

2017
حجرت مبارک - یوم ولادت نبوی
صالحی و صالحہ

عالم اسلام کو یوم ولادت نبوی
صالحی و صالحہ کی یاد دلاتا ہے۔
یہ سید مومن پیدائش کا دن ہے۔

ISSN 2320-8600

سہ ماہی مجلہ

الحجیب

مجلہ آری شریف پندہ

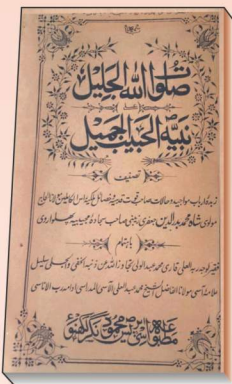
سایہ زلفت کہ دارد بر سر خود نصرت
تا ابد مانند دریں ظل حمایت یار رسول
ﷺ

مدیر

ڈاکٹر شاہ فتح اللہ قادری

حضرت اقدس فیاض المسلمین
مولانا شاہ محمد بدرالدین قادری قدس سرہ کی تالیف مبارکہ

صَلَاةُ اللَّهِ الْجَلِيلِ عَلَى نَبِيِّهِ الْحَبِيبِ الْجَمِيلِ

جس کی اولین طباعت

حضرت مصنف قدس سرہ کی حیات مبارکہ میں ۱۳۲۲ھ میں ہوئی

جس کے مرتب

حضرت حکیم شاہ محمد شعیب نیر پھلواری تھے

اس تالیف میں وہ اسمائے طیبہ مستعمل ہیں

جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشترک ہیں

الحمد للہ! درودوں کا یہ نایاب و منفرد تحفہ

جناب حضور حضرت الحاج مولانا سید شاہ محمد آیت اللہ قادری مدظلہ العالی

کے سلیس اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ

بہت جلد دارالاشاعت سے چھپ کر منظر عام پر آ رہی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْکَلِمَۃَ الْحَسَنَۃَ
 عَلَی الْکَلِمَۃِ الْبَدِیْیَةِ وَجَعَلَ الْکَلِمَۃَ
 الْحَسَنَۃَ عَلَی الْکَلِمَۃِ الْبَدِیْیَةِ

اہل حق کا ترجمان اور امن و سلامتی کا پیامبر

المجیب

پہلوازی شریف پٹنہ

دینی، علمی و ادبی مجلہ

مدیر: ڈاکٹر شاہ فتح اللہ قادری
 نائب مدیر: ظفر حسنین

ماہ: مئی ۱۴۳۹ھ - یوم الاحزاب ۱۴۳۹ھ

ماہ: اکتوبر - دسمبر ۲۰۱۷ء

جلد نمبر ۵۷ + شماره نمبر ۴

زر تعاون

فی شمارہ : 40/- روپے
 سالانہ : 150/- روپے
 سادہ ڈاک : 200/- روپے
 رجسٹری ڈاک : 370/- روپے
 پاکستان و بنگلہ دیش : 500/- روپے
 دیگر ممالک : \$25/- امریکی ڈالر

مجلس ادارت

مولانا محمد منہاج الدین مجیبی
 پروفیسر حافظ فضل کبریا صدیقی
 پروفیسر سید محمد اسد علی خورشید
 مولانا خواجہ عبدالباری

سرکولیشن مینجر: محمد مقصود عالم مجیبی

مراست و ترسیل زر کا پتہ

رابطہ : 91-9006306098

ایڈیٹر
 ”المجیب“ دارالاشاعت خانقاہ مجیبیہ، پہلوازی شریف پٹنہ (بھارت)

فون نمبر : 2555305، Telefax : 2555572، (0612) E-mail : almujeebquarterly@gmail.com

فہرست مضامین

۳	ظفر حسین	• لمعات
مضامین و مقالات		
۶	حضرت اقدس سیدنا الامام فیاض المسلمین قدس سرہ	• اخلاق حمیدہ یا خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
۳۲	ماخوذ از سیرت پیر مجیب	• تاریخ موتے مبارک خانقاہ تاج العارفین
۴۶	حضرت مولانا شاہ عبدالدین قادری پھلواریؒ	• جوامع الکلم
۵۳	جناب حضور مولانا شاہ محمد آیت اللہ قادری مدظلہ العالی	• عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت اور علمائے.....
۶۹	ڈاکٹر ظفر دارک قاسمی	• عہد فاروقی کا ملکی نظام
۸۰	سید محمد نیر رضوی	• حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری
۹۳	محمد آرزو حسین	• عظمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمن و کفار و غرباء.....
۱۰۲	ڈاکٹر محمد محسن	• عشق و محبت صوفیائی نظر میں
ادبیات		
۱۰۷	وارث ریاضی	• حمد پاک
۱۰۸	امان خاں دل	• نعت شریف
۱۰۹	شکیل سہسرامی	• نعت پاک
۱۱۰	ادارہ	• کوائف و حالات

لمعات

• ظفر حسین

۶ دسمبر ۱۹۹۲ء میں بابرئ مسجد شہید کردی گئی۔ اس المیہ کو تقریباً ۲۵ سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ نہ صرف ایک دردناک اور المناک واقعہ تھا بلکہ ملک کے چہرے پر ایسا بدنما دھبہ۔ جس کی کراہیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر آنے والے دنوں کے ساتھ یہ سیاہ دھبہ اور بھی گہرا ہو رہا ہے۔ مجرموں اور سازش کرنے والوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ایک ڈھانچہ ہے اور اسے ”ایک دھکا اور“ دے کر تاریخ سے مٹا دیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہوسکا۔ مسجد شہید ضرور ہو گئی لیکن ایک ہڈی بن کر ہندوستانی عوام کے گلے میں اٹک گئی۔ اس کی شہادت پر جہاں ایمان والے خون کے آنسو روئے وہیں مجرم اور سازش گلی کی اس ہڈی کو لے کر سخت پریشان ہیں۔ ان کی سانس رک رہی ہے۔ وہ اسے نکل نہیں سکتے کیونکہ اسے ہضم کرنا ان کے بس کا نہیں اور اگل دینے سے ان کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آجائے گا۔

مسجد کی شہادت کے بعد جو تاریخ لکھی گئی وہ بڑی خوبی اور عجیب ہے۔ مسلمانوں نے اس روح فرسا واقعہ پر رنج و غم کا اظہار تو کیا لیکن بہت ہی صبر و استقامت کے ساتھ۔ لیکن دشمنوں کو ان کا یہ صبر بھی برداشت نہ ہوا اور وہ ان پر خوبی بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑے، پورے ملک میں پرتشدد فرقہ وارانہ فسادات ہوئے جن میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے یہ اس خوبی تاریخ کا پہلا باب تھا۔

دوسرے باب میں وہ طویل قانونی لڑائی ہے جو مسلمانان ہند اپنے جائز حق کے لئے گزشتہ ۲۵ سالوں سے لڑ رہے ہیں۔ مختلف نشیب و فراز اور مختلف واقعات سے بھر پور یہ باب بھی ناقابل فراموش ہے۔ بابرئ ایکشن کمیٹی بنی کئی اور مسلم تنظیموں اور مسلم رہنماؤں نے بھی اس قانونی لڑائی میں حصہ لیا۔ ان میں کئی ابھی بقید حیات ہیں اور اپنی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ خود اصل مدعی محمد ہاشم وفات پا چکے ہیں۔ اس درمیان ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا اور اوجود ہیا میں مسجد کی اصل زمین کو دوسرے حصے سے ملا کر اس کی تین حصے میں تقسیم کر دی گئی۔ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے یکسر مسترد کر دیا گویا بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں رہ گئی۔ اس درمیان مصالحت کی بھی کئی کوششیں ہوئیں لیکن سب ناکام رہیں۔ آثار قدیمہ والوں نے

ہائی کورٹ کی ہدایت پر متنازعہ زمین بھی کھود ڈالی کسی مندر کی تلاش میں۔ لیکن وہاں پر کسی مندر کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس کا تیسرا باب اس وقت شروع ہوا جب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا۔ سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے جس کے بعد روئے زمین پر اپیل کی کوئی گنجائش نہیں۔ طویل عرصہ تک سپریم کورٹ میں زیر التوا رہنے کے بعد مسجد کو شہید کر دینے کی تاریخ ۲۶ دسمبر سے ایک دن پہلے یعنی ۵ دسمبر سے سپریم کورٹ میں سنوائی شروع ہو رہی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گی۔ بابری مسجد کے مسئلے پر مسلمانان ہند کا موقف شروع سے صرف یہ رہا ہے کہ یہاں پر ۱۵۲۸ء سے مسجد تھی۔ وہاں پابندی سے نمازیں ہوتی تھیں جسے شریکوں اور حکومت نے مل کر پہلے مقفل کیا پھر اس پر قبضہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ اب وہ زمین جہاں مسجد تھی ہمیشہ رہے گی اور مسجد ہی کی رہے گی اسے نہ ہٹایا جاسکتا ہے نہ رد و بدل کیا جاسکتا ہے، نہ کوئی طاقت اسے خرید و فروخت کر سکتی ہے۔ مسئلہ بالکل صاف ہے اور یہ قانونی جنگ اس نکتہ پر آ کر ٹھہر گئی ہے کہ جہاں مسجد تھی اس زمین کی ملکیت کس کی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ پر پورا بھروسہ کیا ہے اور بہت سارے ناخوشگوار واقعات کے باوجود اپنے اس اعتماد اور مستحکم ارادے کو متزلزل نہیں ہونے دیا ہے۔ ان کے پاس زمین کی ملکیت کا ناقابل تردید ثبوت ہے اور وہ عدلیہ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ میں مسلمانوں کی نمائندگی ان کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم مسلم پرسنل لاء بورڈ کر رہی ہے جس پر ملک کے مسلمانوں کے تمام طبقات کو مکمل اعتماد ہے۔

اس دوران یوپی شیعہ وقت بورڈ کے صدر نے حکومت کے اشارے پر اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میر باقر شیعہ تھے انہوں نے بابر کے حکم پر یہ مسجد بنائی تھی اس لئے اس پر ہمارا حق ہے اور اب ہم لوگ اسے برادران وطن کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ ملک کے تمام شیعہ حضرات نے اپنے فرقے کے کچھ شریکوں کے اس قدم کی سخت مخالفت کی ہے اور ملک کے تمام مسلمانوں کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ متحد بتایا ہے۔ کچھ دوسری چھوٹی تنظیموں نے بھی مصالحت کے ذریعہ اس مسئلے کو حل کرنے کی تجویز رکھی جسے یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی دلیل ہے کہ تمام ثبوتوں کی بنیاد پر یہ زمین مسلمانوں کی ہے دوسری طرف برادران وطن کا معاملہ ہے جو بغیر کسی ثبوت کے محض آستھا (اعتقاد) کی بنیاد پر اسے رام مندر کی زمین بتا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب یہ صرف قانونی لڑائی ہے اور قانون ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔

اب اس خونی اور تاریخی واقعہ کا چوتھا اور آخری باب شروع ہو رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ ۵ دسمبر سے اس پر روزانہ کی بنیاد پر سنوائی شروع کر رہی ہے۔ امید قوی ہے کہ فیصلہ جلد ہی آجائے گا۔ مسلمانوں نے ثبوتوں کی بنیاد پر زمین کی ملکیت کے لئے لڑائی شروع کی ہے اور برادران وطن آستھا کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں۔ اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ کون فریق صحیح ہے اور کون غلط۔ امید کی جاتی ہے اپنے سابقہ روایتوں کے مطابق عدالت عظمیٰ صرف ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی ہائی کورٹ کی طرح پچھتی نہیں۔

ہم تمام ہندوستانیوں سے خاص کر مسلمانوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ عدالتِ عظمیٰ کے فیصلے کا دل سے احترام کرتے ہوئے اسے قبول کریں گے اور ملک میں ہر طرح امن و امان قائم رکھیں گے۔ اگر فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آتا ہے تو اسے حق کی فتح سمجھیں گے اور ملک کے آئین و عدالت پر ان کا اعتماد اور بھی مستحکم ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ فیصلہ ان کے حق میں نہ ہو تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت متنازعہ زمین کو مسلمانوں کی ملکیت نہیں سمجھتی اس لئے غیروں کی زمین پر مسجد کا بننا از روئے شرع غلط ہے۔ اس لئے مسلمان خود بخود اس سے دست بردار ہو جائیں گے۔ دوسری کوئی شکل اس کے حل کی نہیں ہے۔ اگر زمین جائز ہے تو اس پر مسجد جائز ہے اور تاقیامت وہ مسجد کی زمین رہے گی اور اس کے لئے کوئی سمجھوتہ کوئی لین دین اور کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔

ماہ ربیع الاول کی ۱۲ تاریخ محسنِ انسانیت، فخرِ دو عالم، سرورِ کائنات حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ پیدائش ہے۔

دنیا کے تمام قابل ذکر مذاہب کے لوگ اپنے نبی اور پیشوا کا یومِ ولادت دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اسے ایک جشن کے طور پر لیتے ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کے لئے اور ہمیشہ کے لئے مبعوث کئے گئے وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ صرف ان کی چھوڑی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ان کی احادیثِ نبویہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہ صرف اہل ایمان کے لئے بلکہ ساری انسانیت کے لئے راہِ ہدایت ہے۔ آج کی اس پریشان، بھٹکتی اور درد ردی ٹھوکریں کھاتی دنیا کے لئے اگر کوئی نجات کا راستہ ہے تو بلاشبہ یہی قرآن اور احادیثِ نبوی ہیں۔

اس لئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یومِ پیدائش کو تمام دنوں میں سب سے زیادہ مقدم اور مقدس مانتے ہوئے اسے پر وقار اور عقیدت سے بھرے ماحول میں منانے کے حامی ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ محسنِ انسانیت کے یومِ ولادت کو ساری دنیا کے لئے ”یومِ امن و امان“ بنانے میں مددگار بنیں۔ کہ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کا اظہار ہوگا۔ یہ بات باعثِ مسرت ہے کہ مسلک کے اختلاف کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ اور سعودی عرب میں یہ دن کسی اہمیت کا حامل نہیں سمجھا جاتا تھا اور نہ اس کی عظمت و حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن بغیر کسی کوشش اور بغیر کسی تنازع کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اس ملک کے ماننے والوں نے بھی آج یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ مبارک دن ساری انسانیت کے لئے محترم و مقدم ہے اس لئے اسے پورے جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ پورے ملک میں منایا جائے گا۔ یہ ایک متحمن قدم ہے اور ہم اس کی بجا طور پر حمایت کرتے ہیں۔

اخلاق حمیدہ یا خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم

از افادات حضرت اقدس سیدنا الامام فیاض المسلمین بدر الکاملین امیر الشریعہ شیخ الطریقہ
مولانا سید شاہ محمد بدر الدین قادری قدس سرہ

ہمارے پیغمبر حضرت سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق تمام تر محمود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معنی بھی یہی ہیں۔ یعنی ستودہ (توصیف کئے گئے یا حمد کئے گئے) لغات عرب کتاب منتهی الارب میں ہے :

حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشتقاقہ من کثرة الحمد کانه حمد مرۃ بعد مرۃ۔
ترجمہ : محمد نام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس نام کا اشتقاق زیادتی حمد سے ہے۔ گویا کہ وہ صفت کئے گئے ہیں بہت بار۔

تاج العروس شرح قاموس میں ہے :

(ومنه) ای من التحمید (محمد) هذا الاسم الشريف الواقع علما صلی اللہ علیہ وسلم وهو اعظم اسمائه واشهرها (کانه حمد مرۃ بعد مرۃ)۔

ترجمہ : تحمید ہی سے واقع ہے محمد اسم شریف آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ طور علم کے اور معظم ترین و مشہور ترین نام آپ کا یہی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توصیف کئے گئے ہیں، مکرر بہت بار۔

یعنی یہ اسم پاک حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد کا اسم مفعول ہے۔ جس سے یہ مطلب ہے کہ شخص محمود کی مدح، محبت، بزرگی، قدر، ادب، عظمت بہت زیادہ کی گئی ہو۔ اس لیے کہ یہ صیغہ تکثیر کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی یہ فعل تمہید و اجال و تعظیم و توقیر کا اس کے لیے بہت بار کیا گیا ہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ یہ اس قسم کا علم نہیں ہے جس کے لیے معنی کی ضرورت نہیں، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور ترین نام آپ کا علم بھی اور آپ کی صفت بھی ہے۔ باقی دوسروں کے لیے بھی نام مجرد علم ہی علم ہے، صفت نہیں۔ قریب میں اس تمیز و فرق کا بیان واضح طور سے آئے گا۔ ان شاء اللہ۔ یہ اسم مبارک آپ کے کل اسمائے شریفہ

میں مشہور ترین ہونے کے علاوہ محبوب ترین بھی ہے۔ درود کے ماثورہ صیغوں میں اکثر یہی اسم مبارک ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی یہی نام سب ناموں سے محبوب تر تھا کہ جتنے اصحاب نے درود کی تعلیم کے لیے سوال کیا تو جواب میں ہر ایک کے جواب میں اس کی ابتدا یہی تھی۔ اللھم صل علی محمد و علی آل محمد اگرچہ دوسرا نام آپ کا احمد بھی تھا لیکن ماثورہ درودوں میں سے کسی میں اللھم صل علی احمد نہیں ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت صفات حمیدہ کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے شریفہ بہت ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ ہیں اور ان کے سوا بھی بہت ہیں۔ جن میں سے ہر ایک اس کی صفت خاص پر دلالت کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کے علاوہ بہت اسمائے گرامی ہیں۔ جو کہ خاص خاص صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور انہیں صفت خاص کے سبب سے ان ناموں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسوم اور مشہور ہوئے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رَوْف و رحیم فرمایا ہے: بِالْمَوْمِنِينَ رَوْفٌ وَرَحِيمٌ ﴿۸﴾ پھر ایک ہی مقام میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۹﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿۱۰﴾ اور کہیں رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾ کہیں خاتم النبیین۔ مثل ذلک بہت اسمائے شریفہ آپ کے قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ کتاب جواہر زواہر فی اسماء النبی الطاہر میں مولوی محمد اکرم صاحب نے دو سو سے زیادہ نام قرآن مجید سے مع سند آیات کے درج کیا ہے۔ اسی طرح احادیث سے بھی بہت اسمائے شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہوتے ہیں، محمد، احمد، حاشر، عاقب، ماجی، یہ پانچ نام امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ہی حدیث میں نقل کیا ہے :

باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسة اسماء انا محمد و احمد و انا الباسی الذی یحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدھی و انا العاقب۔

ترجمہ : محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے پانچ نام ہیں: میں محمد ہوں اور احمد ہوں، اور ماجی ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں۔

جس طرح ماجی اور حاشر کی توجیہ اس حدیث سے ظاہر ہوئی۔ اسی طرح ہر ایک اسم شریف کی توجیہ ہے۔ دوسرے

لوگوں کی روایت میں ہے :

انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔

ترجمہ : میں عاقب ہوں یعنی بعد میں آنے والا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

غرض یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور وہ بھی جو اس کے سوا ہیں، اللہ تعالیٰ کی کثرت صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ جو کثیر در کثیر ہیں۔ محدثین متقدمین میں سے کسی نے ایک سو کسی نے دو سو ایک، کسی نے پانچ سو تک

اسمائے شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہیں۔ اس زمانہ میں فاضل علامہ یوسف نبھانی نے (جزاۃ اللہ تعالیٰ خیرا) احسن الوسائل فی اسماء النبی الکامل میں آٹھ سو بیس سے زیادہ لکھے ہیں۔ مجھے اپنے زمانہ کے علامہ فاضل محدث مولوی محمد اکرم صاحب (جعلہ اللہ تعالیٰ اکرم هذا الزمان) پر فخر ہے کہ انھوں نے پندرہ سو کے قریب اسمائے شریفہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی کتاب جواہر زواہر میں جمع کئے ہیں۔ اور ہر ایک کا ماخذ بھی لکھ دیا ہے۔ (جزاۃ اللہ تعالیٰ عنا خیر الجزاء)

اس بیان سے میرا مقصود یہ ہے کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام تر اوصاف حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ ہی تھے۔ جس سبب سے اس قدر کثیر اسمائے شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف ہوئے۔ کتابوں میں یہ اسماء شرح و بسط سے لکھے گئے۔ زبانوں پر بولے گئے۔ مختصر یہ کہ کون سی نیکی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔

خوبی و شکل و شمائل حرکات و سکنات ❁ آنچہ خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری

از کلامی وصف گویم دلبر احب ناز ❁ کیست در عالم کہ تو در حسن زان بالانہ

ان سببوں سے بڑھ کر یہ کہ باری تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے بھی بہت اسماء کو محمد شین و محققین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے شریفہ میں داخل و شامل کیا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ شفا میں فی تشریف اللہ تعالیٰ لہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بما سماہ بہ من اسمائہ الحسنیٰ میں لکھتے ہیں :

و حررنا منها فی هذا الفصل نحو ثلاثین اسماء

ترجمہ : اور ہم نے اس فصل میں تیس نام لکھے ہیں۔

بعد اس کے یہ بھی لکھتے ہیں کہ شاید بعد اس کے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ علم دے، الہام فرمائے، اس پر زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ اس تعداد پر لوگوں نے دو گونہ بڑھا دیا ہے۔ مواہب میں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے اسمائے حسنیٰ میں سے ستر کے قریب کلام اللہ اور احادیث و آثار سے ثابت کیا ہے، تو زرقانی کی شرح میں ستر ۷ تک پہنچ جاتا ہے۔ جواہر زواہر علامہ مولوی محمد اکرم صاحب میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن علامہ یوسف نبھانی اکیاسی ۸۱ اسماء تک بڑھا دیتے ہیں۔ ولعل اللہ یزید بعد ذالک ایضا۔

اس طرح ان اسمائے شریفہ کا بڑھتے رہنا تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مظہر اتم صفات باری تعالیٰ ہے۔ تو باسثناء ان اسمائے پاک حق تعالیٰ کے جو ذات پاک الوہیت کے لیے مخصوص ہیں۔ کسی مخلوق کو ان مخصوص نام سے موصوم کرنا کفر ہے۔ باقی کل اسمائے حسنیٰ سے آپ ملقب و موصوف ہو سکتے ہیں۔ حضرت جامی رحمہ اللہ کے قصیدہ کا یہ شعر کیا اچھا ہے :

سلام علیک ای زاسماءِ حسنی ﴿﴾ جمال تو آئینہ اسم اعظم
انہیں کا ایک شعر یہ بھی ہے :

اے آفتاب روئے تو عکس فروغ ذات ﴿﴾ ظاہر زلف و خال و خط کثرت صفات

پس اہل لغت و علماء کا یہ قول کہ اسم پاک محمد (صلی اللہ علی سماء) کا اشتقاق کثرت حمد سے ہے۔ اور یہ اسم تکثیر حمد کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت اوصاف حمیدہ پر نظر کر کے بہت صحیح ہے۔ یا یوں کہیے کہ واقع بھی یہی ہوا کہ دونوں ہی عالم میں آپ اس قدر زیادہ محمود پائے گئے کہ ایسا دوسرا کوئی آدمی نہ دیکھا، نہ سنا گیا۔

دوسرا مشہور ترین نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہے، یہ بھی اسی حمد سے مشتق اور فعل التفضیل ہے۔ علماء نے احمد کے دو معنی لکھے ہیں: ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والوں میں سب سے زیادہ، سب سے عمدہ تر و اعلیٰ و افضل حمد کرنے والے آپ ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حامدین حق تعالیٰ میں سے دنیا و آخرت دونوں میں آپ احمد الحامدین ہیں اور محمود ترین یا یوں کہیے کہ احمد المحمودین دنیاوی زندگی میں جتنے کثیر عنوان میں مبلغ ترین عبارات میں نئے نئے پیرایہ میں حق تعالیٰ کی تمجید و تجحید کرنے کا آپ کے حال احادیث میں مرقوم ہے۔ اور ان سب حمد کی عبارات کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اہل خبر سے پوشیدہ نہیں کہ وہ کثیر در کثیر ہیں۔ اور عالم آخرت کی نسبت ایک حدیث شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت و قہر کا ظہور دیکھ کر آپ ایک طویل سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسے عمدہ کلمات میں کریں گے کہ نہ آپ کو دنیاوی زندگی میں کبھی ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا اتفاق ہوا تھا اور نہ اولین و آخرین مخلوق میں سے کسی کی زبان پر کبھی بھی ایسی ثنا گزری۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی مقبولیت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ (جس کی صفت ہے:

وسعت رحمتی علی غضبی) کا دریا موزن ہوگا اور آپ کو شفاعت عاصیاں کا اذن ہوگا۔ سل تعط و انشفع تشفع (مانگئے دیا جائے گا، شفاعت بچنے شفاعت قبول کی جائے گی) حاصل غرض یہ کہ ایک معنی احمد کے فعل التفضیل کے ہوئے فاعل کے مبالغہ میں۔ دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جس مدح و ثنا و اجلال و تعظیم کے آپ مستحق ہیں، وہ افضل و اعلیٰ و اشرف ہے، ان سب توصیفوں سے کہ آپ کے سوا دوسرے اس کے مستحق ہو سکتے ہیں، اس طرح اسم احمد کا دوسرا معنی وہی ہے، جو اسم حمد کا معنی اوپر لکھا جا چکا ہے، یعنی حمد کے، مفعول کے معنی میں تکثیر حمد کے ساتھ، اس کا خلاصہ یوں ہے :

اکثر الناس حمدا فهو اجل من حمداً و افضل من حمداً یا من جعله حامداً و محموداً و سماه

باحمد و محمد صل وسلم و بارک علیہ و علی آلہ قدر حسنہ و جمالہ و فضلہ و کمالہ۔

انبیائے سابقین علیہم السلام کی الہامی کتابوں میں جس جگہ آپ کی نسبت پیشین گوئی مذکور ہے تو مجملہ آپ کے بہت سے ناموں اور اوصاف کے کسی میں احمد (۱) اور کسی میں محمد (۲) ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان انبیائے سابقین علی نبینا و علیہم الصلوٰۃ والسلام کو یہ خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔ اس لیے یہ کہنا بلاشبہ صحیح ہے کہ خلاق عالم کا ازل ہی میں ارادہ تھا کہ

