

غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری

غزہ: گزشتہ ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ء سے شروع ہونے والی جنگ ساتویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور اب تک اسرائیلی بمباری اور مسلسل قتل و غارت کے نتیجے میں ۳۳۴ ہزار سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس وقت غزہ میں ”رنج“ کا علاقہ اسرائیلی حملوں کی زد میں ہے، جہاں تقریباً ۱۵ لاکھ فلسطینی عارضی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں۔ اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیلی ہٹ دھرمی جاری ہے اور مغربی ممالک اور امریکہ اسرائیل کے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں، والی اللہ المستثنیٰ۔

اسرائیل اور ایران میں کشیدگی

تہران: شام میں ایرانی سفارت خانہ کی عمارت پر اسرائیلی حملہ کے بعد ایران کی طرف سے بدلہ کے طور پر کئی سو ڈرون اور میزائلوں کے ذریعہ اسرائیل پر وار کیا گیا۔ بعد ازاں اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران کے شہر ”اصفہان“ پر حملہ کا دعویٰ کیا۔ ان انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے پورے علاقہ میں سخت تناؤ اور کشیدگی کا ماحول پایا جاتا ہے اور اندیشہ ہے کہ کہیں یہ جنگ علاقے کے دیگر ممالک کو بھی اپنی پیٹ میں نہ لے لے۔

پارلیمانی انتخابات کا آغاز

نئی دہلی: ملک میں ۲۰۲۳ء کے پارلیمانی انتخابات کا آغاز ہو چکا ہے، ۱۹ اپریل ۲۰۲۳ء کو پہلے مرحلے میں مختلف صوبوں کی ۱۰۲ سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے، مجموعی طور پر ووٹ فیصد ۶۰ فیصد رہا؛ جو توقع سے کم ہے۔ ووٹنگ کا یہ سلسلہ اگلے ۶ مراحل میں ۲ جون تک جاری رہے گا اور ۴ جون کو ووٹوں کی گنتی ہوگی، اور نئی حکومت کی تشکیل ہوگی۔ اس الیکشن میں اصل مقابلہ حکمران بی جے پی کے اتحاد (NDA) اور حزب مخالف کانگریس کے اتحاد (INDIA) کے درمیان ہے۔ سیکولرووٹوں کے انتشار کا پورا فائدہ حکمران اتحاد کو ملے گا، اس لئے ضرورت ہے کہ سیکولرووٹ متحد ہو کر دیا جائے اور ووٹ کا تناسب بھی بڑھایا جائے۔

جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کا دینی و اصلاحی رسالہ

شوال

۱۴۳۵ھ

مئی

۲۰۲۳ء

جلد:

36

شمارہ:

05

ماہنامہ نداء شاہی

بانی: حضرت مولانا سید رشید الدین حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سابق مہتمم مدرسہ شاہی مراد آباد

مدیر اعزازی: حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری استاذ دارالعلوم دیوبند

مجلس ادارت

- کلیم اللہ قاسمی سینا پوری (مرتب)
- محمد رضوان قاسمی اُنادی
- محمد اجمل قاسمی ○ محمد بیگی قاسمی

مشاورتی بورڈ

- مولانا اشہد رشیدی صاحب مہتمم جامعہ (سرپرست و مدیر)
- مولانا عبدالناصر صاحب نائب مہتمم جامعہ
- مولانا مفتی عبدالخلیل خان صاحب

سالانہ زرععاون بذریعہ رجسٹری ڈاک: 700 اعزازی (۲۰ رسال کے لئے) - 10,000 روپے
 سالانہ زرععاون: 500 روپے • سالانہ زرععاون برائے وائس ایپ (PDF فائل): - 250 روپے
 سعودی عرب، امریکہ، انگلینڈ، جنوبی افریقہ، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش و دیگر ممالک کیلئے 20 امریکی ڈالر

ترسیل زرکاپتہ

ماہ نامہ ندائے شاہی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

Monthly **NIDA - E - SHAHI**

Jamia Qasmia Madrasa Shahi Moradabad (u.p.) 244001.India

فون نمبرات: ندائے شاہی: 09410865194 فیکس: (0591)2472113 مرتب 9412677469

Website: www.madrasashahi.com

www.nidaeshahi.co.cc E-Mail: nidaeshahi@gmail.com

طباعت:- گڈ پرنٹرز آمروہہ گیٹ مراد آباد طابع و ناشر:- (مولانا) عبدالناصر (نائب مہتمم جامعہ)
 محرر:- محمد رضوان قاسمی بجنوری نظماً، توسیع و اشاعت:- زین العابدین قاسمی سینا پوری، محمد طفیل فیض آبادی،
 محمد شہزاد قاسمی بھاگل پوری کمپیوٹر کتابت:- نسیم الدین قاسمی

اس شمارے میں

۵	ہمارا اللہ ہی مددگار ہے	نور ہدایت	
۶	مفتی محمد سلمان منصور پوری	جاہلیت اور اسلام	نظر و فکر
۱۱	حضرت مولانا عبدالسلام صاحب مظفر نگرؒ	مفتی محمد سلمان منصور پوری	ذکر رفتگاں
۱۳	اپنی آخرت کی فکر کریں!	مولانا سید اشہد رشیدی صاحب	درس حدیث
۱۸	افادات سورہ بقرہ	حضرت قاری صدیق احمد صاحبؒ	افادات قرآنیہ
۲۵	نبی اکرم ﷺ کے تعلیم و تربیت کے انداز	مولانا مفتی محمد یحییٰ قاسمی	مقالات و مضامین
۳۱	مواظف حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ	مفتی محمد اجمل قاسمی	
۳۸	سلف صالحین کے روشن ملفوظات و واقعات	مفتی محمد سلمان منصور پوری	
۴۳	مصیبتوں اور تکلیفوں پر اجر و ثواب	مولانا کلیم اللہ قاسمی	
۵۴	توبہ و استغفار میں دیر نہ کیجئے!	مولانا مفتی ابوزکریا قاسمی	
۶۱	بیع مکروہ سے متعلق مسائل	مفتی محمد سلمان منصور پوری	کتاب المسائل
۱۲	یاد آتا ہے	ولی اللہ ولی قاسمی بستوی	منظومات
۱۷	خیال رسول ﷺ	حضرت شاہ سید نفیس الحسنی لاہور	
۶۶	نبی عربی ﷺ	عثمان احمد قاسمی جوہنپوری	
۶۷	مہتمم جامعہ کی رمضان میں مشغولیات، جامعہ کی سرگرمیاں، وفیات	جامعہ کے شب و روز	جامعہ کے شب و روز

ہمارا اللہ ہی مددگار ہے

ارشادِ ربّانی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرُدُّوكُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا
خَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. (آل عمران، آیت: ۱۴۹-۱۵۰)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تم کو اٹلے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ گے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔“

غزوہٴ احد میں ظاہری نقصان کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوپر بہت اثر تھا اور ان کے دل شکستہ تھے۔ اس حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منافقین نے جنگ میں شرکت کرنے والے صحابہ کو طعن دینے شروع کر دیے کہ ”اور اڑنے جاؤ، یہ انجام تو ہونا ہی تھا“، وغیرہ۔ اور اس طرح بزدلی پیدا کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو ان کے فریب سے متنبہ فرماتے ہوئے مذکورہ آیات میں اہل ایمان کو یہ تاکید حکم دیا گیا کہ وہ کفار و منافقین کے جھانسے میں ہرگز نہ آئیں؛ کیوں کہ اگر وہ ان دشمنوں کی بات مانیں گے، تو ان کا تو مشن ہی یہ ہے کہ تم کو پھر گمراہی والے دور کی طرف پھیر دیں، جس کا نتیجہ سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں ہے۔

لہذا سبھی اہل اسلام کو چاہئے کہ وہ اس بات کا یقین دل میں جمائے رکھیں کہ حالات کتنے ہی سخت ہوں؛ بہر حال اللہ تعالیٰ ہی ان کا حقیقی مددگار ہے اور اُس سے بہتر مددگار کوئی نہیں ہو سکتا۔

”صحیح بخاری“ میں ہے کہ غزوہٴ احد کے بعد واپس ہوتے ہوئے اُس وقت مشرکین کے سردار ابوسفیان نے یہ نعرہ لگایا: ”أَعْلُ هُبَلٌ“ (ہبل کی بے ہو) تو نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرامؓ کو حکم دیا کہ ”اس کو جواب دو“، صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”کیا جواب دیں؟“ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہو ”اللَّهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ“ (اللہ ہی بزرگ و برتر ہے) اُس کے بعد ابوسفیان نے دوسرا نعرہ لگایا کہ ”لَنَا الْعُزَىٰ وَلَا عُزَىٰ لَكُمْ“ (ہمارے پاس عزیٰ دیوی ہے تمہارے پاس کوئی عزیٰ نہیں ہے) تو اُس کے جواب میں نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ سے یہ نعرہ لگوا دیا ”اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ“ (اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے) (بخاری شریف، کتاب المغازی/باب غزوۃ احد حدیث: ۴۰۴۳)

نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ طرز عمل دراصل اسی مذکورہ آیت کی تعمیل تھی اور بہر صورت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر کامل اعتماد رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل استقامت سے نوازیں، آمین۔ □□

جاہلیت اور اسلام [۵]

مشرکین عرب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار

واضح رہنا چاہئے کہ دور جاہلیت میں عرب کے مشرکین اللہ تعالیٰ کا سرے سے انکار نہیں کرتے تھے؛ بلکہ اُس کی خالقیت اور ربوبیت کے اقراری تھے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ یا کون (تمہارے) کان اور آنکھوں کا مالک ہے؟ اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون سب کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ بول اٹھیں گے کہ اللہ! تو آپ اُن سے کہہ دیجئے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ سو یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے، پھر کیا رہ گیا حق کے پیچھے (یعنی حق کو چھوڑ کر) سوائے بھٹکنا، سو کہاں سے لوٹے جاتے ہو۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ
أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ
فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى
تَصْرَفُونَ. (يونس: ۳۱-۳۲)

اور سورہ مومنوں میں فرمایا گیا:

آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور اُس کے اندر کی چیزیں کس کی ہیں؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو! اب وہ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو آپ اُن سے فرمائیے کہ پھر تم سوچتے نہیں؟ آپ ان سے کہئے کون ہے مالک ساتویں آسمان کا؟ اور عرشِ عظیم کس

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قُلْ مَنْ

کی ملکیت ہے؟ تو وہ بتائیں گے کہ وہ اللہ کی ملک ہے، تو آپ فرمائیے کہ پھر تم ڈرتے نہیں؟ آپ ان سے کہئے کہ ہر چیز کی حکومت کس کے قبضہ میں ہے؟ اور وہ (لوگوں کو تکلیفوں سے) بچالیتا ہے اور اُس سے کوئی بچا نہیں سکتا؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ یہ سب اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، تو آپ اُن سے کہئے کہ پھر کہاں سے تم پر جادو آ پڑا ہے۔

اور اگر آپ اُن سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی نے بنائے ہیں، پھر کہاں پھرے جارہے ہو۔

اور اگر آپ اُن سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، پھر اُس کے ذریعہ زمین کو اُس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشی، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے (پانی برسایا) تو آپ فرمائیے کہ سب خوبی اللہ ہی کے لئے ہے؛ لیکن بہت سے لوگ عقل نہیں رکھتے۔

اسی بنا پر جب کبھی انہیں دریائی سفر پیش آتا اور وہ بھنور میں پھنس جاتے، تو اُس وقت نہایت اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو فریاد کے لئے پکارا کرتے تھے؛ لیکن جب طوفان سے نجات مل جاتی تو پھر پرانی ڈگر پر آ جاتے، اس حالت کی منظر کشی قرآن کریم میں اس طرح کی گئی ہے:

بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُوفَانِي تُسْحَرُونَ.
(المؤمنون: ۸۴-۸۹)

اسی طرح سورہ عنکبوت میں فرمایا:
وَلَسِنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَاِنِّي يُؤَفَكُونَ.
(العنكبوت: ۶۱)

اور اسی سورت میں آگے فرمایا:
وَلَسِنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. (العنكبوت: ۶۳)

وہی ہے جو تم کو چلاتا ہے جنگل اور دریا میں؛ یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں بیٹھے ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو لے کر اچھی ہوا سے چلتی رہتی ہیں اور لوگ بھی اُس سے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اچانک کشتیوں پر تیز ہوا آتی ہے اور اُن پر ہر طرف سے موج آنے لگتی ہے اور وہ جان لیتے ہیں کہ وہ گھر گئے ہیں، تو ایسے موقع پر وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اُس کی بندگی میں خالص ہو کر۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم کو اس آفت سے بچالیا تو ہم ضرور بالضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اُن کو اللہ تعالیٰ نے بچالیا تو اُسی وقت روئے زمین پر وہ اُس سے ناحق بغاوت پر اُتر آتے ہیں۔ اے لوگو!

تمہاری شرارت کا وبال تمہارے ہی اوپر ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پس ہم جو کچھ تم کرتے تھے اُس کے بارے میں تمہیں بتلا دیں گے۔

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينِ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (یونس: ۲۲-۲۳)

ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ ”فوائد عثمانی“ میں لکھتے ہیں کہ ”فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا عکرمہ مسلمان نہ ہوا تھا، مکہ سے بھاگ کر بحری سفر اختیار کیا، تھوڑی دور جا کر کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا، ناخداؤں نے مسافروں سے کہا کہ ”ایک خدا کو پکارو“ یہاں تمہارے معبود کچھ کام نہ دیں گے۔ عکرمہ نے کہا کہ ”یہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا تے ہیں، اگر دریا میں رب محمد کے بغیر نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی اُس کی دست گیری اور اعانت کے بغیر نجات پانا محال ہے، اے خدا! اگر تو نے اس مصیبت سے نکال دیا تو میں واپس ہو کر

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، مجھے اُمید ہے کہ وہ اپنے اخلاق کریمہ سے میری تقصیرات کو معاف فرمائیں گے؛ چنانچہ حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں جا کر مشرف باسلام ہوئے، رضی اللہ عنہ۔ (ترجمہ شیخ الہند مع تفسیر عثمانی ص: ۲۷۹، مجمع ملک فہمدینیہ نمبرہ)

اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکانہ نظریہ

یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ اہل عرب مشرکین اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کے قائل تھے، تو پھر انہوں نے دیگر چیزوں کی عبادت کا طریقہ کیوں جاری کر رکھا تھا؟ ہونا تو یہی چاہئے تھا کہ جب وہ اللہ کو یقیناً رب مانتے تھے، تو پھر اُسی کی عبادت کرتے اور ہر حالت میں اُسی سے فریاد کیا کرتے اور اُسی کے نام کی نذر مانتے؛ لیکن انہوں نے نہ جانے کتنے معبود بنا رکھے تھے، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ تو جب ہم گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا تصور؛ گویا کہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح تھا، جو اپنے مصنوعی جاہ و جلال کی بنیاد پر براہ راست کسی کو اپنے دربار میں حاضر نہیں ہونے دیتے؛ بلکہ اُن کے کچھ مقررین اور خواص لوگ ہوتے ہیں، اُنہی سے اُن کا رابطہ ہوتا ہے اور جسے بادشاہ سے ملنا ہو، وہ بھی اُنہی پیش کاروں کے توسط سے مل سکتا ہے، براہ راست نہیں مل سکتا۔ تو اس فرضی نظریہ کی بنیاد پر انہوں نے خود اپنی طرف سے مختلف معبودوں کو گڑھ لیا اور اُن کے بارے میں یہ تصور قائم کیا کہ وہی اُن کی اللہ تعالیٰ تک رسائی کر سکتے ہیں، اسی بنا پر وہ اُن کی عبادت اور تعظیم کرنے لگے؛ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کان کھول کر سن لو! اللہ ہی کے لئے ہے خالص بندگی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے حمایتی بنا رکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اُن کی اس لئے عبادت کرتے ہیں؛ تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب درجہ تک پہنچادیں تو بے شک اللہ تعالیٰ اُن کے درمیان فیصلہ فرمادیں گے، جس چیز میں وہ جھگڑ رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اُس شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو۔

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. (الزمر: ۳)

اسی طرح کفار کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ وہ معبودان باطلہ کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرنے یعنی دباؤ ڈال کر کام نکلوانے کے اختیارات حاصل ہیں؛ لہذا ان معبودوں کو اگر خوش رکھا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے بگڑے ہوئے کام بنوادیں گے، وغیرہ؛ حالانکہ یہ نظریہ سراسر باطل اور بے دلیل ہے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ پر نہ تو کسی کا دباؤ چل سکتا ہے اور نہ اُس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی جرأت ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اُن کے اس من گھڑت عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا:

اور یہ مشرکین اللہ کے سوا ایسی چیز کی پوجا کرتے ہیں جو اُن کو نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع۔ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہو ایسی بات جو اُس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے اُس سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا
عِنْدَ اللَّهِ قُلْ اتَّبِعُونِ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ
فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

(یونس: ۱۸)

اس آیت میں جو یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ”تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات بتانا چاہتے ہو جو آسمان یا زمین کہیں بھی اُس کے علم میں نہیں ہے“ یہ شرک کے خلاف بہت بنیادی نکتہ ہے، جسے ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی صاحب اقتدار اپنے اختیارات کسی کو منتقل کرے گا، تو دوسروں سے پہلے خود اُس کو علم ضرور ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اقتدار والے کے اختیارات میں کوئی شخص اُس کے علم کے بغیر دخل ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو ادنیٰ اسی عقل رکھنے والا شخص بھی اُس کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوگا۔ تو جب دنیا کے اقتدار کا حال یہ ہے، تو جو ذات احکم الحاکمین اور مالک ارض و سماء ہے، اُس کے علم کے بغیر کسی دوسرے کو اُس کے اختیارات میں شریک کیسے مانا جاسکتا ہے؟ یہ بات تو سراسر حماقت اور جہالت ہے، جسے ہرگز قبول نہیں کیا جاسکتا۔

(جاری)

صدر المدرسین حضرت مولانا عبدالسلام صاحب مظفر نگر می

جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے صدر المدرسین اور اُستاذ الاساتذہ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب مظفر نگر می نور اللہ مرقدہ، گزشتہ ۳۰ ریشوال المکرّم ۱۴۴۵ھ مطابق ۱۳ اپریل ۲۰۲۲ء بروز ہفتہ دوپہر ساڑھے بارہ بجے اپنے وطن مالوف پیوڑہ ضلع مظفر نگر میں تقریباً ۷۷ سال کی عمر میں رحلت فرما گئے، اِن اللہ وانا الیہ راجعون۔

