفصیل اجاگر کریں اس آیت کریمہ کا سبب نزول مع پس منظر ملاحظہ کریں۔

تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے قبل بڑے بڑے علمائے یہود اہل مدینہ کو کتاب اللہ کی روشنی میں یہ بتاتے رہے کہ عن

ہو کر رہ گئی، ناتوانی و کمزوری کی عمیق دلدل میں پھنسنے اور دھنسنے چلے گئے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا مدینے میں بسنے والے یہودیوں نے۔ چونکہ یہ اوس و خزرج کے بالمقابل زیادہ تعلیم یافتہ اور منظم و متحد تھے جس کی بنیاد پر دونوں قبیلوں پر ان کی ایسی بالادستی قائم تھی کہ یہ ان کے سامنے مغلوب اور ان کے مکمل طور پر زیر اثر تھے۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انسان چشم پوشی نہیں کر سکتا ہے اور نہ کسی کو مجال انکار ہوگی کہ رسول ہاشمی و قاری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ کی تعلیم و تادیب اور صحبت با فیض کا ایسا زریں اثر مرتب ہوا کہ بھائی چارگی اور رواداری کی فضائیں ہموار ہوئیں کہ دونوں قبیلے نہ صرف یہ کہ شیر و شکر بن گئے بلکہ ان کی باہم اخوت و محبت قیامت کے لیے ایک ضرب المثل بن کر رہ گئی۔

اوس و خزرج کا یہ فقید المثال ارتباط و التفات بھلا یہودیوں کو کیوں کر ہضم ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ آئے دن یہ مدینے والوں کو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف بھڑکاتے رہتے اور بڑی کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح مسلمان دامن اسلام سے الگ ہو کر بانی اسلام سے برگشتہ ہو جائیں تا کہ حسب سابق ہماری بالادستی ان پر قائم و دائم رہے۔ قابل تحسین ہیں مسلمانانِ مدینہ کہ انھوں نے اپنے استحکام ایمان کا ایسا بیٹن ثبوت فراہم کیا کہ یہودیوں کی تمام تر کوششیں اور ہلاکت خیز سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں۔

چنانچہ ایک مرتبہ علمائے یہود میں سے مالک ابن صفی، وہب بن یہود نے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل سمیت دیگر انصار صحابہ کرام کو اپنے دامن فریب میں لینے کی بڑی کوشش کی لیکن جب ان کی ایک بھی دال نہ لگی تو پینتر ابدلتے ہوئے بڑے ہمدردانہ و مخلصانہ انداز سے کہنے لگے کہ یارو! یہاں بانی اسلام کے آنے سے پہلے ہم سب آپس میں کس قدر مل جل کر رہتے تھے۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا کرتے تھے مگر اب تمھیں کیا ہو گیا کہ تم لوگوں نے مکمل طور پر ہم سے رشتہ و ناٹھ توڑ کر مسلمانوں کو اپنے سر آنکھوں میں بٹھالیا اور ان پر صبح و شام محبت و اخوت کا زم زم

چھڑکنے لگے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں قلب و جگر سب نچھاور کر رہے ہو، ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر اپنی تقدیر کو باعثِ صداقت و افتخار سمجھ رہے ہو، تم ان کے ایسے شیدائی و فدائی بن گئے ہو کہ ان کے بغیر تمھیں ایک لمحہ بھی راس نہیں آتا صبح و شام، شب و روز تم ان کی صحبت با فیض میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزارنے میں فخر محسوس کر رہے ہو۔

یہودیوں نے مزید کہا کہ دیکھو مسلمانو! ہم تمھارے خیر سگال و بہی خواہ ہیں لہذا اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ہماری مانو اسلام اور بانی اسلام کو چھوڑ کر تم یہودیت اختیار کر کے دائمی امن و نجات کے پرسکون سائبان میں آ جاؤ۔ ہم تمھارے سامنے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم اس کی پاداش میں نہ صرف یہ کہ تمھیں مال و متاع سے مالا مال کر دیں گے بلکہ تمھیں اعلیٰ تر منصب پر فائز کر کے تمھاری عزت و وقار کو ہم دوبالا کر دیں گے، یہودیوں نے سوچا تھا کہ ہم اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ورغلا کر مسلمانوں کو دامن مکرو فریب میں لے لیں گے اور انھیں بڑی آسانی کے ساتھ دامن اسلام سے ہمیشہ کے لیے منفک کر دیں گے مگر ان کی خواہشوں اور کوششوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثاروں اور مذہب اسلام کے سچے پیروکاروں نے انھیں یہ ندان شکن جواب دیا کہ یہودیو! تم نے ایسا سوچ کیسے لیا، تمھارے حاشیہ ذہن پر یہ خیال کیسے ابھر آیا کہ ہم تمھاری گرگٹ جیسی چال نہ سمجھ کر تمھارے بہر کاوے میں آ جائیں گے۔ تم کان کھول کر سن لو! دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں دامن اسلام سے الگ کر سکے۔ تمھیں اسلام کی خوبیوں کا کیا پتہ؟ تم کیا جانو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جامِ عشق میں کس قدر لذت و چاشنی اور روحانی آسودگی پنہاں ہے۔ ساحل میں رہنے والے کو سمندر کی گہرائی و گیرائی کا علم نہیں ہو سکتا۔

بڑی حیران کن بات ہے کہ ابھی کل کی بات ہے تم ہمارے سامنے اسلام کی حقانیت و صداقت پر لمبے لمبے خطبے دیا کرتے تھے، تم نئی آخر الزماں کی آد پاک کا گھر گھر چرچا کرتے تھے، کل تم ہمیں اسلام کی دعوت تبلیغ دیا کرتے تھے۔ تم محمد عربی صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں رطب اللسان رہتے تھے، تم ہمیں تو ریت و انجیل کی روشنی میں بانی اسلام کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ تم ہمیں یہ کہہ کر دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو ہم تمہیں مدینے سے باہر نکال دیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے مگر آج اچانک تمہیں کیا ہو گیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری کدو و کاوش رنگ لائی۔ تمہیں تمہاری سعی پیہم کا حسین صلہ و تمغہ مل گیا۔ تمہاری تمنا میں بقعہ نور بن گئی، تمہاری دلی مرادیں بر آگئیں کہ ختی مرتبت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی آپ نے بعد ہجرت ہمارے خطہ یثرب کو اپنے قدم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا۔ تمہیں تمہاری محنتوں کا ثمرہ مل گیا کہ ہم تمہاری ہی ترغیب سے اثر پذیر ہو کر دامن اسلام کی سکون بخش چھاؤں میں آگئے مگر آج اچانک تمہیں کیا ہو گیا۔ یک بیک تمہارے سوچنے کا انداز کیسے بدل گیا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑے دنوں کے بعد آج تم سے ملاقات ہوئی ہے تم ہمیں گلے سے لگا کر ہمارے حلقہ بگوش اسلام ہونے پر تہنیت و تبریک کے ہدایا و تحائف پیش کرو گے مگر معاملہ بالکلیہ برعکس ہے اخیر اس کی وجہ کیا ہے؟

اس سے پہلے کہ یہودی علماء اپنے مدعا کی تائید میں کچھ کہتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہودیو! یہ بات تم سرے سے بھول جاؤ کہ ہم اسلام اور بانی اسلام کے دامن کرم سے الگ ہو جائیں گے یہ ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے محال۔ تمہاری یہ تمنا ہمیشہ تشنہ تکمیل اور تمہاری آرزو یا سبیت زدہ رہے گی۔ تمہاری معلومات میں اضافہ کے لیے ہم تمہیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے جو دین قبول کیا یہ سارے ادیان سے بہتر ہے۔ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں وہ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ جو کتاب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ ساری کتابوں سے افضل ہے اور یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہماری قوم جملہ اقوام سے ارفع و بالا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودی علماء نے فوراً اپنی گفتگو کی نہج بدلتے ہوئے کہا ارے مسلمانو! یہ تم

کیا کہہ رہے ہو۔ ضرور تمہیں سخت غلط فہمی ہوئی ہے۔ تمہارے ذہن و دماغ میں ایسی باتیں ڈال دی گئی ہیں جو حقیقت حال سے بالکلیہ مختلف و برعکس ہے۔

اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا دین یعنی یہودیت تمام دینوں سے افضل ہے اور ہم بنی اسرائیل تمام جہاں سے اعلیٰ ہیں تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کیوں کہ ہر شخص اپنی مدحت سرائی کرتا ہے اور خود کو اعلیٰ گرداننے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا آؤ ہم قرآن تمہارے سامنے سے اپنی افضلیت ثابت کرتے ہیں۔ کیا تمہارے قرآن میں رب کائنات کا یہ ارشاد موجود نہیں ہے کہ ”بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت بخشی ہے۔“ قبل اس کے کہ صحابہ کرام اس کے جواب میں لب کشا ہوتے خداوند قدوس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہودی علماء کے ادعائے باطل میں یہ آیت نازل فرمائی۔ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔

یہاں اس شق کا ازالہ بے حد ضروری ہے کہ یہودیوں کا اپنی افضلیت پر قرآنی آیت سے استدلال قطعی درست نہیں بلکہ یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے کیوں کہ بنی اسرائیل کے حق میں رب کائنات نے جس افضلیت کا ذکر فرمایا وہ عارضی تھی جب کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتوں کی افضلیت دائمی ہے اور اس کا اطلاق ہر زمانے پر ہے۔ اس کی وضاحت یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اس امت کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل تمام عالم میں افضل تھے لیکن اس امت کے وجود مسعود کے بعد ان کی افضلیت ختم ہو گئی اور امت مصطفیٰ کو قیامت تک کے لیے تمام امم سابقہ پر فضیلت عطا کر دی گئی۔

یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ امت مصطفیٰ ساری سابقہ امتوں میں افضل کیسے ہو سکتی ہیں جب کہ یہ امت تو سب سے اخیر میں منصہ شہود میں جلوہ گر ہوئی۔ یہ اشکال و غلبان حدیث معراج سے بہ آسانی دور ہو جاتا ہے کہ معراج کی رات رب قدیر نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی استفسار فرمایا کہ اے میرے حبیب! ہم نے آپ کی امت کو ساری امتوں میں آخری امت

بنایا کیا اس سے تمہاری امت کو کوئی تکلیف ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا الہ العالمین ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ میری امت تیری حکمت و قدرت پر صمیم قلب ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تیری رضا پر ہر حال میں راضی ہے۔ ربِّ کائنات نے مزید فرمایا کہ میرے حبیب! میں نے آپ کی امت کو آخری امت اس لیے بنایا تا کہ آپ کی امت کی پردہ پوشی ہو۔ کوئی اس کے عیوب کو جان نہ سکے اور نہ بیان کر سکے۔ اب نہ کوئی قیامت تک نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی آپ کی امت کے نقائص کو بے نقاب کر سکے۔

خداوند قدوس کی اس حکمت پر شٹا ر جائیے۔ اس حکمت کے دامن میں خالق کائنات کی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے کس قدر محبت مضمحل ہے اس کا اندازہ لگانا بلا شبہ معجز رہے۔ اگر تاریخ عالم کا بغور اور بالتفصیل جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت مہر نیم روز کی طرح واشگاف و عیاں ہو جاتی ہے کہ امم سابقہ کے عیوب و نقائص پردہ خفائیں نہ رہ سکے بلکہ ان کی بدعقیدگیوں اور بد اعمالیوں سے تاریخ عالم کا ایک ادنیٰ قاری بھی خوب واقفیت و شناسائی رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ خود قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحتاً بنی اسرائیل سمیت قوم لوط، قوم شمود، قوم عاد وغیرہ کے ان افعال و کردار کا ذکر کیا جن کی بنیاد پر مذکورہ اقوام عذاب الہی میں مبتلا اور قہر الہی کے شکار ہوئے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان قوموں کے حالات پڑھنے اور جاننے کے بعد ہمارا سویا ہوا ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ ہمارے مردہ احساس میں زندگی کی لہر دوڑتی ہے اور اس پر مستزاد یہ کہ ہمارے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ان واقعات کے تفصیلی بیان کے مختلف درس خیر مقاصد حسنہ میں ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ان واقعات کو سننے، جاننے اور پڑھنے کے بعد ہمارے رویوں میں تبدیلی واقع ہو، ہم مقصد تخلیق کا صحیح معنوں میں ادراک کر سکیں اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں تاحیات سعی پیہم کر سکیں نتیجتاً ہمارے اخلاق میں پاکیزگی، ایمان میں چاشنی اور روح میں بالیدگی کی خوشگوار فضا ہموار ہو سکے۔ ہمارے اندر خدا اور رسول

کی نافرمانیوں کی بساط باقی رہے اور نہ ہم ارتکابِ معصیت کی جسارت کر سکیں۔

واضح رہے کہ مذکورہ بالا آیت قرآنیہ میں لفظ ”امت“ سے مراد امت دعوت نہیں بلکہ امت اجابت ہے۔ کیوں کہ امت دعوت کی تعریف کے پیش نظر سارے کفار و مشرکین بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام غیر مسلموں پر فرض ہے کہ وہ نئی آخر الزماں پر ایمان لائیں۔ اس سے یہ بات بھی بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت رسالت عامہ ہے۔ یاد رہے کہ ہر بندہ خدا امتِ مصطفیٰ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان نے سہل ممتنع میں کیا خوب ارشاد فرمایا: ے

جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی

ان کا اُن کا تمہارا ہمارا نبی

آیت مذکورہ میں ربِّ کائنات نے جس امت کو خیر امت فرمایا ہے اس سے مراد امت دعوت نہیں بلکہ امت اجابت یعنی وہ امت مراد ہے جس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بصمیم قلب مان لیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ امتِ مصطفیٰ کی افضلیت کے جہاں بہت سے اسباب و علل ہیں وہیں اس کے سب سے اہم سبب کی خود خداوند قدوس نے مذکورہ آیت میں وضاحت فرمائی کہ یہ ایسی بہترین امت ہے جو امم بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی ہے یعنی یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔

واضح رہے کہ اس آیت مقدسہ میں معروف اور منکر دونوں لفظوں میں ال کا استعمال ہوا ہے۔ یہ علم نحو کے تناظر میں استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اپنے سارے افراد کو شامل کر لیتا ہے۔ اب المعروف میں تمام قسم کے امور خیر داخل ہو جائیں گے یعنی المعروف کے ضمن میں مستحبات بشمول ایمانیات سب مراد ہوں گے۔ اسی طرح المنکر کے اندر جملہ برائیاں مکروہات سے لے کر کفریات تک سب شامل ہو جائیں گے۔

ایسے ہی ”امر“ اور ”نہی“ میں بھی تعلیم پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک مومن کو ہر قسم کی بھلائی کا حکم دینا ہے زبان سے ہو یا قلم سے، چھوٹے بڑے سے عرض کر کے، بڑے چھوٹے پر تنبیہ کر کے دوست دوست کو مشورہ دے کر۔ بالکل یوں کہا جاسکتا ہے کہ امر و نہی کے حکم کا مطلق نظریہ ہے کہ بھلائیوں کو ہر اعتبار سے ہر طرف عام کیا جائے اور برائیوں کی ہر ممکن روک تھام کی جائے تاکہ پورا معاشرہ اسلامی سانچے میں ڈھل جائے اور ذرہ ذرہ شریعت کے انوار و تجلیات سے بہرہ ور ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہماری رفتار و گفتار، وضع قطع، چہرہ مہرہ، لباس و پوشاک، رہن سہن اور چال چلن میں ایسی پاکیزگی کے سوتے پھوٹ پڑیں گے کہ اغیار ہمیں دیکھ کر ہی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔

اس میں کوئی دورائے نہیں کہ اگر امت مسلمہ کا ہر فرد غفلت کے دبیز پردے سے باہر نکل کر، بے ایمانی اور بد عملی کی دلدل کو چھوڑ کر، بے راہ روی اور عہد شکنی کی زنجیر کو توڑ کر، دنیاوی نام و نمود اور اپنے اندر طاری تعطل و جمود کے شیرازے کو بکھیر کر، اپنی منفی سوچوں کے رخ کو کتر کر، آپسی رساکشی کو مٹا کر اس آیت کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر ہمارے معاشرے کی خرابی اچھائی سے، نفرت محبت سے، حسد رشک سے ذوق گناہ حصول ثواب سے، نافرمانی اطاعت شعاری سے، بغض و تعصب اخوت و الفت سے، مفاد پرستی صلہ رحمی سے، خود پسندی رواداری سے قتل و غارت گری امن و امان سے، دنیا داری بندگی سے بدل سکتی ہے۔

امت مصطفیٰ کی فضیلت سے متعلق سورہ بقرہ کے اندر خداوند قدوس نے ایک اور اہم سبب یوں بیان فرمایا ”اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں“۔ یعنی ربّ قدیر نے امت مصطفیٰ کی فضیلت کا ایک اور اہم سبب یہ بتایا کہ یہ امت انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دے گی اور ببانگ دہل ان کے دفاع میں ایسی سینہ سپر ہو جائے گی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی کافر امتیں اپنے دعوے میں جھوٹی ثابت ہو جائیں گی بالآخر امت مصطفیٰ کی گواہی کا ایسا دل نوا اثر مرتب ہوگا کہ انبیاء کرام

علیہم السلام کی صداقت و حقانیت واضح گواہ ہو جائے گی۔ مذکورہ آیت مقدسہ کی تفصیل و تفسیر کے تناظر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کل بروز حشر جب ربّ کائنات انبیاء کرام علیہم السلام کی کافر امتوں سے ان کے کفر و شرک اور ضلالت و سرکشی سے متعلق استفسار فرمائے گا کہ تم نے شرک کیوں اختیار کیا۔ اس کے جواب میں کافر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت شان کی پرواہ کیے بغیر کہیں گی کہ خداوند! اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم تیرے احکام سے بالکل نااہل تھے، ہمیں کفر و ایمان، خیر و شر اور ضلالت و ہدایت کے مابین نہ کوئی فرق معلوم تھا اور نہ ہمیں اس سلسلے میں کسی نے بتایا۔ ربّ کائنات فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے اپنے انبیاء نہیں بھیجے تھے؟ کافر امتیں میدان حشر میں کذب بیانی اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے صاف صاف یہ کہہ کر انکار کر دیں گے کہ ربّ قدیر! ہمارے پاس تیرا کوئی نبی آیا ہی نہیں تو پھر ہم کیسے جانتے کہ کفر و شرک، شر و فساد اور ضلالت و سرکشی مذموم و مقبوح ہیں اور ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ لہذا ہم سے جو بھی گناہ صادر ہوئے وہ ہماری لاعلمی کی بنیاد پر ہوئے۔ اس میں ہماری کوئی خطا نہیں اور نہ ہم پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

ایسی صورت میں خداوند قدوس اپنے انبیاء کرام سے دریافت فرمائے گا کہ اے میرے نبیو! بتاؤ کیا تمہاری امتیں صحیح و درست کہہ رہی ہیں؟ کیا تم نے میرے احکام و فرامین ان تک نہیں پہنچائے؟ کیا تم نے انہیں شرک و کفر سے بچنے کی ترغیب نہیں دی تھی؟ کیا تم نے ان کے دلوں میں میرا خوف نہیں پیدا کیا تھا؟ کیا تم نے انہیں میری نافرمانیوں سے نہیں روکا تھا۔ کیا تم نے انہیں میرے قہر و غضب سے متنبہ نہیں کیا تھا، کیا تم نے انہیں جہنم اور نار جہنم سے محفوظ رہنے کی تلقین نہیں کی تھی؟ کیا تم نے انہیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرایا نہیں تھا؟ کیا تم نے انہیں حساب و کتاب کی بابت باور نہیں کرایا تھا؟ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام عرض گزار ہوں گے یا

رب العالمین ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ہماری امتیں بالکلیہ کذب بیانی سے کام لے رہی ہیں، ان کے قول میں ذرہ برابر بھی صداقت نہیں ہے، ان کا دعویٰ خام ہے۔ بھلا ہم میں اتنی بساط کہاں سے آسکتی ہے کہ ہم تیرے احکام سے سر مو منحرف ہو جائیں۔ بھلا ہم ایسی جرأت و جسارت کیسے کر سکتے ہیں کہ تیرے احکامات ان تک نہ پہنچائیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے تیرے سارے فرامین و ارشادات اور اوامر و نواہی سمیت جو تو نے ہمیں بتائے من و عن وہ سب ان تک پہنچائے۔ ان تبلیغی امور میں ہماری راہوں میں زہرہ گداز بہت ساری مشکلات آئیں مگر ہم نے ان کی تیری رضا و خوشنودی کی خاطر کوئی پرواہ نہ کی۔ ہمارے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ ہم نے تیری عطا کردہ تحریک حق و صداقت کے علم کو ایک لمحے کے لیے بھی سرنگوں ہونے نہ دیا۔ ہماری یہ امتیں بجائے اس کے تیرے احکامات پر عمل پیرا ہوتیں یہ روز بروز کفر و شرک میں مبتلا ہوتی گئیں اور اس پر مستزاد ظلم بالائے ظلم یہ کہ انھوں نے حق کی راہوں کو مسدود کرنے کی طاقت بھر ناپاک کوششوں میں لگی رہیں اور ہم پر مظالم کے پہاڑ طبیعت بھر توڑتی رہیں۔ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے جواب پر ربِّ لم یزل فرمائے گا کہ تم اپنے دعوے کی توثیق و تصدیق کے لیے گواہ پیش کرو کہ دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ انبیائے کرام علیہم السلام بطور گواہ کسے پیش کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔

جملہ انبیاء کرام علیہم السلام بطور گواہ اپنے دعوے کی دلیل پر امتِ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کریں گے امتِ مصطفیٰ بارگاہِ الہی میں عرض کرے گی کہ خداوند! یہ تیرے جلیل القدر معصوم انبیاء ہیں بے شک انھوں نے تیرے احکام کی ترسیل میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ ان کی کافر امتیں سراسر جھوٹ بول رہی ہیں۔ امتِ مصطفیٰ کی گواہی سنتے ہی کفار بھڑک اٹھیں گے اور اعتراض کریں گے کہ اس امت کی گواہی قطعی قابل قبول نہیں ہو سکتی کیوں کہ یہ امت ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی۔ بھلا موجود ہو بھی کیسے سکتی تھی جب کہ یہ امت ہمارے ہزاروں سال بعد پیدا کی گئی۔ جب یہ نہ حاضر اور نہ ناظر تو پھر اس

کی گواہی کیسے مانی جاسکتی ہے۔

کفار کے اس جرح و قدح کے نازک موقع پر غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بر ملا فرمائیں گے کہ یہ حق ہے کہ ہم ان کے زمانے میں حاضر نہیں تھے لیکن ہم نے اس ذاتِ کریم سے سن کر گواہی دی ہے جس نے یہ سارے واقعات مشاہدہ فرمائے ہیں وہ ذاتِ بابرکات ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اپنے غلاموں کی تصدیق و توثیق کے لیے رسولِ گرامی قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور بارگاہِ الہی میں عرض گزار ہوں گے یا اللہ! میری امت بالکل سچ کہہ رہی ہے واقعی میں نے انھیں بتایا تھا کہ تیرے انبیائے کرام نے مکمل امانت داری کے ساتھ تیرے سارے احکام و فرامین اپنی اپنی قوم تک پہنچائے اور ان کے مابین تادمِ حیات تبلیغ و ارشاد کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ رب کائنات اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد انبیائے کرام کے حق میں ڈگری عطا فرمادے گا۔

اگر ہم حشر کے دن رونما ہونے والے اس واقعے کا سنجیدگی سے جائزہ لیں اور غور و خوض کریں تو اس سے کئی ایک اہم امور نکات مترشح ہو سکتے ہیں، مثلاً اس واقعے سے جہاں حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی معصومیت کا پتہ چلتا ہے وہیں ان مقدس حضرات کی بے مثال اطاعت خداوندی کا بھی واضح ثبوت ملتا ہے۔ مذکورہ دونوں باتوں کی تصدیق سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتوں کے بیان سے تو ہوتی ہی ہے اور ساتھ ساتھ خود سرکارِ ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ عالیشان سے بھی۔

لہذا ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی ناگزیر امر اور تقاضہ ایمان ہے کہ ہمیں انبیاء کرام کی ذواتِ مقدسہ سے متعلق یہ راسخ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام قبل اعلان نبوت اور بعد اعلان نبوت بھی ہر قسم کے گناہ سے خواہ ان کا تعلق صغائر ہی سے کیوں نہ ہو بالکلیہ مبرا و منبرا ہیں۔ ربِّ لم یزل انھیں معصوم بنا کر اس خاکدانِ گہتی پر مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ بڑے شفیق ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ گناہ و خطا کی

تلویش کر کے اپنے ایمان و عقیدہ کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اشتیاق سے ہمیں تادم حیات محفوظ و مامون رکھے اور ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے نیز ہمیں خداوند کو نین ان سعادت مند حضرات کے نقوش قدم پر چلائے جن کے قلوب و اذہان انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت شان سے بہرور تھے اور آج بھی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت و افادیت سے متعلق احادیث نبویہ کثرت سے ملتی ہیں۔ ان میں چند حدیثیں نذر قارئین ہیں۔

مسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث یوں مرقوم ہے کہ سرکار ابد قراری صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خلاف شرع بات یعنی کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی روکنے کی قوت نہ ہو دل سے برا جانے اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے یعنی یہ ایمان والے کا کمزور ترین فعل ہے۔

اس حدیث سے متعلق شارحین حدیث کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ہاتھ سے برائی کو روکنے کا تعلق حکام سے ہے، زبان سے روکنے کا تعلق علما سے ہے اور دل سے برا جانے کا تعلق عوام الناس سے ہے۔ یا پھر اسے مطلق رکھا جائے جیسا کہ حدیث میں لفظ ”منکر“ نکرہ اور مطلق ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص جس قسم کی طاقت کا متحمل ہو برائی کی روک تھام کے لیے اپنی اس طاقت کا استعمال کرے۔ کیوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”نیکی اور پرہیزگاری میں باہم تعاون کرو اور گناہ و سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔“

اس آیت مقدسہ میں بھی چونکہ حکم عام رکھا گیا ہے لہذا اس سلسلے میں تخصیص نہ کی جائے۔ بہ لفظ دیگر یوں کہا جاسکتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دار و مدار روکنے والے کی قدرت و طاقت پر ہے۔ اس کی تائید دیگر ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور ایسا نہ کرنے والے کی مذمتیں۔ ان

احادیث میں نہ کسی حاکم کی تخصیص ہے اور نہ کسی عالم کی بلکہ مطلق جو کوئی مومن اپنی طاقت کے اعتبار سے برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کا کام انجام دیتا ہے وہ ثواب کا متحمل ہوتا ہے اور اس کے برعکس کرنے والا وعید کا۔

احیاء العلوم کی دوسری جلد میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث یوں مذکور ہے کہ یارِ غارِ مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا مشرکین سے جنگ کے علاوہ بھی کوئی ایسا عمل ہے جسے جہاد کہا جاسکے۔ آپ نے قدرے تفصیل کے ساتھ یوں جواباً ارشاد فرمایا کہ ہاں! اس روئے زمین پر ایسے خوش بخت حضرات رہتے ہیں جو چلتے پھرتے رزق پاتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں اور رب کائنات بزمِ ملائکہ میں ان حضرات کے اعمالِ حسنہ پر اظہارِ فخر کرتا ہے اور ان کے لیے جنت میں خصوصی آرائشیں کی جاتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ آقا! ایسے خوش نصیب حضرات کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرات وہ ہیں جو دنیوی زندگی میں بغیر خوفِ لومۃِ لائم نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکنے رہے اور اللہ و رسول کی خاطر محبت و عداوت کرتے رہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر کہ ”وہ خوش نصیب حضرات کون ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہداء کرام سے بھی افضل ہیں اور رب کائنات بزمِ ملائکہ میں ان حضرات کے اعمالِ حسنہ پر اظہارِ فخر کرتا ہے اور ان کے لیے جنت میں آرائشیں کی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ خوش بخت حضرات وہ ہیں جو اپنی زندگی میں نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے اور اللہ و رسول کی خاطر محبت و عداوت کرتے رہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کل روزِ قیامت ایسی شان ہوگی کہ وہ جنت میں شہداء کے بالا خانے سے بھی اوپر بالا خانے میں ہوں گے جس کے یا قوت و زمرہ کی تین سو دروازے

ہوں گے اور ہر دروازہ نور سے معمور ہوگا۔

اسی طرح حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کی شہرہ آفاق تصنیف ”احیاء العلوم“ کی دوسری جلد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول گرامی قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے والدین آپ پر قربان ہوں ارشاد فرمائیں کہ بارگاہ رب العزت میں کس شہید کی توقیر و منزلت زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خداوند قدوس اور اس کے حبیب لیبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور تحصیل خوشنودی کی خاطر ظالم و جابر حاکم کے سامنے بے دھڑک اور بے خوف و خطر نیکی کا حکم دے اسے برائی سے روکے، اس کے ظلم و استبداد پر اپنی آواز اٹھا کر اسے متنبہ کرے اور پھر انجام کار وہ ظالم حاکم کے حکم پر قتل کر دیا جائے۔

ایسے سعادت مند انسان کے سلسلے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے شخص کا ٹھکانہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقدس ٹھکانوں کے درمیان ہوگا۔ اب تک یہ ساری باتیں جو بیان کی گئیں ان کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فضائل سے متعلق تھا اب آئیے آئسنے کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ وہ حضرات جو طاقت رکھنے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے۔ ان کے سلسلے میں حدیثوں میں اس قدر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد رو نگلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

لہذا اس اہم فریضے کی انجام دہی میں خود کو کوتاہی و تساہلی سے بچائیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ خداوند قدوس کا غضب و قہر ہمارا تعاقب کرے اور اس کے عذاب کے شکار ہو کر ہم دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود سے یکسر محروم ہو جائیں اور کل قیامت کے دن ربِّ قدیر کی بارگاہ میں ہمیں ندامت و شرمساری کا منہ دیکھنا پڑے۔

□ □ □

ص ۱۷ کا بقیہ.....

سے پابندی، چاروں فقہی مذاہب کا احترام، خصوصاً فقہ حنفی کی پیروی، حضور ﷺ کی عظمت و محبت کا اہتمام۔ صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے محبت۔ اولیاء اللہ کا احترام۔ بدعتی گئی اور گستاخی سے اجتناب۔ میلاد مصطفیٰ ﷺ، ذکر رسول ﷺ اور نعت خوانی کو جائز و باعث ثواب سمجھنا جب شرعی حدود کے اندر ہو۔

بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کو جائز سمجھنا، جبکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کی جائے۔ اعلیٰ حضرت کا خلاصہ عقیدہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: اللہ و رسول کی محبت، صحابہ و اہل بیت کی محبت اور ائمہ دین کی پیروی ہی اہل سنت کا راستہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اعلیٰ حضرت کی مشہور کتب فتاویٰ رضویہ، الدولۃ المکیہ اور حسام الحرمین کا مطالعہ مفید ہے۔ اہل سنت کے عقائد کی مستند اور مختصر تعلیم کے لیے بہار شریعت (مصنف: صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی) اور عقائد اہل سنت جیسی کتب بھی نہایت مفید ہیں۔

□ □ □

ص ۳۷ کا بقیہ.....

معزز قارئین! آج ذرا تنہائی میں کچھ دیر بیٹھیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور ان سب اثاثوں کو یاد کریں جو آپ کے پاس ہیں اور شاید آپ نے کبھی ان پر دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ اثاثے آپ کو وہ "شکر گزار خوش حال بناتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، جو لاکھوں کمانے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں نہ کھو بیٹھیں جو پہلے سے ہمارے پاس ہیں۔

□ □ □

یہ شمارہ آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں اپنے تاثرات ضرور لکھیں، آپ کے تاثرات ماہنامہ سنی دنیا کے صفحات کی زینت بنیں گے، اگر آپ کاروباری ہیں تو رسالہ میں اپنے اشتہار دے کر اپنے کاروبار کو ترقی بھی دے سکتے ہیں۔

(ترجمہ: مولانا محمد اشفاق عالم امجدی علمی*)

ماہِ صفر! حقیقت یا نحوست

پایا جاتا ہے۔ جہاں تک نیاز دینے کا معاملہ ہے تو فاتحہ پڑھنا مستحب اور باعث ثواب ہے، اور ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ پر جائز ہے؛ لیکن یہ سمجھنا کہ اگر ”تیرہ تیزی“ کی فاتحہ نہ پڑھی جائے یا سفید چنے تقسیم نہ کیے جائیں تو گھر کے کمانے والوں کا روزگار متاثر ہوگا بالکل بے بنیاد اور وہم و خرافات پر مبنی خیال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"لا عدوی ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر۔ چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الوکا منحوس ہونا اور صفر کا منحوس ہونا یہ سب لغو

خیالات ہیں۔" (بخاری شریف: کتاب الطب، حدیث ۵۷۰۷)

محقق علی الاطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"عوام اسے (یعنی صفر کے مہینے کو) بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔" (اشعۃ المعانی: جلد سوم صفحہ ۶۶۴)

حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ "ماہ صفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، خصوصاً ماہ صفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہیں اور ان کو تیرہ تیزی کہتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔" حدیث میں فرمایا کہ "صفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے، اسی طرح ذیقعدہ کے مہینے کو بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور ہر ماہ میں ۳، ۱۳، ۲۳، ۸، ۱۸، ۲۸ کو منحوس جانتے ہیں یہ بھی لغوبات ہے۔" (بہار شریعت جلد سوم صفحہ ۱۶۶)

زمانہ جاہلیت کی تاریکیوں سے لے کر آج کے ترقی یافتہ دور تک، انسان کی فطرت میں وہم و گمان کی ایک ایسی کمزور ڈور ہمیشہ سے جڑی رہی ہے جو اسے حقیقت کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر توہمات کے دھندلکوں میں بھٹکاتی رہی۔ ماہِ صفر کے بارے میں پھیلی ہوئی بے اصل باتیں، خود ساختہ خوف اور نسل در نسل منتقل کیے گئے وہی تصورات اسی انسانی کمزوری کی زندہ مثال ہیں۔ یہ حقیقت پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب عقل کی روشنی مدھم پڑ جائے اور علم کا چراغ بجھنے لگے تو بے بنیاد دھڑکے اور خود ساختہ ٹھوس انسان پر غالب آجاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک عام سامہینہ بھی حادثات، آفتوں اور مصیبتوں کا سرچشمہ سمجھ لیا جاتا ہے۔

نحوست کے وہی تصورات کے شکار لوگ ماہِ صفر کو مصیبتوں اور آفتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر اس کی ابتدائی تیرہ تاریخیں جنہیں "تیرہ تیزی" کہا جاتا ہے، بہت منحوس تصور کی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ صفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع کرنا نقصان دہ ہے، سفر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ حادثات کا خطرہ ہے، شادیاں یا بچپوں کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ گھر برباد ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ بڑے کاروباری معاملات سے گریز کرتے ہیں، گھر سے باہر آمد و رفت کم کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، لہذا اپنے گھر کے ہر برتن اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔

اسی طرح، اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں کوئی فوت ہو جائے تو اسے منحوس قرار دیتے ہیں، اور اگر اسی گھر انے میں لڑکے یا لڑکی کی شادی طے ہوئی ہو تو اسے منسوخ کر دیتے ہیں۔ تیرہ تیزی کے موقع پر سفید چنے یا اکالی چنے کی نیاز دینے کا بھی رواج

صفر کے متعلق زمانہ جاہلیت کا غلط نظریہ

اہل عرب حرمت کی وجہ سے چار ماہ، رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل اور لوٹ مار سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں، لہذا صفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے: صفر المکان (مکان خالی ہو گیا۔ جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لئے منحوس ہے اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا، نہ اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا اور نہ ہی لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا۔ کسی دن کو منحوس سمجھنا یہود کا طریقہ ہے۔

علامہ سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز شامی قدس سرہ لکھتے ہیں: علامہ حامد آفندی علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا: کیا بعض دن منحوس یا مبارک ہوتے ہیں جو سفر اور دیگر کام کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا: جو شخص یہ سوال کرے کہ کیا بعض دن منحوس ہوتے ہیں اس کے جواب سے اعراض کیا جائے اور اس کے فعل کو جہالت کہا جائے اور اس کی مذمت بیان کی جائے، ایسا سمجھنا یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔

کون سا وقت کونسا دن منحوس ہوتا ہے؟ مشہور مفسر شارح حدیث حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اسلام میں کوئی دن یا کوئی ساعت منحوس نہیں ہاں بعض دن بابرکت ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے: صفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں، تمام اوقات اللہ عزوجل کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ عزوجل کی اطاعت و بندگی میں

مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے اور جس وقت میں اللہ کریم کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لئے منحوس ہے۔ درحقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔

ماہ صفر کا آخری بدھ منانا

ماہ صفر کا آخر چہار شنبہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے، لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں، پوریاں بکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم ﷺ کا مرض شدت کے ساتھ تھا، وہ باتیں خلاف واقع ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں سب بے ثبوت ہیں، بلکہ حدیث کا یہ ارشاد "لا صفر" یعنی صفر کوئی چیز نہیں۔ ایسی تمام خرافات کو رد کرتا ہے۔

(بہار شریعت جلد سوم حصہ ۱۶ صفحہ ۶۶۳)

لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے نظریات سے بچیں، کیونکہ یہ سراسر شریعت کے خلاف ہیں۔ اسلام میں نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی دن اور نہ کوئی ساعت نہ کوئی تاریخ منحوس ہے۔ ہر مہینہ، ہر دن اور ہر تاریخ رب تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور اس نے ان میں سے کسی کو منحوس قرار نہیں دیا۔

□ □ □

ص ۳۳ کا قیہ

تمام اساتذہ کو اپنی اس عظیم ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ایسے مخلص اساتذہ نصیب کرے جو ہماری نسل نو کی بہترین اور شاندار تربیت کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔

□ □ □

قارئین کرام
یہ شمارہ آپ کو کیسا لگا؟
ہم آپ کے تاثرات کے منتظر ہیں

(ترجمہ مولانا محمد اصغر علی مصباحی*)

اہل سنت کے عقائد و نظریات

اولیاء اللہ کا حق ہونا: اللہ کے نیک بندے (اولیاء) حق میں اور ان سے کرامات ظاہر ہونا حق ہے۔ قرآن: اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ (سورہ یونس)

حیات النبی ﷺ

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبور مبارکہ میں حیات حقیقیہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ حدیث "الانبياء احياء في قبورهم يصلون" انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ (روایت: بیہقی)

وسیلہ اور استمداد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت انبیاء و صالحین کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ قرآن وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ۔ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ (سورہ مائدہ)

صحابہ کرام سے محبت

تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قابل احترام ہیں، خصوصاً خلفائے راشدین۔

ترتیب فضیلت

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت سے محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث: میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: قرآن اور اپنے اہل بیت۔ (ترمذی)

قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا غیر مخلوق کلام ہے۔ قیامت، حشر، میزان، پل صراط، جنت اور جہنم برحق ہیں یہ تمام امور قرآن وحدیث سے ثابت اور برحق ہیں۔ مسلک اہل سنت کی نمایاں خصوصیات قرآن وسنت کی سختی بقیہ ص ۱۴ پر

مسلک اہل سنت کے عقائد دراصل وہی عقائد ہیں جو قرآن کریم، احادیث نبویہ ﷺ، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین اور بالخصوص امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک سے ثابت ہیں، اہل سنت نے انہی عقائد کی حفاظت، توضیح اور دفاع فرمایا، اس لیے انہیں "مسلک اہل سنت" کہا جاتا ہے۔

اہل سنت کے بنیادی عقائد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت

اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ۔ تم فرماؤ: وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ (سورہ اخلاص)

حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں

حضور ﷺ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا، قرآن میں ہے: وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اور اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر ہیں۔ (سورہ احزاب)

حضور ﷺ کا علم غیب عطائی ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو بے شمار غیب کا علم عطا فرمایا ارشاد فرمایا: وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اور تمہیں وہ سب سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے۔ (سورہ نساء) حضور ﷺ نور بھی ہیں اور بشر بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ حقیقتاً بشر ہیں مگر عام انسانوں جیسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے منور ہیں۔ قرآن: فَجَاءَ كُمْ مِنْ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ (سورہ مائدہ)

انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں

تمام انبیائے کرام علیہم السلام گناہوں سے محفوظ ہیں۔

(از: محمد منشاء المصطفیٰ قادری*)

گر کر سنبھلنا ہی اصل زندگی ہے

جب پہلی بار چلنے کی کوشش کرتا ہے تو بار بار گرتا ہے۔ کبھی زمین پر منہ کے بل گرتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکرا جاتا ہے، اور کبھی قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ہر بار دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں نہ خوف ہوتا ہے اور نہ مایوسی۔ یہی معصوم حوصلہ دراصل انسان کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اگر بچہ گرنے سے ڈر جاتا تو شاید کبھی چلنا نہ سیکھ پاتا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے خوف بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ بچپن میں جسم پر لگنے والی چوٹ چند لمحوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن جوانی میں دل پر لگنے والی ٹھوکریں برسوں تک انسان کے اندر زندہ رہتی ہیں۔

جوانی انسان کی زندگی کا وہ دور ہوتا ہے جہاں خواب سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور حقیقتیں سب سے زیادہ تلخ محسوس ہوتی ہیں۔ نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دنیا اس کے قدموں میں ہوگی، ہر خواہش آسانی سے پوری ہو جائے گی، اور ہر راستہ اس کے لیے کھلتا چلا جائے گا۔ لیکن جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ہر چیز اتنی آسان نہیں۔ کبھی حالات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ اس کی امیدیں توڑ دیتے ہیں، اور کبھی قسمت اسے ایسے موڑ پر لاکھڑا کرتی ہے جہاں وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ مگر یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ ان ٹھوکروں کے باوجود ہمت نہیں ہارتے، وہی آخر کار زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔

یہ بھی یاد رکھیں کہ طالب علم کی زندگی دراصل مسلسل جدوجہد، خوابوں اور آزمائشوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ہر طالب علم اپنے

زندگی ایک خاموش کتاب کی مانند ہے جس کے ہر صفحے پر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سبق لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی یہ کتاب خوشیوں کے رنگوں سے بھر جاتی ہے، کبھی غم کی سیاہی اس کے اوراق کو دھندلا دیتی ہے، اور کبھی آزمائشوں کی گرد انسان کے چہرے پر ایسی ٹھکن چھوڑ جاتی ہے کہ وہ خود کو پہچاننے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کے دل میں بے شمار خواب، امیدیں اور تمنائیں جنم لیتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی ایک خوبصورت راستہ ہے جہاں ہر طرف آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، مگر وقت کے ساتھ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہموار نہیں بلکہ پتھروں، کانٹوں اور ٹھوکروں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان جتنا آگے بڑھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اسے زندگی کی حقیقتوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔

ٹھوکریں بظاہر انسان کو گراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہی ٹھوکریں انسان کو سنبھلنا سکھاتی ہیں۔ اگر زندگی میں مشکلات نہ ہوں، ناکامیاں نہ ہوں، اور دل ٹوٹنے کے لمحے نہ آئیں تو شاید انسان کبھی مضبوط نہ بن سکے۔ ہر ٹھوکرا انسان کے اندر ایک نیا شعور پیدا کرتی ہے۔ کبھی یہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتی ہے، کبھی صبر کی طاقت سکھاتی ہے، اور کبھی اسے یہ باور کراتی ہے کہ زندگی صرف خواہشات کے پورا ہونے کا نام نہیں بلکہ آزمائشوں سے گزرنے کا بھی نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ زندگی کی سختیوں سے گزر کر آگے بڑھتے ہیں، ان کے چہروں پر ایک الگ قسم کی سنجیدگی، برداشت اور سمجھداری نظر آتی ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ گرنا زندگی کا اختتام نہیں بلکہ دوبارہ اٹھنے کی ابتدا ہے۔

انسان کی زندگی کا آغاز ہی ٹھوکروں سے ہوتا ہے۔ بچہ

دل میں کامیابی کی خواہش لے کر تعلیمی سفر شروع کرتا ہے۔ ابتدا میں انسان بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ کتابیں کھولتا ہے، منصوبے بناتا ہے، اور خود سے وعدے کرتا ہے کہ اس بار پوری محنت کرے گا۔ مگر وقت کے ساتھ سستی، غفلت اور لاپرواہی انسان کو اپنی پلیٹ میں لینا شروع کر دیتی ہے۔ دن گزرتے رہتے ہیں، مہینے بیت جاتے ہیں، اور انسان خود کو یہ تسلی دیتا رہتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ پھر اچانک امتحانات قریب آ جاتے ہیں اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وقت اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل چکا ہے۔

امتحان کی راتیں طالب علم کی زندگی کی سب سے عجیب راتیں ہوتی ہیں۔ ہر طرف کتابیں پھیلی ہوتی ہیں، چائے اور کافی کے کپ میز پر رکھے ہوتے ہیں، اور آنکھوں میں نیند کے باوجود دل میں خوف جاگ رہا ہوتا ہے۔ انسان پوری رات جاگ کر تیاری کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اور خود کو تسلی دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جب امتحان ہال میں سوالات سامنے آتے ہیں تو بعض اوقات انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کسی اور ہی دنیا کے سوالات ہوں۔ اس لمحے انسان اپنی تیاری سے زیادہ اپنی قسمت پر حیران ہوتا ہے۔ لیکن یہی ناکامیاں اور یہی پریشانیاں انسان کو محنت کی اصل اہمیت سمجھاتی ہیں۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو انسان کو سکھاتے ہیں کہ کامیابی صرف خواہشات سے نہیں بلکہ مسلسل محنت، نظم و ضبط اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔

آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں سب سے گہری ٹھوکریں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو جذبات اور محبت کے میدان میں لگتی ہیں۔ محبت ایک ایسا احساس ہے جو انسان کے دل میں خاموشی سے جنم لیتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس کی پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی کی ایک مسکراہٹ، ایک میٹھی بات یا ایک معمولی توجہ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں خوابوں کی ایک نئی دنیا آباد کر لیتے ہیں۔ ان کے خیالوں میں ایک حسین مستقبل بنتا رہتا ہے، اور وہ ہر لمحہ انہی امیدوں کے سہارے جیتے ہیں۔ مگر زندگی ہمیشہ انسان کے خوابوں کے

مطابق نہیں چلتی۔ بعض اوقات حقیقت اتنی تلخ ہوتی ہے کہ انسان کے سارے خواب ایک لمحے میں بکھر جاتے ہیں۔

جب محبت میں انسان کو ٹھوک لگتی ہے تو وہ صرف ایک رشتے کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ انسان کے اندر موجود معصوم یقین بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ باہر سے وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتا ہے، دوستوں کے سامنے مسکرا کر فلسفیانہ باتیں کرتا ہے، مگر اندر ہی اندر اس کا دل زخمی ہوتا ہے۔ وہ راتوں کو خاموشی سے ماضی کو یاد کرتا ہے، خود سے سوال کرتا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر غلطی کہاں ہوئی۔ لیکن یہی درد انسان کو بالغ نظری عطا کرتا ہے۔ یہی تجربات اسے یہ سکھاتے ہیں کہ محبت صرف خواب دیکھنے کا نام نہیں بلکہ حقیقت کو قبول کرنے کا حوصلہ بھی مانگتی ہے۔ انسان جب ان جذباتی ٹھوکروں سے گزر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی کو پہلے سے زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی کی ٹھوکریں انسان کی شکست نہیں بلکہ اس کی تربیت ہوتی ہیں۔ ہر ناکامی انسان کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کرتی ہے۔ جب انسان بار بار غلط فیصلوں کا نقصان اٹھاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سمجھدار ہوتا جاتا ہے۔ آسانیاں انسان کو آرام طلب بنا دیتی ہیں، لیکن مشکلات اس کے اندر برداشت، ہمت اور صبر پیدا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ زندگی میں بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں، وہ دوسروں کے درد کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر غرور کم اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی ایک لمحے میں انسان کو زمین پر لاسکتی ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ انسان کو اپنی پرانی ناکامیوں پر حیرت بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ جن باتوں پر کبھی وہ شدید غمگین ہوتا تھا، بعد میں وہی باتیں اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن جاتی ہیں۔ انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہر دکھ عارضی ہے، ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، اور ہر ٹھوکر کے بعد سنبھلنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جو کبھی نہیں

گرے، بلکہ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو ہر بار گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی لوگ زندگی کے اصل مسافر ہوتے ہیں۔

الغرض! اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی شخصیت کی اصل تعمیر انہی مشکلات، ناکامیوں اور ٹھوکروں نے کی ہے جن سے وہ کبھی خوفزدہ ہوا کرتا تھا۔ زندگی کی آزمائشیں بظاہر تکلیف دہ محسوس ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں یہی انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ جو لوگ ہر مشکل کے بعد ہمت ہار دیتے ہیں، وہ راستے میں ہی رک جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ہر ٹھوکے کے بعد اپنے کپڑے جھاڑ کر دوبارہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، منزل آخر کار انہی کے قدم چومتی ہے۔

اس لیے اگر زندگی میں بار بار ناکامی مل رہی ہو، لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہوں، خواب ٹوٹ رہے ہوں یا قسمت ہر موڑ پر آزمائش دے رہی ہو تو مایوس ہونے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ شاید زندگی ہمیں کچھ بڑا سکھانا چاہتی ہے۔ کیونکہ زندگی کی اصل خوبصورتی اسی میں ہے کہ انسان گرنے کے باوجود دوبارہ اٹھے، آنسوؤں کے باوجود مسکرائے، اور ہر مشکل کے بعد نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ یہی حوصلہ انسان کو عظیم بناتا ہے اور یہی ٹھوکریں آخر کار اس کی کامیابی کی بنیاد بنتی ہیں۔

□ □ □

ص ۴۳ رکابقیہ.....