آپ کو تمام تر ستودہ صفات یا کہو کہ سراسر محمد (اللہ صل وسلم وبارک علیہ) بنائے۔ اسی لیے ان دونوں ناموں سے موسوم کیا اور ازل ہی میں موسوم کیا۔ ازل میں موسوم کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور انبیائے سابقین علیہم السلام کی الہامی کتابوں میں بھی یہ نام خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بھی۔

اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام ازلی قدیم میں (جس کا نام قرآن مجید ہے، جو مسلمانوں کے زبان پر جاری، سینوں میں محفوظ، گھروں میں موجود بھی ہے اور فی لوح محفوظ بھی ہے) فرماتا ہے: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ الْآيَةُ اور بطور حکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی کے ذکر میں ان کا تعلیم کرنا اپنی قوم کو فرماتا ہے:

يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ الْآيَةُ

ترجمہ: میرے بعد وہ آئے گا جس کا نام احمد ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بھی پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گرامی نام سے موسوم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے ملقب ہو چکے تھے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہ تھا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام گرامی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور آپ کو نبوت و رسالت عطا کرنے کا ارادہ ازل ہی ہو چکا تھا، جیسا کہ اس حدیث شریف میں ہے:

كنت نبياً و آدم بين الماء والطين۔

ترجمہ: میں نبی تھا اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و صفت سابقہ کتب سماوی میں دیکھ کر اس نعمت عظیمہ کے حصول کی طمع و تمنا میں عرب کے کچھ لوگوں نے اپنے اپنے لڑکوں کا نام محمد رکھ دیا تھا۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تھوڑا پہلے کا ہے، لیکن ان سبھوں کو بہت جلد معلوم ہو گیا:

این کرامت بزور بازو نیست

تا نہ بخشد خداے بخشندہ

ہمارے نام رکھ دینے سے اس مبارک نام کے معنی بھی صادق ہو جائیں ضرور نہیں۔ یہ کام خالق ہی کا ہے، وہ جس کو چاہے محمود الاسم ہونے کے ساتھ محمود الصفات بھی بنا دے۔ اس نوازش سے جس کو چاہے نوازے:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (سورة الانعام، ع: ۱۵)

ترجمہ: اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ عہدہ رسالت کی قابلیت کس میں ہے، وہ کس کے پاس کہاں بھیجے۔

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ (سورة البقرة، ع: ۱۳)

ترجمہ : اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔

ان کی سمجھ میں آگیا کہ ہمارا نام رکھ دینا محض علم ہی علم ہے۔ اس علم کے ساتھ جو اس صفت سے موصوف بھی ہوں گے، ان کا یہ نام ان کے صفات پسندیدہ پر شاہد عادل ہوگا۔ مثل اہل کتاب کے ہمیں بھی ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ کسی زمانہ مستقبل میں ہونے والے ہیں جو لوگ بامید حصول نبوت اس گرامی نام سے موسوم کئے گئے تھے۔ اس نام کی برکت سے صداقت کی یہ صفت تو ان سبھوں میں ضرور پائی گئی کہ ان میں سے کسی نے دعوائے نبوت نہ کیا اور جو ٹے ثابت نہ ہوئے۔ اس کو اللہ کی طرف سے حفاظت کیسی یا اس نام پاک کی برکت سمجھئے۔ اور ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد تیر کا اس مبارک اسم گرامی سے موسوم ہونے والوں کے لیے دنیاوی و آخروی بہت برکات ہیں۔ جن میں سے بعض یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر علیہما السلام اپنے والد ماجد سے روایت فرماتے ہیں کہ قیمت کے دن منادی ندا کرے گا کہ جس شخص کا نام محمد ہے وہ جنت میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ (تمہارا اس طرح جنت میں جانا نہیں ہے، مگر اس نام کی بزرگی کے سبب سے) ابن قاسم اور ابن وہب نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی روایت سے لکھا ہے کہ میں نے اہل مکہ مکرمہ (زادھا اللہ تعالیٰ فضلاً و کرامۃ) کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایسا کوئی گھر نہیں کہ اس میں محمد نام کا کوئی شخص ہو اور (اس نام کی برکت سے) وہ گھر بڑھے نہیں اور اس گھر کے لوگ اور اس کے ہمسایہ بھی روزی پاتے ہیں (یعنی اسی نام کی برکت سے) اور روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی کا (اس میں) کیا نقصان ہے کہ اس کے گھر ایک شخص محمد نام کا ہو، دو ہو، تین ہو یعنی ہر گھر کے اندر کچھ لڑکوں کو اس نام سے موسوم کرنے کو ارشاد فرمایا گیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہونے کے پہلے اہل عرب خصوصاً قریش کے لوگوں کو برابر ساتھ رہنے اور ہر قسم کے باہمی معاملات پیش آتے رہنے کے سبب سے آپ کی عادات شریفہ و اخلاق حسنہ کا علم کامل طرح پر ہو چکا تھا۔ اپنے بارہا کے تجربہ میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راست گفتار، صداقت شعار، پاکیزہ، امانت و دیانت میں کمال درجہ کے متدین دیکھ چکے اور پالچکے تھے۔ اس لیے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت پر ساری قوم کا اتفاق و اجماع نبوت کے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اور یہ دونوں صفت صدق و امانت کی ایسی اعلیٰ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں نیک صفات کی مصدر و منبع ہے۔ اُن اخلاق حسنہ کی جمعیت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع کمالات میں ودیعت کی گئی تھی، یہ ادنیٰ کرشمہ تھا کہ صداقت جو نبوت کے لیے جزو اعظم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائے جوانی ہی سے مسلم ہو چکی تھی۔ نبوت کے پہلے سے اس طرح آہستہ آہستہ ان کمالات کا ظاہر ہونا بھی ضرور تھا، تاکہ اس وقت کے اہل سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ہدایت سے جلد اثر پذیر ہوں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی نسبت اہل ضلالت و شقاوت سے گفتگو کے وقت ان کی تکذیب کی زبان کو بند کر دیں۔

قریش (۳) میں خانہ کعبہ شریفہ کی نئے سرے سے تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے میں آپس کی نفاذیت کے سبب سے ٹولیاں بن گئیں اور ہر ٹولی نے اپنا احتیاق زیادہ بتایا۔ جب ایسا جھگڑا پڑا تو یہ قرار دیا گیا کہ جو شخص پہلے یہاں داخل ہو وہی فیصلہ کر دے، اور سب قبول کر لیں، ان کی اس شرط کے موافق ناگہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب کے سب خوشی سے کہنے لگے۔ ہذا محمد ہذا الامین قد رصیدنا بہ یعنی یہ محمد ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ امین ہیں، ہم سب راضی ہو گئے ان پر کہ یہ جو فیصلہ کر دیں وہ ہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمدہ فیصلہ فرمایا کہ سب خوش ہو گئے۔

ربیع بن خثیم (۴) سے روایت ہے کہ اسلام کے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محاکمہ کے لیے قریش یا عرب کے معاملے لائے جاتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ (۵) سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کہا کہ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو چیز (توحید و قرآن) آپ لائے ہیں، اس کو جھوٹ جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی :

فَأَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۶﴾ — (سورۃ الانعام)

ترجمہ : یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم آیات الہی کا انکار کرتے ہیں۔ (۶)

روایت ہے کہ جنگ بدر کے دن انس بن شریق نے ابو جہل سے مل کر کہا کہ یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں جو ہماری باتیں سن لے، مجھے اتنا بتادے: آیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے آدمی ہیں یا جھوٹے؟ تو ابو جہل نے جواب میں کہا :

واللہ ان محمدا ان الصادق و ما کذب محمد قط۔

ترجمہ : خدا کی قسم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے آدمی ہیں، اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہرگز جھوٹ بولے ہی نہیں۔

(۷) ہرقل بادشاہ روم نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جب ابوسفیان سے پوچھا کہ کیا تم کھچی ان کے

جھوٹ بولنے کا وہم بھی رکھتے ہو؟ ان کے اپنی نبوت ظاہر کرنے کے پہلے، تو جواب میں کہا کہ نہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق یہ شہادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالفوں اور اسلام کے بڑے

بڑے دشمنوں کی زبانی ہے۔ اسی قسم کی اور مخالفین اسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کے ثبوت میں روایتیں

ہیں۔ سب کے لکھنے میں مضمون طویل ہو جائے گا۔ یہ بیان نبوت کے پہلے کا تھا۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف

حمیدہ کا ظہور زیادہ ہونے لگا۔ کیوں کہ اس کا وقت بھی یہی تھا۔ قرآن شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان متعدد جگہوں

میں ہے۔ از ان جملہ مجملاً کل صفات جمیلہ و شامل اس آیت کریمہ میں ہے :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿۸﴾

ترجمہ : اے پیغمبر! تم بڑے اچھے اخلاق کے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے بڑے محاسن اخلاق مجتمع ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابو محمد سہیل بن عبد اللہ تبری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وانك لعلى خلق عظيم۔ قال تادبت بآداب القرآن فلم تجاوز حدوده وهو قوله تعالى ان
الله يامر بالعدل والاحسان... فمن اوتي الخلق الحسن فقد اوتي اعظم المقامات۔ (۹)

ترجمہ : وانك لعلى خلق عظيم یعنی آپ نے ادب قرآنی سیکھا پھر ہرگز اس کے حدود یعنی اخلاق قرآنی سے آپ نے تجاوز نہیں کیا۔ اور وہ ادب قرآنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے عدل و احسان کرنے کو، جس کو نیک اخلاق دینے گئے اس کو بڑے بڑے مقامات دینے گئے ہیں۔

تبصیر الرحمن میں حضرت علی مہابیحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ من اخلاق الله تجذب بها الجمهور الى الهداية فيكون لك اجرهم
الى يوم القيامة۔ (۱۰)

ترجمہ : یعنی وہ خلق عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق الہی میں سے ہے، جس کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کو ہدایت کی جانب بھیج رہے ہیں تو ان سب کے نیک کاموں کے اجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ قیامت تک رہے گا۔ تفسیر الفوائد الالہیہ میں عارف باللہ شیخ نعمۃ اللہ نخجوانی رحمہ اللہ کہتے ہیں :

وانك من كمال تخلقك بالاخلاق الالهية و تحققك بمقام الخلة والخلافة لعلى خلق
عظيم لاخلق اعظم من خلقك لحيازنتك و جمعك خلق الاولين والاخرين حسب جامعية
مرتبتك۔ (۱۱)

ترجمہ : اور بے شک آپ بدرجہ کمال متخلق باخلاق الہی ہونے کے وجہ سے اور مقام غلت و خلافت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک خلق سے بزرگ تر کوئی دوسرا خلق نہیں، بہ سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محزن و مجمع خلق اولین و آخرین ہونے کے موافق اپنے عالی مرتبہ کی جامعیت کے۔

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢﴾ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣﴾

ترجمہ : اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستہ پر ہو۔

یہ آیت بھی اپنے اجمال کے ساتھ اتنی بات ضرور ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام آسان غیر تکلیف دہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی و دینی معاملات کا فرو مسلم سب کے ساتھ راستی و صفائی کے ساتھ تھے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا طریقہ پورے اعتدال کی روش میں ثابت اور قائم رہا ہے۔ کیوں کہ صراط مستقیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ثبوت اس بات کا ہے کہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افراط و تفریط سے پاک و بری اور تمام اعتدال کے اندر تھا۔ احادیث و سیر سے بھی یہی ثابت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی مہدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

انك لمن المرسلين اذ بالرسالة يتم الاستيلاء على الكمالات الانسانية و السيادة على سائر الموجودات و بها كمال اليمين و السابق و هي المفيد لليقين و السير المرضية على اكمل الوجوه و يتيسر لصاحبها بالسرعة ما لا يتيسر لغيره كيف و قد حصلت لك كل هذا المناقب مع كونك على صراط مستقيم في باب الاعتقادات و الاعمال و الاخلاق بالاعتدال فيها بين طرفي الافراط و التفریط على وفق الدلائل العقلية و النقلية و الكشفية۔

ترجمہ : (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کمال پر پہنچانے کو پیغمبری دی گئی) اس لیے کہ پیغمبری ہی سے کمالات انسانی اختیار میں آجاتے ہیں، اور کل مخلوقات پر سرداری ہوتی ہے، اور اس رسالت ہی سے کمال نیک بختی اور پیش دستی پانا ہوتا ہے۔ اور وہی یقین اور پسندیدہ روش کے لیے تمام تر مفید ہے۔ اور رسالت والے کو یہ کمالات اتنا جلد مہیا ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کے واسطے نہیں ہوتے۔ اور آپ کو تو یہ کمالات و فضائل حاصل ہو چکے ہیں ساتھ ہی آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ دلی اعتقادات میں (تمام جوارح کے) کاموں میں نیک خصلتوں میں (کہ یہ کل صفات آپ کی ذات اقدس کے اندر ہیں) نہ افراط، نہ تفریط کا کامل اعتدال کی حد میں ہیں، یہ دلائل عقلی و نقلی و کشفی سب کے موافق۔

اہل طریقت میں دعا اٰھدینا الصراط المستقیمہ ۵ سے غرض یہ ہی ہے کہ اعتقادات قلبی صحیح ہوں اور اعمال جوارح عقیدہ کے موافق ہوں۔ خصائل نیک سے آرائگی ہو۔ اسی کی تکمیل اور اس پر استقامت کا نام طریقت ہے۔ سالیکن طریقت میں سے ناقصین اپنی دعا میں ان کمالات کی تکمیل چاہتے ہیں، اور کاملین اس میں راسخ و استقامت کے خواستگار ہیں، وہ استقامت جو پیغمبروں اور ان کے متعلقین صدیقوں اور شہیدوں اور صالحوں کو تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں خصائل نیک ہونے کی خبر دے کر مسلمانوں کو ان خصائل کے اپنے میں حاصل کرنے کی اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب و تحریص دیا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ - (۱۳)

ترجمہ : (مسلمانو! تحقیق تمہارے لیے رسول خدا کی خصلت (پیروی کرنے کے لیے) بہتر ہے۔ تم میں سے) جو شخص خدا سے ملنا چاہتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس آیت میں گزشتہ آیت کی طرح مجرد خبر دینا ہی مقصود نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی طرف اشارہ و ارشاد ہے۔ یعنی آپ کے اخلاق حسنہ اخذ کرنے کی خاص کر کے ہدایت ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر حضرت شیخ نعمۃ اللہ نجوانی رحمہ اللہ نے اس طرح سے کی ہے :

لقد كان لكم ايها المؤمنون المخلصون الطالبون المتخلقون باخلاق الله تعالى الهاربون عن عدوه في رسول الله المبعوث لارشادكم وهدايتكم اسوة حسنة وخصلة بديعة يجب لكم الناسي والانصاف بها لمن كان يرجو الله اى لقاءه ومطالعة وجهه الكريم. (۱۳)

بہ تحقیق تمہارے لیے ایمان والو! مخلصو! اللہ کے طالبو! اخلاق اللہ سے متصف ہونے والو! دشمن خدا (شیطان) کی صفات (ناشائستہ) سے بھاگنے والو، خدا کے (ان) پیغمبر میں کہ تمہیں اللہ کی راہ دکھانے کو بھیجے گئے ہیں، نیک خصلت عمدہ ہے، تمہیں اس خصلت کی پیروی اور اسی صفت کا شخص ہو جانا واجب ہے، جو کہ اللہ سے ملنا اور اس کے دیدار چاہے۔

یعنی اہل طریقت جو توحید کامل کے حصول اور حقیقت ایمان کے ظاہر ہوجانے کی سعی میں ہیں، جس کی ساری عبادتیں خالصاً اللہ ہیں، جو اللہ کے سوا بہشت وغیرہ کچھ نہیں چاہتے :

ہر کس بہ ہوائے بشری خود در دزد تو مقصودے ❁ اے جملہ طفیل تو من از تو ترا خواہم

جو صفات بشری کو چھوڑنا اور اخلاق الہی سے متصف ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، عبادات و معاملات و عادات سبھی میں واجب ہے، کیوں کہ متخلق باخلاق الہی ہونا اور وصول الی اللہ اسی اتباع کے ساتھ مربوط ہے۔ اخلاق محمدی حاصل کرنا ایسا ضروری ہے کہ بغیر اس کے اخلاق الہی سے متصف ہونا ممکن نہیں :

باخلاق الہی متصف بودن اگر خواہی ❁ سراپا سیرت و خوی محمد شو محمد شو

خود ارشاد خداوندی ہے :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ - (۱۵)

ترجمہ : (اے پیغمبر! ان سے) کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس محبت یا دوسرے لفظ میں اللہ کی ولایت کا وعدہ ہے، وہ پیروی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں مشروط ہے، لیکن یہ پیروی بے سمجھے بوجھے خود غرضی سے نہیں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال (رات دن کا روزہ متصل بے غذا کے اور کوئی دن پیہم) رکھتے تھے، تو ہم بھی اس سنت کی پیروی کریں و مغل هذا جتنی باتیں آپ کے واسطے خاص تھیں اس میں ہم بھی حصہ لیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اور ارشاد کے موافق کام کرنا چاہئے۔ صوم وصال آپ رکھتے تھے، لیکن امت کو شفقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر ترک لذات اور رہبانیت تو سنت نبوی بھی نہیں۔ اور منع صریح موجود ”لارہبانیۃ فی الاسلام“ فرما کر گویا دینداری ہی سے اس کو خارج کر دیا، تو جو مسلمان ترک لذات و رہبانیت کوشش کی غرض ظاہر کر کے اختیار کرے تو یہ اس کے محاسن اخلاق میں شمار نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

ان الله بعثني لتتمام مكارم الاخلاق ومحاسن الافعال. (۱۶)

ترجمہ : بے شک اللہ نے مجھے بھیجا بڑے اچھے اخلاق اور نیک کاموں کے پورا کرنے کے لیے۔
محاسن اخلاق و افعال میں وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و افعال و عادات میں سے ہیں اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اس کی تعلیم فرمائی ہے۔

غرض یہ کہ حکم : ”أَطِيعُوا الرَّسُولَ“ (۱۷) اور ”مَا أْتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا“ (۱۸) (پیغمبر کی فرماں برداری کرو۔ اور پیغمبر جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس لاتے ہیں، اس کو قبول کرو اور
جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں، رک جاؤ) کے موافق اگر بیروی ہو تو وہی قصر شریعت کا ستون ہے اور وہی قفل طریقت کی
مفتاح ہے۔ اصل بیان اخلاق محمدی سے، میں کچھ دوسری طرف چلا گیا۔ اب پھر مقصود کو شروع کرتا ہوں۔
قرآن مجید میں آپ کی صفات مذکورہ میں سے ایک یہ بھی ہے۔

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹﴾

ترجمہ : ایمان والوں پر تلطیف کرنے والے مہربان ہیں۔

رؤف رحیم منجملہ ان اسمائے الہی کے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں اپنی صفت خاص کے بیان میں
کہیں ”إِنَّ اللَّهَ بِالتَّائِبِينَ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۰﴾“ اور کہیں ”إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۱﴾“ فرمایا ہے۔ اسی
سورہ توبہ کے رکوع ۱۴ میں اپنی صفت عظیمہ کو ”إِنَّهُ بِهَمِّ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۲﴾“ اور رکوع ۱۶ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی
صفت کریمہ ”بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۳﴾“ فرمایا۔ یہاں ”بِالْمُؤْمِنِينَ“ ہے تو وہاں بھی ”بِهِمْ“ سے مومنین ہی مقصود
ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت صفات حمیدہ اور اسمائے شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں ہیں، جو مثل رؤف رحیم کے
وہ سب بھی روایت اسمائے حسنیٰ میں موجود ہیں۔ اس روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق باخلاق اللہ ہونا قرآن مجید وحدیث
شریف سے ثابت ہے۔ اسی معنی میں کسی نے کہا ہے :

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے صفت پوچھو خدا کی ﴿﴾ خدا سے پوچھئے شان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

دوسرا کہتا ہے :

بخشش میں وہ مصروف یہ سرگرم شفاعت ﴿﴾ اللہ سے ملتی ہوئی ہے خوئے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

جولوگ آپ کی ہدایت سے ایمان لائے، اُن پر فطرتاً آپ کی رافت و رحمت و عنایت کی نظر ہونی ضرورتی۔ جس کا ذکر
آیت کریمہ مذکورہ بالا میں یا جس طرح کے مزاج کی نرمی کا بیان اس آیت شریفہ میں ہے :

”فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ“ (۲۴)

ترجمہ : (اے پیغمبر!) اللہ کی مہربانی (تم پر ہونے کے سبب سے) ان کے لیے نرمی کرتے ہو اور اگر تم سخت
زبان، سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے پاس سے جدا ہو جاتے۔

تو کیا یہ رحمت ولینت مومنوں اور مسلمانوں ہی پر محدود تھی، نہیں بلکہ مسلمان و نامسلمان سمجھوں پر بلکہ تمام عالم پر۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ: اور (اے پیغمبر!) ہم نے تم کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت عظیم اور مہربانی و تلافی عظیم کا باعث تھا کہ خاص و عام مومن و کافر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کے گرویدہ اور دست و دست دشمنوں تک آپ کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے۔ اور دین اسلام میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ اُس وقت کے مشرکین و یہود و نصاریٰ میں سے جتنے لوگوں نے حضورؐ میں حاضر ہو کر بے واسطہ گفتگو کی یا جنہوں نے وفد بھیج کر بالواسطہ اپنے مطلب و مقصد و کا اظہار کیا، یا جن سے قومی صلح یا معاہدہ کے قسم سے معاملات پیش آئے، ایسے گل لوگوں کو آپ کے تلافی و عنایات، حسن اخلاق و مدارات اور مزاج مبارک کی نرمی و شیریں کلامی سے نفع عظیم و فائدہ کثیر پہنچا۔ احادیث میں اسلامی تواریخ میں ان باتوں کا بیان مفصل موجود ہے۔

رحمۃ للعالمین کی تفسیر میں شیخ اسماعیل حتی رحمہ اللہ تفسیر روح البیان کے اندر ایک قول یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بحق کفار بھی رحمت ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ان سمجھوں پر عذاب میں تاخیر ہوئی، اور خفت و مسخ ہونے یا اسی وقت اُن کے استیصال ہو جانے سے وہ سب محفوظ رہے۔

روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾ (اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! لیکن رحمت سارے جہاں کے لیے) تو کیا تمہیں بھی اس رحمت سے نفع پہنچا ہے؟ انہوں نے کہا: کہ ہاں، میں اپنے عاقبت کار سے ڈر رہا تھا کہ کیا ہوگا (شیطان کے راندے جانے کو دیکھ کر ڈر رہا تھا) پھر جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری صفت یہ بیان فرمائی:

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿۲۴﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ ﴿۲۵﴾

ترجمہ: قوت والا صاحب عرش کے پاس مکین مطاع اور امین تو میں بے خوف ہو گیا۔

یعنی اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچانے کا جب مجھے حکم ہوا جس میں میری نسبت ”عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿۲۴﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ ﴿۲۵﴾“ ہے، تو میں اپنے حسن خاتمہ پر متیقن ہو گیا۔

کاتب الحروف کہتا ہے کہ قریش وغیرہ کے خفت و مسخ و استیصال سے آپ کی بدولت بچنے کا ثبوت کامل اس آیت کریمہ سے ہے: ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ“ (۲۵) اور یوں ہی واقع بھی ہوا کہ عرب کے مشرکین و یہود و نصاریٰ کا استیصال جزیرہ نمائے عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا، جب تک آپ زندہ رہے، منکرین پر یہ عذاب نہ آیا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے قریش قتل و ہلاکت سے بچے رہے۔

ابن قیم جوزی رحمہ اللہ بھی بجلاء الافہام میں ”رَحْمَةً لِّلْغَلِيْبِيْنَ“ کی توجیہ میں لکھتے ہیں کہ صحیح القولین یہ ہے کہ وہ یعنی رحمت کا لفظ اپنے عموم پر ہے۔ بعد اس کے بتاتے ہیں کہ اعداء و کفار میں سے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال و قتال کرتے رہے ان کے حق میں، اور جنہوں نے صلح و آشتی کا معاہدہ کر لیا ان کے حق میں، اور جنہوں نے منافقانہ ظاہر داری سے فرماں برداری کی ان کے حق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر رحمت تھے؟ اور ان میں سے ہر گروہ کو کس کس قسم کے فوائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے؟ تفسیر مذکورہ اور بجلاء الافہام کی عربی عبارت پر سبب طوالت کے ترک کر کے ترجمہ بھی ملخص لکھنے پر اکتفا کیا کہ تطویل مقصود نہیں۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ایسا خلق عظیم و دیت فرمایا تھا کہ جس کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور عادات شریفہ سے دوست و دشمن موافق و مخالف سب متمتع و مستفید ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرِ اہل رحمت تھے، اور سب کے لیے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم بھی ایک معجزہ تھا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طفولیت ہی میں یتیم ہو گئے تھے، والدین اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہتے تو ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پڑھنے کے لیے کچھ سامان کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے ساتھ اس وقت کے بڑے احبار و قسیمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و فضل تسلیم کر کے عجز و نیاز اپنا ظاہر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے پڑھنے کی نوبت نہ آئی۔

نگار من کہ بہ مکتب زرفت خط نوشت ❁ بغمزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد

زمانہ طفولیت میں جو کچھ شعور کی ابتدا ہوئی تو مرضعہ کے گھر جن کا قبیلہ بدوی تھا۔ ان میں نہ علم تھا، نہ مدنیت تھی، جوانی کا وقت ان لوگوں میں گذرا، جن کو پڑھنے لکھنے سے سروکار نہ تھا، ساری قوم جاہل تھی، ”بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ“ (۲۶) (ان پڑھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر انہی لوگوں میں کا بھیجا) اس قوم کے ان پڑھ ہونے کی بین دلیل ہے، الاما شاء اللہ بعض آدمی پڑھے لکھے تھے بھی تو اقل قلیل تھے، جن کا عدم وجود برابر تھا، جس طرح کمالات انسانی، اکتسابی و تعلیمی و دنیاوی معاشرت کے متعلق ہوں یا دینداری کے، ان میں کسی چیز کا وہاں وجود نہ تھا۔ کمالات فطری و جملی جو انسان میں ہونے چاہیے وہ بھی ان لوگوں میں نہ تھے، باسنتنائے شجاعت و جرات کے جس کے بے محل استعمال کرنے سے مثل ان کے دوسری بد اخلاقیوں کے شجاعت و جرات کی نیک صفت بھی بدنام ہو گئی تھی، ایسی حالت میں کل کمالات انسانی فطری و اکتسابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں پایا جانا ایسی حیرت انگیز بات ہے کہ بجز اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور کیا کہا جاسکتا ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی تعلیم کے احسان مند نہ ہوئے، اس پر کلام الہی شاہد ہے :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ (۲۷)۔ (جو لوگ پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں) لیکن الہی تعلیم نے: وَعَلَّمْنَاكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۲۸﴾۔ (اور اللہ نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر بڑا فضل خدا کا ہے)۔ علم اولین و آخرین کا عالم بتا دیا، جیسا کہ: وَعَلَّمْتَ عِلْمَ الْاَوْلِيَيْنِ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿۲۹﴾۔ (تجھ کو اولین و آخرین کا علم سکھایا گیا)۔ ظاہر ہے کہ اور تمامی محاسن اخلاق کے حصول کو بھی افضال خدا ہی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب فرمایا: ”ادب نبی ربی“ (۳۰)۔ (مجھ کو میرے رب نے ادب سکھایا)۔ اور ”ان اللہ بعثنی لتتمام مکارم الاخلاق و کمال محاسن الافعال“ (۳۱)۔ (مجھ کو اللہ نے اچھے اخلاق و اعمال کی تکمیل کے لیے بھیجا)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اخلاق حمیدہ کا بیان نہ مجھ جیسے عاجز سے ہو سکتا ہے، نہ اس مختصر مضمون میں اس کی گنجائش ہے، لیکن بعض صفات حسنہ کو بے لکھے مضمون تمام کر دینے کو بھی دل نہیں مانتا۔

صبر :

جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم پہنچا اور دندان مبارک سامنے کے شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شاق گزری۔ انہوں نے کہا: کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار پر بد دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں لعنت کرنے والا نہیں آیا ہوں، میں (اللہ کی طرف) بلانے والا ہوں (اللہ کی طرف) سے رحمت ہوں۔ اور یہ دعا فرمائی: یا اللہ! میری قوم کو ہدایت فرما کیوں کہ یہ نہیں جانتے (کہ مخلوق کو اپنے خالق کی بندگی چاہیے یا دوسرے کی)۔ اور پیغمبر سے محبت کرنی چاہیے یا عداوت) اس واقعہ پر صبر اس تعلیم کے ساتھ تھا: ”فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعِزْرِ مِنَ الرُّسُلِ“ (۳۲) اور ”فَاَصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلاً“ (۳۳) (صبر کرو جس طرح پہلے بڑے صاحب ہمت پیغمبران صبر کرتے رہے ہیں۔ صبر کرو اچھا صبر)۔

عفو :

ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے۔ ایک درخت کے نیچے تنہا قبیلہ فرمایا۔ اصحابؓ بھی کچھ دور قبیلہ میں سوئے تھے۔ غورث بن حارث نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا قبیلہ میں پا کر قتل کے لیے تلوار بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس وقت اس پر پڑی کہ وہ غفلت میں قتل کرنے کو ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے پا کر کہنے لگا کہ اب مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ (اس کہنے کے ساتھ ہی) اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو لے کر فرمایا: اب (تو بتا) تجھے اب مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا: (میرے حق میں) تلوار ہاتھ میں لینے والوں میں سے آپ بہترین آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ میں اس وقت بہترین شخص کے پاس سے چلا آتا ہوں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بچانے والا اللہ تعالیٰ کو فرمایا۔ اس تعلیم سے کہ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾ (اے پیغمبر! تمہیں کافی ہے اور مومنین میں سے جو تمہاری پیروی کریں ان کو بھی) اور ”وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ“ (۳۵) (اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے بس ہے یعنی مدد دینے والا) اور عفو فرمانا اس تعلیم سے: ”فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ“ (۳۶) (عفو کرو اور درگزر کرو ان سے)۔

عبداللہ بن ابی منافق نے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں فتنہ و فساد اور حملے کئے کہ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عبداللہ سے بھی تحمل نہ ہو سکا، اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے اسے روکا اور مقابلہ کیا۔ اصحابؓ تو اس کے قتل کر دینے پر ہی مستعد ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور منع فرمایا، اور ہمیشہ اس کی شرارتوں سے درگزر اور اس پر عفو ہی فرماتے رہے۔

ایک بدوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اس زور سے جھٹکا دے کہ کھینچا کہ اس چادر کے حاشیہ موٹا اور گفٹش ہونے کے باعث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے ان دونوں اونٹوں کو مال سے لاد دو۔ کون مال (نقل کفر کفر نہ باشد) جو نہ تمہارے نہ تمہارے باپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ٹھہر کر فرمایا: مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور فرمایا: تجھ سے جھگڑیں گے جو (ظلم) میرے ساتھ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا: نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم برائی کا بدلہ برا نہیں کرتے ہو۔ اس کہنے پر اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کچھو بار کرادیا۔

ایسے جلیل الشان پیغمبر جن پر ایمان لانے اور مدد کرنے کے لیے گزشتہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد لیا گیا ہو :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ

لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ الْأَيُّهُ (۳۷)

ترجمہ : اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں پھر اس پیغمبر کو بھیجوں جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو ضرور چاہیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔

جن کا ادب اصحاب اس قدر کرتے ہوں کہ مجلس میں اس طرح ساکت بیٹھتے ہوں کہ چڑیا آ کر سروں پر بیٹھ جائے، ان کے ساتھ ایک بدوی ایسی سخت کلامی سے پیش آئے اور تحمل فرمائیں اور نیک سلوک فرمائیں۔ کتنا بڑا حلم ہے۔ یہ عظیم صفت اس آیت کے موافق ہے :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيَّةَ (۳۸)

ترجمہ : بری باتوں کا جواب بہت اچھی بات سے دیا کرو۔

اس کے علاوہ بہت واقعات ہیں کہ بدویوں کے ظلم کا بدلہ نیکی، ان کے ساتھ فرماتے رہے۔ فتح مکہ کے روز جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پر پورا قابو ہو جانے کے بعد معافی اور آزادی عطا فرمائی ہے، وہ بے نظیر معافی ہے۔ یہ سب غفو و درگزر کے معاملات اس تعلیم الہی کے زیر اثر تھے :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۹﴾

ترجمہ : اے پیغمبر! عفو کرنا عادت کرو اور اچھے کام کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔

چشم پوشی و مروت :

یہ صفت متعلق عفو و درگزر کے بھی ہے اور حیا کے بھی۔ اس لیے عفو کے تحت میں جو روایتیں لکھی گئیں، اس میں چشم پوشی کے متعلق بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ میں سے یہ بات تھی کہ بدی کے بدلہ میں کسی کے ساتھ بدی نہ کرتے، بلکہ اس سے درگزر اور چشم پوشی فرماتے۔ کئی روایتوں میں منقول ہے :

ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح۔

ترجمہ : بدی کا بدلہ بدی کے ساتھ نہ لیتے، لیکن عفو کرتے اور درگزر فرماتے۔

زید بن سعہ یہودی نے مسلمان ہونے کے پہلے آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے باقی قرض کے ادا کر دینے کا تقاضہ کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا دامن وغیرہ سب پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگا کہ تم لوگ اولاد عبدالمطلب نے وفائے عہد یا ادائے قرض میں مدت کو بڑھانے والے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا اور تشدد سے بولنے لگے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی باتوں پر تبسم فرما رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر! ہم اور وہ تمہاری ذات سے بہ نسبت اس بات کے دوسری بات کے زیادہ محتاج تھے۔ مجھے تو ادائے قرض کی خوش معاملگی کے ساتھ اور اس کو خوش اسلوبی سے تقاضہ و مطالبہ کے لیے تم مشورہ دیتے۔ پھر فرمایا: اس کے ادائیگی مدت میں گوا بھی تین دن باقی ہیں۔ اس کا یہ قرض ادا کرو اور اپنے ڈانٹنے دھمکانے کے مکافات میں بیس صاع کھجور الگ سے زیادہ دے دو۔ یہ دیکھ کر زید مسلمان ہو گئے۔

حیا :

یہ صفت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہ درجہ کمال تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس شریف و صفت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عالی مرتبہ پر پہنچایا ہے کہ حیا کو ایمان کا جزو فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی صفات کمال الہی میں سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے :

ان الله يستحي من ذى الشيبه المسلم ان يعذبه۔

ترجمہ : اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے مسلمان پکے بال والے سے، یہ کہ اس کو عذاب دے۔

اور دوسری حدیث شریف میں ہے :

ان اللہ تعالیٰ حیٰ کریم یرفع العبد الیہ یدیہ ان یردہما صفرًا خائبین۔
ترجمہ : بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حیاء والا بڑا بخشش والا ہے۔ وہ اس بات سے شرم کرتا ہے کہ بندہ جب اس کی طرف ہاتھوں کو (مانگنے کے لیے) پھیلائے تو وہ اس کو خالی پھیر دے۔

اور اللہ تعالیٰ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا ہے :

إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤَدَّى النَّبِيَّ فَيَسْتَجِي مِنْكُمْ (۴۰)

ترجمہ : بے شک یہ بات پیغمبر کو ادا دیتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں۔ یعنی حیائی وجہ سے کہتے نہیں ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی جو حجاب میں رہی ہو، زیادہ باحیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں سے شرم کرتے تھے کہ کسی کے منہ پر کہہ دیں اور وہ شرمندہ ہو جائے کسی کی ناشائستہ بات کی خبر آپ کو پہنچتی تو اس کا نام لے کر یہ نہ فرماتے کہ فلاں شخص کا یہ حال ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ قوم کو کیا ہوا کہ ایسا کرتے ہیں۔ یعنی صریح کسی کا نام لے کر اس کا عیب ظاہر کرنے سے خود حیا کرتے تھے کہ سننے کے بعد اس فاعل کو شرمندگی نہ ہو۔ کنایہ فرماتے جس کو سن کر وہ متنبہ ہو جاتا۔

جو دو کرم و سخاوت :

یہ فطری اور جبلی صفت کمال انسانی سے ہے۔ یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کامل تھی کہ نبوت سے پہلے کے واقعات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک ایک سواونٹ عطا فرمایا۔ اور صفوان کو تو سواونٹ دے کر پھر ایک سواونٹ تیسری بار پھر ایک سو۔ اس طرح ایک شخص کو تین سواونٹ عطا فرمایا۔ ایک اعرابی کی حکایت اور پرگزر چکی کہ اس کے نہایت بے ادبانه سخت درشت کلامی کے ساتھ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجور بار کر دیا۔

کسی سائل کے سوال پر نہیں کبھی نہ کہا، یعنی دینے سے کبھی انکار نہ فرمایا۔ ایک بار ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اس وقت) میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ لیکن تو میرے حوالہ پر (اپنی حاجت کی چیز) خرید لے۔ جب میرے پاس (مال) آجائے گا تو میں (اس کی قیمت) ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جس چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ بات ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوئی۔ (یہ دیکھ کر) ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم خرج فرمائے اور صاحب عرش (خدا) کی طرف سے کسی ہونے کا ڈرنہ فرمائے۔ (یہ سن کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بشاش ہو گیا۔ اور تبسم کے ساتھ فرمایا: میں اسی بات پر مامور ہوں۔ اس ماموریت سے عرض اخلاق الہی

کی الہی تعلیم ہے کہ ہر ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے موافق ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: ”کان خلقه القرآن“۔ آپ کا خلق (مطابق احکام) قرآن تھا۔

معاشرت :

طرز معاشرت یا حسن معاشرت کہیے اس قدر سادہ اور تصنع و تکلف سے خالی اور علیوں اور ملاقات کے لیے آنے والوں کے ساتھ تلمظ آمیز واقع ہوا تھا کہ جتنے لوگوں نے صاف دلی کے ساتھ ملاقات کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کے گرویدہ ہو گئے۔ اچھی یا بری صفت ہر آدمی کی اس کے ساتھ چندے رہنے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد برے سے نفرت اور اچھے سے محبت و الفت ہونا لازمی امر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ و شمائل کی روایت کا یہ جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت کو پورا ظاہر کرتا ہے:

من رآه بدها عهابه و من خالطه معرفة احبه۔

ترجمہ : جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدابہت دیکھا وہ ڈرا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اس نے آپ صلی اللہ علیہ

وسلم کو دوست رکھا۔

یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کشادہ دل اور (کلام میں وفائے عہد میں) بڑے سچے اور نہایت نرم طبیعت والے، لوگوں کے ساتھ معاشرت میں بڑے کریم الاخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ دلی کی نسبت قرآن شریف میں ہے :

فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ۔

ترجمہ : پس اس سے تمہیں تنگ دل نہ ہونا چاہئے۔

ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر ان کی عیادت کو تشریف لے گئے، جانے کے وقت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ معاودت کے وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے گدھے کی پیٹھ پر بجائے زین کے چادر تہہ کی ہوئی ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے حاضر کی۔ اس غرض سے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہ آرام تہا سوار ہو کر تشریف لے جائیں۔ اور اپنے پیٹھے قیس رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے ساتھ جاؤ۔ وہ ساتھ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے انکار کیا تو فرمایا کہ اس گدھے پر سوار ہو کر چلو، نہیں تو پھر جاؤ۔ یعنی ان کا پیادہ ساتھ ساتھ چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا۔ اصحاب کے ساتھ تلمظ و مہربانی فرمانے سے ان کی الفت کو بڑھاتے رہتے اور کبھی بھی ان کے ناگوار خاطر کام نہ کرتے، اور اس سے ان میں نفرت نہ دلاتے۔ قوم کے شریف و کریم کا اکرام اور بچوں پر شفقت فرماتے۔ کہیں کا عامل بنانا ہوتا

تو کریم الاخلاق شخص کو یہ عہدہ عطا فرماتے، تاکہ لوگوں کو اس سے نفع حاصل ہو اور رنج نہ پہنچے۔ اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے کوئی شخص اگر دن بھر نہ آتے تو ان کی کھوج کرتے، کیوں نہ آتے۔ اگر وجہ نہ ظاہر ہوتی تو خود ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ یا کسی کو بھیجتے جس سے حال معلوم ہو جائے۔ اصحاب کو (جس مرتبہ کے ساتھ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید ثواب میں) ان کے لائق بیٹھنے کی جگہ مجلس شریف میں عطا فرماتے۔ اور کچھ اس طرح کی مہربانی و لطف سے پیش آتے کہ ہر واحد ان کا یہی سمجھتا کہ سب سے زیادہ مجھی پر مہربان ہیں۔ کوئی ان میں سے کچھ بات کہنی چاہتا تو بوجہ سنتے۔ اور جب تک وہ خود بات تمام نہ کرتے اور دوسری طرف رخ اپنا نہ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے اپنی توجہ کو نہ پھیرتے۔ کوئی شخص سرگوشی سے کچھ بولنے لگتا تو جب تک وہ سر نہ ہٹاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نہ ہٹاتے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام لیتا (کچھ بات کرنے کو) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ جب تک کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نہ چھوڑے۔ ہم جلیسوں میں (صف سے آگے نکلا ہوا) کوئی کچھ سوال کرتا تو اس کو رد نہ فرماتے۔ بلکہ یا تو پورا کر دیتے، یا آئندہ کا وعدہ فرماتے، وغیرہ باتوں سے اس کی تسکین خاطر فرما دیتے، کیوں کہ یہ الہی تعلیم تھی :

وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿۴۱﴾

ترجمہ : (پاس کچھ نہ ہونے کی صورت) میں اگر ان (سائلین و متحقیقین) سے اعراض کرنا چاہتے ہو، خدا کی رحمت (مال پہنچ جانے) کی امید رکھتے ہوئے تو ان سے نرمی سے بات کہہ دو (آئندہ کا وعدہ وغیرہ مناسب حال)۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کریمانہ شفقت سے بھرے اخلاق ایسے عام طرح پر وسیع ہو گئے تھے کہ پدر مشفق سے بھی بڑھ کر آپ شفقت فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ اشفق من الابوین کہلاتے ہیں۔ اصحاب وغیرہ دوست سے لے کر دشمن تک سب سے بشاش چہرہ نرم مزاجی کے ساتھ ملتے۔ نہ منہ بنا کر، نہ بدزبانی سے، نہ سختی کے ساتھ، نہ کسی کو برا کہتے ہوئے، نہ گالی دیتے، نہ فحش بولتے ہوئے، نہ کسی کا عیب بیان کرتے ہوئے، نہ مدح سرائی (خوشامدانہ) کرتے ہوئے، نہ سختی اور برائی کرتے کیوں کہ وہاں تو کل تعلیم الہی تھی اور اخلاق الہی سے متصف تھے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے: وَمَا رَّبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۴۲﴾ (تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔) تو اس کے پیغمبر کہ اس کی صفات کمالات کے مظہر اتم تھے، ان سے ظلم یا سختی و درشتی کیوں کر صادر ہو سکتی تھی، کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو اس کی طرف سے تغافل فرمایا کرتے، تاکہ وہ یہ جان کر کہ آپ مطلع ہو گئے ہیں شرمندہ نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دس برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کبھی (کسی جگہ سے ہوتے میرے کام پر) آپ نے ہرگز آف نہ کیا۔ کرنے پر یہ نہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا۔ نہ چھوڑ دینے پر یہ کہا کہ کیوں چھوڑ دیا۔ مجھ سے کام اچھا ہوتا تو خوش ہوتے اور اگر کام برا ہوتا تو فرماتے۔ تقدیر میں یہ ہی ہونے والا تھا، لیکن یہ حکم کہ: "وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ" (اور سختی کرو ان پر) یا "وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً" (۴۳) (تاکہ

وہ لوگ تم میں سختی پائیں۔ تو یہ حکم سختی کا ان کفاروں کے حق میں تھا جو قتال و جدال مسلمانوں سے کیا کرتے اور ظلم و زیادتی کرتے رہتے تھے۔ ان کے حق میں سختی ہی کی ضرورت تھی، ورنہ دین اسلام کو وہ لوگ دنیا سے مٹا چھوڑتے۔ سختی کی جگہ بھی نرمی یا نرمی کی جگہ سختی صفت کمال نہیں ہے، بلکہ عیب ہے۔ سختی و نرمی کا اپنے اپنے محل و موقع میں ہونا بھی صفت کمال ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کاموں میں کبھی غصہ و غضب نہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب و غصہ جب ہوتا تو حق تعالیٰ کی حمایت میں مجلس میں اپنی نشست کے لیے نہ کوئی جگہ ممتاز فرماتے، نہ کبھی مسند و گاؤں تکلیف رکھا۔ مہمان کے اکرام میں اس کو تکلیف عطا فرماتے۔

لوگوں کی دعوت قبول فرماتے۔ لوٹڈی غلام بلاتا، یا آزاد، غریب ہوتا یا امیر، ہدیہ قبول فرماتے، اگر چہ قلیل چیز ہوتی یا بظاہر حقیر۔ بیماری عیادت کرتے، اگر چہ دور شہر کے کنارہ پر جانا ہوتا۔ جنازہ پر لوگوں کے موجود ہوتے۔ کوئی بھی ملاقات کو آتا تو سلام میں پیش قدمی فرماتے۔ اصحاب رضی اللہ عنہم سے مصافحہ کے لیے ابتدا فرماتے۔ اصحاب کے اکرام کی غرض سے ان کی کنیت مقرر فرماتے اور جس لقب یا نام یا کنیت کو وہ لوگ پسند زیادہ کرتے تھے، اس سے ان کو پکارتے جس سے ان کا اکرام ظاہر ہوتا۔ کسی کی بات کو کاٹ کر بات نہ کرتے مگر جب وہ حد سے تجاوز کرتا تو اس کو بولنے سے روکتے یا چلے جانے کو فرماتے۔ کوئی اگر کچھ حاجت لے کر ایسے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو نماز میں تخفیف کر کے جلد تمام کرتے اور اس کی حاجت کو پوچھتے۔ فراغت کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ کسی لڑکے کی آواز رونے کی نماز کے اندر گوش مبارک تک پہنچتی تو نماز جلد تمام کرتے، تاکہ اس کے رونے کا سبب دریافت فرمائیں۔ کبھی منہ بناتے نہ رہتے۔ ہمیشہ متبسم رہتے۔ مدینہ طیبہ کے لوٹڈی، غلام برتنوں میں تبرک کی غرض سے پانی صبح کی نماز کے وقت لاتے، تو جو کوئی پانی لاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈبا دیتے۔ غایت یہ کہ جاڑے کے دنوں میں اکثر ایسا ہوا کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال رحمت و شفقت کا باعث تھا کہ جاڑے کی سردی کی تکلیف گوارا فرماتے، لیکن ان غریبوں کو مایوس نہ پھیرتے۔

عام شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر :

امت کے حال پر اس قدر شفقت فرماتے کہ بہت باتوں کو محض شفقتاً منع فرمایا۔ مسواک کرنے کے طریقہ میں دانتوں کے طول میں منع فرمایا، اس لیے کہ اس صورت میں مسوڑھوں کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تراویح کی جماعت کو تین یا چار دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرما دیا، امت پر فرض ہو جانے کے خوف سے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں دخول حجۃ الوداع میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے یا نہیں۔ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ مصلحت تھی کہ لوگ اس کو مناسک حج میں نہ شمار کرنے لگیں، اور مشقت میں نہ پڑ جائیں، اسی طرح صوم وصال اور صوم دہر سے بھی شفقتاً منع فرمایا، ہر وضو میں مسواک کرنے کا حکم نہ دیا، اس لیے کہ یہ مشقت کا باعث ہوگا۔

تواضع و فروتنی :

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا کے سہارے سے باہر تشریف لائے تو ہم لوگ تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کھڑے ہو جس طرح عجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اخلاق و محبت سے آنے والے کے لیے کھڑے ہونا یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تشریف لاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھلاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں کے شوہر ملاقات کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کا دوسرا گوشہ ان کے لیے پچھچھایا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور اپنے سامنے آگے ان کو بٹھایا۔

عدی بن حاتم کہتے ہیں: میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون شخص ہے؟ میں نے عرض کیا: عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اور اپنے مکان میں مجھے لے چلے کہ ایک ضعیفہ عورت مل گئی، اس نے اپنی بات اور کام میں دیر تک روک رکھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا: واللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ہیں۔ بعد اس کے مجھے مکان میں لے گئے اور تکیہ یا پچھوان چمڑے کا جس میں کھجور کا ریشہ بھرا ہوا تھا، لے کر بڑھایا کہ اس پر بیٹھو اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ میں بھی اس طرح بیٹھا کہ وہ وسادہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں آگیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکارم اخلاق پر غور کر رہا تھا اور دل میں کہتا تھا، خدا کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے تکیہ بڑھا دیتے۔ اگر کوئی اس پر بیٹھنے یا اس کے لینے سے انکار کرتا تو قسم دیتے کہ اس کا استعمال کرے۔

نجاشی بادشاہ حبش کے یہاں سے وفد آیا تھا، اس کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس مصروف ہوئے۔ یہ دیکھ کر اصحاب نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم لوگ کافی ہیں، ان کی خدمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لوگوں نے میرے اصحاب کا اکرام کیا تھا۔ میں اُس اکرام کا بدلہ اُن کے ساتھ (اکرام کرنا) پسند کرتا ہوں۔ اصحاب رضی اللہ عنہم کے مجمع میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، نہ لیٹے، مگر خاص لوگوں کے ساتھ۔ جس روایت میں ہے کہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح لیٹنا دوسرے علیل القدر اصحاب رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت ہے، لیکن آج کل کے جاہل فقہ اس بیعت سے لیٹنے کو منہوس جان کر منع کیا کرتے ہیں۔ روایت متعددہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے میں پیوند خود لگا لیتے۔ اپنی بکری سے خود دودھ دوہ لیتے، نعلین کو ٹانگ لیتے، اپنے سواری کے جانوروں کا پاؤں چھان دیتے، چارہ گھانس خود دیتے، مکان کو صاف کر لیتے، اپنا کام خود کر لیا کرتے، غلام اور خادم کے اوپر سے کام کا بوجھ ہکا کر دینے کی غرض سے اس کے کام میں شریک ہو کر اُس کا ہاتھ بٹاتے۔ اُس کے ساتھ آٹا گوندھ دیتے

اور خمیر کر دیتے۔ اور خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نوش فرماتے، بیمار مسکینوں کی عیادت کو جاتے، فقرا کے ساتھ بیٹھتے، ایک عورت جس کی عقل کچھ خبطھی، آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام فلاں (راوی کو اس کا نام یاد نہ رہا اکثر لوگوں کا قول ہے کہ اس کا نام ام زفر تھا) مدینہ کی جس راہ میں تو چاہے، میں تیرے پاس بیٹھ جاؤں گا، پھر وہ بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس بیٹھ گئے، اس نے عرض کیا: مجھے صرع کا دورہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حصول صحت کے لیے دعا فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری مدح و صفت ایسی نہ بڑھا جیسی کہ ابن مریم (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی مدح میں مبالغہ عیسائیوں نے کیا (یعنی خدا کا بیٹا)۔

کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”یا خدیر البریۃ“ (اے سردار خلق کے) کہا، تو اُسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ذاک ابراہیمہ“ (ایسے تو حضرت ابراہیم تھے) علیہ السلام۔ آپ کا خیر خلق اللہ ہونا تو یقینی ہے، لیکن ایسا کہنے سے منع فرمانا محض تواضع نفس تھا۔

عفت :

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کسی اجنبی عورت کا ہاتھ نہ چھوا، عورتوں کی بیعت کے بارے میں کسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے مصافحہ کرنے سے انکار فرمایا۔ کسی روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھ پر کچھ ڈار کھ لیا اور فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔ کسی روایت میں ہے عورتوں کی بیعت کے وقت ایک طرف میں پانی کے اندر اپنا دست مبارک ڈباتے تھے۔ دوسرے کنارہ پر اسی پانی میں بیعت کرنے والی عورت اپنا ہاتھ ڈباتی۔

عدل و انصاف :