آپ کی وصیت اور خواہش کے مطابق جنازہ مراد آباد لایا گیا، اُسی دن بعد نماز عشاء دارالطلبہ لال باغ مدرسہ شاہی مراد آباد میں علماء اور عوام کے بڑے مجمع نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اُس کے بعد ”حوض والی مسجد“ کے سامنے آپ کے اُستاذ گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب کی آرام گاہ کے قریب تدفین عمل میں آئی، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً۔

حضرت مولانا عبدالسلام صاحب اپنی طبعی شرافت، سادگی، تواضع و مسکنت اور حلم و بردباری کی بنا پر ہر طبقہ میں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، خصوصاً طلبہ عزیز کے ساتھ آپ کا رویہ نہایت مشفقانہ اور ہم دردانہ تھا، کمالِ استقلال کے ساتھ مسلسل ۴۵ سال آپ نے مدرسہ شاہی مراد آباد میں تدریسی خدمت انجام دی، اس درمیان ابتدائی درجات سے لے کر بخاری شریف اور صحاح ستہ کا آپ نے درس دیا اور ہزاروں طلبہ آپ سے مستفید ہوئے۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ سلوک و تصوف اور ذکر و شغل سے بھی آپ کو خاص شغف تھا۔ آپ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور حضرت کے جانشین حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز تھے، حضرت شاہ صاحب کی زندگی میں اکثر رمضان المبارک میں موصوف ان کی خانقاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔

آپ کی پیدائش ۱۹۲۸ء میں اپنے وطن مالوف موضع پیوڑہ تحصیل جانشہ ضلع مظفر نگر میں ہوئی، والد ماجد جناب حافظ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت دین دار شخص تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم قصبہ کوال میں حاصل کی، پھر کچھ عرصہ مدرسہ شمس العلوم ٹنڈھیڑہ میں قیام رہا، اُس کے بعد مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۸۸ھ میں دورہ حدیث شریف سے فراغت حاصل کی۔ شیخ الحدیث حضرت

مولانا سید فخر الدین احمد صاحبؒ سے بخاری شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اُس کے بعد ایک سال تکمیل ادب کے شعبہ سے وابستہ رہے۔ بعد ازاں مدرسہ شمس العلوم ٹنڈیٹرہ، مدرسہ رحمانیہ ہاپوڑ اور مدرسہ فیض ہدایت رحیمی رائے پور میں تدریس کے شعبہ سے وابستہ رہے؛ تا آن کہ ۱۴۰۱ھ میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں تشریف لائے اور پوری زندگی یہیں رہ کر تدریسی خدمت انجام دیتے رہے۔ ۱۴۱۰ھ میں آپ کو صدر مدرس بنایا گیا اور تادم حیات آپ اس عہدے پر فائز رہ کر اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے، فجزاہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

آپ کے تین صاحب زادے ہیں، بڑے صاحب زادے مولانا سعید الزماں صاحب مہتمم مدرسہ اسلامیہ عربیہ بحر العلوم کشن پور ضلع مظفر نگر کو آپ نے وفات سے قبل سلوک و تصوف میں اپنا جانشین بنایا تھا، دوسرے صاحب زادے مولوی وحید الزماں صاحب قصبہ میراں پور ضلع مظفر نگر کی ایک مسجد میں امام ہیں اور تیسرے صاحب زادے حافظ عبدالقادر کاروبار میں مشغول ہیں اور پانچ صاحب زادیاں ہیں، ماشاء اللہ سبھی شادی شدہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ حضرت مرحوم کے درجات بلند فرمائیں اور سبھی متعلقین کو صبر جمیل سے نوازیں، آمین۔
قارئین سے بھی ایصالِ ثواب کی درخواست ہے۔

یاد آتا ہے

ولی اللہ ولی قاسمی بستوی

- ❖ چل جاتا ہوں جب شہرِ مدینہ یاد آتا ہے
- ❖ مشامِ جاں معطر دل مرا معمور ہوتا ہے
- ❖ وہ جس سے خاتمِ کونین کو حاصل ہوئی زینت
- ❖ تصور جب بھی آتا ہے قیامت کی تمازت کا
- ❖ نبی کا نام لے کر جب دعائیں میں نے مانگی ہیں
- ❖ جو محشر میں پپا ہوتا ہے عالمِ نفسی نفسی کا
- ❖ زہے قسمت کہ خوشیوں کا خزینہ یاد آتا ہے
- ❖ مجھے سرکار کا جس دم پسینہ یاد آتا ہے
- ❖ مجھے ہر آن وہ زریں گکینہ یاد آتا ہے
- ❖ مجھے اس وقت ساتیِ مدینہ یاد آتا ہے
- ❖ لبِ ساحل پہنچتا پھر سفینہ یاد آتا ہے
- ❖ تو سب لوگوں کو بس شاہِ مدینہ یاد آتا ہے

ولی میں خوش نصیبی پر ہمیشہ ناز کرتا ہوں

مجھے عشقِ محمدؐ کا دینہ یاد آتا ہے

اپنی آخرت کی فکر کریں!

حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب مہتمم جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان مروی ہے کہ قیامت کے دن سب سے بری حالت میں وہ شخص ہوگا کہ جس نے دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت برباد کر لی ہو۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ. (رواه ابن ماجه،

مشکوٰۃ: ۴۳۵)

تشریح: نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ امت کے سامنے دنیا و آخرت کی نجات و کامیابی کی راہیں پیش فرماتے رہے اور دونوں جہاں میں ناکامی کے اسباب پر روشنی ڈالتے رہے، تاکہ امت ایک طرف کامیابی کے مواقع سے حسب استطاعت فائدے اٹھائے اور دوسری طرف ذلت و رسوائی کے اسباب سے محفوظ بھی رہے۔ درج بالا روایت بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام آخرت کی ذلت و رسوائی اور ناکامی کا ایک سبب بیان فرما کر امت کو اس سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔

تفصیل حسب ذیل ہے: انسان فطری طور پر پل جل کے رہنے کا عادی ہے، گوشہ نشینی سے اس کو یک گونہ بعد ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک جگہ رہنے والوں میں کبھی نہ کبھی ان بن اور اختلاف ہو ہی جاتا ہے، رائے کے ٹکراؤ اور نظریات کے مختلف ہونے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل آجاتے ہیں، ایسی صورت میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو چند رہنما خطوط دئے ہیں، جن کے ہوتے ہوئے انسان حد اعتدال سے آگے نہیں بڑھے گا اور سوچ و فکر میں اختلاف کے باوجود انسانیت و شرافت اور عزت نفس کا پاس و لحاظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مذکورہ بالا روایت میں نبی کریم علیہ السلام آپسی اختلاف کے دوران ایک اہم اصول کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی

کی مخالفت یا حمایت کرو تو ہمیشہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کارروائی کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی مخالفت یا حمایت میں انسان اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے۔

حمایت کرنے کے اصول

عام طور پر اختلاف کے دوران کسی ایک فریق کی حمایت کرنے والے اعتدال کی حدود کو پار کر جاتے ہیں اور صرف مد مقابل کو نیچا دکھانے کے لئے وہ تمام حرکتیں کرتے ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ ناجائز امور میں بھی تائید کرنے سے گریز نہیں کی جاتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لئے نبی کریم علیہ السلام مذکورہ بالا روایت میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بری حالت اس شخص کی ہوگی جو دوسرے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے اور محض اپنے گروہ کے لیڈر کو دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لئے جو شخص جھوٹ، دھوکہ بازی، فریب اور بے ایمانی جیسی راہوں پر چلنے میں بھی کوئی تردد محسوس نہ کرے اور اس کے غلط و ظالمانہ اقدامات کی بھی تائید کرے، اس کی حالت قیامت کے دن بہت خراب ہوگی، چنانچہ ظلم و ناانصافی کرنے والے شخص کی تائید کرنے والے کے برے انجام کو ذکر کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

عَنْ أَوْسِ بْنِ شَرْحِبِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّبَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. (رواه البيهقي، مشكوة: ۴۳۲)

حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان مروی ہے کہ جو شخص کسی ظالم کو طاقت پہنچانے کے لئے یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے اس کے ساتھ چلے تو وہ اسلام سے (اسلام کامل سے) محروم ہو جائے گا۔

الغرض حد اعتدال میں رہتے ہوئے صرف صحیح اور درست اقدامات کی تائید کرنے کی گنجائش ہے بشرطیکہ مقصد حق و صداقت کا ساتھ دینے کے سوا کچھ نہ ہو۔

معاشرہ کی حالت

آج کل فتنے عام ہو رہے ہیں، ہر جگہ اختلافات پروان چڑھ رہے ہیں، امت گروہوں اور فرقوں

میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے، حق و ناحق کی پرکھ لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہے، صرف ذاتی مفادات کی بنیاد پر تائید و مخالفت کی جاتی ہے اور ہر فریق ہر قدم پر اپنے قائد کی موافقت کو اپنا فرض سمجھتا ہے خواہ اس کا قدم شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کے اقدام سے بے قصوروں پر عرصہ حیات تنگ ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کے اقوال قرآن و حدیث کے عین مخالف ہی کیوں نہ ہوں؛ لیکن چونکہ ہم نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے اس لئے اس کی ہر صحیح و غلط بات کی تائید کرنا ہم اپنے لئے لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی غلطیوں کی غلط سلط تاویلات کرتے ہیں اور صرف سامنے والے کو چپ کرنے کے لئے اس کی دینداری اور خدا ترسی کے من گھڑت قصے سنائے جاتے ہیں، اس کو وقت کا سب سے بڑا ولی اور قطب بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ رہنے والے لوگ خود اس کی حالت سے واقف ہوتے ہیں اور جان بوجھ کر غلط بیانی کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہئے کیا یہی دینداری ہے؟ کیا یہی شریعت کی پاسداری ہے؟

مخالفت کرنے کے اصول

کسی کی رائے سے اختلاف ہونا یا کسی سے ذاتی مخالفت ہونا کوئی انہونی نہیں ہے، ایسا ہوا ہے اور ہوتا رہے گا، مگر اسلام نے اختلاف کو بھی حد اعتدال میں رکھنے کے لئے کچھ اصول متعین کئے ہیں جن کا خیال رکھنا ہر موقع پر ضروری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل فریق مخالف کو بے عزت اور ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا اور صرف سنی سنائی باتوں پر اس کے خلاف ماحول گرم کر دیا جاتا ہے، الزامات کی بارش کی جانے لگتی ہے اور جب تحقیق ہوتی ہے تو بات کچھ اور سامنے آتی ہے، اس طرح کی نامناسب حرکتوں سے دور رہنے کے لئے نبی کریم علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں:

”كُفِيَ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ“ (رواہ مسلم ۸/۱، رقم: ۵، مقدمہ: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع). انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔

گویا فریق مخالف کے سلسلہ میں کوئی رائے قائم کرنے سے قبل اس کی جانب منسوب کی جانے والی باتوں کی تحقیق ضرور کر لینی چاہئے، تاکہ ہمارا شمار عند اللہ جھوٹوں میں نہ ہو، اسی طرح مخالفین کو کسی

مصیبت اور پریشانی میں مبتلا دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے سے منع کیا گیا ہے؛ کیونکہ انسانیت اور شرافت کا تقاضہ یہ ہے کہ اختلاف اپنی جگہ مگر مد مقابل کو جانی و مالی پریشانی میں مبتلا دیکھ کر حتی الامکان اس کی مدد کی جائے اور اس کے حق میں دعا کی جائے، ورنہ تو کیا ہوگا اس حدیث شریف میں ملاحظہ کیجئے:

عَنْ وَائِلَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَطْهَرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ. (رواه الترمذي، مشكوة: ٤١٤)

حضرت وائلہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان مروی ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، ورنہ خدا اس پر رحم کرے گا اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔

اسی طرح اختلاف کے دوران غیبت اور الزام تراشیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، مخالفت اپنی جگہ مگر کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی شان میں گستاخی کرنا اور نامناسب الزامات لگانا اور مجلس میں موجود لوگوں کا خاموشی سے اس کو سن لینا ایک غیر شرعی عمل ہے، جس پر مواخذہ ہوگا، خاص طور پر دفاع نہ کرنے والے ضرور پکڑ میں آئیں گے، گویا جس طرح الزام تراشی کرنا غلط ہے، اسی طرح حقیقت سے واقف ہونے اور قادر ہونے کے باوجود دفاع نہ کرنا بھی غلط ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ فَانْصَرَهُ، فَانْصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَذَلَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (شرح السنة، مشكوة: ٤٢٢)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان مروی ہے کہ وہ شخص جس کے سامنے کسی مسلم بھائی کی غیبت کی گئی ہو اور وہ اس کی مدد کرنے (اس کی طرف سے دفاع کرنے) پر قادر ہو اور اس نے اس کی مدد کی ہو تو خدا ایسے شخص کی دنیا و آخرت دونوں جہاں میں مدد کرے گا اور جس نے قادر ہونے کے باوجود مسلم بھائی کی کوئی مدد نہ کی ہو؛ بلکہ خاموشی سے اس کی غیبت سنتا رہا ہو تو خدا ایسے شخص کی دنیا و آخرت دونوں جہاں میں پکڑ کرے گا۔

ایک چشم کشا واقعہ

بندہ نے کافی دنوں پہلے اپنے اکابر کا ایک واقعہ پڑھا تھا جو ہم سب کی آنکھوں کو کھولنے کے لئے کافی

ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب تقسیم ملک کی مانگ اٹھی تو علماء کرام دو خیموں میں تقسیم ہو گئے، کچھ حضرات مسلم لیگ کے ساتھ چلے گئے جو قیام پاکستان اور تقسیم ملک کی تحریک چلا رہی تھی، اور ایک بڑی تعداد متحدہ ہندوستان کے حق میں تھی اور تقسیم ملک کی مخالفت کرتی تھی، ان میں سب سے نمایاں نام حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جب کہ لیگ کا ساتھ دینے والوں میں ایک نمایاں نام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا تھا، ایک موقع پر لیگ کے حامیوں نے ایک جلسہ کیا اور مہمان خصوصی کے طور پر مولانا الیاس صاحب کو دعوت دی، حضرت مولانا تشریف لے گئے، آپ کی موجودگی میں کسی نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی اور نامناسب الزامات لگائے تو حضرت مولانا الیاس صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا: کہ حضرت مدنی کی سیاست میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ورنہ میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتا مگر میرا یہ یقین ہے کہ جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اپنی قبر میں انگارے بھرے گا۔

اللہ رب العزت ہمارے ان بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور کسی کی موافقت و مخالفت کرتے ہوئے ہمیں تعلیمات نبوی ﷺ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے۔ (آمین)

صلی اللہ علی النبی الکریم

خیالِ رسول

حضرت شاہ سید فیض الحسنی لاہور

- ❖ لب پر درود دل میں خیالِ رسول ہے
- ❖ اب میں ہوں اور کیف وصالِ رسول ہے
- ❖ دائم بہار گلشن آلِ رسول ہے
- ❖ سینچا گیا لہو سے نہالِ رسول ہے
- ❖ حسنِ حسن کو دیکھ، حسینِ حسین کو دیکھ
- ❖ دونوں میں جلوہ ریز جمالِ رسول ہے
- ❖ بو بکتر ہوں، عمر ہوں، وہ عثمان ہوں یا علی
- ❖ چاروں سے آشکار کمالِ رسول ہے
- ❖ اسلام نے غلام کو بخشی ہیں عظمتیں
- ❖ محبوبِ مومنین بلائِ رسول ہے
- ❖ ہاں نقش پائے ختمِ رسل میرا تخت ہے
- ❖ اور سر کا تاج، خاکِ نعالِ رسول ہے

کیا چیز جامِ جم ہے نفیس اس کے سامنے

جس کو نصیب جامِ سفالِ رسول ہے

افادات: سورہ بقرہ

افادات: عارف باللہ حضرت اقدس مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ
ضبط و ترتیب: حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب مظاہری ندوی اُستاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

یتیموں پر خرچ کرنے کی فضیلت و اہمیت

ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی : یعنی اللہ کے نیک اور مقبول بندے وہ ہیں جو رشتہ داروں اور یتیموں کو مال دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے بعد یتیموں کا تذکرہ کیا کہ ان کا بھی خیال رکھو، ان پر بھی خرچ کرو، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نابالغ اولاد جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، ایسے یتیموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی خبر گیری کرو، ان پر خرچ کرو، یہاں پر بھی بغیر کسی تفصیل کے کہا گیا ہے کہ یتیموں پر خرچ کرو، خواہ کوئی بھی یتیم ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، خاندان کا ہو یا غیر خاندان کا، اپنا ہو غیر ہو، کوئی بھی ہو بس یتیم ہونا چاہئے، یتیم ہے تو اس کی خبر گیری کرو، اس پر خرچ کرو، پھر یہ نہ دیکھو کہ برادری اور خاندان کا ہے یا نہیں؛ البتہ قریبی رشتہ داروں اور خاندان والوں کا حق زیادہ ہوتا ہے، اگر ان میں کا کوئی یتیم ہو تو وہ مقدم ہوگا۔ ان باتوں کو لوگ سوچتے ہی نہیں، مدرسہ والے بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے، میں تو کہتا ہوں کہ مدرسہ والے شرعی احکام کو واضح طور پر بیان کریں تو اس میں ان کی عزت زیادہ ہے، بیٹھے بیٹھے حکومت کریں۔ مدارس میں جو کام ہونا چاہئے نہیں ہو رہا ہے، مدرسہ کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ زیادہ ہے، مدارس کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، کمرے بنتے جا رہے ہیں، بلا ضرورت بھی تعمیر میں اضافہ ہو رہا ہے، ارے جب ہماری زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ ہم ایک چکر میں کئی لاکھ روپے لاسکتے ہیں تو بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے لئے کیوں کچھ نہیں کرتے، جس بستی کے اندر مدرسہ چمک رہا ہے، عالیشان مدرسہ کی عمارت ہے، اسی بستی میں بیوہ عورتیں بھیک مانگ رہی ہیں، یتیم بچے دوسروں کے گھروں میں پیالیاں دھورہے

ہیں، جوتے میں پالش کر رہے ہیں، ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ ان چیزوں کی طرف کسی کو توجہ ہی نہیں، نہ ان باتوں کی طرف کوئی رغبت دلاتا ہے۔

مدرسے علمی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہیں نہ کہ یتیموں کی کفالت کے لئے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ دینی مدارس میں یتیموں کے لئے خاص انتظام کیا جائے، ان کو ترجیح دی جائے، ان کے لئے الگ سے شعبہ قائم کیا جائے جس میں ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، کیا یہ مناسب ہے؟ حضرت نے فرمایا دینی مدارس علمی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہیں، یتیموں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے نہیں ہیں، ان کے لئے علیحدہ سے الگ کوئی انتظام کرنا چاہئے، مدرسوں میں جو علمی ضرورت کے لئے آئے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا، مدارس اسی کے لئے ہیں، اور ان ہی پر مدرسہ خرچ کرے گا، جزوی طور پر ان کا خیال رکھا جائے، ان کو ترجیح دی جائے، یہ الگ بات ہے کہ مدارس یتیموں کی پرورش کے لئے نہیں، ان کی کفالت کا ان کو علیحدہ سے انتظام کرنا چاہئے۔