عید الرویت فی دار السلام - وصال کی صبح

دنیا کی ہر عید شام میں ڈھل جاتی ہے، مگر دار السلام کی عید کبھی زوال پذیر نہیں۔ یہ وہ صبح ہے جس کے بعد کوئی شام نہیں؛ وہ دیدار جس کے بعد کوئی حجاب نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس بشارت سے درود کو ابدی افق سے جوڑ دیا بی گویا جو یہاں درود کی محفل سجاتا ہے، وہاں رویت کی عید پاتا ہے۔ یہ سیرت کا اختتام نہیں، بلکہ وصال کا آغاز ہے۔

درود یہ سیرت نگاری کا ادبی و روحانی امتیاز

اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نفی ہی عنوان کو روحانی

استعارہ بنا دیا اور ایک ظاہری مسئلہ کو باطنی جشن میں بدل دیا۔ ان کے قلم میں "عید" محض تہوار نہیں بلکہ ایک حال ہے؛ ایک ایسی کیفیت جو جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادراک سے پیدا ہوتی ہے اور نوالِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے پروان چڑھتی ہے۔ یہ درود ہمیں سکھاتا ہے کہ سیرت صرف پڑھنے کی چیز نہیں، منانے کی چیز ہے؛ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت صرف عقیدہ نہیں، عید ہے، ایسی عید جو دل میں طلوع ہو تو عمر بھر غروب نہ ہو۔

اعلیٰ حضرت کی درود یہ سیرت نگاری کا علمی، ادبی و روحانی امتیاز

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محض تاریخی یا روایتی بیانیہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے درود و سلام کے نورانی افق میں سانس لینے والا ایک زندہ اور متحرک روحانی تجربہ بنا دیا۔ ان کی درود یہ سیرت نگاری میں عشق و معرفت، علمی استناد اور جمالیاتی اسلوب کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے "عید جمال" اور "عید نوال" جیسے استعارات کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و احسان کو ایک دائمی عید میں ڈھالا اور قاری کے دل و روح کو محض مطالعہ کے بجائے وجد و فیض میں ڈبو دیا۔

اعلیٰ حضرت کا یہ اسلوب علمی گہرائی، ادبی لطافت اور روحانی کشش کا یکجا مظہر ہے۔ آپ نے سیرتِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسی دائمی جشن کی صورت دی جس میں جمال میں نور، نوال میں فیض، اور انجام میں رویت کی بشارت شامل ہے۔ اس نگارش میں تحقیق، عشق اور عبادت ایک ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، جس سے قاری نہ صرف معلومات حاصل کرتا ہے بلکہ روحانی سرور اور ایمان کی تجدید بھی پاتا ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت کا حقیقی امتیاز اور درود یہ سیرت نگاری میں ان کا بلند مقام ہے۔

□ □ □

ستارین کرام توجہ فرمائیں

قارئین! اگر آپ میں سے کسی کو رسالہ نہیں مل پارہا ہے تو 8755096981 پر ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔

(از افاضات: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی)

روشن ضمیر رسول ﷺ

ترتیب و تسہیل: ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری، کراچی

(۴) یعنی، اور ایسا ہی ہم ابراہیم کو آسمان وزمین کی ساری سلطنت دکھاتے ہیں۔

اور لفظ ”نُوی“ استمرار و تجدید (یعنی ہمیشگی اور تکرار) پر دل (یعنی دلالت کرتا) ہے جس کا یہ مطلب کہ وہ دکھانا ایک بار کے لیے نہ تھا بلکہ مُستمر (یعنی ہمیشہ ہے تو یہ صفت حضور اکرم ﷺ میں اکمل طور پر ثابت حضور کے دینے سے اور حضور کے طفیل میں حضور کے جدا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ ابیہ و بارک وسلم کو یہ فضیلت ملی۔ اس کا انکار نہ کرے گا مگر کور باطن (یعنی کینہ رکھنے والا) اَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالٰی مِنْ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْبَاطِلَةِ (یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس باطل عقیدے سے بچائے) اور لفظ کَذٰلِکَ، تشبیہ کے واسطے ہے جسے ہر معمولی عربی داں جانتا ہے اور تشبیہ کے لیے مُشَبَّہ (یعنی جسے تشبیہ دی گئی) اور مُشَبَّہ بہ (یعنی جس سے تشبیہ دی گئی) ضرور (یعنی لازم ہے)۔ مُشَبَّہ تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

باقی رہا ”مُشَبَّہ بہ“ وہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اے حبیبِ لبیب (ﷺ) جیسے ہم آپ کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنتیں دکھا رہے ہیں یونہی آپ کے طفیل میں آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی ان کا معائنہ کر رہے ہیں اور قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

”وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ (۵) یعنی میرا محبوب غیب پر بخیل نہیں۔“

جس میں استعداد (یعنی صلاحیت) پاتے ہیں اسے بتاتے بھی ہیں اور ظاہر کہ بخیل وہ جس کے پاس مال ہو اور صرف (یعنی خرچ) نہ کرے کہ جس کے پاس مال ہی نہیں کیا بخیل کہا جائے گا؟ اور یہاں بخیل کی نفی کی گئی تو جب تک کوئی چیز صرف (یعنی

روشن ضمیر ہونے کے تو یہی معنی ہیں کہ دلوں کی حالتیں جانیں، قرآن عظیم فرماتا ہے:

”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ۔ (۱) اے (عام) لوگو! اللہ اس لیے نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرمادے۔ ہاں! اپنے رسولوں سے چن لیتا ہے جسے چاہے۔“

اور فرماتا ہے:

”عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رُّسُولٍ۔ (۲) اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو۔“

صرف اظہار ہی نہیں بلکہ رسولوں کو علم غیب پر مسلط فرمادیا کہ علمائے اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے کہ جو فضائل اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عنایت فرمائے گئے وہ سب باکمل وجوہ (یعنی اکمل طور پر) ان سے بدرجہا (یعنی کئی درجے) زائد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت (یعنی عطا) ہوئے اور اہل باطن کا اس پر اتفاق ہے کہ جو کچھ فضائل اور انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علی سیدہم وعلیہم کو ملے وہ سب حضور کے دینے سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں۔ اصحاب صحیح بخاری و مسلم نے روایت کی:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ (۳) میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بابت فرماتا ہے:

”وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

خرچ) کی نہ ہو (نفی کا) کیا مفاد (یعنی فائدہ ہوا) لہذا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب پر مطلع (یعنی خبردار ہیں اور اپنے غلاموں کو اس پر اطلاع بخشتے ہیں اور فرماتا ہے:

"قَوْلُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ تَبْيَاثًا لِكُلِّ شَيْءٍ" (۶) ہم نے تم پر یہ کتاب ہر شے کا روشن بیان کر دینے کے لیے اتاری۔"

"تَبْيَاثًا" ارشاد فرمایا "تَبْيَانًا" نہ فرمایا کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں بیان اشیاء اس طرح پر ہے کہ اصلاً خفا (یعنی پوشیدگی) نہیں اور حدیث میں ہے جسے امام ترمذی وغیرہ نے دس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم صبح کو نماز فجر کے لیے مسجد نبوی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری میں دیر ہوئی۔ حَتَّى كِدْنَا أَنْ نَنْتَرِي عَيْنَ الشَّمْسِ یعنی قریب تھا کہ آفتاب طلوع کر آئے۔ اتنے میں حضور (ﷺ) تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھائی۔ پھر صحابہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہو کیوں دیر ہوئی؟ سب نے عرض کی "اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ - اللہ و رسول خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا:

"فَإِذَا أَنَا بَرْتِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ - میرا رب سب سے اچھی تجلی میں میرے پاس تشریف لایا۔"

یعنی میں ایک دوسری نماز میں مشغول تھا۔ اس نماز میں عبد (یعنی بندہ) درگاہ معبود میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں خود ہی معبود کی عبد پر تجلی ہوتی۔ "قَالَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَا يَعْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى - اس نے فرمایا: اے محمد (ﷺ) فرشتے کس بات میں خاصہ (یعنی تنازعہ) اور مباحات (یعنی فخر کرتے ہیں؟" فَقُلْتُ لَا أَذْرِي "میں نے عرض کی میں بے تیرے بتائے کیا جانوں:

"فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْ فَوْحَدٍ بَرَدًا أَكَامِلِهِ بَيْنَ شَدَى فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ"۔ (۷) تو رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور اس

کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی اور میرے سامنے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔"

صرف اسی پر اکتفا نہ فرمایا کہ کسی وہابی صاحب کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ کل شے سے مراد ہر شے متعلق بشرایع (یعنی شریعتوں کے متعلق ہر چیز) ہے بلکہ ایک روایت میں فرمایا:

"مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ"۔ (۸) میں نے جان لیا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔"

اور دوسری روایت میں فرمایا:

"فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ"۔ (۹) اور میں نے جان لیا جو کچھ مشرق سے مغرب تک ہے۔"

یہ تینوں روایتیں صحیح ہیں تو تینوں لفظ ارشاد اقدس (ﷺ) سے ثابت ہیں۔ یعنی میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ مشرق سے مغرب تک ہے ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی اور روشن ہونے کے ساتھ پہچان لینا اس لیے فرمایا کہ کبھی شے معروف (یعنی معلوم) ہوتی ہے پیش نظر نہیں اور کبھی شے پیش نظر ہوتی ہے اور معروف نہیں، جیسے ہزار آدمیوں کی مجلس کو چھت پر سے دیکھو، وہ سب تمہارے پیش نظر ہوں گے مگر ان میں بہت کو پہچانتے نہ ہوں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تمام اشیائے عالم ہمارے پیش نظر بھی ہو گئیں اور ہم نے پہچان بھی لیں کہ ان میں نہ کوئی ہماری نگاہ سے باہر رہی نہ علم سے خارج وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

مسلمان دیکھیں نصوص میں بلا ضرورت تاویل تخصیص باطل و نامسموع ہے (یعنی ناقابل قبول ہے) اللہ نے فرمایا ہر چیز کا روشن بیان کر دینے کو یہ کتاب ہم نے تم پر اتاری۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی تو بلاشبہ یہ رویت و معرفت (یعنی دیکھنا اور پہچانا، جمع مکونات قلم و مکتوبات لوح (یعنی قلم اور لوح محفوظ کے تمام سر بستہ رازوں) کو شامل ہے جس میں سب مآکان و مآیکون من الیوم الاول الی یوم الآخر۔ (یعنی روز اول سے روز آخر تک جو کچھ ہوا یا ہوگا و جملہ ضائر و خواطر (یعنی تمام پوشیدہ امور بشمول احوال دل) سب کچھ

داخل والہذاطبرانی و نعیم بن حماد استاذ امام بخاری وغیرہما نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَإِنَّا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنْ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفَى هَذِهِ - بے شک اللہ نے میرے سامنے دنیا اٹھالی ہے تو میں اسے اور اس میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو۔" (۱۰)

اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے۔ انہوں نے سچ فرمایا اپنے مرتبہ کا اظہار کیا۔ ان کے بعد حضرت شیخ بہاء المملۃ والدین نقشبند قدس سرہ نے فرمایا: میں کہتا ہوں وہ مرد نہیں جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے۔ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے ایک اعلیٰ جاہ کفش بردار (یعنی بلند مرتبہ غلام) ہیں یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں: ے

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا

كَخَزَنَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِ

یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا۔ اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہ تھا بلکہ علی الاتصال (یعنی لگاتار) یہ ہی حکم ہے، اور فرماتے ہیں: إِنَّ بُؤْبُؤَةَ عَيْنِي فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ - میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہے۔

لوح محفوظ کیا ہے

اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَكْتَبٌ (۱۱) ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور فرماتا ہے: مَا فَرَّ طَنًا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ - (۱۲) ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھانے رکھی۔ اور فرماتا ہے: لَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ - (۱۳) کوئی تر و خشک ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات روز ازل سے روز آخر تک محفوظ ہیں تو جس کو اس کا علم ہو، بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا۔

حواشی: ۱: ... سورۃ آل عمران: ۷۹... سورۃ الجن: ۲۶... ۳: ... صبح البخاری کتاب العلم، الحدیث: ۷۱، ج: ۱، ص: ۷۴... سورۃ الانعام: ۷۵... سورۃ التکویر: ۶۴... سورۃ النحل: ۸۹... جامع ترمذی، کتاب التفسیر، الحدیث: ۸۳۲۴۶... جامع ترمذی، کتاب التفسیر الحدیث: ۸۳۲۴۶... جامع ترمذی، کتاب التفسیر الحدیث: ۸۳۲۴۶... مجمع الزوائد کتاب علامات النبوة باب ۳۳، الحدیث: ۱۱۷۱... سورۃ القمر: ۱۲۵۳... سورۃ الانعام: ۳۸۱۳... (ماخوذ از: ملفوظات، مرتبہ، مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خاں، مطبوعہ کراچی ۱۴۳۰ھ/ ۲۰۰۹ء، ص: ۷۸، تخریج بشکریہ: مجلس مدینۃ العلمیہ کراچی)

□ □ □

ص ۲۱ کا بقیہ.....

مستحب و افضل وقت پر بھی نہایت محققانہ کلام فرماتے ہوئے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ فجر کو اسفار میں پڑھنا، یعنی اندھیرے کے بعد روشنی اور اجالے کے وقت پڑھنا، سنت نبوی ﷺ کے مطابق ہے، اس پر انہوں نے متعدد دلائل قائم کیے اور بتایا کہ صحیح صادق کے آغاز میں اتنا اجالا نہیں ہوتا جتنا کہ نبی اکرم ﷺ نے مسنون قرار دیا ہے۔

اس کے بعد غیر مقلدین اہل حدیث کی دلیل، یعنی ”حدیث تغلیس“ (اول وقت، اندھیرے میں فجر پڑھنے) پر تفصیلی جواب دیا۔ انہوں نے حدیث اسفار اور حدیث تغلیس میں تطبیق کی صورت پیش کی، اور ایک صورت یہ بھی بیان فرمائی کہ حدیث تغلیس منسوخ ہے۔

آخر میں انہوں نے حدیث اسفار ہی کو قابل عمل اور لائق ترجیح قرار دیا۔ یوں اس بحث میں انھوں نے نہ صرف فقہی بصیرت کے ساتھ دلائل کو جمع کیا بلکہ سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل روح کو اجاگر کیا اور یہ بتایا کہ فجر کی نماز کو اندھیرے کے بجائے، اجالے اور روشنی کے وقت ادا کرنا ہی افضل ہے۔

□ □ جاری.....

خوشی و مسرت کا اسلامی تصور اور میلادِ مصطفیٰ ﷺ کی بہاریں

(از: علامہ مصطفیٰ رضوی*)

عنوان سیرت کا ایک مستقل اور اہم باب ہے، جس پر اب تک بکثرت کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی رہے گا۔ میلادِ دراصل سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری و ولادت کے تذکرہ کو کہا جاتا ہے، خواہ منظوم ہو یا منثور۔ اس لیے اس کا اہتمام کوئی نیا اور باعثِ عار کام نہیں، اسلافِ کرام نے اس کا اہتمام اسلامی شان کے ساتھ کیا ہے، ہر دور میں یہ اہتمام ہوتا آیا ہے، بلکہ قرآنی اسلوب میں بھی اس کے جلوے پیش کیے جاسکتے ہیں، جیسے:

"لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ - بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انھیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے۔"

(۳) اسی طرح انبیائے کرام سے جو عہد لیا گیا اور محبوبِ پاک ﷺ کی تشریف آوری کی بشارت سنائی گئی، اس میں بھی کیا دل کش اسلوب ہے:

"وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ - اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا۔"

(۴) پھر یہ پہلو بھی لائقِ غور ہے کہ جب محبوب ﷺ کو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا گیا تو کیا اس رحمت پر خوشی نہیں منائی جائے گی؟ مسرتوں کا اظہار نہیں کیا جائے گا؟... وہ کیسے ہیں جو منہ بسورتے ہیں اور انھیں یہ ایمان افروز جشنِ محبت و تقدیس نہیں

نعمت و انعام کے عطا ہونے پر خوشی منانا یہ فطری امر ہے اور سرشتِ انسانی کا حصہ۔ رسول اللہ ﷺ کی آمدِ فضلِ الہی ہے۔ خدائے قدیر کا حکم بھی ہے: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا - تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اس پر چاہیے کہ خوشی کریں۔"

(۱) سرکارِ دو عالم ہادیِ کوئین ﷺ کا تشریف لانا نعمت و عافیت، برکت و سعادت اور عطا و نوازش کا نقطہٴ عروج ہے۔ جب آفتاب رسالت ﷺ طلوع ہوا تو کفر کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور حق کا اُجالا پھیل گیا، اللہ تعالیٰ کی توحید و یکتائی اور عظمت و شان کا نغمہ لبوں پر جاری ہو گیا۔ ان انعامات کے تشکر اور اظہارِ فرح و مسرت کے لیے مسلمانوں کا ولادتِ مصطفیٰ ﷺ کا جشن منانا ایک ایمان افروز اور کفر سوز کام ہے۔

اسامہ محمد شرف الدین بوصیری (م ۶۹۴ء) نے حقیقت افزابات کہی ہے

حَتَّىٰ إِذَا طَلَعَتْ فِي الْأُفُقِ عَمَّ هَذَا هَا
الْعَالَمِينَ وَأَخْبِثَ سَائِرَ الْأَعْمَامِ

ترجمہ: یہاں تک کہ جب افق کائنات پر وہ آفتاب طلوع ہوا تو اس کی ہدایت سارے جہانوں میں پھیل گئی اور اس نے بہت ساری قوموں کو حیاتِ عطا کر دی۔

(۲) سرکارِ دو عالم ﷺ کی ولادت باسعادت کی ساعتِ سعید کو مجددِ اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی محدث بریلوی (م ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء) نے "سہانی گھڑی" سے تعبیر کیا ہے۔

جس سہانی گھڑی چکا طیب کا چاند
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام
سیرتِ طیبہ کا موضوع بڑا وسیع اور منفرد و اچھوتا ہے، میلاد کا

بھاتا۔ کتاب الصيام صحیح مسلم شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے: فیه ولدت، وفیه انزل علی۔ میں اسی روز پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔

(۵) اس یوم کی عظمت و شان کے حوالے سے خاتم المحدثین امام جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ/ ۱۵۰۶ء) تحریر فرماتے ہیں: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پیر کے روز روزہ رکھنے میں بڑی فضیلت ہے، کیوں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اسی دن ہوئی لہذا ضروری ہے کہ جب یہ مہینہ آئے تو اس کی شان کے لائق اس کا احترام و اہتمام ہو اور اس کی تعظیم و تکریم کی جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کیوں کہ آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ فضیلت والے اوقات کو زیادہ عبادت و خیرات فرماتے تھے۔“

(۶) علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی (م ۷۷۴ھ/ ۱۳۷۳ء) تحریر فرماتے ہیں: تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے سید المرسلین کے ظہور سے ہر وجود کو روشن کیا اور حق مبین کی ضیاء سے باطل کی ظلمتوں کو دور کیا، اور حق کے راستوں کو واضح کیا جب کہ لوگ جہل کی تنگ نائیوں سے گزر رہے تھے۔

(۷) میلاد مبارکہ کے سلسلے میں شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر محافل میلاد کا انعقاد باعث اجر و ثواب ہے۔ ناقدین کے لیے یہ نکتہ لمحہ فکریہ ہے کہ سال بھر تو ذکر رسول ﷺ کی محافل منعقد ہوتی ہیں اب اگر ربيع الاول میں اسی محفل کا نام ”محفل میلاد“ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ صرف نام کی تبدیلی سے کیوں مضطرب و متزعزع ہو جاتے ہیں؟ کیا عقلی طور پر اس کی اجازت دی جائے گی کہ خواہ مخواہ ادھر ادھر وقت تو ضائع کر دیا جائے، غیبت و چغلی اور اُلٹے سیدھے کاموں کی محفل آراستہ کی جائے لیکن میلاد رسول اور آمد رسول ﷺ کی محفل سے احتراز کیا جائے! یہ تو سخت محرومی کی بات ہے۔

رہی بات عہد صحابہ میں میلاد کے اہتمام کی تو ان کا ہر ہر لمحہ ذکر رسول ﷺ سے روشن ہوتا تھا، یادِ رسول ﷺ سے پُر ہوتا تھا اور بعد کے ادوار میں یہ طریقہ کم ہوتا گیا تو خصوصیت سے محافل میلاد کے انعقاد کی ضرورت محسوس کی گئی اور عوام کی فکری تربیت

نیز ایمانی جلا کا سامان کیا گیا۔۔۔ اور اسلاف نے اس کو کیا ہی نہیں بلکہ اس کے انعقاد کی ترغیب و تلقین بھی کی۔ بہر کیف! ذکر رسول ﷺ کی محافل کا اہتمام ایمان کی جلا کا باعث ہے اور عامۃ المسلمین میں مسرتوں کی صبح میلاد پر اہتمام یقیناً نیکی کی ترغیب ہے جس کی اس زمانے میں زیادہ ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دل پذیر بات کہی ہے

جس سہانی گھڑی چکا طیب کا چاند

اُس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام

حوالہ جات: (۱) القرآن الکریم؛ سورۃ یونس: ۵۸/ ترجمہ کنز الایمان (۲) نفیس احمد مصباحی، مولانا، کشف بردہ، مجمع القادری مبارک پورہ ۲۰۰۵ء، ص ۲۱۸ (۳) القرآن الکریم؛ سورۃ آل عمران: ۸۱/ ترجمہ کنز الایمان (۴) القرآن الکریم؛ سورۃ آل عمران: ۸۱/ ترجمہ کنز الایمان (۵) یس اختر مصباحی، جشن عید میلاد النبی ﷺ، رضا اکیڈمی ممبئی ۲۰۰۷ء، ص ۲۰ (۶) جلال الدین سیوطی، امام، حسن المقصد فی عمل المولد (میلاد سیوطی)، دارالعلوم جاس رائے بریلی ۲۰۰۴ء، ص ۲۶ (۷) عماد الدین ابن کثیر، مولد رسول اللہ ﷺ (میلاد ابن کثیر)، دارالعلوم جاس رائے بریلی ۲۰۰۴ء، ص ۲۰

ص ۵۲ کا بقیہ.....

مقرر کیا تو: جب تک سر پر سوار نہ ہوا جائے، وہ گھجے پھیر کر نہ دے گا۔ (سورۃ آل عمران - آیت 75) یعنی معمولی رقم بھی ادا کرنے سے جی چراتے ہیں۔ (5) بلکہ تقاضا کیجئے تو بگڑیں۔ (6) ڈھیل دیجئے تو سوراہیں (یعنی چندہ کے نام پر سوتے رہتے ہیں) ہمارے کارکنوں کی حالت

(1) ادھر ہمارے کارکنوں کو وہ چال و چال معلوم نہیں جس سے وہابیہ خذہم اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دے) بندگانِ خدا کو چھل کر نہ صرف اپنے ہم مذہبوں بلکہ اپنے ہم مشربوں سے روپیہ اینٹھتے ہیں۔ (2) اس کے لئے ریا و نفاق و مکر و خداع (فریب و دھوکہ دہی) و بے حیائی و بے عزتی لازم ہے، وہ نہ آپ میں ہے نہ آپ کی شریعت اس کی اجازت دے، پھر کہئے کام کیوں کر چلے۔ بالجملة اہل سنت سے امورِ ثلاثہ مفقود ہیں، پھر فرمائیں صورت کیا ہو۔

(خلاصہ و ترمیم: فتاویٰ رضویہ، جلد 29، ص 598-597)

□ □ □

(از: عربی محقق علی الشاذلی (الاستاذ الدكتور علی مقدادی)

میلاد النبی ﷺ کے جواز پر لکھی گئیں کچھ کتابیں

کسی بھی غیرت مند کے لئے اتنے حوالے کافی ہیں

میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کے جواز پر امت کے علمائے صدیوں سے کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں علمائے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اور آج کا اجڈ و جاہل میلاد منانے پر اعتراض کرے تو سمجھ جائیں یہ علم سے خالی اور علما کی بارگاہ سے دھتکارہ ہوا شخص ہے، کتابوں کے نام اور لکھنے والے عالم کا سن وفات سارا لکھا ہے تاکہ عقل والے کو تسلی اور ایسے گمراہوں کو ہدایت ملے جو کہتے ہیں میلاد منانا صرف برصغیر کے سنیوں کا کام ہے، چند کتابوں کے یہ ہیں:

- 1- الإبریز الدانی فی مولد سیدنا محمد العدنانی: الشیخ محمد نووی بن عمر بن عربی بن علی الجاوی (1315ھ) - 2- إثبات الحسنات فی تلاوة مولد سید السادات: محمد فوزی بن عبد اللہ الرؤمی الشہیر بمفتی آدرتہ (1318ھ) - 3- الاحتفال بالمولد النبوی: الدكتور محمد سعید رمضان البوطی. 4- الاحتفال بالمولد النبوی بین المؤیدین والمعارضین: عبد اللہ الحسینی المکی الباشمی. 5- ارتشاف الطرب فی مولد سید العجم والعرب: محمد بن أحمد بن علی، ابن جابر البواری (780ھ). 6- إسعاف الرأغبین بمولد سید المرسلین: عبد الصمد بن التهامی بن المدنی جلون نزیل طنجة (1933م). 7- إسعاف ذوی الوفا بمولد النبی المصطفی: محمد بن محمد، الغری الخلوئی (1191ھ). 8- أشرف الأنام فی مولد مصباح الظلام: عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی، الشبکی (771ھ). 9- اقتناص الشوارد من موارد الموارد فی شرح مولد ابن حجر الہیثمی: محمد بن محمد المنصوری الشافعی الشہیر بالخیاط. 10- اکمل الدرامم فی مولد النبی المعظم: أبو العباس بن أحمد (677ھ). 11- الأنوار ومفتاح السرور والأفکار فی مولد النبی المختار:

12. بشائر الأخبار فی مولد المختار ﷺ: السید محمد ماضی أبو العزائم. 13. بغیة العوام فی شرح مولد سید الأنام: الشیخ محمد نووی بن عمر بن عربی بن علی الجاوی (1315ھ). 14. بغیة العوام فی شرح مولد سید الأنام علیہ الصلوة والسلام لابن الجوزی: محمد نویر بن عمر بن عربی بن علی التووی أبو عبد المعطی الجاوی الفقیہ (1315ھ). 15. بلوغ المأمول فی الاحتفاء والاحتفال بمولد الرسول ﷺ وآلہ وسلم: عیسی بن عبد اللہ بن مانع الحمیری. 16. بلوغ القصد والمرام بقراءة مولد خیر الأنام: محمد بن محمد الحنجوی (1950م). 17. بلوغ المرام لبیان ألقاظ مولد سید الأنام، وبہو شرح علی مولد الشیخ أحمد بن قاسم المالکی الشہیر بالحریری: أبو الفوز أحمد المرزوقی المالکی ابن محمد رمضان الحسینی. 18. ہجہ السامعین والنظرین بمولد سید الأولین والآخرین: نجم الدین محمد بن أحمد بن علی الغیطی (981ھ). 19. البیان النبوی عن فضل الاحتفال بمولد النبی: الدكتور محمود أحمد الزین. 20. البیان والتعریف فی ذکر مولد النبوی الشریف: محمد بن علوی المالکی الحسینی.

21. تاریخ الاحتفال بالمولد النبوی: حسن السندوبی. 22. تألیف بہ مولد خیر الأنام: إبراہیم بن عبد القادر بن أحمد، الریائی (1266ھ). 23. تأنیس آرباب الصفا فی مولد المصطفی: السید علی بن إبراہیم بن محمد بن إسماعیل بن صلاح الأمیر الصنعانی الأدیب الریدی (1236ھ). 24. التجلیات التحقیة فی مولد خیر البریة: محمد بن ناصر اللہ بن الاداوی (1240ھ). 25. تحریر الکلام فی القیام عن ذکر مولد سید الأنام: أحمد بن محمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی شہاب الدین المکی الشافعی (899ھ). 26. تحفۃ الأخبار فی مولد المختار: الحافظ أحمد بن حجر العسقلانی (852ھ).

27. تحفة البشر علی مولد ابن حجر: الشیخ ابراهیم ابن محمد الباجوری الشافعی المصری (1276هـ). 28. تحفة العاشقین وهدیه المعشوقین فی شرح تحفة المؤمنین فی مولد النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم: السید محمد راسم بن علی رضا بن سلیمان الحنفی المولوی (1316هـ). 29. تحفة الاسماع لمولد احسن الخلق والطباع: محمود حمزہ الحسینی (1305هـ). 30. تحفة البشر علی مولد ابن حجر: ابراهیم بن محمد بن احمد الباجوری (1277هـ). 31. تحفة ذوی العرفان فی مولد سید ولد عدنان: عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی، النابلسی (1143هـ). 32. تذکرة اهل الخیر فی مولد النبی: محمد شاکر بن علی بن حسن، السالمی العقاد (1202هـ). 29. ترویج الفوائد بمولد خیر العباد: عبدالسلام بن ابراهیم بن ابراهیم، اللقانی (1078هـ). 30. التعریف بالمولد الشریف: الحافظ شمس الدین محمد بن محمد الجزیری (833هـ). 31. تقریر البلی علی مولد النبی لابن حجر: احمد بن موسی بن احمد، البلی (1213هـ). 32. تقریرات علی بھتہ السامعین (مختصر المولد النبی للمدنی): عبدالرحمن بن محمد، النحر اوی الآجھوری المقری (1210هـ). 33. تقییدات علی مولد امصطفی صلی اللہ علیہ وسلم (حاشیہ الشافعی علی مختصر المولد النبی للمدنی): علی بن عبدالقدوس، الشافعی (1210هـ). 34. تكملة الدرامم في مولد النبي المعظم: محمد بن احمد بن محمد، العزفي (توفي بعد 762هـ). 35. تنوير العقول في احاديث مولد الرسول: الشيخ العارف بالله محمد بن مصطفى بن احمد الحسینی البرزنجی الشافعی القادری الشہیر بمعروف (1254هـ). 36. التنوير في مولد السراج المنير، أبو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن دحية الكشي (633هـ). 37. جامع الآثار في مولد النبي المختار: ابن ناصر الدين الدمشقي (842هـ). 37. الجامع المختار في مولد المختار: محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد الحافظ شمس الدين القيس الشافعي الشہیر بابن ناصر الدين الدمشقي (842هـ)

38. الجمع الزاهر المنير في ذكر مولد البشير النذير: محمد بن نصوص الاسكندري الخلو في من آفاد الشيخ شعبان القسطوني (1130هـ). 39. الجواهر السنية في مولد خير البرية، أوحاشية الشنواني

علی مولد المدنی: محمد بن علی بن منصور، الشنواني (1233هـ). 40. حاشیہ علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابن حجر والغیطی و الہدی: محمد بن عبادہ بن بری الصوفی المالکی المعروف بالعدوی (1193هـ). 41. حاشیہ علی مولد النبی للمدنی: عبدالرحمن بن محمد النحر اوی المصری الشہیر بالمقری (1210هـ). 42. حاشیہ آبی النصر علی المولد النبوی للمدنی: آبی النصر عبدالرحمن، الشافعی (1197هـ). 43. حاشیہ السجای علی مختصر المولد النبوی للمدنی من المولد النبوی للغیطی: احمد بن احمد بن محمد، السجای (1197هـ). 44. حاشیہ الطر ابلی علی المولد النبوی للمدنی: مصطفى بن قاسم بن عبد الله، الطر ابلی (ت بعد 1214هـ). 45. حاشیہ حجازی العدوی علی المولد النبوی لابن حجر: حجازی بن عبداللطیف، العدوی (ت بعد 1211هـ). 46. حاشیہ سويدان الدمشقي علی مولد ابن حجر: عبد الله بن علی بن عبد الرحمن سويدان الدمشقي (1234هـ). 47. حاشیہ علی مولد البشير النذير لردير، ابراهيم بن محمد بن احمد الباجوري (1277هـ). 48. حاشیہ محمد الامیر الصغیر علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لردیر، أو التحفة السنية في الكلام علی مولد خير البرية: محمد بن محمد بن محمد، الامیر الصغیر (ت بعد 1253هـ). 50. حاشیہ محمد الخضر علی مولد محمد البهائي، أو الشرياق المسلسل في مولد النبي المرسل: محمد بن مصطفى بن حسن، الحضري (1287هـ)

51. حاشیہ محمد قش الغرقی علی المولد النبوی لابن حجر: محمد بن يوسف بن ابراهيم، محمد قش الزكي (1232هـ). 52. انج الدامغة والپرايين الساطعة في جواز الاحتفال بالمولد النبوی الشريف: الشيخ حامد احمد باكر. 53. حجة المنذرين علی تنطع المنكرين: احمد بن عبد الواحد بن المواز (1922م)، رد بها علی من نهى عن القيام لولادة الرسول عليه السلام. 53. حسن المقصد في عمل المولد: الحافظ جلال الدين السيوطي (911هـ). 54. حصول الفرج و حلول الفرج في مولد من أنزل عليه ألم نشرح: السید محمود بن عبد الحسن الحسینی القادری الأشعري الشافعی مدنی الأصل الدمشقي المعروف بابن الموقع (1321هـ). 55. حول الاحتفال بالمولد النبوی الشريف: محمد بن السيد علوی بن السيد عباس المالکی الحسني

(1425هـ). 56. خلاصة الكلام في الاحفال بمولد خير الأنام: عبد الله بن الشيخ أبو بكر بن سالم. 57. خلاصة الكلام في مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام: رضوان العدل ببيرس. 58. الخيرات الحسان، أوبستان الآزهار في مولد المختار: محمود بن عباس بن سليمان، الشهر زوري العبدلاني (1173هـ). 59. الدر الثمين في مولد سيد الأولين والآخرين: محمد بن حسن بن محمد، السمنودي المنير (1199هـ). 60. الدر المنتظم شرح لکنز المطلسم في مولد النبي العظيم: أبو شاكر عبد الله شلبي. 61. الدر المنتظم في مولد النبي: محمد بن عثمان اللؤلؤي (867هـ). 62. الدر المنتظم في بيان حكم مولد النبي العظيم: محمد عبد الحق بن شاه محمد بن يار (1333هـ). 63. الدر المنتظم في مولد النبي العظيم: أبو العباس أحمد ابن معد بن عيسى الاقليشي الأندلسي (550هـ). 64. الدر المنتظم في مولد النبي الكريم: الإمام سيف الدين أبي جعفر عمر بن أيوب بن عمر الحميري الترمكاني الدمشقي الحنفي المحدث المعروف بابن طغروبك. 65. الدرّة السنية في مولد خير البرية: خليل بن كيكلدي أبو سعيد الدمشقي الشافعي مدرس الصلاة حية بالقدس (761هـ). 66. ربيع العشاق في ذكر مولد صاحب البراق: عبد الرحمن بن أحمد الرابلي الصومالي. 67. ربيع القلوب في مولد النبي المحبوب: العربي بن عبد الله الثبائي الوزاني الحسلي الرباطي (11920هـ). 68. رد على إنكار القيام عند ذكر مولد النبي: محمد بن أحمد الزموري الرافعي (1360هـ). 69. رسالة في مولد النبي: أحمد المحضار (1304هـ). 70. رسالة في مولد النبي: محمد الجوفوري (1083هـ). 71. رسالة في استحسان مولد النبي: أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد، ابن الأهدل (1035هـ). 72. رسالة في السير ومولد النبي: محمد بن أحمد بن علي، ابن جابر البواري (780هـ). 73. الرّواح الزكية في مولد خير البرية: الشيخ عبد الله الحسبي الهريزي. 74. الرّهب الفائق في مولد أشرف الخلائق: أحمد بن محمد بن علي، الشيخ القلعاوي (1177هـ). 75. زين الفرح بميلاد النبي: محمد بن سليمان بن سعد، الكافجي (879هـ). 76. دُرر البحار في مولد المختار: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم، ابن مكيّة (907هـ). 77. السانحات الأحمدية والتفثات الرّوعية

في مولد خير البرية: محمد بن عبد الكبير الككتاني. 78. تسج الرّائق في مولد الحبيب الفائق: أحمد بن محمد بن أحمد، ابن زيد (870هـ). 79. سرور الآبرار في مولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم: عبد الفتاح بن عبد القادر بن صالح الدمشقي أبو الفتح الخطيب الشافعي (1305هـ). 80. سمط جوهر في مولد النبي: أحمد علي (1300هـ). 81. الشاهد المنجي للمولد البرزنجي: نظم الشيخ عبد الله محمد صالح الخزرجي. 82. شرح المولد النبوي: عبد الله بن علي بن عبد الرحمن سويدان الدمشقي (1234هـ). 83. شرح على مولد النجم الغيطي: علي بن عبد القادر النعميني ثم المصري الحنفي (1061هـ). 84. شرح قصّة المولد النبوي، أدب بلوغ المرام ببيان ألفاظ مولد سيد الأنام: أبو الفوز أحمد بن محمد بن رمضان الحسيني المرزوقي (ت بعد 1281هـ). 85. شرح مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرح المنشلي على المولد النبوي للمدائني: علي بن عبد الرزاق المنشلي (1210هـ). 86. شروق الأنوار في مولد المختار: عبد الفتاح بن محمد بن عبد الله الخطيب (1293هـ). 87. ضوء الظلام في مدح الأنام، أحمد العياشي (1363هـ). 87. طل الغمامة في مولد سيد تهامة الغرناطي: أحمد بن علي بن سعيد الغرناطي الأندلسي الغرناطي المالكي (673هـ). 88. العذب الشهي الموردي في تعظيم شهر المولد: محمد الحسن بن أحمد الخديم. 88. عرف الشريفة بالمولد الشريف: محمد بن محمد بن محمد، ابن الجزري (833هـ). 89. العطية الحمدية في قصّة خير البرية: أحمد بن أحمد النجاري الدمياني الحفناوي. 90. عقد الجوهر في مولد صاحب الحوض والكوش: جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي (1177هـ). 91. العلم الأحدي في مولد الحمد: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن أحمد إسماعيل الحلواني الشافعي (1308هـ). 92. عنوان إحرار البرية في مولد النبي خير البرية صلى الله عليه وسلم: أبو هاشم محمد شريف الثوري. 93. عنوان الشريف بالمولد الشريف: علي بن ناصر بن محمد، الحجازي (توفي بعد 915هـ). 94. فتح العلم السار منجي على قصّة المولد للعامة البرزنجي (1177هـ). 95. عبد الله بن علي بن يوسف، الفارسي (ت بعد 1262هـ). 95. فتح اللطيف شرح نظم المولد الشريف، وهو شرح على مولد البرزنجي:

مصطفى بن محمد العفيفي الشافعي. 96. فتح الله حسي وكفي في مولد المصطفى : العلامة إبراهيم بن علي بن إبراهيم الشافعي المقدسي (887هـ). 97. فتح الله في مولد خير خلق الله: فتح الله البناني المغربي الشاذلي. 98. الفخر العلوي في المولد النبوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان الحافظ شمس الدين أبو الخير السخاوي المصري الشافعي (902هـ). 99. الأفراد السننية في مولد خير البرية: مصطفى بن محي الدين بن مصطفى نجبا (1350هـ). 100. أفراد المواهب اللدنية في مولد خير البرية: مصطفى نجبا الليثري الشاذلي.

101. في ذكرى المولد النبوي الشريف "ولسوف يعطيك ربك فترضى": علي بن عبد الله الضميري. فيض الأنوار في ذكرى مولد النبي المختار: حسن محمد عبد الله شدة ادعمر باعمر. 102. قصة المولد: محمد بن عبد الله بن عمر تلو (1282هـ). 103. قصة المولد النبوي: جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي (1177هـ). 104. قصة المولد النبوي: عبد الرحمن بن عبد المنعم بن أحمد الجرجاوي الحنابلة (1200هـ). 105. قصة المولد النبوي: محمد يحيى بن محمد المختار بن عبد الله الولائي الشنقيطي (1330هـ). 106. قصة المولد النبوي الشريف: حسن فني أحمد (1330هـ). 107. قصيدة المولد النبوي: أحمد بن محمد بن أحمد، الله ردير (1201هـ). 108. القول السام عند ذكر ولادته عليه السلام: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الجلي (956هـ). 109. القول الجلي في الرد على منكر المولد النبوي: أبو هاشم السيد الشريف. 110. القول النجى على مولد البرزنجي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عليش (1299هـ). 111. كتاب: مجموع لطيف أنسى في صيغ المولد النبوي القدسي (نشرًا ونظمًا): مجموعة من العلماء. 112. كتاب: مولد النبي صلى الله عليه وسلم: عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد باعلوي الحضري. 113. الكلام السنني المصفي في مولد المصطفى: عبد الله حلمي بن محمد بن يوسف ابن عبد المنان الرؤمي الحنفي المقرئ الحمدث المعروف بيوسف زاده شيخ القراء (1167هـ). 114. كمال الفرح والشرف بمولد مظهر النور: أحمد بن العياشي (1363هـ). 115. الكنوز الوهبية على مولد خير البرية: إبراهيم بن سويلم بن

موسى الطلياي. 116. الكواكب الدررية في مولد خير البرية: أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الحيشي الأصل الحلبي المنشي والوفاة تقي الدين الشافعي (930هـ). 117. الكواكب الأنور على عقد الجواهر في مولد النبي الأزهر صلى الله عليه وسلم: السيد جعفر بن إسماعيل بن زين العابدين ابن محمد البرزنجي الحسيني مفتي الشافعية بالمدينة المنورة (1317هـ). 118. الكواكب المنيرة في مولد البشير النذير: محمد أسعد بن محمد أرسلان بن حسن الجركسي (1315هـ). 119. اللآلئ الأبرار والفصوص الفاتحات في ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم: محمد بن محمد مجدوب، الفتحي (ت بعد 1012هـ). 120.

الآلئ السننية في مشروعية مولد خير البرية: عثمان حدك الصومالي. 121. لسان الرتبة الأحديّة في مولد الحضرة المحمدية: محمود بن مصطفى أبي الشامات (1341هـ). 122. اللفظ الجليل في مولد النبي الجليل: محمد بن فخر الله بن عثمان اللؤلؤي شمس الدين أبو القاسم الله مشتق الكنتي الحنبلي (867هـ). 123. اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق: محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد الحافظ شمس الدين القيس الشافعي الشهير بابن ناصر الدين الله مشتق (842هـ). 124. اللؤلؤ العظيم في مولد الرسول الكريم: جابر بن أحمد، رزق. مجموع مبادئ في المولد الشريف: عبد الرحمن بن علي الرزنجي. 125. مختصر أتم الثاقب في مولد الحاشر العاقب: جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي (1177هـ). 126. مختصر شرح مولد السيد الأهدل: إبراهيم خليل، الرزنجي. 127. مختصر مولد البرزنجي: مصطفى بن هاشم، الأصيل (1279هـ). 128. مطالع الأنوار في مولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن علي بن عبد الرحمن الدمشقي الضرير المصري الشاذلي النحوي الشافعي المعروف بسويدان (1234هـ). 129. مظهر الكمالات في مولد سيد الكائنات: سلامة الراضي. 130. مفاهيم يحجب أن يح: محمد علوي المالك الحسني. 131. من مظاهر الاحفاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دراسة سيرته وصفته وشأنه: محي الدين حسين يوسف الأسنوي. 132. مناسك الحج المنقضية من سير مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: محمد بن مسعود بن محمد سعيد الدين الكازروني

(758 هـ). 133. المنتخب المصطفى في أخبار مولد المصطفى: محي الدين عبد القادر بن شيخ ابن عبد الله بن شيخ ابن عبد الله العيدروسي أبو بكر اليمنى الحضرمي ثم الهندي (1038 هـ). 134. المنظر البهي في مطلع مولد النبي - وما يتبعه من أعمال المولد وحكم القيام عن ذكر مولده -: الشيخ محمد الهجرسي. 135. منظومة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم: إبراهيم بن السيد علي الطر ابلسي الخنفي المعروف بالأحباب الطر ابلسي، نزيل بيروت (1308 هـ).

136. منظومة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم: مصطفى بن إسماعيل شرقي الأزيمري (1228 هـ). 137. النج الأعدل بشرح مولد الأهل، إبراهيم بن أحمد بن الأمير العدناني. 138. المنهل العذب القريري في مولد الهادي البشير النذير صلى الله عليه وسلم: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرادوي علاء الدين أبو الحسن المقدسي شيخ الحنابلة بدمشق (885 هـ). 139. المنى والسؤل في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم: محمد بن عمر بن عربي نودي الجاوي (1316 هـ). 140. الموارد الهندية في مولد خير البرية: التمهودي الحسني. 140. المورد الآبني في المولد الآسني: عائشة بنت يوسف بن أحمد، الباعونية (922 هـ). 141. المورد الرودي في المولد النبوي: علي بن سلطان قارئ الخنفي (1014 هـ). 142. المورد الروي في المولد النبوي: الخطيب الشريني (1014 هـ). 142. المورد الصادى في مولد الهادي: محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد الحافظ شمس الدين القيس الشافعي الشهير بابن ناصر الله بن الله مشقي (842 هـ). 143. مورد الصفا في مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم: محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم بن محمد بن علان بن عبد الملك بن علي بن مبارك شاه البكري الصديقي المكي الشافعي (1057 هـ). 144. مورد الظمان لشرح مولد سيد ولد عدنان، ابن قدور المغربي محمد اليزمي الإسكندري المكنى الأبييض. وهو شرح على مدح شيخه أحمد الله ردير. 144. المورد العذب المعين في مولد سيد الخلق أجمعين: محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن أحمد ابن أبي بكر العطار الجرازي (707 هـ). 145. المورد البهي في المولد الآسني: الإمام الكبير أبو الفضل الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد

الرحمن الشهير بالحافظ العراقي (806 هـ)

146. مورد هني لمولد سني: عبد الهادي بن رضوان بن محمد الألباني (1305 هـ). مولد إنسان الكمال: السيد محمد بن السيد المختار الحنطلي. 147. مولد البشير النذير السراج المنير: أبو الوفاء الحسني. 147. المولد: محمد أبي الوفا الصيادي، الحلبي. مولد الشرفان في مدح سيد ولد عدنان: أليس أحمد بن محمد البرادى القادري الصومالي. 148. المولد الشريف: محمد سعيد بن محمد بن أحمد، السماني (1172 هـ). 149. المولد العثماني الأسمنى الأسرار الربانية: محمد عثمان الميرغني. 150. المولد الفريد في الحرف السعيد: محمد بن علي، الأنصاري. 151. مولد المصطفى العدناني: عطية بن إبراهيم الشيباني. المولد النبوي الشريف: أحمد بن محمد فتحا العلمي الفاسي المراكشي. 152. المولد النبوي: محمد المغربي (1240 هـ). 153. المولد النبوي: محمد بن جعفر الكتاني (1345 هـ). 154. المولد النبوي: أبو محمد عبد الرحمن بن علي الدتبع الشيباني وجيه الدين الشافعي (944 هـ). 155. المولد النبوي: بلي بن مخلد بن يزيد، الأندلسي (276 هـ)، مخطوط في المكتبة المحمودية. 156. المولد النبوي: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، القشيري (465 هـ). 157. المولد النبوي: محمد الجندى (1264 هـ). 158. المولد النبوي: محمد العايدى. 159. المولد النبوي: محمد بن علي بن محمد، ابن عربي (638 هـ). 160. المولد النبوي: نجم الدين محمد بن أحمد بن علي الغيطي (981 هـ). 161. المولد النبوي، الحافظ عماد الله بن إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب التفسير، وقد طبع بتحقيق صلاح الدين المنجد. 162. المولد النبوي، أو المولد الأكبر في أصل وجود خير البشر، مختصر المولد النبوي، أحمد بن محمد بن علي، ابن حجر الهيتمي (974 هـ). 163. المولد النبوي الشريف الشيخ محمد نجاف مفتي بيروت سابقاً. 164. المولد النبوي الشريف: محمد سعيد بن عبد الرحمن بن محمد الباني الدمشقي (1351 هـ). 165. المولد النبوي بين المانعين والمحجورين: عبد الله الحسني المكي الهاشمي. 166. المولد النبوي بين كونه عبادة أو شعيرة إسلامية:

الدكتور أحمد محمد نور سيف. 167. مولد النعمي: إبراهيم بن محمد بن محمد، الرشيدي الحارم (ت بعد 1271هـ). 168. مولد النعمي: أحمد بن محمد بن أحمد، الدردير (1201هـ). 169. مولد النعمي: حمد الله بن خير الدين، الرودي (963هـ). 170. مولد النعمي: علاء الدين بن مشرف، المارديني. 171. مولد النعمي: محمد بن أحمد بن علي، الأندلسي (1004هـ). 172. مولد النعمي: محمد بن علي بن عبد الواحد، ابن الرزمكاني (727هـ). 173. مولد النعمي: محمد بن عمر بن واقد الواقدي (207هـ). 174. مولد النعمي: محمد بن قاسم بن محمد القادري الهاشمي (1331هـ). 175. مولد النعمي: نور الدين علي، الميقاتي (1192هـ). 176. مولد النعمي، أو إظهار الشور، بمولد النعمي المسرور: محمد بن محمد بن محمد، البديري (1140هـ). 177. مولد النعمي، أو المنهل العذب الهني في مولد النعمي القرشي المدني: محمد بن عبد الكريم، السمان الخلوتي (1189هـ). 178. مولد النعمي الآمين: نجم الدين محمد بن أحمد بن علي الغيطي (981هـ). 179. مولد النعمي الكريم صلى الله عليه وسلم: عبد الكريم بن أحمد بن علوان، الشرباتي (1178هـ). 180. مولد النعمي المسمى بالأسرار الربانية والشهيرة بالمولد العثماني: السيد محمد عثمان الميرغني (اتخم) بن السيد محمد أبي بكر بن السيد عبد الله الملقب بالمحجوب (1268هـ). 181. مولد النعمي أو المولد الجليل حسن الشكّل الجميل: عبد الله بن محمد المناوي الأحمدى الشاذلي. 182. مولد النعمي صلى الله عليه وسلم: أبو الحسن السيد محمد بن خليل بن إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد الطرابلسي (1305هـ). 183. مولد النعمي صلى الله عليه وسلم: أحمد بن عثمان الديار بكرى الأمدي الحنفي الشاعر (1174هـ). 184. مولد النعمي صلى الله عليه وسلم: أحمد بن قاسم التجارى، الحريري. 185. مولد النعمي صلى الله عليه وسلم: أحمد بن محمد بن عارف شمس الدين أبو الثناء الزبلي الرودي السيوي الحنفي الصوفي (1006هـ)

186. مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم: السید محمد بن حسین
المدنی الشریف العلوی الخنفی الشہیر بالجفری (1186ھ). 187.
مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم: السید محمد بن خلیل الطرابلسی المعروف

بالتوافقي. 188. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشيخ عبد الكريم الأدرنزي والخلوتي (965هـ). 189. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جاد الله بن عبد الله الغوراوي التكروري. 190. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حسن بن علي بن أحمد، المدائني (1170هـ). 191. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سليمان بن عبد الرحمن بن صالح الرومي (1151هـ). 192. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سليمان بن عوض باشا بن محمود البرسوي الحنفي كان إماماً في دائرة السلطان بايزيد العثماني (توفي في حدود سنة 780هـ). 193. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عبد القادر نجيب الدين ابن الشيخ عز الدين أحمد المعروف بأشرف زاده البرسوي الحنفي المتخلص بسري شيخ زاوية القادرية بأزينق (1202هـ). 194. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عبد الله بن محمد الكاشغري النقشبندی الزاهدی نزیل قسطنطينية (1174هـ). 195. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: محمد، الحازروتي. 196. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: محمد بن إبراهيم بن أبي بكر عبد الله بن مالك بن عباد التغزي نسباً والزندي بلداً أبو عبد الله المالكي الصوفي الشهير بابن عباد (792هـ). 197. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: محمد بن أحمد، الخطيب الشريني (977هـ). 198. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: محمد بن أحمد بن سعيد بن مسعود جمال الدين أبو عبد الله المالكي الشهير بابن عقيلة الملقب بالظاهر (1150هـ). 199. مولد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: محمد بن السيد محمد بن عبد الله الحسيني الشبريزي عفيف الدين الشافعي نزيل المدينة المنورة (855هـ).