عدل کرنے کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر تھا۔ لیکن خیبر کی غنیمت یا یمن سے آئے ہوئے مال کی تقسیم کرتے وقت ایک آدمی نے کہا کہ عدل کیجئے، یہ تقسیم لوجہ اللہ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب اور اس کے جہالت کے اظہار میں اس سے زیادہ نہ کہا کہ اگر میں نہ عدل کروں گا تو اور کون عدل کرے گا۔ اگر میں عدل نہ کروں تو گھٹے میں تو پڑ جائے اور نقصان اٹھائے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر میں عدل نہ کروں تو (خلافت حکم خدا کرنے سے جس نے حکم دیا ہے: اعدلوا) نقصان اٹھاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجئے کہ اس کو قتل کر دوں (منافق سمجھ کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معاذ اللہ! لوگ بولنے لگیں گے کہ اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔

وقار :

آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقار کی صفت بھی کمال درجہ پر تھی، بغیر ضرورت ہرگز کلام نہ فرماتے اور ساکت رہا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کے اثر سے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ”وتوقروہ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف اس قدر

موقوف تھی کہ اصحاب رضی اللہ عنہم اس خوف سے کہ بے محل نہ بول اٹھیں، منہ میں پتھر رکھ کر بیٹھتے اور اس طرح ساکت اور ساکن رہتے کہ وحشی چڑیا گویا ان کے سروں پر ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ وقار تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھا کر کوئی نہ بولتا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (۴۵)

ترجمہ : اے وہ لوگ کہ ایمان لائے اپنی اپنی آوازوں کو نہ بڑھاؤ پیغمبر کی آواز پر۔

زہد :

بھوک کی شدت میں شکم مبارک پر پتھر باندھ لیتے، لیکن افلاس کی کبھی شکایت نہ کرتے۔ سوال سے کبھی روزی حاصل نہ کی۔ تین دن تک پیہم ایک ہی قسم کا کھانا کھانے کی نوبت نہ آئی۔ شکم سیر ہو کر نہ کھاتے۔ غذا بے قدر رکھنا چاہتے۔ غذا میں اکثر جو کی روٹیاں ہوتیں۔ کبھی ستو، کبھی پانی اور کھجور، کبھی سوکھی روٹی کے ٹکڑے پر کھجور رکھ کر تناول کرتے اور فرماتے: ”ہذہ بھذہ“ برابر مہینہ دو مہینہ تک مکان میں کھانا پکانے کو آگ نہ سلگتی تھی۔ مکان میں رکھا ہوا نہ کبھی ایک کف دست ستو پایا گیا، نہ مٹھی بھر آٹا، کھانے کی چیزوں کا عیب ظاہر نہ فرمایا، بد ذائقہ نہ بتایا۔ خواہش ہوتی تو کھاتے نہیں تو چھوڑ دیتے، اس کی مذمت نہ کرتے، ٹھنڈے پانی کی طرف رغبت فرماتے۔ پانی کے درمیان دو بار دم لیتے۔ لباس میں زیادہ پند آپ کو قمیص اور چادر میمانی تھی۔ موٹا کفش کپڑا پہنتے۔ صوف کا (اونی) لباس اور تحفہ میں آیا ہوا شامی جبہ بھی پہن لیا کرتے۔ عمامہ پہنتے اور اس کا شملہ پیٹھ پر ڈالتے۔ اکثر قنوع رہتے۔ از انصاف ساق تک رکھتے۔ نعلین سیتے اور جاڑے کے دن میں موزے پہنتے اور وضو میں موزے پر مسح کرتے۔ وفات کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس چند صاع جو یا گیہوں پر گر تھی، کم سوتے اور سونے کے وقت دست راست رخسارہ کے نیچے پہلوئے راست پر سوتے۔ سونے کے پہلے معمول تھا کہ تین تین بار سرمہ آنکھوں میں لگاتے۔

عبادت :

اصحابہ کا قول ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ (کی کثرت) دیکھ کر ہم لوگ سمجھتے کہ اب کبھی افطار نہ کریں گے، پھر (آپ برابر) افطار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھیں گے۔ ہر مہینہ میں تین تین روزہ رکھتے۔ تہجد کی نماز میں اسی طرح رات بھر کھڑے نماز پڑھنے سے پائے مبارک ورم کر جاتے اور سوتے ہی نہیں۔ لوگ کہتے: اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہلے پگھلے گناہ بخشے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ کبھی سواٹھ کر پڑھتے۔ کبھی ایک آیت کی تکرار میں رات تمام ہو جاتی۔

اللہ تعالیٰ سے خوف ورجا :

اللہ تعالیٰ سے امید واری اس درجہ تھی کہ اذان کے بعد کی دعائیں مقام وسیلہ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے واسطے مانگنے کو تعلیم فرماتے ہوئے یہ بھی فرمادیا تھا کہ یہ ایک مقام ہے، جو بندگان خدا میں سے ایک بندہ کو ملے گا۔ اور اُمید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ اسی طرح شفاعت کبریٰ کے اذن ملنے کی کامل اُمید واری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کو پہلے شفاعت کا اذن نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خدا کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ نماز پڑھنے میں خدا کے خوف سے یا غلبہ شوق و شوق مشاہدہ حق تعالیٰ سے سینہ مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز آتی تھی۔ جس طرح دیگ آگ پر چڑھی ہوئی، سے پانی کے جوش کھانے کی آواز آتی ہے، ہر روز ستر بار یا سو بار (باختلاف روایت) استغفار کرتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قسم خدا کی اگر تم جانتے ہوتے جو کچھ میں جانتا ہوں۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت اور اس کے کمال غنائی صفت) تو خوف سے تم ہنستے کم اور روتے بہت اور عورت سے حزن حاصل کرتے۔ اور مکان سے باہر نکل جاتے۔

ایک حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نہیں جانتا ہوں، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ساتھ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے کو بھی فرمایا۔ پھر بھی اس قدر خوف کا اظہار فرمایا، وجہ یہ ہے کہ جس قدر قرب و قبول تھا، اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عرفان بھی تھا۔ اس کے مقتضی سے خوف بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا، کسی نے کہا ہے ع

نزدیکان را بیش بوجیرانی

مسلمانو! اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست بنا لے تو اپنے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصال حمیدہ کو اپنے میں پیدا کرو۔ انہیں خصال کے بدولت سا لک طریقت، عارف باللہ، صوفی، فقیر کامل، درویش، ولی اللہ، مومن کامل کے معزز القاب سے ملقب ہو سکتے ہو۔ بغیر اس کے ہرگز اپنے اپنی موجودہ حالت سے ترقی نہیں کر سکتے۔

معذرت :

جس شرح و بسط سے ایک ایک صفات کو بیان کرنا میں نے شروع کیا تھا، اور آیات کریمہ و احادیث شریفہ سے ثبوت اور اہل طریقت میں سے مفسرین کی تاویل آیات کی نقل لکھنا چاہتا تھا۔ وقت کی تنگی نے تمام تک نہ پہنچنے دیا۔ یہاں تک مجرد اردو ترجمہ پر کفایت کیا۔ اور احادیث کا حوالہ بھی نہ لکھ سکا۔ علماء کو تو حوالہ کی ضرورت اور عوام کو اس سے کوئی بڑا فائدہ متصور نہیں۔ بہت سے اوصاف کے بیان سے میں قاصر رہا۔ وقت ملتا بھی تو میں بالاستیعاب لکھ بھی نہیں سکتا۔ اور اپنی عمر صرف کر دینے پر قادر نہ ہو سکتا اور یہی کہنا ہوتا :

دفتر تمام گشت و بہ پایان رسید عسر ﴿﴾ من ہیچماں در اول وصف تو ماندہ ایم

محمد بن محمد بن محمد

”خلق اگر پُر سد از نام عمیال سازم ترا“

حاشیہ :

- (۱) انجیل یوحنا باب ۱۴، ۲۵، ۲۶ و باب ۱۶، پیری کلی طاس بترجمہ تسلی دہندہ، جو اصل میں پیری کیو طاس تھا۔ معنی میں ستودہ کے، جس کا عربی ترجمہ احمد ہے اور قرآن مجید بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: باقی من بعدی اسبہ احمد، خطبات احمدیہ صفحہ: ۲۳۔
- (۲) کتاب تسبیحات سلیمان یا غزل الغزلات باب ۵ آیت ۱۰ الغایت ۱۶ محمد یم علی اللہ علیہ وسلم۔
- (۳) شرح شفا قاضی عیاض شیخ شہاب الدین الحنفا جی رحمہما اللہ تعالیٰ چھاپہ قسطنطنیہ جلد: ۲، ص: ۱۲۰۔
- (۴) شفا قاضی عیاض و شرح شہاب الدین الحنفا جی طبع قسطنطنیہ جلد: ۲، ص: ۱۲۱۔
- (۵) شرح مذکور جلد: ۲، ص: ۱۲۲۔
- (۶) شرح مذکور جلد: ۲، ص: ۱۲۳۔
- (۷) شفا قاضی عیاض و شرح شہاب الدین الحنفا جی قسطنطنیہ، ج: ۲، ص: ۱۲۱۔
- (۸) سورۃ القلم، ع: ۱۔
- (۹) تفسیر القرآن العظیم لابن محمد سہل بن عبد اللہ التستری رحمہما اللہ المتوفی ۲۸۳ھ، طبع مصر، ص: ۱۰۷۔
- (۱۰) تفسیر تیسیر الرحمن تصنیف عارف کامل شیخ علی المہامی رحمہ اللہ طبع مصر، ص: ۳۵۷۔
- (۱۱) تفسیر الفواخج الالہیہ للعارف باللہ شیخ نعمت اللہ بنحو انی رحمہ اللہ المتوفی ۲۴۰ھ طبع قسطنطنیہ، ج: ۲، ص: ۲۳۴۔
- (۱۲) سورۃ یٰسین، کو ع: ۱، تفسیر تیسیر الرحمن، ج: ۲، ص: ۱۸۲۔
- (۱۳) سورۃ احزاب، ع: ۳۔
- (۱۴) تفسیر الفواخج الالہیہ حضرت شیخ نعمت اللہ بنحو انی رحمہ اللہ، ج: ۲، ص: ۱۵۲۔
- (۱۵) سورۃ آل عمران، ع: ۴۔
- (۱۶) مشکوٰۃ، ص: ۴۲۳ چھاپہ میرٹھ۔
- (۱۷) سورۃ نساء، ع: ۸، وما ماندہ، ع: ۱۲، وتغابن، ع: ۳، وسورۃ نور، ع: ۷۔
- (۱۸) سورۃ حشر، ع: ۱۔
- (۱۹) سورۃ توبہ، ع: ۱۶۔
- (۲۰) سورۃ بقرہ، ع: ۱۷۔
- (۲۱) سورۃ نحل، ع: ۱۔

- (۲۲) سورۃ آل عمران، ع: ۱۔
- (۲۳) سورۃ انبیاء، ع: ۷۔
- (۲۴) سورۃ تکویر، ع: ۱۔
- (۲۵) سورۃ انفال، ع: ۳۔
- (۲۶) سورۃ جمعہ، ع: ۱۔
- (۲۷) سورۃ اعراف، ع: ۱۹۔
- (۲۸) سورۃ نساء، ع: ۱۷۔
- (۲۹) حدیث شریف۔
- (۳۰) حدیث شریف۔
- (۳۱) مشکوٰۃ: ص: ۴، چھاپہ میرٹھ۔
- (۳۲) سورۃ احقاف، ع: ۴۔
- (۳۳) سورۃ معارج، ع: ۱۔
- (۳۴) سورۃ انفال، ع: ۸۔
- (۳۵) سورۃ طلاق، ع: ۱۔
- (۳۶) سورۃ مائدہ، ع: ۷۔
- (۳۷) سورۃ آل عمران، ع: ۹۔
- (۳۸) سورۃ مومنون، ع: ۶۔
- (۳۹) سورۃ اعراف، ع: ۲۰۔
- (۴۰) سورۃ احزاب، آیت: ۵۲۔
- (۴۱) سورۃ بنی اسرائیل، ع: ۳۔
- (۴۲) سورۃ حم سجدہ، ع: ۶۔
- (۴۳) سورۃ توبہ، ع: ۱۰۔
- (۴۴) سورۃ توبہ، ع: ۱۶۔
- (۴۵) سورۃ حجرات، ع: ۱۔

تاریخ موئے مبارک خانقاہ تاج العارفین

جس طرح حضور اکرم، سید انس و جان، فخر رسواں حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداه وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت و الفت ثبوت و کمال ایمان کا جزو لاینفک ہے، اسی طرح آپ ﷺ کی مناسبات سے محبت رکھنا اور ان کی تعظیم و تکریم بجالانا ایمان و عقائد کی بقا و صلاح کے لئے حتمی و لازمی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک نہ صرف آپ ﷺ سے منسوب بلکہ آپ ﷺ کا ایک مکمل عضو شریف ہے جو تمام مسلمانوں کے لئے جان و مال، متاع دنیا و دین سے اہم تر و افضل ترین ہے۔ ہمارے یہاں خانوادہ کے اصغر و اکبر کے نزدیک موئے مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت اور زیارت موئے مبارک کی خدمت کس قدر اہم ہے؟ حضرت محی الملایہ والدین قدس سرہ کے درج ذیل مکتوب گرامی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے جو آپ قدس سرہ نے ”آرہ“ کے ایک مرید باختصاص جناب محمد محفوظ عالم مرحوم کے نام رقم فرمایا تھا:

۶۰۶—۷۸۶

محمدی زاد لطفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گیارہویں تاریخ جو میرے یہاں بعد نماز ظہر موئے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کی تاریخ دو سو سال سے مقرر ہے اور اس کی خدمت کو ہم لوگ دنیا و مافیہا سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، میرے عزیزوں میں سے کوئی بھی اس کو کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لئے گیارہویں تاریخ کو میرے یہاں سے کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ والسلام

محمد محی الدین قادری پھلواری

۹ رزی الحجہ ۱۳۵۳ھ

زینت نگاہ مضمون (ماخوذ از سیرت پیر مجیب — مؤلفہ: عم محترم حضرت مولانا سید شاہ بلال احمد قادری مدظلہ العالی) خانقاہ مجیبی میں جلوہ فرماں سرمایہ دارین، نعمت غیر مترقبہ موئے مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں نہایت معلومات افزا ہے، موقع کی مناسبت سے ربیع الاول شریف کے پڑسعد موقع پر افادہ عام کے لئے قارئین کی نذر ہے۔ (محمد آیت اللہ قادری)

عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تاج العارفین آفتاب طریقت مخدوم زماں پیر محمد مجیب اللہ قادری پھلواری قدس سرہ کی خانقاہ ”خانقاہ مجیبیہ“ کی بنیادی چیز ہے، یہ خانقاہ عشق نبوی ہی پر قائم ہوئی تھی، حضرت تاج العارفین کے بنارس میں

حضرت مولانا رسولہما قدس سرہ سے طریقت کی تعلیم لینے کا بنیادی سبب زیارت نبوی تھی، اس لئے آپ کی تمنا تھی کہ رسول اکرم ﷺ کے آثار بھی آپ کے پاس ہوتے، جس سے نہ صرف آپ کے بے چین دل کو سکون ملتا، عام مسلمانوں کو بھی ذات رسالت سے دلی تعلق قائم رکھنے کا موقع ملتا، چنانچہ آپ کی دلی تمنا پوری ہوئی۔ ۱۱۵۱ھ میں آپ کو آنحضرت ﷺ کے دو موعے مبارک حاصل ہوئے۔ زلف نبوی کے دو تار آپ کو کیا ملے گا یاد ولت کو نین مل گئی۔ اس کی زیارت اور اس سے استفادے کا مستقل سلسلہ شروع کر کے آپ نے لوگوں کو زلف نبوی کا اسیر بنا دیا، موعے مبارک کی آمد محض امر اتفاقی نہیں تھا بلکہ آپ کے پاس آپ کو بارگاہ نبوی کا ادب شناس اور عاشق صادق سمجھ کر پہنچائے گئے تھے اور مشیت الہی یہی تھی کہ حضرت تاج العارفین کے ذریعے سے حب نبوی کی شمع روشن ہو اور عشق رسول کی جس دولت بیدار سے آپ کو حصہ وافر ملا تھا، وہ آپ کے واسطے سے آپ کی نسل کی طرف بھی تو ریختاً منتقل ہوتی رہے اور آپ کی خانقاہ اور سلسلے کی ایک خصوصیت بن جائے، بلاد اسلامیہ اور ہندوستان میں موعے مبارک جا بجا موجود و محفوظ ہیں اور ان کی زیارتیں بھی کرائی جاتی ہیں، لیکن حضرت تاج العارفین نے آثار رسول کی جیسی قدر و عزت کی وہ کسی پیکر عشق و ادب سے ہی ممکن تھی، اس کے لئے ایک محفوظ جگہ متعین کی اور پورے آداب و احترام کے ساتھ رکھا، خانقاہ میں اس کو ایسی بنیادی اور مرکزی حیثیت دی کہ خانقاہ کے معمولات اس کے گرد گھومنے لگے زیارت کے لئے ایسا منفرد طریقہ اختیار فرمایا جس میں عشق و ادب کی پوری رعایت ہو، اس طریقے سے لوگوں نے مقام رسالت کے احترام و عظمت کا سبق سیکھا، آپ کے اثر سے خانوادے کے افراد اور وابستگان سلسلہ نے اس دولت بیدار کے حصول پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا، آپ نے اور آپ کے خلفاء نے اپنے اپنے سفینے اور یادداشتوں میں موعے مبارک کی آمد پر اظہار تشکر کیا، آپ کے ممتاز خلفاء کو بارگاہ رسالت سے بہت سی بشارتیں دی گئیں اور موعے مبارک کے فوائد و برکات بتائے گئے، خانوادے میں جن لوگوں نے بزرگان پھلوار شریف کی تاریخ مرتب کی، انہوں نے اس موعے مبارک کا بطور خاص ذکر کیا، پھلوار کے مؤرخ مولانا امان علی ترقی نے اپنی مثنوی میں طریقہ زیارت موعے مبارک کو تفصیل کے ساتھ نظم کیا، غرض کہ پورے خانوادے اور وابستگان سلسلہ کو اس دولت عظمیٰ کے حصول پر ایسی مسرت اور ایسا انبساط ہوا کہ گویا ان کو سارے جہاں کی شاہی مل گئی۔ ساری زندگی اس پر فخر کرتے رہے، جذبہ تشکر و امتنان سے کوئی زمانہ خالی نہیں گذرا، شعراء پھلوار نے اشعار میں اس سے اپنی وابستگی اور تعلق کا موثر انداز میں اظہار کیا، حضرت مخدوم شاہ ابوالحسن فرد قدس سرہ فرماتے ہیں۔

ساز و برگ من از حمایت اوست ❁ آنچہ دارم ہمہ عنایت اوست

ہر دو زلفش کہ مدظلہما ❁ بر سرم سایہ حمایت اوست

تا بگوش است مرا حلقہ ز تار زلفش ❁ من و امیں سلسلہ موعے رسول عربی

شیخ الاسلام شاہ علی حبیب نصر قدس سرہ نے فرمایا :

سایہ زلفت کہ دارد بر سر خود نرسد تو ❁ تا ابد ماند دریں ظل حمایت یار رسول
انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ جو چیز گھر میں موجود ہو اور برابر اس کو دیکھنے کا موقع ملتا رہے تو اس کی طرف توجہ کم ہو جاتی
ہے، لیکن حضرت تاج العارفین نے مقام رسالت کی عظمت اور ذات نبوی ﷺ سے محبت و عقیدت اس طرح رگ وریشے میں
پیوست کر دی کہ ڈھائی سو سال سے موئے مبارک کی زیارت ہر ماہ اسی عقیدت و محبت اور احترام و ادب کے ساتھ کی اور کرائی
جاتی ہے گویا زیارت کا پہلا موقع ہو، نہ زیارت کے آداب میں کمی واقع ہوئی ہے اور نہ اس کی اہمیت دلوں میں کم ہوئی ہے ع

ضاعف اللہ بہ کل زمان عطشی

خدمت موئے مبارک جن لوگوں سے متعلق رہی وہ اس کو سعادت اخروی سمجھ کر زندگی بھر انجام دیتے رہے، اور اپنی
تمام اہم مصروفیتوں کو (باستثنائے سفر حج) پس پشت ڈال کر اس خدمت سے لگے رہے، اس پابندی اور التزام کے ساتھ
اس خدمت کی انجام دہی دراصل آثار رسول کی عظمت کی بناء پر ہے جس کو رسول اکرم ﷺ سے نسبت حاصل ہے، ذات رسالت
سے تعلق و وابستگی کی یہ روش اس خانقاہ اور خانوادے کی ایسی خصوصیت ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، یہ اگر ایک طرف حضرت
تاج العارفین کا فیض ہے کہ لوگوں کے دلوں کو زلف نبوی میں الجھا کر تکمیل ایمان کی راہ ہموار کر دی تو دوسری طرف آثار رسول
کے جذب و کشش کا اثر بھی ہے جو اس کی صداقت و صحت کی دلیل بین ہے۔

حضرت نے موئے مبارک کی زیارت کا سلسلہ شروع فرمایا تو زائرین دور دور مقامات سے آکر زیارت سے مستفیض
ہونے لگے، آج بھی زائرین کے ازدحام و کثرت کو دیکھ کر نبی مکرم ﷺ کی آفاقی محبوبیت و مرجعیت اور غیر معمولی جذب و کشش
کا ایسا نقشہ کھینچ جاتا ہے کہ :

ازطلعت روئے تو ہر خانہ پری خانہ ❁ واز سلسلہ مویت عالم ہمہ دیوانہ

کا ایک منظر ہوتا ہے، حضرت تاج العارفین نے لوگوں کے دلوں میں ذات رسالت سے عشق و محبت اور احترام و ادب کے مٹتے
ہوئے نقوش کو نہ صرف از سر نو زندہ کیا بلکہ اس کو دوام و استحکام بخشا، جذبہ عشق و ادب کو تازہ و تازہ رکھنے کے لئے آپ کا یہ طریقہ بہت موثر،
حکیمانہ اور دور رس اثرات کا حامل ہوا جس کا جائزہ چند سطروں میں لینا ممکن نہیں ہے، خانقاہ مجیدیہ میں شریعت و طریقت کی جامعیت
اسی اسیری زلف و دوتا کا نتیجہ ہے، آپ کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے اور بہت اہم ہے بلکہ بعض خصوصیات کی بناء پر منفرد بھی ہے۔

عشق خدا اسلسلہ جنباں جاذب دلہا جانب یزدال ❁ سلسلہ گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

یہ موئے مبارک جو حضرت تاج العارفین کو حاصل ہوئے، یہ حضرت قطب جمال ہانسوی قدس سرہ کو ایک عرب
سید نے یمن سے لا کر دیا تھا۔

آپ چشتی سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں، آپ کا پورا نام شیخ جمال الدین احمد الخطیب ہانسوی ہے، حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ

کی اولاد میں تھے حضرت شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین مسعود شکر گنج قدس سرہ کے اعظم خلفاء میں تھے، حضرت گنج شکر آپ سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی محبت میں بارہ سال تک ہانسی میں رہے، فرماتے تھے کہ جمال، میرا جمال ہے، خزیذہ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ ایک بار حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی نے حضرت بابا فرید سے فرمایا کہ جمال کو مجھے دیدیجئے، میں اپنے ساتھ رکھوں گا، حضرت بابا صاحب نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، کوئی شخص اپنا جمال کسی کو کیسے دے سکتا ہے۔

حضرت بابا صاحب جس کسی کو خلافت دیتے، حضرت قطب جمال کی تائید و تصویب ضروری سمجھتے تھے، وہ اگر سند خلافت پر مہر لگا دیتے تو حضرت شکر گنج بھی منظور فرما لیتے، لیکن اگر وہ رد کر دیتے تو حضرت بابا صاحب کے نزدیک بھی خلافت کا لعدم ہو جاتی، بابا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ”پارہ کردہ جمال رافرید تو ادا دوخت“۔ جمال کے چاک کردہ کو فرید نہیں ہی سکتا۔

حضرت بابا فرید الدین شکر گنج ان کے فقر و توکل اور احوال و کیفیات کے بڑے معترف تھے اور ان سے بہت خوش رہتے تھے، ایک مرتبہ ہانسی سے ایک شخص آیا تو حضرت بابا صاحب نے پوچھا کہ میرا جمال کیسا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جب سے وہ مخدوم کی خدمت سے وابستہ ہوئے ہیں تمام دنیوی مشاغل اور خطابت کے مشغولہ کو مکمل طور پر ترک کر چکے ہیں، فاقہ کرتے ہیں اور مصائب میں گھرے رہتے ہیں، بابا صاحب خوش ہوئے اور فرمایا الحمد للہ اس کی اچھی گزر رہی ہے۔

سن وصال ۶۷۰ھ ہے، مزار مبارک قصبہ ہانسی میں ایک گنبد کے اندر ہے۔

یہ موئے مبارک حضرت قطب جمال ہانسی کے خاندان میں منتقل ہوتے ہوئے آپ کے پر پوتے حضرت شیخ نور الدین نور جہاں کے صاحبزادہ حضرت صوفی ضیاء الدین چندھوسوی سہروردی قدس سرہ کو پہنچے۔

حضرت صوفی ضیاء الدین اپنے خاندان سے فیض نہیں پاسکے، پیر کی جستجو کرتے ہوئے بہار میں حضرت مخدوم الملک قدس سرہ کی خدمت میں پہنچے، حضرت مخدوم نے آپ کو حضرت مخدوم حسین غریب دھکڑپوش سہروردی قدس سرہ کی خدمت میں مہسی بھیج دیا۔ چنانچہ بیعت و تعلیم و اجازت و خلافت پائی اور مرشد کے حکم سے بہار تشریف لائے، اور موضع چندھوسو ضلع پٹنہ میں اقامت اختیار کی، کچھ دنوں کے بعد طریقت چشتیہ کے اکتساب کا شوق ہوا تو حضرت مخدوم تیم اللہ سپید باز چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سلسلہ چشتیہ کا اکتساب کر کے خرقہ چشتیہ پہنا اور پھر چندھوسو واپس آئے، سال وفات ۸۲۸ھ ہے۔

حضرت صوفی ضیاء الدین چندھوسوی نے اپنا خاندانی موئے مبارک اپنے مرشد حضرت مخدوم تیم اللہ سپید باز قدس سرہ کو نذر کر دیا۔

حضرت مخدوم تیم اللہ کے جد اعلیٰ سید جلال الدین چشتی قدس سرہ مشہد مقدس سے لاہور تشریف لائے تھے، ان کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ سے بیعت و اجازت تھی، ان کے صاحبزادہ سید ابراہیم چشتی جو اپنے والد کے مرید و خلیفہ تھے، صوبہ بہار میں بغرض رشد و ہدایت خلق تشریف لائے اور حاجی پور (شمالی بہار) میں اقامت اختیار فرمائی، سید ابراہیم چشتی