مال خرچ کرنے کی تین نیتیں اور آیت کے تین مطلب

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ: (بڑی نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے) اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو۔
عَلَىٰ حُبِّهِ: کے تین مطلب ہیں: ایک تو یہ کہ رشتہ داروں کو مال دیتا ہو اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی اللہ کا حکم اور اس کی محبت پیش نظر ہے اور اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ان پر مال خرچ کرتا ہے۔

دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مال کی محبت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، یعنی مال اس کو خود محبوب و مرغوب ہے، مال کی محبت خود اس کے دل میں ہے، اس کے باوجود محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، یہ نہیں کہ جو مال سڑ رہا ہے، کسی کام کا نہیں، خود استعمال کے قابل نہیں، رکھنے کی جگہ نہیں اس وجہ سے مال دوسروں کو دے رہا ہے، نہیں مال خود اس کو محبوب و مرغوب ہے، اس کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کر اپنا محبوب مال خرچ کر رہا ہے، یہ ایسا ہی جیسے حق تعالیٰ کا فرمان ہے: لَنْ تَسْأَلُوا الْبِرَّ

حَتَّىٰ تَنْفُقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ. تم نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ دوسری آیت میں خود حق تعالیٰ نے ایسے مال کو صدقہ کرنے اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے جو مال خراب ردی ہو کہ اگر تم کو دیا جائے تو تم اس کو لینے کو تیار نہ ہو، چنانچہ ارشاد ہے: وَلَا تَيْمَمُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے راستہ میں ردی خراب مال مت دو، باقی اگر وہ دوسرے کے لئے وہ مال قابل استعمال اور قابل انقاع ہے اور خود اس کی ضرورت سے زائد ہے یا پرانا ہو جانے کی وجہ سے اب خود اس کو مرغوب نہیں ہے؛ لیکن دوسرے کے لئے وہ مال طیب اور عمدہ ہے تو ایسے مال کو دینے میں کوئی حرج نہیں، جیسے ایک حدیث میں اپنے پرانے مستعمل کپڑے کسی غریب کو دینے کی فضیلت آئی ہے۔

تیسرا مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا خود اس کو محبوب ہو، یعنی اس مال کو خرچ کرنے پر دل سے راضی ہو، یہ نہ ہو کہ مروت میں مال خرچ کر دیا ہے؛ لیکن اندر سے دل دکھ رہا ہے، طیب خاطر کے بغیر خرچ کر رہا ہے، یعنی مال خرچ کر کے بھی اس کو افسوس ہو رہا ہے، ایسا مال خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں۔

ان موقعوں میں اور ان لوگوں پر مال خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے

ذوی القربیٰ یعنی رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی اہمیت

آدمی رشتہ داروں کے علاوہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو اس میں اس کی شہرت ہوتی ہے اور وہ لوگ اس کا احسان بھی مانتے ہیں، ان سے کبھی کوئی کھٹ پٹ نہیں ہوتی؛ اس لئے وہ ہمیشہ احسان مند رہتے ہیں، رشتہ داروں کا معاملہ ان سے مختلف ہوتا ہے، ان سے نوک جھوک بھی ہوتی رہتی ہے، وہ ستاتے ہیں، برائی کرتے ہیں، جڑیں کاٹتے ہیں، ان سب کے باوجود یہ لحاظ کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یہ ہے کمال کی بات اور یہ ہے مقام صدیقیت۔

اسی طرح بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں پر بھی خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے، بیوہ عورت کا بھی حق ہے، یتیم بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، اس کا بھی حق ہے۔

ضرورت کے وقت مسافروں پر بھی خرچ کرنے کی اہمیت

وَابْنِ السَّبِيلِ: یعنی مسافر کی مدد کرو، ان پر بھی خرچ کرو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لکھ پتی، کروڑ پتی ہے؛ لیکن سفر میں ایسے حالات پیش آگئے کہ گاڑی خراب ہوگئی، یا فتنہ و فساد، ظلم و ستم کی وجہ سے حالات بگڑ گئے، پکڑ لیا گیا، کہیں راستہ میں پھنس گیا، گاڑی میں پٹرول ڈیزل ختم ہو گیا، اب پریشان ہے، پانچ لیٹر ڈیزل نہیں ڈلواسکتا، اب بیچارہ کہاں سے لائے، گھر کا لکھ پتی ہے؛ لیکن راستہ میں تو معذور محتاج ہے، ایسے وقت میں ایسے لوگوں کی بھی مدد کرو، تنہا نہیں کر سکتے تو کوئی لوگ مل کر اس کی پریشانی دور کریں، لیکن عام طور پر لوگ ادھر توجہ نہیں کرتے، اس کو دین کا کام نہیں سمجھتے، سب مل کر پانچ لیٹر پٹرول نہیں ڈلواسکتے، اس کی طرف سے ضمانت نہیں لے سکتے؛ حالانکہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اندازہ بھی ہے کہ یہ شریف آدمی ہے، پھر بھی ضمانت لینے اور سفارش کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ارے ایسے موقع پر تو ضرور ایسے مجبور لوگوں کی مدد کرنا چاہئے، یہ اللہ کا حکم ہے، تنہا نہیں کر سکتے تو سب مل کر چندہ کر کے اس کی مدد کر دیں، سفارش کر دیں، ضمانت لے لیں، اسی طرح کبھی لاوارث لاش ملتی ہے، قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اس کی تجہیز و تکفین کا بھی انتظام کرنا چاہئے، خود نہ کر سکے تو اس کے لئے آگے بڑھے، چندہ کر کے سارے کام کرنے چاہئیں، مسافر کی زکوٰۃ کی رقم سے بھی مدد کی جاسکتی ہے، اگرچہ گھر میں وہ غنی اور لکھ پتی ہو اور لاوارث لاش کی تجہیز و تکفین میں زکوٰۃ کی رقم سے مدد نہیں کر سکتے؛ کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے مالک بنانا شرط ہے اور میت کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں، یہاں امدادی رقم سے سارے کام کئے جائیں گے۔

سوال کرنے اور بھیک مانگنے والوں کو دینا چاہئے یا نہیں؟

وَالسَّائِلِينَ: جن لوگوں پر مال خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں سائلین یعنی سوال کرنے والے بھی ہیں، اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت و حاجت کی بنا پر کسی سے سوال کر رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، ہر ایک سے بدگمان نہیں ہونا چاہئے، کسی کو کسی کے حالات کا علم نہیں، ایک شخص آیا ہے، سائل ہے، اپنی پیشانی کو جھکایا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، اپنی ضرورت ظاہر کر رہا ہے، اس کی مدد کرنا چاہئے، نہیں گنجائش ہے یا اس کو نہیں دینا چاہتا اور اس کی بات پر انشراح و اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو نہ دے؛ لیکن اس کو جھڑکے نہیں، اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے، یقین سے معلوم ہو جائے کہ یہ

فراڈی ہے تو مناسب انداز سے حکمت عملی سے اس کو روک دے، تاکہ دوسروں کو دھوکہ نہ دے، اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے پیشہ ہی بنا رکھا ہے سوال کرنے اور بھیک مانگنے کا، اس کی عادت ہوگئی ہے، لوگوں سے سوال کرنے کی، وہ وقتی ضرورت کی بنا پر نہیں بلکہ عادت اور پیشہ کی بنا پر سوال کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو دینا ان کی مدد کرنا جائز نہیں، سائل اور ہے، پیشہ ور اور ہے، پیشہ دروہ ہے جس کا مشغلہ اور جس کی عادت ہی ہو سوال کرنے بھیک مانگنے کی، جھولا لئے آج یہاں، کل وہاں ایسا شخص سائل نہیں پیشہ ور ہے، ایسوں کو دینا جائز نہیں۔

ایک عجیب واقعہ

چوراہوں میں روڈ پر جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ پیشہ در ہوتے ہیں، ایک عورت ہمیشہ چوراہے پر مانگتی تھی، جس چوراہے پر جو مانگتا ہے دوسرا پیشہ ور مانگنے والا وہاں نہیں آسکتا، ایک عرصہ بعد عورت نے مانگنا چھوڑ دیا، دوسرا مانگنے والا آگیا، تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ عورت تو مانگ مانگ کر بہت مالدار ہوگئی تھی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، جہیز میں بہت مال دیا، جہیز میں جہاں بہت سامان دیا وہیں جہیز میں اس نے یہ چوراہا بھی اپنی بیٹی اور اولاد کو دیا کہ اب آج سے اس چوراہے پر میں نہیں مانگوگی، آج سے یہ چوراہا بیٹی اور داماد کے حوالے، قرآن کی اصطلاح میں ایسے لوگ سائل نہیں پیشہ ور بھیک مانگنے والے ہیں، ایسوں کو دینا جائز نہیں (البتہ ان سائلین میں بعض لوگ کچھ خدمت کر کے صلہ چاہتے ہیں، مثلاً گاڑی صاف کردی، شیشہ کپڑے سے یا واپس سے صاف کر دیا، پھر اس خدمت کے صلہ میں کچھ مانگتے ہیں، ایسی صورت میں ان کو دینا نہ صرف جائز بلکہ بہتر اور پسندیدہ ہے)۔ واللہ اعلم (مرتب)

حضرت کا اپنا ایک واقعہ

حضرت نے فرمایا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے سوال کرنے اور مال اینٹھنے کی، شہر باندہ کے ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا: مولانا حج کفارم بھر دیا ہے، پیسے جمع کرنا ہے، الحمد للہ پورا انتظام ہے، تھوڑی رقم کم پڑ رہی ہے، دوسری جگہ سے لانا ہے، پیسہ جمع کرنے کی تاریخ آگئی ہے، فوری ضرورت ہے، اگر کہیں سے انتظام ہو جاتا تو پیسے جمع کر دیتا، وہاں سے ملنے پر فوراً ادا کر دوں گا، ان کی بات پر یقین کر کے میں نے انتظام کر دیا، اب نہ وہ آج آ رہے ہیں نہ کل شکل ہی نہیں

دکھار ہے، پیسے لے کر غائب ہو گئے، میں نے بھی دوسری جگہ سے لے کر ہی ان کو دئے تھے، اب میں ان کو یاد دلا رہا ہوں، وہ جواب ہی نہیں دیتے، نہ حج نہ عمرہ پیسے لے کر غائب ہو گئے، جب کئی بار ان کو یاد لایا مطالبہ کیا تو جواب دیا کہ مولانا اگر آئندہ آپ نے مطالبہ کیا، کچھ کہا تو آپ کو ایسا بدنام کروں گا، اتنا ذلیل کروں گا کہ آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے، میں نے کہا نہیں بھائی جب دین کا کام کرنا ہے تو لوگوں کو منہ تو دکھانا ہے، میں نے صبر کیا اور خاموش بیٹھ گیا، بعد میں اللہ نے ان کو بری طرح ذلیل کیا اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، تو ایسے فراڈی لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لئے بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہئے، کسی سے بدگمان بھی نہ ہو، اور ہر ایک پر جلدی اعتماد بھی نہ کرے، سب سے حسن ظن رکھے، لیکن معاملہ کرنے میں دینے دلانے میں پہلے اچھی طرح اطمینان کر لے تب لیں دین کرے۔

گردن چھڑانے، قیدی کو رہائی دلانے اور کسی کا قرضہ

ادا کرنے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب

وَفِي الرَّقَابِ: جن موقعوں میں مال خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے، ان میں ایک موقع یہ بھی ہے اور وَفِي الرَّقَابِ یعنی لوگوں کی گردن چھڑانے میں رقم صرف کرتے ہیں، اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، مکاتب یعنی وہ غلام جس کے آقا نے اس سے کہہ دیا ہو کہ تم اتنی رقم ادا کرو تو تم آزاد ہو، اب وہ اتنی رقم کہاں سے لائے، اس کو آزادی دلانے کے لئے بدل کتابت ادا کرنا، یہ گردن چھڑانے میں آزاد کرنا ہے۔ اسی طرح آج کل قیدی اور مقروض بھی اس حکم میں شامل ہیں، ایک شخص بلاوجہ ناجائز مقدمہ میں ماخوذ ہو گیا، جیل میں بند ہے، مقدمہ چل رہا ہے، گردن پھنسی ہوئی ہے، کوئی ضمانت لینے والا نہیں، آج کل لئے دئے بغیر کام نہیں چلتا، گھر کڑکی ہو گیا، اب کسی طرح اس کو قید سے رہائی دلانا، اس کی ضمانت کرانا، اس کی گردن کو چھڑانے یعنی رہائی دلانے میں پیسے خرچ کرنا سب صورتیں اس کے اندر شامل ہیں، اسی طرح کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ میں اس کی گردن دبی ہوئی ہے، اس کی ضمانت لینا اس کے قرضہ کی ادائیگی میں اس کی مدد کرنا بھی اس میں شامل ہے؛ لیکن اس سے وہی قرض مراد ہے جو ضرورت کی بنا پر اچھے کام کے لئے لیا گیا ہو، ناجائز کام کے لئے لمبی چوڑی بارات اور فضول خرچی کے لئے جو قرض دیا جائے اس میں معاون بننا جائز نہیں۔

بہت سوچ سمجھ کر پیسہ کسی کے حوالہ کرنا چاہئے

وَفِي الرِّقَابِ میں ایک نکتہ اور بھی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ گردن چھڑانے میں مال خرچ کرتے ہیں، یعنی خود اس کو مال نہیں دیتے، مال اس کے حوالہ نہیں کرتے، کہیں دوسرے موقع میں خرچ کر کے کھاپی کر برابر نہ کر دے، ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس لئے ان کو یا ان کے گھر والوں کو نہ دے کر کوشش کرے کہ خود ان کی ضرورت میں ان کی طرف سے خرچ کر دے، ایک صاحب بہت تنگ دست تھے، میں نے کسی طرح ان کی مدد کی، رقم ان کے حوالے کی؛ لیکن ان صاحب نے شراب پی کر سب پیسے ختم کر دئے، پھر ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے، ایک اور صاحب کو ذریعہ معاش کے لئے مدد کروائی، اچھا خاصا کمانے لگے تھے، لیکن عادت والے کی عادت نہیں جاتی، فضول خرچی، اسراف، سب کھاپی کر برابر کر دیا، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہ دینا اچھا ہے، ان کی ضرورت میں ان کے کام میں خرچ کر دے، رقم ان کے حوالہ نہ کرے۔

مال خرچ کرنا کافی نہیں نماز کا بھی اہتمام کیجئے

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ: نیکی والے اعمال بیان کئے گئے، انہیں اعمال میں اقامت صلاۃ کو بھی بیان کیا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر خدمت کا جذبہ تو ہوتا ہے، نیک کاموں میں اور نیک لوگوں پر پیسہ تو خرچ کر دیتے ہیں؛ لیکن مسجد اور نماز کے قریب نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، بس پیسہ خرچ کرنے کو بڑی دینداری اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں، اس لئے فرما دیا کہ نماز بھی ضروری ہے، اس سے پہلے حقوق العباد کو بیان کیا تھا، یہاں حقوق اللہ کو بیان کیا، جب دونوں قسم کے حقوق ادا کریں گے تب ہی کامیابی ہوگی، یعنی صرف اتنی بات کافی نہیں کہ صاحب بڑے سخی ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، نہیں سخاوت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔

اور صرف نماز بھی کافی نہیں بلکہ لوگوں سے ان کے تعلقات و معاملات بھی درست ہیں، بات کے سچے وعدے کے پکے ہیں، کسی کو زبان دیتے ہیں تو اس کی لاج رکھتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو "الْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ" میں بیان فرمایا ہے کہ جو عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اس

نبی اکرم ﷺ کے تعلیم و تربیت کے انداز

بقلم:- فضیلۃ الشیخ عبدالفتاح ابوعدہ حلبی مصری

تلخیص و ترجمانی:- مفتی محمد یحییٰ قاسمی اُستاز عربی ادب جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

پہلے ابہام بعد میں توضیح

حضرت نبی کریم ﷺ کبھی بات کو مبہم و مخفی رکھتے، تاکہ مخاطب میں اس کو جلد از جلد جاننے کی طلب اور شوق پیدا ہو؛ کیونکہ جو چیزیں بعد از طلب و شوق معلوم ہوتی ہیں، ماہرین کا کہنا ہے اور تجربہ بھی شاہد ہے کہ وہ دل میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ چیز اچھی ہو تو مخاطب اس کو بروئے کار لائے، اور اگر بری چیز ہو تو مخاطب اس سے خود کو دور رکھے۔ ذیل میں اس طرح کی ایک لمبی روایت ہم قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

دل کا بغض و حسد سے پاک و صاف ہونا

سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں: کہ ہم حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ابھی تمہارے روبرو ایک آدمی آئے گا جو کہ جنتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ ہم میں کا ہر ایک دیدار کا سراپا شوق و انتظار بن گیا کہ اتنے میں ایک انصاری آدمی۔ جن کا نام بعض روایات میں سعد ابن وقاصؓ ملتا ہے۔ داڑھی سے وضو کا پانی جھاڑتے ہوئے اور بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھائے ہوئے نکلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ بات آئی گئی ہوگئی، اگلے دن بھی اسی طرح ہم لوگ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ آپ نے کل گزشتہ کی طرح فرمایا: کہ ابھی تھوڑی دیر میں ایک جنتی آدمی آپ حضرات کے سامنے نمودار ہونے والا

ہے، ہم پھر سراپا شوق و انتظار بن گئے، پھر وہی کل والا آدمی بالکل اسی حالت میں داڑھی سے وضو کا پانی جھاڑتے ہوئے اور بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے لئے ہوئے نکلا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں معلوم کرنا چاہئے کہ آخر یہ آدمی ایسا کون سانیک عمل کرتا ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ایک سے زائد بار دنیا میں ہی اس کے لئے جنت کی بشارت سنائی، چنانچہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوئے جب گھر کے قریب پہنچے تو ایک بہانہ گھڑتے ہوئے فرمایا: کہ حضرت! میرے والد سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھالی ہے کہ ان کے پاس تین دن نہ جاؤں گا، براہ کرم آپ مجھے تین دن اپنے گھر میں بسر کرنے کی اجازت دے دیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ انہوں نے قیام کی بخوشی اجازت دے دی۔

سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے ہم سے بتلایا: کہ میں تین رات ان کے ساتھ ٹھہرا، ان کے اعمال کی ٹوہ میں رہا، میں نے اس میں کوئی خاص چیز نہ دیکھی، ہاں ایک چیز یہ دیکھی کہ وہ سونے کے دوران جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ زبان سے جب بھی بولتے تھے تو کوئی خیر کی بات ہی بولتے تھے۔

جب تین دن گزر گئے اور مجھ کو ان کے اعمال کچھ خاص نہ لگے تو میں نے ان سے کہا: حضرت! یہ سب تو بہانہ تھا کہ میرے والد سے میری ناچاقی ہو گئی ہے اور میں نے تین دن تک ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے، بات دراصل یہ تھی کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ہم صحابہ سے تین بار ارشاد فرمایا: کہ ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے اور تینوں بار آپ ہی نکل کر آئے، تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ قیام کروں تاکہ چشم خود دیکھ لوں کہ ایسا کون سا آپ خاص عمل کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنادی گئی، تاکہ ہم اس کو اپنا کر اتنے بڑے وعدے کے مستحق بن سکیں۔ گستاخی معاف؛ لیکن میں نے تو آپ کو کوئی خاص عمل کرتے نہیں دیکھا، پھر آپ کو یہ بلند رتبہ کیسے مل گیا؟۔

انہوں نے جواباً کہا: میں تو بھائی وہی اعمال کرتا ہوں جو آپ نے چشم خود دیکھ لیا، حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں جب میں چلنے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا اعمال تو میں وہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا:

غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي غِشًّا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ آيَةً.