201. مولد النعمي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: محمد بن عبد القادر بن محمد صالح الخطيب أبو الفرح الدمشقي الشافعي الممنوعت بهمة الله (1311هـ). 202. مولد النعمي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: محمد بن محمد، الأزهرى. 203. مولد النعمي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ملا عرب الواعظ (938هـ). 204. مولد النعمي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المعروف بمولد البرزنجي: زين العابدين جعفر بن حسن بن عبد الكريم الشهير بالمظلوم ابن السيد محمد المدني بن عبد الرسول البرزنجي الشافعي. 205. مولد النعمي عليه الصلاة والسلام: سليمان جلمى (825هـ). 206. مولد

جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔
(بخاری ج ۱ ص ۵۰۳ باب صفۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔

(بخاری ج ۱ ص ۵۰۲ باب صفۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
آپ کے رخ انور پر پسینہ کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چمڑے کا بستر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے بچھا دیتی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے جسم اطہر کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی تھیں پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھیں۔

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہوا ہے۔
(بخاری ج ۲ ص ۹۲۹)

واللہ جو مل جائے مرے گل کا پسینہ
مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول

□ □ □

تاریخ کرام توجہ فرمائیں

ادارہ ہر ماہ پابندی کے ساتھ آپ کو رسالہ بھیجتا ہے مگر ڈاک کی لاپرواہی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو رسالہ نہیں پہنچ پاتا، ایسے ممبران سے التماس ہے کہ ہمیں فون کر کے مطلع فرمائیں تاکہ محکمہ ڈاک میں شکایت کر کے رسالہ پہنچایا جاسکے۔
8755096981 پر ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔

الہادی الرسول: أحمد الخطر، الحلبي. 207. مولد سيّد الأوّلين و الآخرين: محمد بن محمد بن عمر بن مبارک الحضري، بحرق (930هـ). 208. مولد محمد بن العربي وثمانية: مصطفى بن عثمان، (ت نحو 1114هـ). 209. مولد هني ومجلس سني: محمد البوريني (ت بعد 1326هـ). 210. نظم البدیع فی مولد الشّفيح: يوسف بن إسماعيل البهاني. 211. نظم الله رر في مدح سيّد البشر صلي الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن أحمد ابن أبي بكر العطار الجرائري (707هـ). 211. نظم المولد البرزنجي: زين العابدين بن محمد الهادي البرزنجي. 212. نظم المولد الشّريف: حسين بن غنيم، السّمان الأزهرى. 213. نظم المولد النّبوي، محمد بن الفقيه (842هـ). 214. نظم مولد الرسول صلي الله عليه وسلم: جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي (1177هـ). 215. نظم مولد النّبي صلي الله عليه وسلم للسيّد جعفر البرزنجي: السيّد علي بن حسن البرزنجي المدني الشّافعي (توفي في أواخر القرن الثّاني عشر). 216. النعمّة الكبرى في مولد سيّد الأنام: ابن حجر الهيتمي. 217. النسخ المعنوي في مولد النّبوي: محمد التّافلاقي (1191هـ). 218. النّفحات العنبريّة في مولد سيّد البريّة: محمد علي بن محمد علان بن ابراهيم البكري الصّدّيق (1057هـ). 219. النّفحة العنبريّة في مولد خير البريّة صلي الله عليه وسلم: محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب بن ابراهيم الفير وزآبادي مجد الله بن أبوطاهر الشّيرازي (817هـ). 220. نور الأبصار في بيان مولد النّبي المختار: عبد الله بن علي بن عبد الرحمن سويدان الدّمشقي (1234هـ). 221. الهدى الثّام في موارد المولد النّبوي وما اعتيد فيه من القيام: محمد علي بن حسين بن ابراهيم المالكي (1367هـ). 222. الورد المنحول في مولد الرسول: مصطفى بن كمال الدّين بن علي، البكري (1162هـ). 223. اليمين والإسعاد بمولد خير العباد: جعفر بن إدريس الحسني، الكفّاني (1323هـ).

□ □ □

ص ۳۶ کا بقیہ.....
سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

لڑ: محمد توفیق رضا ضیائی

معاشرے کا معمار! استاد

جب ایک مخلص استاد کسی غریب یا پسماندہ گھرانے کے بچے کا ہاتھ تھامتا ہے اور اسے محنت کا راستہ دکھاتا ہے، تو وہ دراصل صرف ایک فرد کو نہیں، بلکہ اس کی آنے والی کئی نسلوں کو جہالت اور غربت کے اندھیرے سے نکال لیتا ہے، ایسے علاقوں میں پڑھانے والا استاد صرف ایک ملازم نہیں ہوتا، بلکہ وہ معاشرے کے لیے ایک رہبر اور تاریکی میں امید کی کرن ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل دور کے نئے چیلنجز موجودہ دور میں جب نوجوانوں کی توجہ بھٹکانے کے لیے سوشل میڈیا اور بے شمار ڈیجیٹل مصروفیات موجود ہیں، استاد کا کردار ایک نیا رخ اختیار کر چکا ہے۔

اب استاد کا کام صرف تختہ سیاہ (بلیک بورڈ) پر لکھ دینا نہیں رہا، بلکہ بچوں کی نفسیات کو سمجھنا، ان کی ذہنی الجھنوں کو دور کرنا اور ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں ایک مثبت سمت میں لگانا ہے۔ ایک سچا استاد بچوں کو اسکورین کی فرضی دنیا سے نکال کر حقیقت اور عملی زندگی کی تیاری کرواتا ہے۔ حرف آخر کسی بھی معاشرے کی حقیقی تعمیر و ترقی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک استاد کو اس کا جائز، باعزت اور کھویا ہوا مقام واپس نہ دیا جائے۔ ایک طالب علم کے دل میں استاد کا احترام ہی علم کے دروازے کھولتا ہے۔

اس کے ساتھ ہی، اساتذہ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عظیم پیشے کو محض روزگار کمانے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک مقدس فریضہ اور انبیائے کرام کی وراثت سمجھ کر ادا کریں۔ کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب استاد جاگتا ہے، تو قوم جاگتی ہے اور جب استاد سو جاتا ہے، تو قوم میں گہری نیند میں چلی جاتی ہیں۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بقیہ ۱۶ پر

دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا اندازہ اس کی فلک بوس عمارتوں یا کارخانوں سے نہیں، بلکہ اس کے نظام تعلیم اور اساتذہ کے کردار سے لگایا جاتا ہے۔ اسلام میں علم اور استاد کا مقام اس قدر بلند ہے کہ محسن انسانیت، نبی کریم ﷺ نے فخر کے ساتھ ارشاد فرمایا: "مجھے معلم (سکھانے والا) بنا کر بھیجا گیا ہے۔" معاشرہ صرف اینٹ اور پتھر کے مکانات کا نام نہیں، بلکہ یہ اچھے اور باشعور انسانوں سے بنتا ہے۔ ایک استاد دراصل وہ معمار ہے جو پچی مٹی کو تراش کر ایک ایسا شاہکار بناتا ہے، جس کے مضبوط کندھوں پر آنے والی نسلوں کا مستقبل ٹکا ہوتا ہے۔

تعلیم کے ساتھ تربیت لازمی جز

آج کے دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس اسکولوں اور کالجوں سے ڈگریاں تو کثرت سے مل رہی ہیں، لیکن تربیت کا پہلو کبھی دھندلا گیا ہے۔ ایک بہترین استاد کی پہچان یہ ہے کہ وہ طالب علم کے ذہن میں صرف کتابی معلومات نہیں انڈیلتا بلکہ اس کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ وہ اسے امتحانات پاس کرنے کے ساتھ ساتھ سچائی، دیانتداری، بڑوں کا ادب اور معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس بھی سکھاتا ہے۔ آج کے دور میں معلومات تو موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی با آسانی حاصل کی جاسکتی ہیں، لیکن انسانی ہمدردی، اخلاقیات اور زندگی کا شعور صرف ایک شفیق استاد کی صحبت ہی دے سکتی ہے۔ مقامی معاشرے اور دیہاتوں میں استاد کی اہمیت خاص طور پر ہمارے مقامی علاقوں اور دیہاتوں میں، جہاں بے شمار بچے محدود وسائل اور معاشی تنگی کے باوجود تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، ایک استاد کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔

مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کا حلیہ مبارک

رخِ انور

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ اور انوارِ نبی کا مظہر تھا۔ نہایت ہی وجیہ، پر گوشت اور کسی قدر گولائی لئے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ (چمک دمک میں) تلوار کی مانند تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کے مثل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ مَن رَأَاهُ بَدِيهَةً هَابَةً وَمَن خَالَطَهُ مَغْرَفَةً أَحَبَّهُ۔ (شمائل ترمذی، ص ۲)

جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے رعب داب سے ڈر جاتا اور پیچپانے کے بعد آپ سے ملتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوب رو اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ (بخاری، ج ۱ ص ۵۰۲ باب صفۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ انور کے بارے میں یہ کہا:

” فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ۔ یعنی میں نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

چہرہ انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔“ (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۶۸ باب فضل الصدق)

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود

نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام

جس سے تاریک دل جگمگانے لگے
اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام
عربی زبان میں بھی کسی مداح رسول نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخِ انور کے حسن و جمال کا کتنا حسین منظر اور کتنی بہترین تشریح پیش کی ہے:

” نَبِيُّ جَمَالٍ كُلُّ مَا فِيهِ مُعْجَزٌ مِنَ الْحُسْنِ لَكِنْ وَجْهُهُ الْاَيَةُ الْكُبْرَى يُنَادِي بِلَالُ الْحَالِ فِي صَحْنٍ خَدَّهٖ يُطَالِعُ مِنْ لَدُنْ لَدُنْ غُرَّتِهِ الْفَجْرُ۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن و جمال کے بھی نبی ہیں، یوں تو ان کی ہر ہر چیز حسن کا معجزہ ہے لیکن خاص کر ان کا چہرہ تو آیت کبریٰ (بہت ہی بڑا معجزہ) ہے۔ ان کے رخسار کے صحن میں ان کے تل کا بلال ان کی روشن پیشانی کی چمک سے صبح صادق کو دیکھ کر اذان کہا کرتا تھا۔“

حضور کی مقدس بال

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک نہ گھونگھڑدار تھے نہ بالکل سیدھے بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بال پہلے کانوں کی لوتک تھے پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لگتے رہتے تھے مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے مقدس بالوں کی ان

تینوں صورتوں کو اپنے دو شعروں میں بہت ہی نفیس و لطیف انداز میں بیان فرمایا ہے کہ
گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش
کہ بنیں خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو

آخر حج غم امت میں پریشاں ہو کر
تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو
مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر بالوں میں تیل
بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے تھے اور اخیر زمانہ میں
بیچ سر میں مانگ بھی نکالتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے، سر اور داڑھی شریف میں بیس
بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ (شمائل ترمذی، ص ۴-۵)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب
اپنے مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ کرام میں بطور تبرک تقسیم ہوئے
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہایت ہی عقیدت کے ساتھ
اس موئے مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کو اپنی جانوں
سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا، جب کسی
انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھیں اور اس پانی سے شفا حاصل
ہوتی تھی۔ (بخاری ج ۲ ص ۸۷ باب ما یذکر فی الشیب)

وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا
لکہ ابرار آفت پہ لاکھوں سلام

قدمبارک

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد بلکہ آپ درمیانی
قد والے تھے اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوب صورت تھا جب
چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے۔ (شمائل ترمذی، ص ۱)

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد بلکہ آپ
بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے

دیکھا نہ آپ کے بعد۔ (شمائل ترمذی، صفحہ ۱)

اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتفاق ہے کہ آپ
میانہ قد تھے لیکن یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزانہ شان ہے
کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے جمع
میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا
نظر آتا تھا۔

قد بے سایہ کے سایہ مرحمت
ظلِ ممد و درافت پہ لاکھوں سلام

طائرانِ قدس جس کی ہیں قمریاں
اس سہی سر و قامت پہ لاکھوں سلام

سراقدس

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”ضخم
الراس۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک ”بڑا“ تھا جو
شاندار اور وجیہ ہونے کا نشان ہے۔ (شمائل ترمذی)

جس کے آگے سر سوراں خم رہیں

اُس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام

سرکارِ مکھی، مجھ، جوئیں سے محفوظ

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس
روایت کو نقل فرمایا ہے اور علامہ حجازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ
سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن تو بدن، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں
پڑیں، نہ کبھی کھٹل یا مجھرنے آپ کو کاٹا، اس مضمون کو ابو الرزنج
سلیمان بن سبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ”شفاء الصدور
فی اعلام نبوة الرسول“ میں بیان فرماتے ہوئے تحریر فرمایا کہ
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور تھے۔
پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی بدبو وغیرہ کی وجہ
سے ہوا کرتا ہے اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور
آپ کا جسم اطہر خوشبودار تھا، اس لئے آپ ان چیزوں سے محفوظ
رہے۔ امام سہتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس مضمون کو ”اعظم

الموارد میں مفصل لکھا ہے۔

(زرقانی، ج ۵، ص ۲۴۹)

مہر نبوت

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی، یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا۔ (شمائل ترمذی، ص ۳)

لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ: اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ بَوَّجِهِ حَيْثُ كُنْتُ فَإِنَّكَ مَنْصُورٌ۔ یعنی ایک اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں (اے رسول!) آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ”كَانَ نُورًا يَتَنَالَهُ لَهُ“ یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے۔ (حاشیہ ترمذی ج ۲ ص ۲۰۵)

جسم انور بے سایہ

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی (متوفی ۲۵۵ھ) نے اپنی کتاب ”نوادر الاصول“ میں حضرت ذکوان تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن سبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور آپ نور تھے، اس لئے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا اور بعض کا قول ہے کہ اس کی شاہد وہ حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ خداوند! تو میرے تمام اعضا کو نور بنا دے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ ”وَاجْعَلْنِي نُورًا“ یعنی یا اللہ! تو مجھ کو سراپا نور بنا دے۔“

ظاہر ہے کہ جب آپ سراپا نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا؟ اسی طرح عبداللہ بن مبارک اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔

(زرقانی ج ۵ ص ۲۴۹)

تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا

سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا

چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیڑنا ذکوان رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرَى لَهُ ظِلًّا فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ۔ یعنی سورج اور چاند کی روشنی میں سرکارِ مدینہ ﷺ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ (الخصائص الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۱۶)

نیز سایہ نہ ہونے کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ: قَالَ ابْنُ سَبْعٍ: مِنْ خَصَائِصِهِ أَنْ ظِلَّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ وَأَنَّهُ كَانَ نُورًا فَكَانَ إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لَا يُنْظَرُ لَهُ ظِلٌّ۔ یعنی ابن سبع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، آپ علیہ السلام جب سورج یا چاند کی روشنی میں چلتے تو سایہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ (الخصائص الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۱۶)

وہی نور حق وہی ظل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب
انہیں ان کی ملک میں آسمان، کمز میں نہیں کمزماں نہیں
جسم اطہر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سپید تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ (شمائل ترمذی، ص ۲)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے دیکھا و حیر (ریشمی کپڑوں) کو بھی آپ کے بدن بقیہ ص ۳۳ پر

(از: ذوالفقار احمد فریدی*)

گیارہ قیمتی اثاثے

علم ہے تو آپ کے پاس وہ کنجی ہے جو ہر دروازہ کھول سکتی ہے۔ یہ نہ ختم ہوتا ہے، نہ چرایا جاسکتا ہے۔

6 عقل: آپ نے وہ قول تو پڑھا/سنایا ہوگا ایک من علم کے لئے دس من عقل کی ضرورت ہے عقل علم کی رہنما ہے علم بغیر عقل کے ویسے ہی ہے جیسے تیز گاڑی بغیر بریک کے۔ عقل وہ روشنی ہے جو ہمیں ہر موڑ پر درست فیصلہ لینے میں مدد دیتی ہے۔

7 اعتماد: لوگوں کا بھروسہ کسی کا دل جیت لینا، کسی کو یہ یقین دلادینا کہ "یہ شخص کبھی دھوکہ نہیں دے گا"، یہ ایک نایاب اور انمول اثاثہ ہے۔ یہی بھروسہ ہمیں مواقع دلاتا ہے، رشتے جوڑتا ہے اور عزت بخشتا ہے۔

8 اپنا گھر سکون کی پناہ گاہ: چاہے کچی جھونپڑی ہو یا ایک کمرے کا مکان، اپنے گھر کا جو سکون ہے، وہ کسی فائیو اسٹار ہوٹل میں نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے ہوتے ہیں۔

9 محنت اور صلاحیت: یہ وہ دولت ہے جو نہ صرف ہماری زندگی بدلتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنتی ہے۔ محنت کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔

10 صبر: سب کچھ سہنے کی طاقت: صبر وہ لباس ہے جو غریبی کو بھی باوقار اور خوددار بنادیتا ہے۔ یہ انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے اور ٹوٹنے سے بچالیتا ہے۔

11 شکرگزاری: نعمتوں کو کھینچنے والی کشش! شکرگزاری ایک ایسی طاقت ہے جو کسی کی کو بھی نعمت بنا دیتی ہے اور دولت کو خزانے میں تبدیل کر دیتی ہے جو شخص ہر حال میں "الحمد للہ" کہتا ہے، اس کے لیے زندگی ہمیشہ کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے، لہذا شکرگزاری ضرور سیکھنا چاہئے اور اس کی روز کی مشق سے عادت بنا لینی چاہئے۔

بقیہ ص ۱۳ پر

ہم اکثر اپنی زندگی کی شکایات میں گم رہتے ہیں۔ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی... کاش ایک بڑا گھر ہوتا... کاش میں بھی امیر ہوتا" لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ شاید ہم پہلے سے ہی "امیر" ہیں ہو سکتا ہے، ہمارے پاس ایسی دولتیں موجود ہوں، جو کسی بینک میں نہیں ملتیں، نہ بازار میں خریدی جاسکتی ہیں... بلکہ وہ تو ہماری زندگی میں پہلے سے موجود ہیں، بس ہم نے ان کی پہچان کرنا چھوڑ دی ہے۔ آج میں آپ کو ایسے گیارہ اثاثوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اگر آپ کے پاس ہیں، تو یقین جانئے، آپ کسی بادشاہ یا رئیس زمانہ سے کم نہیں۔

1 زندگی: سب سے بڑی نعمت اگر آپ یہ تحریر پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ کیا کوئی دولت اس سے بڑی ہو سکتی ہے؟ جس دن یہ سانسیں ختم جائیں، اس دن سب خواب، سب منصوبے، سب خواہشیں ختم۔ تو کیوں نہ ہم ہر صبح آنکھ کھلنے پر خدا کا شکر ادا کریں۔

2 والدین بے بدل سرمایہ: اگر ماں باپ حیات ہیں تو آپ کے پاس وہ خزانہ ہے جو نہ دوبارہ ملتا ہے، نہ خریداجاسکتا ہے۔ ماں کی دعا اور باپ کا سایہ، یہ ایسی دولت ہے جو آپ کو زندگی کی ٹھوکروں سے بچاتی ہے۔

3 صحت و توانائی: کروڑوں کی کمائی بھی اُس وقت بیکار ہو جاتی ہے جب انسان بیمار ہو۔ جسمانی صحت اور ذہنی توانائی، یہی تو وہ طاقت ہے جس سے ہم خوابوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔

4 رشتے دار اور دوست: کبھی مشکل وقت میں کسی نے آپ کا ہاتھ تھاما؟ کوئی دوست خاموشی سے ساتھ بیٹھ گیا؟ بس وہی آپ کا اثاثہ ہیں۔ ان کا ہونا دل کو سکون دیتا ہے۔

5 علم: وہ دولت جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، اگر آپ کے پاس

پہلی قسط

(از: مفتی سید فیضان رضا حسنی*)

علمائے اہل سنت رامپور کی علمی اور دینی خدمات

مصطفیٰ آباد عرف رامپور کا اپنے دور آغاز سے یہ نشان امتیاز رہا کہ حجاز مقدس کے علماء و عوام کی طرح یہاں کے علماء و عوام کی اکثریت کا مسلک بھی سو فیصد ”اہل سنت و جماعت“ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات و معمولات کے خلاف اگر کبھی کسی کے زبان و قلم میں کج روی پیدا ہوئی تو علمائے حق اہل سنت نے مصلحت اندیشی اور نہ اہمت (چاپلوسی) کے تمام نفع بخش (حقیر و ذلیل) نتائج کو بالائے طاق رکھ کر اپنے زبان و قلم سے پُر زور احتجاج کیا، اور شرعی احکام صادر کئے۔ اسی طرح جب جب شان الوہیت کو ہدف بنایا گیا یا ناموس رسالت پر حملہ ہوا تو یہ علماء ہمیشہ سر بکف نظر آئے اور باطل کا اڑایا ہوا سارا غبار حق پرستی کے بادلوں سے دھو ڈالا۔

علماء کی اس روش حق پرستی اور دین محمدی کے خلاف کسی بھی غلط تعبیر اور باطل نظریہ کو قبول نہ کرنے والے اُن کے اس اٹوٹ مزاج کے نتیجے میں ایک گروہ اہل سنت کی اس اکثریت سے کٹ کر علیحدہ کھڑا ہو گیا اور ایسا کیوں ہوا اس کا جواب تاریخی شواہد سے ملتا ہے کہ جس وقت انگریزوں نے ملک عزیز ہندوستان پر قبضہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے مسلمانوں کی اکثریت ”سنی حنفی“ ہے، حتیٰ کہ جو مسلم حکمران تھے وہ بھی صوفی المشرّب اور حنفی المسلم تھے۔ لہذا رامپور و بریلی کے علماء ہوں، خواہ مراد آباد و بدایوں کے، دہلی اور لکھنؤ کے ہوں خواہ بہار، بنگال، اڑیسہ، مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرلا کے ہوں یا دیگر بلاد ہند کے۔ وہ سب کے سب تادم زریست مذہب اہل سنت و جماعت کے پیروکار اور حامی و ناصر رہے اور ہیں۔

زمانہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بعد تقریباً گیارہ سو سال تک تمام مسلمانانِ عالم کا ایک ہی عقیدہ تھا جس کو

اہل سنت کہا جاتا ہے اور یہ وہی عقیدہ ہے جو ائمہ اربعہ (امام اعظم ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل) کو تابعین سے ملا اور تابعین کو صحابہ کرام سے ملا تھا اور اُن کے تمام متبعین کا آج بھی یہی عقیدہ ہے۔ لیکن گیارہویں صدی ہجری میں سرزمین نجد پر ایک شخص ”محمد بن عبد الوہاب“ نامی پیدا ہوا، جس نے اس گیارہ سو سالہ دینی تسلسل اور قرآن و سنت اور سلف صالحین (صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیائے کاملین) کے برخلاف باطل تعبیر و فہم والا ایسا ”دین“ تیار کیا، جس میں اصول عقائد کی وہ حیثیت ختم کر دی گئی جو امت کو صحابہ سے منتقل ہوئی تھی۔

اس کے بعد بارہویں صدی ہجری کے آخر میں ”حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی“ کے گھرانے میں ”محمد بن اسماعیل“ پیدا ہوتا ہے، جو اس ”نجدی وہابی فکر“ سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس فکر کی ترجمانی میں ”تقویۃ الایمان“ نامی ایک کتاب لکھی جو تیرہویں صدی کی چوتھی دہائی کے اواخر میں منظر عام پر آئی۔ جس میں مسلمہ ایمانی عقائد کو طرح طرح کی بے جا دلیلوں اور تاویلوں سے شرک بتانے اور امت مسلمہ کو مشرک ٹھہرانے کی ظالمانہ کارروائی کی گئی اور نجد کے بعد سب سے پہلے اسی شخص ”اسماعیل دہلوی“ نے ”نجدی وہابی فرقہ“ کو ہندوستان میں داخل کیا۔

جس طرح اولاً ابن عبد الوہاب نجدی نے ایک طرف تو امام احمد بن حنبل کی تقلید کا دعویٰ کیا اور خود کو حنبلی ظاہر کیا اور دوسری طرف ائمہ مذاہب اربعہ کی تقلید کو شرک کہا اور براہ راست قرآن و سنت کی پیروی کی دعوت دی۔

اسی طرح نظریات ابن عبد الوہاب کے مترجم اول ”اسماعیل دہلوی“ نے بھی ایک طرف خود کو حنفی اور امام ابوحنیفہ کا مقلد ظاہر کیا اور دوسری طرف پس پردہ اماموں کی تقلید کو بدعت و گمراہی

قرار دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نئی مذہبی تفریق سے پہلی مرتبہ ہندوستان کے بعض مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک ”مقلد حنفی“ جو بعد میں ”دیوبندی“ کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوسرا: غیر مقلد فرقہ، جس نے اپنے کو کبھی ”محمدی“ کہا، کبھی ”اہل حدیث“ کبھی ”سلفی“ یا ”آشری“ حسب زمانہ و ماحول اپنے کئی نام بدلے۔

اہل سنت و جماعت میں یہ دونوں گروہ ”وہابی“ کے نام سے ہی معروف ہیں اور امتیاز کے لیے اول کو ”دیوبندی“ اور ثانی کو ”غیر مقلد“ کہا جاتا ہے، ان دونوں گروہوں کے اندر اعمال اور فروع میں اگرچہ اختلاف ہے مگر بنیادی عقائد میں دونوں متفق و متحد ہیں۔ حالانکہ غیر مقلدین اب دیوبندیوں کو بھی بڑی شدت کے ساتھ مشرک قرار دیتے ہیں۔ جس کے وہ دو سبب بتاتے ہیں: ایک تقلید امام ابوحنیفہ۔ دوسرے: اتباع تصوف و طریقت اور کیوں کہ دیوبندی بھی اپنے علما و اکابر اور وفات یافتہ بزرگوں سے توسل و استعانت کے قائل و عامل ہیں اور اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں علم غیب، اختیار و تصرف وغیرہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ان کی ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو کتابیں طبقہ دیوبند نے خاص اپنے بزرگوں کے حالات و سوانح میں لکھی ہیں، جیسا کہ اہل سنت کے معروف عالم دین علامہ ارشد القادری نے اپنی کتاب ”زلزلہ“ اور ”زیر وزر“ میں اس حقیقت کو مکمل ثبوت اور تفصیلی شواہد کے ساتھ لکھ دیا ہے اور غیر مقلدوں نے اپنی کتاب ”الذیوبندیۃ“ میں ان تفصیلات کو درج کر کے ان پر برملا مشرک ہونے کا حکم لگایا ہے۔

لہذا تفریق مذہب و ملت کے اس خوں چکاں حادثہ کے بعد علمائے اہل سنت نے متحدہ طور پر وہابی فکر کی سرکوبی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خصوصاً برصغیر میں رامپور اور بریلی کے علما نے اس فکر کے رد و ابطال میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ پوری علمی و فکری جدوجہد اور رد و ابطال کا محاذ صرف اس حقیقت کی حفاظت کے لیے برپا ہوا کہ ہندوستان کے وہ علاقے خصوصاً رامپور و بریلی، مراد آباد، بدایوں اور لکھنؤ جن کے صحیح العقیدہ مسلمانوں ہنوز گمراہ نہیں ہوئے انہیں جادہ حق سے منحرف ہونے

سے بچالیا جائے اور جو منحرف ہو چکے انہیں یہ باور کرایا جاسکے کہ اہل سنت و جماعت ہی مسلک حق ہے اور اس مسلک کے خلاف ہر نئی فکر کا دلیل و احتجاج کے ساتھ رد کیا جائے۔

وہ علما جنہوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کیا

(۱) حضرت مولانا مفتی شاہ احمد سعید نقشبندی رامپوری

مجدد الف ثانی کے علمی، روحانی، فکری اور نسبی وارث تھے، مجاہد آزادی ہند تھے۔ یکم ربیع الاول ۱۲۱۷ھ / ۳۱ جولائی ۱۸۰۲ء کو رام پور میں پیدا ہوئے اور ۲ ربیع الاول ۱۲۷۷ھ / ۱۸ ستمبر ۱۸۶۰ء کو [بہ عمر ۵۹ برس] مدینہ منورہ میں انتقال کیا۔ جو اہل سنت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفن ہوئے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں جن علما نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، ان میں اس فتویٰ کے محرک اول آپ ہی تھے، عبدالحی ندوی لکھتے ہیں:

"وَحَصَلَتْ لَهُ الْإِجَازَةُ مِنَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَذْكُورِ الصَّاحِحِ السَّيِّدِ وَالْحُصَيْنِ الْخَيْرَاتِ وَالْقَوْلِ الْجَمِيلِ وَغَيْرَهَا۔ یعنی: آپ کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے صحاح ستہ، حصن حصین، دلائل الخیرات، القول الجمیل وغیرہ کی اجازت و سند حاصل تھی۔"

آپ نے درجن بھر کے قریب کتابیں تصنیف کیں، فتاویٰ تحریر فرمائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے دستر خوان علم کے خوشہ چیں تھے۔ دیگر علما کے علاوہ علامہ فضل حق چشتی خیر آبادی و علامہ فضل رسول بدایونی سے بھی اکتساب علم کیا، رسول گرامی ﷺ کے میلاد سے متعلق تین کتابیں لکھیں:

(۱) سعید البیان فی مولد سید الانس والجان [اردو مطبوعہ]
(۲) الذکر الشریف فی اثبات المولد المنیف [فارسی] [۳]
اثبات المولد والقیام [عربی مطبوعہ]۔ (مکتبہ ایشیق استنبول ترکی و مکتبہ سراچیہ موسی زنی نے [۱۹۷۹ء میں] عربی میں مع مقدمہ از محمد اقبال مجددی شائع کیا؛ مؤخر الذکر نے قلمی نسخے کا عکس چھاپا، (مرکزی مجلس رضا لاہور نے ۱۹۸۰ء اپریل و اکتوبر میں اردو ترجمہ کے دو ایڈیشن شائع کیے)

آخر الذکر کتاب ”اثبات المولد والقیام“ شاہ احمد سعید صاحب نے مولوی محبوب علی جعفری وہابی کا رد کرتے ہوئے ”میلاد و قیام“ کے ثبوت میں لکھی تھی، فرماتے ہیں:

میلاد مصطفیٰ ﷺ کے دلائل پوچھنے والے اے عالمو! یاد رکھو! میلاد شریف کی محفل میں آپ کے کمال شان پر دلالت کرنے والی آیات، صحیح احادیث ولادت باسعادت، معراج شریف، معجزات اور وفات کے واقعات کا بیان کرنا ہمیشہ سے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو اور محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سننے کا شوق رکھتے ہو تو ہمارے پاس آؤ اور [ہم سے احوال مصطفیٰ] سنو تمہیں پتا چلے کہ ہمارا دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے، محفل میلاد دراصل وعظ و نصیحت ہے اس کے لیے جو کان لگائے اور متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے: نصیحت کرو بے شک نصیحت مومنین کے لیے مفید ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ذکر سے روکے وہ شیطانی لشکر سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نفرت ہے کیوں کہ مومن صادق تو ذکر محبوب کا مشاق ہوتا ہے اور ذکر محبوب سے لذت پاتا ہے۔

(۲) حضرت مفتی محمد ارشاد حسین رامپوری علیہ الرحمہ (۱۳۱۰ھ) تیرہویں صدی ہجری کے بزرگ ترین عالم دین، مفسر و محدث کامل تھے۔ مولانا شاہ محمد مظہر نقشبندی مجددی مدنی فرزند مولانا شاہ احمد سعید مجددی فرماتے ہیں:

”حضرت مولانا ارشاد حسین، حضرت مولانا شاہ احمد سعید مجددی کے اکابر اصحاب اور اجلہ خلفائیں کامیاب ہستی ہیں۔“

خليفة حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی حضرت علامہ حافظ محمد عبد السمیع رامپوری سہارن پوری، صاحب انوار ساطعہ نے آپ (مفتی ارشاد حسین) کو ”تاج المحدثین، العارف المحدث، المفتی الفقیہ، جامع الشریعہ والطریقہ، مجمع البحرین“ وغیرہ القابات سے یاد کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ”کفل الفقیہ الفاہم“ میں آپ (مفتی ارشاد حسین) کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے:

”من كبار علماء الهند، الفاضل الكامل محمد ارشاد حسین الرامفوری۔“

حضرت علامہ شاہ وحی احمد محدث سورتی بانی ”مدرستہ الحدیث“ پہلی بھیت نے آپ کو اپنی کتاب ”التعلیق الجلی“ میں ان القاب و آداب کے ساتھ یاد فرمایا ہے:

”قطب الارشاد، المحدث النبیه، الفقیہ الوجیہ، سندنا العلامة، مستندنا الفہامۃ، سیدنا مولانا الشیخ ارشاد حسین الرامفوری۔“

اور ایک مقام پر ”عماد الارشاد و ارشد الأفاضل“ جیسے القابات سے یاد کیا ہے۔ سید سلیمان ندوی، دار المصنفین، اعظم گڑھ لکھتے ہیں:

”علامہ شبلی (نعمانی) کو حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب کی وسعت نظر، اصابت رائے اور مجتہدانہ شرف نگاہی کا اعتراف ہمیشہ رہا اور اکثر برسیبیل تذکرہ ان کے کمال فہم و ادراک اور تفقہ کے واقعات بیان فرماتے۔“ (حیات شبلی، ص 95)

تصنیف: انتصار الحق

حضرت مفتی ارشاد حسین رامپوری وہابی جنہوں نے وہابی غیر مقلدین (اہل حدیث) کا رد اپنی مشہور زمانہ تصنیف لطیف ”انتصار الحق فی إکساد أباطیل معیار الحق“ کے ذریعہ کیا تھا اور جس کے معقول جواب میں آج تک کوئی غیر مقلد قلم اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکا، پوری دنیا نے وہابیت ہنوز مبہوت و حیرت زدہ ہے۔

کتاب کا پس منظر یہ ہے کہ نواب قطب الدین خاں دہلوی متوفی: ۱۲۸۹ھ نے ایک کتاب لکھی ”تنویر الحق“ اس کے جواب میں غیر مقلدین (اہل حدیث) کے مجتہد مطلق اور امام و پیشوا میاں جی نذیر حسین دہلوی (متوفی: ۱۳۲۰ھ) نے ”معیار الحق“ لکھی، پھر میاں جی کی اس کتاب (معیار الحق) کے جواب میں مفتی ارشاد حسین فاروقی مجددی رامپوری علیہ الرحمہ نے ”انتصار الحق“ لکھی۔

انتصار الحق کا باب اول

مفتی ارشاد حسین رامپوری نے اپنی کتاب انتصار الحق کے

باب اول میں امام اعظم ابوحنیفہ کے مناقب کو نہایت پُر شکوہ انداز میں بیان کیا ہے۔ جس میں امام اعظم کی تابعیت کو دلائل و شواہد کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے صحابہ کرام میں سے بعض کی زیارت بھی کی اور ان سے روایت بھی فرمائی۔

اس بحث میں مفتی صاحب نے آثار و دلائل کو اس انداز میں پیش کیا کہ امام ابوحنیفہ کی تابعیت کے اثبات میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی۔ ان کی استدلالی قوت اور علمی گرفت نے میاں جی نذیر حسین کی ساری ”حدیث دانی“ کو گویا آئینہ کے سامنے لاکھڑا کیا ہے، جہاں اُن کی حدیث دانی کی کمزوریاں خود بخود ظاہر ہو گئیں۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ مفتی ارشاد حسین رامپوری نے انتصار الحق میں امام اعظم کے مناقب کو نہ صرف علمی استحکام کے ساتھ پیش کیا بلکہ ادبی حسن کے جامہ میں ایسا آراستہ کیا کہ مجبین کے دل مزید مطمئن ہو گئے اور مخالفین کے لئے کوئی جائے فرار نہ بچی۔

انتصار الحق کا باب دوم

کتاب کے باب دوم میں تقلید ائمہ اربعہ کے وجوب کو نہایت محققانہ اور عالمانہ انداز میں ثابت فرمایا ہے۔ انہوں نے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ ائمہ اربعہ (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے اور ان مذاہب کے علاوہ کسی اور طریق پر عمل ناجائز ہے۔ اس باب میں انہوں نے نہایت باریک بینی سے یہ تحقیق بھی فرمائی کہ کون سی تقلید واجب ہے اور کون سی حرام اور غیر مقلدین کی جانب سے ڈالے گئے اس شبہ کو بھی دور کیا کہ تقلید شرک ہے، انہوں نے مدلل انداز میں بتایا کہ تقلید شرک نہیں بلکہ شریعت کے مزاج کے عین مطابق ہے۔

مزید برآں، انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ مقلدین کا اپنے امام کے خلاف ظاہر حدیث پر عمل نہ کرنے کی شرعی وجوہات موجود ہیں اور یہ ترک حدیث یا مخالفت حدیث نہیں بلکہ اصولی اور اجتماعی بنیادوں پر قائم ایک دینی طرز عمل ہے۔ اس کے بعد

امام معین کی تقلید کے دلائل پیش کیے اور منع تقلید کے بارے میں علماء ائمہ کے کلام کے حقیقی معانی کو واضح فرمایا ہے۔

پھر تقلید شخصی کے وجوب پر مزید دلائل قائم کیے اور بتایا کہ تقلید غیر معین (جیسا کہ غیر مقلدین اہل حدیث اپنے مولویوں اور عالموں کی کرتے ہیں) باعث گمراہی ہے اور طریقہ مومنین کے خلاف ہے۔ آخر میں مسئلہ تلفیق کی بھی وضاحت فرمائی اور اس کے اصولی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ یوں باب دوم میں مفتی ارشاد حسین رامپوری نے تقلید کے مسئلے کو نہ صرف علمی دلائل کے ساتھ مستحکم کیا بلکہ فقہی بصیرت اور عالمانہ وقار کے ساتھ اس طرح مرتب فرمایا کہ قاری کے سامنے تقلید ائمہ اربعہ کی حقیقت ایک مضبوط علمی و فقہی اصول کے طور پر جلوہ گر ہو جاتی ہے۔

انتصار الحق کا باب سوم

کتاب کے باب سوم میں ”فقہ حنفی“ پر وارد کیے جانے والے اعتراضات کا نہایت علمی اور تشفی بخش جواب پیش فرمایا ہے ”حدیث قلّین“ آپ نے مثال کے طور پر ”حدیث قلّین“ کی اسنادی حیثیت پر کلام کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ روایت ضعیف اور مضطرب ہے، بلکہ اجماع صحابہ کے بھی خلاف ہے۔ مزید یہ کہ اس کے قابل عمل نہ ہونے کی وجوہات کو نہایت محققانہ انداز میں بیان کیا۔

اس کے بعد انہوں نے تفصیل سے یہ مسئلہ واضح فرمایا کہ پانی کس حالت میں نجس شمار ہوتا ہے۔ یعنی نجاست کے اثرات اور مقدار کے اعتبار سے فقہائے احناف نے جو اصول مرتب کیے ہیں، ان کو مدلل اور آسان پیرائے میں پیش کیا، اس طرح انہوں نے نہ صرف اعتراضات کا ازالہ کیا بلکہ فقہ حنفی کے اصولی موقف کو دلائل کے ساتھ مضبوطی سے قائم کیا اور یہ بحث اس بات کی روشن دلیل ہے کہ فقہ حنفی محض قیاس یا رائے پر مبنی نہیں بلکہ قرآن، سنت، اجماع صحابہ اور اصول فقہ کی بنیاد پر مرتب ہے اور اس کے ہر مسئلے کی پشت پر گہری علمی بصیرت اور شرعی حکمت کار فرما ہے۔

فجر کی نماز کا مستحب و افضل وقت

اسی باب سوم میں آپ نے فجر کی نماز کے بقیہ ص ۲۳ پر

(از: دلاور حسان*)

جمال و نوال کی عید

امام احمد رضا کی درود یہ سیرت نگاری کا روحانی امتیاز

"ایام ایمان کی دو عیدیں" اس لیے ہیں کہ ایمان کی مسرت انہی کے ذریعہ باقی ہے۔ جس طرح عید بندہ مؤمن کے لیے شکرو سرور کا دن ہے، اسی طرح اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت ایمان کی روح اور عقیدت کی جان ہے۔

مزید یہ کہ جب وہ شہادتین کے قلابہ کو "و شراح یقین" کہتے ہیں تو گویا ایمان کو زیور اور سیرت کو اس زیور کی آب و تاب بنا دیتے ہیں۔ دن اور رات کا تعاقب، عیدین کا توار، اور زمانے کی گردش سب اس نورانی حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ حضور ﷺ کی نسبت ہی اصل عید ہے۔ جب تک لیل و نہار ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتے رہیں گے، درود و سلام کی یہ عید بھی جاری رہے گی؛ اور جب "عید المروۃ فی دار السلام" کا وقت آئے گا تو یہی محبت دائمی مسرت کا سرمایہ بنے گی۔

یوں اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے درود کو محض کلمات نہیں رہنے دیا بلکہ اسے سیرت کا سانس بنا دیا؛ انہوں نے لفظوں کو وجد، جملوں کو ذکر، اور تحقیق کو عشق میں ڈھال دیا۔ ان کی درود یہ سیرت نگاری میں جمال بھی عبادت ہے اور نوال بھی، ذکر بھی عید ہے اور فکر بھی! اور یہی وہ روحانی امتیاز ہے جو ان کے اسلوب کو دیگر سیرت نگاروں سے منفرد اور تابندہ بناتا ہے۔

درود شریف:

"وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَكْمَلُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ تَعَانَقَ عِيدُ
بِحَالِهِ بِعِيدِ نَوَالِهِ. فَوَجْهُهُ عِيدٌ، وَيَدُهُ عِيدٌ، يَسْعُدُ بِهِمَا
كُلُّ سَعِيدٍ، وَعَلَى حِزْبِي الْآلِ وَالْأَصْحَابِ الَّذِينَ هُمَا
الْعِيدَانِ لِإِيمَانِهِمَا، وَعَلَى كُلِّ مَنْ عَانَقَ حِيدَهُ وَ
شَاحَ الشَّهَادَتَيْنِ بِمُجَانِ الْإِيْقَانِ، مَا تَعَانَقَ الْمَلَوَانِ، وَ
تَوَادَّ الْعِيدَانِ، هَتَّاهُمْ اللَّهُ بِأَعْيَادِ الْإِسْلَامِ، وَعِيدِ

حمد اُس ربِّ کریم کے لیے جس نے اپنے حبیب مکرم ﷺ کو جمال کا آفتاب اور نوال کا بحر بیکراں بنایا اور درود و سلام اُس ہستی پر جن کی ذات ہر لمحہ عید، ہر ادا بہار اور ہر التفات فیضان ہے، درود یہ سیرت نگاری دراصل اسی وجدانی شعور کا نام ہے جس میں سیرت کا ہر ورق صلوٰۃ و سلام کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے اور ہر لفظ ذکر کی تسبیح کا دانہ بن جاتا ہے۔

اس روحانی اسلوب کی کامل تجلی ہمیں امام احمد رضا خان بریلوی کی تحریروں میں دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے ہاں "جمال" محض ظاہری حسن کا عنوان نہیں بلکہ تجلی حق کا آئینہ ہے اور "نوال" صرف عطا و بخشش کا بیان نہیں بلکہ ربانی رحمت کا فیضان ہے۔ جب آپ فرماتے ہیں "فَوَجْهُهُ عِيدٌ، وَيَدُهُ عِيدٌ" تو یہ الفاظ کسی شعری مبالغے کے نہیں بلکہ ایک عارف کے مکاشفے کے آئینہ دار ہیں، وہ چہرہ انور جو دیدہ دل کو نور بخشتا ہے، عید ہے؛ وہ دست کرم جو محروموں کو غنی اور گم گشتگان کو رہنما بناتا ہے، عید ہے۔ یہی روحانی ذوق آپ کے رسالہ "و شراح الجید فی تحلیل معانقۃ العید" میں موجزن ہے۔

یہاں "معانقۃ عید" ایک فقہی مسئلہ ہونے سے پہلے ایک باطنی اشارہ ہے: دو عیدوں کا بغل گیر ہونا دراصل جمال و جود کی ہم آغوشی ہے۔ گویا حضور ﷺ کی ذات وہ مرکز ہے جہاں حسن اور احسان جدا نہیں رہتے؛ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں نور اور جہاں دست بڑھتا ہے وہاں کرم۔

اعلیٰ حضرت کی درود یہ سیرت نگاری کا روحانی امتیاز یہ ہے کہ وہ سیرت کو صرف بیان نہیں کرتے، بلکہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں؛ وہ واقعات نہیں گناتے بلکہ ان کی معنوی لہروں میں دل کو غوطہ زن کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک آل و اصحاب

عید نوال - کرم کی بارش

"نوال" بخشش کی وہ بارش ہے جو امتیاز کے بغیر برستی ہے۔ دستِ مصطفیٰ ﷺ کو عید کہنا دراصل اس عطا کی ہمہ گیری کا بیان ہے جو فقیر کو غنی، کم گشتہ کو راہ یافتہ اور محروم کو فیروز بخت بنا دیتی ہے۔ یہاں کرم وقتی نہیں، مسلسل ہے، جیسے عید کے دن دروازے کھلے ہوتے ہیں، ویسے ہی درِ مصطفیٰ ﷺ ہمیشہ وا ہے۔ جو جھک جائے، وہ اٹھایا جاتا ہے؛ جو مانگ لے، وہ نوازا جاتا ہے۔

معائنہ ملوان - دوام محبت

دن اور رات کا باہم بغل گیر ہونا محض فلکی نظام نہیں بلکہ ایک روحانی اشارہ ہے: محبت رسول ﷺ کی گردش بھی ایسی ہی دائمی ہے۔ لیل و نہار کی آمد و شد میں اگر زندگی کا تسلسل ہے تو درود کی آمد و رفت میں ایمان کا تسلسل ہے۔ جب تک سانس کا آنا جانا جاری ہے، تب تک صلوٰۃ و سلام کی عید بھی جاری ہے۔ گویا مؤمن کا ہر دن جمعہ اور ہر لمحہ عید ہے، اگر اس کے لبوں پر درود ہو۔

تواریخ عیدان - تزکیہ و قربانی کا سنگم

دو عیدوں کا پلے درپلے آنا صرف تقویمی ترتیب نہیں بلکہ تربیتی رمز ہے۔ ایک عید نفس کی ریاضت کے بعد ملتی ہے، دوسری قربانی کے بعد! جمالِ مصطفیٰ ﷺ دل کو پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے اور نوالِ مصطفیٰ ﷺ ایثار و وفا کا درس دیتا ہے، یوں درود یہ سیرت نگاری میں شریعت اور محبت، تزکیہ اور وفا، جمال اور جلال ایک ہی نور میں جمع ہو جاتے ہیں۔

وشاح شہادتین - ایمان کا زیور

شہادتین کو گردن کا وشاح کہنا محض لفظی حسن نہیں بلکہ ایمان کی جمالیاتی تصویر ہے۔ جیسے دلہن عید کے دن زیور سے آراستہ ہوتی ہے، ویسے ہی مومن کا وجود کلمہ طیبہ سے آراستہ ہو کر نورانی ہو جاتا ہے۔ یقین کے "جہان" گویا وہ موتی ہیں جو اس قلابہ کو وقار بخشتے ہیں۔ ایمان اگر اقرار ہے تو یقین اس کی چمک؛ اور درود اس چمک کی جلا۔

الرُّؤْيَا فِي دَارِ السَّلَامِ، لَدَيْهِ مَزِيدٌ، وَإِنَّهُ يُبْدِي وَيُعِيدُ۔ ترجمہ: اور سب سے افضل درود اور کامل ترین سلام اُس ذات پر ہو جن کے جمال کی عید اُن کے جود و نوال کی عید سے ہم آغوش ہے؛ پس اُن کا چہرہ انور عید ہے اور اُن کا دستِ کرم بھی عید ہے، ہر سعادت مندا نہی دونوں سے فیروز بخت ہے اور درود ہوا آل و اصحاب کی دونوں جماعتوں پر، جو ایامِ ایمان کی دو عیدیں ہیں اور ہر اُس شخص پر بھی جس کی گردن شہادتین کے وشاح سے، جو گوہر یقین سے مرصع ہے، آراستہ ہے۔ یہ درود و سلام اُس وقت تک رہیں جب تک دن اور رات ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے رہیں اور دونوں عیدیں یکے بعد دیگرے آتی رہیں۔ اللہ انہیں عید ہائے اسلام کی مبارک باد دے اور دارالسلام میں دیدار کی عید نصیب فرمائے؛ اس کے پاس اور بھی (نعمتوں کا) اضافہ ہے اور بے شک وہی ابتدا کرنے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے۔"