کے صاحبزادہ مخدوم آدم صوفی، صوبہ بہار کے مشہور بزرگ ہیں جٹھلی میں ان کا مقبرہ پکی درگاہ سے معروف ہے، اسی کے قریب حضرت شہاب الدین پیر گلجوت قدس سرہ کا آستانہ ہے جو کچی درگاہ کہلاتا ہے، مخدوم آدم صوفی قدس سرہ اپنے والد کے مرید و مجاز تھے مگر مخدوم شہاب الدین پیر گلجوت سے بھی استفادہ کیا تھا اور خرقة بکرو یہ حاصل کیا، حضرت مخدوم تیم اللہ سپید باز حضرت شہاب الدین پیر گلجوت کے نواسے اور مخدوم آدم صوفی کے پوتے ہیں۔

مخدوم تیم اللہ سلسلہ چشتیہ میں اپنے والد مخدوم حمید الدین کے مرید و خلیفہ تھے اور حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین بکچی منیری سے خرقة خلافت لیا تھا، سلسلہ چشتیہ کی دوسری اجازت حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی سے پائی تھی، مخدوم تیم اللہ قدس سرہ کا وصال ۷۹۰ھ میں ہوا، آپ کے تین خلفاء مشہور ہوئے، آپ کے صاحبزادہ مخدوم شاہ فیض اللہ، مخدوم شمس الدین عرف سمن ارولی، حضرت صوفی ضیاء الدین چنڈھوی قدس سرہ۔

حضرت مخدوم تیم اللہ سپید باز قدس سرہ نے وہ مومئے مبارک اپنے مرید و خلیفہ حضرت مخدوم سمن چشتی ارولی قدس سرہ کو عنایت فرمایا جو کننٹور کے سادات سے تھے، آپ کا خاندان کننٹور سے آکر ارولی میں آباد ہوا، طلب حق میں بہار تشریف لائے اور حضرت مخدوم تیم اللہ سپید باز سے بیعت کی، اکتساب طریقت کے بعد اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے اس لئے کہ آپ نے شادی نہیں کی مجرد کی زندگی گذاری، صاحبان ارولی آپ کے حقیقی بھائی مخدوم خلیل الدین کی اولاد میں ہیں۔

مخدوم سمن کے بعد ان کے جانشین میر سید حسین چشتی ہوئے، ان کی اولاد میں سجادہ نشینی کا سلسلہ اب تک باقی ہے، مخدوم سمن کی وفات ۸۵۰ھ میں ہوئی، مزار ارولی میں ممتاز و معروف ہے۔

مخدوم صاحب کے بھائی مخدوم خلیل الدین کی اولاد ارولی میں آباد ہوئی اور کھیرا، سہارا، پلاسی، دیورہ وغیرہ کے لوگوں کو ان کی بزرگیت پہنچتی ہے۔

یہ مومئے مبارک، بہت محترم ہاتھوں اور عالی نسب خاندانوں سے ہوتے ہوئے، ارولی کے اس بزرگ خانوادے میں پہنچے حضرت مخدوم سمن کو ان کے مرشد مخدوم تیم اللہ نے عنایت فرمایا تھا، مخدوم سمن کے بعد تین سو سال تک یہ مومئے مبارک اس خاندان میں محفوظ رہے، موروثی طور پر یہ مومئے مبارک مخدوم خلیل الدین کی ان اولاد کے پاس رہے، جو سہارا میں آباد ہوئی تھی، یہ لوگ چونکہ ارولی کے ہی باشندے تھے اس لئے قدیم تہذیبوں میں ارولی کا ذکر ہے۔

صاحب تذکرۃ الکرام رقم طراز ہیں :

”در موضع ارولی سیدے بود کریم الطرفین از آباء و اجداداً بعد نسل مومئے مبارک رسول کریم ﷺ و مومئے مبارک

زلف مشکین سیدنا امام ہمام سن مجتبیٰ علیہ السلام تبرک می داشت“۔

ترجمہ : موضع ارول میں ایک نجیب الطرفین سید تھے، ان کے یہاں آنحضرت ﷺ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے موئے مبارک ان کے آباء و اجداد کے زمانے سے تبرکاً محفوظ تھے۔

موئے مبارک کی سند، حدیث کی سند کی طرح محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی، اس لئے جہاں کہیں موئے مبارک موجود ہیں ان کے متعلق یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کن لوگوں سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچے، لیکن متصل اور مسلسل سند کا موجود نہ ہونا موئے مبارک کے عدم صحت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام میں موئے مبارک کی تقسیم کا ثبوت صحیح احادیث میں موجود ہے، دیکھئے : صحیح بخاری کتاب الوضوء باب الماء الذی یغسل من شعر الانسان۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳۔ نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض، فصل فی عادة الصحابة لتعظیمہ و توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ اور دیگر شہروں میں صحابہ کرام کے پاس موئے مبارک کی موجودگی بھی ثابت ہے، دیکھئے صحیح بخاری کتاب اللباس باب ما یذکرہ فی الشیب۔ حضرت ام سلمہ، حضرت انس اور ان کی والدہ ام سلیم اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہم کے پاس موئے مبارک محفوظ تھے، اور وہ لوگ موئے مبارک سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ دیکھئے : صحیح بخاری، باب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، و باب ما یذکرہ الشیب۔ شمائل ترمذی۔ بیہقی۔ مواہب اللدنیہ۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض وغیرہ۔

حضرت تاج العارفین کو جو موئے مبارک حاصل ہوئے ان کا یمن سے پھواری آنا ثابت ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اس موئے مبارک کو ہندوستان میں ۷۷ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور کما حقہ اس کی حفاظت اور عظمت و احترام تا حال باقی ہے فالحمد لله علی ذالک۔

حضرت تاج العارفین کے پاس موئے مبارک پہنچنے کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ سہار میں جن بزرگ کے پاس موئے مبارک تھے ان کی رحلت ہو گئی، ان کے صاحبزادوں میں جب متر وکات تقسیم ہونے لگے تو ایک صاحبزادے نے موئے مبارک کی تقسیم کا بھی مطالبہ کیا، تذکرۃ الکرام کی روایت کے مطابق ورثا میں تین صاحبزادے تھے، دو بھائیوں نے اس کی مخالفت کی اور موئے مبارک کو تراش کر تقسیم کرنا سوء ادب سمجھا لیکن تیسرے بھائی نے ان کی بات نہیں مانی اور قینچی سے تین ٹکڑے کر دیے :

وازمقراضہ پارہ کردہ باخود ہا تقسیم کردند۔

ترجمہ : قینچی سے اس کے تین ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کر لیا۔ (تذکرۃ الکرام، صفحہ: ۱۶۵، تیسرے ٹکڑے کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ کیا ہوا تذکرۃ الکرام میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے)۔

اس واقعہ کے بعد ان دو بھائیوں کو جنہوں نے موئے مبارک میں قینچی لگانے سے روکا تھا، احساس ہوا کہ ان سے

بڑی غلطی ہوئی اور اب وہ لوگ اس متبرک آثار کو رکھنے کے اہل نہیں ہیں، آیات پھلوری کے بیان کے مطابق بڑے بھائی سید غلام رسول سہاروی دوسرے دن خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، ارشاد ہوا تم لوگ اس کے رکھنے کے اہل نہیں ہو اور کما حقہ اس کا ادب نہیں کر سکتے، اس کو شاہ مجیب اللہ پھلوری کے حوالے کر دو۔

سید غلام رسول خواب سے بیدار ہوئے اور دو دن کی مسافت پیدل طے کر کے، بعد نماز مغرب پھلوری خانقاہ پہنچے، واقعہ بیان کیا اور اپنے حصے کا موئے مبارک آپ کو پیش کیا اور خود حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر کے داخل سلسلہ ہوئے، یہ ۱۱۵۱ھ کا سال تھا۔

سید غلام رسول کے دوسرے بھائی سید غلام غوث کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اپنا حصہ اپنے بھائی سید غلام رسول کے ذریعے آپ کی خدمت میں بھیج دیا، اس طرح زلف نبوی کے دو تار ”حق بحقہ ار رسید“ کے مصداق طالب صادق اور بارگاہ رسالت کے ادب شناس کے پاس پہنچ گئے، صاحب تذکرۃ الکرام لکھتے ہیں :

دو برادر مرثیہ بعد اخری نصیب خود را نزد آنحضرت رسانیدند کہ از ما پاس آداب و سے دشوار است، قابلیت آل ندریم

ہماں بہ کہ ایس دولت بے بدل ہمیں جا باشد۔

ترجمہ : دونوں بھائیوں نے اپنے حصے کے موئے مبارک حضرت کی خدمت میں پہنچا دئے کہ ہم لوگوں سے اس کا ادب دشوار ہے، ہم اس کی اہلیت نہیں رکھتے بہتر ہے کہ یہ دولت بے بدل اسی جگہ (پھلوری میں) رہے۔

سید غلام غوث نے بعد میں تصدیق کے لئے حضرت تاج العارفین کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، اس کو حضرت نے ”فضل النبی“ میں ذکر کیا ہے :

سید غلام غوث سہاری آمدہ گفتند کہ موئے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شخصے بہ بزرگان مرا از زمین آوردہ دادہ

بود در دالان دانتیم، شب دیدم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس جا تشریف دارند آں موئے حوالہ غلام رسول کردہ ام کہ

بخدمت شما گذرانند، رسیدانہ۔

ترجمہ : سید غلام غوث سہاری نے آکر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہمارے بزرگوں کو ایک شخص نے یمن سے لا کر دیا تھا، وہ دالان میں رکھے ہوئے تھے، ایک شب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ تشریف فرما دیکھا، وہ موئے مبارک میں نے غلام رسول کے حوالے کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، وہ آپ کو پہنچے یا نہیں؟

موئے مبارک کی آمد سے قبل آپ کے بعض ممتاز خلفاء کو بذریعہ خواب اس کی اطلاع بھی دی گئی، چنانچہ کتاب

فضل النبی میں آپ نے ان واقعات کو بطور یادداشت درج فرمایا ہے۔

آپ کے مرید و خلیفہ حضرت شاہ جمال محمد عرف شاہ جمن قدس سرہ نے موئے مبارک کی آمد سے چار سال قبل

جمادی الثانی ۱۱۴۷ھ میں خواب دیکھا کہ حضرت تاج العارفین کو کسی نے دو موئے مبارک لا کر دینے اسی طرح آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت شاہ عصمت اللہ قدس سرہ نے موئے مبارک کی آمد سے ایک دن قبل خواب دیکھا کہ زیر عرش ایک نورانی اور دلکش مکان ہے، وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ کے سامنے چاندی کی ایک ڈبیر رکھی ہے، اس میں شیشے کے قلم ہیں اس میں موئے مبارک رکھے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی زیارت کرائی، زیارت کرانے کے بعد حضرت تاج العارفین کے حوالے فرمایا جو اس محفل میں موجود تھے۔

موئے مبارک کی تشریف آوری کے بعد بھی منامی بشارتوں کا سلسلہ جاری رہا، جس شب موئے مبارک کی آمد ہوئی، آپ کے ایک صاحب حضور خلیفہ حضرت لعل محمد قدس سرہ خانقاہ میں مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے گھر گئے، عشاء کی نماز میں نہ آسکے، ان کے جانے کے بعد ہی سید غلام رسول سہاروی موئے مبارک لے کر پہنچے، شاہ لعل محمد کو اس کی خبر نہ ہو سکی، اسی شب ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد ہوا۔ ”فردا کہ بر شیخ خود روی بادب تمام روی و بادب آئی“۔ کل تم جب اپنے شیخ کے پاس جاؤ تو پورے ادب کے ساتھ جاؤ اور ادب سے ملو۔ شاہ لعل محمد کو اس خواب سے بڑا تردد ہوا کہ نہ معلوم کون سی بے ادبی سرزد ہوگئی ہے کہ ایسی بات کہی گئی، بڑے اضطراب میں رات گزاری، صبح پریشان حال خدمت میں پہنچے اور خواب بیان کر کے عرض کیا کہ حضور اس خواب کی تعبیر بیان فرمائیں تاکہ اپنی غلطی و بے ادبی کی تلافی کروں، حضرت تاج العارفین نے ایک تبسم کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کی یہاں آمد ہوئی، پھر آپ نے موئے مبارک سے متعلق تفصیلات بیان فرمائیں اور فرمایا کہ خواب میں تم کو ادب کا جو حکم دیا گیا ہے وہ دراصل موئے مبارک کے ادب کی طرف اشارہ ہے۔

پھلوری کے بعض عارفین و صالحین کو روئے صادقہ درحقیقت موئے مبارک کے صحت کی تصدیق کے طور پر دکھاتے گئے، پھر مزید تصدیق کے لئے حضرت شاہ لعل محمد کو بارگاہ رسالت سے معلوم ہوا کہ یہ موئے مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور سر مبارک کے پچھلے حصے کے ہیں۔ حضرت تاج العارفین نے اپنی یادداشت میں اس کو تحریر فرمایا ہے :

۱۱۶۶ھ لعل محمد عرض نمودند کہ آں موئے حضرت است صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول کریم ﷺ فرمودند کہ موئے

ہمیں جااست اشارت بجانب پس سر قریب بنا گوش کردہ شد کہ موئے ہمیں جااست۔

ترجمہ : ۱۱۶۶ھ لعل محمد نے عرض کیا کہ یہ موئے مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس جگہ کے ہیں، سر کے پیچھے کان کی جانب اشارہ فرمایا کہ ادھر کے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے ساتھ سیدنا امام حسن علی جدہ وعلیہ السلام کے موئے شریف بھی آپ کو

ملے، دونوں کے متعلق اپنی یادداشت میں مزید تحریر فرمایا :

محمد کریم راعی معلوم شد کہ میر محمد شفیع کہ گیسوئے امام حسن علی جدہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بغلام (یعنی حضرت تاج العارفین) فرستادہ اند صحیح است و آل عزیز یعنی میر محمد شفیع صحیح النسب است۔ و نیز شاہ عصمت اللہ دیدند کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند کہ مومئے گیسو صحیح است شک نیست و شبے دیگر عصمت اللہ معلوم شد کہ دیگر مومئے گیسوئے امام حسن علیہ السلام است۔

ترجمہ : محمد کریم کو معلوم و مکشوف ہوا کہ میر محمد شفیع نے جو مومئے گیسوئے امام حسن علی جدہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام، غلام کو لا کر دیے ہیں، صحیح ہے اور وہ عزیز میر محمد شفیع صحیح النسب ہیں۔ شاہ عصمت اللہ نے بھی دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومئے گیسو صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دوسری شب عصمت اللہ کو معلوم و مکشوف ہوا کہ دوسرا مومئے گیسو امام حسن علیہ السلام کا ہے۔

مومئے مبارک کی پھلوری آمد اتنی اہم تھی کہ اس کا بڑا چرچا ہوا اور یہ خبر اس وقت پٹنہ کے مشائخ تک پہنچی، انہوں نے بھی اس کی تصدیق و تصویب فرمائی، صاحب تذکرۃ الکرام لکھتے ہیں ”وہم اکثر سائلین و مجازیب شہر عظیم آباد را بر صحت وے اعتماد بود“ شہر عظیم آباد کے اکثر سائلین و مجازیب کو بھی اس کی صحت پر اعتماد تھا۔ صاحب تذکرۃ الکرام نے ان سالکوں اور مجذوبوں کے ناموں کی صراحت نہیں کی ہے، آثار پھلوری میں لکھا ہے کہ :

حضرت مخدوم منعم پاک عظیم آبادی کے ایک ممتاز خلیفہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جناب شاہ مجیب اللہ صاحب پھلوری کے یہاں جو مومئے مبارک ہیں اور جس کی وہ زیارت کراتے ہیں، اس کی سند کیا ہے؟ اس دن تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، دوسرے دن فرمایا کہ کل مجھ سے مومئے مبارک کی صحت کے متعلق تم نے سوال کیا تھا؟ وہ مومئے مبارک صحیح ہیں، رات مجھ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صحت کی تصدیق ہو گئی، جس کا دل چاہے اس کی زیارت سے بہرہ اندوز ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار بالاتفاق علمائے حق کے نزدیک باعث خیر و برکت ہیں، آپ کی ذات اقدس سے جن چیزوں کو نسبت ہوتی تھی، صحابہ کرام اس کو اپنے لئے خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور اس کی جان سے بڑھ کر حفاظت کرتے تھے، خواہ وہ آپ کے مومئے مبارک ہوں یا ملبوسات ہوں، معمولی چیزیں بھی آپ سے نسبت کی بناء پر صحابہ کے لئے قابل احترام ہوتی تھیں، اس سلسلے میں روایتیں بکثرت ہیں، علمائے اہلسنت ان روایتوں سے آثار صالحین سے حصول برکت کے جواز پر بھی استدلال کرتے ہیں۔

حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے طلق کرایا تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، حجام حلق کرتا جاتا تھا اور صحابہ کرام اوپر ہی اوپر مومئے مبارک کو اچک لینا چاہتے تھے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے چند مومئے گیسو حفاظت سے رکھے تھے، جب کوئی بیمار ہوتا تو ایک برتن میں

پانی بھر کر ان کے پاس بھیج دیتا اور وہ اس میں موئے مبارک کو دھو کر پانی واپس کر دیتی تھیں، لوگ اس کو بہ نیت شفا پنی لیتے یا اس سے غسل کر لیتے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جڑہ محفوظ تھا جب ان کا انتقال ہوا تو جڑہ مبارک کو حضرت اسماء نے لے لیا ان کے خاندان میں جب کوئی بیمار پڑتا تو حصول شفا کے خیال سے اس کو دھو کر مرلیض کو پانی پلاتی تھیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت انس کے گھر تشریف لاتے تو ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کے پسینے کے قطرات کو جو چمڑے کے بستر پر جمع ہو جاتے تھے، شیشی میں بھرتی تھیں اور اپنے عطر میں ملا دیا کرتی تھیں، حضرت انس نے اپنے انتقال کے وقت وصیت کی تھی کہ یہ خوشبو میرے حنوط میں شامل کی جائے۔

جو چیز ایک بار بھی آپ کے دست مبارک سے مس ہو جاتی تھی صحابہ کو دل و جان سے عزیز ہوتی تھی، حضرت ابو محذورہ کی پیشانی پر ایک بار آپ نے محبت سے ہاتھ پھیرا، حضرت ابو محذورہ کو صرف آپ کے دست مبارک پھیر دینے کی وجہ سے سر کے آگے کے بال اتنے عزیز ہو گئے کہ عمر بھر انہوں نے اپنے ان بالوں کو نہیں کٹوایا، حالانکہ وہ بڑھ کر بدنما معلوم ہونے لگے تھے، لیکن دست رسول کے لمس نے ان بالوں کو یادگار بنا دیا تھا۔ (ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب کیف الاذان)

اہل محبت کا عجیب حال ہوتا ہے، حضرت ابو محذورہ تو خیر صحابی ہی تھے لیکن اسی طرح کا واقعہ حضرت تاج العارفین کے پر پوتے حضرت مولانا شاہ آل احمد محدث مہاجر مدنی قدس سرہ کے ساتھ خواب میں اس وقت پیش آیا جب ان کو حدیث کی تعلیم لینے کے لئے ان کے برادر عم زاد اور سجادہ نشین خانقاہ حضرت مولانا شاہ علی حبیب نصر قدس سرہ نے پھلوری طلب کیا تھا اور وہ مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اس موقع پر خواب میں ان کو شرف زیارت حاصل ہوا اور ان کو حکم ملا کہ وہ پھلوری ضرور جائیں اور حدیث کی تعلیم دیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ڈرتا ہوں کہ وہیں بیوند خاک نہ ہو جاؤں، ان کی پیشانی پر شفقت سے دست مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا: تمہاری موت مدینہ ہی میں ہوگی تم یہاں واپس آؤ گے مولانا پھلوری میں تین سال مقیم رہے، ان کے اگلے سر کے بال بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے، اس کو وہ ٹوپی میں چھپانے کی کوشش کرتے تھے، سر کے دوسرے حصے کے بال چھوٹے کراتے تھے اور اس حصے کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے، کبھی نے ان سے بے ترتیب بالوں کی وجہ پوچھی تو رونے لگے کہ میں ان بالوں کو کیسے اپنے سر سے الگ کروں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے چھوا ہو۔

حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے گھر میں پانی سے بھری چمڑے کی مشک لٹکی ہوئی تھی، آپ کو پیاس معلوم ہوئی تو آپ نے اس کی ٹونٹی سے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے گئے تو ہماری والدہ ام سلیم اٹھیں اور مشک کا وہ حصہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگایا تھا کاٹ کر رکھ لیا، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔

اس طرح کے واقعات سے احادیث و سیر کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس موضوع پر حضرت اقدس فیاض المسلمین مولانا سید شاہ محمد بدر الدین قادری قدس سرہ کی تصنیف ”لمعات بدریہ“ حصہ اول بہت مدلل اور مفصل ہے، اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ یہ سارے واقعات ختمی مرتبت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت و عقیدت اور ادب و احترام کی دلیل ہیں جب کسی کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہی حال ہوتا ہے، محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز محبوب ہو کر لعل و گہر سے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے اللہم ارزقنا هذه المحبة۔

پھلوری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کا جب ورود مسعود ہوا تو اس کی برکتیں بھی ظاہر ہونے لگیں اور اس ضمن میں بارگاہ رسالت پناہ سے یہ افاضہ ہوا :

ہر کسے کہ درماہ ربیع الاول باعتبار زیارت کرد اگر مومن است کفارہ ذنوب او خواهد شد و اگر کافر است ایمان نصیب وی شود۔

ترجمہ : جس شخص نے ماہ ربیع الاول میں عقیدت کے ساتھ زیارت کی اگر مومن ہے تو زیارت اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی اور اگر کافر ہے تو اس کو ایمان نصیب ہوگا۔

حضرت تاج العارفین نے خود اپنی یادداشت میں زیادہ وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے :

دہم ماہ ربیع الاول ۱۱۷۵ھ میر عصمت اللہ راملازمت شفیح المذنبین زیر عرش میسر شد، دیدند کہ پیش آنحضرت بستانے مبارک نہادہ است، پس فرمود صلی اللہ علیہ وسلم ہر کہ بتاریخ دوازدهم ربیع الاول ایں موئے مبارک زیارت کند کہ دریں بستانے و ناظر شود برآں، ناجی شود بلا حساب، اگر کافرے گردد یا مشرکے باشد اور ایمان نصیب شود الحمد للہ علی ذلک۔

ترجمہ : دہم ماہ ربیع الاول ۱۱۷۵ھ میر عصمت اللہ کو زیر عرش حضرت شفیح المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رسائی نصیب ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بستانے مبارک رکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ بارہویں ربیع الاول کو اس بستانے میں رکھے ہوئے میرے موئے زلفت کی جس نے زیارت کی آنکھوں سے دیکھا، وہ بلا حساب نجات پائے گا اگر کافر یا مشرک ہوگا تو اس کو ایمان نصیب ہوگا الحمد للہ علی ذلک۔

اس بشارت عظمیٰ کے اثرات پر صاحب تذکرۃ الکرام کی شہادت ملاحظہ فرمائیے :

اس کمینہ بارگاہ غوثیہ کا مشاہدہ ہے کہ تقریباً بیس کافروں کو ماہ ربیع الاول میں زیارت کی برکت سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے ان کو اسلام و ایمان کا کوئی شعور نہ تھا۔

موئے مبارک کی آمد کے بعد ایک عرصے تک اس کی عام زیارت نہیں کرائی گئی، ۱۱۵۱ھ میں موئے مقدس کی آمد ہوئی، ماہ و تاریخ کا اندراج کہیں نہیں ملا ہم کو ۱۱۵۱ھ سے ۱۱۶۶ھ تک قرینہ ہے کہ زیارت کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا، کیونکہ ۱۱۶۶ھ میں شاہ لعل محمد بارگاہ نبوی سے اس کی صحت کی تصدیق ہوئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ سر مبارک کے کس حصے کے

یہں، ۱۷۷۵ھ میں شاہ عصمت اللہ صاحب نے خواب دیکھا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کے فوائد و برکات بیان فرمائے شاہ عصمت اللہ صاحب کا یہ خواب دس ربیع الاول کا ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ بارہ ربیع الاول شریف کو زیارت کے فوائد بیان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زیارت کی ابتداء ہو چکی تھی، پھر یہ کہ بستموتے مبارک محفل میں لے کر آنے اور واپس لے جا کر رکھنے کی خدمت حضرت تاج العارفین کے پوتے حضرت مولانا شاہ نورالحق تپاں قدس سرہ کے ذمہ تھی، یہ روایت شیخ طالب علی جامع ملفوظات مخدوم شاہ نعمت اللہ کی ہے جبکہ حضرت تپاں کی ولادت ۱۱۵۶ھ کی ہے، ان کی پیدائش سے پانچ سال قبل موتے مبارک کی آمد ہو چکی تھی، ۱۱۷۳ھ میں وہ خانقاہ عمادیہ قلندر یہ کے سجادہ نشین ہوئے، وہ اپنے جد مکرّم کے تربیت یافتہ اور غلیفہ و مجاز تھے، چونکہ نو عمری سے ہی ان کی علمی و عرفانی صلاحیتیں نمایاں تھیں اس لئے حضرت تاج العارفین نے جب باقاعدہ زیارت عام کا سلسلہ شروع کیا تو حضرت تپاں کو بستموتے مبارک اٹھانے کی خدمت تفویض کی ہوگی، اس وقت تک وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور اس خدمت کی انجام دہی کے اہل ہو گئے تھے، اس لئے قرینہ غالب یہی ہے کہ ۱۱۶۶ھ کے بعد ہی زیارت کی ابتداء تسلیم کی جائے، مذکورہ قرآن کے مطابق ۱۱۶۶ھ سے قبل زیارت شروع نہیں کی گئی یا زیارت عام کی صورت نہ ہو مخصوص طریقے پر اہل خانقاہ کر لیتے ہوں۔