میں اپنا دل مثل آئینہ شفاف رکھتا ہوں ☆ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے بدگماں ہونا

میں کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ کپٹ اور بغض و حسد نہیں رکھتا، حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے فرمایا: هَذِهِ هِيَ النَّبِيُّ بَلَّغَتْ بِكَ وَهِيَ النَّبِيُّ لَا نَطِيقُ. بس سمجھ میں آگیا اسی چیز نے آپ کو اتنے اونچے مرتبہ تک پہنچا دیا اور یہی کام ہم سے نہ ہو سکا، اس لئے آپ کا یہ مرتبہ ہم نہ پاسکے۔ (مسند احمد بن حنبل، بہ سند انس ۳/۱۶۶، رقم: ۱۲۶۹۷)

فائدہ از مترجم: آج کے اس زمانہ میں ایسے لوگ شاید و باید ہی ہوں گے جن کے دل کینہ و کپٹ، بغض و حسد کی گندگی سے پاک و صاف ہوں، اور جن کا ظاہر و باطن یکساں ہو۔ آج کل کا حال یہ ہے کہ لوگ ظاہر میں بہت بشارت اور خوشی سے ملتے ہیں؛ لیکن دل میں میل رکھتے ہیں، آج کل لوگ گلے بھی ملتے ہیں تو دل نہیں ملتے؛ حالانکہ دل کی کینہ کپٹ سے صفائی پر صحابی رسول کو دنیا ہی میں حضرت نبی اکرم ﷺ کے زبان حق ترجمان سے جنت کی بشارت سنادی گئی۔

ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: کہ اے انس! اگر ہو سکے تو زندگی اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے میل نہ ہو، پھر آپ نے فرمایا: یہی میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے اور نقش قدم پر چلے گا تو وہ میرے ہمراہ جنت میں ہوگا۔ (رواہ الترمذی ۹۶/۲، رقم: ۲۶۷۸، باب ماجاء فی الاخذ بالسنۃ وابتعاد البدعۃ، کتاب العلم)

پہلے اجمال بعد میں تفصیل

حضرت نبی اکرم ﷺ کبھی کبھار اولاً ایک چیز کو اجمالاً ذکر کرتے، تاکہ مخاطب میں اس کی تفصیل جاننے کی طلب اور داعیہ پیدا ہو اور وہ متکلم سے اس اجمال کی تفصیل کی امید کرے، پھر متکلم اس اجمال کو کھولے اور بات مخاطب کو شوق و طلب کے بعد معلوم ہو اور نتیجتاً اس کے ذہن و دماغ میں اتر جائے۔ ذیل میں اس طرح کی چند روایات بطور نمونہ قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہیں۔

خلق خدا کی آواز کو نفاہ خدا سمجھو

سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت نبی اکرم ﷺ اور حضرات صحابہ کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا، ہم نے اس جنازہ کی تعریف کی، آپ ﷺ نے تین بار ارشاد فرمایا: "وَجَبَتْ" (واجب ہو چکی) پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دوسرا جنازہ گذرا اس بار ہم نے اس کی برائی کی،

پھر آپ ﷺ نے تین بار ارشاد فرمایا: ”وَجَبْتُ“ (واجب ہو چکی) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی اکرم ﷺ سے فرمایا: کہ میرے والدین آپ پر قربان، ہمارے پاس سے پہلے ایک جنازہ گذرا جس کی ہم نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا: ”وَجَبْتُ“ (واجب ہو چکی) اور دوسرا ایک جنازہ گذرا جس کی ہم نے برائی کی تب بھی آپ نے تین بار ارشاد فرمایا: ”وَجَبْتُ“ (واجب ہو چکی) آخر کیا چیز واجب ہو گئی؟ اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے بتائیے آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا: جس جنازہ کی تم نے تعریف کی اس کے لئے تو جنت واجب ہو گئی اور جس جنازہ کی تم نے برائی کی اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی، پھر آپ نے آخر میں تین بار ارشاد فرمایا: ”أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ“ اے صحابہ! تم روئے زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

فائدہ از مترجم: روایت سے یہ بات دو دو چار کی طرح واضح ہو گئی کہ دنیا سے رخصت ہونے والے کے مستحق جنت ہونے میں خلق خدا کے اس کے تعلق سے ذکر خیر کا بڑا اہم کردار ہے، اس لئے موت کی تیاری کرنے والے اور آخرت میں کامیابی کے حصول کے خواہاں کو اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ دینی چاہئے کہ وہ زندگی میں ادائے حقوق، عدل و انصاف اور خوش خلقی وغیرہ جیسے اچھے امور انجام دیتا رہے، جن کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر کیا جائے، نیز روایت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ میت کے تعلق سے خلق خدا کا نازیبا تبصرہ اس کو مستحق جہنم بنا دیتا ہے؛ اس لئے انسان کو حق تلفی، ظلم و نا انصافی اور بد خلقی وغیرہ جیسے برے کاموں سے بچنا چاہئے کہ جن کی وجہ سے لوگ میت کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ. (ماخوذ از معارف و حکم ۲/۱۱۷)

نیوکار کے اور بدکار کے دنیا سے رخصت ہونے میں فرق

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ حضرت نبی اکرم ﷺ کے پاس سے ایک جنازہ گذرا، تو آپ نے فرمایا: مُسْتَرِيحٌ أَوْ مُسْتَرِيحٌ مِّنْهُ. ”یا تو یہ راحت پا جائے گا یا اس سے راحت مل جائے گی“۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا: کہ اللہ کے رسول! آپ کے اس فرمان: مُسْتَرِيحٌ أَوْ مُسْتَرِيحٌ مِّنْهُ. ”یا تو یہ راحت پا جائے گا یا اس سے راحت مل جائے گی“ کا کیا مطلب؟ آپ نے جواباً وضاحت فرمائی کہ اگر مرنے والا نیک ہوگا تو آج دنیا کے وبال و جنجال سے راحت پا جائے گا اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس کے مرنے کی وجہ سے اللہ کے بندے اور دیگر مخلوقات خداوندی حتیٰ کہ پیڑ پودوں اور جانوروں کو راحت مل جائے گی۔

فائدہ از مترجم: یعنی نیک آدمی کے لئے موت ایک اچھی چیز ہے کہ وہ موت کے ذریعہ دنیا کی تکلیفوں و بلاؤں سے، آفات و مصائب سے نجات پا کر اس قبر میں جا پہنچتا ہے جو اس کے لئے ”رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ“ (یعنی جنت کا ایک خوش نما باغ ہوتی ہے) برخلاف جب کوئی گنہگار مرتا ہے جس کی گنہگاری کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بلائیں آتی ہیں، جس سے انسان تو انسان معصوم جانور چرند پرند تک بھی پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے مرنے کی وجہ سے خلق خدا کو راحت میسر آجاتی ہے، گو کہ خود اس کو راحت نہیں ملتی؛ بلکہ اس کو پریشانی در پریشانی پیش آتی ہے، حاصل یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق آدمی کا مرنا ”اِحْدَى الْحُسْنَيْنِ“ دو بھلائی میں سے ایک بھلائی سے خالی نہیں ہے۔

پڑوسیوں کو ستانے والا مومن کامل نہیں

حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا: وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ. قسم بخدا! وہ شخص تو مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ نے یہ جملہ تین بار ارشاد فرمایا: تو قریب موجود حضرات صحابہ نے دریافت کیا: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! اے اللہ کے رسول! کون مومن کامل نہیں ہو سکتا، آپ نے جواباً ارشاد فرمایا: الَّذِي لَا يُؤْمِنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔

فائدہ: اس حدیث سے سمجھنے والا پڑوسی کے حقوق کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں نقص اور کمی ہے اور وہ کامل درجہ کا مومن نہیں ہے۔

ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت جبرئیل ایک بار تشریف لاکر پڑوسی کے اتنے حقوق بتانے لگے کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ وہ کہیں یہ نہ فرمادیں کہ پڑوسی تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ترکہ میں وارث بھی ہوگا۔

والدین کا نافرمان ذلیل و خوار ہوگا

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت نبی اکرم ﷺ نے تین بار

ارشاد فرمایا: رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی ذلیل و خوار ہو، حضرت نبی اکرم ﷺ سے استفسار کیا گیا کہ اللہ کے رسول کس کی ناک خاک آلود ہو اور کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا: وہ شخص ذلیل و خوار ہو کہ جس نے بوڑھاپے کے عالم میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت بجالا کر مستحق جنت نہ ہوا۔

فائدہ از مترجم: غور کیجئے آج ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے والدین کی خدمت کو بار بلکہ عار سمجھتے ہیں، خدمت کرنا تو دوران کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں۔ فَالَىٰ اللّٰهِ الْمُمَشْتَكِيٰ!

حضرت جبرئیل علیہ السلام کی بددعا پر حضرت نبی اکرم ﷺ کا آمین کہنا

حضرت کعب بن عُجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ہم صحابہ سے کہا: کہ مسجد کے منبر کے قریب قریب جمع ہو جاؤ، ہم تعمیل حکم میں جمع ہو گئے، پھر حضرت نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور منبر کے پہلے پائیدان پر قدم رکھا تو فرمایا: آمین، پھر دوسرے پائیدان پر قدم رکھا تو فرمایا: آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا: آمین۔ یہ چیز ایک انہونی چیز تھی، اس سے پہلے بھی حضرت نبی اکرم ﷺ منبر پر چڑھے تھے، لیکن کبھی آپ ﷺ نے اس طرح تین بار آمین نہ کہی تھی، اس لئے جب آقا حضرت نبی اکرم ﷺ منبر سے اترے تو ہم نے اس کے بارے میں استفسار کیا تو آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا: کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، میں نے جب پہلے پائیدان پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا: برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی وہ نماز و عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، میں نے کہا آمین، پھر جب دوسرے پائیدان پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے بددعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے سامنے آپ ﷺ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے میں نے کہا آمین، میں نے جب تیسرے پائیدان پر قدم رکھا تو انہوں نے بددعا کرتے ہوئے کہا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جس نے بوڑھاپے کی حالت میں والدین میں سے ہر ایک کو یا کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو مستحق جنت نہ بنا سکا، میں نے کہا آمین۔ (شعب الایمان ۲/۲۱۵، رقم: ۱۵۷۲، دارالکتب العلمیہ بیروت)

مواعظ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ

جمع و تشریح: الدکتور عمر بن عبداللہ اُستاذ کلّیۃ الشریعۃ جامعۃ القصیم سعودیہ عربیہ

تسهیل و ترجمانی: مولانا مفتی محمد اجمل قاسمی اُستاذ ادب جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بن وائل قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو سہم سے تعلق رکھتے تھے، آپ بڑے عبادت گزار تھے، آپ کا شمار علماء صحابہ میں ہوتا تھا، آپ کے والد عمرو بن العاص بھی معروف صحابی ہیں، بعض علماء کا خیال ہے کہ صاحبزادے عبداللہ اپنے والد گرامی عمرو بن العاصؓ سے پہلے اسلام لائے تھے۔

آپ کے بہت سے فضائل و مناقب ہیں، علم و عمل دونوں میں آپ بڑے پختہ تھے، آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بہت سارا علم حاصل کیا، آپ رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے احادیث تحریر کیا کرتے تھے، جب کہ اس وقت صحابہ میں صرف قرآن پاک کے لکھنے کا معمول تھا، احادیث لکھنے کا معمول نہیں تھا، چنانچہ بعض صحابہ نے آپ کے اس عمل پر اعتراض کیا تو آپ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ ﷺ نے آپ کو حدیث لکھنے کی اجازت دی، صحابہ کے زمانے کے بعد حدیث کی حفاظت کی اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں رہی کہ اس کو لکھ کر محفوظ کر لیا جائے، چنانچہ حدیث کی حفاظت کرنے والوں نے اس مبارک کام کو انجام دیا، اور حضرت عبداللہ کا عمل ان کے لیے دلیل اور اسوہ بنا۔

آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، صحابہ میں آپ کی کثرت عبادت مشہور و معروف تھی، چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے کسی نے کہا کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ ”میں تو ہمیشہ راتوں کو عبادت میں گزاروں گا اور دن کو روزہ رکھوں گا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عبداللہ کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا: جی رسول اللہ میں نے یہ بات کہی ہے، آپ نے فرمایا تم اسے نبھا نہیں سکو گے، تم ایسا کرو کہ کبھی روزہ رکھو، اور کبھی چھوڑ دیا کرو، اور رات میں سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا کرو، بس مہینے میں تین روزہ رکھ لیا کرو، اس لیے کہ ایک نیکی دس شمار ہوتی ہے، تو اس طرح تین دن کا روزہ گویا پورے مہینے کا روزہ شمار ہوگا، اور تم ہمیشہ روزہ رکھنے والے سچھے جاؤ گے، تو حضرت عبداللہ نے کہا مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، تو حضور ﷺ

نے کہا: پھر ایسا کرو کہ ایک دن روزہ رکھو اور دو دن بغیر روزے کے رہو، تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا: مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا: تو پھر ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن بے روزہ رہو، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور بہت معتدل روزہ ہے، عبداللہ نے کہا: مجھے اس سے بہتر روزے کی طاقت ہے، (یعنی میں اس سے زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں) حضور ﷺ نے فرمایا: اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہے، چنانچہ یہی ساری زندگی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا معمول رہا، مگر جب عمر زیادہ ہو گئی اور اس معمول کو باقی رکھنے میں دشواری ہونے لگی تو کہا کرتے تھے، کاش! حضور ﷺ نے مہینے میں تین دن روزے کی جو بات کہی تھی میں اس رخصت کو قبول کر لیتا۔ (بخاری ۱۹۷۵، مسلم ۱۱۵۹)

لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ سے خود ہی اصرار کر کے ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کی اجازت چاہی تھی، اور رسول اللہ ﷺ کی زندگی بھر اسی کے مطابق عمل بھی رہا تو آپ ﷺ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس معمول کو ترک کرنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مناسب معلوم نہیں ہوا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ شریعت کے رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے، اور اپنے اوپر ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے جو آدمی کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔

حضرت عبداللہ کی وفات ۶۵ھ میں سرزمین کنانہ مصر میں ہوئی، رضی اللہ عنہ وارضاه۔ (سیر اعلام النبلاء ۳/۷۹)

فضول باتوں سے دور رہو

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے بہت سے مواعظ منقول ہیں، ان ہی میں آپ

کا یہ ارشاد بھی ہے، فرمایا:

جس چیز سے تمہارا کوئی واسطہ نہ ہو اسے چھوڑ دو، اور جس بات سے تمہارا کچھ لینا دینا نہ ہو اس کے بارے میں گفتگو نہ کرو، اور اپنی زبان کو اس طرح بچاؤ جس طرح اپنا خرچ بچاتے ہو۔

دَعُ مَا لَسْتَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، وَلَا تَنْطِقَ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ، وَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ نَفْقَتَكَ. (مصنف ابن ابی

شبیہ ۱۲۸/۷)

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ فضول کاموں سے دور رہو، دوسرے یہ کہ فضول باتوں سے دور رہو۔

جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے یعنی یہ کہ فضول کاموں سے دور رہو تو آپ کا یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بہت ملتا جلتا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: **مَنْ حُسِّنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْنيهِ**. (جامع الترمذی ۲۳۱۷، ابن ماجہ ۳۹۷۶) کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو چیز اس سے متعلق نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے گو کچھ کمزور ہے مگر علامہ ابن رجب کے بقول یہ حدیث اپنے اندر ادب زندگی کا ایک عظیم ترین اصول رکھتی ہے۔

جن فضول کاموں کے چھوڑنے کی بات حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہی ہے اس سے مراد وہ کام ہیں جو دینی یا دنیوی اعتبار سے ہمارے لیے غیر ضروری اور غیر مفید ہوں۔

لوگوں کا عام مزاج ہے کہ جن کاموں سے ان کا دور قریب کا کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ان میں دخل اندازی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اس کے چکر میں اپنا قیمتی وقت اور توانائی دونوں ضائع کرتے ہیں، شریعت نے بہت سی چیزوں کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، اس لیے کہ ان تفصیلات کو جان لینے سے ہمارا کوئی دینی یا دنیوی فائدہ نہیں ہے، مگر لوگ ہیں کہ ان کو جاننے کے درپے رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اہل علم سے سوالات کرتے رہتے ہیں، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک بادشاہ کا خط آیا، اس خط میں بادشاہ نے ان سے یہ سوال دریافت کیا تھا کہ قیامت کے دن جو انصاف کی ترازو قائم ہوگی، اس کے دونوں پلڑے سونے کے ہوں گے یا چاندی کے، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ میرے استاذ امام مالک نے امام زہریؒ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **”مَنْ حُسِّنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْنيهِ“**. (جامع الترمذی ۲۳۱۷، ابن ماجہ ۳۹۷۶) کہ ”آدمی کے اسلام کے خوبصورتی یہ ہے کہ جو چیز اس سے متعلق نہ ہو اسے چھوڑ دے“۔ چونکہ سوال بالکل فضول تھا جس کے جاننے میں نہ دین کا کوئی فائدہ تھا نہ دنیا کا تو یہ حدیث لکھ کر تنبیہ فرمائی کہ ایسی لالیعنی باتوں سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔

اسی طرح بہت سے طلبہ اور بالخصوص ابتدائی درجات کے طلبہ ایسی باتیں دریافت کرتے ہیں، جس کا علم و تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی سبق سمجھنے میں انہیں اس سے کوئی مدد ملتی ہے، مگر فضول میں یا استاذ کو محض پریشان کرنے کے لیے وہ ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں، اور ایسے غیر مفید اور لالیعنی مشغلے میں پڑ کر علم کی برکت سے محروم، اور علم نافع کے حصول کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔

اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو جاننے کی فکر اور ٹوہ میں رہتے ہیں، حالاں کہ ان باتوں کے جاننے سے انہیں فائدہ تو کیا ہوتا لٹا نقصان ہوتا ہے، ان کی ایسی حرکتوں سے دشمنی اور جھگڑے جنم لیتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ ہیں کہ مانتے نہیں، اور یہ ایک ایسی بری عادت ہے کہ اگر شریعت مطہرہ نے اس سے نہ بھی منع کیا ہوتا تو بھی شریف طبیعتیں ایسی ذلیل حرکتوں سے نفرت کرتیں اور اچھے لوگ کبھی اسے پسند نہ کرتے، اس طرح کی پست حرکتیں بھی فضول اور لالیعنی کاموں میں شامل ہیں، نیز ایسے کام کرنا لوگوں کی ٹوہ میں لگنے اور ان کے عیوب کی پردہ دری کرنے میں داخل ہے، جسے حدیث میں سخت الفاظ میں منع کیا گیا ہے۔

حضرت کی دوسری نصیحت یہ ہے کہ ”جس بات سے تمہارا کچھ لینا دینا نہ ہو اس کے بارے میں گفتگو نہ کرو، اور اپنی زبان کو اس طرح بچاؤ جس طرح اپنا خرچ بچاتے ہو“۔ اس نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ فضول باتوں سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرو، فضول کاموں میں فضول باتیں بھی داخل ہیں، اس لیے الگ سے اس کے ذکر کی ضرورت نہ تھی؛ لیکن انسان زبان ہی سے چونکہ فضول مشغلوں میں زیادہ پڑتا ہے اس لیے خصوصیت سے زبان کو ذکر کیا گیا ہے، حضرت کی اس نصیحت میں درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے اس مبارک ارشاد کا عکس ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. (صحیح البخاری ۶۰۱۸، مسلم ۴۷) ”جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یا تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے“۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بولنے کا ارادہ کرے تو بولنے سے پہلے ذرا سوچ لے، اگر اسے یہ سمجھ میں آئے کہ جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ بے ضرر ہے تو کہہ دے، اور اگر اس میں کوئی ضرر ہو (مثلاً کسی کی دل آزاری ہو) یا ضرر کا شبہ ہو تو خاموشی اختیار کرے اور وہ بات نہ بولے۔

سلف کے یہاں زبان کی حفاظت کی تاکید اور نصیحت بہت کثرت سے ملتی ہے، چنانچہ اس سلسلے میں ان سے بہت سے اقوال منقول ہیں، بلکہ بعضوں نے تو گفتگو اور خاموشی کے آداب میں کتابیں لکھی ہیں۔

یعلیٰ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ محمد بن سووفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا: میں تم سے ایک بات کہتا ہوں شاید اس سے تمہیں فائدہ ہو؛ اس لیے کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے، ہم سے

حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

يَابَنِي أَخِي! إِنَّ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا
يَكْرَهُونَ فَضُولَ الْكَلَامِ، وَكَانُوا
يَعُدُّونَ فَضُولَ الْكَلَامِ مَاعَدَا كِتَابِ
اللَّهِ أَنْ تَقْرَأَهُ، أَوْ تَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ
تَنْهَى عَنِ مُنْكَرٍ، أَوْ تُنْطِقَ بِحَاجَتِكَ
فِي مَعِيشَتِكَ الَّتِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْهَا،
أَتَسْكُرُونَ؟ ”وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ.
كِرَامًا كَاتِبِينَ“ و ”عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشِّمَالِ قَاعِدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا
لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ“. أَمَا يَسْتَحْيِ
أَحَدُكُمْ أَنْ لَوْ نَشَرَتْ عَلَيْهِ صَحِيفَتُهُ
الَّتِي أَمْلَى صَدَرَ نَهَارِهِ، كَانَ أَكْثَرَ مَا
فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَلَا دُنْيَاهُ.

(مصنف ابن ابی شیبہ ۳۵۴۶۹)

اے برادر زادو! تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ فضول
کلام ناپسند کرتے تھے، قرآن کی تلاوت، بھلائی کو
رواج دینے، برائی کو روکنے، اور اپنی ضروریات زندگی
کے بارے میں بات چیت کے علاوہ جو گفتگو ہو وہ
ان کے نزدیک فضول بات شمار کی جاتی تھی، کیا تمہیں
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے انکار ہے؟ کہ ”تم پر کچھ
نگراں (فرشتے) مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے
فرشتے ہیں، جو تمہارے کاموں کو جانتے ہیں“ اسی
طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایک (فرشتہ) دائیں
اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، انسان کوئی بھی
لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پر ایک نگراں
مقرر ہوتا ہے، ہر وقت (لکھنے کے لیے) تیار۔ کیا
تمہیں اس بات سے شرم نہیں آتی کہ تم میں سے کسی
شخص کا اگر وہ اعمال نامہ پھیلا دیا جائے جو دن کے
شروع میں لکھا گیا ہے تو اس میں اکثر باتیں وہی ملیں گی
جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہوگا اور نہ دنیا سے۔

اگر ہم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت پر عمل کریں کہ ”زبان کو اس طرح
بچا کر رکھو جیسے اپنا خرچ بچاتے ہو“ تو ہم کم بولیں گے، اور بولیں گے تو ضرورت ہی کی بات بولیں گے۔

لا علمی کا اظہار بھی علم ہے

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا:

مَنْ سَأَلَ عَمَّا لَا يَدْرِي، فَقَالَ:

جس آدمی سے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا

لَا أَدْرِي، فَقَدْ أُحْرَزَ نَصْفَ الْعِلْمِ. جس کے بارے میں اسے علم نہیں تو جواب میں اس نے

(العقد الفرید ۸۵/۲)

یہ کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں تو اس نے آدھا علم محفوظ کر لیا۔

[مترجم عرض کرتا ہے کہ شریعت کا منشا ایک طرف یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح باتیں پہنچائی جائیں، اور دوسری طرف منشا یہ ہے کہ لوگوں کو غلط باتوں سے محفوظ رکھا جائے، اب جسے سوال کا صحیح علم نہیں ہے وہ اگر لوگوں کو الٹا سیدھا جواب دینے کے بجائے یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے صحیح جواب معلوم نہیں ہے، تو گویا اس نے لوگوں کو غلط بات سے محفوظ رکھ کر شریعت کی ایک منشا پوری کر دی، اس لیے فرمایا گیا کہ ایسے شخص نے آدھا علم محفوظ کر لیا۔]

یہ نصیحت کوئی بھی کرتا تو اہم سمجھی جاتی، مگر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ جیسا عظیم صاحب علم اگر ایسی نصیحت کرے تو یقیناً اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔

سلف سے اس طرح کی نصیحتیں بکثرت منقول ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ صحیح علم کے بغیر کوئی بات کرنا رسول اللہ ﷺ کی نظر میں کتنا سنگین تھا، اس لیے صحیح معلومات نہ ہونے پر وہ بے تکلف کہہ دیتے تھے کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں، اور اس میں وہ کوئی عاریا اپنی کسر شان نہیں محسوس کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو اس بات کی نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے آپ نے فرمایا: ”مَنْ عَلِمَ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِرَسُولِهِ، ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾. (الآداب الشرعية والمنح المرعية ۵۸/۲) آدمی کے علم کی دلیل یہ ہے کہ وہ جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں کہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے؛ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ سے فرمایا: اے پیغمبر کہہ دو کہ میں اپنی (دعوت و تبلیغ) پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

[تو جب رسول تکلف کرنے والوں میں نہیں ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جس بات کا جواب معلوم نہ ہو تکلف کر کے اس کا بھی غلط صحیح جواب دیں۔ ہاں جو اہل علم ہیں، اور علم نہ ہونے پر وہ تحقیق کرنے کے بعد صحیح جواب دیتے ہیں تو وہ تکلف کرنے والے نہیں؛ بلکہ تحقیق کرنے والے ہیں جو کہ

ایک پسندیدہ بات ہے، از مترجم]

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، كِتَابٌ نَاطِقٌ، وَسُنَّةٌ مَّاصِيَةٌ، وَلَا أُدْرِي. (ایضاً) علم تین ہیں، بولنے والی کتاب یعنی قرآن مجید، اور رسول اللہ ﷺ کی وہ سنت جس پر عمل جاری ہے، اور (آدمی کا اس بات کے جواب میں جسے وہ جانتا نہ ہو یہ کہنا) کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔

ابن عجلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: إِذَا أَغْفَلَ الْعَالِمُ لَا أُدْرِي، أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ. (ایضاً) جب عالم ”میں نہیں جانتا“ کہنا بھول جائے، تو اس کی جان پر بن آتی ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمُ فِيهِ، وَذَكَرَ أَحَادِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسْأَلُ فَيَقُولُ: لَا أُدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جَبْرِيْلَ“ آدمی کو ہر چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور آپ نے رسول اللہ ﷺ حدیثوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا: کہ نبی کریم ﷺ سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ کہتے تھے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، جب تک جبرئیل علیہ السلام سے معلوم نہ کر لوں۔

اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ فرمایا: مجھے یہ بات پسند ہے کہ کوئی شخص مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھے، میرے لئے سب سے مشکل اور گراں چیز یہ ہے کہ کوئی مجھ سے مسئلے پوچھے، سوال پوچھ کر آدمی خود تو فارغ ہو جاتا ہے اور ذمہ داری کا بوجھ آپ کی گردن پر ڈال دیتا ہے۔ (جامع بیان العلم ۳۸۰)

اس بارے میں سلف کے اقوال بے شمار ہیں، محفوظ راستے پر چلنے والا وہ ہے جو بولے تو علم و تحقیق سے بولے، ورنہ خاموشی اختیار کرے، اور اگر کوئی دوسرا مسئلہ بتادے تو آدمی کو خوشی ہو کہ چلو میں ایک آزمائش سے بچ گیا۔

بڑے افسوس کا مقام ہے کہ علم دین کے وہ ماہرین اور بڑے لوگ، جن کی تحقیق اور فتووں پر امت عمل کرتی چلی آرہی ہے، وہ مسئلے مسائل کے سلسلے میں اس قدر محتاط تھے، اور سوال کئے جانے پر ذمہ داری کے احساس سے دبے جاتے تھے، اور ہمارے زمانہ میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ جہاں دین اور دینداری کی تھوڑی سی ہوا لگ گئی تو وہ نازک سے نازک اور اہم سے اہم تر مسائل میں اپنی رائے دینا ضروری سمجھتے ہیں، نہ تو غلط صحیح کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، اور نہ امانت و دیانت کا کوئی احساس، اللہ ہمیں بے تحقیق گفتگو کرنے سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

روشن ملفوظات و واقعات

جمع وترتیب: شیخ ابو یحییٰ زکریا بن غلام قادر حفظہ اللہ تعالیٰ
تلخیص وترجمانی: محمد سلمان منصور پوری

جو دوسخا اور صدقہ خیرات

○ سید القراء حضرت امام ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ”ایک شخص نے میرے پاس سو دینار بطور امانت رکھوائے، تو میں نے اُس سے اجازت لی کہ ادائیگی تک اگر مجھے ضرورت پیش آئی تو کیا میں اس میں سے خرچ کر سکتا ہوں؟“ تو اُس نے اجازت دے دی۔ اتفاق سے مجھے ضرورت پیش آگئی تو میں نے وہ رقم خرچ کر لی، اُس کے بعد ہی اُس شخص کا قاصد تقاضا کرنے آ گیا، تو میں نے اُس سے صورت حال بیان کی کہ ”مجھے ضرورت پیش آگئی تھی (تو میں نے اجازت کے مطابق اُسے خرچ کر لیا) اور فی الوقت دینے کے لئے میرے پاس کچھ نہیں ہے“۔ فرماتے ہیں کہ اُس کے بعد میں مستقل دعا کیا کرتا تھا کہ ”اے اللہ امانت کہیں ضائع نہ ہو جائے، آپ اُس کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے“۔

حضرت کا بیان ہے کہ میں گھر سے نکلا اور جب واپس ہونے لگا تو ابھی گھر میں داخل ہونے کے لئے اپنا قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک ایک اجنبی شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک تھیلی دی جس میں سو دینار تھے، مگر لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ تھیلی کہاں سے اور کس کی طرف سے آئی تھی؟ یہاں تک حضرت ابن المنکدر اور حضرت عامر ابن عبد اللہ بن زبیر - رضی اللہ عنہم - کا انتقال ہو گیا۔

(راوی کا بیان ہے کہ) اُس کے بعد ایک شخص نے خبر دی کہ حضرت عامر نے مجھے یہ تھیلی دے کر اُن کے پاس بھیجا تھا اور تاکید کی کہ میرے انتقال تک یا حضرت ابن المنکدر کے انتقال تک اس

کا تذکرہ مت کرنا، آج میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں جب کہ دونوں حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔
(حلیۃ الاولیاء ۱۵۲/۳، من اخبار السلف الصالح ص: ۱۰۹)

○ حضرت یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ”امیر المؤمنین امام شعبہؒ انتہائی رقیب القلب اور نرم دل انسان تھے، بسا اوقات جب کوئی سائل اُن کے پاس سے گذرتا تو گھر میں تشریف لے جاتے اور جو میسر ہوتا، اُسے لاکر پیش فرمادیتے۔“ (حلیۃ الاولیاء ۱۴۵/۷، من اخبار السلف الصالح ص: ۱۰۹)

○ ابن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے خاندان کے ایک شخص کی حضرت عاصم بن عمرؓ سے ایک مشترکہ زمین کے سلسلے میں سخت کلامی ہو گئی اور اُس نے حضرت عاصم بن عمرؓ سے (دھمکی آمیز لہجے میں) کہہ دیا کہ میں ایسا ایسا کروں گا۔ تو حضرت عاصم۔ جو بڑے دانا انسان تھے۔ نے اُس سے جواباً ارشاد فرمایا کہ: اُرے بھائی! تم یہاں تک پہنچ گئے (بدتمیزی پر اتر آئے) جاؤ آج سے یہ پوری زمین تمہارے لئے ہے، اس پر اُس شخص کو بڑی شرمندگی ہوئی اور اُس نے حضرت عاصمؓ سے معافی مانگ لی۔ (کتاب الکریم والجد و استخاء النفوس ص: ۳۶، من اخبار السلف الصالح ص: ۱۰۹)

○ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ”میں نے ایسے لوگوں (صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیر ہم) کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے اور وہ اپنے اہل خانہ کو بھی اسی بات کی تاکید کیا کرتے تھے۔“ (الزبدلہ امام احمد ص: ۳۱۹، من اخبار السلف الصالح ص: ۱۰۹-۱۱۰)

○ حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابوالمہال طائی نے مجھ سے بیان کیا کہ ”میں نے حضرت علی بن حسینؓ کو دیکھا کہ وہ اپنے دست مبارک سے مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں۔“ (الزبدلہ امام احمد ص: ۲۰۸، من اخبار السلف الصالح ص: ۱۱۰)

○ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کی بھتیجی نے اپنے چچا کے لئے دودھ کی ٹکلیا تیار کیں اور اُن کو لے کر چچا جان کی خدمت میں اُن کے افطار کے لئے حاضر ہوئیں۔ فرماتی ہیں کہ اتنے میں ایک سائل نے آواز دی کہ: ”ہے کوئی جو اس بھوکے کا پیٹ بھر دے!“ تو چچا جان نے فرمایا: ”بھتیجی! یہ کھانا میرے لئے ہی لائی

ہونا، میں اسے جیسے چاہوں استعمال کروں!؟“ انہوں نے کہا بالکل چچا جان! تو حضرت نے وہ کھانا سائل کو دے دیا اور فرمایا: ”بھتیجی! یہ پیٹ برتن کے مانند ہے تم جس چیز سے بھی اس کو بھر دو گی، بھر جائے گا؛ جب کہ تمہارے صدقہ خیرات کا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا“۔ (الزہد لام احمد ص: ۲۷۱، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۰)

○ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر ایک سائل آیا، تو حضرت ربیع نے فرمایا کہ اس فقیر کو ”سکر“ (ایک قسم کی مٹھائی) دے دو، حضرت کے اہل خانہ سمجھے کہ شاید حضرت کا مقصد ”کسرۃ“ (روٹی کا ٹکڑا) دینا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ”نہیں! اس کو ”سکر“ (مخصوص مٹھائی) ہی دو؛ اس لئے کہ ربیع کو بھی ”سکر“ پسند ہے۔ (الزہد لام احمد ص: ۳۹۷، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۰)

○ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کی باندی کہتی ہیں کہ ”حضرت ربیع ہمیشہ پوری روٹی صدقہ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ (پوری روٹی کے بجائے صرف ٹکڑا صدقہ کرنے کی وجہ سے) میرے صدقے (کا ثواب) بھی ناکمل رہ جائے“۔ (الزہد لام احمد ص: ۴۰۵، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۰)

○ حضرت حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ”وہ رمضان المبارک میں ہر دن پچاس لوگوں کو افطار کراتے اور عید الفطر کی رات میں اُن میں سے ہر ایک کو جوڑا بھی عنایت فرماتے“۔ (سیر اعلام النبلاء ۲۳۸/۵، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۰)

○ گریہ وزاری میں مشہور عابد و زاہد حضرت بہیم عجل رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ایک مالدار تاجر سفر حج میں ساتھ ہو گئے، جب حج سے واپسی ہوئی تو ایک صاحب - جو دونوں کی رفاقت میں واسطہ بنے تھے - ملاقات کے لئے آئے اور علیک سلیک کے بعد تاجر صاحب سے حضرت بہیم عجل کی رفاقت میں سفر کی کارگزاری دریافت کرنے لگے، تو تاجر صاحب نے فرمایا کہ: ”میری نظر میں حضرت کی شخصیت خلق خدا میں بے مثال ہے، بخدا! دوران سفر وہ خرچ کرنے میں مجھ سے آگے تھے؛ جب کہ میں مال دار تھا اور وہ تنگ دست تھے۔ اسی طرح خدمت میں بھی وہ مجھ سے آگے تھے جب کہ وہ بوڑھے کمزور انسان تھے اور میں نوجوان تھا، وہ میرے لئے کھانا تیار کرتے تھے جب کہ خود روزے سے ہوتے تھے اور میں بے روزہ

ہوتا تھا“۔ (لطائف المعارف ص: ۴۱۳، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۰)