یہ درود مبارک، جو امام احمد رضا خان بریلوی کے رسالہ "وشاح الحمید فی تحلیل معائنۃ العید" سے ماخوذ ہے، محض الفاظ کا تسلسل نہیں بلکہ ایک نورانی منظر نامہ ہے، ایک ایسی روحانی تصویر جس میں سیرتِ مصطفیٰ ﷺ کو "عید" کے استعارے میں ڈھال کر دائمی مسرت کا پیکر بنا دیا گیا ہے۔ ذیل میں اس کے استعارات کی مزید ادبی و روحانی تعبیر پیش ہے:

عید جمال - تجلی کا طلوع

"عید جمال" دراصل اُس لمحہ انکشاف کا نام ہے جب دل پر جمالِ مصطفیٰ ﷺ کی کرن پڑتی ہے اور باطن کی شب، صبح عید میں بدل جاتی ہے۔ عید اعلانِ مسرت ہے اور جمالِ حبیب ﷺ اعلانِ رحمت۔

یہاں چہرہ انور کو عید کہنا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ دیدارِ محبوب خود جشن ہے، جیسے چاند نظر آئے تو عید ہو جاتی ہے، ویسے ہی جب دل میں حضور ﷺ کی محبت کا بلال طلوع ہو تو روح عید منانے لگتی ہے۔

(از: مولانا محمد زاہد علی مرکزی*)

امام احمد رضا کی نادر و بے مثال شاعری

آسان زبان میں اس کی تشریح یوں ہے کہ ہمارے نبی مکرم علیہ السلام کے در اقدس سے مانگنے والے تو خالی جاتے ہی نہیں، بل کہ بے مانگے بھی پاتے ہیں اور خوب پاتے ہیں، اب دیکھیے مذکورہ شعر میں نبی کریم علیہ السلام کا قد انور اور زلف عنبریں قیام کی حالت میں عربی کا "لا" بنتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے "نہیں" سائل آتا ہے تو وہ دہن اقدس سے تو لفظ "نہیں" سنتا ہی نہیں، لیکن آپ کا سراپا ضرور لایعنی "نہیں" کی تصویر بنا ہوا ہے، پہلے دہن اقدس سے نہیں کے متعلق یہ اشعار پڑھیے پھر سراپا جو کہ "لا" بنتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

واہ کیا جو دو کرم ہے شبطا تیرا

"نہیں" سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے

سرکار میں نہ "نا" ہے نہ حاجت اگر کی ہے

ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فرزد

اور "نا" کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی

فرزدق کہتا ہے۔

ما قال لا قط إلا في التشهد

لولا التشهد كانت لاء نعم

ایک فارسی شاعر کہتا ہے

نہ رفت لا بزبان مبارکش ہرگز

مگر در اشہد ان لا الہ الا اللہ

یہ تو ہوئی سائل کی بات جب وہ مانگے، رہا آپ کا سراپا جو

نہیں کا معنی دے رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سنئے! سرکار

اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا قد آور گیسو مل کر لایعنی

کل قصیدہ معراجیہ پڑھ رہا تھا تو یہ شعر پڑھ کر سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات پر مزید حیرانی بڑھ گئی، ویسے تو ہر شعر ہی لا جواب ہے لیکن جس شعر کی تعبیر نے حیران کر دیا وہ شعر یہ تھا۔

زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھیں کہ پانی پائیں بھنور کو یہ ضعف تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے تھوڑی بہت شاعری سے شغف درس نظامی والوں کو ہوتا ہی ہے، اس لیے ہمیں بھی تھوڑا شغف رہا ہے اور کافی شعرا کو پڑھا بھی ہے لیکن جہاں تک میری نظر گئی وہاں تک ایسی تعبیرات آج تک نہ دیکھیں، یہ فکر رضا کا ہی خاصہ ہے اور ان کے تخیل کی معراج

ہی اسے کہا جاسکتا ہے، ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ چوں کہ ہم شاعر نہیں اور زیادہ کچھ جانتے بھی نہیں ہاں اشعار خواں ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں فنی علم نہیں، لیکن جنھوں نے زیادہ پڑھا ہے اور شاعری کو فنی طور پر سمجھا ہے وہ بس اعلیٰ حضرت کے اس ایک شعر کا مقابل شعر پیش کریں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔

گیسو و قد لام الف کرد و بلا منصرف

لا کے تہ تیغ لا تم پ کروڑوں درود

اس شعر میں جو "ل" کے ساتھ قد نبی کریم علیہ السلام کی تشبیہ اور گیسوؤں کے ساتھ "آ" (الف) کی تشبیہ اور پھر اس لام الف کے مجموعے سے پیکر نور کا تعین، پھر اسی لام الف کے اردو معنی قریب لانے کے اور عربی میں "نہیں" کی تیغ براں مراد لے کر مصائب و آلام کو ذبح کرنے کی جو پیاری، نادر، محیر العقول اور عجیب منظر کشی فرمائی ہے، اس کا جواب کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا، یہ چیز تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد عنا کا ہی خاصہ ہے پھر بھی دعویٰ ہے تو ثبوت پیش کیا جائے۔

ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے

"نہیں" بنتے ہیں، آپ کے قدمیں جو "لا" کی صورت بن رہی ہے وہ "نہیں" کی تلوار ہے اور یہ اس لیے ہے کہ جو مصائب امتیوں پر آئیں گے وہ اسی لا کی تلوار سے ذبح کر دیئے جائیں گے اور امتیوں کو مصائب و آلام سے بچا لیا جائے گا، نتیجہ آلام ختم تو باقی رہنے والی صرف خوشیاں ہیں اور مومنین کو دائمی خوشیاں ملنے والی ہیں اور اسی قد انور کی مرہون منت ہیں۔ چلیے اب مذکورہ شعر کی بات کرتے ہیں۔

زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھیں کہ پانی پائیں یہ ایک مصرع ہے لیکن اس میں غور کریں تو دماغ گھوم جاتا ہے، شدت پیاس کی وجہ سے زبان سوکھ جاتی ہے، اردو میں اسے یوں بولا جاتا ہے "زبان سوکھ کر کاٹا ہوگئی" کیوں کہ جب بدن کو پانی نہیں ملتا تو بدن میں خشکی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا اثر زبان پر بھی ہوتا ہے، اس وقت زبان کانٹے جیسی کھڑی ہو جاتی ہے اور حلق، تالو میں زبان کی چھن کانٹے سے کم محسوس نہیں ہوتی، اسی کو "سوکھ کر کاٹا" ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زبان سوکھ کس کی رہی ہے ذرا اس پر غور فرمائیں، جو ساری دنیا میں تری کا سبب ہے اسی کی زبان، یعنی پانی کی زبان کو سوکھا کہا جا رہا ہے اور پانی کی زبان کیا ہے؟ موجیں، یعنی پانی اپنی شدت پیاس کے باعث اپنی زبان یعنی موجوں کو دکھا کر پانی مانگ رہا ہے، جب کوئی شدید پیاسا ہو تو پانی مانگنے کے لئے پیاس کی شدت کو دکھانے کے لیے زبان ہی نکالتا ہے کیوں کہ شدت پیاس کے باعث اس سے بولا نہیں جاتا۔

اب پیاس کی دو صورتیں ہوں گی، پہلی یہ کہ پیاس اتنی سخت لگی ہو کہ بولا بھی نہ جاسکے اور زبان دکھا کر اشارتاً پانی مانگے، دوسری یہ کہ ابھی پیاس تو لگی ہے لیکن اتنی سخت نہیں کہ بول نہ سکے، یعنی پیاسا خود بھی پانی مانگ سکتا ہے، پہلی صورت میں صرف زبان دکھاتا ہے کیوں کہ بول نہیں سکتا، مذکورہ مصرع میں پہلی صورت پیش کی گئی ہے کہ پانی کو اس قدر شدید پیاس لگی ہے کہ وہ بول تک نہیں سکتا اس لیے اپنی زبان یعنی موجوں کو دکھا کر پانی مانگ رہا ہے..... ایسی تعبیر بھلا کہیں دیکھی

ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں رع میر و غالب بھی کسی کام کے ہیں؟ میرے امام کا جواب نہیں ہے، واقعی میرے رضا کا یہی حال ہے کہ

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو کہ سکے بٹھا دیئے ہیں

یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پانی کی موجیں جو اوپر اٹھتی ہوئی آتی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آرہی ہیں، بل کہ پانی کی طرف سے فریاد لے کر آرہی ہیں تاکہ پانی کی پیاس کی شدت کو دکھا کر پانی مانگ سکیں۔ جب بندہ پیاسا ہوتا ہے تو پریشانی کی حالت میں تڑپتا، بلکتا بھی ہے، کبھی اس پہلو ہوتا ہے کبھی اس پہلو، لیکن اسے قرار کسی پہلو نصیب نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کی پریشانی دور نہ ہو جائے، اعلیٰ حضرت ارضاء عنانے کیسی پیاری تشبیہ کی مثال پیش کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ موجیں لہراتی بلکھاتی ہوئی آرہی ہیں یہ پانی کی شدت پیاس کی بنا پر اس کی تڑپ ہے، جسے کسی پہلو قرار نہیں ہے، ہر وقت فریاد لیے چلی آرہی ہیں کہ کسی طرح پانی پائیں اور اپنی تشنگی بجھائیں.... اب مصرع یوں مکمل ہوتا ہے کہ

زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھیں کہ پانی پائیں اس شاعری پہ کون نہ مر جائے اے خدا..... اب دوسرے مصرع کی جانب چلتے ہیں ملاحظہ فرمائیں رع

بھنور کو یہ ضعف تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے آپ سبھی "بھنور" کے متعلق جانتے ہوں گے اور دیکھا بھی ہوگا، ندیوں میں بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں یہ بھنور ہوتے ہیں اور ان کی حد کوئی نہیں جانتا، اس میں جو چیز پڑ گئی اس کا چننا مشکل ہے، بڑی بڑی کشتیاں اس بھنور کی نذر ہو جاتی ہیں، یہ گولائی میں ایک دائرہ ہوتا ہے اور اپنے قریب سے گزرنے والی ہر چیز کو اپنی جانب تیزی سے کھینچتا ہے جس کے باعث وہاں ایک حلقہ یعنی گڑھا سا بن جاتا ہے، بہت سارا پانی اسی میں جاتا ہے، اس میں پھنسنے کے بعد اگر کوئی کشتی نکل جائے تو معجزہ ہی

کہا جائے گا۔

بات شاعری کی چل رہی ہے تو بھنور پر یہ مشہور شعر بھی پڑھتے چلیے۔

طوفان کر رہا تھا مرے عزم کا طواف

دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے

چوں کہ بھنور بھی ندی یا پانی کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے سرکار

اعلیٰ حضرت نے پانی کی شدت پیاس کے ساتھ اسے بھی شامل

فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ندیوں میں جو بھنور ہوتے ہیں وہ

بھنور نہیں بل کہ وہ پانی کی حالت ناگفتہ بہ ہوتی ہے، پیاس کی

شدت کے باعث اس کو اس قدر کمزوری لاحق ہوگئی ہے کہ اس

کی آنکھیں اندر گھس گئی ہیں جیسے کسی کمزور شخص کی آنکھیں بیماری

اور کمزوری کے باعث اندر دھنس جاتی ہیں اور آنکھوں میں گرڑھے

یعنی حلقے پڑ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ بھنور پانی کی آنکھ ہے اور پانی

کی آنکھوں میں ضعف و تشنگی کے باعث حلقے پڑ گئے ہیں، جسے

ہم بھنور سے تعبیر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت ارشاد عنا اس مصرع میں

فرما رہے ہیں کہ دنیا والے بھلے ہی اسے بھنور سمجھ رہے ہوں لیکن

اصل بات یہ ہے کہ پانی کو پانی نہ ملنے کی بنا پر اس قدر ضعف و

کمزوری آئی ہے کہ اس کی آنکھوں میں یہ بڑے بڑے حلقے ندیوں

میں جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں.... اب ایک بار پھر پورا شعر

پڑھیے اور دماغ گھما دینے والی تشبیہ کو ذہن میں رکھیے۔

زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھیں کہ پانی پائیں

بھنور کو یہ ضعف تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے

یہ دونوں اشعار اور ان کی تشریحات پڑھ کر بخوبی اندازہ لگایا

جاسکتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا مقام فن شاعری میں کس قدر اعلیٰ

ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی

بحروں میں کلام کہے ہیں اور عجیب عجیب تشبیہات و استعارے،

کنایے استعمال فرمائے ہیں۔ آپ کی نظر میں اگر ایسی ہی شاعری

کسی اور شاعر کی ہو تو ضرور بتائیں ہمیں انتظار ہے۔

سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ اپنی

تمام تر خوبیوں کے ساتھ شاعری میں بھی بلند پایہ رکھتے ہیں بل کہ

میری نظر میں اردو دنیا میں ایسا شاعر ہی نہیں پیدا ہوا جو آپ کے

ہم پلہ کیا پاسنگ بھی ہو۔ آپ نے زیادہ تر شاعری میں محبوب کے

رخ، زلفیں، رخسار، ہونٹ اور ناک پر اشعار پڑھے یا سنے ہی

ہوں گے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے مذکورہ سبھی اعضا پر تو

اشعار کہے ہی ہیں لیکن "قدم مبارک" یعنی پاؤں یا پاؤں سے

منسلک اشیاء پر بھی غضب کے اشعار کہے ہیں، جب کبھی ہم ان کو

پڑھتے ہیں دل جھوم اٹھتا ہے، ایسے ہی کچھ اشعار آپ کے

سامنے پیش کر رہا ہوں پڑھیے اور لطف اٹھائیے۔

نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ

اٹھتی ہے کس شان سے گردِ سواری واہ واہ

چاند و سورج خود منور ہیں اور اپنی روشنی سے ساری دنیا کو

منور کر رہے ہیں، اگر ان کا نور ختم ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے،

اس قدر نور رکھنے والے سیارے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

کے نور کے محتاج ہیں اور کس قدر محتاج ہیں یہ شعر میں بخوبی دیکھا

جاسکتا ہے، پہلے مصرع میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا

علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے ما و شما

تو کیا چاند سورج بھی خیرات لینے کے لیے دوڑ لگاتے نظر آتے

ہیں، چوں کہ ان سیاروں کی رفتار اتنی تیز نہیں کہ یہ آقا علیہ السلام

کے وجود مسعود سے ڈائریکٹ کسب فیض کر سکیں، اس لیے ان

کے مقدر میں گردِ منور ہی آئی، ان کے لیے یہی کیا کم ہے، اس

گرد کا کیا کہنا..... سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں

جو ہم بھی واں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن

مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے

رفقار کے متعلق سرکار اعلیٰ حضرت ایک مقام پر فرماتے

ہیں کہ جب آقا علیہ السلام سفر معراج پر روانہ ہوئے تو رفقار کا

عالم یہ تھا۔

جھلک سی اک قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی

سواری دُلہا کی دُور پہنچی برأت میں ہوش ہی گئے تھے

روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے اک بھبھوکا پھوٹا

خرد کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ چل رہے تھے

ظاہر ہے جب آقا کریم علیہ السلام کی سواری کی رفتار اس قدر تیز ہو تو چاند و سورج تو اپنی کسلانیت اور سست روی پر آنسو ہی بہا سکتے ہیں، آقا علیہ السلام نعلینِ اقدس کی خاک تو نہیں مل سکتی کیوں کہ آپ سوار تھے، اس لیے سواری کی گرد و رملی، سواری جس قدر تیز ہوگی اس کے آس پاس گرد بھی اتنی ہی تیز اٹھتی ہے، تقریبِ فہم کے لیے ٹرین وغیرہ کی رفتار کا مشاہدہ کافی، آقا علیہ السلام کی سواری سے اٹھنے والی گرد کو مہ و خورشید نے پایا اور اپنے نور کو دوام بخشا، جس سے ہماری زندگیاں روشن ہیں، ان کی یہ روشنی آقا کریم علیہ السلام کی ہی روشنی ہے..... سرکارِ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کاش ان ذرات سے ہمیں بھی کچھ ملتا تو ہم بھی رشکِ قررنگ رخ آفتاب ہو جاتے۔

رشکِ قرر ہوں رنگِ رخ آفتاب ہوں

ذرہ ترا جو اے شہِ گردوں جہناب ہوں

سرکارِ اعلیٰ حضرت دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں۔

اٹھتی ہے کس شان سے گردِ سواری واہ واہ

اور "گردِ سواری" شان سے کیوں نہ اٹھے کہ سب سے اعلیٰ شان والے نبی کی سواری کی گرد ہے، اس گرد کا شان سے اٹھنا، اترانا تو بنتا ہی ہے..... کیوں کہ

اٹھی جو گردِ رہِ منور..... وہ نورِ برسا کہ راستے بھر

گھرے تھے بادل، بھرے تھے جل تھل، اُند کے جنگل اُبل رہے تھے

اس گردِ رہِ منور کا حال یہ تھا کہ موسلا دھار نور کی بارش ہوئی اور ایسی ہوئی کہ کیا جل، کیا تھل، کیا جنگل سب کچھ بھر گیا...

(جل تھل یعنی خشکی و تری، پہاڑ، وادیاں سب نور سے بھر گئے)

ایک بار پھر مذکورہ شعر کو پورا پڑھیے اور قوی و اقویٰ مرغانِ وہم

کے پڑکھو لیے اور دم بھر مزید اڑان بھرے لیکن سینے کی ٹھوکر

اٹھانے سے ضرور خود کو بچائیے کیوں کہ خونِ اندیشہ آپ کی

جان/ایمان یا دونوں کا نقصان کر سکتا ہے.....

نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و مہا

اٹھتی ہے کس شان سے گردِ سواری واہ واہ

بات چل رہی ہے "گرد" کی تو پھر سرکارِ اعلیٰ حضرت کا یہ

شعر بھی ملاحظہ فرمائیں اور لطف اندوز ہوں...

ذرے جھڑکرتی پیزاروں کے

تاجِ سر بنتے ہیں سیاروں کے

سواری کی گردِ منور کا حال یہ ہے کہ اس نوری بارش سے

جل تھل بھر گئے تو پھر نعلینِ اقدس کی گردِ منور کا کیا حال ہوگا،

سرکارِ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے

ہیں کہ یا رسول اللہ! آپ کی پیزاروں سے جو ذرے جھڑتے ہیں

وہ سیاروں کے سروں کے تاج بنتے ہیں اور انھیں ذرات کی بدولت

چاند و سورج جگمگا رہے ہیں اور جگمگا اس لیے رہے ہیں کہ انھوں

نے پیزاروں کے ذرات کو اپنے سروں کا تاج بنا کے رکھا ہے،

نیز دیگر سیارے بھی ہماری زندگی میں بہا لراتے ہیں.....

عام طور پر جو گرد اٹھتی ہے وہ ہمارے چہروں کو دھول کر

دیتی ہے، چہرہ خراب کر دیتی ہے، آنکھوں میں چلی جائے تو

آنکھیں کھلتی نہیں ہیں لیکن اس گرد کا کہنا ہی کیا ہے، یہ گرد چہرے

بگاڑتی نہیں ہے بل کہ چہروں میں پڑے داغ دھبوں کو بھی دور

کر دیتی ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی رہ گزر کی

اٹھانہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے

یہاں سرکارِ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے چاند تیرے

چہرے پر یہ جو داغ ہے کاش تیری مت نہ ماری جاتی، کچھ عقل

کام کرتی تو جب نور کی خیرات لینے کے لیے تو دوڑ لگا رہا تھا اور

کچھ گردِ رہِ منور تو نے پا بھی لی تھی تو ایسا کیوں نہ کیا کہ وہی گردِ رہ

منور اپنے داغ دار چہرے پر مل لیتا تو صدیوں سے تیری خوب

صورتی پر جو داغ تھا وہ گردِ رہِ منور کے فیض سے دور ہو جاتا اور

تیری خوب صورتی میں چار چاند لگ جاتے مگر افسوس کہ تو ایسا نہ کر

سکا..... سرکارِ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ

نے یوں ہی قدم مبارک پر اور اشعار کہے ہیں جنھیں آپ حدائقِ

بخشش میں پڑھ سکتے ہیں۔

کلامِ اعلیٰ حضرت کے نام سے ایک اپلیکیشن بھی ہے،

ڈاؤن لوڈ کیجیے اور کبھی کبھی کچھ اشعار پر سکون ماحول میں بغور

دیکھیں۔

پڑھے، وہ مزہ ملے گا جو کہیں اور آپ نہ پائیں گے، جتنا پڑھتے ہیں جائیں اعلیٰ حضرت سے اتنی ہی محبت ہوتی جائے گی اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ

یہی کہتی ہے بلبلِ بارغِ جناب کہ رضا کی طرح کوئی سحرِ بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدیٰ مجھے شوخی طبع رضا کی قسم

سرکارِ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان (1856، 1921) کی شاعری کمال کی ہوتی ہے، تشبیہات و استعارات آپ کے یہاں جس اعلیٰ سطح کے پائے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر یہی کہا جاسکتا ہے کہ تشبیہات و استعارات سرکارِ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں اپنی معراج کو پہنچے ہوئے تھے، چلیے شعر کی جانب چلتے ہیں آج کا شعر ہے

راہِ نبی میں کیا کی فرسِ بیاض دیدہ کی چادرِ ظل ہے مِل گئی زیرِ قدم بچھائے کیوں

ویسے تو دیگر شعرا نے اپنے محبوبوں کے متعلق بڑی جاں فشانی اور عرق ریزی کی ہے اور اپنی بساط بھر کوشش کی ہے لیکن محبوب کے استقبال کے لئے مجھے مذکورہ شعر سے زیادہ اچھا شعر ابھی تک نہیں ملا، ہم پہلے کچھ کچھ اشعار دنیاوی شعرا کے پیش کرتے ہیں، پھر سرکارِ اعلیٰ حضرت کے شعر کو موضوعِ سخن بنائیں گے۔ ایک شاعر محبوب کے استقبال پر کہتا ہے

یہ کس زہرہ جبین کی انجمن میں آمد آمد ہے بچھایا ہے مرنے چاندنی کا فرشِ محفل میں

کیا تمہیں پتہ ہے اگلے گلشنِ مرے دل بر آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم دل کو بچھانے والے ہیں شعرا کبھی آنکھیں بچھاتے ہیں تو کبھی دل و جگر، کوئی اپنے محبوب کے لیے پھول اور کلیاں بچھاتا ہوا نظر آتا ہے تو کوئی اپنے محبوب کے لیے چاندنی کا فرش بچھاتا نظر آ رہا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے محبوب، مدوح کے لیے کہیں ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں تو کہیں پھول اور کلیاں، مگر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری چیزیں بے کار ہیں، چاندنی کا فرش تو بہت پرانا ہو چکا

ہے اور پُر داغ بھی ہے، یعنی چاند پر جو داغ ہے اس کا اثر اس کی روشنی پر بھی جا بجا پڑ رہا ہے، اس لیے اس کی چاندنی بھی داغ دار رہی ہے، لہذا آقا علیہ السلام کے استقبالِ بلیہ میں چاندنی کا فرش بھی نہیں بچھایا جاسکتا، قصیدہ معراجیہ کے ایک شعر میں سرکارِ اعلیٰ حضرت چاندنی کے فرش کے متعلق فرماتے ہیں

پرانا پُر داغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرشِ چاندنی کا ہجومِ تارنگہ سے کوسوں قدم قدم فرشِ باد لے تھے

چاندنی کا فرش تو اٹھا دیا لیکن مصرعِ ثانی میں کیا کمال کی بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم عشاقِ نبی کریم ﷺ ان کی راہ میں یہی لاکھوں سال پرانا، پُر داغ، مل گجا سا فرش نہ بچھائیں گے بل کہ ہم عشاق تو اپنی آنکھوں کی روشنی کو کام میں لائیں گے اور اس قدر لائیں گے کہ وہ کوسوں یعنی میلوں تک قدم قدم فرش کا کام کرے گی، یعنی عشاق کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کا ہجوم (تارنگہ) روشنی کا بھی کام کرے گا اور فرش کا بھی کہ روشنی سے زیادہ صاف شفاف اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مذکورہ شعر ایک بار پھر پڑھیے اور عشقِ امام احمد رضا کو محسوس کیجیے

پرانا پُر داغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرشِ چاندنی کا ہجومِ تارنگہ سے کوسوں قدم قدم فرشِ باد لے تھے

اب اس شعر کی طرف آتے ہیں جو اس تحریر کا مقصد ہے۔ راہِ نبی میں کیا کی فرسِ بیاض دیدہ کی چادرِ ظل ہے مِل گئی زیرِ قدم بچھائے کیوں

فرماتے ہیں کہ دنیا کے عشاق اپنے محبوب کے استقبال کے لئے نہ جانے کیا کیا بچھاتے ہیں، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، پھول، کلیاں، ریڈ کارپٹ، دودھیا سفید، چچھاتے فرش، مگر آپ فرماتے ہیں: یہ سب بھی دنیا داروں کے ہاتھ لگنے سے مل گئے ہو گئے ہیں، نیز "چادرِ ظل" یعنی سائے کی چادر بھی مل گئی ہو گئی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دھوپ پورے شباب پر ہوتی ہے تو اس کی روشنی صاف ہوتی ہے، سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن جب دھوپ ہلکی ہو جیسے بادل ہو گیا ہو یا پھر جہاں سایہ ہوتا ہے وہاں دھوپ کے مقابلے روشنی کچھ مل گئی یعنی میلی میلی سی لگتی

ہے، لہذا اس سائے کی چادر بھی مل گئی ہے، جیسا کہ چاند کی چاندنی مل گئی ہوگئی تھی، اسے بھی آقا علیہ السلام کے قدموں کے نیچے نہیں بچھایا جاسکتا۔ اگر ایسا ہے تو تو پھر کیا بچھایا جائے اور محبوب کا استقبال کیسے کیا جائے؟ کیا کسی دنیا دار عاشق کی طرح یہ کہ کر پہلہ جھاڑ لیا جائے کہ

انھیں پتھروں پہ چل کر اگر آسکو تو آؤ

مرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے

نہیں! یہ تو بے اعتنائی ہوگئی اور محبوب کی قدر ہی گھٹ گئی یعنی آپ محبوب سے ایسی محبت نہیں کرتے جس سے آپ کے دل میں اس کی عظمت ہو، ورنہ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ

وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے

کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں

سرکار اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام یوں ہی نہیں بن گئے، جس طرح ان کا محبوب عالی جاہ، معظم و مکرم، سید کونین ہے، اسی طرح ان کا عاشق بھی عاشقی میں اکمل و اتم ہے، فرماتے ہیں

"راہ نبی میں کیا کی فرش بیاض دیدہ کی"

اللہ کے نبی کی راہ میں کسی اور طرح کے پرانے، پُر داغ، مل گئے فرش بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سفید فرش ہی بچھانا ہے تو پھر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ ہم عشاق کی آنکھوں کی سفیدی کو اکٹھا کر کے فرش بنایا جائے اور محبوب دو جہاں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا جائے اور کہہ دیا جائے سرکار

ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں

ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے

یہ ہیں اعلیٰ حضرت اور یہ ہے ان کا عشق، اپنے محبوب کے استقبال کے لئے نہ تو لاکھوں سال پرانے چاند کی چاندنی بچھانا گوارا ہے اور نابی سائے کی چادر بچھانا روا سمجھتے ہیں، اگر کچھ قابل قدر سمجھتے ہیں تو وہ عشاق کی آنکھوں کی قدرتی سفیدی کو فرش بنانے کی بات کرتے ہیں، سچ فرمایا آپ نے

ملک سخن کی شاہی تم کو روضۂ مسلم

جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں

جب کبھی حدائق بخشش مطالعہ کی غرض سے کھلتی ہے تو ہمارا ذہن بھی نئی نئی تعبیرات دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور عشق رسول کی معطر فضائیں ہمارے دل و دماغ کو بھی عشق کے رنگ میں رنگ دیتی ہیں، نیز سرکار اعلیٰ حضرت کی شعری تعبیرات دیکھ کر ان کی عزت و عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔

ایسے میں ہمیں اپنے قارئین کا خیال بھی آ جاتا ہے کہ جو فقیر سمجھ رہا ہے اس میں سے کچھ آپ کی بصارتوں کے حوالے بھی کیا جائے تا کہ عشق رسول کریم علیہ السلام میں اضافہ بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت ارضاءِ عنا کی عقیدت اور علمی نکتہ سنجیاں بھی آپ دیکھ سکیں۔ نیز ان سے اختلاف کرنے والوں کے قذاک بھی آپ کو اندازہ ہو جائے۔

اس سلسلے کی پچھلی تین قسطوں میں ہم نے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے چند اشعار کی تشریح کی تھی، جس میں دو تحریروں کی سرٹھی تھی "یہ پاؤں مرے سرکار کے ہیں" اور پہلی کی تھی "اعلیٰ حضرت کی شاعری بے مثال ہے" اگر اب تک آپ نے یہ اقساط نہیں پڑھیں تو فیس بک پر سرچ کر کے پڑھ لیں، ان شاء اللہ الگ ہی مزہ پائیں گے۔

اب یہ چوتھی قسط بھی آپ کے حوالے کرنے حبار باہوں، امید ہے آپ کو پسند بھی آئے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ کوئی خامی ہو تو وہ پوری پوری میرے کھاتے میں ہی جائے گی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے

چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو

حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو

اس نعت شریف کے مطالعہ کے وقت جب یہ دو شعر پڑھے تو طبیعت میں عجب کیف طاری ہوا اور سرکار اعلیٰ حضرت کی تعبیرات پر حیرانگی بھی ہوئی کہ اسام سے کچھ بھی نہیں چھوٹا، شعر ملاحظہ فرمائیں

گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تاد و شکہ

بنیں خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو

محبوب کی زلفوں پر شعر ازمانہ قدیم سے طبع آزمائی کرتے

رہے ہیں اور الگ الگ تعبیرات شعرا کے یہاں پائی جاتی ہیں، چوں کہ شعر کی گہرائی کو سمجھنا ہے اس لیے زلفوں پر مشہور شعرا کے چند اشعار بھی دیکھتے چلیں تا کہ اعلیٰ حضرت اور دیگر شعرا کی شاعری اور تعبیرات میں آپ واضح فرق محسوس کر سکیں، ملاحظہ فرمائیں:

خانہ از زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں
ہیں گرفتار و فائز نداں سے گھبراویں گے کیا

مرزا غالب

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے
ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

میر تقی میر

پھر یاد بہت آئے گی زلفوں کی گھنی شام
جب دھوپ میں سایہ کوئی سر پر نہ ملے گا

بشیر بدر

زلف کلمو نہی کو پیارے اتنا بھی سمرت چڑھا
بے محابا منہ پہ تیرے پاؤں کرتی ہے دراز

حسرت عظیم آبادی

خیال زلف دو تائیں نصیر پیٹا کر
گیا ہے سانپ نکل تو لکیر پیٹا کر

شاہ نصیر

دل سے کیا پوچھتا ہے زلف گرہ گیر سے پوچھ
اپنے دیوانے کا احوال تو زنجیر سے پوچھ

امداد امام اثر

حضرات! جب ہم نے شعرا کے اشعار دیکھے تو بڑا تعجب ہوا، ایک طرف شعر اپنے محبوبین کو قرار جاں بتاتے ہیں تو دوسری طرف محبوب کی زلفیں انھیں "ناگن" نظر آتی ہیں۔

کوئی انھیں زلفوں کو زنجیر سے تعبیر کر رہا ہے تو کوئی انھیں "کل مونہی" کہہ رہا ہے۔ کوئی گھنی دھوپ میں سایہ قرار دے رہا ہے تو کوئی انھیں زلفوں کو موت سے تعبیر کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ بھئی وہ عاشقی اور محبوبیت ہی کیا کہ جس میں محبوب کے جسم کے کسی بھی حصے کی تنقیص کی جائے اور پھر دعویٰ

بھی ہو کہ ہم عاشق ہیں اور عاشق بھی بلا کے۔

ہونا تو یہ چاہیے کہ محبوب کی ہر ہر ادا اور ہر ہر عضو کی تعریف ہو، لوگوں نے تو محبوب کی گلیوں، محبوب سے منسوب اشیاء پر بھی جان چھڑکی ہے اور یہاں کہانی ہی الگ ہے۔ خیر! اب آئیے اور سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھیے اور پھر اس کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دو شکہ بنیں خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو جب آقا کریم علیہ السلام کی زلفیں آپ کے کانوں تک تھیں اس وقت بھی لوگوں کی فریادیں سنتی تھیں اس کی دو صورتیں بنتی ہیں: اول یہ کہ جب کوئی فریاد لے کر آقا کے کائنات علیہ السلام کے پاس جاتا تو گوش ہائے مبارک اپنی خدمت انجام دیتے اور آقا علیہ السلام فریاد رسی فرماتے۔

دوم یہ کہ آپ کی زلفیں کانوں تک تھیں تو کانوں کے ساتھ ساتھ یہ زلفیں بھی فریاد سنا کرتی تھیں اور ان کے وسیلے سے بھی مصیبتیں دور ہوتی تھیں۔ لیکن جب زلفیں بڑھ کر شانہ تک آپہنچیں تو اب بھی فریاد رسی ہو رہی ہے۔ لیکن اب دادرسی کا انداز بدل گیا ہے وہاں فریاد سنتی تھیں اور یہاں خانہ بدوشوں کا خود ہی سہارا بنی جا رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ زلفوں کا شانہ تک آنا ایسے ہی نہیں ہے کیوں کہ شانہ یعنی کندھا ایک سہارا ہوا کرتا ہے، ہم عام بول چال میں بولتے ہیں کہ اب فلاں کے پاس کوئی کندھا نہیں جس پر وہ رو سکے یعنی کوئی سہارا نہیں بچا۔ یوں ہی بولا جاتا ہے کہ کندھا لگانا یعنی سہارا دینا۔

اب جو آقا علیہ السلام کی زلفیں کندھوں تک آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم غریب خانہ بدوشوں کی فریاد صرف سنیں گی نہیں بلکہ نیچے آکر ہم جیسے حسانہ بدوشوں (در بدر پھر نے والوں) کو سہارا دینے کے لیے آئی ہیں۔

لہذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آقا علیہ السلام کی زلفیں ہمیں اس دنیا میں بھی سہارا دیں گی اور جب میدان محشر میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سورج سوانیرے پر ہوگا اس وقت بھی یہ زلفیں ہمارے لیے سہارا بنیں گی اور محشر کی تپش سے بھی نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ ایسی زلفیں ہیں کہ جب سب

سہارے ٹوٹ جائیں گے اور ہر سایہ بے سایہ ہو جائے گا، اس وقت ہم غریبوں کا سایہ بنیں گی۔ سرکارِ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم سیہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں سایہ انگن ہوں ترے پیارے کہ پیارے گیسو سحان اللہ! یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شاعری ہے کمال ہے لیکن سمجھے گا وہی جو اعلیٰ کو مانتا ہو۔

اسی نعت شریف کا ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ یہاں زلفِ عنبریں کا کیا کام ہے اور سرکارِ اعلیٰ حضرت نے یہاں کیسی تعبیر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کعبہ جاں کو پھنایا ہے غلافِ مشکیں خانہ کعبہ۔ ایمان کا کعبہ ہے اور کالا غلاف چڑھا رہتا ہے یہاں سیدی سرکارِ اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو کعبہ کی جان قرار دیا ہے ظاہر ہے جب ایمان کا کعبہ غلافِ مشکیں سے ڈھکا ہوا ہے تو پھر جو کعبے کا کعبہ ہے، جو جان کا کعبہ ہے اسے بدرجہ اولیٰ ڈھکا جانا چاہیے۔

لہذا اس کے لیے یہ دنیا کا غلاف نہیں بلکہ قدرتی، عنبریں، کالی زلفوں کا غلاف استعمال کیا جائے گا تا کہ خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے، ذرا تصور کیجیے جس چہرے کی چمک کے آگے چاند بھی پھیکا نظر آئے اس گورے سفید چہرے پر جب یہ کالی عنبریں زلفیں پڑتی ہوں گی تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور حسن کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اسی کی عکاسی سرکار کی حضرت یوں فرماتے ہیں۔

کعبہ جاں کو پھنایا ہے غلافِ مشکیں

اُڑ کر آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو

یعنی یہ زلفیں جان کے کعبہ کا غلاف ہیں اور یہ اڑ کر اپنے کعبہ کو غلافِ مشکیں پہناتی رہتی ہیں۔ جب آقا علیہ السلام زلفیں ہٹاتے ہیں تو لوگ کعبے کے کعبے کا دیدار کرتے ہیں اور جب زلفیں اڑ کر چہرہ اقدس کو ڈھک لیتی ہیں تو آنکھیں گویا غلاف سے ڈھکے ہوئے کعبے کا منظر پیش کرتی ہیں اور عاشق ہزار جان سے قربان ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی نہیں کہا کہ

حسنِ یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتِ زناں

سر کٹاتے ہیں ترے نام پہ مردانِ عرب

حسنِ یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری
آں چہ خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری
نوٹ: یہ مکمل فقیر کی اپنی سمجھ ہے، نہ کسی شرح کی کاپی اور ناکسی کی مدد! میری تشریحات فقط میری ہیں، اس لیے خامی ہو تو مکمل میری ذمہ داری۔

□□□

ص ۵۵ رکابقیہ

سیاہ خضاب لگانے والے شخص کی امامت و خطابت اور اس کی پیری مریدی ہرگز درست نہیں، حضور صدر الشریعہ بدرالطریقہ قدس سرہ فرماتے ہیں:

"اگر سیاہ خضاب کا عادی ہو تو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔" (فتاویٰ امجدیہ، جلد ۱، صفحہ ۱۶۰، مکتبہ رضویہ، کراچی)

اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلکِ مہذب مسلکِ اعلیٰ حضرت پر صحیح طور پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلوات اللہ و تسلیما تہ علیہ و علیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین۔

□□□

ص ۶۲ رکابقیہ

اگر اس تاریخی موقع پر علمی بیداری، تحقیقی سرگرمیوں اور فقیہی شعور کے فروغ کا ایک ہمہ گیر منصوبہ مرتب کر لیا جائے تو یہ جشن محض ایک یادگار تقریب نہیں رہے گا بلکہ برصغیر کی دینی تاریخ میں ایک نئے علمی عہد کے آغاز کی حیثیت اختیار کر جائے گا، یہی اس دو صد سالہ جشن کا حقیقی پیغام، حقیقی مقصد اور حقیقی ثمرہ ہے کہ امت اپنے علمی سرمائے کو پہچانے، اپنے اکابر کی خدمات کا اعتراف کرے اور افتاء و تحقیق کی اس مبارک روایت کو مزید استحکام بخشنے کے لیے عملی میدان میں قدم بڑھائے۔ یہی خاندانِ اعلیٰ حضرت کے اسلاف کے ساتھ حقیقی وفاداری اور ان کے علمی فیضان کا صحیح حق ادا کرنے کا راستہ ہے۔

□□□

عالم اسلام کو

عید میلاد النبی ﷺ

کی بہاریں خوب خوب مبارک ہوں

(از: ابو محمد عارفین القادری *

اسام اہل سنت اور سنیوں کی حالت زار

حمایتِ مذہب کی توضیح کلی نہ رہے گی،،، الخ۔
اتفاقِ علما کا حال کہ (1) حسد کا بازار گرم۔ (2) ایک کا نام جھوٹوں بھی مشہور ہوا تو بہتر ہے سچے اس کے مخالف ہو گئے۔ (3) اس کی تو بین تشبیح میں گمراہوں کے ہم زبان بنے کہ "ہیں" لوگ اسے پوچھتے ہیں اور ہمیں نہیں پوچھتے۔ (4) اب فرمائیں کہ وہ قوم کہ اپنے میں کسی ذی فضل کو نہ دیکھ سکے، اپنے ناقصوں کو کامل، قاصروں کو ذی فضل بنانے میں کیا کوشش کرے گی؟ حاشا یہ کلیہ نہیں مگر لاکھوں حکمِ الکل۔ اعلیٰ حضرت کا اپنا کردار (5) فقیر میں لاکھوں عیب ہیں مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے، اپنے سے جسے زیادہ پایا اگر دنیا کے مال و منال میں زیادہ ہے قلب نے اندر سے حقیر جانا، پھر حسد کیا حقارت پر؟ اور اگر دینی شرف و افضال میں زیادہ ہے، اس کی دست بوسی و قدم بوسی کو اپنا فخر جانا، پھر حسد کیا معظم بابرکت پر؟ اپنے میں جسے حمایتِ دین پر دیکھا اس کے نشر فضائل اور خلق کو اس کی طرف مائل کرنے میں تحریر و تقریر آساعی رہا، اس کے لئے عمدہ القاب وضع کر کے شائع کئے جس پر میری کتاب "المعتمد المستند" وغیرہ شاہد ہیں۔

ہمارے امیروں کی حالت

(1) ہمارے اغنیاء نام چاہتے ہیں۔ (2) معصیت بلکہ صریح ضلالت میں ہزاروں اڑا دیں، خزانوں کے منہ کھول دیں، یونیورسٹی کے لئے کتنی جلد تیس لاکھ جمع ہو گیا۔ مدرسہ دیوبند کو ایک عورت نے پچاس ہزار روپے دے دیا، مگر کسی سنی مدرسہ کو بھی یہ دن نصیب ہوا؟ (3) اول تو تائیدِ دین و مذہب جن کا نام لئے گھبرائیں گے، میاں! یہ ان مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ (4) اور شرما شرمی خفیف و ذلیل (معمولی) چندہ بھی بقیہ ص ۲۵ پر

اہل سنت کو عروج کیوں نہیں ملتا؟ کیوں ہم لوگ زوال کا شکار ہیں؟ ہم متحد کیوں نہیں ہو پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے آپسی انتشار کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں: خالص اہل سنت کی ایک قوتِ اجتماعی کی ضرورت ہے مگر اس کے لئے تین چیزوں کی سخت حاجت ہے۔ (1) علما کا اتفاق۔ (2) تحمل شاق قدر باطاق۔ (یعنی بقدر طاقت مشقت کو برداشت کرنا) (3) امر کا اتفاق لوجہ الحلاق۔ (یعنی اہل سنت کے مالدار اور وسائل رکھنے والے افراد کا اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا) یہاں یہ سب باتیں مفقود ہیں فإن لله وانا الیہ راجعون۔

1 علما کی حالت: علما کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر آرام طلب ہیں۔
2 حمایتِ مذہب (اہل سنت) کے نام سے گھبراتے ہیں۔
3 جو بندہ خدا اپنی جان اس (عقائد و نظریاتِ اہل سنت کے دفاع) پر وقف کرے اسے احمق بلکہ مفسد سمجھتے ہیں۔
4 مداہنت (یعنی اپنے کسی فائدے کی خاطر حق بیان کرنے سے رک جانا) ان کے دلوں میں پیری (رچی بسی) ہوئی ہے۔ مداہنت کی مثال: ایامِ ندوہ میں ہندوستان بھر کا تجربہ ہوا، عباراتِ ندوہ سن کر ضلالتِ ضلالت کی رٹ لگا دیں اور جب کہتے حضرت لکھ دیجئے، بھائی لکھو! نہیں، ہمارے فلاں دوست برا مانیں گے، ہمارے فلاں استاد کو برا لگے گا، بہت کو یہ خیال کہ مفت میں اوکھلی میں سردے کر موصول کون کھائے۔ (یعنی مفت میں اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا جائے) بد مذہب دشمن ہو جائیں گے، دانتوں پر رکھ لیں گے، گالیاں، پھبتیاں، اخباروں، اشتہاروں میں چھاپیں گے۔ طرح طرح کے بہتان افتراء اچھالیں گے، اچھی بچھی جان کو کون جنجال میں ڈالے، بعض کو یہ کہہ کہ

بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے کالا خضاب اور خلاصہ ارشادات امام اہل سنت

(سنن ابی داؤد)

کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔" اس حدیث پاک کی تشریح و توضیح میں مفسر شہیر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس حدیث سے صراحۃً معلوم ہوا کہ سیاہ خضاب حرام ہے خواہ سر میں لگائے یا داڑھی میں، مرد لگائے یا عورت، سب اسی ممانعت میں داخل ہیں۔“ (مرآۃ المناجیح)

امام اہل سنت سیدی سرکار علی حضرت قدس سرہ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں متعدد مقامات پر تصریح فرمایا ہے کہ مجاہدین کے سوا ہر ایک کے لئے کالا خضاب لگانا ناجائز و حرام ہے بلکہ یہاں تک رقم فرمایا ہے کہ ایسی کوئی چیز استعمال کرنا ناجائز نہیں جو سیاہی لائے یا سیاہی سے قریب کرے اور اس کی حرمت پر اپنے مبارک رسالہ حک العیب فی حرمتہ تسوید الشیب میں ایک دو نہیں بلکہ سولہ احادیث مبارکہ بطور سند پیش فرمائی ہے: آپ کی ذکر کردہ احادیث مبارکہ کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں:

(۱) "الصفرة خضاب المؤمن والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الکافر۔ ترجمہ: زرد خضاب ایمان والوں کا ہے، سرخ خضاب اسلام والوں کا ہے اور سیاہ خضاب کافروں کا ہے۔" (طبرانی و مستدرک)

(۲) "من اختضب بالسواد سود اللہ وجہہ یوم القیامۃ۔ ترجمہ: جو سیاہ خضاب کرے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا منہ سیاہ کرے گا۔" (کنز العمال)

(۳) "قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: غیرواہذا بشیئ واجتنبوا السواد۔ رواہ مسلم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفی حدیث اخر من خضب بالسواد سود اللہ وجہہ یوم القیمة رواہ الطبرانی۔"

ابوداؤد شریف کی کسی روایت سے یہ ہرگز ثابت نہیں کہ کالا خضاب لگانا جائز اور سنت مصطفیٰ ﷺ ہے، قول مختار و منصور و مذہب جمہور ثابت بارشاد حضور پر نور ﷺ یہی ہے کہ مجاہدین کے علاوہ ہر ایک کے لئے کالا خضاب ناجائز و حرام ہے، لہذا جو چیز بالوں کو سیاہ کرے یا قریب سیاہ کرے، خواہ نرائیل یا مہندی کا میل یا کوئی تیل، غرض کچھ ہو سب ناجائز و حرام ہے، کتم سے سیاہی نہیں آتی بلکہ اس سے سرخ رنگ میں مضبوطی آتی ہے مگر افسوس کہ ہمارے زمانہ کے بعض صاحبوں نے خضاب وسمہ (کتم) و حنا کی روایات تو دیکھیں اور ان کا مطلب اصلاً نہ سمجھا۔

فقیر ازہری کے واٹس ایپ پر بعض احباب کی طرف سے ایک کلپ بھیجی گئی اور اس پر فقیر کا عندیہ طلب کیا گیا، مذکورہ کلپ میں کوئی مقرر صاحب فرما رہے ہیں کہ کالا خضاب لگانا سنت ہے وہ بھی سنت مصطفیٰ ﷺ، العیاذ باللہ اور حوالہ میں ابوداؤد شریف کی روایت پڑھ رہے ہیں جس میں کتم کا ذکر آیا ہوا ہے، اب کتم کا مطلب وہی ہے جو انہوں نے سمجھا ہے یا کچھ اور! اس پر تبصرہ نہ کرتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا کہ اسی ابوداؤد شریف میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ کالا خضاب لگانے والے جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، جنت میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں:

"قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یکون قوم فی آخر الزمان یخضبون بهذا السواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحة الجنة۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوتروں کے پوٹے، وہ جنت

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ان بالوں کو کسی چیز سے تبدیل کر دو لیکن سیاہی سے بچو، امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے اسے روایت کیا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا کہ جس نے سیاہ خضاب لگایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ سیاہ کرے گا، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔"

(۴) "يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه ابو داؤد والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما۔ ترجمہ: کچھ لوگ سیاہ خضاب لگائیں گے جیسے کبوتر کے پوٹے ہوں، وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھیں گے، ابو داؤد و نسائی رحمہما اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے اس کو روایت کیا ہے۔" (سنن ابی داؤد و سنن النسائی)

(۵) "ان الله تعالى لا ينظر الى من يخضب بالسواد يوم القيامة۔ ترجمہ: جو سیاہ خضاب کرے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔" (کنز العمال)

(۶) "غيروا الشيب ولا تقربوا السواد۔ ترجمہ: پیری تبدیل کرو مگر سیاہی تو سیاہی ہے، سیاہی کے قریب بھی مت جاؤ۔" (رواہ الامام احمد فی مسندہ)

(۷) "شركهوا لكم من تشبه بشبابكم۔ ترجمہ: تمہارے ادھیڑوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو جوانوں کی سی صورت بنائے۔" (رواہ الطبرانی)

شعبہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس

بولتا جہل ہے، بدنام حسد ہوتی ہے

مقرر صاحب جوش تملق میں یہ بھی بھول گئے کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا اس تعلق سے مسلک کیا ہے، ان کا ارشاد پاک کیا ہے، ان کی تصریحات کیا ہیں، ان کا حکم کیا ہے، ان کا مبارک فتویٰ کیا ہے، پس لے دوڑے ابو داؤد شریف کی روایت، یہ بھی غور و فکر کرنا گوارہ نہ کیا کہ حدیث پاک کا صحیح مفہوم اور محمل کیا ہے، اس میں وارد لفظ تم کا صحیح و راجح

مطلب کیا ہے؟ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا اس تعلق سے مسلک مہذب ملاحظہ فرمائیں: آپ ارشاد فرماتے ہیں: مہندی میں اتنا نیل ملانا جس سے رنگ سیاہ آئے حرام ہے، قیامت کے دن ان کے منہ کالے کئے جائیں۔

ایک دوسری جگہ مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں: حدیث ابو داؤد و نسائی میں کبوتر کے پوٹے سے تشبیہ بھی اسی طرف ناظر، جنگلی کبوتروں کے پوٹے اکثر نیلگوں ہوتے ہیں۔ خاص مہندی کی رنگت گہری نہیں ہوتی، جب اس میں کچھ پتیاں نیل کی ملا دی جائیں تو سرخ گہرا رنگ ہو جاتا ہے، یہ حسن ہے نہ یہ کہ اتنا نیل ملا دیا جائے کہ سیاہ کر دے، یا پہلے مہندی سے رنگ کر جب بال خوب صاف ہو گئے اس پر نیل تھوپا کہ یہ سب وہی حرام صورتیں ہیں جن کو اجتنبوا فرمایا، لا یجدون رائحة الجنة فرمایا: جس پر سود اللہ و جہہ آیا، شراب کہ خلط نمک سے سرکہ ہو جائے نہ یہ کہ گھڑے بھر شراب میں نمک کی ایک کنکری ڈال کر پی جائے نہ یہ کہ بہت سا نمک پھانک کر اوپر سے شراب چڑھائے، تحریم سواد سے صرف مباشران جہاد کا استثناء ہے۔