ایک طویل عرصے تک موتے مبارک کی زیارت نہ کرانا اور اس کو رکھے رہنا بظاہر حیرت کی بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حضرت تاج العارفین قدس سرہ کے حزم و احتیاط اور خنثیت و تقویٰ کے اعتبار سے یہ بڑی بات تھی کہ کسی آثار کو بلا تحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کیا جائے اور عام طور پر لوگوں کو دکھایا جائے۔ یقیناً یہ حدیث آپ کے پیش نظر ہوگی من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، جس نے میری طرف دانستہ جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے، یہ حدیث الفاظ کے فرق سے متعدد طریقے سے مروی ہے، اور بالعموم موضوع احادیث کی روایت کرنے کی قباحت میں محدثین کے پیش نظر رہتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کو غلط منسوب کرنا اسی وعید کے تحت آئے گا، اسی احتیاط کے خیال سے حضرت تاج العارفین نے موتے مبارک کی زیارت کرانے میں تاخیر فرمائی جب تک مختلف ذرائع سے صحت کی تصدیق نہ ہوگی، اکابر پھولاری کی زبانی یہ روایت بھی سنی جاتی رہی ہے کہ حضرت تاج العارفین نے حضرت مولانا سید محمد وارث رسول نما بناری کو بھی اس کی اطلاع دی تھی، وہاں سے اس مقدس آثار کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا گیا اور عین ممکن ہے کہ صحت کی تصدیق بھی کی گئی ہو۔

تصدیقات کا سلسلہ تمام ہونے اور صحت کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد حضرت کو زیارت موتے مبارک کے لئے وقت و تاریخ کے تعین کی فکر ہوئی، کیونکہ عام استفادے کے لئے وقت و تاریخ کا تعین ضروری تھا، حضرت تاج العارفین کا معمول تھا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے بزرگوں کی روحانیت یا مجلس شریف نبوی سے استصواب و اجازت ضروری سمجھتے تھے،

چنانچہ بعض خلفاء سے فرمایا کہ زیارت کے لئے وقت و تاریخ معلوم کریں، بعض خلفاء کے ذریعے بارگاہ نبوی سے وقت و تاریخ کا تعین ہوا صاحب تذکرۃ الکرام لکھتے ہیں :

چوں رجوع بہ بارگاہ رسالت کردند، حکم عالی بدال نفاذ یافت کہ یازدہم ہرماہ، و بہ مجبوری دوازدم، امدارماہ رجب الاول دوازدم، وقت بعد نماز ظہر لازم گیرند۔

ترجمہ : بعض خلفاء نے جب بارگاہ رسالت سے رجوع کیا تو حکم عالی یہ نافذ ہوا کہ ہرماہ کی گیارہویں تاریخ زیارت ہو، مجبوری کی حالت میں بارہویں تاریخ کو، رجب الاول میں بارہ تاریخ کو زیارت ہو، زیارت کے لئے (ہمیشہ) بعد نماز ظہر وقت زیارت کی پابندی کی جائے۔

ہرماہ میں یہی دو تاریخیں زیارت کے لئے مخصوص ہیں بحساب رویت حلال، ان دونوں تاریخوں میں اگر کسی سبب زیارت نہ کرائی جاسکے تو پھر اگلے ماہ کی انہی تاریخوں میں ہوگی، درمیان کی کسی تاریخ کو نہیں ہو سکتی، پونے تین سو سال سے تاریخ و وقت کا تعین بالالتزام جاری ہے، جو اس نفسی کے دور میں بجائے خود ایک کرامت سے کم نہیں، درحقیقت یہ آثار رسول کا ہی اعجاز ہے، اس طویل عرصے میں تادم تحریر زیارت کی خدمت کرنے والے بھی ہر دور میں وقت متعینہ پر حاضر خدمت ہوتے رہے ہیں اسمیں کبھی کوتاہی نہیں کی، ۱۲۴۷ھ میں شیخ العلمین مخدوم شاہ نعمت اللہ قدس سرہ کی رحلت کے سال ان کی شدید علالت کی بناء پر گیارہ شعبان کو زیارت موئے مبارک نہیں کرائی جاسکی بارہ شعبان کو بھی حضرت کی علالت کا وہی حال تھا، خدام و اہل خانقاہ بدحواس ہو رہے تھے، حضرت نے خود باصرار فرمایا کہ آج آثار شریف کی زیارت ہونی چاہئے، آج نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ چنانچہ ۱۲ شعبان کو زیارت ہوئی اور حضرت نے بمشکل تمام شرکت فرمائی۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زیارت موئے مبارک کے ذکر میں اس دور کے معروف عالم اور صاحب دل اہل قلم حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی علیہ الرحمۃ کے تاثرات نقل کر دیے جائیں، مولانا نے پھلواڑی شریف میں موئے مبارک کی زیارت کی تھی اور مقدمہ آثار پھلواڑی میں اس پر انہوں نے بڑے وقیع الفاظ میں اپنا تاثر بیان کیا ہے، لکھتے ہیں :

”مگر بائیں ہمہ جہاں تک میں جانتا ہوں، ہندوستان کی عام خانقاہوں سے الگ اس ”محبیبی خانقاہ“ میں ”بمصطفیٰ برسائ خولیش را کہ دیں ہمہ اوست“ کہ جوہری نقطہ نگاہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو چیز درحقیقت ”ہمہ اوست“ ہونے کی حیثیت رکھتی ہے اور متکلمین کے مرانی و جدلی بقبوق یا وعاظ و قصاص کی خطابی و اقناعی شفقوں کے مقابلے میں اپنا تو خیال یہی ہے کہ بزراگان پھلواڑی کی یہی نکالی ہوئی راہ صحیح معنوں میں ”رہ قلند“ کہلانے کی جائز حقدار ہے۔

اس کتاب میں موئے مبارک (علی صاحبہا افضل الصلوٰت و التسلیمات) کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو پڑھ جائیے، ممکن ہے رسوم کے بعض بیرونی، ”قوالب“ ”مولویت“ کی پیشانی پر کچھ شکن آور بھی ہوں، مگر دین کے ”ہمہ

اوست“ تک پہنچنے اور پہنچانے کی یہ کتنی مختصر راہ ہے، اس کا اندازہ کچھ تجربہ ہی سے ہو سکتا ہے اور انسانی نفسیات کی حکیمانہ بصیرت جو اپنے اندر رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کارگر، موثر اور زود اثر نسخہ ہے :

دو عالم بہ کامل گرفت ر داری ❁ بہ ہر ”مو“ ہزاراں سید کا ر داری

شاید دو سو سال تک (بوقت تحریر) پھلواری شریف کی خانقاہ میں اسی شعر کی عملی شرح جس شان آن بان کے ساتھ ہوتی رہی ہے، دیکھنے والوں سے اس کا حال آپ پوچھ سکتے ہیں۔

لاکھوں کتابیں، ہزار ہا تقریریں اس ایمانی نتیجہ کو پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتیں جسے خانقاہ مجیبیہ کی یہی ”رہ قلندری“ پیدا کرتی رہی ہے، دوسروں کے متعلق کیا عرض کروں، اسی کتاب میں جس وقت :

ہر دو زلفش کہ مد ظہما ❁ بر سرم سایہ حمایت اوست

کے شعر پر نگاہ پڑی اور کہاں کہاں پہنچی اسے کیا بیان کیا جائے رحم اللہ الجامی السامی حیث قال :

صفت بادہ عشقش زمن مست مپرس ❁ ذوق ایں منے نشناسی بخدا تا محشی

— (مقدمہ آثار پھلواری — مطبوعہ ۱۹۴۷ء)

اس بات کا ذکر حضرت مولانا علیہ الرحمۃ نے حضرت امیر شریعت ثانی وزیر سجادہ خانقاہ مجیبیہ مولانا سید شاہ محی الدین قادری قدس سرہ کے سانحہ ارتحال کے موقع پر اپنے مکتوب تعزیت میں بھی ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ ”حب نبوی کے چراغ کو اس ہندوستان میں خانقاہ مجیبیہ نے صدیوں روشن رکھا ہے خدا کرے ایمان و معرفت کا یہ سراج و ہاج آپ لوگوں کی سعی و دعا سے اور زیادہ درخشاں و نور افشاں ہو“ — (ملاحظہ ہو حیات محی الملئیہ والدین صفحہ: ۲۱۹)۔

جوامع الکلم

• حضرت مولانا شاہ عبدالدین قادری پھلواری رحمۃ اللہ علیہ

نبی کریم (روحی لہ الفداء) صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے جملے بھی نکلے ہیں، جنہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اہم معجزہ ہے، آنحضرت نے خود ہی فرمایا ہے: ”بُعِثْتُ لَجَوَامِعِ الْكَلِمِ“ دنیا کے کسی ہادی و رہبر کے کلام میں ایسے پاکیزہ پڑا اثر وسیع المعنی گویا سمندر کو کوزہ میں بند کرنے والے اچھوتے بلیغ چھوٹے جملوں کا ذخیرہ موجود نہیں اور ایک دو نہیں صدہا اور ہزاروں چھوٹے جملے جن کا ہر ایک اپنی جگہ ایک وسیع نظام زندگی اور انسانی اخلاق و کردار کا روشن آفتاب اور برہان ساطع ہے۔ یہ جملے درحقیقت ایسے ہیں جن پر عام انسانی زبان کسی طرح بھی قدرت نہیں رکھتی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک مفہوم جس قدر زیادہ وسیع ہوگا اتنے ہی زیادہ الفاظ اس کے لیے ناگزیر ہوں گے۔ مگر رسول کی زبان فیض ترجمان انہیں وسیع تزیین مفہوم و مراد کو کتنی آسانی کے ساتھ اور علمی صلاحیتوں کی راہ سے بہتر سے بہتر مطلب نکالتا جاتا ہے، اور پھر بھی اس کی سیری نہیں ہوتی، اور اس ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کے ساحل کا پتہ نہیں ملتا۔ میں ذیل میں ان احادیث (جوامع الکلم) میں سے ایک معتد بہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور تھوڑے تھوڑے مطالب بھی بیان کرتا جاؤں گا۔

(۱) البرکۃ مع الکابر کمہ۔

ترجمہ : خیر و برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔

کتنی پاکیزہ جملہ ہے اور اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتا ہے، ہر علم و ادب کا طالب جب تک اپنے اکابر کے سامنے زانوئے ادب تہ نہ کرے، اسے کچھ نہیں مل سکتا اور جب تک ان کے وجود کو اپنے انتفاع کا ذریعہ نہ بنائے، وہ خود کچھ نہیں بن سکتا۔ کسی خاندان فرد و جماعت میں ان کا وجود، انمول سہارا اور بے شمار برکتوں کا موجب ہوتا ہے۔ انہیں کے چراغ سے وہ اپنا چراغ جلاتا ہے، اور انہیں کے علم و عمل کی روشنی میں وہ اپنا مستقبل روشن کرتا ہے۔ انہیں کی دی ہوئی ہدایت ان کے لیے مشعل راہ

بنتی ہے۔ اور انہیں کے تجربات اسے صدمہ ہٹھو کر اسے بچاتے ہیں، اور ان گنت زندگی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ اور وہ خود ہی تجربہ کار ہو کر کاموں کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، خوش قسمت گھرانے میں، جن میں جوانوں کی ہدایت کے لیے بزرگ موجود ہیں۔

(۲) انتظار الفرج بالصبر عبادة.

ترجمہ : صبر کے ساتھ کشادگی کا انتظار بھی عبادت ہے۔

دین و دنیا کی کوئی بھلائی بھی، صبر و استقامت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جلد باز طبیعتیں بہتیرے مقاصد میں ناکام رہتی ہیں۔ خدا کا وعدہ فلاح بھی إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۱﴾ کے الفاظ میں ہے۔ صبر و انتظار نے انسانی زندگی کے بے شمار عقدے حل کئے ہیں، اور ہمیشہ حل کرتے رہیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا صبرِ مدنی زندگی میں آکر پھلا پھولا ہے۔

أفة الحديث الكذب.

ترجمہ : بدترین بات جھوٹ بولنا ہے۔

جھوٹ یوں تو ایک ایسی لعنت ہے، جسے خدا نے بھی معاف نہیں کیا، اور لعنة الله على الكاذبين کی وعید فرمائی، لیکن اس کا انجام دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جھوٹا انسان کسی کے نزدیک بھی اعتبار کے لائق نہیں ہوتا اور یہ چیز اس کی معاشرتی زندگی کے لیے ایک ایسا زہر بن جاتا ہے، جو اس کی انسانیت کو دھیرے دھیرے مسموم کرتا جاتا ہے، اور بالآخر اس کی سماجی زندگی کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور یہ اس کے لیے کتنی بڑی آفت ہے۔

(۳) أفة الحسب الفخر.

ترجمہ : خاندانی شرافت کی خرابی فخر کرنا ہے۔

شرافت خاندانی ہو، یا ذاتی اپنی جگہ محمود ہے۔ لیکن سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، خاندانی شرافت کا ڈنڈھورا پیٹنا، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں۔ خاندانی شرافتوں کے اسی چکر نے خاندان کے خاندان تباہ کر دیئے، اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر بسنے والوں نے ایک دوسرے کا گلہ لگایا، خون ناحق کئے، اور خاندانی عصبيت ابھری اور پھر اپنے اپنے خاندان کی دوسرے خاندانوں پر برتری میں ساری زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ دین و دنیا کا جو کام بھی مفید تھا اور جس سے خدا اور بندوں کی خوشنودی حاصل ہو سکتی تھی، وہ کالعدم ہو گئے اور کتنے مفید کام محض اس لیے نہیں کئے گئے کہ وہ خاندانی وقار کے خلاف سمجھے گئے۔

(۴) طلب الحلال جهاد.

ترجمہ : حلال روزی کی تلاش، جہاد ہے۔

یعنی اس کا اجر ہے، اسی لیے صدہا انبیاء اور اولیاء نے کسب حلال کیا، اور چوں کہ اسلام نے کسی حلال پیشہ کو معیوب نہیں بتایا ہے، اس لیے انبیاء اور اولیاء نے مدّ ادی تجّاری، حلوانی وغیرہ کے پیشہ مختلف اقسام کی تجارت کی ہے، اور یہ لازمی بات

تھی کہ کوئی قوم یا معاشرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ حضارۃ و تمدن کے تمام شعبوں پر وہ حاوی نہ ہو جائے۔ بد قسمتی سے اس دور میں پیشوں کے اعتبار سے ذات کی تقسیم کی جاتی ہے، ورنہ صدر اول اور اس کے بہت بعد تک ہر قبیلہ اور گروہ نے اپنی مناسبت طبعی کے اعتبار سے صنعتیں (پیشے) اختیار کئے اور کسی نے بھی ان پیشوں کو اس قوم کی ذات نہیں قرار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کپڑے کی تجارت کی تو وہ قریشی و تیمی ہی رہے، ان کا کوئی نیا خاندان نہیں بنا، کوئی نیا حسب و نسب نہیں پیدا ہوا، اسی طرح صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین میں لوگوں نے مختلف پیشے اختیار کئے اور فقہائے کرام نے تو علوانی، قدوری، صفاری، حدادی، نجاری جیسے پیشے اختیار کئے، لیکن وہ ذات کے اعتبار سے علوانی، کمہار، ٹھٹھیرے اور بڑھتی اور لوہار کبھی نہیں سمجھے گئے، بلکہ اس حدیث پر انہوں نے عمل کیا اور اسی عمل پر عند اللہ وہ ماجور ہوں گے۔

(۵) مدارۃ الناس صدقۃ۔

ترجمہ : لوگوں کی خاطر مدارات ایک نیکی ہے۔

انسان دنیا میں اگر چین کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہئے۔ بھلائی کبھی ضائع نہیں جاتی، کمزور دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں سے شدید دشمنی اور اختلاف رہا ہے، یا کسی ایک جانب سے اگر ہمیشہ نیکی کی گئی ہے تو اس نیکی کا اثر ضرور ہوا ہے اور اگر وہ دشمنی دل سے نہیں نکلی ہے، تو کم از کم اس کی شدت میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی ہے اور بسا اوقات ختم بھی ہو گئی ہے، یہ کام بجائے خود ایک نیکی ہے، جس کا پھل وہ دنیا میں بھی لیتا ہے۔ اور آخرت میں تو یقینی اس کا اجر و ثواب مل ہی جائے گا، حافظ شیرازی کا یہ شعر :

آسائش دو گیتی تقمیر این دو حرف است ❁ باد و ستان تملطف باد شمنان مدارا

اس کی کتنی واضح نشان دہی کر رہا ہے۔

دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجراً فاجراً ففجوراً علی نفسه۔

ترجمہ : مظلوم کی فریاد خدا کے نزدیک مقبول ہے، اگر بدکار ہے تو اس کی بدکاری کا اثر اس کی ذات پر ہوگا۔

کتنی واضح اور کھلی بات ہے کہ انسان نیک ہو یا بد اگر کسی دوسرے انسان نے اس پر ظلم کیا تو وہ مظلوم ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو بھی اسی طرح سنے گا جس طرح کسی نیکو کار کی، اور اس کی پکار بھی اسی طرح با اثر ہوگی، جس طرح نیکو کار کی اور کوئی بظاہر نیک کار اگر کسی فاسق پر ظلم کرے گا تو اس سے بھی مواخذہ ہوگا۔ اور عین ممکن ہے کہ وہ مورد عتاب الہی ہو جائے۔ باقی رہا اس کا فسق تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کے اور خدا کے درمیان، اس لیے کوئی فاسق اپنے فسق کی وجہ سے ظلم کئے جانے کا ہرگز مستحق نہیں ہے۔ اس حدیث نے عام انسانوں کے لیے پوری شدت کے ساتھ ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی راہ بند کر دی اور کونوا عباد اللہ اخوانا کا لازوال سبق دیا۔

(۶) الذهد فی الدنيا یریح القلب والبدن۔

ترجمہ : دنیا میں زہد اختیار کرنے سے قلب و بدن کو آرام پہنچتا ہے۔

(۷) الرغبة فی الدنيا تکثر الهم والحزن۔

ترجمہ : دنیا کی رغبت غم و آلام کو بڑھادیتی ہے۔

دنیا امیدوں کا ایک سبز باغ ہے۔ انسان دنیا کی اس زندگی میں جانے کیا کچھ نہیں سوچتا ہے، اپنا حال اپنا مستقبل، اولاد اس کا مستقبل اس کے دینی و فکری رجحانات، پھر ذاتی خواہشوں اور امنگوں کی فراوانی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، ہر ارادہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، ہر فکر پروان نہیں چڑھتی، ہر رجحان کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔

ماکل ما یتمنی السراء یدر کہ تجری الریاح بمالا تشتھی السفن۔

ترجمہ : انسان اپنی ہر خواہش میں کامیاب نہیں ہوتا، اور دریائی ہوائیں کشتی کی مرضی کے خلاف بھی چلا کرتی ہیں۔

بلاشبہ ایک محدود دائرہ میں اپنا مستقبل اولاد کا مستقبل عبرت نفس سعادت دنیا، یہ سب چیزیں سوچنی جاسکتی ہیں اور بالطبع انسان ان کے سوچنے کے لیے مجبور بھی ہے، لیکن نہ اس حد تک کہ ماحول کے خلاف سنت اللہ اور قوانین فطرت کے خلاف صرف سوچتا چلا جائے، اور پھر نا کامیوں کا دکھ بھی سہتا چلا جائے، اسی مفہوم کو اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دنیا کی رغبت غم و الم میں مبتلا کرنے کے سوا اور پھل نہیں دیتی اور دوسری حدیث ”الذهد فی الدنيا الخ“ میں فرمایا گیا، ضروری واجب دنیا طلبی کرنے والا اپنے قلب و بدن کو آرام پہنچاتا ہے، کیوں کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اسے بادشاہ ہونا چاہئے، یہ نہیں سوچتا کہ اسے بڑا عہدہ دار ہونا چاہئے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اسے دنیا پر عظیم برتری حاصل ہونی چاہئے، از میں قبیل اور بہت سی نہ پوری ہونے والی تمنائیں۔ جب وہ یہ کچھ نہیں سوچتا تو ان چیزوں کے نہ حاصل ہونے کا اسے کوئی غم نہ ہوگا اور وہ راحت و اطمینان کی زندگی گزارے اور اسے تو صرف یہ سوچنا تھا کہ اسے اکل حلال ملنا چاہئے، کسی کا محتاج نہ بننا چاہئے، اس کے بچوں کو اچھی تعلیم ملنی چاہئے، اور دنیا میں نیکی و بھلائی کے ساتھ چند روزہ زندگی گزار لینی چاہئے، اور اس کے اور خالق کے درمیان عبد و معبود کے رشتہ کو مضبوط تر ہو جانا چاہئے۔ اسی حد تک دنیا اس نے طلب کی تھی، جس کا اسے شرعاً حکم تھا وہ ہر نا کامی کے غم پر نامرادی کے دکھ سے آزاد ہوگا اور زندگی مسرت و شادمانی سے ہمکنار رہے گی۔

(۸) القرآن غنی لا فقر بعده ولا غنی دونہ۔

ترجمہ : قرآن ایک ایسی دولت ہے جس کے بعد کوئی محتاجی نہیں رہتی اور نہ اس کے سوا اور کوئی دولت ہے۔

سبحان اللہ! کیسی نفیس ترین بات ہے جس انسان کے پاس قرآن جیسی بے بہا دولت ہو اسے نادار کون کہہ سکتا ہے؟ جس قرآن نے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں اور خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیئے ایسا زندہ دستور حیات جس کے پاس موجود ہو جو انفرادی و اجتماعی دونوں زندگیوں کا راہبر و معلم ہو، واقعتاً کون ہے جو اس کی کھلی شہادتوں کا انکار کر سکے، کون ہے

جس نے اس سے رہنمائی مانگی ہو اور زمی ہو، کون ہے وہ جس نے اپنی زندگی اس کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھالنی چاہی ہو اور ڈھل نہ سکی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا متعین کیا ہو اور دستور حیات کبھی اپنے ماننے والوں کے لئے تنگ نہیں بنایا گیا اور جس نے جس شعبہ زندگی کی تکمیل چاہی اسے مکمل بنا لیا، خود قرآن نے اپنے لیے کہا:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔

ترجمہ: یہ قرآن ایک چچا تلامذہ ترقی کارآمد طریقہ بتاتا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی سچی بات بتلائی تھی:

ان الله ليضع به اقواما ويرفع به اخرين۔

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعہ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہتوں کو پست کرتا ہے۔

یعنی جنہوں نے اس کی ہدایت نہیں قبول کی وہ پست ہو جاتے ہیں، اس لیے بغیر چھجھک کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ واقعی قرآن عظیم ایک ایسی دولت ہے جس کے بعد کسی نئی دولت کی مسلمان کو کوئی حاجت نہیں ہے، موجودہ مادی دنیا دولت کا جو مفہوم سمجھتی ہے وہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پر عمل کرنے والے کبھی رزق کے معاملہ میں پریشان و بد حال نہیں رہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور انگنت مسلمان رزق کی جانب سے مطمئن و بے فکر رہے، اور ان کی زندگیوں دنیا کی جہت سے بھی آرام و راحت میں گذریں اور آخرت تو ان کے لیے بنائی ہی گئی تھی۔

(۹) عِينَانَ لَا تَمْسَهُمُ النَّارُ عَيْنَ بَكَتٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنَ بَاتٍ تَحْرُسُ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ۔

ترجمہ: دو آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو خوفِ خدا سے رات میں روتی ہو، اور دوسری وہ جو حالتِ جہاد میں رات بھر نگہ رانی کرتی رہی۔

سچ ہے گناہوں کا انفعال اپنی بندگی کے فرائض میں کوتاہی، زندگی کی ناہمواری و بے راہی کا تاثر ہی ایک ایسی نعمت ہے جو بندے کو تنہائی میں اپنے معبود کے سامنے آنسو بہانے پر مجبور کرتی ہے، اور اس کے یہ آنسو ایسے قیمتی ہوتے ہیں، جس کی قیمت کا اندازہ صرف اس کا رب ہی کرتا ہے، اور جب اس کا صحیح اندازہ کر لیتا ہے تو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ ایسی آنکھ جہنم کی آگ سے بچا دی جائے گی۔ اور اسی لیے یہ قول اپنی جگہ کتنا صحیح ہے:

انكسار العاصيين احب الى الله من صولة المطيعين۔

ترجمہ: گناہگاروں کے دل کی شکستگی اللہ تعالیٰ کو طاعت گزاروں کے ٹھٹھوسوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

صحابہ کے دور سے اس وقت تک تاریخ کے صفحات الٹ جائیے، آپ کو خوفِ خدا سے رونے والوں کی اتنی بڑی تعداد ملے گی جو شمار سے باہر ہوگی، باقی رہی وہ دوسری آنکھ جو جہاد فی سبیل اللہ کے موقع پر رات بھر نگہ رانی کرتی رہی، تو اس کا

مصدق اس دور میں ملنا مشکل ہے، اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ اپنے اصلی مفہوم میں تقریباً مفقود ہے، یا درجہ مجبوری شاید وہی مسلمان قرار دیئے جائیں، جو اپنی حکومت کے استحفاظ کے لیے اپنے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوں۔ کیوں کہ ان کی بقا سے اسلام کی بقا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ چاہیں۔

(۱۰) من سرہ ان یسلم فلیلزہ الصمت۔

ترجمہ : جسے سلامتی محبوب ہو اسے خاموشی کا پابند رہنا چاہئے۔

(۱۱) من کثر کلامہ کثر سقطہ۔

ترجمہ : جو زیادہ باتیں کرے گا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔

(۱۲) من کثر سقطہ کثرت ذنوبہ۔

ترجمہ : اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی، اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔

(۱۳) من کثرت ذنوبہ کانت النار اولی بہ۔

ترجمہ : جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کے لیے جہنم بھی زیادہ سزاوار ہوگی۔

فضول گوئی، بدکلامی، بے کاری بکو اس انسان کے لیے زہر قاتل ہے، اس لیے سلامتی کا راستہ صرف یہی ہے کہ انسان بے ضرورت نہ بولے، اس کے الفاظ غلط نہ نکلیں، اس کی گفتگو بے محل نہ ہو، وہ اپنے الفاظ کے زہریلے تیرے دلوں میں چھید نہ ڈالے، اور اگر صحیح اور باعمل بات نہ کر سکتا ہو تو خاموش رہے، یہ خاموشی اسے ہزاروں مصائب سے بچالے گی۔ اور اس کا بیڑا پار لنگ جائے گا لیکن اسے فضول گوئی کی اگر لگ ہی لگ گئی ہے تو پھر اس سے لسانی غلطیاں بھی بہت سرزد ہوں گی، اور وہ غلطیاں گناہ و عصیان میں شمار ہوں گی، اور گناہ و عصیان کے بعد قانون قدرت نافذ ہو کر رہے گا، اور جہنم کے عذاب کے لیے کوئی عدم جواز کا پہلو نہیں نکل سکے گا، سوائے عفو و رحمت الہی کے۔ دنیا کی تاریخ ایسے صد ہا واقعات سے بھری پڑی ہے کہ انسانی جسم کے اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے نے کتنی خون ریزیاں، غارت گریاں، بربادیاں اور ان گنت مصائب کھڑے کر دیئے ہیں۔ اور انسانوں نے انسانوں کا خون پیا۔ حق قرابت سے دست بردار ہو گئے۔ ایک نے دوسرے کا سینا دثوار کر دیا۔ قوی نے ضعیف کو اس طرح کچلا کہ غریب کی ہڈیاں بھی سرمہ بن گئیں اور اسی مفہوم کو دوسری حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے :

”وہل یکب فی النار الا حصائد السننہم“

ترجمہ : جہنم میں چہرے کے بل گرد سینے والی زبان سے نکلے ہوئے غیر شرعی کلمات ہی ہوں گے۔

لیکن اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہ بھی ہیں جو حق کی حمایت کے لیے استعمال کئے گئے ہوں گے، جو بہت تلخ ہوں گے اور وہ کلمات بھی ہوں گے جو ظالم بادشاہ کے لیے نکلیں گے۔ اور وہ کلمات بھی ہوں گے جو بسا اوقات اصلاح عقائد اور تصحیح خیال فاسد کے لیے ہوں گے۔ وہ اگر چہ تلخ ہوں لیکن باعث اجر ہوں گے جیسا کہ فرمایا گیا :

افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر۔

ترجمہ : بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔

اس لیے اوپر کی حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر مفید اور بے ضرورت باتیں جن سے دین و دنیا کسی میں بھی فائدہ نہ ہو، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ ورنہ دنیا کی تاریخ میں حمایت حق کے لیے زبانیں کھولی گئی ہیں۔ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کیا گیا ہے۔ اور حق گوا کا برامت نے اس کی دنیاوی سزائیں بھی پائی ہیں۔ صحابہ تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد بھی صدہا کا بر اس حق گوئی کے لیے نئی تکالیف کا آماجگاہ بنے ہیں۔ کیا حضرت سعید ابن جبیر، حضرت امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اور ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی اور دوسرے زعمائے امت کی تاریخیں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ابن السکیت جیسا عالم، فاضل و ابرار وقت تو محض حق گو زبان کی بدولت شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو گیا۔ ابن السکیت ایک متورع عالم اور علوم اسلامیہ کے ایک زبردست ماہر تھے، بنی العباس کے ایک خلیفہ متوکل باللہ کے دواڑے کے معتمد باللہ اور مؤید باللہ ان سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ متوکل باللہ عباسیوں کا پہلا خلیفہ تھا جو خارجی عقیدے کا حامل تھا۔ ایک دن متوکل باللہ نے ان سے دریافت کیا، شیخ ابن السکیت! آپ کو میرے دونوں بچے زیادہ پسند ہیں یا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، علامہ ابن السکیت زبردست عالم دین نہیں تھے، یہ سنتے ہی وہ بول اٹھے تو حسن و حسین سے اپنے لڑکوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خادم فقیر کو تجھ سے اعلیٰ و افضل سمجھتا ہوں۔ بات بھی ایسی ہی تھی۔ اس نازیبا سوال کا یہی جواب ہو بھی سکتا ہے۔ مگر متوکل خارجی اس گستاخی کو کیوں کر برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کی زبان گدی سے نکال دی جائے۔ چنانچہ یہی ہوا اور ان کے سر کا پچھلا حصہ چیر کر ان کی زبان نکال لی گئی۔ اور اس طرح وہ شہید ہو گئے۔ رحمہ اللہ کان عبدا صبوراً۔ اور عجب اتفاق کہ حضرت ابن السکیت اس واقعہ سے پیشتر یہ اشعار کہہ چکے تھے :

یصاب الفتی من عشرة بلسانہ ❁ و لیس یصاب المرأ من عشرة الرجل

ف عشرته فی القول تذهب راسه ❁ و عشرته فی الرجل تبرأ علی مهمل

ترجمہ : بسا اوقات انسان اپنی زبان کی لغزش سے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور پیر کی لغزش سے بچ بھی جاتا ہے، پاؤں کی لغزش اتنی سخت نہیں جتنی زبان کی لغزش۔ یعنی پاؤں کی لغزش سے انسان دیر یا سویرا چھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن منہ کی لغزش اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ سرتن سے جدا ہو جاتا ہے۔ سوئے اتفاق سے ان کے یہ اشعار خود انہیں پر صادق آگئے اور اس حق گوئی نے خود ان کی جان کا سودا کر لیا۔

ساتویں قسط

عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کتاب و سنت اور علمائے سلف کے اقوال و آثار کی روشنی میں

● محمدرایس اللہ قادری

فتاویٰ مصریہ کے حوالے سے :

فتاویٰ مصریہ کے حوالہ سے ایک فتویٰ نقل کر دینا مناسب و بہتر سمجھتا ہوں تاکہ اجتماعی طور پر علماء مصر کے فقہی خیالات

سامنے آجائیں :

السؤال: يقول بعض الناس: إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لم تكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أيام الصحابة والسلف الصالح، ويقولون إنها بدعة منكورة وضلالة تؤدي إلى النار، فما هو الرأي الصحيح في ذلك، وكذلك في الاحتفال بموالد الأولياء؟

الجواب: لا يعرف المؤرخون أن أحدا قبل الفاطميين احتفل بذكرى المولد النبوي - كما قال الأستاذ حسن السندوني - فكانوا يحتفلون بالذكري في مصر احتفالا عظيما ويكثر من عمل الحلوى وتوزيعها كما قال القلقشندي في كتابه "صبح الأعشى" -

وكان الفاطميون يحتفلون بعدة موالد لآل البيت، كما احتفلوا بعيد الميلاد المسيحي كما قال المقرئ، ثم توقف الاحتفال بالمولد النبوي سنة ۴۸۸ هـ وكذلك الموالد كلها، لأن الخليفة المستعلي بالله استوزر الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي، وكان رجلا قويا لا يعارض أهل السنة كما قال ابن الأثير في كتابه "الكامل" ج ۸ ص ۳۰۲ واستمر الأمر كذلك حتى ولي الوزارة المأمون البطايعي، فأصدر مرسوما بإطلاق الصدقات في ۱۳ من ربيع الأول سنة ۵۱۴ هـ وتولى توزيعها "سنة الملك" -

ولما جاءت الدولة الأيوبية أبطلت كل ما كان من آثار الفاطميين، ولكن الأسر كانت تقيم حفلات خاصة بمناسبة المولد النبوي، ثم صارت، رسمياً في مفتح القرن السابع في مدينة " إربل " على يد أميرها مظفر الدين أبي سعيد كوكبرى بن زين الدين علي بن تبتكتين، وهو سنيّ اهتم بالمولد فعجل قبأبا من أول شهر صفر، وزينها أجمل زينة، في كل منها الأغاني والقرقوز والملاهي، ويعطى الناس إجازة للتفرج على هذه المظاهر. وكانت القباب الخشبية منصوبة من باب القلعة إلى، باب الخانقاه، وكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصر، ويقف على كل قبة ويسمع الغناء ويرى ما فيها، وكان يعمل المولد سنة في ثامن الشهر، وسنة في ثاني عشرة، وقبل المولد بيومين يخرج الإبل والبقر والغنم، ويزفها بالطبول لتنحر في الميدان وتطبخ للناس. ويقول ابن الحاج أبو عبد الله العبدري: إن الاحتفال كان منتشرًا بمصر في عهده، ويعيب ما فيه من البدع " المدخل ج ٢ ص ١١-١٢.

وألفت كتب كثيرة في المولد النبوي في القرن السابع، مثل قصة ابن دحية المتوفى بمصر سنة ٦٣٨ هـ، ومحيي الدين بن العربي المتوفى بدمشق سنة ٦٣٨ هـ، وابن طغربك المتوفى بمصر سنة ٦٤٠ هـ، وأحمد العزلي مع ابنه محمد المتوفى بسبته سنة ٦٤٤ هـ.

ولانتشار البدع في الموالد أنكرها العلماء، حتى أنكروا أصل إقامة المولد، ومنهم الفقيه المالكي تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندري المعروف بالفأكهاني، المتوفى سنة ٤٣١ هـ، فكتب في ذلك رسالته " الموردي الكلام على المولد " أوردها السيوطي بنصها في كتابه " حسن المقصد " -

ثم قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: وقد أتى القرن التاسع والناس بين مجيز ومانع واستحسنه السيوطي وابن حجر العسقلاني، وابن حجر الهيتمي، مع إنكارهم لها لصق به من البدع، ورأيهم مستمد من آية { وذكّرهم بأيام الله } إبراهيم: ٥. أخرج النسائي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الأيام بنعم الله وآلائه " روح المعاني للآلوسي " وولادة النبي نعمة كبرى. ١هـ. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري قال: وسئل - النبي صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الاثنين فقال " ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل عليّ فيه " روى عن جابر وابن عباس:

ولدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات أي في شهر ربيع الأول، فالرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن يوم ولادته له مزية على بقية الأيام، وللمؤمن أن يطعم في تعظيم أجره بموافقته ليوم فيه بركة، وتفضيل العمل بمصادفته لأوقات الامتنان الإلهي

معلوم قطعاً من الشريعة، ولذا يكون الاحتفال بذلك اليوم، وشكر الله على نعمته علينا بولادة النبي وهدايتنا لشريعته مما تقره الأصول، لكن بشرط ألا يتخذ له رسم مخصوص، بل ينشر المسلم البشر فيما حوله، ويتقرب إلى الله بما شرعه، ويعترف الناس بما فيه من فضل، ولا يخرج بذلك إلى ما هو محرّم شرعاً. أما عادات الأكل فهي مما يدخل تحت قوله تعالى {كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله} البقرة: ۱۷۲ انتهى -

ورأي أنه لا بأس بذلك في هذا العصر الذي كاد الشباب ينسى فيه دينه وأحجاده، في غمرة الاحتفالات الأخرى التي كادت تغطي على المناسبات الدينية، على أن يكون ذلك بالتفقه في السيرة، وعمل آثار تخلد ذكرى المولد، كبناء مسجد أو معهد أو أى عمل خيري يربط من يشاهده برسول الله وسيرته -

... يقول الزرقاني في شرح المواهب للقسطلاني: إن ابن الجزري الإمام في القراءات والمتوفى سنة ۸۳۳ هـ علّق على خبر أبي لهب الذي رواه البخاري وغيره عندما فرح بمولد الرسول وأعتق "ثوبية" جاريته لتبشيرها له، فخفف الله عقابه وهو في جهنم فقال: إذا كان هذا الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة المولد فما حال المسلم الموحّد من أمته حين يُسرُّ بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته -

يقول الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر:

إذا كان هذا كافراً جاء ذمه * وتبّت يداه في الجحيم مغلداً أتى أنه في يوم الاثنين دائماً * يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره * بأحمد مسروراً ومات موحداً؛ رجع ابن إسحاق أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في ثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من عام الفيل وروى ابن أبي شيبة ذلك عن جابر وابن عباس وغيرهما، وحكوا شهرته عند الجبهور -

وقد حقق صاحب كتاب "تقويم العرب قبل الإسلام" بالحساب الفلكي الدقيق أن الميلاد كان في يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول الموافق للعشرين من شهر أبريل سنة ۵۷۱ م -

"انظر الحاوي للفتاوى للسيوطي ومجلة الهداية الصادرة بتونس في ربيع الأول ۱۳۹۳ هـ"

— (الكتاب: فتاوى دار الإفتاء المصرية، باب الاحتفال بالمولد النبوي: ۲۵۵/۸)

ترجمہ : سوال — لوگوں کا کہنا ہے کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے۔ یہ بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور سلف صالحین کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ ایسی بدعت خالصہ ہے جس کا کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ تو اس مسئلہ میں اور محافل اولیاء کرام کے بارے میں علماء کرام کی صحیح رائے کیا ہے؟

نعمتیں“ ہیں، آیت قرآنی کا ترجمہ ہے: لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سب سے بڑی نعمت ہے اس لئے اس کا چرچا کرنا قرآن کریم کے موافق ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ انصاریؓ سے مروی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: اس روز میری پیدائش ہوئی اور اسی دن نزول قرآن کریم کی ابتداء ہوئی۔

حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں بارہ ربیع الاول کو ہوئی، اسی دن آپ ﷺ کی بعثت ہوئی، اسی روز آپ ﷺ کو آسمان کی طرف عروج ہوا، اسی دن آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت باسعادت کو نمایاں فرما کر اس کو تمام ایام پر فضیلت عطا فرمائی اسی لئے اہل اسلام کو چاہئے کہ اس روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے لیکن یہ محفل محض رسمانہ ہو بلکہ آپ ﷺ کے شمائل، اخلاق حسنة اور سیرت طیبہ سے لوگوں کو آگاہ کرنے اور تقرب الی اللہ کی نیت ہو ممنوع و محظور اشیاء سے اجتناب بھی کیا جائے۔ رہی بات کھانا کھلانے کی تو وہ آیت کریمہ ”كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَاسْكُتُوا لِحَبْلِ اللَّهِ آلَئِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ رَاغِبِينَ“ سے مستنبط ہے۔

میرے خیال میں عصر حاضر کے نوجوانوں کو دین سے قریب کرنے کے لئے محافل میلاد کے انعقاد میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہئے جبکہ نوجوان افراد غیر دینی وغیر مہذب مجالس میں بیٹھ کر اپنے دین و آخرت کو فراموش کرتے جا رہے ہیں اور دینی امور سے غافل و گمراہ بھی ہو رہے ہیں، اس بناء پر سیرت نبوی ﷺ کو سمجھنے کے لئے ذکر میلاد کی مداومت کرنا مسجد و عبادت گاہ کی تعمیر کی طرح عمل خیر مانا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت کو جاننے کے لئے اس سے اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے۔

علامہ زرقانی نے شرح المواہب للقسطلانی میں ابن جزری اور حافظ شمس الدین محمد بن ناصر کا قول نقل کیا ہے کہ ابولہب نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ثوبہ کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی تو ایک مسلمان کا سما عالم ہو گا جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے۔

ابن اسحاق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں راجح قول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ﷺ کی پیدائش شب ۱۲/ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ روایت حضرت جابر، حضرت عبد اللہ بن عباس وغیرہما سے مروی ہے اور یہی جمہور کے نزدیک مشہور بھی ہے مگر صاحب کتاب ”تقویم العرب قبل الاسلام“ نے کہا ہے کہ بحساب فلکی آپ ﷺ کی پیدائش ۹/ربیع الاول بروز پیر ہے جو ۲۰ اپریل ۵۷۱ م کے موافق ہے۔

اس باب میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علماء کرام، فقہاء عظام کے اقوال و افعال کو پیش کیا گیا ہے

جن سے معلوم ہوا کہ اہل علم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں بارہ ربیع الاول کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے اور فراخ دلی کے ساتھ لوگوں کو کھانے کھلاتے اور غرباء و مساکین کو خیرات و صدقات کرتے تھے، صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی بادشاہ مظفر کے بارے میں ”سبل الہدی“ کے حوالہ سے آپ نے پڑھا کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر سال مہمان نوازی پر تین لاکھ دینار خرچ کرتے تھے اور یہ خرچ خفیہ صدقات کے علاوہ تھا۔ اگر اس دور میں تین لاکھ دینار کا موازنہ، ہندوستانی کرنسی سے کیا جائے تو تخمیناً یہ رقم ۱۵ کروڑ کے مساوی ہوگی۔ کچھ لوگ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پہلے سے رقم جمع کر کے رکھتے تھے۔ گذشتہ صفحات میں ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری کے حوالہ سے ابن جماعہ کا قول نقل کیا گیا: کان یعمل طعاما فی المولد النبوی ویطعمہ الناس ویقول لو تمكنت علمت بطول الشهر کل یوم مولدا یعنی ابن جماعہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری حیثیت ہوتی تو پورا مہینہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔

علماء کرام کے اقوال و افعال کو دوبارہ ذکر نہ کر کے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیات قرآنی، احادیث مبارکہ اور اقوال ائمہ و علماء کو سنجیدگی سے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے اور یہ ایک مبلغ کی اہم ذمہ داری و دینی فریضہ ہے۔ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز نہ ہوتا تو صاحب سبل الہدی امام محمد بن یوسف شامی، بادشاہ مظفر اور دیگر علماء کرام، امراء اور رؤساء کے اقوال و افعال کو، ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری، ابن جماعہ کے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے طریقے کو ذکر کرنے کے بجائے ان کی تردید کرتے اور ان کی مخالفت کرتے لیکن ان علماء کرام نے خود محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں کی تائید فرمائی اور تصانیف کی تشہیر کر کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اور یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے جس پر عمل کرنا جائز ہے اور عمل کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہوگا مثلاً امام نوویؒ کے شیخ امام ابو شامہؒ نے فرمایا: ومن احسن ما ابتدع فی زماننا یعنی کیا ہی اچھا ہے وہ عمل جس کا آغاز ہمارے زمانہ میں ہوا۔ علامہ ظہیر الدین ترمذی نے فرمایا کہ اس کا رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھا لیکن یہ بدعت حسنہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے فرمایا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کا حصول ہو یا مصیبت سے نجات حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا نعمت ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اظہار شکر کرنا چاہئے۔ اور خوشی و مسرت کا اظہار کرنا چاہئے۔

ارباب علم و افتاء کے اقوال و افعال سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا رواج متعدد اسلامی ادوار اور بلاد اسلامیہ میں رہا ہے، جن میں سے اکثر کا تعلق بلاد عربیہ سے ہے اس لئے یہ کہنا سراسر جھوٹ و بہتان ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم برصغیر ہندوپاک کے مسلمانوں کی ایجاد و اختراع ہے اور اس کا آغاز اس دور کے مسلمانوں

نے کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ امام محمد بن یوسف شامیؒ کی تحقیق کے مطابق اس کا آغاز شیخ معین الدین عمر بن محمد نے ”موصول“ میں کیا اور ان کی اقتداء میں دیگر عوام و خواص نے اس میں حصہ لیا پھر اس کے بعد حرمین شریفین، مدینہ منورہ سمیت دنیا کے مشہور و معروف ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں یہ تقریب سعید منعقد ہونے لگی، عربوں کی دیکھا دیکھی اہلیان عجم نے بھی عقیدت و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شروع کر دیا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔

جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ بدعت سیدہ ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے گنہگار ہیں، بڑے ہی متانت و سنجیدگی کے ساتھ عرض ہے کہ بغیر کسی مکتب فکر کی طرفداری کرتے ہوئے تعصب کا عینک اتار کر اگر وہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اقوال ائمہ و علماء میں غور و فکر کریں تو ان میں مثبت فکر پیدا ہو سکتی ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ عمل احکام شرعیہ کے منافی اور متصادم نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو علماء کرام کبھی اس کو اپنی نینکیوں کا حصہ نہیں مانتے۔

حضرت مولانا شاہ محمد حبیب حیدر قلندر علوی کا کوروی، المتوفی: ۱۳۵۴ھ :

خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کا کوروی، لکھنؤ کے باکمال عالم دین اور صوفی گرامی منزلت حضرت مولانا شاہ محمد حبیب حیدر قلندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں :

”اب تعین ماہ ولادت کی جو علماء نے متحسب جانا ہے وہ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے مہینہ کی عظمت ظاہر ہو کیونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام منتسبات کی تعظیم لازم ہے۔“ (تسکین الفواد بذکر عید المیلاد، ص: ۳۱)

مولانا موصوف نے اپنے قول کی تائید میں حضرت ابو شامہؒ، حافظ ابن جریرؒ اور دیگر علماء کے اقوال کو بھی بیان کیا ہے، جن کو میں نے گزشتہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا موصوف تحریر فرماتے ہیں :

”فتح القدر میں ہے کہ فقہاء کرام زیارت مدینہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ جن امور سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و تعظیم ظاہر ہو وہ سب اچھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم شرعاً مطلوب ہے اور یہی طریقہ ذکر تابعین و تبع تابعین میں تھا اور ادب و تعظیم کا یہ حال تھا کہ حضرت امام مالکؒ ایک مقام پر کھڑے تھے عبدالمجید قاضی شہر نے ان سے ایک حدیث پوچھی۔ امام نے ان کو قید کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے سفارش کی اور کہا کہ یہ قاضی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہاں انہیں کو ادب سکھانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ پس ہم لوگ اپنے آقائے ولی نعم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب یاد کرنے کے زائد مستحق ہیں کہ باہم ذکر کر کے امم سابقہ پر فخر کریں اور خدا کا شکر کریں کہ اس نے ہم کو فضل الرسل کی امت میں بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمارا مرتبہ بڑھا اور اس میں سب اسلاف و اخلاف متفق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ان نعمات الہیہ کا شکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہم کو حاصل ہوئیں۔ اور ہر نعمت کا شکر واجب ہے اس کے علاوہ اس محفل

اقدس سے یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ حاضرین مجلس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات سنتے ہیں تو اپنا عقیدہ مضبوط کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ عام مسلمانوں کو اس قدر خیال کہاں کہ وہ فضائل و مناقب دریافت کرنے پر متوجہ ہوں یا صحبت علماء میں حاضر ہو کر آپ کے فضائل معلوم کریں اور یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ اس ذکر سے آپ ﷺ کی عظمت و محبت مسلمانوں کے دلوں میں منقش ہوتی ہے۔ حضرات اہل بیت اطہارؑ صحابہ کبارؓ کو جوہر صحبت و خدمت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ حاصل تھا۔ ان کو اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ اس کے لئے ذریعہ ڈھونڈتے۔

بعض منکرین، جہلاء کو یہ دھوکا دیتے ہیں کہ اگر یہ فعل ذکر مولد متحن ہوتا تو قرونِ ثلثہ میں حضرات صحابہ و تابعین و تبع تابعین کیوں نہ کرتے انہیں شاید اس امر کا خیال نہیں رہتا کہ ان حضرات کا تمام تر وقت اسی ذکر میں گزرتا تھا اس لئے انہیں تعین وقت کی ضرورت نہ تھی اور اب اس زمانہ کے لوگ دن رات غفلت میں رہتے ہیں اگر یہ تعین نہ کیا جاتا تو بالکل اس ذکر کرنے اور سننے سے محروم رہتے۔ اس لئے جس طرح قرونِ اولیٰ میں معین کرنا نایاب تھا ویسا ہی اب اس زمانہ میں معین نہ کرنا ناروا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے بہتر (۷۲) جزو ہیں اس وقت اگر ایک جزو بھی نہ پایا جائے گا تو ایمان صحیح نہ ہوگا اور ایک وقت ایسا ہوگا جس میں ایک جزو ہی اگر پایا جائے گا تو وہ مومن ہوگا۔ پس وہ لوگ اس بہتر زمانہ میں تھے ان کے لئے وہ سزاوار تھا اور جو اس زمانہ میں ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے۔ (تسکین الفواد بذکر عید المیلاد، ص: ۳۴-۳۵)

حضرت شاہ صاحبؒ چند سطور کے بعد فرماتے ہیں :

”مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنی حسبِ حیثیت اس محفل شریف میں صرف کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں خصوصاً اس زمانہ میں کہ غربت اسلام کا وقت ہے اور اس مجلس سے رونق اسلام متصور ہے تھوڑے بہت کا خیال نہ کریں بلکہ جو ہو سکے کریں اور مقرر کرنے کے بعد موقوف نہ کریں..... حاضرین محفل کو بھی چاہئے کہ قلیل و کثیر پر نظر نہ کریں صرف بغرض ثواب و سماع حالات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس شریف میں حاضر ہوں اور خضوع و خشوع سے حضور ﷺ کے حالات سنیں اور سمجھیں کہ یہ طریقہ خیر ہے ہرگز گناہ نہیں اور شرعاً لوگوں کا اجتماع فرحت و سرور کے لئے ثابت ہے..... خوشی کے وقت کھانا کھلانا کچھ تقسیم کرنا جائز اور اس کا کھانا ہر امیر و فقیر کو مباح ہے اور واعظ و مولد خوان کو چاہئے کہ جاہلوں کو خوش کرنے کے لئے جھوٹے قصے یا فارسی کی کسی غیر معتبر کتاب کے واقعات بیان نہ کرے..... بارہویں ماہ ربیع الاول اور دوشنبہ کا دن اور شب دوازدهم بہ نسبت اور دنوں اور مہینوں اور شبوں کے افضل ہے..... بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی تھیں کہ میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس ان کے مرض الوفا میں گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کس دن وفات پائی میں نے کہا دوشنبہ کو، پھر پوچھا کہ آج کون دن ہے میں نے کہا دوشنبہ، کہنے لگے کہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ آج ہی رات کو وہ مجھے موت دے۔ چنانچہ اسی روز رات کو ان کی وفات ہوئی اور صبح سے پہلے دفن کئے گئے۔ قسطلانی شرح بخاری میں ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ اپنی

وفات کی امید دو شنبہ کے دن بقصد تبرک و حصول خیر رکھتے تھے کیونکہ اسی روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس دن کو اور دنوں پر فضیلت ہے۔ (تسکین الفواد بذكر عيد الميلا، ص: ۳۸-۴۰)

علامہ محمد اقبالؒ، المتوفی: ۱۳۵۷ھ :

شاعر مشرق علامہ محمد اقبالؒ فرماتے ہیں :

”منجملہ ان مقدس ایام کے جو مسلمانوں کے لئے مقدس کئے گئے ہیں ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی ہے۔ میرے نزدیک انسانوں کی دماغی و قلبی تربیت کے لئے نہایت ضروری ہے کہ ان کے عقیدے کی رو سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہے چنانچہ مسلمانوں کے لئے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوہ رسول کو مدنظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے۔“ (آثار اقبال، ص: ۳۰۷)

مولانا اشرف علی تھانویؒ، المتوفی: ۱۳۶۲ھ :

مولانا اشرف علی تھانوی ایک مشہور دیوبندی عالم تھے جو شیخ العرب والعجم حاجی شاہ امداد اللہ مہاجر مکیؒ کے مرید تھے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ان کے خطبات کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ اس مجموعہ میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وہ محفل میلاد کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ان کے نزدیک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز اور مستحب امر ہے اس لئے وہ خود ماہ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان کرتے تھے چنانچہ وہ فرماتے ہیں :