○ ابو مودود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر ابن عبد اللہ بن زبیر؛ شیخ ابو حازم، صفوان بن سلیم، سلیمان اور اُن جیسے بہت سے عابدین و زاہدین رحمہم اللہ کے پاس اُن کی قیام گاہوں پر تشریف لے جاتے اور اس انتظار میں رہتے کہ یہ لوگ سجدے میں جائیں؛ چنانچہ جب وہ لوگ سجدہ کی حالت میں ہوتے تو حضرت عامرؓ دراہم و دینار سے بھری تھیلیاں اُن حضرات کے جوتوں کے پاس اتنی خاموشی سے رکھ دیتے کہ اُن لوگوں کو حضرت کی ذات کا علم ہی نہ ہوتا۔ حضرت سے کہا گیا کہ ”آپ کسی ذریعہ سے اس کو اُن لوگوں تک کیوں نہیں پہنچوادیتے؟!“ تو فرمایا کہ ”مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ اُن میں سے کوئی شخص میرے قاصد کو دیکھ کر یا مجھ سے ملاقات کے وقت سبکی محسوس کرے“۔ (صفحة الصفوة ۲/۴۱۱، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۰-۱۱۱)

○ حضرت مورق عجلی رحمۃ اللہ علیہ تجارت کیا کرتے تھے؛ لیکن جو مال بھی کماتے اُسے ہفتہ بھر میں صدقہ وغیرہ کر کے ختم فرمادیتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملتے تو اسے تین سو، چار سو، پانچ سو (دراہم یا دینار) دے دیتے اور فرماتے کہ میری یہ رقم تم اپنے پاس بطور حفاظت رکھ لو، ضرورت کے وقت لے لوں گا، چند روز کے بعد جب اُس سے ملاقات ہوتی تو فرماتے کہ ”وہ رقم تم اپنے مصرف میں خرچ کر لو“، وہ اگر کہتا کہ ”مجھے ضرورت نہیں ہے“ تو فرماتے کہ ”میں اسے واپس نہیں لوں گا تم چاہے جہاں صرف کرو“۔ (الزہد لامام احمد ص: ۳۸۰، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۱)

○ محمد بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ”حضرت امام بخاریؒ بہت داد و دہش کیا کرتے تھے، طلبہ حدیث میں سے کسی ضرورت کا ہاتھ پکڑتے اور خاموشی سے ۲۰-۳۰ (دراہم یا دینار) اُس کو دے دیتے، آپ کے پیسوں کی تھیلی ہمیشہ آپ کے پاس رہتی، میں نے اُن کو دیکھا کہ اُنہوں نے ایک شخص کو بارہا ایک ایسی تھیلی دی جس میں تین سو دراہم تھے“۔ (سیر اعلام النبلاء ۱۲/۴۵، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۱)

○ احمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابو عبید قاسم بن سلامؒ نے کتاب ”غریب الحدیث“ تصنیف فرمائی اور اُس کو عبد اللہ بن طاہرؒ کی خدمت میں پیش کیا تو اُنہوں نے اُس کو بے حد پسند

کیا، پھر فرمایا کہ ”اس کتاب کے مصنف نے جو ذہانت و فطانت کتاب کے تصنیف کرنے میں استعمال کی ہے، بہتر ہے کہ وہ طلب معاش میں کہیں باہر نہ نکلے، پھر آپ نے حضرت قاسم کے لئے ماہانہ ۱۰ ہزار دراہم مقرر فرمادیئے۔“ (سیر اعلام النبلاء، ۳۵۷/۱۰، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۱)

○ حضرت حسین بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ”اُن کی سالانہ آمدنی ایک لاکھ (دراہم یا دینار) تھی؛ لیکن اُن پر کبھی زکوٰۃ واجب نہ ہوئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اُن کی داد و دہش اور نوازشات کا سلسلہ حضرات محدثین اور اہل علم کے لئے مسلسل جاری رہتا تھا۔“ (سیر اعلام النبلاء، ۳۵۷/۱۰، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۱)

○ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ حضرت امام شافعیؒ سواری پر گزر رہے تھے، تو آپ کا کوڑا گر گیا، تو ایک نوعمر لڑکے نے لپک کر کوڑا اٹھایا اور اپنی آستین سے صاف کر کے حضرت کو دے دیا، تو حضرت نے اُس کو سات دینار عطا فرمائے۔“ (سیر اعلام النبلاء، ۳۷۷/۱۰، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۱)

○ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”جب میں نے نکاح کیا تو اُسٹا ذمّحتم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ مہر کتنا مقرر کیا؟ میں نے کہا: ۳۰ دینار، جن میں سے ۶ دینار میں نقد ادا کر چکا ہوں، تو حضرت نے مجھے اُسی وقت ۲۴ دینار اپنے پاس سے عطا فرمائے۔“ (سیر اعلام النبلاء، ۳۷۷/۱۰، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۱)

○ محمد بن عبدالحکم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ”حضرت امام شافعیؒ اعلیٰ درجہ کے سنی تھے، میرے گھر خود تشریف لاتے، اگر میری ملاقات ہو جاتی تو فہماور نہ میرے گھر والوں سے کہہ دیتے کہ محمد جب آجائیں تو اُن سے کہہ دینا کہ میرے گھر آجائیں، میں اُن کے آنے تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔“ (سیر اعلام النبلاء، ۳۹۷/۱۰، من أخبار السلف الصالح ص: ۱۱۲)

○ شیبہ بن نعمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”حضرت علی بن حسینؒ پر بخیل ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا؛ لیکن جب اُن کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ وہ مدینے کے سو گھروں کی کفالت فرمایا کرتے تھے۔“

قسط: (۶)

مصیبتوں اور تکلیفوں پر اجر و ثواب

ترتیب و مراجعت: مولانا کلیم اللہ صاحب معتمد دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

شعب ابی طالب میں قید و بند کی تکلیفیں

صرف چار ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو چار بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے، یعنی حضرت حمزہؓ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد ﷺ نے ان کی پیش کش یا سودے بازی مسترد کی، پھر قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی ﷺ کی حفاظت کا عہد و پیمانہ کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی ﷺ کے قتل کا اقدام کیا تو آپ کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالہ زار ہو جائے گی؛ بلکہ ممکن ہے ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے، اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔

مکمل بائیکاٹ اور ظلم و ستم کا عہد و پیمانہ

اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی مَحْضَب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمانہ کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا، جس میں اس بات کا عہد و پیمانہ کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیش کش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔

ابن قیمؒ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن عکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نصر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغض بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس پر بدعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ (زاد المعاد ۲/۴۶، سیرت حلیہ ۱/۴۰۹)

بہر حال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابولہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سمٹ سٹما کر شعب ابی طالب میں مجبوس ہو گئے۔ یہ نبی ﷺ کی بعثت کے ساتویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔

تقریباً تین سال شعب ابی طالب میں

اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے، غلے اور سامانِ خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی؛ کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختی سامان آتا تھا، اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے؛ اس لیے محصورین کی حالت نہایت نازک ہو گئی۔ انہیں پتے اور چڑے کھانے پڑے، فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیائے ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے، وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے؛ لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ محصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھیجو دیتے تھے۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پراڑ گیا؛ لیکن ابو البختری نے مداخلت کی، اور انہیں اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھیجوانے دیا۔ (سیرت حلیہ ۱/۴۰۹)

رسول اکرم ﷺ سے متعلق چچا ابوطالب کی احتیاط

ادھر چچا ابوطالب کو رسول اللہ ﷺ کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر سو جاتے تو وہ رسول اللہ ﷺ سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو جاؤ۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی

شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں، پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ ﷺ کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ ﷺ کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ ﷺ سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ (سیرت حدیث ۱/۲۱۰)

اس محسوری کے باوجود رسول اللہ ﷺ اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر ابولہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آچکا ہے۔

صحیفہ چاک کیا جاتا ہے

ان حالات پر تقریباً تین سال گزر گئے، اس کے بعد محرم دس (۱۰) نبوی میں صحیفہ چاک کئے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمانہ کو ختم کئے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمانہ سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے اور ان ہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔

اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا ہشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا، یہ رات کی تاریکی میں چپکے چپکے شعب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا، یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا (زہیر کی ماں عاتکہ، عبدالمطلب کی صاحبزادی یعنی ابوطالب کی بہن تھیں) اور اس سے کہا: ”زہیر! کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو، اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو، زہیر نے کہا: افسوس! میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اُس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے، پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں، زہیر نے کہا اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔

اس پر ہشام، مطعم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبدمناف کی اولاد تھے، مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہم نوائی کیونکر کی؟ یاد رہے کہ مطعم بھی عبدمناف ہی کی نسل سے تھا، مطعم نے کہا: ”افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں“۔ ہشام نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے، مطعم نے پوچھا کون ہے؟ ہشام نے کہا میں، مطعم نے کہا اچھا ایک تیسرا

آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا: یہ بھی کر چکا ہوں، پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زہیر بن ابی امیہ، مطعم نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو، اس پر ہشام بن عمرو، ابوالختر ی بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسی مطعم سے کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہشام نے کہا ہاں، پوچھا کون؟ کہا: زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور میں، اس نے کہا: اچھا تو اب پانچواں آدمی ڈھونڈو، اس کے لیے ہشام، زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا۔ اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلانے۔ اس نے کہا: بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ ہشام نے اثبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمانہ کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا: میں ابتداء کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔

صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کئے ہوئے پہنچا، پہلے بیت اللہ کے سات چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا: مکے والو! کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم، میں بیٹھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا، بولا: تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جاسکتا۔ اس پر زمعہ بن اسود نے کہا: بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو؟ جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔

اس پر ابوالختر ی نے گرہ لگائی: زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے، غلط کہتا ہے، ہم اس صحیفہ سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برأت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہشام بن عمرو نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔

یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا: ”ہونہ ہو! یہ بات رات میں طے کی گئی ہے۔ اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔“

اس دوران ابوطالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے، ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیئے ہیں، جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے، پھر نبی ﷺ نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انھیں یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹے ثابت ہوئے تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا؛ لیکن اگر وہ سچے ثابت ہوئے تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا: ”آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔“

ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف ”باسمک اللہم“ باقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، کیڑوں نے اُسے نہیں کھایا تھا۔ (سیرت حلیہ ۳۱۴/۱-۳۱۵)

اس کے بعد مطعم بن عدی نے اس صحیفہ کو چاک کر دیا، رسول اللہ ﷺ اور بقیہ تمام حضرات شعب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی؛ لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً تُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ. (سورة القمر: ۲)

اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔

چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔

(بخاری ۱/۲۱۶، ۵۲۸/۱، زاد المعاد ۲/۲۶، ابن ہشام ۱/۳۵۰-۳۵۱، ۳۷۷-۳۷۸، رحمة للعالمین ۱/۶۹-۷۰، الریق المختوم ۱۷۵-۱۷۶)

ابوطالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد

رسول اللہ ﷺ نے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا؛ لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور جہاں تک ابوطالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے؛

لیکن اب ان کی عمر اسی (۸۰) سال سے متجاوز ہو چلی تھی، کئی سال سے پے در پے سنگین آلام و حوادث نے اور خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، اُن کے قویٰ مضمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی، چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزارے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابوطالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ان کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابوطالب کے سامنے ہی نبی ﷺ سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہئے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔

ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابوطالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر (رضی اللہ عنہما) مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد ﷺ کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابوطالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں؛ کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے لوگ ان کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ابوطالب مر گئے اور محمد ﷺ کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوگئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے۔ کہیں گے کہ جب تک ابوطالب زندہ تھے، تو انہوں نے محمد (ﷺ) کو چھوڑے رکھا۔ (اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی)؛ لیکن جب ان کے بچا انتقال ہو گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔

بہر حال قریش کا یہ وفد ابوطالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابوسفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی کل تعداد تقریباً پچیس تھی۔

انہوں نے کہا:

”اے ابوطالب! ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، اس سے بھی آپ واقف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں

بھی ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابوطالب نے آپ کو بلوایا اور آپ تشریف لائے تو کہا: ”بھتیجے! یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔“ اس کے بعد ابوطالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعرض نہ کرے۔“

جواب میں رسول ﷺ نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا: آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگیں آجائے، تو آپ کی رائے کیا ہوگی ہے؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ابوطالب کو مخاطب کر کے فرمایا: میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں۔ ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا: بچا جان! آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے؟ انہوں نے کہا تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا: آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آجائے گا۔“

بہر حال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹپٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے۔ اسے مسترد کیسے کر دیں؟ آخر کار ابوجہل نے کہا: اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے کیا؟ تمہارے باپ کی قسم! ایسی ایک بات کیا دس باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آپ لوگ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا: محمد! (ﷺ) تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بناؤ الو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔“

پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے: خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں؛ لہذا

چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد ان ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

ص، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی؛ بلکہ جنہوں نے کفر کیا، ہیکڑی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی تو میں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چپچے چلائے (لیکن اس وقت) جبکہ نپچنے کا وقت نہ تھا، انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہیں میں سے ایک ڈرانے والا آگیا، کافر کہتے ہیں کہ یہ جادو گر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا! یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض گھڑنت ہے۔

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ، كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحِثُّنَا حِينَ مَنَاصٍ، وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، أَجْعَلِ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى إِلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأُمَّةِ الْأَخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ.

(سورۃ ص: ۱-۷، سیرت ابن ہشام ۱/۲۱۷-۲۱۹)

پچا ابوطالب کی وفات کا غم اور تکلیف

ابوطالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے، ان کی وفات شعب ابی طالب کی محسوری کے خاتمے کے چھ ماہ بعد جب ۱۰ ربیع الثانی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے صرف تین دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔

صحیح بخاری شریف میں حضرت مسیب سے مروی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے، وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا: پچا جان آپ لا إله إلا الله کہہ دیجئے بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا، ابو جہل

اور عبداللہ بن امیہ نے کہا ابو طالب! کیا عبدالمطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ ”عبدالمطلب کی ملت پر“ نبی ﷺ نے فرمایا: میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. (التوبة: ۱۱۳)

اور یہ آیت بھی نازل ہوئی:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ.

اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔

آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔

یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی ﷺ کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی، وہ درحقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے؛ اس لیے مکمل کامیابی نہ پاسکے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا: آپ ﷺ اپنے چچا کے کیا کام آسکے؟ کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے؟ آپ نے فرمایا: وہ جہنم کی ایک ٹپلی جگہ میں ہیں۔ اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوتے۔ (بخاری شریف، باب قصۃ ابو طالب/۱/۵۲۸)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی ﷺ کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے ہے۔ (بخاری شریف/۱/۵۲۸)

حضرت خدیجہ کی وفات کا غم اور تکلیف

مشفق چچا ابو طالب کی وفات کے دو ماہ بعد یا صرف تین دن بعد علی اختلاف الاقوال حضرت

ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی رحلت فرمائیں، ان کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ ۶۵ برس کی تھیں اور سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اپنی عمر کی پچاسویں منزل میں تھے۔ (رحمۃ للعالمین ۲/۱۶۴)

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھیں، وہ ایک چوتھائی صدی آپ ﷺ کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ ﷺ کے لیے تڑپ اٹھتیں، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ ﷺ کو قوت پہنچاتیں، تبلیغ رسالت میں آپ ﷺ کی مدد کرتیں اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ ﷺ کی شریک کار رہتیں۔ اور اپنی جان و مال سے آپ ﷺ کی خیر خواہی و نغمساری کرتیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی“۔ (مسند احمد ۶/۱۱۸)

صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول! یہ خدیجہ تشریف لارہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ ﷺ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں، جس میں نہ شور و شغب ہو گا نہ در ماندگی و تنگان۔ (بخاری شریف ۱/۵۲۹)

غم ہی غم

یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے حضرت نبی اکرم ﷺ کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طومار بندھ گیا؛ کیونکہ ابوطالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ ﷺ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ ﷺ کے غم و الم میں اور اضافہ کر دیا، آپ ﷺ نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں، آپ کو پناہ دے دیں، اور آپ کی قوم کے

خلاف آپ کی مدد کریں؛ لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا، نہ مددگار؛ بلکہ لٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ (تفصیل گزشتہ قسط میں آچکی ہے)

یہاں اس بات کا اعادہ ہے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی ﷺ کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ کے رفقاء کے خلاف بھی ستم رانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، چنانچہ آپ ﷺ کے ہمد و ہماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بہ تقدیر نکل پڑے؛ لیکن ”برک غماد“ پہنچے تو ابن دغنے سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابوطالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ ﷺ کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابوطالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ ﷺ کے سر پر مٹی ڈال دی، آپ ﷺ اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ ﷺ کے سر پر پڑی ہوئی تھی، آپ ﷺ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی۔ وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں اور رسول اللہ ﷺ انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے: ”بیٹی! روؤ نہیں اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا“ اس دوران آپ ﷺ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو یہاں تک کہ ابوطالب کا انتقال ہو گیا۔ (الرحیق المختوم/۱۰۳۵، ابن ہشام/۱۴۱۶)

اسی طرح کے پے در پے آلام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے اس سال کا نام ”عام الحزن“ یعنی غم کا سال رکھ دیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ (الرحیق المختوم/۱۶۲-۱۶۸)

آگے پیچھے ایک چھوڑ دو غم خوار اور شفیق عزیزوں کا اٹھ جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا، مگر محمد رسول اللہ ﷺ نے ان غموں اور تکلیفوں کو صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کیا اور اپنی امت کو بھی صبر و ضبط کی تعلیم دی۔ آج بھی امت مسلمہ پر جو حالات آرہے ہیں اور تکلیفوں مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی صبر و ضبط کے ساتھ اپنے رب ذوالجلال اور پالنہار سے رشتہ اور تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں اور برے اعمال سے توبہ کر لی جائے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ سے عہد کیا جائے، بالخصوص نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، ان شاء اللہ امت کی مشکلیں اور تکلیفیں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِينُ.

توبہ و استغفار میں دیر نہ کیجئے!