آپ فرماتے ہیں: بالجملة یہی قول مختار و منصور و مذهب جمہور ثابت بارشاد حضور پر نور ﷺ ہے اور شک نہیں کہ احادیث و روایات میں مطلقاً سیاہ رنگ سے ممانعت فرمائی تو جو چیز بالوں کو سیاہ کرے خواہ زرا نیل یا مہندی کا میل یا کوئی تیل، غرض کچھ ہو سب ناجائز و حرام اور ان وعید میں داخل ہے۔

حدیث پاک میں وارد لفظ تم کو مقرر صاحب کئی گھنٹوں سے لئے بیٹھے تھے، پھر بھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے، اسے دیکھا جائے، اسے پڑھا جائے یا کسی ماہر فقیہ سے اس کا مطلب فتاویٰ رضویہ شریف کی روشنی میں دریافت کیا جائے، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ صاف فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم سے سیاہی نہیں آتی بلکہ اس سے سرخ رنگ میں مضبوطی آتی ہے مگر افسوس کہ ہمارے زمانہ کے بعض صاحبوں نے خضاب و سمہ و حنا کی روایات تو دیکھیں اور ان کا

مطلب اصلاً نہ سمجھا اوّل تو سہ (کسم) نیل ہی کو نہیں کہتے بلکہ ایک اور پتی ہے کہ حنا میں مل کر اس کی سرخی تیز کر دیتی ہے ورنہ خالص حنا کی سرخی گہری نہیں ہوتی۔

ایک بار دل کی آنکھ سے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی درج ذیل عبارت ملاحظہ فرمائے: بالفرض ان کی خاطر مان ہی لیجئے کہ سہ سے نیل مراد تو حاشا وہ روایتیں یہ نہیں کہتیں کہ پہلے مہندی کا خضاب کیجئے جس سے بال خود بخود صاف ہو جائیں، اس پر سہ چڑھائیے کہ ظلمتیں اپنا پورا عمل دکھائیں نہ یہ کہ برائے نام نیل میں کچھ پتیاں مہندی کی ڈال کر خلط کا حیلہ کیجئے اور رو سیاہی کا کامل لطف حاصل کیجئے بلکہ یہ مقصود کہ سہ میں اتنی حنا ملے کہ اس پر غالب آ کر رنگ میں سیاہی نہ آنے دے بلکہ یہ مراد کہ اصل خضاب حنا کا ہو اور اس میں کچھ پتیاں نیل کی شریک کر لی جائیں جس سے اس کی سرخی میں ایک گونہ پختگی آجائے، اس کی نظیر بعینہ یہ ہے کہ شراب میں نمک ملائے کو علمائے باعث تحلیل و تحلیل فرمایا ہے کہ جب سرکہ ہو گئی حقیقت بدل گئی حلت آ گئی کہ اب وہ شراب ہی نہ رہی، ان روایات کو دیکھ کر کوئی صاحب پہلے نمک کھا کر اوپر سے شراب پی لیں یا گھڑے بھر شراب میں ایک کنکری نمک ڈال کر چڑھا جائیں کہ ہم تو نمک ملا کر پیتے ہیں۔

مقصود یہ تھا کہ نمک اس کا جوش بٹھا دے ترش کر کے سرکہ بنا دے ایسے حیلے شرع مطہر میں کیا کام دے سکتے ہیں، الحاصل مدار کار رنگ پر ہے، بالفرض اگر خالص مہندی سیاہ رنگت لاتی وہ بھی حرام ہوتی اور خالص نیل زرد یا سرخ رنگ دیتا وہ بھی جائز ہوتا، یوں ہی نیل اور مہندی کا میل یا کوئی بلا ہو جو کچھ سیاہ رنگ لائے سب حرام ہیں۔

قریب سیاہ کے تعلق سے فرماتے ہیں: سیاہ خضاب مطلقاً حرام ہے اور سیاہ مقول بالمشکیک نیلا، اودا، کاسنی سب سیاہ ہے اور بفرض غلط سیاہ نہ ہو تو قریب سیاہ قطعاً ہے اور حدیث صحیح کا ارشاد ہے: لا تقربوا السواد۔

تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی جس روایت کی

بنیاد پر کالا خضاب لگانے کو مقرر صاحب سنت مصطفیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، اسی روایت کو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ سیاہ خضاب کی حرمت پر بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ فتاویٰ رضویہ شریف سے سوال و جواب دونوں ملاحظہ فرمائیں: مسئلہ ۱۹۲..... ۸ ربیع الآخر شریف ۱۳۱۷ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین کہ داڑھی وغیرہ پر مرد کو بلا کسی وجہ موجہ کے سہ کرنا یا کسی رنگ سے رنگنا جائز ہے یا گناہ؟ بینواتو جروا۔

الجواب: تنہا مہندی مستحب ہے اور اس میں کسم کی پتیاں ملا کر کہ ایک گھاس مشابہ برگ زیتون ہے جس کا رنگ گہرا سرخ مائل بسیاہی ہوتا ہے اس سے بہتر اور زرد رنگ سب سے بہتر اور سیاہ و سہ کا ہونخواہ کسی چیز کا مطلقاً حرام ہے۔ مگر مجاہدین کو۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے:

"مر علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما احسن هذا قال فمر اخر قد خضب بالحناء و الکتم فقال هذا احسن من هذا ثم مر اخر قد خضب بالصفیر فقال هذا احسن من هذا کله۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب مہندی کا خضاب کئے گزرے فرمایا یہ کیا خوب ہے، پھر دوسرے گزرے انھوں نے مہندی اور کسم ملا کر خضاب کیا تھا فرمایا: یہ اس سے بہتر ہے، پھر تیسرے زرد خضاب کئے گزرے فرمایا: یہ ان سب سے بہتر ہے۔

اس مسئلے کی تفصیل فتاویٰ فقیر میں ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔"

(ماخوذ از فتاویٰ رضویہ مترجم ج ۲۳ ص ۲۸۷ تا ۲۸۵ ص ۵۰۵) حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ قاضی القضاۃ فی الہند شیخ الاسلام والمسلمین مرشد برحق حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں: کہ کالا خضاب لگانا ناجائز ہے۔

(فتاویٰ تاج الشریعہ ج ۹ ص ۳۰۲)

خود بدلے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق بقیہ ص ۵۱ پر

(از: محمد مصنان رضا قادری*)

امام اہل سنت اور دفاعِ ناموس رسالت ﷺ

محقق دوراں، مجدد مائتہ سابقہ، مؤید ملت طاہرہ، جامع معقول و منقول، حاوی فروع و اصول، ثنائی نعتان، معجزۃ من معجزات محبوب الرحمن شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کو دیکھتے ہیں آپ کی شخصیت اس میں نمایاں نظر آتی ہے۔ دفاعِ مصطفیٰ ﷺ پر جو آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں پچھلے سو سالوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور یہ محض زبانی دعویٰ نہیں بلکہ اس پر آپ کی تصنیفات جلیلہ اور تالیفات کثیرہ شاہد عدل ہیں، جس میں آپ نے وہ علم کے موتی پروئے ہیں جس کا اعتراف نہ صرف اپنے بلکہ غیروں نے بھی کیا ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ایک باوقار اور علمی گھرانے میں ہوئی، محض چار سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا اور اپنی خداداد ذہانت و فطانت سے آٹھ سال کی چھوٹی عمر میں علمِ نحو کی مشہور کتاب "بدایۃ النحو" کی عربی شرح لکھ ڈالی، زمانۂ طالب علمی میں آپ علمِ اصول فقہ کی معروف کتاب "مسلم الثبوت" کا مطالعہ کر رہے تھے کہ والد ماجد کا ایک اعتراض اور اس کا جواب نظر سے گزرا۔ آپ نے حاشیے میں ایسا تحقیقی مضمون لکھا کہ اعتراض کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ والد ماجد یہ دیکھ بہت خوش ہوئے اور فرط مسرت سے سینے سے لگا لیا۔

(سوانحِ اعلیٰ حضرت: ص: 106، ملخصاً)

آپ نے محض 13 برس 10 ماہ کی قلیل عمر میں جملہ علوم متداولہ کی تکمیل فرما کر مسندِ افتا کی زینت بنے اور مسئلہ رضاعت پر ایک محققانہ فتویٰ تحریر فرما کر والد گرامی سے مزید داد و تحسین حاصل کی۔ آپ کی پوری زندگی عشقِ رسول ﷺ، اطاعتِ رسول ﷺ اور دفاعِ رسول ﷺ میں بسر ہوئی۔ آپ کی طرزِ زندگی "اشداء علی الکفار ورحماء بینہم" کا حسین امتزاج اور

مصطفیٰ کریم ﷺ کا دفاعِ اعلیٰ ترین عمل ہے، اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ہمارے رب عز و جل نے خود قرآن مجید میں جگہ بہ جگہ اپنے پیارے محبوب ﷺ کی شانِ رفیع میں کلماتِ شنیع بکتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کا دفاع کرتے ہوئے اس کا فرازی کے دس اوصاف ذمیرہ بیان کئے اور ارشاد فرمایا:

"عُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْجًا۔ (القلم: ۱۳) ترجمہ: دُڑشتِ خُو اس سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔" (کنز الایمان)

اسی طرح جب نبی پاک ﷺ کے فرزندِ دلہند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے وصال پُر ملال پر کفار بد اطوار نے بدکلامی کے ذریعہ سید عالم ﷺ کے دل کو ٹھیس پہنچائی، اللہ پاک نے ان کی گستاخی کا جواب اور اپنے حبیب ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَجْتَرُّ۔ (الکوثر: ۳) ترجمہ: بے شک (اے حبیب ﷺ!) جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔" (کنز الایمان)

تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی حضور نبی کریم ﷺ کی چادرِ عظمت کو داغ دار کرنے کی ناپاک کوشش کئی، اسی دم عشاقانِ مصطفیٰ ﷺ نے ان بے باکوں، بے ادب گستاخوں اور بے دریغ بد زبانوں کا عملاً، قولاً، تحریراً تقریراً ہر جہت سے مقابلہ کیا اور ان دشمنانِ بارگاہِ خیر الانام ﷺ کی سعیِ قبیح کو خاک میں ملادیا اور زمانے کو بتلادیا کہ ہمارے لیے ہماری جان، مال، اولاد اور ہر شے سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم ﷺ کی ناموس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس تناظر میں جب ہم امام عاشقان، علامہ زمان، فخر الاعیان،

"الحب في الله والبغض في الله" کی عملی تصویر تھی۔ آپ کے دورِ حیات میں جب بھی کسی نے مصطفیٰ کریم ﷺ کے خلاف زبان درازی کر کے امت میں انتشار، خلفشار اور فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کی آپ نے اسی وقت اس کی سوچ و فکر کی بیخ کنی فرماتے ہوئے بے بلا خوف و خطر اس کا دندان شکن جواب دیا۔ آپ کا قلم عرب و عجم اور حل و حرم میں دشمنانِ مصطفیٰ ﷺ کے لیے یادگار ذوالفقار بن گیا۔ جس نے بھی سرکارِ ابد قرارِ ﷺ کی عظمت و حرمت پر انگلی اٹھائی آپ نے اپنے تیغِ قلم سے اسے مجروح اور مردہ کر دیا۔ چاہے اپنا ہو یا غیر، اس معاملے میں آپ نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا۔

الغرض! ودفاعِ مصطفیٰ ﷺ کے سلسلے میں آپ کی خدمات کا دائرہ نہایت وسیع و عریض ہے، جن کی چند جھلکیاں قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔

(۱) شَمُؤْلُ الْإِسْلَامِ لِأَصُولِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ

اس رسالہ مبارکہ میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے دس آیت کریمہ اور کثیر احادیث طیبہ سے ایمانِ ابوبین کریمین ثابت کر کے حضور شافعِ یوم النشور ﷺ کے آبا و اجداد کا دفاع کیا۔ مزید ان 35 علمائے عظام، فقہائے اعلام اور متکلمین اسلام کی فہرست بھی پیش کردی جو ایمانِ ابوبین کریمین کے قائل ہیں۔

(۲) الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ بِالنَّبَاةِ الْغَيْبِيَّةِ

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ نافعہ علمِ غیبِ مصطفیٰ ﷺ کے موضوع پر محض ساڑھے آٹھ گھنٹے میں بزبانِ عربی تحریر فرمایا، جس میں حقائق و دقائق معارف و عوارف کے بحرِ ذخائر میں مار رہے ہیں، اس کے دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ باغیوں کی سرکوبی کے لیے تازہ دم لشکر ہیں۔ رسالہ مذکورہ کا طرزِ تحریر گویا معانی بدیعہ کی پاکیزہ لہریوں میں عربی ادب کے خوشنما پروئے ہیں۔

(سوانح اعلیٰ حضرت: ج ۱: 297 قادی کتاب گھر)

یوں ہی اسی موضوع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل:

* إِزَاحَةُ الْعَيْبِ بِسَيْفِ الْغَيْبِ

* إِنْبَاءُ الْمُصْطَفَى بِحَالِ سَيِّدٍ وَأَخْفَى

* خَالِصُ الْإِعْتِقَادِ

میں علمِ غیبِ مصطفیٰ ﷺ پر وارد ہونے والے اعتراضات کا ایسا مدلل و مفصل جواب ارقام فرمایا کہ اگر مخالفین بھی بلا تعصب پڑھیں تو موافقین کی صف میں شامل ہو جائیں۔ مذکورہ آخری رسالے میں آپ نے 120 دلائل و براہین سے علمِ غیبِ مصطفیٰ ﷺ کا اثبات فرمایا اور منکرین کے غلط پروپیگنڈے اور باطل افتراؤں کا ردِ بلیغ کیا۔ یوں آپ کے یہ چاروں رسالے آپ کے عشقِ رسول اور دفاعِ مصطفیٰ ﷺ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

(۳) نَفْيُ الْفَقْهِ عَنِ اسْتِنَارِ بُنُورِهِ كُلِّ شَيْءٍ

آپ نے اس رسالہِ باہرہ میں متعدد کتبِ معتبرہ مشہورہ کے حوالوں سے حضور ﷺ کے سایہ کی نفی نہایت علمی و منطقی انداز میں بیان فرمائی، اسی سلسلے کی ایک کڑی "قَمَرُ النِّجْمِ فِي نَفْيِ الظِّلِّ عَنْ سَيِّدِ الْأَنْبَاءِ" ہے، جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں: فقیر کا یہ رسالہ مطالعہ کرے ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کافی پائے گا اور مرشد کافی، ہم نے اس رسالہ میں اس مسئلہ (حضور کا سایہ نہ تھا) کی غایت تحقیق ذکر کی ہے اور نہایت نفیس دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔ (نفی النبی: ملخصاً)

دیباچہ جو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کے بھی منکر ہیں مذکورہ رسائل بالاستیعاب مطالعہ کریں تو انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔

(۴) أَلَا أَمْنٌ وَالْعُلَى لِنَاعَتِي الْمُصْطَفَى بِدَافِعِ الْبَلَاءِ

امام اہل سنت قدس سرہ سے استفتا کیا گیا کہ: زید کا کہنا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کو "دافع البلاء" کہنا شرک محض ہے۔ آیا کہ زید کا یہ قول تعلیماتِ اسلاف کے موافق ہے یا مخالف؟

آپ نے اس استفتا کے جواب میں ایک گراں قدر رسالہ بنام "الامن والعلی" تصنیف کیا اور حضور پر نور شافعِ یوم النشور ﷺ کے حاجت روا، مشکل کشا، دافع البلاء اور مختار کل ہونے پر تقریباً ساڑھے (60) قرآنی آیات اور تین سوا احادیث طیبات نقل فرما کر دلائل و براہین کے وہ انبار لگائے کہ وہابیہ کے باطل افکار

و نظریات کی جڑیں ہل گئیں۔ یوں جب وہابیہ نے حضور سید عالم ﷺ کے اس عظیم فضل و کمال کا انکار کیا تو آپ نے بے خوف ہو کر اپنے کریم آقا ﷺ کا شاندار دفاع فرمایا۔

ان مختصر جب دشمنان مصطفیٰ ﷺ، نبی پاک ﷺ کے لیے قیام تعظیمی پر معترض ہوئے اور اسے بدعت سیدہ بتا کر عوام اہل سنت کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال کر انہیں اپنے نبی ﷺ کی تعظیم سے برگشتہ کرنے کی سعی پیہم کی اس وقت محبہ و اعظم و متدس سرہ نے "إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ عَلَى طَاعِنِ الْقِيَامَةِ لِتَبَيُّهِ تَهَامَةِ" رسالہ تصنیف فرمایا اور عوام الناس کو گمراہوں کی گمراہیت سے بچا کر، محبت رسول کی عطر بیز، مشکبار خوشبوؤں سے مشام جاں معطر کر دیا۔

یونہی جب اعداء مصطفیٰ ﷺ نے حضور احمد مجتبیٰ ﷺ کے نام پاک پر اچھوٹے چومنے پر اعتراض کر کے اپنی باطنی خباثت کا اظہار کیا اور اپنے علم اصول حدیث کی دھانپ عام علما پر جمانا چاہی، اس وقت اس مرد مجاہد نے "مُذَيِّزُ الْعَيْنِ فِي حُكْمِ تَقْيِيلِ الْإِبْهَامَيْنِ" رسالہ لکھ کر ان کے گھنڈ کو چکنا چور کر دیا، اور اپنی تحقیقات فقہیہ اور تدقیقات حدیثیہ سے اس فعل تعظیم نبی ﷺ کا اثبات اس انداز سے فرمایا کہ معترضین سے آج تک اس کا جواب نہ بن سکا۔

مزید "نَهْجُ السَّلَامَةِ فِي حُكْمِ تَقْيِيلِ الْإِبْهَامَيْنِ فِي الْإِقَامَةِ" تصنیف فرما کر منکرین کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی۔ الغرض یہ کہ آپ نے ان دونوں رسالہ مبارکہ میں علم اصول حدیث کی وہ گرہیں کھولی ہیں جسے پڑھ کر عقل حیرت میں غوطہ زن ہو جاتی ہے اور قاری کو اپنی کم مائیگی کا بخوبی احساس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب نور مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں لوگوں کے عقیدے متزلزل ہونے لگے عین اسی دم آپ نے "صَلَاتُ الصَّفَاءِ فِي نُورِ الْمُصْطَفَى" رسالہ لکھ کر لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی اور ذات اقدس ﷺ کا بہترین انداز میں دفاع کیا۔

اسی پر بس نہیں جب زمانہ مصطفیٰ کریم ﷺ کے بے طنائے

حسد ا شہنشاہ ہونے پر مشکک ہوا، اس وقت آپ نے "فَقْه شَهْنَشَاهُ وَأَنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ الْمَحْبُوبِ بِعَطَاءِ اللَّهِ" رسالہ تالیف فرما کر لوگوں کے شکوک و شبہات کا خاتمہ کیا اور لفظ "شہنشاہ" کا اطلاق سرکارِ دو جہاں، مالک کون و مکاں، شہنشاہ زمین و آسمان ﷺ پر اکابرین امت سے نہایت احسن انداز میں ثابت فرمایا۔

بعض کم علموں نے حضور جانِ عالم ﷺ کے افضل و سید المرسلین ہونے کا انکار کیا۔ اسی دم اس عاشق مصطفیٰ نے "تَحْقِيقُ الْبَيِّنَاتِ بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ" نامی رسالہ تصنیف فرما کر حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا اور اس میں دلائل قاہرہ اور براہین باہرہ کو یکجا کر کے امت کو اپنے نبی ﷺ کے اس عظیم الشان اعزاز کا درس دیا۔ منکرین شفاعت سید المرسلین کی تردید میں آپ نے "إِسْمَاعُ الْأَرْبَعِينَ فِي شَفَاعَةِ سَيِّدِ الْمَحْبُوبِينَ" جیسا گوہر آبدار رسالہ ترتیب دے کر اس موضوع پر چالیس احادیث کا عطر بیز گلدستہ امت کو پیش کیا۔

جب وہابیہ ندائے یا رسول اللہ پر نقطہ چینی کرنے لگے اور بے دریغ مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دینے لگے عین اسی وقت اس مرد حق نے امت مرحومہ کو اس فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے "أَنْوَارُ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي حِلِّ نِدَاءِ يَارَسُولَ اللَّهِ" رسالہ جلیلیہ تحریر کیا اور اس میں اقوال سلف صالحین پیش کر کے مسلمانوں کے ایمان کو مزید تقویت بخشی جب کہ منکرین پر قیامت برپا کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالہ "مُنْيَةُ اللَّيِّبِ أَنَّ التَّشْرِيعَ بِيَدِ الْحَبِيبِ" میں باذن پروردگار حضور سید عالم ﷺ کے مالک و مختار ہونے پر کثیر تجتیں قائم فرمائی اور شریعت مطہرہ میں حضور ﷺ کے اختیار کو واضح کیا۔ چوں کہ وہابیہ کی عیب جوئی کی خصلت اور فضائل و کمالات سے چشم پوشی کی عادت نے انہیں حضور نبی پاک ﷺ کے اس امتیاز بے مثال سے روگردانی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔

سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ مذکورہ ان معاندین کے لیے بیان کافی اور براہین شافی ہے اور جب حضور نبی کریم

ﷺ کے اپنے رب عزوجل کے دیدار کی بات آتی ہے تو اس عاشق صادق کا قلم پھر جوش محبت میں ڈوب کر اپنی جولانیاں دکھاتا ہے اور یوں "مَنْبَتُهُ الْمُنْيَةُ بِوُصُولِ الْحَبِيبِ إِلَى الْعَرْشِ وَالرُّؤْيَا" جیسا عظیم رسالہ منصہ شہود پر آتا ہے۔ اس رسالہ مبارکہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مرفوع احادیث اور آثار صحابہ و تابعین سے حضور ﷺ کے اس منفرد و ممتاز وصف کا نہایت عمدہ اور بہترین انداز میں اثبات فرمایا۔

آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سب سے منفرد اور عظیم خوبی آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر تقریباً پانچ رسالے تصنیف فرما کر محافظین ختم نبوت کی صف میں نمایاں مقام حاصل کیا اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ایوانوں پر ایسی برق خاطف گرائی کہ آج تک ان کی دیواریں لرزاں و ترساں ہیں۔ ان رسائل کے اسماء یہ ہیں:

(1) اَلْمُبَيِّنُ خَتْمُ النَّبِيِّينَ

(2) جَزَاءُ اللَّهِ عَدُوَّهُ بِأَيَّامِهِ خَتْمُ النَّبِيِّينَ

(3) قَهْرُ الدِّيَانِ عَلَى مُرْتَدِّ بَقَايَا

(4) اَلشُّوْءُ وَالْعِقَابُ عَلَى الْمَسِيْحِ الْكَذَّابِ

(5) اَلْجَزَاءُ الدِّيَانِي عَلَى الْمُرْتَدِّ الْقَادِيَانِي

(یہ سیدی اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کی آخری تصنیف ہے جو آپ نے وصال سے چند روز قبل تحریر فرمائی۔)

اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے "حُسْنَاهُ الْمُحَرَّمِينَ عَلَى مَنْحَرِ الْكُفْرِ وَالْبَغْيِ" تصنیف فرما کر امت پر عظیم احسان فرمایا، جسے دنیا سے سنیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اس شاہکار رسالے میں آپ نے طواغیت اربعہ سمیت مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کذابوں کے چہروں سے ان کے کفریات کا پردہ اٹھایا اور ان کی اصلیت علمائے حرین شریفین کے سامنے بے نقاب فرمائی، نتیجتاً علمائے حرین شریفین نے بارگاہ رسالت میں ان کی گستاخیوں کے سبب ان پر حکم کفر صادر فرمایا۔

نیز "تمہید ایمان بآیت قرآن" رسالے میں طواغیت اربعہ کی غلاظت بھری عبارات نقل فرما کر ان کی گستاخیوں کو

روز روشن کی طرح واضح فرمایا اور حضور نبی پاک ﷺ کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے، قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث پاک کی روشنی میں نہایت عمدہ اور دل نشین انداز میں عوام اہل سنت کو سمجھایا۔

الغرض! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ کی زندگی کا ہر لمحہ دفاع ناموس رسالت ﷺ اور گستاخان بارگاہ نبوت کی تردید میں صرف ہوا۔ جہاں آپ نے نشر کے ذریعہ فرقیہائے باطلہ کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، وہی شعر و سخن کے ذریعہ اپنے محبوب ﷺ کی مدح سرائی کرتے ہوئے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعدا کا نہایت مؤثر انداز میں رد و طرد فرمایا، جس پر حدائق بخشش شاہد ہے۔

یہ سب تو محض آپ کی تصنیفات و تالیفات کی ایک اجمالی فہرست ہے، ورنہ فست و لی رضویہ میں دفاع مصطفیٰ ﷺ کے مقامات ایسے کثیر ہیں کہ طوالت کے خوف سے ان کا ذکر یہاں ممکن نہیں۔ اللہ کریم! سیدی اعلیٰ حضرت کی تربت اطہر پر انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے، ان کے عشق رسول کے صدقے ہمارے دلوں میں بھی اپنے حبیب ﷺ کے عشق کی شمع روشن فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین ﷺ۔

□□□

جماعت رضائے مصطفیٰ

یہ اعلیٰ حضرت کی قائم فرمودہ ایک روشن تاریخ کی حامل جماعت ہے، جس کی نشاۃ ثانیہ حضور تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز کے ہاتھوں ہوئی۔

برادران اہل سنت اپنے اپنے علاقے میں اس کی شاخیں قائم کریں، اس عظیم جماعت کے ممبر بنیں اور مرکز سے جڑ کر اپنی ملی و مذہب خدمات انجام دیں اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوں۔

مزید معلومات کیلئے 7055078621 پر رابطہ کریں۔

(ل: حافظ افتخار احمد قادری*)

دو سو سالہ خدماتِ اُفت اور خاندانِ اعلیٰ حضرت

زندگی کا مقصد بنایا۔ یہ سلسلہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی علیہ الرحمہ کے اسلاف کرام سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے۔ خود امام اہل سنت نے فتاویٰ رضویہ میں اس حقیقت کی صراحت فرمائی کہ ان کے جد امجد کے زمانہ سے لے کر ان کے عہد تک اس دروازے سے مسلسل فتوے صادر ہوتے رہے۔ یہ بیان محض ایک تاریخی اطلاع نہیں بلکہ دو صدیوں پر محیط ایک عظیم فقہی روایت کی مستند شہادت ہے۔ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا وجود اس خانوادہ علم و فضل کا وہ درخشاں آفتاب ہے جس کی شعاعوں نے نہ صرف برصغیر بلکہ عالم اسلام کے وسیع خطوں کو منور کیا۔ آپ نے علومِ عہدائے فقہ، اصول، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ، ریاضیات، فلکیات اور متعدد فنون میں جو علمی آثار چھوڑے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔

خصوصاً افتا کے میدان میں آپ کی عظمت کا اعتراف مخالف و موافق سبھی نے کیا ہے۔ آپ کے فتاویٰ محض جزئی مسائل کے جوابات نہیں بلکہ فقہی بصیرت، اصولی مہارت، نصوص شرعیہ پر گہری نظر اور حیرت انگیز استنباطی قوت کا شاہکار ہیں۔ فتاویٰ رضویہ کو اگر فقہ حنفی کا انسائیکلو پیڈیا کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اس عظیم ذخیرہ علم میں عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست، معیشت، نکاح و طلاق، وقف، وراثت، قضا، حدود، تعزیرات، عقائد، تصوف اور عصری مسائل کے متعلق ہزاروں دقیق مباحث موجود ہیں۔

ہر فتویٰ کے پس منظر میں قرآن کریم کی آیات، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ، ارشادات تابعین، ائمہ مجتہدین کے اقوال اور متقدمین و متاخرین فقہاء کی تصریحات کا ایسا بحرِ ذخار موجزن نظر آتا ہے جو قاری کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ امر بھی قابلِ غور ہے کہ خاندانِ اعلیٰ حضرت کی افتائی خدمات محض علمی حلقوں تک

برصغیر کی دینی و فقہی اور علمی تاریخ میں بعض خانوادے ایسے گزرے ہیں جن کی خدمات محض ایک عہد یا ایک نسل تک محدود نہیں رہیں بلکہ صدیوں تک ان کے فیوض و برکات امت مسلمہ کے فکری و اعتقادی اور عملی افق پر صوفشاں رہے۔ انہی جلیل القدر خانوادوں میں خاندانِ اعلیٰ حضرت کو ایک امتیازی اور منفرد مقام حاصل ہے۔

یہ وہ خانوادہ ہے جس نے علومِ شریعت کی اشاعت، عقائد اہل سنت کے تحفظ، فقہ اسلامی کی ترویج اور افتا و قضا کی خدمت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا اور مسلسل دو صدیوں تک امت کی دینی رہنمائی کا فریضہ اس استقامت، دیانت اور علمی وقار کے ساتھ انجام دیا کہ اس کی مثال برصغیر کی فقہی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ افتادِ اصل منصب نبوت کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ مفتی محض ایک فقیہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کتاب و سنت، اجماع و قیاس اور اصول استنباط کی روشنی میں امت کے لیے احکام شرعیہ کی توضیح و تشریح کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اس منصب کی نزاکت اور عظمت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اکابر امت فتویٰ دینے میں غیر معمولی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ مجتہدین کے حالات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ وہ فتویٰ کے معاملہ میں لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی خانوادہ دو سو برس تک مسلسل افتائی خدمات انجام دے اور ہر دور کے پیچیدہ مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتا رہے تو یہ محض ایک علمی کارنامہ نہیں بلکہ ایک تاریخی معجزہ استقامت ہے۔

خاندانِ اعلیٰ حضرت کی افتائی تاریخ کا آغاز ان اکابر سے ہوتا ہے جنہوں نے علوم و دینیہ کے فروغ اور شرعی رہنمائی کو اپنی

محدود نہیں رہیں بلکہ عوام الناس کی عملی زندگی سے گہرا تعلق رکھتی تھیں۔ ایک طرف پیچیدہ فقہی مسائل کا حل پیش کیا جاتا تھا تو دوسری طرف عام مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے شرعی سوالات کا بھی نہایت سہل، واضح اور مدلل جواب دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کے طول و عرض میں لاکھوں افراد اس خانوادے کی طرف رجوع کرتے رہے اور ان کے فتاویٰ کو اعتماد و یقین کے ساتھ قبول کرتے رہے۔ خاندانِ اعلیٰ حضرت کی دو سو سالہ افتائی خدمات کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے ہر دور کے فتنوں اور گمراہیوں کا علمی تعاقب کیا، جب عقائد اہل سنت پر حملے ہوئے تو اس خانوادے نے قلم سنبھالا، جب دینی شعائر کو نشانہ بنایا گیا تو اس خانوادے نے دلائل کی قوت سے ان کا دفاع کیا، جب جدید افکار اور باطل نظریات نے مسلمانوں کے عقائد میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تو اسی خانوادے کے علمائے کتاب و سنت اور اقوالِ ائمہ کی روشنی میں حق کا پرچم بلند رکھا۔

اس افتائی روایت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علمی رسوخ کے ساتھ روحانی وقار بھی شامل رہا۔ فقہ اور تصوف کے درمیان جو حسین امتزاج اکابرِ اہل سنت کے یہاں نظر آتا ہے خاندانِ اعلیٰ حضرت اس کا عملی نمونہ ہے۔ یہاں فتویٰ محض خشک قانونی تعبیر نہیں بلکہ تقویٰ، خشیتِ الہی، عشقِ رسول ﷺ اور خیر خواہی امت کے جذبات سے معمور ہوتا ہے۔ اسی لیے ان فتاویٰ میں جہاں علمی گہرائی پائی جاتی ہے وہیں روحانی تاثیر بھی محسوس ہوتی ہے۔

دو سو سالہ جشنِ خدماتِ افتادِ اصل ایک علمی روایت، فقہی تمدن اور ایک فکری وراثت کی تکریم ہے۔ یہ جشن اس حقیقت کے اعتراف کا نام ہے کہ برصغیر میں اگر فقہ حنفی کی ترویج، عقائدِ اہل سنت کے تحفظ اور عوام کی شرعی رہنمائی کا کوئی درخشاں عنوان تلاش کیا جائے تو خاندانِ اعلیٰ حضرت کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ اس موقع پر ضروری ہے کہ اس تاریخی وراثت کو صرف جذباتی عقیدت تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کے علمی پہلوؤں کو تحقیق و تدقیق کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔

دارالافتاء بریلی شریف کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک ایسی علمی تحریک کا مرکز رہا ہے جس نے برصغیر کے مذہبی، سماجی اور فکری مسائل کے حل میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ یہاں سے صادر ہونے والے فتاویٰ نے نہ صرف انفرادی زندگی کی رہنمائی کی بلکہ اجتماعی اور قومی سطح پر بھی امت مسلمہ کی فکری سمت متعین کی۔ یہی وجہ ہے کہ دارالافتاء بریلی شریف کا نام اعتماد، استناد اور علمی وقار کی علامت بن گیا۔

امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا بلکہ آپ کے خلفاء، تلامذہ اور خانوادہ رضویہ کے اکابر علمائے اسی شان و شوکت کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا۔ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان قادری علیہ الرحمہ نے اس چراغ کو مزید فروزاں کیا۔ آپ کے فتاویٰ، علمی تحقیقات اور فقہی آراء آج بھی اہل علم کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کی ذات میں فقاہت، زہد و تقویٰ اور عشقِ رسول ﷺ کا ایسا حسین امتزاج جمع تھا جس نے لاکھوں دلوں کو متاثر کیا۔

اس کے بعد جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری علیہ الرحمہ نے افتاء کے میدان میں جو خدمات انجام دیں وہ تاریخ کا روشن باب ہیں۔ آپ نے داخلی و خارجی سطح پر پیدا ہونے والے بے شمار فقہی و اعتقادی مسائل کا نہایت محققانہ اور مدلل جواب دیا۔ آپ کی فقہی بصیرت اور علمی رسوخ کا اعتراف عالم اسلام کے بڑے بڑے علمائے کیا۔ جدید دور کے نئے مسائل کے بارے میں آپ کے فتاویٰ اس بات کی دلیل ہیں کہ فقہ اسلامی میں ہر زمانے کے مسائل کا حل موجود ہے بشرطیکہ اس کے اصول و ضوابط سے واقف اہل علم موجود ہوں۔

یہی وہ تسلسل ہے جس نے خاندانِ اعلیٰ حضرت کی افتائی خدمات کو دو سو سال تک جاری رکھا۔ دنیا کے بہت سے علمی مراکز وقت کے ساتھ کمزور یا ختم ہو گئے لیکن یہ خانوادہ اپنی علمی روایت، تحقیقی مزاج اور دینی وابستگی کی وجہ سے آج بھی زندہ اور

فعال ہے۔ اس استقامت کے پس منظر میں صرف علمی صلاحیت نہیں بلکہ وہ اخلاص بھی کارفرما ہے جو ہر عظیم خدمت کی بنیاد ہوتا ہے۔ فتاویٰ رضویہ کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ کو فقیہ متون، شروح اور حواشی پر غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ آپ کے فتاویٰ میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابوں کے حوالہ جات ملتے ہیں۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ محض حوالہ نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ہر مسئلہ کا تحقیقی جائزہ لے کر رائج اور معتمد قول کی نشان دہی کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتاویٰ رضویہ محض فتاویٰ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مستقل فقہی انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے، عصر حاضر میں جب زندگی کے مختلف شعبوں میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، افتا کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، بینکاری، انشورنس، ڈیجیٹل معیشت، مصنوعی ذہانت، حیاتیاتی علوم، ابلاغی ذرائع اور بین الاقوامی تعلقات کے میدان میں روز نئے مسائل سامنے آرہے ہیں۔

ایسے میں خاندانِ اعلیٰ حضرت کی دو سو سالہ افتائی روایت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلامی فقہ جامد نہیں بلکہ ایک زندہ اور متحرک نظام ہے جو اپنے اصولوں کی روشنی میں ہر نئے مسئلہ کا حل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دو سو سالہ جشنِ خدماتِ افتا کا اصل مقصد صرف ماضی کی یاد تازہ کرنا نہیں بلکہ مستقبل کی راہیں متعین کرنا بھی ہے۔ اگر یہ جشن محض رسمی تفتاریب اور خطابات تک محدود رہا تو اس کا فائدہ عارضی ہوگا لیکن اگر اسے علمی و تحقیقی تحریک میں تبدیل کر دیا جائے تو اس کے اثرات آنے والی نسلوں تک پہنچیں گے۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ دارالافتاء بریلی شریف کی تاریخ، اس کے علمی کارناموں، اس کے مفتیانِ کرام کے حالات اور ان کے فقہی مناہج پر مستقل تحقیقی منصوبے شروع کیے جائیں، جامعات اور دینی اداروں میں ایسے تحقیقی مقالات لکھے جائیں جن میں فتاویٰ رضویہ کے مختلف موضوعات کا علمی جائزہ لیا جائے۔ جدید فقہی مباحث میں امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ اور ان کے

جانشینوں کی آراء کا تقابلی مطالعہ کیا جائے۔ عربی، انگریزی اور دیگر بین الاقوامی زبانوں میں اس علمی ورثے کا تعارف کرایا جائے تاکہ عالم اسلام اس سے بھرپور استفادہ کر سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ نئی نسل اپنے اسلاف کی علمی عظمت سے اس حد تک واقف نہیں جس حد تک ہونا چاہیے۔

اس جشن کے ذریعے نوجوانوں کو بتایا جانا چاہیے کہ افتا صرف چند کتابوں کے مطالعہ کا نام نہیں بلکہ عمر بھر کی علمی ریاضت، فکری پختگی اور روحانی تربیت کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک مستند مفتی بننے کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہ انتہائی دشوار اور صبر آزما ہوتے ہیں۔ خاندانِ اعلیٰ حضرت کی تاریخ اس جدوجہد کی زندہ مثال ہے۔ دارالافتاء بریلی شریف کی خدمات کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیشہ اعتدال اور توازن کی راہ اختیار کی۔ نہ تو بے جا تشدد اور سخت گیری کو فروغ دیا گیا اور نہ ہی دین کے اصولوں میں مداہنت اور نرمی برتی گئی۔ یہی اعتدال اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے اور یہی اس افتائی روایت کا بنیادی وصف بھی ہے۔

آج جبکہ فکری انتشار، مذہبی سطحیت اور غیر مستند آراء کا سیلاب امت کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے ایسے وقت میں خاندانِ اعلیٰ حضرت کی دو سو سالہ خدمات ایک مضبوط علمی حصار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ خدمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دین کا صحیح فہم انہی اکابر کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں علوم شریعت کے حصول اور اشاعت میں صرف کردی ہوں۔

دو سو سالہ جشنِ خدماتِ افتا دراصل علم کی عظمت، فقہ کی اہمیت، تحقیق کی ضرورت اور اکابر امت کی خدمات کے اعتراف کا جشن ہے، یہ جشن اس عہد کی تجدید کا نام ہے کہ افتا کی یہ تابندہ روایت آئندہ بھی جاری رہے گی، دینی مسائل کا حل کتاب و سنت اور فقہائے امت کی روشن تعلیمات کی روشنی میں تلاش کیا جاتا رہے گا اور خاندانِ اعلیٰ حضرت کی علمی و فقہی میراث آنے والی نسلوں تک پوری آب و تاب کے ساتھ منتقل کی جاتی رہے گی۔

(از: مولانا شہزاد عالم رضوی*)

حضور تاج الشریعہ! بحیثیت شاعر

کی پر بہاروں فضاؤں سے لطف اندوزی کے دوران وہابی حکومت کے کارندوں نے بلا وجہ جواز گرفتار کر لیا اور خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ ہونے کے سبب گونہ گونہ سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا اور کئی روز کی مسلسل کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے فاسد مقصد میں ناکام ہی رہے بالآخر گھسیانی بلی کھبانوچے کے مصداق ان بدبختوں نے آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا موقع فراہم نہ کیا اور مدینہ منورہ کی خوشبوؤں سے مشام جاں کو معطر نہ کرنے دیا اور آپ کو وطن عزیز ہندوستان واپس کر دیا دیدار سے محرومی کے سبب دل کی دنیا میں طوفان غم کی جو تیز و تند آندھیاں چلیں ان کی کیفیات کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہوئے فرماتے ہیں۔

داغ فرقت طیبہ قلب مضحل حباتا
کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل حباتا

عقل و خرد اور دینی شعور نے حقیقت دنیا سے آگاہی کے بعد ہم اہل ایمان کو یہ باور کر دیا کہ دار فانی میں رہ دائمی زندگی (جس کے بعد فنا خود بقا کی طرف را نظر آتی ہے) کی حصولیابی کا واحد طریقہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان و دل ہوش و خرد سب کچھ قربان دینا ہے زہے نصیب کہ زندگی کی آخری سانسیں بھی در محبوب پر ہی نکلیں اور اس کے مبارک دیار میں ہی موت بغل گیر ہو تو پھر موت خود زندگی کا مژدہ جانفزاں سنائی نظر آئے چنانچہ اسی دلی کیفیت کی عکاسی کرتے ہوئے مرشد گرامی وقار رقم طراز ہیں۔

موت لے کے آجاتی زندگی مدینہ میں
موت سے گلے ملکر زندگی میں مل حباتا

انسانی زندگی بار بار تکلیفوں سے دوچار ہوتی رہتی ہے اور

ایک عاشق صادق کے کلام میں محبت کی سچی تصویر، ہجر یار میں غم و اندوہ، سوز و گداز، لقاے یار کا بھرپور جذبہ اور محبوب کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا عزم و ارادہ جیسی پاکیزہ صفات کا ہونا امر لازم ہے یا در ہے کہ یہ اوصاف ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتے بلکہ یہ خاص اسی کا حصہ ہے جس پر فضل الہی مہربان، عنایت ربانی کرم گستر اور محبت نبوی غالب ہو ان مذکورہ بالا اوصاف کو پیش نظر رکھ کر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے نعتیہ دیوان پر گہری نظر ڈالیں تو آپ کو یہ تمام تر خوبیاں ہمارے ممدوح کے کلام میں آسانی دستیاب ہو جائیں گی۔

حضور تاج الشریعہ کا یہ دطرہ امتیاز ہے کہ آپ اردو عربی اور فارسی تینوں زبانوں میں شاعری فرماتے ہیں لیکن آپ کے نوک قلم سے کبھی کوئی شعر دنیا طلبی کے لئے نہیں نکلا اور نکلتا بھی کیسے کہ آپ کو حب نبوی، خودداری اور بے نیازی اپنے جد کریم امام اہل سنت سے ورثہ میں نصیب ہوئی تھی، اس لئے جو کچھ لکھا اپنے کریم آقا علیہ السلام کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لئے لکھا، ایک عاشق زار کے لئے محبوب علیہ السلام کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرنا اور روضہ رسول کے دیدار سے آنکھوں کو منور کرنا سکون جاں اور راحت قلب و جگر ہے تصور کرو کہ اگر عاشق محبوب کی گلیوں کی جادہ پیمائی کے لئے مکمل تیار ہوا اور وہ پر بہار منظر عنقریب آنکھوں کو روشن و تابناک کرنے والا ہو مگر اچانک کچھ شرمسند عناصر لقاے یار کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں اور وہ بھی اس حد کہ عاشق در حبیب کے دیدار سے محروم رہ جائے تو کیفیت کس قدر جاں گسل ہوگی اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس راہ پر خطر کی دشواریوں سے نبرد آزما ہوا ہو۔

ایسا ہی کچھ ہوا ہمارے ممدوح کے ساتھ کہ آپ کو مکہ شریف

بلاؤں کا ہجوم کبھی کبھار انسان کو ناامیدی کا شکار بنا دیتا ہے انجام کار احساسِ لاچارگی و بے بسی ہوتا ہے، اگر بندہ دامنِ اسلام سے وابستگی رکھتا ہو تو وہ ناامیدیوں کے ازدحام میں بھی سہارے کی راہ نکال لیتا ہے جس کے بعد دل مطمئن، روح پرسکون اور جسم راحت محسوس کرتا ہے۔

اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ آخر وہ کون سا سہارا ہے جو بیک وقت انسان کے اتنے اعضا کو سامانِ راحت بخش رہا ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں کہ اہل ایمان کی زبان میں اس سہارے کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے چونکہ رب تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس لئے ہے کہ آپ غمزدہ دلوں کو سکون بخشیں، گرتوں کو سہارا دیں اور جہنم کی راہ پر گامزن لوگوں کو جنت کی راہ دکھائیں اور بلاؤں کو خود گرفتار بلا کر دیں، ہمارے مدد و شاعر نے اسی مفہوم کی ترجمانی کچھ اس طرح کی ہے۔

مجھے کیا فکر ہوا آخر مرے یاور ہیں وہ یاور
بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں

حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ شاعر دنیا نہیں بلکہ شاعر اسلام ہیں اور دینی شاعری آپ کو ورثہ میں ملی ہے، آپ بھی اپنے جدِ کریم امام اہل سنت کی طرح اشعار کے ذریعہ عقائد اسلام اور نظریات اہل سنت کے دفاع میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں، آئندہ سطور میں فقیر راقم السطور اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ علیہما الرحمہ کے کچھ چنیدہ اشعار اپنے مختصر تبصرہ کے ساتھ پیش کرے گا کہ جس سے قارئین بخوبی جان لیں گے کہ حضور تاج الشریعہ تادم وصالِ نظم میں بھی اپنے جد کی روش پر مضبوطی سے گامزن رہے اور بامخالف کبھی بھی آپ کے پائے ثبات میں جنبش پیدا نہ کر سکی، آئندہ سطور میں فقیر راقم السطور دونوں بزرگوں کے ان اشعار کو نذر قارئین کرے گا جن میں ایک ہی عقیدہ کی عکاسی کی گئی ہے۔

ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رب قدیر نے اپنے محبوب یکتا کو کل کائنات کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، رب تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعمتیں عطا فرماتا ہے اور آپ خلقِ خدا میں تقسیم فرماتے ہیں، ہمارے اس دعویٰ پر آیات قرآنی اور احادیث طیبہ

شاید عدل ہیں، اگر اس بابت تحقیقی اور تفصیلی معلومات حاصل کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب مستطاب ”منیۃ اللیبیب ان التشریع بید الحیب“ کا بنظر غائر مطالعہ کریں، اس عقیدہ کے حوالے سے ہزاروں کتابوں کا خلاصہ اور لب لباب پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی

یوں ہی تاج الشریعہ فرماتے ہیں:

جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبہ کر دیں
نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں

انسان حیاتِ مستعار گزار کر جب قبر کی سیاہ و تاریک کو ٹھہری کو اپنا مسکن بناتا ہے تو عزیز و اقارب کی رخصتی کے بعد ڈراونی شکل و صورت والے فرشتے آتے ہیں اور مردہ کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور تین بنیادی سوالات کرتے ہیں جن میں ایک سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صراحت کے بغیر یہ کہہ کر پوچھا جاتا ہے کہ تو اس مرد کی بابت کیا نظریہ رکھتا تھا، خوش عقیدہ اپنے پاکیزہ عقیدہ کا بڑی خوش اسلوبی سے اظہار کر دیا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی قبر کو تابناک کر دیا جاتا ہے، جبکہ گستاخ اور کفار کی زبان سے سوائے ہا ہالا ادری ہا ہالا ادری کے کچھ نہیں نکلتا، اس لئے ان کی خاطر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ پہلی منزل سے ہی عذابِ شدید میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت طلعت نبوی کی جلوہ سامانیوں اور اس کے نتیجے میں مومن مخلص کو ملنے والی روشنیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشے نور کے
جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی

امام کے اس شعر نے اتنا تو واضح کر دیا کہ قبر میں سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، اب جس نے دنیا میں آپ پر اپنا تن من دھن سب قربان کیا ہوگا تو وہ آپ کو پہچان بھی لے گا، اگرچہ دنیا میں کبھی بھی دیدار سے ہم کنار نہ ہوا ہو چونکہ ہر جگہ میرے

سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے، اسی حقیقت و اعتقاد کو حضور تاج الشریعہ اپنے اس شعر کے ذریعہ اجاگر کرتے ہیں۔
آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی
قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں

ہمارے پاس نسبت ایک ایسی کامیاب دولت ہے جس کے سبب ہم مصائب و آلام کے کوہ گراں سے بھی نکلنے کی ہمت رکھتے ہیں اور یہی مستحکم نسبت کل بروز قیامت ہمارے لئے سامان بخشش بنے گی، امام احمد رضا خان نے یوں تو جملہ اولیائے کرام کا ادب و احترام ہم سنیوں کو سکھایا اور ہر ایک کی عقیدت دل میں بٹھائی اور اگر کسی کوتاہ نظر نے کسی ولی کے خلاف زبان طعن دراز کی تو امام نے اس پر زبردست قدغن لگایا اور منطقی و شرعی استدلال کے ذریعہ اس کے دانت کھٹے کر دیئے اب تک وہ امام کا جواب باصواب لانے سے عاجز و درماندہ ہے، ہمارے اس دعویٰ کی مضبوط دلیل امام اہل سنت کا حضرت مخدوم بہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں مرقوم رسالہ بنام ”حجب العوار عن مخدوم بہار“ ہے ہر چند کہ آپ تادم وصال حضرات اولیا کے دفاع میں تحریری و تقریری جنگ کرتے رہے مگر آپ کو ایک خاص لگاؤ حضرت سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، جس کا آپ کو خاص فیضان یوں ملا کہ آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جس پر تمام اہل سنت کو ناز ہے اور آپ کی تصانیف عصر حاضر میں حق و باطل کے مابین خط امتیاز کی حیثیت رکھتی ہیں، امام نے اسی قادری نسبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

تجھ سے درد سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیسرا
قلاہ غلامی در گردن نہادن کا فائدہ کیا ہے، فرمایا؟
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے
حشر تک میرے گلے میں رہے پٹہ تیسرا
ایک جگہ منظوم دعا کرتے ہوئے عرض پر داز نظر آئے۔
قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا
قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے

آمد م بر سر مطلب! جس نسبت کا امام نے ذکر کیا اور اسی نسبت کے ساتھ دنیا میں رہنے اور اسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی آرزو اور تمنا رکھی، آخر اس کا فائدہ کیا ہے تو اس فائدہ کو طشت از بام کرتے ہوئے مرشد برحق ارشاد فرماتے ہیں
اختر قادری خلد میں چل دیا
سوال ہوا اس نسبت نے آپ کو جو جنت کا راستہ دکھایا ہے، یہ کہیں آپ کا اختصاص تو نہیں تو دفع دخل مقدر کے طور پر جواباً ارشاد فرمایا

خلد واپے ہر ایک قادری کے لئے
یعنی قادری نسبت صرف اختر رضا کے لئے ہی کارگر اور مفید ہو ایسا نہیں ہے بلکہ قادری مے خانہ کا جام ہر ایک لئے عام ہے جو چاہے عشق و الفت کے اس جام سے سرشار ہو اور جنت کی راہ لے، یہ فقیر نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے بحر ناپیدا کنار کے چند قطرے اٹھا کر اپنے اور آپ کے کشکول میں ڈال دیئے ہیں، مزید فیضیابی کے لئے آپ کے نعتیہ دیوان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، رب قدیر ہم سب کو بزرگوں کی راہ پر گامزن رکھے اور انہیں کے ساتھ حشر فرمائے، آمین بحاجہ سید المرسلین ﷺ۔

□□□

ص ۷۳ کا بقیہ.....
جس سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کی قربانی دینے کی ضرورت ہے ورنہ نسلیں ختم ہو جائیں گی اور آزادی کی کوئی سبیل نہیں نکلے گی، اللہ عز و جل ہمیں دارین میں سرخرو فرمائے، آمین۔

□□□

امام احمد رضا نمبر

ماہنامہ سنی دنیا کا ایک عظیم صحافتی کارنامہ، امام اہل سنت کی حیات و خدمات کو ایک نئے زاویے سے پیش کرنے والا ایک دستاویزی شمارہ، صرف ۲۰۰ روپے ادارہ کو بھیج کر حاصل کر سکتے ہیں۔

(از: مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی*)

ہم اور ہماری ترجیحات

بات چاہے تعلیم اور سیاست کی ہو، سماجی امور ہوں، رفاہ و فلاح کا معاملہ ہو یا عام مسلمانوں سے جڑا کوئی قانونی معاملہ، سنی مسلمانوں کی نمائندگی سرے سے معدوم نظر آتی ہے یا برائے نام! ان امور میں سب سے آگے دیوبندی اور جماعت اسلامی کے افراد نظر آتے ہیں۔ ہماری نمائندگی کو اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ دہلی جو ملک کا دار الحکومت ہے وہاں دیگر مکاتب فکر کے مرکزی دفاتر موجود ہیں جب کہ اہل سنت اس محاذ پر تقریباً تہی دست ہیں، جمیعہ علمائے ہند دیوبندی مکتب فکر کی نمائندہ جماعت ہے۔ جمیعہ دوحصوں میں منقسم ہونے کے باوجود دہلی میں مضبوط نمائندگی رکھتی ہے۔ آئی ٹی او پر واقع مسجد عبدالنبی پر جمیعہ علمائے ہند (میم) کا مرکزی دفتر ہے۔ جہاں ایک میٹنگ ہال، دو سیمینار ہال، مرکزی دفتر، مہمان خانہ اور دس کشادہ کمرے ہیں، مسجد عبدالنبی کے اکثر حصے پر محمود گروپ کا قبضہ ہے، اس لیے ارشد گروپ نے اپنا مرکزی آفس مسجد بھوری بھٹیاری بہادر شاہ ظفر روڈ کے قریب بنا رکھا ہے۔ جماعت اسلامی ہند بھی دہلی میں مضبوط اور مؤثر نمائندگی رکھتی ہے۔ جامعہ نگر اوکھلا میں جماعت اسلامی کا دس ہزار اسکوائر فٹ پر مشتمل مرکزی دفتر ہے۔ جہاں مسجد، لائبریری، میٹنگ ہال، سیمینار ہال، مہمان خانہ جیسی سہولتیں میسر ہیں۔ جمیعہ اہل حدیث بھی جامعہ نگر اوکھلا میں تقریباً پانچ ہزار اسکوائر فٹ جیسی وسیع اراضی پر اپنا مرکزی دفتر لیے بیٹھی ہے۔ جہاں مہمان خانہ، سیمینار ہال اور میٹنگ ہال جیسی سہولتیں میسر ہیں۔ ان کے مقابل اہل سنت کے پاس مرکزی سطح کا کوئی دفتر ہے، نہ مہمان خانہ۔ لائبریری، سیمینار ہال، میٹنگ ہال جیسے ضروری اداروں سے سنی بریلوی جماعت تقریباً پوری طرح خالی ہے۔

دو چند اداروں کے پاس محدود دائرے میں کچھ ہے بھی تو

دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق بھارت میں مسلم آبادی 14.2 فیصد ہے۔ جس کے مطابق مسلمانوں کی تعداد سترہ کروڑ بائیس لاکھ (17.22) بنتی ہے۔ یہ آبادی بنام "مسلم" ہے۔ یعنی بھارت میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں یہ ان کی کل تعداد ہے، چونکہ اندرونی سطح پر "مسلمان" مختلف مسلکوں میں تقسیم ہیں، اس لیے مسلکی اعتبار سے کس مکتب فکر کی کیا تعداد اور کتنی فیصد ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی قابل ذکر سرکاری ریکارڈ نہیں ہے۔ علاقائی اعتبار ہی سے مختلف قرینوں سے مسلکی تعداد کا تناسب طے کیا جاتا ہے۔ سرکاری سطح پر مسلمان دو مسلکوں میں شمار کیے جاتے ہیں: 1- سنی 2- شیعہ!

ان مسالک میں اندرونی سطح پر بھی تقسیم پائی جاتی ہے۔ شیعوں میں اثنا عشری، اسماعیلی، زیدی، آغا خانی، داؤدی بوہرہ اور نصیریہ جیسے فرقے پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت میں بھی کئی سارے مکتب فکر موجود ہیں۔ جن میں سنی (بریلوی) دیوبندی، اہل حدیث اور جماعت اسلامی وغیرہ اہم ہیں۔ ملی گزٹ کی ایک رپورٹ (مجرہ ستمبر 2011ء) کے مطابق مسلمانوں میں عددی اعتبار سے سنی مسلمان سب سے بڑی جماعت ہیں۔ جو کل آبادی کا 75 فیصد ہیں۔ دوسرے نمبر پر دیوبندی مکتب فکر ہے جو تقریباً بیس فیصد ہے، باقی پانچ فیصد میں دیگر تمام مسالک شامل ہیں۔ بات نمائندگی کی ملی گزٹ کی مذکورہ رپورٹ پندرہ سال پرانی ہے، اس لیے سنی اور دیوبندی مکتب فکر کی آبادی میں کچھ فیصد کمی و بیشی ممکن ہے لیکن سنی بریلوی بہر حال اکثریت میں ہیں۔ جسے علاقائی اعتبار سے صاف صاف دیکھا اور سمجھا جاسکتا ہے۔ عددی فرق کو نظر انداز کر دیں تو دیگر محاذ پر سنی مکتب فکر کے مقابلے دوسرے مکاتب فکر آگے نظر آتے ہیں۔

وہ ادارہ جاتی اور ذاتی نوعیت کا ہے۔ مرکزی سطح پر اہل سنت دہلی میں تہی دامن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دہلی میں ملکی/غیر ملکی مہمان/علماء/مشائخ آجائیں تو ہمارے پاس انہیں ٹھہرانے/میٹنگ کرنے/سیمینار یا مشاورت کے لیے کسی پرائیویٹ ہوٹل یا کسی صاحب ثروت کے مکان کی تلاش کرنا پڑتی ہے۔

یہ اس جماعت کا حال ہے جو مسلمانوں کی سب سے بڑی اکثریت پر مشتمل ہے، جس کے پاس عددی کثرت کے ساتھ ساتھ مالی وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ادارہ حکومت جیسی جگہ پر ہماری نمائندگی نہیں ہے تو اسی سے ہماری ترجیحات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، نمائندگی کی اہمیت دہلی میں 170 سے زائد ممالک کے سفارت خانے ہیں۔ امریکہ/یورپ/مسلم ممالک سے روابط یا کسی ضروری امر پر مشاورت کے لیے متعلقہ سفارت خانہ اور سفیر سے ملاقات ضروری ہوتی ہے۔ یوں تو ملاقات ملک کے کسی بھی کونے سے آکر کی جاسکتی ہے لیکن کسی مکتب فکر کا مرکزی دفتر ہی دہلی میں ہو تو مختلف تعلیمی و سماجی امور کے بہانے ملاقاتوں کا سلسلہ بنا رہتا ہے۔ جس سے ملاقات رسمی نہ رہ کر مؤثر ہو جاتی ہے۔ تعلیمی و وفاہی امور میں اشتراک، کسی اہم معاملے پر اپنی حمایت کا اظہار اور کبھی کسی عالمی مسئلے پر اظہار خیال کے لیے ایسی ملاقاتیں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں۔

دیگر مکتب فکر کے افراد افطار/عید/سیمینار جیسے مختلف عناوین پر مختلف ممالک کے سفیروں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، جس سے متعلقہ ملک میں ان کا تعارف ہوتا ہے۔ حکومت سے روابط استوار ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کا فائدہ خود ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے اور حکومتی سطح پر ایسی تنظیموں کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے۔

□□□

ص ۶۸ رکالقیہ.....

انحراف امام کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرمایا: "دعا قبلہ رومائے آداب دعا سے ہے، مگر امام کو، اس کے لئے مسنون یہ ہے کہ وہ جنوباً یا شمالاً اور اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو شرقاً تھویل کرے، تا کہ مسلمانوں کو پشت نہ ہو، لان

حرمة المسلم الواحد ارجح عند الله من حرمة الكعبة كما في الغنية في شرح المنية - (فتاویٰ مصطفویہ، ص 175) لهذا ائمة کرام کو چاہیے کہ وہ اس مسئلہ میں محض رائج معمول یا عوامی روش کو معیار نہ بنائیں، بلکہ نصوص شرعیہ اور اہل سنت کی تصریحات کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں۔ عبادات میں معمولی سی بے احتیاطی بھی قابل التفات ہوتی ہے، اس لیے سنت مطہرہ کے ہر تقاضے کو پوری دیانت و اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہی امام کی حقیقی زینت اور اس کی دینی ذمہ داری ہے۔

اللہ تعالیٰ ائمہ اہل سنت کو سنت مصطفوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع، فقہائے امت کے ارشادات پر استقامت اور ہر اس طرز عمل سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے جو خلاف سنت یا خلاف مطلوب شرع ہو، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

□□□

ص ۸۰ رکالقیہ.....

کہ تم غلط کر رہے ہو اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں اسے برا جانے، لیکن خدا کے واسطے سوشل میڈیا پر اپنے مکاتیب و مدارس کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنئے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مکاتیب و مدارس کو ہر شر، فتنے اور فساد سے محفوظ رکھے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

□□□

ص ۸۹ رکالقیہ.....

ابھی بھی کچھ باقی ہے (کہ جسے انجام دیا کروں؟) فرمایا: ہاں باقی ہے۔ (وہ تین کام ہیں) (۱) ان کے لئے استغفار کرنا۔ (۲) ان کا عہد و پیمان نافذ کرنا۔ (۳) ان کے دوستوں کا کام، اکرام اور ان کے رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھنا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

..... جاری □□□

ستارین کرام
کو ماہِ رضا مبارک ہو

(از: مولانا محمد عامر فضیل مرکزی*)

ائمہ کرام توحید دیں

اور ادائے مطلوب کے لئے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ ہرگز کافی نہیں ہوگا نہ ایسا کرنے کی کسی امام کو شرعاً چھوٹ (رخصت) مل سکتی ہے، یہ ڈھراں غفلوں کا بے شک غلط ہے، خلاف سنت ہے، مطلوب شرع سے کوسوں دور ہے، کیونکہ من چاہی روش ہے نہ کہ امتثال حکم شرع۔

بھائی! ہر ادا ہر جگہ مناسب نہیں ہوتی ہے، جہت مدینہ منورہ کا لحاظ اور اوقات میں (مثلاً درود شریف پڑھتے وقت یا سلام منظوم پڑھنے کی حالت میں) مناسب ہوتا ہے، جس کے استحباب و استحسان کی تصریح کتابوں میں مذکور و متفق رہے۔ مگر امام کے لئے وقت انحراف یہ لحاظ و التزام روا نہیں، کیونکہ اس سے کار مسنون کی مخالفت لازم آرہی ہے اور ادائے مطلوب سے چشم پوشی اور لا پرواہی بھی۔ تو! یہ غفلت، یہ بے حسی، یہ لا پرواہی اور بے اعتمادی اچھی نہیں۔ بہت مضر ہے، ایسے غافل اماموں کو پہلی فرصت میں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔" (منتخب فتوے، ص 38/39)

اور امام اہل سنت مجددین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان انحراف امام کے متعلق فرماتے ہیں:

"بعد سلام قبلہ رو بیٹھا رہنا ہر نماز میں امام کو مکروہ ہے۔ شمال و جنوب و مشرق میں مختار ہے۔ مگر جب کوئی مسبوق اس کے محاذات میں اگرچہ اخیر صف میں نماز پڑھ رہا ہو تو مشرق کو یعنی جانب مقتدیان منہ نہ کرے۔ بہر حال پھر ناشرع کو مطلوب ہے اگر نہ پھر اور قبلہ رو بیٹھا رہا تو مبتلائے کراہت و تارک سنت ہوگا۔" (فتاویٰ رضویہ قدیم، صفحہ 74 جلد 3)

اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے بقیص ۶۷ پر

عصر حاضر میں بہت سے ائمہ کرام کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز سے فراغت کے بعد ہمیشہ فقط داہنی جانب انحراف کرتے ہیں، وہ بھی برائے نام یعنی بعد نماز بس تھوڑے ترچھے ہو جاتے، یعنی بعض مقتدی کی جانب سے پشت کا انحراف ہوتا ہے، جبکہ بعض کی جانب سے نہیں ہوتا، حالانکہ شریعت مطہرہ کو مطلوب مطلقاً انحراف بائیں طور کہ کسی مقتدی کی طرف پشت نہ رہے، اس لئے ائمہ کو اس من مانی اور غلط روش سے باز آنا چاہیے، چنانچہ محدث عصر شیخ بریلوی بقیۃ السلف عمدۃ الخلف علامہ مفتی شیخ صالح رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں:

"بھائیو! تمہیں معلوم ہو کہ اس حکم سے شرع کو اصل مطلوب یہ ہے کہ اب (بعد سلام) مقتدیوں کی طرف امام کی پشت نہ رہے اور یہ بھی حاصل ہوگا جب پورا انحراف کرے گا، کیونکہ اب اسے امامت والی اپنی امتیازی شان برقرار رکھنے کی تدبیر زیبائیں نہیں۔ لہذا امام کو مقتدیوں کی طرف سے اپنی پیٹھ بالکل پھیر لینی چاہئے اور چاہئے کہ قوم کا ایک فرد دیکھے اور ان کا احترام اور لحاظ پاس کرے، طرز تواضع اختیار اور تفوق سے احتراز کرے۔ لہذا بعد سلام اس طرح رخ پھیر لے کہ اب کسی ایک بھی فرد کی طرف اس کی پیٹھ نہ ہو۔"

(منتخب فتوے، ص 36)

اور دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں:

"جب یہ معلوم ہو لیا کہ مطلوب شرع ایسا انحراف ہے جس کے سبب مقتدیوں کی طرف سے امام کی پشت پھری رہے تو ان نادان اماموں کا یہ ادھورا انحراف (یعنی داہنی طرف کو ذرا سا ترچھا ہونا خواہ کسی مقصد کے تحت ہو یا یوں ہی محض، دیکھا دیکھی کے اثر سے بلا مقصد ہو) شرعاً کیوں کر درست؟

(ترجمہ: محمد بلال احمد نظامی مجددی*)

مکتب کے اساتذہ اور احساسِ کمتری

بچے ہیں اور وہ طلبہ جوان اکابر سے حدیث و تفسیر کا درس لیتے ہیں، انہی مکاتب کی دہلیز سے تعلیم کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ناقابلِ فراموش حقیقت ہے کہ مکتب کی آغوش میں تیار ہونے والا طالب علم ہی آگے چل کر بڑے اداروں کا سرمایہ بنتا ہے اور اس کے پیچھے مکتب کے معلم کی محنت کا فرما ہوتی ہے۔ مکتب کی تعلیم بچے کی دینی و اخلاقی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔

جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جسم میں توازن ممکن نہیں، اسی طرح مکتب کی تعلیم کے بغیر ایک مضبوط، باعمل اور باکردار مسلمان کی تشکیل ممکن نہیں ہے۔

یہی ابتدائی تعلیم قرآن سے محبت، نماز کی پابندی، حسنِ اخلاق اور صحیح عقائد کی بنیاد رکھتی ہے۔ مکتب کے اساتذہ نسل نو کو عقائد و اعمال کی روشنی سے آراستہ کر کے انہیں ارتداد اور بدعقیدگی کے طوفان سے محفوظ رکھتے ہیں اور یوں قوم میں نئی روح پھونکنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مکتب کے اساتذہ کو کم تر سمجھنے کے بجائے ان کے عظیم دینی کردار کو پہچانیں، ان کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں کہ یہ دراصل دین کی بنیادوں کی حفاظت ہے۔

مکتب کے اساتذہ بھی اپنے کام کو کم تر نہ سمجھیں بلکہ آپ اگر اخلاص نیت کے ساتھ صحیح انداز میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں تو آپ اس حدیث کے مصداق ہیں: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔

(رواہ البخاری، کتاب فضائل القرآن)

□□□

ایک دوست نے اپنے ہم سبق ساتھی کو فون کیا اور دریافت کیا کہ اس وقت کس کام میں مصروف ہیں؟ ساتھی (بھی جو ایک مکتب کے استاد ہیں) نے جواب دیا: درس و تدریس میں! دوست نے پوچھا: کیا پڑھا رہے ہیں؟ جواب آیا: آج کل متن جلا لیں پڑھا رہا ہوں۔

حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ناظرہ قرآن یا مکتب کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، مگر ایک دینی ادارے کے فارغ التحصیل عالم کو یہ کہنے میں جھجک محسوس ہوئی کہ وہ مکتب میں پڑھاتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بعض علما مکتب میں پڑھانے کو کسر شان سمجھتے ہیں اور مکتب کے اساتذہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

نتیجتاً دو طرح کے اساتذہ احساسِ کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں: وہ اساتذہ جو مجبوری میں مکتب سے وابستہ ہوتے ہیں اور دل سے اس کام کو اہم نہیں سمجھتے۔ وہ اساتذہ جو ذوق، شوق اور لگن کے ساتھ مکتب میں پڑھاتے ہیں، مگر معاشرے اور بڑے اداروں کی طرف سے انہیں وہ قدر و منزلت نہیں ملتی جس کے وہ مستحق ہیں۔ اس احساسِ کمتری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑے اداروں میں تدریس سے وابستہ بعض اساتذہ مکاتب اور وہاں کے معلمین کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھار غیر محسوس انداز میں ان کی حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں۔

اسی دباؤ کے تحت مکتب کے اساتذہ ناظرہ قرآن پڑھانے کے بجائے متن جلا لیں پڑھانے کا ذکر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تا کہ کسی مجلس میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، حالانکہ یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ آج کے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الادب اور شیخ الحفظ بھی انہی مکاتب سے گزر کر اس مقام تک

(ترجمہ: مولانا محمد اشرف رضا قادری*)

معاشرے سے دینی رجحان کا خاتمہ! اسباب و علل

یہاں یہ بات بھی سمجھنے اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ باعتبار قوت وضعف مسلمانوں کی تین قسمیں ہیں: [۱] اقویٰ یعنی باختیار حکام و سلاطین [۲] قوی و اوسط یعنی علما و مشائخ و سرکردہ افراد [۳] اضعف یعنی عام مسلمان۔ پہلی قسم یعنی باختیار حکام و سلاطین جو اپنی قوت و اختیار سے ”منکر“ یعنی برائی کو مٹا سکتے ہیں تو ان پر فرض ہے کہ وہ برائیوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیں۔

قوی و اوسط درجے کے لوگ یعنی علما و مشائخ اور سماج کے سرکردہ افراد جو برائی کو اپنے ہاتھ سے تو نہیں مٹا سکتے مگر زبان سے برائیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں تو ان پر ضروری ہے کہ زبان سے مناسب طریقے پر برائی کے خلاف جہاد کریں۔ تیسری قسم جو ”اضعف“ کہلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ سے برائی کو مٹانا تو درکنار زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو ان پر فرض ہے کہ دل سے برائی کو برا جانیں۔ حالات دن بدن سنگین اور بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور معاشرے سے دینی رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔

ایسے میں علما و مشائخ سمیت سماج کے ہر باشعور فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائیوں کے خلاف جہاد کریں۔ لوگوں کو صراطِ مستقیم پر گامزن کریں۔ عوام، علما اور مشائخ کی صحبت و قربت اختیار کریں اور علما و مشائخ بھی اپنے حجروں سے باہر تشریف لائیں، معاشرے کا جائزہ لیں۔ قوم کدھر جا رہی ہے، اس پر غور و فکر کریں اور اس کو راہِ راست پر لانے کی سعی بلیغ فرمائیں۔ وقت نکال کر ہفتے میں ایک دن یا دو دن گاؤں اور دیہات کا سفر کریں۔ لوگوں سے ملاقات کریں، ان کو دین کی باتیں بتائیں اور دین و مذہب سے قریب کریں۔ تعلیم اور بالخصوص دینی تعلیم کی ضرورت و اہمیت سے عوام کو واقف کرائیں۔

جب سے مغربیت اور فیشن پرستی کی مسموم ہوا چلی ہے، معاشرے سے دینی رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ الحاد و بے دینی، فحاشی اور عریانی کے فروغ میں شوشل میڈیا نے بڑا افسوسناک کردار ادا کیا ہے اور اس کے تدارک کے لیے جو مناسب اور حکمت بھرے اقدامات ہونے چاہیے، وہ ہم سے بروقت نہیں ہو پائے، جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ مغرب زدہ اور دین و مذہب سے دور ہوتا چلا گیا اور دینی رجحان ختم ہونے لگا۔

غرض کہ مادیت کی ہوائے دین و روحانیت کی عمارتیں منہدم کر دیں اور ایسے نازک وقت میں ان کی تعمیر نو کے بجائے ہم صرف شکوہ و شکایت کا دفتر لے کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے، برائیوں کے خلاف جہاد بقدر استطاعت ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ صرف علما و مشائخ ہی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں! وارثین انبیاء ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داریاں دوسرے سے کچھ زیادہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے:

”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَوًّا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ“۔ تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس برائی کو ختم کرے، اگر اس کی بھی قوت و استطاعت نہیں رکھتا ہو تو اپنے دل سے اس برائی کو برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔“

اس حدیث پاک میں علما و مشائخ کی قید نہیں ہے، بلکہ مطلق برائیوں کو مٹانے اور برائیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حدیث پاک ”اَلَا كَلِمَةٌ رَاعٍ وَ كَلِمَةٌ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ“ کا بھی یہی مفہوم و مصداق ہے۔

ممکن ہو سکے تو قوم کے ایک دو غریب بچوں کو اپنے ذمے لے لیں اور والدین کو اس بات کا یقین دلانیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سارے اخراجات یا نصف اخراجات ہم برداشت کریں گے۔ بعد ازاں قوم کے مخیر حضرات سے مل کر ان غریب بچوں کی تعلیمی کفالت کا انتظام کروائیں۔ بچوں اور نوجوانوں کی اسلامی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

آج لاکھوں غریب اور یتیم بچے محض والدین کی غربت و افلاس اور ہماری بے توجہی کے سبب زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ غرض کہ مسلم معاشرے میں دینی ماحول اور مذہبی فضا ہموار کرنے کے مختلف طریقے اور انگنت راستے ہیں، بس ان راستوں پر چلنے اور ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔

مسلم طبقہ کا رجحان مذہبی تعلیم سے ہٹ کر عصری تعلیم کو اپنی کامیابی و کامرانی کا محور تصور کرنا، آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ آج پوری دنیا مادیت کے سیلاب میں بہہ رہی ہے، جس سے مسلم طبقہ بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ مادیت دراصل دنیا طلبی کا دوسرا نام ہے جس میں حرص و ہوس دنیا کمانے کی فکر زیادہ سے زیادہ مال و زرا کٹھا کرنے کی چاہت، دین بیزاری اور مذہب سے کنارہ کشی جیسے منظر و عناصر دیکھنے کو ملتے ہیں، آج پوری دنیا میں تعلیم کو معاشیات سے جوڑ دیا گیا ہے اور تعلیم کا مقصد گویا کیریئر بنانا اور اپنے مستقبل کو روشن اور خوش گوار بنانا فرض کر لیا گیا ہے۔

آج چوں کہ مسلمان اپنی جہالت و نادانی بے حسی و عیش و کوشی اور اپنی بد اعمالیوں کے سبب عالمی سطح پر در ماندہ اور پسماندہ قوم تصور کیے جاتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ دینی تعلیم سے کوئی بڑا عہدہ اچھی ملازمت یا بلند مقام و منصب حاصل نہیں کیا جاسکتا اور وہ اسی خوف اور مفروضے کو بنیاد بنا کر عصری تعلیم کو اہمیت دے رہے ہیں اور اسی کو اپنی کامیابی و کامرانی کا محور گردان رہے ہیں۔ مذہبی تعلیم سے مسلم طبقہ کے رجحان ختم ہونے کی یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ دینی و عصری تعلیم کی تفریق نے بھی مسلم طبقہ کو دینی تعلیم سے دور اور عصری تعلیم سے

قریب کر دیا ہے۔

بالعموم دیکھا یہ جارہا ہے کہ مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ طلب معاش اور حصول روزگار کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور نہایت کم اور معمولی تنخواہوں پر امامت و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یہ چیز بھی ایک بڑے مسلم طبقہ کے ذہنوں میں کھٹکتی ہے اور نتیجتاً وہ دینی تعلیم کو حصول ترقی اور تلاش معاش میں رکاوٹ سمجھتا ہے اور دینی تعلیم سے منہ موڑ کر عصری تعلیم کی طرف لپکتا ہے۔ باقی آج مجموعی طور پر مسلمان دین و مذہب اور تعلیم و تعلم سے دوری بنائے ہوئے ہیں، اب اگر وہ دینی تعلیم سے بھی کنارہ کشی اختیار کریں تو اس میں حیرت و استعجاب کی بات کیا ہے۔

آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ مدارس کے نصاب تعلیم کا از سر جائزہ لیا جائے اور طلبہ مدارس کو تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر (Skill) بھی سکھایا جائے، تاکہ فراغت کے بعد انہیں حصول روزگار کے لیے در بدر کی خاک نہ چھاننا پڑے اور مسلم سماج کے ماڈرن طبقہ پر اس کے منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔

ص ۹۸ کا بقیہ.....

یہ فیض حضرت احمد رضا و فقہ و افتا مسین مکمل ہو گیا عسجد رضا تاج الشریعہ کا

ہیں عسجد قادری ان کے سعادت مند شاگردے یقیناً ان کا بھی ہے سلسلہ تاج الشریعہ کا رضا و مصطفیٰ کے باغیوں کو ٹھیک کر دیں گے لئے تیار ہیں عسجد عصا تاج الشریعہ کا

نہیں ہے صلح کلی تو تذبذب میں پڑا کیوں ہے بریلی چل ابھی جھنڈا اٹھا تاج الشریعہ کا شب عرس چہلم میں ہے کتنی شان سے دیکھو میاں عسجد جو سجادہ بنا تاج الشریعہ کا

نہیں ہے اس میں کوئی شک ذرا لے نعمت رضوی ہو ا دل سے جو عسجد کا ہوا تاج الشریعہ کا

□□□

(ز: حفیظ علیمی گونڈوی *

مسلمان! غلامی سے غلامی تک

عوام بھی بڑ دلی اور حکمت و مصلحت کی چادر اوڑھ لیے ہوتے تو ملک عزیز آزادی کی صبح دیکھنے سے محروم رہ جاتا۔ مسلمانوں کے ایمانی، ایقانی، جذباتی اور دھاردار لہو کی گرمی سے غلامی کی زنجیر تو کٹی لیکن شومی قسمت کہیں یا مسلم لیڈر شپ کی بیوقوفی! کہ ملک عزیز میں تقسیم ہند کی آواز بلند ہونے لگی، ملک چلانے کے لیے آریس ایس اپنی تھیری اور مسلم لیگ اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی ضد ٹھان لی، البتہ ملک تو آزاد ہوا لیکن ہندو مسلم تقسیم (ہندوستان/ پاکستان) کی حبابہ و احمقانہ غلطی سے ہندوستانی مسلمان ایک بار پھر شش جہتی غلامی کی زنجیروں میں بندھ گیا۔

آج اسی برس ہونے کو ہیں لیکن غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آرہی ہے بلکہ روز بروز مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے، معاشی، اقتصادی، تعلیمی، معاشرتی اور ملی و مذہبی ہر قسم کے اموری انجام دہی ایک خطرناک نتائج کی طرف ڈھکیلتے دکھ رہی ہے، حبانوروں کی طرح کسی بھی مقام پر ذبح کر دیا جا رہا ہے، اسفار میں لچنگ جیسے خوف ناک و دل دوز واقعات سے دماغی توازن بگڑنے لگتا ہے، مساجد و مدارس نیر و دیگر دینی، ملی اور ثقافتی مقامات سمیت گھروں کی انہدای کارروائی سے غلامی کی زنجیر مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ڈٹینشن سینٹر تو کجا ہمارے گھروں میں ہی ہمارے انحصار و انسداد کی ترکیب و تحریک تیز ہے۔

ایسے غلامانہ ماحول میں بھی ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طور اپنی آزادی کے تحفظ اور حقوق کی بقا کے لیے لڑنا ہوگا ورنہ غلامی کی زندگی ہمارا مقدر بن جائے گی، میرا اپنا ماننا ہے کہ ہم غلامی ہی کی زندگی گزار رہے ہیں بقیہ ۶۵ پر

غلامی وہ منحوس شے ہے جو انسان کی ہر قسم کی آزادی، حقوق اور خوشیاں سلب کر لیتی ہے، حساس ہوتے ہوئے بھی انسان جانور سے بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، دنیا! آقائی اور غلامی کی روایت پر صدیوں سے چلتی آرہی ہے اور شاید اس نحوست سے رستگاری و خلاصی ناممکن ہے۔

ہم بات کرنے والے ہیں وطن عزیز کے مسلمانوں کی، جہاں صدیوں سے کفر و شرک کے ماحول میں راجا پر جا اور غلامی و آقائی کی ایک مستقل روایت تھی، ظلم و بربریت ہر قدم ارتقائی مراحل طے کر رہے تھے، ایسی انسانیت سوز درندگی تھی کہ جس کے تصور سے دل تھرا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ملک عزیز میں مسلم مجاہدین کے ذریعہ مسلم حکمرانی کی بنیاد پڑی، جس نے ملک کی سسکتی آہوں کی فریادری کی، چشم پر نعم کو امید و یقین کی روشنی دکھائی، بغرزیدہ دلوں میں ہمت اور فکری انحطاط میں وسعت کا تاج محل تعمیر کر دیا۔

نتیجتاً! ملک عزیز مساوات و مواخات کے طرز پر آگے بڑھنے لگا، جس سے ہر جانب امن و آشتی اور پیار و محبت کی پرکیف فضا قائم ہو گئی، لیکن برا ہو غفلت، عیاشی اور نوابی کا! جس نے مسلم حکمرانی کی بیخ کنی کے منفی کردار سے ملک و قوم کو ایک بار پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا، اب کی غلامی نہایت دل سوز اور روح فرساں تھی، جس سے مسلمان اضطرابی کیفیت سے دوچار ہو رہے تھے، پھر کیا تھا غلامی کی زنجیر ٹوٹی تھی مگر مسلمانوں کے خون سے اور ایسا ہی ہوا کہ فرنگیوں سے جنگ آزادی لڑی گئی، ہندوؤں کے بلی دان کے ساتھ لاکھوں مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں کئی ہزار علما کی حوصلہ مند شہادتیں بھی شامل ہیں (بدقسمتی سے جن کی والہانہ قربانیوں کو مسلمانوں نے خود فراموش کر دیا) اگر یہ علما اور

لڑ: حباوید چودھری *

دنیا کی پہلی خوشبو فیکٹری اور مسلمان

تھی، چنانچہ زمین پر بیج گرنے کی دیر تھی اور پورا علاقہ یاسمین کی خوشبو سے مہک اٹھا، لوگ حیران رہ گئے، لیونڈراس علاقے میں صدیوں سے اُگ رہا تھا، یاسمین کی خوشبو لیونڈراس کی مہک میں ملی تو گراس خوشبوؤں کی سرزمین بن گیا، سیاح جوں ہی گراس کے قریب پہنچتے تھے یہ مست ہو جاتے تھے۔

زمین کی اس تاثیر نے عربوں اور مقامی لوگوں کو کاروبار کا نیا راستہ دکھایا، یہ لوگ پھولوں کی مختلف اقسام اگانے لگے، یہ جو بھی قلم لگاتے تھے یا جو بھی بیج بوتے تھے وہ دو ماہ میں جوان ہو کر خوشبو دینے لگتا تھا، لوگوں کو کاروبار مل گیا، یہ پھولوں اور خوشبوؤں کے بیوپاری بن گئے، یہ پھول اگاتے، پھول چنتے، انہیں سوکھاتے اور بوریوں میں بھر کر بیچ دیتے، گراس سے پھولوں کے جہاز کے جہاز جانے لگے۔

اس دوران مستامی لوگوں کو معلوم ہوا، پھول لے جانے والے تاجر بعد ازاں پھولوں کا "سنت" ایک قسم کا رس نکالتے ہیں اور اس سنت سے صابن، شیمپو اور عطر بناتے ہیں، ان لوگوں نے سوچا یہ تمام کام ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ مصر "الجزائر" مراکش اور قرطبہ گئے، پھولوں کا سنت نکالنے کا فن سیکھا اور گراس واپس آ کر اس شہر کو خوشبوؤں کا مسکن بنا دیا، یہ لوگ پھولوں کا سنت نکالنے لگے، پھولوں کا سنت عمل کشید کے ذریعے نکالا جاتا ہے، یہ عمل بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے، گراس میں کاپر کے بڑے بڑے حمام بنائے گئے، ان کے ساتھ شیشے کی بڑی بڑی ٹیوبز لگائی گئیں اور ان ٹیوبز کو ٹھنڈے پانی کے حوضوں سے جوڑا گیا اور گراس پر فیومز کا دار الحکومت بن گیا۔

یہ فن آہستہ آہستہ پورے علاقے میں پھیل گیا، گراس کے تمام دیہات اور ان دیہات کے تمام لوگ خوشبوؤں کے فنون سے

آپ جانتے ہوں گے کہ پیرس کو خوشبوؤں کا شہر کہا جاتا ہے، ان خوشبوؤں کا مین سورس فرانس میں موجود ایک قصبہ ہے جس کو Grasse گراس کے نام سے جانا جاتا ہے جس کو کیپٹل آف فریگمنٹ یعنی خوشبوؤں کا دار الحکومت بھی کہتے ہیں، اسی گاؤں میں دنیا کی سب سے پہلی خوشبوؤں کی فیکٹری ہے جو 1747ء میں قائم ہوئی، اس فیکٹری کے بننے اور اس قصبے کو خوشبوؤں کا دار الحکومت کہلانے کے پیچھے مسلمانوں کی ایک دلچسپ داستان ہے۔

آج اپنے دوستوں کو اس دلچسپ داستان کے بارے میں بتاتے ہیں امید ہے، آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا، گراس جنوبی فرانس کا قدیم قصبہ ہے، یہ قصبہ نیس، کینز اور مونٹی کارلو کے ہمسائے میں واقع ہے، الپس یہاں سے شروع ہوتے ہیں، آپ چند میل کا فاصلہ طے کر کے الپس کے پہاڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پندرہویں صدی میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، یہ لوگ سماجی لحاظ سے انقلابی تھے، انہوں نے یورپ میں ٹائی بھی متعارف کرائی، سوپ بھی، کرسٹل بھی، پیراشوٹ بھی اور علاج کے جدید طریقے بھی، مسلمان تاجر اور سیاح عموماً مونٹی کارلو، نیس اور کینز سے گزرتے تھے، کیوں گزرتے تھے؟

کیونکہ یہاں سمندر ہے، یہ لوگ کشتیوں کے ذریعہ اس علاقے میں پہنچ جاتے تھے اور دوسری وجہ اس علاقے کا موسم تھا یہ علاقہ نسبتاً گرم ہے، یہاں گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے اور عرب گرم علاقوں کو پسند کرتے تھے، پسند ہوئی اور سولہویں صدی کے درمیان عرب گراس میں یاسمین کے بیج لے آئے، یہ بیج انہوں نے علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دیئے، لوگوں نے یہ بیج زمین میں بودیئے۔

یہ زمین گویا صدیوں سے یاسمین کے بیجوں کا انتظار کر رہی

وابستہ ہوتے چلے گئے، یہ پھول اگاتے، ان کا عطر بناتے اور بیج دیتے، یہ خوشبودار صابن، شیمپو، اگر بتیاں اور مہکتی ہوئی موم بتیاں بھی بنانے لگے، یوں یہ علاقہ خوشبو کا مرکز بنتا چلا گیا، شہر میں لیباریٹریاں بنیں لیباریٹریوں میں خوشبوؤں کے ماہر آئے، ماہرین نے مختلف خوشبوئیں ملا کر نئی خوشبوئیں ایجاد کیں اور یوں خوشبوؤں کے برانڈ بنتے چلے گئے، شیشہ سازوں نے گراس کا رخ کیا اور یہ خوشبوؤں کی خوبصورت بوتلیں بنانے لگے، یہ بوتلیں پیکنگ کی انڈسٹری کو گراس لے آئیں اور یوں یہ برنس پھیلتا چلا گیا۔

اس دوران علاقے میں چڑھ رنگنے کی انڈسٹری لگی، ٹینریز لگیں اور یہ چڑھ اٹلی کے شہروں ٹیورن، پیسا اور فلورینس میں بننے لگا، اس چڑھ کے دستانے، جوتے اور پرس بنتے تھے، یہ تینوں چیزیں دیکھنے میں خوبصورت لگتی تھیں لیکن ان میں چڑھ کی بو آتی تھی، چڑھ کی صنعت نے گراس کی خوشبو کی انڈسٹری کو بہت متاثر کیا لیکن پھر گراس کے چند فنکاروں نے ایک ایسی خوشبو بنالی جو چڑھ کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیتی تھی اور خواتین جب دستانے اتارتی تھیں تو ان کے ہاتھوں سے بدبو کی بجائے خوشبو آتی تھی، اس ایجاد نے گراس کی خوشبو انڈسٹری کو ”بوسٹ“ دیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے علاقے کی سب سے بڑی انڈسٹری بن گئی۔

1747ء میں گراس میں پرفیوم کی پہلی فیکٹری لگی، اس کا نام گالی مارڈ (Galli Mard) تھا، یہ آج بھی قائم ہے اور یہ دنیا کی پہلی پرفیوم فیکٹری ہے، 1849ء میں دوسری فیکٹری لگی، اس کا نام مولی نارڈ (Moli Nard) تھا اور 1926ء میں فراگونارڈ (Fragonard) کے نام سے تیسری فیکٹری لگی، گراس میں اس وقت 60 فیکٹریاں ہیں، ان فیکٹریوں میں ساڑھے تین ہزار لوگ کام کرتے ہیں جبکہ دس ہزار لوگ خوشبو کی صنعت سے وابستہ ہیں، حکومت نے 1989ء میں گراس میں خوشبو کا عجائب گھر بنایا۔

اس میوزیم میں خوشبو کی صنعت سے وابستہ پانچ ہزار اشیا

رکھی گئی ہیں، گراس میں پرفیوم کالج بھی ہے، اس کالج میں ہر سال صرف 16 طالب علموں کو داخلہ ملتا ہے، پوری دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں، ان میں سے صرف 16 لڑکوں اور لڑکیوں کو داخلہ ملتا ہے، آپ ان 16 لوگوں کے معیار کا خود اندازہ لگا لیجئے، یہ کیسا کالج ہوگا۔

یہ شہر خوشبو کے خام مال کا مرکز ہے، یہ لوگ پھولوں کا ست اور رس بیچتے ہیں، یہ کتنی بڑی اور قیمتی انڈسٹری ہے، آپ اس کا اندازہ صرف ایک چیز سے لگا لیجئے، گراس سے گلاب کے پھولوں کا ست ملتا ہے، آپ اگر یہ ست خریدنا چاہیں تو آپ کو ایک لیٹر کے 42 لاکھ روپے ادا کرنا پڑتے ہیں، یہ غیر معمولی رقم ہے لیکن آپ یہ اندازہ بھی لگائیے، اس ایک لیٹر ست سے گلاب کے کتنے پرفیوم بنتے ہوں گے؟ اس سے گلاب کی پرفیوم کی دو لاکھ بوتلیں بنتی ہیں اور آپ اگر ایک بوتل ہزار روپے میں فروخت کریں تو آپ منافع کا اندازہ خود لگا لیجئے۔

خوشبو ایک حساس اور نازک سائنس ہے، آپ کو کبھی کسی پرفیوم لیباریٹری میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، یہ لوگ دن کا زیادہ تر وقت خوشبو میں گزارتے ہیں، یہ سگریٹ اور شراب نہیں پیتے، ان کی یادداشت غیر معمولی ہوتی ہے۔

یہ ایک خوشبو سونگھتے ہیں، پھر اسے ذہن کے ایک خانے میں محفوظ کرتے ہیں، پھر دوسری خوشبو سونگھتے ہیں، اسے دوسرے خانے میں محفوظ کرتے ہیں اور پھر ذہن میں موجود دونوں خوشبوؤں کو ملا کر نئی خوشبو بناتے ہیں۔

ان لوگوں کو یہ نئی خوشبو باقاعدہ محسوس ہوتی ہے، یہ اس کے بعد ریشم کے رومال پر دونوں خوشبوئیں ملاتے ہیں، رومال کو ہوا میں لہراتے ہیں اور اپنی ایجاد کردہ نئی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، یہ اس وقت تک دونوں خوشبوؤں کو مختلف مدت درمیان ملاتے رہتے ہیں جب تک انہیں ہوا میں وہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی جو ماہرین کے ذہن میں ہوتی ہے۔

□□□

مذہبی وراثت پر بلڈ وزر؟ جمہوری متدروں کا امتحان

لن: حافظ افتخار احمد قادری *

کرنے یا عدالت سے رجوع کرنے کا مناسب موقع تک نہیں دیا گیا۔ انسانی حقوق کے کارکنان اور سماجی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ متعدد معاملات میں نہ تو مناسب نوٹس جاری کیے گئے اور نہ ہی قانونی تقاضوں کو مکمل طور پر پورا کیا گیا، اگر یہ دعوے درست ہیں تو یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں بلکہ متانون کی حکمرانی اور شہری حقوق کا معاملہ بھی بن جاتا ہے۔

دہلی سے شروع ہونے والی یہ بحث اس وقت مزید شدت اختیار کر گئی جب منگول پوری کے علاقے میں واقع ایک قدیم درگاہ کے بڑے حصے کو منہدم کر دیا گیا۔ مقامی افراد کے مطابق یہ مقام کئی نسلوں سے عقیدت مندوں کا مرکز رہا تھا اور اس سے علاقے کی مذہبی و ثقافتی تاریخ وابستہ تھی۔ انہدام کے بعد نہ صرف مقامی آبادی میں بے چینی پیدا ہوئی بلکہ سوشل میڈیا اور مختلف سماجی حلقوں میں بھی اس واقعہ پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ اسی دوران دہلی کے ہی ایک دوسرے علاقے میں زیر تعمیر مدرسے کی دیوار کو منہدم کیے جانے کی خبر نے اس بحث کو مزید وسعت دی۔

ہریانہ، مہاراشٹر، اتر پردیش، راجستھان اور گجرات جیسے صوبوں میں بھی یکے بعد دیگرے اسی نوعیت کے واقعات رونما ہوئے۔ ان میں بعض مقامات ایسے تھے جو کئی دہائیوں بلکہ بعض صورتوں میں صدیوں پر محیط تاریخ رکھتے تھے۔ جب کوئی عمارت صرف اینٹ اور پتھر کا مجموعہ نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کسی علاقے کی اجتماعی یادداشت، ثقافتی شناخت اور مذہبی وابستگی جڑی ہوئی ہو تو اس کا انہدام محض ایک تعمیراتی کارروائی نہیں رہتا بلکہ ایک جذباتی اور سماجی مسئلہ بن جاتا ہے۔

مساجد اور درگاہوں کے انہدام کے خلاف احتجاج کرنے والوں کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ اگر کسی ڈھانچے کی قانونی حیثیت

ہندوستان صدیوں سے مختلف مذاہب، تہذیبوں اور ثقافتوں کا حسین گہوارہ رہا ہے۔ اس سرزمین کی شناخت صرف اس کی جغرافیائی وسعت یا سیاسی تاریخ سے نہیں بلکہ اس کے اس تکثیری مزاج سے بھی ہے جس نے مختلف مذہبی اور ثقافتی اکائیوں کو اپنے اندر سمور کھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی تہذیب کو اکثر گنگا جمنی تہذیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جہاں مختلف عقائد کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے، جیتے اور اپنی مذہبی روایات کو محفوظ رکھتے آئے ہیں۔ تاہم گزشتہ چند برسوں سے ملک کے مختلف حصوں میں ایسے واقعات مسلسل سامنے آرہے ہیں جنہوں نے اس تاریخی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے تصور کو شدید سوالات کی زد میں لا کھڑا کیا ہے۔

حالیہ دنوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں مساجد، مدارس، عیدگاہوں اور درگاہوں کے خلاف ہونے والی انہدامی کارروائیوں نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے، گزشتہ تقریباً پینتالیس دنوں کے دوران متعدد ریاستوں میں مسلم مذہبی مقامات کو بلڈ وزروں کے ذریعے منہدم کیے جانے کی اطلاعات نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ عالمی سطح پر بھی تشویش پیدا کی ہے۔ ان واقعات نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آخر ہندوستان میں مذہبی آزادی، اقلیتوں کے آئینی حقوق اور تاریخی ورثے کے تحفظ کی موجودہ صورت حال کیا ہے اور آیا یہ انہدامی مہم واقعی محض تجاویزات کے خاتمے کی کارروائیاں ہیں یا ان کے پس منظر میں کوئی وسیع تر سیاسی اور سماجی تناظر بھی موجود ہے۔

ان کارروائیوں کا سب سے زیادہ تشویشناک پہلو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی مقامات پر صدیوں پرانے مذہبی ڈھانچوں کو اس انداز میں منہدم کیا گیا کہ مقامی افراد کو اپنی قانونی پوزیشن واضح

متنازع بھی ہو تو اس کا فیصلہ عدالتوں اور قانونی اداروں کے ذریعہ ہونا چاہیے نہ کہ اچانک بلڈوزر کارروائیوں کے ذریعہ، ان کے مطابق قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فریق کو اپنا موقف پیش کرنے اور اپنی ملکیت یا حق کے ثبوت فراہم کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے برعکس انتظامیہ کا موقف اکثر یہ سامنے آتا ہے کہ کارروائیاں تجاویزات کے خاتمے یا عوامی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ناگزیر تھیں۔ یہی اختلاف دراصل موجودہ تنازعے کا مرکزی نکتہ بن چکا ہے۔ ایک طرف حکومت اور متعلقہ ادارے ان اقدامات کو قانونی اور انتظامی ضرورت قرار دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف متاثرہ افراد اور حقوق انسانی کی تنظیمیں انہیں امتیازی رویے کی مثال کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر متاثرہ سب کے لیے یکساں ہے تو پھر انہدامی کارروائیوں کے انتخاب کا معیار کیا ہے؟ یہی سوال عوامی مباحثوں، عدالتی مقدمات اور بین الاقوامی حلقوں میں بار بار اٹھایا جا رہا ہے۔

اتر پردیش میں پیش آنے والے بعض واقعات نے اس بحث کو مزید حساس بنا دیا ہے، صوبہ گزشتہ کئی برسوں سے ”بلڈوزر سیاست“ کی اصطلاح کے ساتھ جوڑا جاتا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے اسے قانون شکن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ بعض مواقع پر اس کا استعمال سیاسی اور سماجی پیغام رسانی کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ جب مذہبی مقامات اس عمل کا حصہ بنتے ہیں تو مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں عقیدے، شناخت اور جذبات کے عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔

وارانسی میں ایک قدیم مسجد کے انہدام اور دوسری تاریخی مسجد کو نوٹس دیئے جانے کے واقعات نے خاصی توجہ حاصل کی۔ وارانسی ہندوستان کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اور اس کی تہذیبی شناخت مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے ملاپ سے بنی ہے۔ ایسے شہر میں کسی بھی تاریخی مذہبی عمارت کا مستقبل صرف مقامی معاملہ نہیں رہتا بلکہ قومی سطح کی بحث کا موضوع بن جاتا ہے۔

راجستھان میں ایک مسجد کے انہدام کے دوران سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات اور انٹرنیٹ خدمات کی معطلی نے بھی کئی سوالات کو جنم دیا۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ اگر کارروائی مکمل طور پر قانونی اور غیر متنازع تھی تو پھر اتنی وسیع انتظامی تیاریوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوسری جانب انتظامیہ کا موقف تھا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدامات ضروری تھے، حقیقت جو بھی ہو، اس نوعیت کے واقعات عوامی اعتماد کو متاثر کرتے ہیں اور مختلف طبقات کے درمیان فاصلوں کو بڑھا سکتے ہیں۔