بقلم:- مفتی ابو ذکریا قاسمی اُستاذ عربی ادب جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

توبہ میں تو دیر ہو سکتی ہے معافی ملنے میں نہیں

واقعہ تو یہ ہے کہ بندہ سے توبہ کے لیے ہاتھ پھیلانے میں تو دیر ہو سکتی ہے؛ لیکن خداوند قدوس کے معاف کرنے میں دیر نہیں لگ سکتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا“ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، ”تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا“ میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ ”وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا“ اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو ”تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا“ میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔ ”وَمَنْ آتَانِي يَمْسِسُ آتَيْنَتَهُ هَرُوْلَةً“ اور جو میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور اگر بندہ میرے پاس گناہوں کا پلندا اور گناہوں کا انبار لے کر آئے گا تو میں اس سے مغفرت کے ذخیرے کے ساتھ ملوں گا۔ (ریاض الصالحین/۱۹۲)

ماں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان

ایک مرتبہ کچھ قیدی حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں لائے گئے، اتنے میں ایک عورت نظر آئی جو بڑی بے چینی اور بے صبری سے کچھ تلاش کر رہی تھی، اتنے میں اس نے قیدیوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا، سینے سے چٹھایا، دل سے لگایا، چھاتی سے چٹھایا۔ حضور اکرم ﷺ نے موقع پر موجود حضرات صحابہ سے فرمایا: کہ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جھونک سکتی ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا: ہرگز نہیں، ماں کی ممتا اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ جس قدر یہ عورت اپنے بچے پر مشفق مہربان اور دیا لولو ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے مومن بندے پر مشفق و مہربان ہے، تو بھلا وہ کیسے جہنم میں اپنے بندوں کو ڈال سکتا ہے؟ (ریاض الصالحین/۲۹)

اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے

اللہ کی رحمت تو بندہ کو معاف کرنے کا موقع تلاش کرتی ہے؛ لیکن بندہ معافی کا موقع فراہم کرنے کو بھی تیار نہیں۔ مشہور مقولہ ہے: ”رحمت حق بہانہ می جوید بہانمی جوید“ رحمت حق بہانہ ڈھونڈتی ہے، اس کو مال و زر کی تلاش نہیں ہوتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک گنہگار شخص نے بوقت وفات اپنے بچوں اور عزیز داروں کو یہ وصیت کی: ”أَنَا إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ“ جب میں مر جاؤں تو مجھے کو جلا کر راکھ کر دینا، مزید براں اس کو پھینک کر پاؤڈر بنا لینا، پھر اس کے دو حصے کر لینا، ایک حصہ خشکی اور ایک حصہ تری میں اڑا دینا؛ کیوں کہ ”فَوَاللَّهِ لَسِنُ قَدَرٍ عَلَيَّ رَبِّي لَبِعَذَابِنِي عَذَابًا مَا عَذَبُهُ أَحَدًا“ بخدا! اگر میں اللہ کی گرفت میں آ گیا تو مجھ کو وہ سب سے سخت عذاب دے گا۔ بچوں نے باپ کی وصیت و نصیحت پر عمل کیا؛ لیکن اللہ کی ذات تو قادرِ مطلق ہے، اس نے اس کو پہلے کی طرح گوشت پوست کا آن کی آن میں بنا کر اپنے حضور حاضر کر لیا، پھر اس سے پوچھا: ”لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟“ اے بندے! تو بتا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ بندے نے جواب دیا: ”مِنْ خَشْيَتِكَ“ محض تجھ سے اور تیرے عذاب کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ”قَدْ غَفَرْتُ“ جا میں نے تجھ کو معاف فرما دیا۔ (مسلم شریف ۲/۳۵۷)

فائدہ از مترجم: غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس بندے کی یہ حرکت نہ یہ کہ صرف احمقانہ بلکہ کافرانہ ہے؛ کیوں کہ گویا اس کا عقیدہ ہے کہ اس طرح راکھ کی شکل میں بن جانے سے خداوندِ قدوس عذاب نہ دے سکے گا؛ حالانکہ اللہ تو قادرِ مطلق ہیں؛ لیکن چونکہ اس کو اپنے گناہوں کا احساس دامن گیر تھا اور شرمندگی تھی؛ اس لیے خداوندِ قدوس نے اس کو معاف کر دیا۔

دوبندوں کی معافی کی عجیب و غریب کہانی

روایت میں آتا ہے: جہنم میں دو شخص کچھ زیادہ ہی چیخیں اور چلائیں گے فرمانِ خداوندی ہوگا کہ ان کو جہنم سے نکال کر باہر لاؤ، تعمیلِ حکم میں ان کو جہنم سے نکال کر باہر لایا جائے گا، خداوندِ قدوس ان سے بے حد چیخنے کی وجہ پوچھے گا تو عرض کریں گے: ”فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا“ اے مولیٰ! ہم نے ایسا اس

لیے کیا تا کہ تو ہم پر رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ امتحاناً ارشاد فرمائیں گے: ”رَحْمَتِي لَكُمْ اِنْ تَنْطَلِقَا فُنُلْفِيَا اَنْفُسُكُمْ حَيْثُ كُنْتُمَا فِي النَّارِ“ ہماری تمہارے ساتھ یہی عنایت ہے کہ تم وہیں چل کر پہنچ جاؤ جہاں سے آئے ہو، ایک تو فوراً جہنم میں چلا جائے گا؛ لیکن جہنم اس کے لئے اس بار بے گزند ہو جائے گی، جب کہ دوسرا اپنی جگہ باقی و برقرار رہے گا، خداوند قدوس اس سے پوچھیں گے تو کیوں نہیں گیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے اپنے پاک پروردگار سے یہ توقع و امید ہے کہ جس کو وہ ایک بار جہنم سے نکال لے گا اس کو دوبارہ جہنم میں داخل نہ کرے گا، تو اللہ دونوں پر رحم فرما کر جنت میں داخل فرمادیں گے، ایک کو اطاعت شعاری کی بنیاد پر، جب کہ دوسرے کو حسن ظن کی وجہ سے۔ (ترمذی شریف ۲/۸۷)

ایک فرشتہ امیر دوسرا مامور

مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن فرشتوں کو نامہ اعمال لکھنے کے لیے مامور فرمایا ہے، ان کو ”کراماً کاتبین“ کہتے ہیں، یہ دو فرشتے ہیں، ایک انسان کی دائیں طرف اور یہ فرشتہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا بائیں طرف اور یہ انسان کی برائیاں لکھنے پر مامور و مکلف ہے، انسان جب نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے؛ لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھنا چاہتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ اس کو منع کرتا ہے کہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، تیسری بار کی درخواست پر دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے کو بدی لکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ (اصلاحی خطبات ۶/۲۷)

اللہ کی عنایت نے بندے کو جبری بنا دیا

حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی، حکم ہوگا کہ اولاً اس کے گناہ صغیرہ کا دفتر کھولا جائے اور ابھی گناہ کبیرہ کا دفتر ایک طرف کور کھ دیا جائے، اللہ جل شانہ گناہ صغیرہ پیش کر کے بندے سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ بندہ اقرار و اعتراف کرے گا، اندر سے وہ خائف و ترساں ہوگا کہ ابھی تو گناہ صغیرہ کا دفتر کھلا ہے، ابھی تو گناہ کبیرہ کا دفتر کھلنا باقی ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرا لینے کے بعد فرمائیں گے کہ اس کے ان سینات کو حسنات سے

تبدیل کیا جاتا ہے اور اتنے ہی اس کے جنت میں درجات بلند کئے جاتے ہیں، اب اللہ کی اس عنایت سے وہ بندہ۔ جس کی حالت ابھی تک اتنی تپتی تھی کہ خائف تھا کہ ابھی گناہ کبیرہ کا دفتر کھولا جائے گا۔ خود کہے گا: ”يَا رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَسْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا“ میں نے کچھ اور غلط کام کئے تھے لیکن اے اللہ! وہ مجھ کو نظر نہیں آرہے ہیں، سوچئے کہاں حالت تپتی تھی، کہاں جسارت کا یہ حال ہو گیا کہ خود ہی بتلائے گا کہ ابھی تو فلاں قسم کے گناہ کا دفتر باقی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ یہ واقعہ سنانے کے بعد کھلکھلا کر ہنس پڑے۔

کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے

حدیث شریف میں ہے: آخری وہ شخص جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی صورت حال یہ ہوگی کہ وہ مسلسل سیدھے اور صحیح سے چل نہ سکے گا، جہنم کی آگ اس کے چہرے کو جھلسا دے گی، جب وہ جہنم سے باہر نکلے گا تو انتہائی زیادہ راحت محسوس کرے گا، فرط مسرت سے کہے گا: ”لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَانِي أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ“ اللہ نے مجھے وہ نعمتیں دے دی جو اس نے کسی کو نہیں دی، پھر قدرتِ خداوندی سے ایک درخت اُگے گا، جس کے نیچے چشمہ جاری ہوگا، وہ اللہ سے دست بستہ عرض کرے گا: اے اللہ! آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے، تاکہ میں اس درخت کا سایہ حاصل کر سکوں اور چشمہ سے سیراب ہو سکوں، اللہ فرمائیں گے کہ اگر میں تمہاری یہ درخواست قبول کر لوں تو تم دوسرا سوال کرو گے؟ وہ وعدہ کرے گا، نہیں، پھر اللہ پہلے سے بہتر ایک اور درخت اگائیں گے، جس کے نیچے چشمہ جاری ہوگا، وہ اس کے قریب ہونے کا سوال کرے گا، خداوند قدوس اس کو وعدہ یاد دلائیں گے، پھر وہی بات کہے گا، اللہ اس کی بات کو سابقہ شرط کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، پھر ایک تیسرا درخت پہلے دو سے بہتر اگادیں گے، پھر اس کے قریب ہونے کا سوال کرے گا، اللہ اس کی یہ درخواست بھی سابقہ وعدہ یاد دلانے کے بعد منظور کر لیں گے، اب وہ جنت کے قریب پہنچ جائے گا یہاں تک کہ اہل جنت کی آواز سنے گا، وہ اللہ سے جنت میں محض داخلے کی درخواست کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میں نے تمہیں دو گنی دنیا کے برابر جنت دے دی، وہ چونکہ خود کو جنت کا نااہل اور غیر مستحق سمجھے گا؛ اس لیے وہ کہے گا: ”أَتَسْتَهْزِئُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ“ مولیٰ! آپ رب کائنات ہوتے ہوئے ہم سے مذاق کرتے

ہیں، اتنا کہہ کر روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہنسنے لگے، انھوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں ہنسا؟ میں اس لیے ہنسا کہ کیوں کہ اس موقع سے حضور اکرم ﷺ ہنسے تھے اور اللہ کے رسول ﷺ اس لیے ہنسے تھے کیوں کہ اس موقع سے اللہ ہنسے تھے۔ (مسند احمد ۱/۴۱۰، رقم: ۳۸۹۹)

فائدہ از مترجم: قابل توجہ پہلو جہاں یہ ہے کہ اللہ کی شان کریبی و شان رحیمی کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہیں قابل ذکر پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم ﷺ کی اقتداء اور پیروی اس ہنسنے کے عمل میں بھی کی ہے، جو عمل آپ نے عادتاً کیا تھا، نہ کہ عبادتاً۔ حالانکہ مقصود اس عمل میں آپ ﷺ کی تابعداری ہے، جو آپ ﷺ نے ازراہ عبادت کیا ہوا۔

اللہ تعالیٰ کی بے مثال شان کریبی

کیا اللہ کی شان کریبی نہیں ہے (۱) کہ وہ ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کی شکل میں دیتا ہے؛ لیکن گناہ پر ایک گناہ لکھتا ہے (۲) اس کا اعلان ہے: سِنَاتِکَ بَعْدَ حَسَنَاتِکَ، سِنَاتِکَ خُودِ خُودِ نَجُودِ مِثْ جَائِسِ گے (۳) اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے تو صغائر ہم معاف کر دیں گے۔ ”اِنْ تَجْتَنِبُوا کِبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَغْفِرْ عَنْکُمْ سِیِّئَاتِکُمْ وَنُدْخِلْکُمْ مَدْخَلَ کَرِیْمًا“ (۴) کوئی حج کرے اور خلاف شرع کام نہ کرے وہ گناہوں سے پاک صاف لوٹتا ہے۔ ”مَنْ حَجَّ فَلَمْ یْرِفْ وَلَمْ یَفْسُقْ رَجَعَ کِیَوْمٍ وَّلَدَتْهُ اُمُّهُ“ (۵) وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں: ”اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ کُلُّ خَطِیئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَیْنِهِ، وَاِذَا غَسَلَ یَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ یَدَيْهِ کُلُّ خَطِیئَةٍ بَطَشَتْهَا یَدَاہُ مَعَ الْمَاءِ حَتَّى یَخْرُجَ نَقِیًّا مِنَ الدُّنُوبِ“ (۶) نماز پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں: ”مِثْلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ کَمِثْلِ نَهْرِ غَمْرِ جَارٍ عَلٰی بَابِ اَحَدِکُمْ یَغْتَسِلُ مِنْهُ کُلَّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ“۔ نیز حدیث میں ہے: الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلٰی الْجُمُعَةِ کَفَّارَةٌ لِمَا بَیْنَهُنَّ مَا لَمْ تَعَشِ الْکِبَائِرُ۔ نیز حدیث میں ہے: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ بِجَمَاعَةٍ فَكَانَتْ لَهُ نِصْفَ اللَّیْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ بِجَمَاعَةٍ فَكَانَتْ لَهُ قَامَ اللَّیْلِ کُلُّهُ“ (۷) روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں: ”مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِیْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ اِیْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (مشکوٰۃ/۱۷۳)۔

(۸) نماز پڑھنے جاوے تو چلنے کا ثواب ملے گا: ”دِيَارُكُمْ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ اَثَارُكُمْ“۔ (۹) درود شریف پر دس گناہ معاف اور دس درجات بلند ہوتے ہیں: ”مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ“۔ (۱۰) زکوٰۃ کا نام ہی زکوٰۃ اس لیے ہے کہ وہ گناہ سے پاکی کا کام کرتی ہے (۱۱) قربانی کا ثواب ہے: ”بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً“۔ اس امت کی عمر کم ہوگی؛ لیکن عمل صالح کا ثواب اور اس سے زیادہ ملے گا۔ (مشکوٰۃ/۵۸۳، باب ثواب بذہ الامۃ)

موسیٰ! میں غلط کار کو رسوا نہیں کرتا تو فرماں بردار کو کیسے رسوا کروں گا؟

ذیل کا واقعہ پڑھئے اور بندوں پر اللہ کی عنایت کے حال کا اندازہ لگائیے، ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم (بنی اسرائیل) پر ایک بار قحط آیا، لوگ پریشان ہو کر نبی وقت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: اے موسیٰ علیہ السلام! آپ کا مرتبہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا ہے کہ آپ کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے۔ آپ اللہ کے حضور یہ دعا کیجئے کہ یہ قحط سالی ختم ہو، رحمت کی بارش ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے تیار ہو گئے، سب لوگوں کو لے کر جن کی تعداد تقریباً ستر ہزار تھی۔ کھلے میدان میں جمع ہو گئے، پھر دعا کی: مولیٰ! ہم پر عنایت کیجئے رحمت کی بارش برسا دیجئے، اور ان دودھ پیتے معصوم بچوں، بے زبان جانوروں اور جھکی کمر والے بوڑھوں کے صدقہ و طفیل ہماری دعاؤں کو سن لیجئے؛ لیکن صورت حال یہ تھی کہ: ع مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

بادل مزید بے ابر و باد ہوتا چلا گیا اور موسم سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خداوند قدوس کی طرف یہ کہہ کر متوجہ ہوئے کہ مولیٰ! اگر میری حیثیت تیری نظر میں کم ہے تو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی برکت سے اور ان کے صدقہ و طفیل بارش برسا دیجئے، اللہ کی طرف سے جواب آیا: بات وہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے نزدیک لائق عزت اور قابل احترام ہیں؛ بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایک بندہ ہے جو مسلسل چالیس سال سے میری نافرمانی میں مبتلا ہے۔ وہی دراصل آسمان سے بارش کے نہ ہونے کا سبب ہے، آپ اولاً آواز لگا کر اس کو مجمع عام سے باہر نکالنے کے لیے تباہ کر میں بارش برسا سکتا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: کہ الہی! اتنا بڑا مجمع ہے، میری آواز سارے مجمع کو کیسے سنائی دے گی؟ خداوند قدوس کی طرف سے جواب آیا: عَلَيْكَ النَّدَاءُ وَمِنِّي الْبَلَاغُ. آواز لگانا تمہارا کام ہے، تم آواز لگاؤ، آواز کان تک پہنچانا میرا کام ہے، میں اپنا کام کروں گا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی: اے وہ شخص جو مسلسل چالیس سال سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، مجمع عام سے نکل جا، ورنہ تو بارش نہ ہوگی اور لوگ پریشان ہی رہیں گے، اس گنہگار بندے نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی مجمع عام سے نہیں نکلا، تو وہ تاڑ گیا کہ روئے سخن اسی کی طرف ہے اور اسی سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا: کہ اگر مجمع عام سے باہر نکلتا ہوں تو اتنی بڑی خلق خدا کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر نہیں نکلوں گا تو بارش نہیں ہوگی، اس نے کسی کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپا اور توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا: کہ مولیٰ! میں نے چالیس سال تک مسلسل تیری کھلی نافرمانی کی تب بھی تو نے مجھے مہلت اور موقع دیا، آج میں صدقِ دل سے توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔

اتنی بات زبان سے نکلی تھی کہ آسمان کے دہانے کھل گئے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی اور قوم کی پریشانی دور اور کا فور ہو گئی، حضرت موسیٰ نے اللہ سے دریافت کیا کہ مولیٰ! مجمع عام سے تو کوئی باہر نہیں نکلا اور آپ نے بارش برسادی جب کہ آپ کے بارش برسوانے کی شرط یہ تھی کہ وہ گنہگار پہلے مجمع عام سے نکلے، اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا: ”سَقَيْتُكُمْ بِاللَّذِي مَنَعْتُكُمْ“ جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش کا سلسلہ بند تھا، اس کے توبہ کے طفیل بارش برسائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مولیٰ! آپ اپنے اس بندے کی مجھے زیارت کروادیتے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا: ”اِنِّي لَمْ أَفْضَحْهُ، وَهُوَ يَعْيِيْنِي اَفْضَحْهُ وَهُوَ يُطِيْعُنِي؟ يَا مُوسَى اُبْعَضُ النَّمَامِيْنَ اَفَا كُوْنُ نَمَامًا؟“۔ موسیٰ! جب وہ بندہ نافرمانی میں مبتلا تھا، تب تو میں نے اس کو رسوائی نہیں کیا تو فرما بردار بن جانے کے بعد بھلا اس کو میں کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ اے موسیٰ! ذرا سوچو! میں تو وہ ہوں جس کو چغتل خور پسند نہیں تو بھلا میں چغتل خور بن کر چغتل خوری کرنا کیسے پسند کروں گا؟۔ (دموع تائبہ ۱/۲۲۶)

بیع مکروہ سے متعلق مسائل

گانے باجے کے آلات کی بیع

گانے باجے کے وہ آلات و اسباب جن کو صرف گانا گانے اور بجانے کے لئے ہی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پیڈل باجہ، سارنگی، طبلہ وغیرہ کی خرید و فروخت (گوکہ نفس مال ہونے کی بنا پر فی نفسہ ان کی بیع منعقد ہو جائے گی لیکن) گناہ پر تعاون ہونے کی وجہ سے سخت مکروہ ہوگی، اس لئے ہر مسلمان کو ایسے کاروبار سے اجتناب کرنا چاہئے۔