مہاراشٹر اور گجرات میں درگاہوں اور قبرستانوں کے خلاف کارروائیوں نے بھی مذہبی حلقوں میں گہری بے چینی پیدا کی۔ درگاہیں برصغیر کی مشترکہ تہذیبی روایت کا اہم حصہ سمجھی جاتی ہیں، ان مقامات پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مختلف مذاہب کے افراد بھی حاضری دیتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی درگاہ کے انہدام کو محض ایک مذہبی مقام کے خاتمے کے طور پر نہیں دیکھا جاتا بلکہ اسے ایک ثقافتی علامت کے زوال کے طور پر بھی محسوس کیا جاتا ہے، اس معاملے کا ایک اہم پہلو عالمی رد عمل بھی ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل ان واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک کی اصل طاقت اس کی اکثریت نہیں بلکہ اس کے اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ سے ظاہر ہوتی ہے، اگر کوئی اقلیتی طبقہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے تو یہ جمہوری نظام کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن جاتا ہے۔

واشنگٹن سمیت مختلف عالمی مراکز میں موجود انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان واقعات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ہندوستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مذہبی مقامات کے خلاف کسی بھی کارروائی میں مکمل شفافیت، عدالتی نگرانی اور قانونی تقاضوں کی پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ ان تنظیموں کا خیال ہے کہ قانون کی عملداری اور شہری حقوق کے احترام کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہر جمہوری حکومت کی ذمہ داری ہے۔

آئینی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہندوستان کا دستور ہر شہری کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ آرٹیکل 25 ہر فرد کو اپنے

مذہب پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے اور مذہبی رسومات ادا کرنے کا حق دیتا ہے۔ اسی طرح آئین کا بنیادی ڈھانچہ مذہبی مساوات اور سیکولر اصولوں پر قائم ہے۔ اس لیے جب کسی مذہبی مقام کے انہدام کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کے ساتھ ساتھ اس کے آئینی مضمرات بھی زیر بحث آجاتے ہیں، سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کا سب سے گہرا اثر اقلیتی طبقے کے نفسیاتی احساس تحفظ پر پڑتا ہے۔ جب کسی کمیونٹی کو محسوس ہونے لگے کہ اس کی مذہبی شناخت یا تاریخی وراثت خطرے میں ہے تو اس کے اندر بے اعتمادی اور خوف پیدا ہونا فطری امر ہے۔ یہ کیفیت نہ صرف سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرتی ہے بلکہ قومی یکجہتی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔

اس تناظر میں میڈیا کا کردار بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، میڈیا اگر متوازن، تحقیقی اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرے تو عوام کو حقیقت تک رسائی حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر معاملات کو سیاسی یا مذہبی تعصب کے چشمے سے پیش کیا جائے تو کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے حساس معاملات میں حقائق، شواہد اور قانونی نکات کو ترجیح دی جائے۔

یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تاریخ صرف اکثریت یا اقلیت کی تاریخ نہیں بلکہ مشترکہ وراثت کی تاریخ ہے۔ مساجد، مندروں، گرجا گھروں، گردواروں اور درگاہوں نے مل کر اس تہذیب کو تشکیل دیا ہے جس پر آج کا ہندوستان فخر کرتا ہے۔ اگر اس مشترکہ ورثے کے کسی حصے کو نقصان پہنچتا ہے تو درحقیقت پوری قومی تاریخ متاثر ہوتی ہے۔ موجودہ صورت حال اس بات کی متقاضی ہے کہ حکومت، عدلیہ، سول سوسائٹی اور مذہبی قیادت مل بیٹھ کر ایسے معاملات کے حل کے لیے ایک واضح اور منصفانہ طریقہ کار وضع کریں۔ قانونی تنازعات کا حل عدالتوں میں ہونا چاہیے، تاریخی ورثے کے تحفظ کو ترجیح دی جانی چاہیے اور کسی بھی مذہبی طبقے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اسے الگ تھلگ یا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

جمہوریت کی اصل روح طاقت کے استعمال میں نہیں بلکہ

انصاف کے قیام میں مضمر ہوتی ہے۔ ریاستیں بلڈ وزروں سے عمارتیں تو گر اسکتی ہیں لیکن اعتماد، ہم آہنگی اور بھائی چارے کی تعمیر صرف انصاف، مساوات اور باہمی احترام کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ ہندوستان کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنی تکثیری شناخت، آئینی اقدار اور مشترکہ تہذیبی وراثت کو محفوظ رکھے۔ اگر ایسا نہ ہو تو نقصان صرف کسی ایک کمیونٹی کا نہیں بلکہ پورے ملک کے سماجی تانے بانے کا ہوگا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام فریق جذبات کے بجائے قانون، انصاف اور مکالمے کی راہ اختیار کریں۔ مذہبی آزادی، تاریخی وراثت کے تحفظ اور آئینی مساوات کے اصولوں کو مضبوط بنانا ہی وہ راستہ ہے جو ہندوستان کو ایک مستحکم، پر امن اور ہم آہنگ مستقبل کی طرف لے جاسکتا ہے۔ یہی ایک جمہوری معاشرے کی پہچان بھی ہے اور اسی میں قوم کے روشن مستقبل کی ضمانت پوشیدہ ہے۔

جمہوریت کا امتحان

ہندوستان کی جمہوریت اس وقت ایک ایسے نازک دورا ہے پرکھڑی ہے جہاں ہر آئینی ادارے کے کردار، نیت اور عمل پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انتخابی سیاست اب محض عوامی خدمت یا نظریاتی کشمکش تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ ایک ایسی جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہے جس میں اقتدار کے حصول کے لیے آئینی ضابطوں کی تشریح بھی طاقت کے توازن کے مطابق کی جا رہی ہے۔

اسی پس منظر میں جب کوئی منتخب عوامی نمائندہ براہ راست عدلیہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو یہ ایک قانونی معاملہ نہیں رہتا بلکہ جمہوری روح کے مستقبل کا سوال بن جاتا ہے۔ گزشتہ 4 فروری کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ متا بنرجی کی پیشی نے ملک بھر کی سیاسی فضا میں ایک نئی سنجیدگی پیدا کر دی۔ معاملہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ووٹرسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی سے متعلق تھا لیکن اس کیس کی نوعیت صرف انتخابی فہرستوں کی جانچ تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ سوال اب اس بات پر اٹھ رہا ہے کہ آیا جمہوریت کے بنیادی ستون

یعنی ووٹ کے حق کو واقعی محفوظ رکھا جا رہا ہے یا اسے خاموشی سے کمزور کیا جا رہا ہے؟

اس پورے معاملے میں سب سے غیر معمولی اور تاریخی پہلو یہ تھا کہ متنازعہ جج نے خود سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر اپنے دلائل پیش کیے۔ سپریم کورٹ کی تاریخ میں کسی برسر اقتدار وزیر اعلیٰ کا اس طرح ذاتی طور پر مقدمہ لڑنا شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ قدم اس بات کی علامت ہے کہ معاملہ ان کے نزدیک سیاسی نہیں بلکہ وجودی نوعیت کا ہے جہاں ریاست کے عوام کے جمہوری حقوق داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ عدالت کے روبرو متنازعہ جج نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر کیوں ووٹرسٹ کی یہ خصوصی نظر ثانی صرف مغربی بنگال میں اس شدت کے ساتھ کی جا رہی ہے جبکہ دیگر ریاستوں میں اسی نوعیت کی کارروائی نظر نہیں آتی۔

ان کا موقف تھا کہ اس عمل کا اصل مقصد نئے ووٹروں کو شامل کرنا نہیں بلکہ پہلے سے موجود ووٹروں کو فہرست سے خارج کرنا ہے اور یہ ایک ایسی خاموش کارروائی ہے جو جمہوریت کی جڑوں کو کمزور کر سکتی ہے۔ ان کے الفاظ میں یہ صرف انتظامی مشق نہیں بلکہ ایک سیاسی منصوبہ ہے۔

متنازعہ جج کی اپیل قانونی زبان تک محدود نہیں تھی بلکہ اس میں ایک گہرا اخلاقی اور جمہوری درد جھلکتا تھا۔ جب انہوں نے کورٹ سے کہا کہ "جمہوریت کو بچائیں" اور یہ جملہ ادا کیا کہ "انصاف بند دروازوں کے پیچھے رو رہا ہے" تو یہ صرف ایک ریاست کی وزیر اعلیٰ کی آواز نہیں تھی بلکہ وہ کروڑوں ووٹروں کی نمائندگی کر رہی تھیں جو اپنے حق رائے دہی کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہیں۔

ان کے یہ الفاظ دراصل موجودہ ہندوستانی سیاست کے اس المیے کی عکاسی کرتے ہیں جہاں عوام کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور اثرات کہیں اور پڑ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو نوٹس جاری کیا اور ان سے جواب طلب کیا۔ اگرچہ کورٹ نے فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا لیکن

نوٹس جاری ہونا بذات خود ایک بڑی پیش رفت ہے۔

اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عدلیہ اس معاملے کو رسمی کارروائی سمجھ کر نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلی سماعت 9 فروری کو ہوگی اور وہ عملی حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گی، نیز ضرورت پڑنے پر مزید وقت دینے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔

یہ کیس اس لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ آنے والے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے بالکل قریب سامنے آیا ہے، ایسے وقت میں ووٹرسٹ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا نظر ثانی کے اثرات براہ راست انتخابی نتائج پر پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے اپوزیشن حلقوں میں اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انتخابی عمل کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے جبکہ حکمران طبقہ اسے محض ایک انتظامی ضرورت قرار دینے پر مصر ہے۔

دورِ حاضر کی ہندوستانی سیاست میں یہ معاملہ ایک نظیر بن سکتا ہے۔ اگر عدالت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ووٹرسٹ کی نظر ثانی کا عمل شفافیت اور مساوات کے اصولوں کے مطابق نہیں ہو رہا تو اس کے اثرات صرف مغربی بنگال تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے ملک میں انتخابی عمل کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے اور اگر یہ خدشات نظر انداز کر دیئے گئے تو جمہوریت کے سب سے بنیادی حق یعنی ووٹ کی معنویت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔

فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس کیس کا انجام کیا ہوگا لیکن اتنا طے ہے کہ متنازعہ جج کی سپریم کورٹ میں پیشی نے ایک بار پھر یہ بحث زندہ کر دی ہے کہ جمہوریت صرف انتخابات کا نام نہیں بلکہ اس اعتماد کا نام ہے جو عوام کو اپنے اداروں پر ہوتا ہے، اگر یہ اعتماد متزلزل ہو جائے تو جمہوری عمارت محض ایک کھوکھلا ڈھانچہ بن کر رہ جاتی ہے۔ آنے والی سماعت نہ صرف ایک قانونی فیصلے کا تعین کرے گی بلکہ یہ بھی طے کرے گی کہ ہندوستانی جمہوریت اس نازک موڑ پر کس سمت آگے بڑھے گی۔

اس پورے قضیے کو اگر وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ

صرف مغربی بنگال، متاثر جی یا الیکشن کمیشن تک محدود معاملہ نہیں رہتا بلکہ یہ ہندوستانی جمہوریت کے اس بنیادی سوال سے جڑ جاتا ہے کہ آیا عوام کا اعتماد اب بھی اداروں پر قائم ہے یا وہ آہستہ آہستہ متزلزل ہو رہا ہے؟

ووٹ کا حق محض ایک آئینی حق نہیں بلکہ وہ روح ہے جس پر پورا جمہوری نظام کھڑا ہے اور اگر اسی حق کے تحفظ پر سوال اٹھنے لگیں تو یہ ایک سنجیدہ وارننگ سمجھی جانی چاہیے متاثر جی کی سپریم کورٹ میں پیشی اسی وارننگ کی علامت ہے۔

یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں سیاست اور آئین آمنے سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور فیصلہ صرف ایک کیس کا نہیں بلکہ ایک روایت کا ہونا ہے۔ اس روایت کا جس میں الیکشن کمیشن جیسے آئینی اداروں کی غیر جانبداری، عدلیہ کی آزادانہ مداخلت اور عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کڑی میں بھی کمزوری آتی ہے تو اس کا اثر پورے نظام پر پڑتا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ حالیہ برسوں میں انتخابی عمل پر شکوک و شبہات کا دائرہ وسیع ہوا ہے۔ کہیں ای وی ایم پر سوالات ہیں، کہیں ووٹر لسٹ کی شفافیت پر اور کہیں انتخابی مہم کے دوران ریاستی مشینری کے استعمال پر۔ ایسے ماحول میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی جیسے اقدامات عوامی بے چینی کو مزید بڑھاتے ہیں، خاص طور پر جب یہ تاثر قائم ہو کہ یہ عمل یکساں طور پر پورے ملک میں نافذ نہیں ہو رہا بلکہ مخصوص ریاستوں یا علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے سامنے اب ایک نہایت نازک ذمہ داری آن کھڑی ہوئی ہے۔ اسے نہ صرف قانونی موٹو گانیوں کو سلجھانا ہے بلکہ اس اعتماد کو بھی بحال کرنا ہے جو عوام کے دلوں میں آئینی اداروں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

سپریم کورٹ اگر اس معاملے میں شفافیت، مساوات اور غیر جانبداری کے اصولوں کو مقدم رکھتی ہے تو یہ فیصلہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط مثال بن سکتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ خاموشی بھی ایک فیصلہ سمجھی جائے گی جس کے اثرات دیر پا اور

گہرے ہوں گے۔ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ ہندوستان جیسے کثیر الثقافتی اور کثیر السانی ملک میں جمہوریت صرف اکثریت کی حکمرانی کا نام نہیں بلکہ اقلیتوں، حاشیے پر موجود طبقات اور کمزور آوازوں کے تحفظ کا ضامن بھی ہے۔ ووٹر لسٹ سے کسی ایک نام کا حذف ہونا ظاہر ایک معمولی انتظامی عمل لگ سکتا ہے مگر درحقیقت یہ کسی فرد کی سیاسی شناخت کے مٹنے کے مترادف ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس عمل پر سوال اٹھانا دراصل جمہوریت کے دفاع کے مترادف ہے نہ کہ اس کی مخالفت۔ متاثر جی کی اپیل میں جو اخلاقی کرب اور جمہوری درد جھلکتا ہے وہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ سیاست اگر صرف عددی طاقت اور انتخابی حکمت عملی تک محدود ہو جائے تو وہ اپنے اصل مقصد سے بھٹک جاتی ہے۔ جمہوریت کا اصل حسن اسی میں ہے کہ اختلاف کو دبایا نہ جائے بلکہ سنا جائے اور ادارے طاقت کا نہیں بلکہ انصاف کا ذریعہ بنیں۔ اب جب اس معاملے کی اگلی سماعت قریب ہے تو پورے ملک کی نظریں سپریم کورٹ پر مرکوز ہیں۔

یہ سماعت ایک قانونی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ یہ اس بات کا امتحان ہوگی کہ ہندوستانی جمہوریت اپنے اس نازک موڑ پر کس راستے کا انتخاب کرتی ہے۔ کیا وہ شفافیت، اعتماد اور مساوات کے اصولوں کو مضبوط کرے گی، یا پھر شبہات اور خدشات کو مزید گہرا ہونے دے گی؟ آخر کار یہ بات طے ہے کہ جمہوریت صرف بیلٹ بکس میں ڈالے گئے ووٹوں سے زندہ نہیں رہتی بلکہ اس یقین سے زندہ رہتی ہے کہ ہر ووٹ کی قدر ہے، ہر آواز کی اہمیت ہے اور ہر ادارہ اپنے آئینی دائرے میں رہ کر عوام کے حق میں کام کر رہا ہے۔

اگر یہ یقین کمزور پڑ جائے تو انتخابات ایک رسمی عمل بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جس کی طرف یہ پورا مقدمہ اشارہ کرتا ہے اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں ہندوستان کی جمہوری سمت کا تعین کرے گا۔

□ □ □

(از: محمد شمیم*)

اگر مکاتب و مدارس ختم ہو گئے تو...؟

مدارس کی اہمیت اور افادیت کو اپنی جان سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اور ان سے اللہ فی اللہ محبت بھی کرتے ہیں، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ہمارے مدارس کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا تھا، لیکن یہ ہمارے غیرت مند مسلمانوں کا حوصلہ ہی ہے کہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے ان مکاتب و مدارس کو چلا رہے ہیں اور ان شاء اللہ یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

ہاں! ہمارے معاشرے سے یہ شکایت بھی آتی رہتی ہے کہ بعض لوگ مدارس کے نام پر اپنی دکان چلاتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں، درحقیقت یہ بہروپے ہوتے ہیں جو مولانا کا روپ دھار کر چوری، خیانت اور حرام خوری جیسے قبیح اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدرسہ نمادکانیں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی وجہ سے تمام مدارس پر لعن طعن کرنا درست ہے، کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ایک لالچی سے تمام مدارس کو ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔

میرے خیال میں ایسے لوگ اپنے ہی پیروں پر کلبھاڑی مار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مدارس تو آپ ہی کے ہیں اور ان کے بغیر آپ کی دینی زندگی ادھوری ہے، غور کیجیے! اگر بدن کے کسی حصے پر پھوڑا نکل آئے اور اس میں مواد بھر جائے تو اسی پھوڑے کا علاج کیا جاتا ہے، اسے نشتر لگا کر ٹھیک کیا جاتا ہے، پورا عضو نہیں کاٹا جاتا، اسی طرح جہاں کہیں امانت میں خیانت یا کوئی برائی نظر آئے تو اسے روکنے کی کوشش کیجیے، اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکیے، ممکن نہ ہو تو زبان سے سمجھائیے بقیہ ص ۶۷ پر

جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی کا ہونا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک زندہ دل مسلمان کے لیے مکاتب و مدارس کا وجود ضروری ہے، کیونکہ مکاتب ہوں گے تو ہماری قوم کے معصوم بچے قرآن پاک اور دینیات کی تعلیم حاصل کریں گے، اور مکاتب و مساجد میں تعلیم دینے کے لیے ائمہ و مدرسین کا ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ یہ ائمہ و اساتذہ مدارس ہی سے تیار ہو کر آتے ہیں۔

خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے جب تمام مکاتب و مدارس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا! ہمارے معصوم بچوں کو قرآن پاک اور دینیات کون سکھائے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ عیدین اور جمعہ کی نمازیں کون پڑھائے گا؟ پانچ وقت کی نمازوں میں امامت کون کرے گا؟ جب ہر طرف سے قرآن و حدیث پر اعتراضات ہوں گے تو ان کا جواب کون دے گا؟

ابھی تو ارتداد کی آندھی چل رہی ہے، لیکن اگر مکاتب و مدارس نہ رہیں تو یہی آندھی طوفان کی شکل اختیار کر لے گی، اس وقت اس کی روک تھام کی کیا صورت ہوگی؟ جو علمائے کرام اور حفاظ عظام اس وقت موجود ہیں، وہ اپنی زندگیاں گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد جب نئے علما اور حفاظ تیار ہونے کے تمام راستے بند کر دیئے جائیں گے تو ذرا سوچئے کہ ہماری نسلیں دین کس سے سیکھیں گی؟ اپنے دینی مسائل کس سے معلوم کریں گی؟ ایسے اور بھی بہت سے سوالات ہیں جن کے بارے میں سوچ کر روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر یہ مکاتب و مدارس نہ رہیں تو مسلمان اپنے دین پر کیسے قائم رہ سکے گا۔

انہی وجوہات کی بنا پر ہماری قوم کے غیور مسلمان مکاتب و

غدير خم سے متعلق ایک خطیب کے چند گمراہ کن نظریات اور ان کا شرعی حکم

(از: مفتی محمد ذوالفقار خان نعیمی لکرا لوی*)

یا کس وقت ملی؟ (4) کیا دیگر خلفائے راشدین کو ولایت حاصل نہیں ہوئی تھی؟ (5) اور جو اہل سنت کے افراد علما ایسے جلسوں میں شرکت کریں یا جو ایسے جلسے منعقد کریں ان پر از روئے شرع کیا حکم ہے؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں، بینواتو جروا۔
مستولہ: (نبیرہ فقیر اعظم مولانا مفتی) محمد عبدالعزیز خان قادری، ناگپور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم

الجواب بعون الملک الوہاب استفتا کے مندرجات دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مقرر خصوصی اہل تشیع کے عقائد و نظریات سے متاثر ہیں اور اہل سنت کے عقائد و نظریات سے ناواقف! اہل سنت پر طعن و تشنیع نہ کرے گا مگر وہ جو مخالف اہل سنت ہے۔ مقرر خصوصی کا عید غدیر منانے کا حکم دینا یقیناً شیعہ مذہب کی پیروی کی طرف غماز ہے۔ یوم غدیر اہل تشیع کی عید اکبر ہے اور اس کو وہ خاص اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے مطابق اس دن حضرت علی کو خلافت بلا فصل ملی تھی بلکہ امامت کے بھی قائل ہیں۔ نیز یہ بھی مشہور ہے کہ اس دن چوں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی اس لیے وہ اس دن جشن مناتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ البتہ اصل وجہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل اور امامت ہے۔ اس عید غدیر کا بانی عراقی شیعہ حاکم معز الدین احمد بن ابویہ دیلمی ہے، سب سے پہلے اسی نے رافضیوں کے ساتھ ۱۸ رذی الحجہ ۳۵۲ھ کو بغداد میں عید غدیر منائی، ابن کثیر نے لکھا ہے:

"ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وثلاثمائة... وفی

ناگپور کے تاج آباد شریف درگاہ کے سامنے میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اور اس جلسے میں جو مقرر خصوصی مدعو کیے گئے شاید وہ اہل تشیع حضرات کے عقائد باطلہ سے بہت متاثر تھے تو حضرت موصوف نے یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر اہل سنت و الجماعت پر طعن لعن کرتے ہوئے تمام مجمع کو یوم غدیر منانے کی نصیحت دے ڈالی۔ نیز غدیر خم کا واقعہ بیان کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ جس کا میں مولیٰ اس کا علی مولیٰ اور غلط بیانی کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خلافت دے دی تھی اور پھر بات بدلتے ہوئے کہا کہ ولایت عطا فرمائی تھی اور انہوں نے لفظ "مولیٰ" کا معنی خلیفہ کے کیے۔ جب کہ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الکرامات میں حضرت سفینہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے متعلق جو واقعہ ہوا کہ وہ افریقہ کے جنگل میں اپنے وقف کے ساتھ کھو گئے اور اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ جنگل کا شیر سامنے آ گیا اور جب شیر آیا تو آپ ڈرے نہیں بھاگے نہیں بلکہ شیر کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جب شیر ان پر حملہ آور ہوا تو انہوں نے کہا: یا ابالحارث انا مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس متن کا ترجمہ تمام اہل سنت کی شرح میں کہیں بھی خلیفہ یا ولایت نہیں ہیں اور عید غدیر خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے دن منائی جاتی ہے۔

لہذا آپ شرعی رہنمائی فرمائیں کہ (1) اہل سنت والجماعت کا یوم عید غدیر منانا کیسا؟ (2) کیا غدیر خم کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملنے پر دلالت کرتا ہے؟ (3) کیا غدیر خم کے موقع پر حضرت رضی اللہ عنہ کو ولایت عطا کی گئی تھی یا پہلے سے

ثامن عشر ذی الحجۃ منها أمر معز الدولة بإظهار الزینة ببغداد وأن تفتح الأسواق باللیل كما فی الأعیاد وأن تضرب الدبابد والبوقات، وأن تشعل النیران بأبواب الأمراء وعند الشرط؛ فرحا بعید الغدیر - غدیر خم - فكان وقتا عجیبا ویوما مشهودا، وبدعة ظاهرة منكرة۔ سن ۳۵۲ ہجری ۱۸ رذی الحجۃ کو معز الدولہ نے شہر بغداد سجانے اور رات کو عیدوں کی راتوں کی طرح بازار کھولنے کا حکم دیا اور باجے اور بگل بجائے گئے اور حکام کے دروازوں اور فوجیوں کے پاس چراغاں کیا گیا، عید غدیر کی خوشی میں، تو وہ وقت عجیب اور دیکھنے کا دن تھا اور ظاہری بری بدعت کا دن تھا۔" [الہدایۃ والنہایۃ، لابن الکثیر: ۱۵/۲۶۱]

امام ابن اثیر جزی لکھتے ہیں:

"وفیہا فی الثامن عشر ذی الحجۃ، أمر معز الدولة بإظهار الزینة فی البلد، وأشعلت النیران بمجلس الشرطۃ، وأظهر الفرخ، وفتحت الأسواق باللیل، كما یفعل لیالی الأعیاد فعل ذلک فرحا بعید الغدیر، یعنی غدیر خم، وضربت الدبابد والبوقات، وكان یوما مشهودا۔ اور سن ۳۵۲ ہجری ۱۸ رذی الحجۃ کو معز الدولہ نے شہر سجانے کا حکم دیا اور درباریوں کی مجلس میں چراغاں کیا گیا اور خوشی کا اظہار کیا گیا اور بازار کھولے گئے رات کو جس طرح عیدوں کی راتوں کو کھولے جاتے خوب خوشی منائی گئی عید غدیر خم میں اور باجے اور بگل بجائے گئے اور وہ دیکھنے کا دن تھا۔" [الکامل فی التاریخ: ۶/۲۳۶]

امام ذہبی لکھتے ہیں:

"سنة اثنتین وخمسين وثلاثمائة. وفيها يوم ثامن عشر ذی الحجۃ، عملت الزا فضة عید الغدیر، غدیر خم، ودقت الكوسات وصلّوا بالصحرَاء صلاة العید۔ اور سن ۳۵۲ ہجری ۱۸ رذی الحجۃ کو روافض (ابتداء میں معز الدین کا ذکر ہے) نے عید غدیر منائی ڈھول بجائے گئے اور میدان میں نماز عید پڑھی۔" [العبر فی خبر من غبر: ۲/۹۰]

الغرض: عید غدیر اہل تشیع کا تیوہار ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک جس کی اصل بنیاد یوم غدیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولیٰ علی کو خلافت و امامت دینا ہے۔ حالاں کہ یہ سراسر جھوٹ اور فریب ہے۔ واقعہ غدیر خم سے مولیٰ علی کی خلافت و امامت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث غدیر خم سے مولیٰ علی کی فضیلت اجاگر ضرور ہوتی ہے لیکن اس سے خلافت و امامت مراد لینا جہالت ہے۔ حالانکہ اس سے قبل بھی متعدد مقامات پر مولیٰ علی کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا مگر اس دن کو عید کا دن کیوں نہیں قرار دیا جاتا ہے؟ اہل تشیع واقعہ غدیر خم کے جن الفاظ کو اپنے مقصد پر استدلال کرتے ہیں وہ "من كنت مولاه فعلى مولاه" ہے۔ مقرر خصوصی نے بھی اپنی تقریر میں سبقتاً اس کا اظہار کیا ہے۔ حالاں کہ اس جملہ سے کسی طرح بھی خلافت و امامت کا مفہوم ظاہر نہیں ہوتا ہے۔

مولیٰ کے معنی خلیفہ یا امام کے کہیں نہیں آتے بلکہ اس کے متعدد معانی ہیں سے ایک اہم معنی جو یہاں مراد ہے وہ ہے ناصر و مددگار۔ خلیفہ یا امام کا مفہوم محض فاسد ہے۔ ہم یہاں لفظ مولیٰ پر شارحین حدیث کے بیانات قلم بند کرتے ہیں: تا کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"من كنت مولاه فعلى مولاه" قیل، معناه: من كنت أتولاه فعلى يتولاه من الولی ضد العدو أى: من كنت أحبه فعلى يحبه، وقیل معناه: من يتولانى فعلى يتولاه، كذا ذكره شارح من علمائنا۔ جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہیں، کہا گیا ہے کہ اس کے معنی جس سے میں دوستی رکھتا ہوں اس سے علی دوستی رکھتے ہیں۔ دوست بمقابلہ دشمن، یعنی جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے علی محبت کرتے ہیں اور یہ معنی بھی اس کے کئے گئے ہیں کہ جس شخص نے مجھ سے دوستی رکھی تو علی اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ ہمارے شارحین علما نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔"

آگے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وقیل: سبب ذلك أن أسامة قال لعلی: لست مولای"

إنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلى مولاه - اس کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت اسامہ نے کہا کہ علی میرے مولیٰ نہیں ہیں میرے مولیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میں جس کا مولیٰ ہوں اس کے علی مولیٰ ہیں۔

اور اس حدیث سے مولیٰ علی کی امامت پر استدلال کرنے والے شیعہ کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"قالت الشيعة: هو متصرف، وقالوا: معنى الحديث أن علياً رضي الله عنه يستحق التصرف في كل ما يستحق الرسول صلى الله عليه وسلم - التصرف فيه، ومن ذلك أمور المؤمنين فيكون إمامهم أقول: لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين، لأن المتصرف المستقل في حياته هو هو صلى الله عليه وسلم لا غير فيجب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام ونحوهما - شيعہ نے کہا کہ وہ متصرف ہیں اور کہا کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ علی ہر اس معاملہ میں تصرف کا حق رکھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کا حق رکھتے ہیں اور انہیں میں سے مسلمانوں کے معاملات ہیں پس وہ ان کے امام ہوئے، میں کہوں گا کہ ولایت کو اس امامت پر جو مومنین کے معاملہ میں تصرف ہے، محمول کرنا درست نہیں اس لیے کہ مستقل متصرف اپنی حیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کوئی غیر نہیں۔ تو واجب ہے کہ اسے محبت اور اسلام کی ولا اور ان دونوں کے مثل پر محمول کیا جائے۔"

[مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح، کتاب المناقب، ۱۱/۲۳۷]

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

"بدان کہ ایں اقویٰ چیز یست کہ تمسک کردہ اند شیعہ در ادعای ایشان نص تفصیلی بخلاف علی مرتضیٰ رضی اللہ و میکویند کہ مولیٰ اینجا بمعنی اولیٰ با امامت است - ما میکوینیم بشیعہ بطریق الزام

کہ ایشان اتفاق کردہ بر اعتبار تو اثر دلیل امامت و کفایت اند کہ تا حدیث متواتر نباشد ہاں استدلال بر صحت امامت نتوان کرد و یقین است کہ ایں حدیث متواتر نیست - یعنی جان لو کہ یہ سب سے طاقت و دلیل ہے جس سے اپنے دعویٰ پر شیعہ استدلال کرتے ہیں، کہ یہ حضرت علی کی خلافت میں یہ تفصیلی نص ہے اور کہتے ہیں کہ اس جگہ مولیٰ کے معنی اولیٰ بالامامت ہے - ہم بطور الزام شیعہ سے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک امامت کی دلیل میں بالاتفاق تو اثر معتبر ہے اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ جب تک حدیث متواتر نہ ہو اس سے امامت کے صحیح ہونے پر استدلال نہیں کر سکتے اور یقینی بات ہے کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے۔"

[اشعۃ اللمعات فارسی: ۷۲/۴، باب مناقب علی]

علامہ ابن حجر مہتمی نے الصواعق المحرقة میں لفظ مولیٰ وغیرہ سے خلافت و امامت مراد لینے پر شیعوں کی جانب سے دیئے گئے دلائل کا تفصیلی جواب دیا ہے، یہ مقام اس تفصیل کا متحمل نہیں ہے، ہم بس لفظ مولیٰ کے امام یا خلیفہ مراد لیے جانے پر دیے گئے جواب کو نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں:

"زعموا أن من النص التفصيلي المصرح بخلافة علي قوله صلى الله عليه وسلم يوم غدیر خم موضع بالجحفة مرجعه من حجة الوداع - اہل تشیع نے گمان کیا کہ خلافت علی پر نص مصرح تفصیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول (یعنی جس کا میں مولیٰ ہوں اس کے علی مولیٰ ہیں) ہے جو غدیر خم کے روز مقام جحفہ میں حجۃ الوداع سے لوٹتے وقت فرمایا تھا۔"

اس پر اہل تشیع نے جو دلیل دی ہے، اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

"لانسلم أن معنى الولي ما ذكره بل معناه الناصر... على أن كون المولى بمعنى الإمام لم يعهد لغة ولا شرعاً - ہم یہ نہیں مانتے ہیں ولی کا وہ معنی جو انہوں نے ذکر کیا ہے ہم نہیں مانتے ہیں - بلکہ اس کا معنی مددگار کے

ہیں... اس بنیاد پر کہ مولیٰ کے معنی امام ہونا لغت اور شرع کے اعتبار سے معہود نہیں ہے۔" [مرجع سابق: ص ۶۶، ۶۵]

حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی فرماتے ہیں:

"مولیٰ کے بہت معنی ہیں دوست، مددگار، آزاد شدہ غلام، آزاد کرنے والا مولیٰ۔ اس کے معنی خلیفہ یا بادشاہ نہیں۔ یہاں بمعنی دوست محبوب ہے۔ یا بمعنی مددگار اور واقعی حضرت علی مسلمانوں کے دوست بھی ہیں اور مددگار بھی۔ اس لیے آپ کو مولیٰ علی کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے: فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ شیعہ کہتے ہیں کہ مولیٰ بمعنی خلیفہ ہے اور اس حدیث سے لازم ہے کہ بجز حضرت علی کے خلیفہ کوئی نہیں آپ خلیفہ بلا فصل ہیں مگر یہ غلط ہے، چند وجہ سے: ایک یہ کہ مولیٰ بمعنی خلیفہ یا بمعنی اولیٰ بالخلافہ کبھی نہیں آتا۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ اور حضرت جبریل کس کے خلیفہ ہیں حالاں کہ قرآن مجید میں انہیں مولیٰ فرمایا: فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِيلُ۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلیفہ نہیں پھر من کنت مولاه کے کیا معنی ہوں گے۔ تیسرے یہ کہ حضرت علی حضور کی موجودگی میں خلیفہ نہ تھے حالاں کہ حضور نے اپنی حیات شریف میں یہ فرمایا پھر مولیٰ بمعنی خلیفہ کیسے ہوگا۔ چوتھے یہ کہ اگر مان لو کہ مولیٰ بمعنی خلیفہ ہی ہو تو بھی بلا فصل خلافت کیسے ثابت ہوگی۔ واقعی آپ خلیفہ ہیں مگر اپنے موقعہ اپنے وقت میں۔ پانچویں یہ کہ اگر یہاں مولیٰ بمعنی خلیفہ ہوتا تو جب سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار سے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: الخلافة في القریش۔ خلافت قریشی میں ہے۔ تم لوگ چوں کہ قریش نہیں۔ لہذا تم امیر نہیں بن سکتے، وزیر بن سکتے ہو، اس وقت حضرت علی نے یہ واقعہ لوگوں کو یاد کیوں نہ کرا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے خلافت دے گئے میرے سوا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آپ خاموش رہے اور تینوں خلفاء کے ہاتھ پر باری باری بیعت کرتے رہے۔

معلوم ہوا کہ آپ کی نظر میں بھی یہاں مولیٰ بمعنی خلیفہ نہ

تھا۔ چھٹے یہ کہ حضور کے مرض وفات میں حضرت عباس نے جناب علی سے کہا کہ چلو حضور سے خلافت اپنے لیے لے لو حضرت علی نے انکار کیا کہ میں نہیں مانگوں گا ورنہ حضور مجھے ہرگز نہ دیں گے۔ اگر یہاں مولیٰ بمعنی خلیفہ تھا تو یہ مشورہ کیسا۔ ساتویں یہ کہ خلافت کے لیے روافض کے پاس نص قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت چاہیے یہ حدیث نہ تو قطعی الثبوت ہے کہ حدیث واحد ہے نہ قطعی الدلالت کہ مولیٰ کے بہت معنی ہیں اور مولیٰ بمعنی خلیفہ کہیں نہیں آتا۔"

[مرآۃ المناجیح شرح مشکاۃ المصابیح: ج ۸/ ۲۲۵]

الغرض: حدیث غدیر خم میں لفظ مولیٰ کے معنی مددگار کے ہیں سوائے اہل تشیع کے کسی نے بھی مولیٰ کے معنی حلافت، امامت یا ولایت معروفہ نہیں لیے ہیں۔ لہذا مقرر خصوصی کا اس معنی سے خلافت یا ولایت بمعنی امامت یا ولایت معروفہ مراد لینا غلط ہے۔ بلکہ خلافت مراد لینے میں اہل تشیع کے باطل عقیدہ کی ترجمانی ہے، جو یقیناً گمراہی ہے۔ کیوں کہ حضرت علی کو اس حدیث کی روشنی میں اہل تشیع خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے ہیں اور خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کو باطل مانتے ہیں۔ حالاں کہ یہ سراسر ضلالت و گمراہی بلکہ کفر ہے کیوں کہ خلفائے اربعہ کی خلافت پر اجماع امت ہے اور اجماع امت کا انکار کفر ہے۔ شارح بخاری، مفتی شریف الحق امجدی فرماتے ہیں:

"رافضیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں خلفائے ثلاثہ کی خلافت باطل ہے اور وہ غاصب تھے۔ ان کا یہ عقیدہ باطل ہے۔"

[فتاویٰ شارح بخاری: ۲/۲۴]

فقہی ملت، مفتی جلال الدین امجدی فرماتے ہیں:

"بعض شیعہ صاحبان نے اس موقع پر لکھا ہے کہ غدیر خم کا خطبہ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا، مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ یہ محض ایک تک بندی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیوں کہ اگر واقعی حضرت علی رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا تھا، تو عرفات یا منیٰ کے خطبوں میں یہ اعلان زیادہ مناسب تھا، جہاں ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کا اجتماع تھا۔ نہ کہ غدیر خم پر جہاں یمن اور مدینہ والوں کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔"

[سیرت مصطفیٰ: ص ۵۳۵]

حکیم الامت فرماتے ہیں :

"شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قطعی اور منصوص ہے کہ غدیر خم پر حضور انور نے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اس صورت میں شیعہ حضرات کی یہ توجیہ درست نہیں۔" [مراۃ المناجیح شرح مشکاۃ المصابیح: ج ۸/ ۲۹۶]

حضور صدر الافاضل فرماتے ہیں:

"علاوہ بریں اس خلافت راشدہ پر جمیع صحابہ اور تمام امت کا اجماع ہے۔ لہذا اس خلافت کا منکر شرع کا مخالف اور گمراہ بد دین ہے۔" [سواخ کربلا: ص ۲۲]

امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت، فتح القدیر اور فتاویٰ بزازیہ کے حوالے سے رقم طراز ہیں:

"فی الروافض من فضل علیا علی الثلاثة فمبتدع وان انکر خلافة الصدیق او عمر رضی اللہ عنہما فهو کافر۔ رافضیوں میں جو شخص مولیٰ علی کو خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل کہے گمراہ ہے اور اگر صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کا انکار کرے تو کافر ہے۔"

وحیز امام کردری میں ہے:

"من انکر خلافة ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فهو کافر فی الصحیح ومن انکر خلافة عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فهو کافر فی الاصح۔ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر کافر ہے، یہی صحیح ہے اور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر بھی کافر ہے، یہی صحیح تر ہے۔"

[فتاویٰ رضویہ جدید: ۱۴/ ۲۵۰]

رہا معاملہ کہ مولیٰ علی کو ولایت کب حاصل ہوئی تو اس کی کہیں تصریح نہیں ہے ہر صحابی ولی ہوتا ہے، حسب مراتب۔

خلفائے راشدین اولیائے کرام کی صف اول میں داخل ہیں۔ اولیاء غیر صحابہ سے بدرجہا افضل و ارفع ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

"صحابہ کرام سب اولیائے کرام تھے..... صحابہ کرام میں سب سے افضل و اکمل و اعلیٰ و اقرب الی اللہ خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے اور ان کی افضلیت ولایت بترتیب خلافت، یہ چاروں حضرات سب سے اعلیٰ درجے کے کامل مکمل ہیں اور دارائے نیابت نبوت ہونے میں شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پایہ ارفع ہے اور دارائے تکمیل ہونے میں حضرت مولیٰ مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین۔" [فتاویٰ رضویہ قدیم، ۱۲/ ۷۰]

مزید فرماتے ہیں:

"اور تحقیق یہ ہے کہ تمام اجلہ صحابہ کرام مراتب ولایت میں اور خلق سے فنا اور حق میں بقا کے مرتبہ میں اپنے ماسوا تمام اکابر اولیائے عظام سے وہ جو بھی ہوں افضل ہیں اور ان کی شان ارفع و اعلیٰ ہے اس سے کہ وہ اپنے اعمال سے غیر اللہ کا قصد کریں۔ لیکن مدارج متفاوت ہیں اور مراتب ترتیب کے ساتھ ہیں اور کوئی شے کسی شے سے کم ہے اور کوئی فضل کسی فضل کے اوپر ہے اور صدیق کا مقام وہاں ہے جہاں نہایتیں ختم اور غایتیں منقطع ہو گئیں۔"

[فتاویٰ رضویہ جدید: ۲۴/ ۶۸۳، ۶۸۴]

الحاصل مقرر خصوصی کا یوم غدیر منانے کی ترغیب دینا، اہل تشیع کے باطل و گمراہ کن نظریات کی تشہیر و ترویج کرنا ہے، جو یقیناً گناہ بلکہ گمراہی و کفر پر مدد ہے، یوں ہی ایسے جلسوں میں شرکت کرنا جہاں اہل تشیع کے باطل و فاسد کفریہ عقائد کی تشہیر ہو، حرام بلکہ ان کے کفریہ عقائد پر راضی ہونے اور ان کی تشہیر میں مدد کرنے کے سبب کفر ہے۔

بالجملہ: یوم غدیر کو عید ماننا اگر اہل تشیع کے باطل نظریات سے متفق ہوئے بغیر بھی ہو تب بھی گناہ پر مدد کرنے کا الزام رہے گا اور چوں کہ عید غدیر کی بنیادی وجہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل

اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار ہے جو بلاشبہ کفر ہے۔ تو اس طرح کفر پر مدد کرنا ہے۔ لہذا گناہ پر مدد گناہ کبیرہ اور کفر پر مدد کفر ہے۔ بنیہ شرح ہدایہ میں ہے:

"الإعانة على المعاصي والفجور والحث عليها من جملة الكبائر۔ گناہوں اور برائیوں پر مدد کرنا اور اس پر ابھارنا گناہ کبیرہ ہے۔" [البنایہ شرح الہدایہ: ۹/۱۳۸]

فتاویٰ شامی میں ہے:

"فلا تجوز الإعانة على تجديد الكفر فيها... وأن من ساعد على ذلك فهو راض بالكفر والرضا بالكفر كفر۔ تجدید کفر پر مدد جائز نہیں ہے اور جس شخص نے کفر میں کوشش کی تو وہ کفر پر راضی ہوا اور کفر پر راضی ہونا کفر ہے۔" [رد المحتار: ۴/۲۰۵]

حضور اعلیٰ حضرت، طحاوی علی الدر کے حوالے سے فرماتے ہیں:

"التفرج على المحرم حرام (حرام پر خوشی بھی حرام ہے) ایسے جلسوں میں شرکت گناہ کبیرہ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فلا تقعد بعد الذی کرم مع القوم الظلمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: پس نصیحت و یاد دہانی کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھو... قال اللہ تعالیٰ: ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے: گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔"

[فتاویٰ رضویہ جدید: ۱۵/۱۰۱، ۱۰۲]

علاوہ ازیں عید غدیر منانا اہل تشیع کا مذہبی شعار ہے اور کسی کافر قوم کے مذہبی شعار کو اپنانا یقیناً تشبیہ کے درجہ میں آتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "من تشبه بقوم فهو منهم۔ جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ انہیں میں سے ہے۔"

[سنن ابوداؤد: کتاب اللباس، ۲/۲۰۳]

البتہ اگر ان کے عقائد و نظریات کو مان کر ہے تو تشبیہ التزامی ہے اور اگر ان کے عقائد سے توافق نہیں بلکہ اپنے طور پر ہی

مناتا ہے لیکن ان کا مذہبی شعار ہونے کے سبب تشبیہ پایا جا رہا ہے تو تشبیہ لزومی ہے۔ پہلی صورت میں کفر ہے کیوں کہ تشبیہ کے سبب کفریہ عقائد پر رضا شامل ہے اور دوسری صورت میں کم از کم تشبیہ کے سبب حرمت و ممانعت ضرور ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

"تشبیہ دو وجہ پر ہے: التزامی و لزومی۔ التزامی یہ ہے کہ یہ شخص کسی قوم کے طرز و وضع خاص اسی قصد سے اختیار کرے کہ ان کی سی صورت بنائے ان سے مشابہت حاصل کرے حقیقتہً تشبیہ اسی کا نام ہے..... اور لزومی یہ کہ اس کا قصد تو مشابہت کا نہیں مگر وہ وضع اس قوم کا شعار خاص ہو رہی ہے کہ خواہی نخواہی مشابہت پیدا ہوگی..... اس قوم کو محبوب و مرضی جان کر ان سے مشابہت پسند کرے یہ بات اگر مبتدع کے ساتھ ہو بدعت اور کفار کے ساتھ معاذ اللہ کفر۔"

[فتاویٰ رضویہ جدید: ۲۴/۵۳۰]

مزید فرماتے ہیں:

"نہ تو انہیں اچھا جانتا ہے نہ کوئی ضرورت شرعیہ اس پر حامل ہے بلکہ کسی نفع دنیوی کے لئے یا یو ہیں بطور ہزل و استہزاء اس کا مرتکب ہوا تو حرام و ممنوع ہونے میں شک نہیں اور اگر وہ وضع ان کفار کا مذہبی دینی شعار ہے جیسے زتار، قشقہ، چٹیا، چلیپا، تو علما نے اس صورت میں بھی حکم کفر دیا کما سمعت انفا۔ اور فی الواقع صورت استہزاء میں حکم کفر ظاہر ہے کما لا یخفی اور لزومی میں بھی حکم ممانعت ہے جب کہ اکراہ وغیرہ مجبوریات نہ ہوں جیسے انگریزی منڈا، انگریزی ٹوپی، جاکٹ، پتلون، الٹا پردہ، اگرچہ یہ چیزیں کفار کی مذہبی نہیں مگر آخر شعار ہیں تو ان سے بچنا واجب اور ارتکاب گناہ۔"

[مرجع سابق: ۲۴/۵۳۲]

حضور اعلیٰ حضرت، ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری کے حوالے سے فرماتے ہیں:

"اناممنوعون من التشبيه بالكفرة واهل البدعة المنكرة فی شعارهم۔ ہمیں کافروں اور منکر بدعات کے

مرتب لوگوں کے شعار کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔"
[مرجع سابق: ۲۴/۵۳۳]

اور فرماتے ہیں:

"اور اپنے لیے جو شعار کفر پر راضی ہو اس پر لزوم کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من تشبه بقوم فهو منه۔ جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ انہیں میں سے ہے۔ اشباہ والنظائر میں ہے: عبادة الصنم كفر ولا اعتبار في قلبه وكذا لوتزنر بنزار اليهود والنصارى دخل كنيسهم اولم يدخل..... جامع الفصولين مخ الروح الازهر میں ہے: من خرج الى السدة (قال القارى اى مجمع اهل الكفر) كفر لان فيه اعلام الكفر و كانه اعان عليه۔ جو کوئی (دار الاسلام کو چھوڑ کر) کفار و مشرکین کے مجمع میں جائے (السدة۔ محدث ملا علی قاری نے فرمایا: اس کا معنی مجمع اہل کفر ہے) تو وہ کافر ہو گیا کیوں کہ اس میں کفر کا اعلان ہے۔ گویا وہ کفر پر ان کی امداد کر رہا ہے۔ اور کفر کے اہتمام میں شریک ہونا اور اس پر راضی ہونا کفر ہے، الرضا بالكفر كفر (کفر پر راضی ہونا کفر ہے) وہ لوگ اسلام سے نکل گئے اور ان کی عورتیں ان کے نکاح سے۔"
[مرجع سابق: ج ۲۱ ص ۲۹۶، ۲۹۷]

الحاصل: عید غدیر اہل تشیع کا مذہبی تہوار ہے۔ اہل سنت کا اس دن عید منانا اہل تشیع کے باطل افکار و عقائد کی تائید کام جب اور ان کے اس باطل و کفریہ عقیدہ کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ لہذا مقرر خصوصی کا عید غدیر کی ترغیب دینا لوگوں کو کفر اور کم از کم گمراہی کی دعوت دینا ہے اور ساتھ ہی روافض کے باطل نظریات کو تقویت پہنچانا ہے۔ مقرر خصوصی کو چاہیے کہ توبہ کرے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح و بیعت کرے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب درمختار اور اس کے حاشیہ رد المحتار میں ہے:

"مايكون كفر اتفاقا يبطل العمل والنكاح واولاده اولاد زنا، ومافيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة (اى تجدید الاسلام) وتجدید النكاح۔ متفق علیہ کفر سے

عمل اور نکاح باطل ہو جاتا ہے اور اس کی حالت میں جو اولاد ہوگی وہ اولاد زنا ہوگی اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو اس میں توبہ، تجدید اسلام اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔"

[الدر المختار مع الرد المحتار: باب المرتد، ۶/۳۹۱]

اور اگر مقرر خصوصی کا مقصد عید غدیر کو منانے سے فقط حضرت علی کی محبت ہی ہے۔ یا یوں ہی رسماً منانا ہے اور اہل تشیع کے افکار و نظریات جو اس عندیہ سے وابستہ ہیں ان سے بالکل متفق نہیں ہے بلکہ ان کو فاسد و باطل جانتا اور مانتا ہے۔ تو یہ بھی تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے۔ جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

"جوبات کفار یا بد مذہبہاں اشترار یا فساق فجرا شعار ہو بغیر کسی حاجت صحیحہ شرعیہ کے بر غبت نفس اس کا اختیار ممنوع و ناجائز و گناہ ہے۔ اگرچہ وہ ایک ہی چیز ہو کہ اس سے اس وجہ خاص میں ضرور ان سے تشبہ ہوگا، اسی قدر منع کو کافی ہے اگرچہ دیگر وجوہ سے تشبہ نہ ہو۔" [فتاویٰ رضویہ جدید: ۲۴/۵۳۵]

لہذا ایسی صورت میں مقرر خصوصی پر رجوع اور توبہ لازم ہے اور آئندہ اس طرح معمولات اہل سنت کے خلاف زبان درازی سے باز آنا واجب و ضروری ہے اور اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کریں اور اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیں۔ قرآن پاک میں ہے:

"وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَنَّ عَنِ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔"

[کنز الایمان: پارہ ۲۸، سورہ انعام آیت ۶۸]

□ □ □

تاریخ کرام توجہ فرمائیں

ادارہ ہرماہ پابندی کے ساتھ آپ کو رسالہ بھیجتا ہے مگر ڈاک کی لا پر وہی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو رسالہ نہیں پہنچ پاتا، ایسے ممبران سے التماس ہے کہ ہمیں فون کر کے مطلع فرمائیں تاکہ حکمہ ڈاک میں شکایت کر کے رسالہ پہنچایا جاسکے۔

تصنیف: امام فقیہ ابواللیث نصر ابن محمد سمرقندی

ترجمہ: علامہ مفتی محمد صالح قادری بریلوی *

فکر احسن

بیٹا لیسویں قسط

گزشتہ سے پیوستہ

وضاحت دعا

(مصنف نے فرمایا) یعنی اولاد پر واجب ہے کہ والدین کا وہ حق جو ان کی زندگی میں ہے اسے بھی پہچانے اور جو مرنے کے بعد ہے اسے بھی پہچانے۔ لہذا بعد موت ان کے لئے دعائے مغفرت (بکثرت) کیا کرے (خصوصاً) ہر نماز کے بعد۔ ایک اور قول (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا) کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ ہر حال میں، زندگی میں بھی اور بعد موت بھی ماں باپ کے لئے برابر دعائے رحمت و مغفرت کیا کرے۔ (۱)

اور قولہ (كُنَّا رَبِّیْنِی صَغِيرًا) سے مراد یہ ہے: میرے والدین دونوں جس طرح میرے چھٹپن میں، (میری دیکھ ریکھ و پرورش کے لئے) مستعد رہے۔ یہاں تک کہ میں بڑا ہو گیا تو تو اے میرے رب ان کو میری طرف سے جزائے خیر دے اور ان پر رحمت فرما، ان کی مغفرت فرما۔

ایک تابعی بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (نام مذکور نہیں، اُن) سے منقول ہے، فرمایا: جس نے ماں باپ کے لئے روزانہ پانچ مرتبہ دعائے خیر کی تو گویا اس نے والدین کا حق (کچھ) ادا کر دیا، دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (اِنْ اَشْكُرْ لِي وَلِوَلَدِكَ، اِلَیَّ التَّصَدُّقُ) شکر ادا کر میرا اور اپنے ماں باپ کا اور میری ہی طرف (بالآخر) پلٹ کر آنا ہے۔ [سورہ لقمان - ۱۳] کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا شکر یہ ہے کہ بندہ روزانہ نماز پنج گانہ ان کے وقتوں پر ادا کرے اور اسی طرح والدین کا شکر یہ ہے کہ روزانہ نماز کے وقت ان کے لئے دعائے خیر کیا کرے [۱] یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ دعائے مغفرت کی فردے کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، زندہ، مردہ ہر ایک کے لئے کی جاتی ہے، زندہ کے لئے بھی ممنوع یا بے فائدہ نہیں، چنانچہ قرآن وحدیث سے ثابت ومعلوم ہے، ۱۲۔ مترجم غفرلہ۔

اور قولہ تعالیٰ (رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ) اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد کے دلوں میں ماں باپ کے لئے جو نرمی اور حسن سلوک (کا جذبہ) ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں کی کیفیت و نیت جانتا ہے، اُس پر نہ نفاق و ریا پوشیدہ ہے نہ محبت و اخلاص) اور قولہ تعالیٰ (اِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ) یعنی اگر تم ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے لائق بیٹے ثابت ہوئے تو تم مستوجب اجر ہو گئے تمہارا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت رہے گا اور قولہ تعالیٰ (فَاِنَّهُ كَانَ لِاَزْوَاجٍۭنَ غَفُورًا) اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لئے بڑی بخشش والا ہے جنہوں نے گناہوں سے رجوع کر لیا۔ (توبہ بہت کرتے رہے اور اپنی حالت بد سدھار لی)

[تفسیری اقوال پورے ہوئے۔]

اولاد پر والدین کے لئے دس باتوں کا لحاظ لازم قول بزرگاں: اور کہا جاتا ہے (یعنی بہت اہل علم کہتے آئے ہیں) کہ اولاد پر والدین کے لئے دس حق ہیں:

- (۱) جب انہیں کھانے کی طرف احتیاج ہو تو انہیں کھانا دے بشرطیکہ تو قادر ہو۔ (۲) جب انہیں لباس کی طرف احتیاج ہو تو انہیں کپڑے پہنائے بشرطیکہ قادر ہو۔ (یہ مضمون) اسی طرح حدیث شریف میں بھی آیا ہے مروی ہے کہ قولہ تعالیٰ (وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مصاحب تہم معروف۔ یہ ہے کہ انہیں کھانا کھلائے جب بھوک لگے اور انہیں کپڑا پہنائے جب ان کے پاس نہ ہو۔ (۳) جب وہ جسمانی خدمت کی طرف محتاج ہوں تو ان کی ہاتھ پیروں سے خدمت کرے۔ (۴) وہ آواز دیں تو ان کی سنے، جواب دے اور حاضر ہو۔ (۵) اور جب وہ کسی کام کا حکم دیں تو

ان کی اطاعت کرے بشرطیکہ گناہ وغیبت کا حکم نہ دیں۔ (۶) اُن کے ساتھ گفتگو نرم الفاظ میں نرم لہجہ سے کرے۔ غلیظ کلام (بھونڈی بات چیت) ان سے نہ کرے۔ (۷) نام لے کر ان کو آواز نہ دے۔ (۸) چلنے میں ان کے پیچھے رہے۔ (آگے یا اغل بغل نہ چلے) (۹) ان کے لئے وہ پسند کرے جو خود اپنے لئے پسند رکھتا ہو اور ان کے لئے وہ ناپسند رکھے جو خود کے لئے ناپسند رکھتا، مکروہ جانتا ہو۔ (۱۰) اور جب اپنے لئے دعائے مغفرت کرے تو ان کے لئے بھی ضرور کرے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ آئے ہیں عرض کیا: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ۔ (ترجمہ) اے میرے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی۔ [سورہ نوح آخری آیت]

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں عرض کیا:

"رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ"۔ (ترجمہ) اے ہمارے رب! اور میری دعا بھی قبول فرما اے ہمارے رب! مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بھی بخش دے جس روز حساب قائم ہوگا۔ [سورہ ابراہیم ۴۰-۴۱]

والدین کے لئے دعا کرنا بتلگدتی و بدحالی کا پیش خیمہ
خبر صحابی: بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول مروی ہے، فرمایا:

"ترك الدعاء للوالدين يضيق العيش عن الولد۔ ماں باپ کو دعائے خیر میں یاد نہ رکھنا روزی کی تنگی کا سبب ہے۔ [۱]

بعد موت اُن کو راضی کرنے کی کامیاب تدابیر

ایک سوال کا جواب: اگر کوئی سوال کرے کیا بعد وفات والدین کو راضی کرنا اولاد کے لئے ممکن ہے؟ تو اسے جواب دیا جائے گا: ہاں، کیوں نہیں (ضرور ممکن ہے)، تین کاموں سے انہیں راضی کر سکتا ہے:

[۱] یعنی تلگدتی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ تولد و ما معلوم ہوا کہ والدین کے لئے نیک دعائیں کرنا فراخ دہی کے اسباب سے ہے، ۱۲۔ مترجم غفرلہ۔

(۱) پہلا کام یہ ہے کہ خود نیک ہو جائے دیندار بنے، کیوں کہ والدین کے نزدیک صلاح اولاد سے زیادہ کوئی چیز محبوب تر نہیں ہوتی۔ [۲] (۲) دوسرا کام یہ کہ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے ان کے دوستوں سے میل ملاپ رکھے۔ (۳) تیسرا کام یہ کہ ان کے لئے استغفار، نیک دعائیں کیا کرے اور (ایصال ثواب کیلئے) ان کی طرف سے خیرات کرتا رہے۔

مردے کے تین عمل ٹھپ نہیں ہوتے
حدیث شریف: حضرت علاء ابن عبد الرحمن (بتوسط والد) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اذا مات ابن آدم۔ الحديث۔ (ترجمہ) جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ٹھپ ہو جاتا ہے (کہ نہ بڑھے نہ گٹھے) ہاں تین عمل ایسے ہیں جو بند نہیں ہوتے (بلکہ ان کا تسلسل بنا رہتا ہے) ایک صدقہ جاریہ۔ دوسرا علم، کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسرے نیک اولاد، جو والد کے لئے دعائے مغفرت کیا کرے۔

باپ کے دوست رشتہ دار سے بے تعلقی، نورانیت بھجادیتی ہے
حدیث شریف: ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لا تقطع من كان يصل اباك فطفئى بذلك نورك فان ودك وداييك۔ (ترجمہ) اس شخص سے تعلق قطع مت کر جو تیرے باپ سے میل ملاپ رکھتا تھا ورنہ اس کے سبب تیری نورانیت ماند پڑ جائے گی۔ کیونکہ تیری دوستی بے شک تیرے باپ کی دوستی ہے۔"

کیا بعد وفات ماں باپ کا کوئی حق باقی رہا؟

حدیث شریف: ذکر کیا جاتا ہے کہ قبیلہ بنی سلمہ کے ایک صحابی، بارگاہ نبوت میں حاضر آئے، عرض کیا:

(حضور!) میرے ماں باپ دونوں مر چکے ہیں تو ان کے

پر میں سے (یعنی ان کے حقوق میں سے) مجھ پر بقیہ ۶۷۷ روپے

[۲] سب جانتے ہیں کہ اولاد کی نیکی و پرہیزگاری سے مومن ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سورہ مومنوں کے آخر میں مضمون مذکور ہے مترجم غفرلہ۔

(از: مفتی محمد مقصود عالم فرحت ضیائی*)

جہانِ سنیت کا ایک درخشاں ستارہ غروب ہو گیا

حضرت اور دفاعِ مسلکِ حق کی خوشبورچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ آپ کے تلامذہ، مستفیدین اور وابستگان کی ایک بڑی جماعت آج سو گوار ہے۔ آپ نے درس و تدریس، تصنیف و تالیف، صحافت اور دعوت و ارشاد کے میدان میں جو نقوش چھوڑے ہیں، وہ مدتوں اہل سنت کی علمی رہنمائی کرتے رہیں گے۔

آپ کی منتشر علمی یادگاروں کو جمع و مرتب کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس علمی سرمایہ سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی کامل مغفرت فرمائے، درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیائے عظام کا قرب نصیب فرمائے، پسماندگان، تلامذہ اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

بچھڑا ہے کوئی اہل وفا آج جہاں سے
کم ہو گئی رونق مرے گلزارِ جہاں سے

موت اہل علم کی گو موت ہے اہل زمیں
ایک عالم مر گیا، دنیا کے مرجانے کے بعد
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ وَيُرْسِلْ اللَّهُ
تعالیٰ رحمۃً واسعۃً، وأسکنہ فسیح جناتہ۔

□□□

تاریخ کرام توجہ و سرماییں

ادارہ ہرماہ پابندی کے ساتھ آپ کو رسالہ بھیجتا ہے مگر ڈاک کی لا پرواہی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو رسالہ نہیں پہنچ پاتا، ایسے ممبران سے التماس ہے کہ ہمیں فون کر کے مطلع فرمائیں تاکہ محکمہ ڈاک میں شکایت کر کے رسالہ پہنچایا جاسکے۔

اہل سنت و جماعت کے ممتاز عالم دین، محقق، مصنف، مدافعِ مسلک اعلیٰ حضرت اور خلیفہ اکابر اہل سنت حضرت علامہ محمد حسن علی رضوی برکاتی بریلوی میلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال اہل سنت کے علمی و فکری حلقوں کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے، آپ کی رحلت سے ایک ایسی علمی، تحقیقی اور فکری شخصیت ہم سے جدا ہو گئی جس نے اپنی پوری زندگی فروغِ مسلکِ اہل سنت، تحفظِ عقائدِ حقہ اور ردِ باطل میں صرف کر دی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

علامہ موصوف کو اکابر اہل سنت بالخصوص محدثِ اعظم پاکستان، مفتی اعظم ہند، برہانِ ملت، ملک العلماء اور مفسرِ اعظم ہند رحمہم اللہ تعالیٰ سے روحانی نسبت اور خلافت و اجازت کا شرف حاصل تھا۔ آپ نے ان اکابر کے علمی و فکری ورثے کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اپنی تحریروں، تقاریر اور تدریسی خدمات کے ذریعہ اسے نئی نسلوں تک منتقل کیا۔

مرحوم ایک باوقار قلم کار، بے باک داعیِ حق اور صاحبِ بصیرت عالم تھے۔ جب بھی کوئی نیا فتنہ سرا اٹھاتا، آپ کا قلم اس کے تعاقب میں نظر آتا۔ عقائدِ اہل سنت کی توضیح، ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ، اکابرِ دین کے دفاع اور فکرِ رضا کے فروغ میں آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔

آپ کی تحریروں میں استدلال کی قوت، عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت اور حق گوئی کی جرأت نمایاں ہوتی تھی۔ آپ کا قلب فکرِ رضا سے سرشار تھا۔ اگرچہ آپ کا مسکن پاکستان تھا، لیکن روحانی و فکری اعتبار سے آپ کا تعلق بریلی شریف کے اس گلستان سے تھا جس کی آبیاری امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے فرمائی۔

آپ کے مضامین، مقالات اور تصانیف میں محبتِ اعلیٰ

(از: مفتی محمد راحت خان قادری*)

قاطع نجدیت علامہ محمد حسن علی رضوی میلیسی کا وصال دنیا سے سنیت کے ایک عہد کا خاتمہ

سے جدا ہو گئے اور میں مر گیا ہوں۔"

ضیغ اہل سنت کے وصال پر ملال اور ان کی جدائی سے صرف حضرت علامہ مفتی انوار احمد رضا مصطفوی رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مشفق و مہربان والد و مربی سے محروم نہیں ہوئے بلکہ پوری دنیا سے سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کے ایک سچے، با وفا، با وقار و مخلص ترجمان سے محروم ہو گئی ہے، ان کا وصال کسی ایک گھر، خاندان یا خاص شہر کا خسارہ نہیں ہے بلکہ "موت العالم موت العالم" کی روشنی میں یہ پوری دنیا سے اسلام کے لیے عظیم خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان ہے، کثر اللہ تعالیٰ امثالہ . آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گراں قدر علمی ذخیرے، بے مثال تدریسی خدمات، وسیع تصنیفی و تحقیقی آثار اور ہزاروں تلامذہ، مریدین و متوسلین اور محبین و معتقدین کی علمی و فکری تربیت کی صورت میں ایک ایسا عظیم سرمایہ علم و عمل چھوڑ گئے ہیں جو ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کی رہنمائی اور فکری آبیاری کا ذریعہ بنا رہے گا۔ آپ کی ذات گرامی اسلاف امت کی تابندہ روایات کی امین، اکابر اہل سنت کی روشن یادگار اور مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے ایک مضبوط علمی، فکری اور روحانی حصار کی حیثیت رکھتی تھی۔

فقیر محمد راحت خان قادری بریلوی علامہ میلیسی علیہ الرحمہ کے جمیع مریدین و متوسلین، معتقدین و تلامذہ و خلفاء اور بالخصوص حضرت کے شہزادگان و اہل خانہ کے غم میں برابر کا شریک ہے، علامہ میلیسی کی ولادت باسعادت قیام پاکستان سے قبل ہریانہ (بھارت) کے شہر "ہانسی شریف" ضلع حصار میں ہوئی۔ ۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۷ء کو آپ کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان کے شہر "میلیسی" میں سکونت پذیر ہوا۔ علامہ میلیسی کا جسم اگرچہ پاکستان کی دھرتی پر تھا، لیکن فکر و رضا کے لحاظ سے ان کا دل ہمیشہ شہر عشق بریلی شریف کے ساز

چرخ سنیت کا ایک اور درخشاں ستارہ غروب ہوا، علم و عمل کا ایک مستحکم قلعہ مسمار ہوا اور تصلب دینی و پاسبانی مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک روشن مینار اپنی ضیا پاشیاں سمیٹ کر دنیا سے فانی سے رخصت ہو گیا۔ بقیۃ السلف، عمدۃ الخلف، خلیفۃ خلفائے اعلیٰ حضرت، صمصام المناظرین، ضیغ اہل سنت، تلمیذ و فیض یافتہ حضور محدث اعظم پاکستان، رئیس التحریر حضرت علامہ مفتی محمد حسن علی رضوی برکاتی بریلوی میلیسی علیہ الرحمہ کا قضائے الہی سے وصال پر ملال، درحقیقت اس صدی میں جماعت اہل سنت کا وہ ناقابل تلافی علمی و فکری نقصان ہے جس پر جس قدر آنسو بہائے جائیں، کم ہیں۔

موصوف جماعت اہل سنت کے بزرگ ترین علمائے کرام میں سے تھے، آپ کی عمر نوے سال سے زائد ہو چکی تھی، طویل عرصہ سے علیل تھے لیکن اس بزرگی و نقاہت میں بھی اسلام و سنیت کے لیے مسلسل متفکر رہتے تھے، آخری ایام میں بھی زیر علاج رہنے کے باوجود آپ اوراد و وظائف کی پابندی فرماتے رہے۔ کل ۵ محرم الحرام ۱۴۳۸ھ / ۲۱ جون ۲۰۲۱ء بروز اتوار کو حضرت کے صاحب زادے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی انوار احمد رضا مصطفوی رضوی دامت برکاتہم العالیہ مرکز اہل سنت میلیسی نے وقت سحر تقریباً ڈھائی بجے یہ خبر دی:

"والد گرامی ضیغ اہل سنت علامہ محمد حسن علی رضوی بریلوی زید مجدہ کو ابھی ہم بہا و پور "و کٹور یہ ہسپتال" میں لائے ہیں، احباب اہل سنت دعا فرماتے رہیں۔"

ابھی ۲۴ گھنٹے بھی نہ گزر پائے تھے کہ آج ہی رات کو بعد عشا انہوں نے یہ غم ناک خبر درد و غم، رنج و الم میں ڈوبے ہوئے ان الفاظ میں عام کر دی:

"آج میرے والد گرامی حضرت ضیغ اہل سنت زید مجدہ مجھ

محبت میں مست ہو کر دھڑکتا تھا۔

ان کے رشحاتِ قلم پر نام اعلیٰ حضرت زریں حروف میں کندہ تھا، انہوں نے فکرِ رضا کی ترسیل و اشاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیا تھا اور وہ ہند و پاک کی سرحدوں سے بے نیاز ہو کر پوری زندگی مسلکِ حقِ اہل سنت و جماعت یعنی مسلکِ اعلیٰ حضرت کی اس طرح آبیاری فرماتے رہے کہ اہل سنت و جماعت یعنی کہ مسلکِ اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی کہیں سے بھی ہرجہ سرائی کے لیے سراٹھاتا تو ان کا قلم برق بار اس کی سرکوبی کے لیے شمشیر برہنہ بن کر جوش میں آجاتا تھا، دلائل و براہین اور علم و تحقیق کے ایسے موتیوں سے مزین و مرصع کر کے تحریر کو سینہ قرطاس پر اتار دیتے کہ مخالفین کی ہمت اور حوصلے ٹوٹ جاتے اور آپ کی تحقیقات کے خلاف ان میں سے کسی کو بھی دمِ زدن کی ہمت نہیں ہوتی۔

آپ کو زمانہ طالب علمی میں بلند پایہ محدث، بے مثال مدرس، عظیم محقق و مفتی محدث اعظم پاکستان ابو الفضل علامہ محمد سردار احمد چشتی قادری رضوی علیہ الرحمہ [م ۱۳۷۲ھ / ۱۹۶۲ء] کی بارگاہ فیض سے علم حدیث کے حصول کا موقع میسر آیا اور عظیم مناظر مفسر قرآن، مفکر اسلام، شارح مشکوٰۃ، صاحب تصانیف کثیرہ، حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ [م ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ء] کی درس گاہ علم سے فیضیاب ہو کر تکمیلِ علوم و فنون کی سعادت حاصل فرمائی۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور مندرجہ ذیل بزرگ علما و مشائخ کی اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے:

شہزادہ اعلیٰ حضرت، تاج دار اہل سنت، مفتی اعظم علامہ شاہ مصطفیٰ رضا خان قادری نوری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ [م ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۱ء]، محدث اعظم پاکستان ابو الفضل علامہ مفتی محمد سردار احمد چشتی قادری رضوی علیہ الرحمہ [م ۱۳۷۲ھ / ۱۹۶۲ء]، فاضل بہار ملک العلماء علامہ محمد ظفر الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ [م ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۲ء]، شہزادہ حضور حجۃ الاسلام مفسر اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم رضا خاں جیلانی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ [م ۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء]

اپنے اساتذہ کرام، مشائخ عظام اور اکابر اہل سنت کی فکر و منہج سے والہانہ وابستگی علامہ میلیسی علیہ الرحمہ کی شخصیت کا نمایاں وصف تھی۔ ان کے افکار و تعلیمات کو کردار و عمل کے ذریعے زندہ رکھنا، ان کی روایات کی حفاظت کرنا اور ہر قسم کی فکری و عملی انحراف سے اجتناب برتنا آپ کے مزاج اور طرزِ حیات کا لازمی جزو تھا۔ آپ نہ صرف اسلاف کے علوم کے امین تھے بلکہ ان کے ذوق، مزاج، احتیاط، اعتدال اور مسلکی غیرت و حمیت کے بھی سچے ترجمان تھے۔

آج کے دور میں خودنمائی و خودستائی علما و مشائخ میں بھی خوب درآئی ہے (الاماشاء اللہ) بہت سے علما و مشائخ کے بارے میں سنا ہے کہ باقاعدہ میکپ کے بعد تصویر سازی اور ویڈیو گرافی کرواتے ہیں تاکہ ان کے چہرے حسین و جمیل اور نورانی لگیں اور عوام ان سے کثرت کے ساتھ وابستہ ہو جائے یہ مصیبت اب تو پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے لیکن پورے برصغیر میں اس میدان میں جتنی تیزی کے ساتھ پاکستانی علما و مشائخ نے ترقی کی ہے، اس کی برابری میں خوب پیش رفت کرنے کے باوجود آج بھی برصغیر کے دیگر ممالک کے علما و مشائخ نہیں پہنچ سکے۔

جو علما و مشائخ خودنمائی و شہرت طلبی کے حرص میں مبتلا ہو کر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے ہر ہر اینگل اور زاویے کی ویڈیو شوٹ کرانے کے لیے مہنگے مہنگے کیمیرے والے اپنے آگے پیچھے کرائے کے ٹیور کھتے ہیں ان کو شہزادہ اعلیٰ حضرت، تاج دار اہل سنت، مفتی اعظم علامہ شاہ مصطفیٰ رضا خان قادری نوری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ [م ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۱ء] کے ان اشعار سے عبرت حاصل کرنی چاہیے:

رہنماؤں کی سی صورت راہ ماری کام ہے
راہ زن میں کو بجو اور رہنما ملت انہیں

اہل گہلے میں مشائخ آج کل ہر ہر گلی
بے ہمہ و باہمہ مرد خد املت انہیں
ہیں صفائے ظاہری کے یوں تو ساماں خوب
جس کا باطن صاف ہو وہ با صفا ملتا نہیں

عظیم علمی مرتبے، حبالت علمی اور مناظرانہ بصیرت کے باوجود آپ نہایت سادہ، متواضع اور مخلص بزرگ تھے۔ آپ کے تقویٰ و طہارت کا عالم یہ تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر ایسے پراگندہ ماحول میں رہ کر بھی آپ تصویر سازی اور ویڈیو بازی سے ہمیشہ سختی سے پرہیز فرماتے تھے۔

حضرت کے علمی و فکری اور تحقیقی مضامین ماہ نامہ اعلیٰ حضرت اور ماہ نامہ سنی دنیا وغیرہ میں شائع ہوتے رہتے تھے، حضرت کی تحقیقات علمیہ کا یہ فقیر زمانہ طالب علمی سے ہی اسیر اور ان کی ذات بابر برکت کا معتقد رہا ہے۔ ۶ رذی الحجہ ۱۴۲۲ھ / ۲۴ مئی ۲۰۲۱ء کو عزیز گرامی قدر شہزادہ شیخ ملت مولانا محمد میاں صدیقی قادری مرکزی ازہری اور عزیز مکرم حضرت مولانا مفتی احمد فیاض قادری رضوی (حفظہما اللہ تعالیٰ) نے یہ خبر دیتے ہوئے مبارک بعد پیش کی کہ حضرت میلیسی علیہ الرحمہ نے مجھ فقیر کو اجازت و خلاف سے نوازا ہے اور ایک آڈیو بھی ارسال فرمائی کہ جو حضرت کی آواز میں اجازت و خلافت کا ذکر، بانیض ہونے کی دعا، دین کی خدمت، اولاد کو عالم بنانے اور مساجد و مدارس قائم کرنے کی نصیحت وغیرہ پر مشتمل ہے۔

بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق، اہل بیت اطہار اور شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی برکت سے حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی تبلیغی و اصلاحی، تعلیمی و تصنیفی خدمات کو صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے جملہ تلامذہ، مریدین و معتقدین، مجبین و اہل سلسلہ، پس ماندگان و جملہ سوگواران کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔

□□□

ص ۶ کا بقیہ.....

رخ روشن مسخ ہو کر رہ جائے گا، چنانچہ بدمذہبوں اور گستاخوں کے لئے امام احمد رضا کا سخت لب و لہجہ اسی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھا۔

اختلاف رائے کا انداز

یہ حقیقت ہے کہ امام احمد رضا نے بعض مسائل میں اپنے

مخالف نظریات پر شدید تنقید کی ہے، لیکن ان کے علمی ذخیرے میں قرآن و حدیث سے استدلال، ائمہ کی تعظیم، فقہی اصولوں کی پابندی، امت کی اصلاح کا جذبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ کسی عالم کی کسی رائے یا تعبیر سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، لیکن علمی اختلاف اور شخصی تشدد میں فرق ملحوظ رکھنا بہر حال لازم ہے۔

تصوف اور اخلاق کا پہلو

امام احمد رضا خود ایک صوفی سلسلے سے وابستہ تھے اور ان کے یہاں عشق رسول ﷺ، ادب مصطفیٰ ﷺ اور روحانی تربیت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی نعتیہ شاعری، رسائل اور تحریروں میں عقیدت و محبت کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ ایک متشدد مزاج شخصیت میں عام طور پر ضبط و تحمل، محبت و مروت اور روحانی وابستگی کی وہ کیفیت خال ہی نظر آتی ہے جو امام احمد رضا کی تحریروں میں پائی جاتی ہے۔

علمی دنیا میں مقام

امام احمد رضا کے بارے میں مختلف آرا پائی جاتی ہیں: اکثر علما انہیں اپنے دور کا عظیم فقیہ، مجدد اور محافظ سنت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض مخالفین ان کے بعض سخت مواقف سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی علمی صلاحیت، فقہی گہرائی اور تحریری خدمات غیر معمولی ہیں، جو موافقین تو کجا مخالفین کو بھی در طہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔

اس تحقیقی جائزے سے واضح ہوا کہ امام احمد رضا کو "متشدد" کہنا ان پر ظلم کے سوا کچھ نہیں، ان کے یہاں تشدد کے بجائے اپنے علمی و اعتقادی اصولوں پر ثابت قدمی اور تصلب کا پہلو زیادہ غالب ہے، جسے مخالفین تشدد کا نام دیتے ہیں۔

انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو اس کے پورے علمی، تاریخی اور فکری پس منظر میں دیکھا جائے، نہ کہ صرف چند اقتباسات کی بنیاد پر! امام احمد رضا کا امتیازی وصف جذباتی "تشدد" نہیں بلکہ علمی استقامت، فقہی بصیرت اور اپنے مذہبی اصولوں کی حفاظت ہے اور وہ اس سلسلے میں اپنے بے گانے کسی کی بھی ذرہ برابر رعایت نہیں کرتے۔

□□□

مہر فاطمی اور فقہ رضا

(از: سید مہتاب عالم)
امام اہل سنت سے سوال ہوا نکاح کے وقت مہر فاطمی کا ذکر ہوا تو شوہر پر مہر کون سا واجب ہوگا؟ مہر فاطمی واجب ہوگا یا مہر فاطمی کے بارے روایات کے اختلاف کی وجہ سے مہر مثل واجب ہوگا؟ جواب میں امام اہل سنت نے تحقیق کے دریا بہا دیئے ہیں، اوّل تو یاد رکھیں کہ صدیوں سے مسلمانوں کی اہل بیت سے محبت ہے کہ مہر فاطمی کا ذکر و تقرر کرتے آئے ہیں تاکہ دہنوں کو سیدہ فاطمہ زہراء کے مبارک نکاح سے برکتیں ملیں۔

دوم صدیوں سے اعلیٰ حضرت تک کوئی محقق یہ نہیں کہنے والا تھا کہ مہر فاطمی ہی کیوں؟ اس طرح کرنے سے رافضیت و تقضیلت کو تقویت ملتی ہے، یہ گھٹیا سوچ آج کے چند محققین کی خود ساختہ ہے جنہوں نے سنیت میں رافضیت فو بیا و تقضیلت فو بیا کی بیماری کو پھیلا دیا ہے، ان بد بختوں کو اہل بیت کی ہر شان تقضیلت لگتی ہے بہر حال امام اہل سنت نے جواباً فرمایا: سوال کے مطابق مہر فاطمی ہی رہے گا، تحقیقی وضاحت میں فرمایا کہ اس بارے تین روایات مستند ہیں:

﴿1﴾ مہر مبارک درہم و دینار نہ تھے بلکہ ایک زرہ کہ حضور پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین مولی السلین کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا فرمائی تھی وہی مہر میں دی گئی! یہاں بڑی قابل غور بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی مہر کا ذکر کیا وہاں بڑے باادب انداز سے ذکر کیا ہے مثلاً مہر مبارک یا مہر اقدس یا مہر کریم۔

﴿2﴾ وہ مہر مبارک چار سو اسی درہم تھے یعنی وہ زرہ مبارک بچی گئی جس کی قیمت چار سو اسی درہم بنے تھے۔

﴿3﴾ وہ مہر مبارک چار سو مثقال چاندی تھی آخر میں روایات ذکر کرنے کے بعد فرمایا پس حاصل یہ قرار پایا کہ اصل مہر کریم جس پر عقد اقدس واقع ہوا چار سو مثقال چاندی تھی زرہ برسم پیشگی وقت زفاف دی گئی کہ بحکم اقدس چار سو اسی درہم کو بکایا یک

مثقال ساڑھے چار ماشہ کے برابر ہے، نکاح مبارک میں زرہ مہر معجل تھی۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 12 ص 155)

یہ اعلیٰ حضرت کا خاصہ ہے کہ فقہی باریکیاں یوں بیان فرماتے ہیں کہ جہالت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، فتاویٰ رضویہ پڑھیں تفقہ پیدا ہوگا۔ □□□

بھاجپائی حکومت اور مسلمانان ہند

(از: مولانا طارق انور مصباحی)
(1) اگر کانگریسی اتحاد (INDIA) کو شش کرے تو مرکز میں حکومت سازی زیادہ مشکل نہیں، کچھ قزبان دینی پڑے گی۔ راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنانے کی ضد ترک کرنی پڑ سکتی ہے۔ بہر حال کانگریسی اتحاد کو شش میں مصروف ہے، لیکن کو شش کمزور ہے اور حکمت عملی شاید کو شش سے بھی زیادہ کمزور۔ ممتا بیز جی ریاستی الیکشن میں شکست کے بعد کچھ سنجیدہ نظر آرہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مستحکم منصوبہ بندی کی جارہی ہو۔

(2) مرکز میں اور ریاستوں میں بھاجپائی حکومت کے سبب کمزور مسلمانوں کے درمیان ارتداد پھیل جانے کا خدشہ ہے، کیوں کہ زعفرانی حکومت مسلمانوں کو اس قدر تنگ کرتی ہے کہ مسلمان گھر واپسی (ہندو دھرم اختیار کرنے) پر مجبور ہو جائیں۔ اکا دکا مولوی جو نفیس پرستی اور شکم پروری کے مرض مہلک میں مبتلا ہیں، وہ بھی قوم مسلم کو غلط راہ پر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی بتوں کی مدح سرائی کرتا ہے۔ کوئی بھجن گاتا ہے۔ کوئی ہنومان چالیسا پڑھتا ہے۔ ایسے لوگ زہر بلائیل سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔

(3) تاویل پرستوں کا طبقہ بھی بہت سے ناجائز امور کو جائز بتانے کے لئے عجیب و غریب تاویلیں گڑھ رہا ہے۔ بظاہر سکون معلوم ہوتا ہے، لیکن اندرونِ حسانہ مسلمانوں کا ماحول متاثر ہوتا جا رہا ہے۔ کم از کم مقررین و محررین ہی مورچہ سنبھالیں اور امت مسلمہ کو بیدار رکھنے کی کوشش کریں۔ □□□

زباں پر حمد رب اور نغمہ صل علی ہوگا

(از: مولانا اشرف رضا قادری)

زباں پر حمد رب اور نغمہ صل علی ہوگا
بہار خلد ہوگی حاجیوں کا وصال نہ ہوگا
سکون قلب کا مرہم ملے گا سارے حاجی کو
مدینے میں ہر اک ارمان کا گلشن کھلا ہوگا
وہ منظر کس قدر ہوگا حسین جب چاہ زمزم پر
دوانوں تشنہ کاموں کا حسین میلہ لگا ہوگا
منی کی وادی اور عرفات کے میدان کا منظر
خدا ہی جانے کتنا پرکشش اور خوش نما ہوگا
چلو اے حاجیو مکے سے اب شہر مدینہ کو
وہاں پر موجزن سرکار کا بحر عطا ہوگا
دم رخصت کسی کی آنکھ پر نم ہوگی حسرت سے
کوئی مرد مڑ کے روضہ مصطفیٰ کا تک رہا ہوگا
شہنشاہ مدینہ کی سفارش اور بخشش سے
گنہ گاروں کے حق میں حشر کے دن فیصلہ ہوگا

ارض طیبہ کی طرح فخر سماوات کہاں

(از: سید خادم رسول عینی، بھدرک)

ارض طیبہ کی طرح فخر سماوات کہاں
جس میں ہوا ان کی دعا، ایسی ہیں برکات کہاں
حبلوہ گر ہیں یہاں سرکار پر انوار نبی
شہر طیبہ کی طرح نور کے لمحات کہاں
لاکھ نیکی کے برابر ہے وہاں اک نیکی
شہر مکہ کی عبادت سی عبادات کہاں
زائرین حرم پاک کو کہتے یہ سنا
طیبہ سادان ہے کہاں، طیبہ سی ہے رات کہاں

دیتا ہے لذت پر کیف فراق محبوب
جو جدائی میں نہاں، وصل میں وہ بات کہاں
قب تیرہ کو عطا کر دیں جو تنویر مدام
سرور دین کی جیسی ہیں ہدایات کہاں
یعنی آمد سے ہونیں ان کی بلائیں بے گھر
دیکھئے شہر مدینہ میں اب آفات کہاں

حبیب کبریا کا مرتبہ کس کو پتہ کیا ہے

(از: مولانا مدثر حسین اشرفی پورنوی)

حبیب کبریا کا مرتبہ کس کو پتہ کیا ہے
خدا ہی جانتا بیشک نبی کا مرتبہ کیا ہے
خدائے پاک پڑھتا ہے درود پاک آقا پر
ذرا سوچو مسلمانو مقام مصطفیٰ کیا ہے
صحابہ جیسی الفت ہو رسول پاک سے میری
یہی انمول ہے نعمت بھلا اس کے سوا کیا ہے
سبھی چاہے رضائے رب مگر یہ شان ہے ان کی
نبی سے رب یہ کہتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے
اشارے میں نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے منکر
نہیں کہتے اسے گر معجزہ تو معجزہ کیا ہے
رسول پاک کی الفت نہیں ہے جس کے سینے میں
وہ عابد خواہ کتنا ہوں پر اس سے فائدہ کیا ہے
مدثر کاش محشر میں رسول پاک فرمائیں
کھلا ہے باب جنت کا چلا جا سوچتا کیا ہے

تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت

(از: مولانا محمد جیسیم اکرم مرکزی، پورنوی)

بچھلے ماہ کا بقیہ
حفظ دیں کے واسطے یہ کر رہے ہیں احتجاج
چھوڑ کر دنیا کی ساری بادشاہی اور راج
دس محرم یوم عاشورا لٹا کے تخت و تاج
جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج
کھیلے ہیں حبان پر شہزادگان اہل بیت

اے نسیم صبح یہ کیا حال ہے کچھ تو بہت
جوا بھی کھلنے کو تھا وہ پھول ہے ٹوٹا پڑا
لگ گئی کس کی نظر تجھ کو بہسا کر بلا
اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا
کٹ رہا ہے لہلہسا تا بوستان اہل بیت

دیکھ تو نظریں اٹھا کر سامنے ہے کس کی ذات
کیا نہیں تو جانتا اس ذات کی اعلیٰ صفات
بہر رہا ہے کس لیے کس کے لیے اے بے ثبات
خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات
خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت

کر بلا میں ہر طرف سے ظالموں کا گھیر ہے
ہاتھوں میں تلوار خنجر اور دلوں میں بیر ہے
سینکڑوں کتوں کی جھرمٹ میں اکیلا شیر ہے
کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے
دن دباڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت

چار جانب سے ہزاروں گھات میں خونخوار ہیں
تیغ و شمشیر و سناں کے زخم سے دو چار ہیں
خون سے رنگین کپڑے خوب رو رخسار ہیں
خاک پر عباس و عثمان علمبردار ہیں
بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت

حامیان شمر و خولی کے لیے آداب ہوں
ہوں یزیدی بھیڑیے یا پھر ترے احباب ہوں
پیڑ پودے کشت ویراں جھاڑیاں شاداب ہوں
تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں
پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت

رزم گاہ کر بلا میں لڑتے لڑتے بے خطر
فی سبیل اللہ لٹا کے مال و جاں قلب و جگر
تیر کھا کر سر کٹا کر خون سے ہو کر تر بتر
فت فلہ سالار منزل کو چلے ہیں سو نپ کر
وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت

بہر استقبال آئی حورِ جنت زار ہے
منتظر کوثر پ نانا احمد مختار ہے
روح اب تن سے نکل کر جانے کو تیار ہے
فاطمہ کے لاڈ لے کا آخری دیدار ہے
حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت

جار رہا ہے چھوڑ کر بے آب و دانہ ہی بھگا
نچ رہا ہے آسمان میں رنجش و کلفت کا راگ
یہ نظارہ دیکھ کر غم کو لگی ہے غم کی آگ
وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ
لو سلام آخری اے بیوگان اہل بیت

خط پہ خط لکھ کر جسے ارضِ مدینہ سے بلائے
جس کی کرنوں سے بھٹکتے لوگ اپنی راہ پائے
یہ کبھی سوچا نہ تھا شامِ سیہ سے قبل ہائے
ابر فوج دشمنان میں اے فلک یوں ڈوب جائے
فاطمہ کا چاند مہر آسمان اہل بیت

پینے کو تیار ہیں سب جذبہ ایثار میں
کیا نشہ رکھا ہے جامِ خنجر و تلوار میں
اک عجب سی ہے حلاوت ملتی ہر ہر وار میں
کس مزے کی لذتیں ہیں آبِ تیغ یار میں
خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت

دیکھ کر خونریز عالم آسمان ہے رو رہا
یوم عاشورا کو یہ کیسا ہوا ہے معرکہ
جمع کرنے قطرہ خون سر زسین کر بلا
باغِ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا
اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت

سر زمین کر بلا میں مرجا بولے ہوئے
شر بہت دیدار اپنی آنکھوں میں گھولے ہوئے
بار تکلیف و مصائب پیٹھ پر تولے ہوئے
حوریں بے پردہ نکل آئیں ہیں سر کھولے ہوئے
آج کیسا حشر برپا ہے میان اہل بیت

بے وطن بے آب و دانہ ہائے کیسی لے بسی
شہر بانو حضرت زینب سکینہ ہیں دہلی
سانس چلتی رک رہی ہے عابد بیسار کی
کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض اے بیکسی
آج کیسا ہے مریض نیم جان اہل بیت

اس وفا کی داستاں کی کیا کوئی تمثیل لائے
سہ گیا جو رجفہ سب کیسے کیسے ہائے
تین دن تک بھوکا پیاسا رہ کے تیر ظلم کھائے
گھر لٹا نا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے
جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت

توڑ کر زنجیر زنداں اور سارے قید و بند
لگ رہا ہے آسمان پر ڈال رکھے ہیں کمند
دیکھ کر حیرت میں ہے اعزاز ان کا شر پسند
سر شہیدان محبت کے ہیں نیروں پر بلند
اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت

اے یزیدی درحقیقت ہے یہی مسخ و ظفر
مرد حق آگاہ شیر مر تضا شیر ببر
دو لتیں ساری لٹا کر راہ شاہ دین پر
دولت دیدار پائی پاک حبانیں سچ کر
کر بلا میں خوب ہی چمکی دوکان اہل بیت
جو کوئی بھی نہ پایا آج تم نے وہ کیا
دیکھ کر افلاک پر شمس و قمر شرما گیا
لا کے دسترخوان پر سیف و سناں خنجر رکھا
زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا
خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت

ان کو اپنے ساتھ لے کر حضرت شہر گئے
کون سے وہ راستے ہیں کونسا وہ در گئے
کوئی پوچھے کیا بتائیں کس طرف بے گھر گئے
اپنا سودا سچ کر بازار سونا کر گئے
کون سی بستی بسائی تاجر ان اہل بیت

کیا بگاڑی ہیں تمہارا نیک سیرت ہستیاں
کیا نہیں سنتے ہوان کی سرد آہیں، سسکیاں
ڈالتے ہو کس طرح سے ان کے ہاتھوں بیڑیاں
اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں
لعنة اللہ علیکم دشمنان اہل بیت

چار دن کی چاندنی ہے اور یہ رعنائیاں
پھر تمہارے واسطے ہیں نار کی تاریکیاں
حشر میں ہوگی تمہاری ہر طرف رسوائیاں
اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں
لعنة اللہ علیکم دشمنان اہل بیت

بادب، دم بستہ، ہو کے محو عشق پنجبتن
بے سند کوئی روایت اور نہ آثار و سنن
اے جسیم قادری اے واصف شاہ زمن
بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن
یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت

سنیوں کی حبان ہیں اختر رضا

(از: محمد کلام رضا، فرخ آباد)

سنیوں کی جان ہیں اختر رضا
عشق کی پہچان ہیں اختر رضا

ہے فتاویٰ ازہریہ سے عیاں
نائب نعمان ہیں اختر رضا

لگ رہا ہے نعتیہ دیوان سے
نائب حبان ہیں اختر رضا

متحد پھر سنیوں کو کیجئے

ہم بہت ویران ہیں اختر رضا

دیکھ کر تیرے جنازے کا سماں

سب کے سب حیران ہیں اختر رضا

جانشین مفتی اعظم ہوئے

اس لئے ذیشان ہیں اختر رضا

دفن ہوگی جن سے صلح کلیت
تیری وہ برہان ہیں اختر رضا

آپ کے بعد آپ کے عسجد رضا
وقت کے سلطان ہیں اختر رضا
آپ کے صدمہ میں اس ناچیز کی
مشکلیں آسان ہیں اختر رضا

جامعہ ازہر کو ان سپہ فخر اور
فخر ہندوستان ہیں اختر رضا
اس لئے بے خوف رہتا ہے کلام
خلد کا سامان ہیں اختر رضا

جہان اہل سنت کے ہیں رہبر و قائد ملت

لڑ: قاری محمد رضوان عالم، جامعۃ الرضا، بریلی شریف
جہان اہل سنت کے ہیں رہبر و قائد ملت
شہنشاہ مدینہ کے ثنا گروہ قائد ملت
بڑے نکلے وہ قسمت کے سکندر قائد ملت
جو تم سے پاگئے فیضان اختر قائد ملت
نہ کیوں دیکھیں تمہیں سب آنکھ بھر کر قائد ملت
کہ تم ہو جانشین فخر ازہر و قائد ملت
تمہیں دیتے ہیں غم اپنے ہی اکثر قائد ملت
مگر تم ہو بھلا دیتے ہو ہنس کر قائد ملت
بگاڑیں گے تمہارا کیا تم گر قائد ملت
تمہارا راجب ہے حامی رب اکبر قائد ملت

ہے بازو میں تمہارے زور حیدر قائد ملت
عدو کے دل میں بیٹھا ہے یہی ڈر قائد ملت
اگر محفل میں آجائیں مشام جاں مہک
اٹھے ہیں عطر عشق آقا سے معطر قائد ملت
بس اک قطرے میں ہی دنیا کی لذت بھول جاؤ گے
مدینے کا پلا تے ہیں وہ ساغر قائد ملت
کمال و حکمت و دانائی میں اسلاف کے مظہر
چراغ معرفت سے ہیں منور قائد ملت

شریعت میں ہو بے شک تم نبی کے عاشق صادق
طریقت میں ہو تم مرد قلندر قائد ملت
جبین آرزو اے خاک نرادر کھدور اہوں میں
لٹاتے جا رہے ہیں لعل و گوہر قائد ملت

کوئی تو بات ہے جس سمت جاتے ہو تو دیوانے
دل و جاں تم پہ کرتے ہیں نچھاور قائد ملت
تراشہ باز رفعت عرش پر ہے اور ترے حاسد
اڑاتے ہیں خیالوں کے کبوتر قائد ملت
ضیائے غوث اعظم سے شرف کے آسمانوں پر
درخشاں ہے تری عظمت کا نیر قائد ملت
تری موج کرم ہے موج فیض شاہ جیلانی
سدا جاری رہے گا یہ سمندر قائد ملت

اگر ارباب علم و فضل گردانیں تو حیرت کیا
ہیں علامہ ضیا کا آپ محور قائد ملت
نہ کیوں دیکھیں عقیدت سے رخ شہر محبت ہم
بریلی تیرے ماتھے کا ہیں جھومر قائد ملت
غلام شاہ بلحا کے لئے فصل گلستاں ہیں
اور اعدا کے لئے خو خوار خنجر قائد ملت
سعودی حکمرانوں پر یہ گھل جانا بھی لازم تھا
کہ تم ہو اعلیٰ حضرت کے گل تروت قائد ملت
نہ چھو پائی حسد کی آگ تیرا دامن عزت
مٹا ہے وقت کے نمرود کا شر قائد ملت
انہیں اہل نظر رکھیں نہ کیوں پھر حجرہ جاں میں
جہان سنیت کی ہیں دھروہر قائد ملت

شب ہستی مری رضوان ہو جائے گی تابندہ
مری صبح تمنا کے ہیں اختر قائد ملت

ہیں جلوہ حضرت عسجد رضا تاج الشریعہ کا

لڑ: پھول محمد نعمت رضوی، برہم پوری سرلاہی نیپال
ہیں جلوہ حضرت عسجد رضا تاج الشریعہ کا
میں ان سے فیض لینے آ گیا تاج الشریعہ کا

بقیہ ص ۷۱ پر

में इशितहार देकर अपने कारोबार और इदारे को फ़रोग दें

Monthly Package Four Colour महाना पैकेज फोर कलर

S. No.	Adv. Space	कोवर्च Quarter Page	हॉफ पेज Half Page	फुल पेज Full Page	अशतबार की जगह	नम्बर शमार
1	Back Title Page	8000/-	10000/-	15000/-	बिक ठाँल चिज	१
2	Back Side of Front Title Page	6000/-	8000/-	12000/-	फ्रन्ट ठाँल चिज का अन्दरुनी हस्ते	२
3	Back Side of Back Title Page	4000/-	6000/-	10000/-	बिक ठाँल चिज का अन्दरुनी हस्ते	३

Quarterly Package Four Colour तिमाही पैकेज फोर कलर

1	Back Title Page	20000/-	25000/-	35000/-	बिक ठाँल चिज	१
2	Back Side of Front Title Page	15000/-	20000/-	30000/-	फ्रन्ट ठाँल चिज का अन्दरुनी हस्ते	२
3	Back Side of Back Title Page	10000/-	15000/-	25000/-	बिक ठाँल चिज का अन्दरुनी हस्ते	३

Half Yearly Package Four Colour छमाही पैकेज फोर कलर

1	Back Title Page	30000/-	40000/-	60000/-	बिक ठाँल चिज	१
2	Back Side of Front Title Page	20000/-	35000/-	50000/-	फ्रन्ट ठाँल चिज का अन्दरुनी हस्ते	२
3	Back Side of Back Title Page	15000/-	25000/-	40000/-	बिक ठाँल चिज का अन्दरुनी हस्ते	३

Yearly Package Four Colour सालाना पैकेज फोर कलर

1	Back Title Page	50000/-	70000/-	100000/-	बिक ठाँल चिज	१
2	Back Side of Front Title Page	35000/-	60000/-	80000/-	फ्रन्ट ठाँल चिज का अन्दरुनी हस्ते	२
3	Back Side of Back Title Page	25000/-	40000/-	60000/-	बिक ठाँल चिज का अन्दरुनी हस्ते	३

Black & White Package any in side Magazine ब्लैक एण्ड व्हाइट पैकेज रिसाला में कहीं भी

1	Monthly	1500/-	3000/-	5000/-	माहाने	१
2	Quarterly	4000/-	8000/-	12000/-	सह माही	२
3	Half Yearly	7000/-	12000/-	16000/-	शशमाही	३
4	Yearly	10000/-	16000/-	20000/-	सालाने	४

नोट:-

- 1 तीन महीने का मतलब कोई भी तीन महीने, इसी तरह 6 या 12 महीने का मतलब कोई भी 6 या 12 महीने।
- 2 वक्त और हालात के पेशे नज़र इशितहार की इबाअत मुक़ददम व मुख़बुर भी हो सकती है।
- 3 पूरे इशितहार की रक़म एक मुश्त पेशगी जमा करनी होगी।

Contact: 82 Saudagaran, Dargah Aalazrat, Bareilly Sharif (U.P.), Pin - 243003, Mob. 9411090486
Account Details: Asjad Raza Khan, SBI A/c No. 10592358910, IFSC Code: SBIN0000597

THIS COPY : ₹ 60.00
PER COPY : ₹ 30.00
PER YEAR : ₹ 350.00

MAHNAMA SUNNI DUNIYA

**Printer, Publisher & Owner Asjad Raza Khan, Printed at Faiza Printers, Bara Bazar, Bareilly
Published at 82, Saudagran, Dargah Aala Hazrat, Bareilly Sharif (U.P.) PIN : 243003, Editor Asjad Raza Khan**

[illegible]