الأول ما وضع في حالتها الموجودة لغرض محظور مثل آلات اللهو
 ويقصدون بها آلات الموسيقى الممنوعة في المذاهب الأربعة. قال الكاساني:
 ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكرهه، وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء؛ لأنها آلات معدة لتلهي بها، موضوعة للفسق والفساد، فلا تكون أموالاً، فلا يجوز بيعها
 والظاهر أن الكراهة التي ذكرها الحنفية في بيعها قبل فصلها تحريمية. (فقه البيوع ۳۰۶/۱ رقم: ۱۳۴ دار المعارف ديوبند، بدائع الصنائع، كتاب البيوع / فصل في الشرط الذي يرجع إلى المعقود عليه ۱۴۴/۵ دار الكتب العلمية بيروت)

موسیقی کے آلات میں لگنے والی چیزوں کی بیع

موسیقی اور گانے باجے کے آلات بنانے والے کو لکٹری یا لوہے کو فروخت کرنے سے حاصل شدہ آمدنی حرام نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ چیزیں معصیت کے لئے خاص نہیں ہیں۔

ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها، ولا يكره بيع

وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف. (النهر الفائق، كتاب الجهاد / باب البغاة ۲۶۸/۳ رشيدية، البحر الرائق / باب البغاة ۲۴۰/۵ رشيدية)

شراب بنانے والے کو انگور کا شیرہ بیچنا

شراب فیٹری کو شراب بنانے کی نیت سے انگور کا شیرہ بیچنا تعاون علی المعصیت ہونے کی بنا پر ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے؛ البتہ محض تجارت کی غرض سے انگور وغیرہ کا شیرہ بیچنے میں حرج نہ ہوگا۔

الأول أن يقصد الإعانة على المعصية فإن من باع العصير بقصد أن يتخذ منه الخمر كان عاصياً في نفس هذا البيع بهذه النية والقصد. والثاني بتصريح المعصية في صلب العقد كمن قال: بعني هذا العصير لأتخذه خمرًا، فقال بعته أو أجر لي بيتك لأبيع فيه الخمر، فقال أجرته فإنه بهذا التصريح تضمن العقد نفسه معصية لما في إجازات المبسوط للسرخسي: وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتاً لبيع فيه الخمر لم يجز لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة يجوز قلت: وقول أبي حنيفة يجوز لا يستلزم أيضاً جواز هذا الفعل بمعنى رفع الإثم؛ بل ظاهر اللفظ بمعنى تصحيح العقد فقط. (فقه البيوع ۱۸۲/۱-۱۸۴- دار المعارف ديوبند، المبسوط للسرخسي، كتاب الإجازات / باب الإجارة الفاسدة ۳۸/۱۶ دار المعرفة بيروت)

شراب کی خالی بوتلوں کی بیع

شراب کی خالی بوتلوں کی بیع جائز ہے؛ البتہ اگر بیچنے والے کو یقین طور پر معلوم ہو کہ خریدار ان بوتلوں میں شراب بھرے گا تو ایسے شخص کو بیچنا گناہ پر تعاون کہلانے گا اور اس کی بیع مکروہ ہوگی۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۳۳۱ھ، ۱۳۳۱ھ، ۱۳۳۱ھ)

وجاز بیع عصير عنب ممن يعلم أنه يتخذه الخمر؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه؛ بل بعد تغيره. وقيل: يكره لإعانتة على المعصية. (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ۳۹۰/۱۶ کراچی، المبسوط للسرخسي، كتاب البيوع / باب الإجارة الفاسدة ۴۳/۱۶، البحر الرائق، كتاب السير / باب البغاة ۲۴۰/۵ رشيدية)

فكله مكروه تحريماً بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان؛ فإنه إن لم يعلم كان معذوراً. (جواهر الفقه / باب تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام ۴۰۲/۲ مكتبة دار العلوم كراچی)

بينك کے لئے جگہ بیچنا

اگر بينك کے لئے اپنی زمین فروخت کی تو بیع منعقد ہو جائے گی؛ لیکن اگر عقد کے اندر سودی کاروبار کی باقاعدہ شرط لگائی گئی ہو تو ایسی بیع گناہ میں تعاون کی وجہ سے مکروہ ہوگی۔

وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة، أو يباع فيه الخمر (تنوير الأبصار) وفي الشامية: قوله: وجاز إجارة بيت: هذا عنده أيضاً؛ لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فينقطع نسبتته عنه. (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء، فصل في البيع ۵۶۳/۹ زكريا، البحر الرائق، كتاب الكراهية / فصل في البيع ۲۰۲/۸ كراچی، تبیین الحقائق، كتاب الكراهية / فصل في البيع ۲۹/۶ المكتبة الإمدادية ملتان)

TV اور VCR کی خرید و فروخت

TV اور VCR کی بیع اگر چہ فی نفسہ مال ہونے کی وجہ سے منعقد ہو جاتی ہے؛ لیکن چون کہ ان کا استعمال بکثرت ناجائز امور میں ہوتا ہے، اس لئے اُن کے کاروبار میں کراہت ہوگی۔

وتبين بذلك حكم بيع المذيع (الراديو) والمسجل والحاكي، فإن جميع هذه الأشياء وضعت لأغراض عامةٍ تحتمل الاستعمال في مباح وغيره؛ فبيعها صحيح منعقد، ولا كراهة فيه إن لم يعلم البائع أن المشتري يقصد منها معصية، وذلك باتفاق العلماء. وأما إذا علم البائع بيقين أن المشتري يقصد بها معصية لا غير؛ فإن بيعه يكره تحريماً عند الحنفية والشافعية والمالكية؛ ولكنه منعقد. (فقه البيوع / الباب

الثالث: في أحكام المبيع والتمن وما يشترط فيهما لجواز البيع ۳۱۳/۱ دار المعارف ديوبند)

گڑیوں کی بیع

بچوں کی گڑیا جو روئی یا کپڑے کی بنائی گئی ہوں، اُن کی بیع منعقد ہے؛ لیکن تصویر کی وجہ سے کراہت ہوگی۔

اشتری ثوراً أو فرساً من خزف للأجل استثناس الصبي لا يصح ولا قيمة له، فلا يضمن متلفه، وقيل بخلافه يصح ويضمن وفي آخر حظر المجتبی عن أبي يوسف: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان (الدر المختار) قوله: من خزف أي طين، قيد به؛ لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقاً فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب البيوع / باب المتفرقات ۴۷۸/۷ زکریا، ۲۲۶/۵ کراچی، سبب الأنهر علی هامش مجمع الأنهر، كتاب البيوع / أول باب البيع الفاسد ۷۸/۳ مكتبة فقيه الأمة ديوبند)

تصویر والے زیور کی بیع

تصاویر والے سونے چاندی کے زیورات کی خرید و فروخت مکروہ تحریمی ہے؛ لیکن ان کے وزن کے بقدر مالیت حرام نہیں ہوگی۔ (کتاب النوازل ۴۲۲/۱۰)

مستفاد: اشتری ثوراً أو فرساً من خزف للأجل استثناس الصبي لا يصح ولا قيمة له (الدر المختار) وفي الشامية: قوله من خزف أي طين، قال: قيد به؛ لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقاً فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب البيوع / باب المتفرقات ۴۷۸/۷ زکریا)

باتصویر لیبل والا سامان فروخت کرنا

اگر تصویر مقصود نہ ہو؛ بلکہ سامان ہی مقصود ہو (جیسا کہ تیل وغیرہ کی شیشیوں پر تصاویر ہوتی ہیں) تو اُن کی بیع ناجائز نہ ہوگی۔

اشتری ثوراً أو فرساً من خزف للأجل استثناس الصبي لا يصح ولا قيمة له (الدر المختار) قوله: من خزف أي طين، قيد به؛ لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز

اتفاقاً فیما یظہر لإمكان الانتفاع بها. (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب البیوع / باب المتفرقات ۴۷۸/۷ زکریا، ۲۲۶/۵ کراچی، سبک الأنهر علی هامش مجمع الأنهر، کتاب البیوع / أول باب البیع الفاسد ۷۸/۳ مکتبۃ فقیه الأمة دیوبند)

شترنج کی بیع

شترنج کھینا مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث شریف میں شترنج کھیلنے والے پر سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے؛ لہذا شترنج کا ساز و سامان بیچنا اور خریدنا بھی مکروہ ہوگا۔

ویدخل في هذا القسم النردشير، ببيعہ مکروہ تحریمًا وأما الشترنج فاللعب به ممنوع عند أكثر الفقهاء فيدخل في حكم النردشير عندهم وإن قلنا إنه مباح أردنا أنه لا إثم فيه لا كراهية فيه، فلا ترد به الشهادة إلا أن يختلط به قمار. (فقہ البیوع ۳۱۰/۱)

پوجا پاٹ میں کام آنے والی چیزوں کی بیع

اگر بتی، ناریل، عطر، پرفیوم وغیرہ جن کا استعمال پوجا کے لئے خاص نہیں ہے، ان کی بیع ممنوع نہیں ہے؛ لیکن اگر کوئی شخص خاص پوجا کی نیت سے اُسے خریدے تو اُس کو بیچنا مکروہ ہوگا۔ اور جو چیز سوائے پوجا پاٹ کے کسی اور استعمال میں نہ لائی جاسکے تو اُس کی بیع بہر حال مکروہ تحریمی ہوگی۔

إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا وإلا تنزيهًا. (الدر المختار مع رد

المختار، کتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ۵۶۱/۹ زکریا، ۳۹۱/۶ کراچی)

ولا يكره بيع الزنانيير من النصارى والقلنسوة من المجوسى. (رد المختار، کتاب

الحظر والإباحة / باب الاستبراء ۵۶۲/۹ زکریا)

شراب کے علاوہ دیگر نشہ آور چیزوں کی بیع

اسلام میں جس طرح شراب کی بیع و شراء حرام ہے، اسی طرح شراب کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء جیسے: ہیر و ن، بھانگ، انیم، گانجہ اور چرس وغیرہ کو استعمال کرنا، تیار کرنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا سب ناجائز ہے؛ فتویٰ اسی پر ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۸۷/۲۴ میرٹھ، احسن الفتاویٰ ۴۹۶/۶، کتاب النوازل ۴۳۲/۱۰)

المستفاد: الشراب ما يسكر والمحرم منها أربعة: وحرم الانتفاع بها ولا

يجوز بيعها. (الدر المختار مع الشامي / كتاب الأشربة ۲۶/۱۰ زکریا)

وصح بیع غیر الخمر مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون. قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة: هل يجوز؟ فكتب: لا يجوز. فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل (الدر المختار) قوله: وصح بيع غير الخمر: أي عنده، خلافاً لهما في البيع والضمان، لكن الفتوى على قوله في البيع. (رد المحتار / كتاب الأشربة ۳۵/۱۰ زکریا، ۴۵۴/۶ کراچی)

ونقل في الأشربة عن الجوهره حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون لكن دون حرمة الخمر (الدر المختار) وفي الدر المنتقى عن القهستاني عن متن البزدوي أنه يحسد بالسكر من البنج في زماننا على المفتي به. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحدود / باب حد الشرب المحرم ۷۷/۶ زکریا)

نبی عربی ﷺ

عثمان احمد قاسمی جو نیورئی

- ❖ یہ کون آیا کہ صحرا کو گلستاں کر دیا اس نے
- ❖ شتر بانوں کو سکھلا دی جہان بانی محمدؐ نے
- ❖ غبارِ راہ کی صورت زمانہ جن کو سمجھا تھا
- ❖ جہاں انسان خود انسان کو لقمہ بناتا تھا
- ❖ ضیعفوں کو عطا کی اک نظر میں وہ توانائی
- ❖ زمانہ سے مٹایا فرق غربت کا امارت کا
- ❖ زمین و آسمان روشن ہوئے اس کی تجلی سے
- ❖ جو ظالم تھے ہوئے عادل اسی کے درسِ الفت سے
- ❖ کچھ اس انداز سے حق بات پھیلانی زمانے میں
- ❖ جو کانٹے تھے انہیں پھولوں کی رعنائی عطا کر دی
- ❖ جنازہ اٹھ گیا دنیا سے معبودانِ باطل کا
- ❖ وہ جس میں بغض تھا کیونکہ تھا وحشت تھی عداوت تھی
- ❖ عنادل ہو گئے تھے چپ، غزلخواں کر دیا اس نے
- ❖ گدائے راہ کو ہمدوش سلاطین کر دیا اس نے
- ❖ انہیں ذرات کو مہرِ درخشاں کر دیا اس نے
- ❖ اسی وادی کو رشکِ صد بہاراں کر دیا اس نے
- ❖ کہ مور ناتواں کو بھی سلیمان کر دیا اس نے
- ❖ تمام انسانیت پر کتنا احسان کر دیا اس نے
- ❖ اندھیری بزم تھی آ کر چراغاں کر دیا اس نے
- ❖ شکستہ حال مظلوموں کو خنداں کر دیا اس نے
- ❖ ہمیشہ کے لئے باطل کو لرزاں کر دیا اس نے
- ❖ جو پتھر تھے انہیں لعلِ بدخشاں کر دیا اس نے
- ❖ بتوں کی بزم کو شہرِ خموشاں کر دیا اس نے
- ❖ اسی انسان کو ہمدرد و مہرباں کر دیا اس نے

چھپا کر حشر میں عثمان کو دامانِ رحمت میں
زبے اس کا کرم جنت بداماں کر دیا اس نے

جامعہ کے شب و روز

مہتمم جامعہ کی ماہ رمضان میں مشغولیات: حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم مہتمم جامعہ نے گزشتہ سالوں کی طرح امسال بھی ”حوضِ والی مسجد“ لالباغ مراد آباد میں اخیر عشرہ کا اعتکاف فرمایا اور پورے رمضان تراویح کے بعد تفسیر و بیان کا معمول جاری رکھا، جس سے بڑی تعداد میں عوام اور خواص نے استفادہ کیا۔

رمضان المبارک میں جامعہ کی سرگرمیاں: رمضان المبارک میں حفظ و ناظرہ اور دینیات کی تعلیم حسب معمول جاری رہی، اہتمام، تعلیمات، انتظام، دارالافتاء اور ماہنامہ ”ندائے شاہی“ کے دفاتر کھلے رہے۔ ماہ مبارک میں معمول کے مطابق دیگر مدارس کے سفراء نے جامعہ میں قیام کیا، کاغذات دیکھ کر ان کی تصدیق کی گئی اور سحر و افطار کا نظم مدرسہ کے زیر اہتمام کیا گیا۔

شاہی مسجد میں بعد نماز ظہر حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب قاسمی مفتی جامعہ اصلاحی بیان فرماتے رہے اور بعد تراویح حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری استاذ دارالعلوم دیوبند نے حسب سابق تفسیری بیان کا سلسلہ جاری رکھا۔ شاہی مسجد میں اس سال عزیزم حافظ محمد عمر سلمہ ابن حضرت مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری نے تراویح میں قرآن کریم سنایا، جب کہ مدنی مسجد میں قاری انعام الحق صاحب ابن قاری فرید احمد صاحب نے قرآن کریم سنایا۔ اور بیچ وقتہ نمازوں کی امامت بھی کی۔ اور حضرت مولانا محمد اسعد صاحب نائب ناظم تعلیمات و استاذ حدیث جامعہ نے ”مدنی مسجد“ میں اعتکاف فرمایا۔

وفیات: ماہ رواں میں درج ذیل حضرات کے انتقال کی خبریں موصول ہوئیں، جامعہ میں ایصالِ ثواب کا اہتمام کیا گیا، قارئین سے بھی دعائے مغفرت کی درخواست ہے: مولانا مصلح الدین صاحب کورڈیہ بھاگلپور سابق استاذ جامعہ حسینہ جون پور، جناب حاجی محمد فصیح صدیقی صاحب لکھنؤ خازن جمعیت علماء اتر پردیش، لیاقت علی محلہ شیخ پورہ خیر آباد، حاجی رفیق احمد صاحب کرانہ والے نئی بازار، حاجی پٹھان کمال سرائے خیر آباد، والدہ قاری محمد ابراہیم صاحب بیلمہاں بازار دیو پوریا، محمد نعیم رفعت پورہ مراد آباد، ساجد علی قصبائی ٹولہ خیر آباد، اہلیہ محمد ظہور الحسن جگر کالونی مراد آباد (ممائی عارف علی انصاری خیر آباد سیتا پور)۔

Postal - Regd. No. U.P./MRD. DN37/2024-26 R.N.I. - News Paper Regd. No. 47941/88

Monthly Date of issue: 02/03/04/05/05/2024

NIDA - E - SHAHI

Jamia Qasmia Madrasa Shahi Moradabad (U.P.) India. Rs/=50

الْحَمْدُ لِلَّهِ

ندائے شاہی کے مقبول و معروف اور قابل فخر

نَعْبُ الْبَيْتِ الْمُبَارَكِ

کانیا ایڈیشن شائع ہو گیا ہے

- میرت طیبہ شامک رسول، دلائل نبوت، اخلاق نبوت، درود شریف کی فضیلت، نعت کے آداب اور مناقب صحابہ وغیرہ
 - پر ۲۴ مکتبی مضامین • حمد خداوندی پر مشتمل ۳۴ نظمیں • ۲۴ منتخب عربی نعتیں • ۱۷ افغانی نعتیں • ۲۴ اردو
 - نعتیں • ۵۸ مکتبی نظمیں • یعنی کل ۵۳۸ نظموں کا حسین گل دستہ • اور ۲۴ شعراء و مضمون نگار حضرات کی
 - کاوشوں کا خوبصورت مرقع • عشق نبوی کے شراروں کا ذخیرہ • بہترین ترتیب
 - شاندرا اور دیدہ زیب ہائیٹل • مضبوط جلد • بہترین طبعیت • معیاری کتابت
- صفحات : 656 قیمت :-/250 روپے، ڈاک خرچ: 100 روپے

دابطہ : ماہنامہ ندائے شاہی، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

MONTHLY- NIDA-E-SHAHI JAMIA QASMIA MADRASA SHAHI MORADABAD U.P. INDIA
MOB.: 09410865194

ہندوستان کا مقبول دینی رسالہ

ندائے شاہی

• مثبت نظریہ

• صحیح رہنمائی

• صحیح فکر

• خودمطالعہ کریں • دوستوں کو تحفہ میں پیش کریں • ایک دینی تحریک کے حصہ دار بنیں

• الحمد للہ! نفلتے شاہی اب انٹرنیٹ پر دستیاب ہے

www.jamia-qasmia-dar-uloom-shahi.com

طابع و ناشر (مولانا) عبدالناصر نے گزشتہ برس امر و حکمت مراد آباد (یو پی) سے چھپوا کر دہلی میں ماہنامہ "ندائے شاہی" جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد سے شائع کیا