”میرا کئی سال تک یہ معمول رہا کہ یہ جو مبارک زمانہ ہے جس کا نام ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کی فضیلت ایک عاشق ملائی قاری نے اس عنوان سے ظاہر کیا ہے :

لهذا الشهر في الاسلام فضل * منقبة تفوق على الشهور

ربيع في ربيع في ربيع * ونور فوق نور فوق نور

تو جب یہ مبارک مہینہ آتا تھا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل جن کا خاص تعلق ولادت شریفہ سے ہوتا تھا مختصر طور پر بیان کرتا تھا مگر التزام کے طور پر نہیں کیوں کہ التزام میں تو علماء کو کلام ہے بلکہ بدون التزام کے دو وجہ سے :

ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فی نفسہ طاعت و موجب برکت ہے۔

دوسرے اس وجہ سے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ جو مجالس موالید کی ممانعت کرتے ہیں تو وہ ممانعت نفس ذکر کی وجہ سے نہیں۔ نفس ذکر کو تو ہم لوگ طاعت سمجھتے ہیں بلکہ محض منکرات و مفساد کے انضمام کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے ورنہ نفس ذکر کا تو ہم خود قصد کرتے ہیں۔

یہ تو ظاہری وجوہ تھیں۔ بڑی بات یہ تھی کہ اس زمانہ میں اور دنوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جی چاہا کرتا ہے اور

یہ ایک امر طبعی ہے کہ جس زمانہ میں کوئی امر واقع ہوا ہو اس کے آنے سے دل میں اس واقع کی طرف خود بخود خیال ہوا جاتا ہے۔ اور خیال کو یہ حرکت ہونا جب امر طبعی ہے تو زبان سے ذکر ہو جانا کیا مضائقہ ہے یہ تو ایک طبعی بات ہے..... میرا جو معمول تھا کہ اس ماہ مبارک میں حضور ﷺ کے فضائل بیان کیا کرتا تھا، وہ دوام کے حد میں تھا، التزام کے طور پر نہ تھا۔ چنانچہ چند سال تک تو میں نے کئی وعظوں میں فضائل نبوی ﷺ کا ذکر کیا جن کے نام سب مقفی ہیں: النور، الظهور، السرور، الشذور، الحبود۔ ہاں ایک ذکر رسول ﷺ جو کہ اسی سلسلہ میں ہے مقفی نہیں۔ پھر کئی سال سے اس کا اتفاق نہیں ہوا کچھ اسباب طبعیہ ایسے مانع ہوئے جن سے یہ معمول نافع ہو گیا۔ نیز ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ اس معمول سے التزام کا خیال نہ کریں جو کہ خلاف واقع ہے کیوں کہ میرے اس معمول کی بڑی وجہ صرف یہ تھی کہ ان ایام میں حضور ﷺ کے فضائل اور دنوں سے زیادہ یاد آتے تھے نہ کہ اس میں شرعی ضرورت کا اعتقاد یا عمل تھا“۔ (خطبات میلاد النبی ﷺ، ص: ۱۹۰-۱۹۹)

آیت کریمہ: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۹۰﴾ میں مذکور لفظ ”فضل“ اور ”رحمت“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اس مقام پر ہر چند کہ آیت کے سابق پر نظر کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید مراد ہے لیکن اگر ایسے معنی عام لئے جائیں کہ قرآن مجید بھی اس کا ایک فرد رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ یہ کہ فضل اور رحمت سے مراد حضور ﷺ کے قدم مبارک لئے جائیں۔ اس تفسیر کے موافق جتنی نعمتیں اور رحمتیں ہیں خواہ وہ دینی ہوں یا دنیوی اور ان میں قرآن بھی ہے سب اس میں داخل ہو جائے گی۔ اس لئے کہ حضور ﷺ کا وجود باوجود اصل ہے تمام نعمتوں کی اور مادہ ہے تمام رحمتوں اور فضل کا۔ پس یہ تفسیر جمع التفاسیر ہو جائے گی۔ پس اس تفسیر کی بنا پر اس آیت کا حاصل یہ ہو گا کہ ہم کو حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور ﷺ کا وجود باوجود پرخواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری، اس پر خوش ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ حضور ﷺ ہمارے لئے تمام نعمتوں کے واسطہ ہیں۔ افضل نعمت اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے جس کا حضور ﷺ سے ہم کو پہنچنا بالکل ظاہر ہے۔ غرض اصل الاصول تمام مواد فضل و رحمت کی حضور کی ذات بابرکات ہوئی۔ پس ایسی ذات بابرکات کے وجود پر جس قدر بھی خوشی اور فرح ہو کم ہے۔“ (خطبات میلاد النبی ﷺ، ص: ۶۵)

غیر مقلد عالم مولانا وحید الزماں، المتوفی: ۸ ۱۳۳۳ھ :

غیر مقلد عالم وحید الزماں ہدیۃ المہدی من الفقہ المہدی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتے ہیں :

و كذلك من يزر الناس بالعنف والتشدد على سماع الغناء او المزامير او عقد مجلس للميلاد او قراءة الفاتحة المرسومة ويفسقهم او يكفرهم على هذا - (هدية المهدى من الفقہ المهدى، ص: ۱۱۹)

ترجمہ : اسی طرح وہ شخص جو لوگوں کو سماع غناء، مزامیر یا مجلس میلاد منعقد کرنے یا مرد و جفا تہہ پڑھنے پر دانت دپٹ کرے یا ان کی تفسیق و تکفیر کرے تو ایسا شخص نیکی کی بجائے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ حسن نظامی دہلویؒ، المتوفی: ۱۳۷۴ھ :

امیر شریعت اول حضرت اقدس فیاض المسلمین مولانا شاہ بدر الدین قادری قدس سرہ کے خلیفہ و مجاز حضرت خواجہ حسن

نظامی دہلویؒ فرماتے ہیں :

”اگر چہ اب وہ خدا کے اچھے رسول ﷺ جسم کی زندگی میں زمین پر موجود نہیں مگر ان کی باطنی اور روحانی زندگی اب بھی اس دنیا میں موجود ہے اور ہماری حالتوں کی خبر خدا کی دی ہوئی قوت سے ان کو رہتی ہے۔ آٹھ دن کے اندر دو دفعہ امت کے نیک و بد حالات کی اطلاع فرشتے ان کو دیتے ہیں، اور جب وہ اپنی امت کی نیکی دیکھتے ہیں، اچھے عمل ملاحظہ فرماتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہمارے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور جب ہمارے گناہوں کی خبر ان کو دی جاتی ہے تو بہت رنجیدہ ہوتے ہیں اور انکے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی امت کی بھلائی کے عاشق زار ہیں، وہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کی امت برے کام کر کے دوزخ میں جائے اور قیامت کے دن کالے منہ ہو کر اٹھے۔

پس جب ہمارے رسول ﷺ کو ہمارا ایسا خیال ہو تو ہم کو بھی چاہئے کہ اپنے محبت کرنے والے پیغمبر خدا کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہو سکے تو آٹھویں دن ورنہ ایک مہینہ یا ایک سال میں تو ضرور ان کا ذکر خیر کیا کریں اور ان کی اچھی باتیں سنیں، ان سے جی لگائیں اور جہاں تک ہو سکے ان کی پیروی کریں، جن باتوں کا انہوں نے حکم دیا ہے ان کو مانیں، جن سے منع کیا ہے، ان کو نہ کریں۔

میلاد شریف کی مخفلیں اصل میں اسی ذکر خیر کے لئے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے چھوٹے بڑوں، عورت مرد میں اپنے بادی رسول ﷺ کی یاد قائم رہے۔ میلاد شریف کی مجلسیں ساری دنیا میں ہوتی ہیں، ہر قوم اور ہر فرقہ اور ہر شخص اپنی اپنی بساط کے موافق ایسی بزم منعقد کرتا ہے جس میں آنحضرت کا ذکر خیر ہو، اگر چہ آج کل کچھ لوگ میلاد کے مخالف بھی پیدا ہو گئے ہیں..... اکثر جگہ میلاد کی مجلس برادری کی رسم بن گئی ہے، کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ سودی قرض لیکر میلاد پڑھواتا ہے، اور اپنی نمود و ناموری کے لئے فضول روشنی اور کھانے دانے اور مٹھائی وغیرہ میں بے انتہاء خرچ کرتا ہے، ایسی مجلس بے شک بری ہے ذکر رسول ﷺ کی محفل میں اپنی ناک اور عورت کے لئے سودی روپیہ لگانا حرام ہے اور بڑا گناہ ہے۔“ (میلاد نامہ، ص: ۳-۵)

مولانا ابوالکلام آزادؒ، المتوفی: ۱۳۷۷ھ :

مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تصنیف ”ولادت نبوی ﷺ“ میں فرماتے ہیں :

”عزیزانِ ملت! ماہِ ربیع الاول کا ورود تمہارے لئے جشن و مسرت کا ایک پیغامِ عام ہوتا ہے کیونکہ تمہیں یاد آجاتا ہے کہ اسی مہینے کے ابتدائی ہفتوں میں خدا کی رحمتِ عامہ کا دنیا میں ظہور ہوا، اور اسلام کے داعیِ برحق کی پیدائش سے دنیا کی دائمی عملگیزیوں اور سرگشتگیوں ختم کی گئیں۔ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔“

تم خوشیوں اور مسرتوں کے دلولوں سے معمور ہو جاتے ہو، تمہارے اندر خدا کے رسولِ برحق کی محبت و شینگی ایک بے خودانہ جوش و محویت پیدا کر دیتی ہے تم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اسی کی یاد میں، اسی کے تذکرہ میں اور اسی کی محبت کی لذت و سرور میں بسر کرنا چاہتے ہو۔ تم اس کے ذکر و فکر کی مجلسیں منعقد کرتے ہو، ان کی آرائش و زینت میں اپنی محنت و مشقت کی کمائی بے دریغ لٹاتے ہو، خوشبودار اور تروتازہ پھولوں کے گلستے سجاتے ہو..... پس کیا مبارک ہیں وہ دل جنہوں نے اپنے عشق و شینگی کے لئے رب السموات والارض کے محبوب کو چنا اور کیا پاک و مطہر ہیں وہ زبانیں جو سید المرسلین و رحمۃ اللعالمین کی مدح و ثنا میں زمرہ سنج ہوئیں :

مصلحت دیدن آنت کہ یاراں ہمہ کار ﴿﴾ بگذرانند و خم طسره یارے گیسرند

انہوں نے اپنے عشق و شینگی کے لئے اس کی محبوبیت کو دیکھا جس کو خود خدا نے اپنی چاہتوں اور محبتوں سے ممتاز کیا، اور ان کی زبانوں نے اس کی مدح و ثنا کی، جس کی مدح و ثنا میں خود خدا کی زبان، اس کے ملائکہ اور قدوسیوں کی زبان اور کائناتِ ارضی کی تمام پاک روحوں اور سعید ہستیوں کی زبان ان کی شریک و ہم نوا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَصَلَّیْکَکَہُ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّؐ ۙ یَاٰیْہَا الَّذِیْنَ اٰهَلُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا ﴿۵﴾ (ولادتِ نبوی ﷺ ص: ۳۵-۳۷)

مولانا ابوالکلام آزاد مجلسِ میلاد کے متعلق تحریر فرماتے ہیں :

”حقیر کے اعتقاد میں اس (محلّ میلاد) سے زیادہ اہم، عظیم المنفعت اور قوم کے لئے ذریعہ ارشاد و ہدایت اور کوئی اجتماع نہیں۔“ (ولادتِ نبوی ﷺ ص: ۶۵)

حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب ”راپوری، المتوفی: ۱۴۰۷ھ :

حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب نے اپنی تصنیف ”مسلکِ اربابِ حق“ میں میلادِ النبی ﷺ کے موضوع پر نہایت معتدلانہ طرز پر بحث کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ میلادِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں قیام جائز اور متحسّن ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں :

”محلّ میلادِ مبارک کا منعقد کرنا بلا تا مل جائز و متحسّن ہے۔ ایک قسم کی روایات کا ایک جگہ تحریر یا تقریر میں جمع کرنا خلافِ عمل و نقل نہیں۔ مکتبِ احادیث شریفہ میں بھی ایسا کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عمدہ مقررین وہی سمجھے جاتے ہیں جو وقتِ تقریر وہی مضامین بیان کریں جو اس موضوع سے متعلق ہوں۔ اس قسم کے بیان پر بدعت کا حکم لگانا خلافِ انصاف ہے۔“

وقت ذکر ولادت باسعادت یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت درود و سلام کے نذرانے ملائکہ مقربین نے پیش کئے تھے اور مخصوص رحمت خداوندی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی تھی، کوئی مضائقہ کی بات نہیں، بلکہ یہ چیز امر متحسن ہے، نیز ایسے وقت میں سب کا کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا اور زائد متحسن ہے، تاکہ ملائکہ عظام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں مسلمانوں کا تعظیمی قیام و سلام پیش کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس (روح فداہ) صلی اللہ علیہ وسلم پد کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا خلاف سنت نبویہ ہرگز نہیں۔ نماز جنازہ اور دعائے قنوت کے وقت درود پاک قیام ہی کی حالت میں سلام پڑھا جاتا ہے“۔ (مسلمک ارباب حق، ص: ۳۲۲-۳۲۳)

حضرت مولانا رامپوریؒ نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی کا ہونا ثابت ہے چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں :

”بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ذکر ولادت ہوتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے ہیں اس طرح کا شرعی ثبوت نظر سے نہیں گذرا۔ ہاں مجلس میلاد مبارک کی طرف سید الاولین والآخرین رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی کا ہونا اول سے آخر تک ہو یا درمیان میں کسی وقت ناممکن نہیں بلکہ تجربہ خواص سے محافل کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متوجہ ہونا غلو و نیت سے انعقاد کرنے والے سے خوش ہونا ضرور ثابت ہے، اس کے لئے کوئی وقت خاص نہیں۔ سلام و قیام کے لئے ذکر ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے مخصوص کیا گیا ہے کہ جملہ خیرات و برکات کا مبداء وہی ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ :

حضرت مولانا رامپوریؒ فرماتے ہیں :

”بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوگئی ہے اور ان کے اندر یہ شبہ تقویت پا گیا ہے کہ میلاد مبارک کی محافل وقت واحد میں بے شمار ہوتی ہیں، ہر ایک کی محفل کی طرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا متوجہ ہونا بیک وقت ناممکن ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وقت واحد میں حضرت عورائیل علیہ السلام بے شمار اموات کا انتقام کرتے ہیں اور ان کی توجہ بیک وقت سب کی طرف ہوتی ہے۔ آفتاب بیک وقت عالم کے کثیر حصے کو منور کر دیتا ہے، بلکہ رات میں ہر انسان ایک نظر سے بے گنتی ستارے دیکھتا ہے۔ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی بیک وقت کثیر محافل کی طرف ہو تو اس میں کیا استحالہ یا دشواری ہے۔ نیز قوی احادیث شریفہ سے ثابت ہے اور جملہ علمائے برحق رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک مسلم ہے کہ خواب میں ہمارے آقا اور عالم کے سردار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی کہ :

”جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میری صورت میں شیطان کبھی نہیں آسکتا۔“

پس اگر ایک وقت مومنین سرکار سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کریں، حالانکہ ایک مشرق میں ہو، دوسرا مغرب میں، تیسرا جنوب میں، چوتھا شمال میں، تو اس میں کیا اشکال ہے؟

اگر حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس میرے گھر تشریف لائے تو کیا اس رویت اور دید کو نہیں مانا جائے گا؟ اگر نہیں مانا جائے گا تو حدیث شریف کے خلاف ہوگا اور صحیح مانا جائے گا تو وقت واحد میں محافل میلاد مبارک کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی توجہ عالی کا متعدد مقامات کی طرف ہونا ثابت۔ الغرض وقت واحد میں محافل میلاد مبارک کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات عالیہ کا نہ ہونا بعض لوگوں کے نزدیک یہ شبہ محض و سوسہ شیطانی ہے، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں..... میں نے اپنے مخلصین اور انصاف پسند مسلمانوں سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اگر کوئی عالم دین متبع سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عقیدت اور کامل محبت رکھے اور اس کے نزدیک قیام کا ثبوت نہ ہو اور مرجوح قرار دے کر نہ کرتا ہو تو وہ وہابی نہیں کہلائے گا لیکن اس کے لئے لازم ہے کہ قیام و سلام کے کرنے والے کو وہ بدعتی بھی نہ کہے۔ جو شخص ادعائے سنت کے تحت اس متحن عمل کے کرنے والے کو بدعتی کہتا ہو وہ یقیناً وہابی ہے۔ اسے خدا جانے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میں جن علماء و مشائخ کو معتبر اور صالح جانتا ہوں اور ان کے اقوال کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، انہیں کے عمل کو بدعت کہوں، جن کو وہ حضرات علماء کرام مستحسن اور جائز سمجھتے تھے۔“ (مسک ارباب حق ص: ۳۲۵-۳۲۷)

حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحبؒ کے نواسے حضرت مولانا و جاہت اللہ خان صاحب قادری مجددیؒ ”مسک ارباب حق“ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں :

”حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اور روحانی جلوہ گری کے مخالفین غور کریں کہ دور حاضر میں ٹیلی ویژن کی ایجاد نے انہی کے باطل نظریہ کا قلع قمع کر دیا اور اہل حق کی بات کو سو فیصد بچ کر دیا۔ دہلی، بمبئی، کلکتہ، کراچی، لندن، نیویارک وغیرہ اور دیگر دور دراز ممالک سے پروگرام نشر کرنے والے وقت واحد میں کروڑوں گھروں میں نظر آتے ہیں۔ یہ کس چیز کا ظاہری کمال ہے، ہوائی لہروں کا بجلی کا۔ اور یہ ہوائی لہریں اور بجلی بنانے کی دماغوں میں صلاحیت کس نے پیدا کی، اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس نے ہی پیدا کی۔ مادی دور کے سائنس دان ٹیلی ویژن ایجاد کر کے اپنے مادی کمالات دکھلا کر یہ کیوں بھول گئے کہ ان مادی کمالات کا اعتبار وقتی ہے حقیقی نہیں۔ عقل سلیم سے محروم مادیت پرست اللہ تعالیٰ کو بھول گئے جو ان کا اور ساری کائنات کا خالق و مالک حقیقی ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ایک وقت میں بے شمار جگہوں پر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کیوں نہیں کرا سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شئی کو محیط ہے۔ یقیناً وہ اپنے مخصوص محبوب بندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایک وقت میں بے شمار جگہوں پر اور بے شمار مومنین کو کرانے پر مکمل قادر ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ مادی کھلونے ٹیلی ویژن پر اتنا ایمان اور باعث تخلیق کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محافل میں رویت اور دید کا انکار کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے یہ ایمان کی سخت کمزوری کی علامت ہے۔“ (مسک ارباب حق ص: ۳۲۷)

حضرت مولانا حسن مثنیٰ ندوی پھلوارویؒ مہاجر پاکستان، المتوفی: ۱۴۱۸ھ :

حضرت مولانا حسن مثنیٰ ندوی عید میلاد النبی ﷺ کے متعلق فرماتے ہیں :

”حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے اور تذکیر کا نام مجلس میلاد ہے۔ اس تذکرے اور تذکیر کے ساتھ ہی اگر دلوں میں مسرت و خوشی کے جذبات کروٹیں لیں، یہ شعور بیدار ہو کہ کتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا، اور اس کا اظہار بھی ختم الرسل کی محبت و اطاعت اور خداوند بزرگ و برتر کی حمد و شکر کی صورت میں ہو اور اجتماعی طور پر ہو، تو یہ عید میلاد النبی ﷺ ہے“۔ (جشن میلاد النبی ﷺ، ص: ۱)

حضرت مولانا حسن مثنیٰ ندوی فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کی اصل دور نبوی ﷺ اور دو صحابہ میں موجود تھی چنانچہ مولانا موصوف فرماتے ہیں :

”آج ہمارے یہاں کوئی چاہے تو یہ پوچھ سکتا ہے کہ میلاد النبی ﷺ کا جو اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیا قرآن مجید میں اس کا کوئی حکم ہے، یا سنت رسول میں اور عمل صحابہ میں اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ مگر اس کا جواب کسی دوسرے سے حاصل کرنے کی بجائے اسے خود بھی غور کرنا چاہئے۔ مثلاً یہ سوچنا چاہئے کہ جو لباس وہ پہنتا ہے، جو کھانا وہ کھاتا ہے، جس طرح کے گھر میں رہتا ہے یا جس طرح تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کا حکم قرآن مجید میں کیا ہے یا سنت رسول ﷺ اور عمل صحابہ میں اس کی کوئی مثال موجود ہے یا نہیں؟ یہ بات اگر آپ اس سے کہنے تو وہ کہے گا، اور اسے یہی کہنا چاہئے کہ لباس میں، کھانے پینے میں، گھر کی تعمیر و آرائش میں یا تعلیم کے طرز و اسلوب میں، بنیادی چیز وہ مقصود ہے جو لباس، غذا، رہائش اور حصول علم کا ہے۔ موسم کے لحاظ سے، حالات کے اعتبار سے ان کی ظاہری صورت بدل بھی سکتی ہے مگر مقصود نہیں بدلے گا اگر مقصود بدل گیا اور اس کی کوئی صورت بنیادی قانون سے متصادم ہوگی، تو قرآن و سنت کی نظر میں وہ صورت ناپسندیدہ اور ممنوع ٹھہرے گی۔ مقصود اور وسائل کے فرق کو نہ بھولنا چاہئے۔ اس کی ایک مثال یوں لیجئے کہ آدمی لباس پہنتا ہے جس کے تین مقاصد ہیں (۱) سرد و گرم سے جسم کو محفوظ رکھنا (۲) زیب و زینت اور خوش نمائی پیدا کرنا (۳) ستر پوشی کرنا۔ اسلام نے ستر پوشی کو مقصود اصلی قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی لباس ایسا ہو جو اس مقصد کو پورا نہ کرے تو اسلام کی نظر میں قابل گرفت ٹھہرے گا۔ ورنہ مقصود اصلی کو جرحت پہنچانے بغیر سرد و گرم سے بچنے اور خوش نمائی و زیبائی پیدا کرنے کی ہر صورت پسندیدہ ہے، اور مستحسن ہے..... عہد رسالت مآب ﷺ میں تذکار رسول ﷺ کا جو طرز تھا وہ بعد کے زمانے میں فطرۃً بدلا۔ مگر تذکار رسول ﷺ نہیں بدلا۔ صرف اس کا طرز بدلا۔ صحابہ کی مجلس میں مثلاً: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ ؕ کی ایک آیت کا پڑھ دینا بھی کافی تھا اور یہی ان کے لئے تذکار رسول ﷺ تھا۔ سارا قرآن ان کے سامنے روشن ہو جاتا تھا اور اس آئینے میں وہ حضور اکرم ﷺ کو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے دیکھنے لگتے تھے لیکن ان لوگوں کے سامنے، جن کو حضور ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، تذکار رسول مقبول ﷺ کا حق تو ادا ہونے لگتا

جب تک پوری تفصیل سے تمام باتیں بیان نہ کی جائیں۔ یہی سبب ہے کہ صحابہؓ نے حضور ﷺ کی ایک ایک بات محفوظ کی، حلیہ مبارک تک وضاحت سے بیان کیا۔

قرآن مجید میں انبیاء و مرسلین کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ اللہ نے خود کیا ہے بلکہ حکم دیا ہے کہ ان کو یاد کرو اور دوسروں کو یاد دلاؤ۔ اس لئے ناممکن تھا کہ مسلمان جب مسلمان تھے اور صاحب ایمان تھے تو رسول مقبول کا تذکرہ نہ کرتے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو چوں کہ ہمیشہ جمعیت و تنظیم کی اجتماعی زندگی بسر کرنے کا حکم ہے، اس لئے ہر معاملے میں انہوں نے اجتماعیت کو پیش نظر رکھا ”تحدیثِ نعمت“ کا حکم خود حضور اکرم ﷺ کو ملا تھا کہ: **وَ أَتَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** ۱۰ اپنے پروردگار کا تذکرہ کرو، اسے دوسروں سے بیان کرو۔ ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کی تبعیت میں تمام مسلمان اس حکم کے تحت آگئے۔ صحابہ کو اس کا علم تھا۔ مسلمانوں پر بلکہ ساری دنیا کے انسانوں پر اس سے بڑا انعام ربانی اور کیا ہے کہ اس نے حضور اکرم محمد رسول اللہ کو بھیجا..... مسلمانوں نے ہر زمانے میں تحدیثِ نعمت کی جو تذکار رسول ﷺ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو حضرت حسان بن ثابت جیسے بلند مرتبہ صاحب شعر و شعور صحابی نے بیان بھی کیا ہے کہ اللہ نے تو حضور ﷺ کو ایسا قرب بخشا کہ مؤذن ہر روز پانچ وقت اللہ کے نام کے ساتھ حضور ﷺ کا نام پکارتا ہے۔ (جشن میلاد النبی ﷺ، ص: ۶-۸، سیارہ ڈائجسٹ سیرت نمبر جلد دوم، کراچی)

— (جاری)

سہ ماہی
الْحَبِيبُ

میں اشتہارات دے کر اپنی تجارت کو فروغ دیں

عہد فاروقی کا ملکی نظام

• ڈاکٹر ظفر دارک قاسمی — شعبہ دینیات (سنی) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

جب شام و ایران فتح ہوا تو لوگوں کی رائے ہوئی کہ مفتوحہ علاقے امرائے فوج کی جاگیر میں دے دیئے جائیں۔ عبدالرحمن کہتے تھے کہ جنہوں نے فتح کیا ہے وہ ملک ان ہی کے قبضہ میں رہنا چاہیے۔ نیز حضرت بلالؓ کے اصرار پر حضرت عمرؓ نے پدیشان ہو کر کہا تھا، ”اللھم اکفنی بلالا“ مگر حضرت عمرؓ کی رائے تھی کہ زمین حکومت کی ملک اور باشندوں کے قبضہ میں رہنے دی جائے، حضرت علی، عثمان، اور طلحہ بھی حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق تھے، چنانچہ مجلس عام میں مسئلہ رکھا گیا اور بحث و مباحثہ کے بعد حضرت عمرؓ کی رائے پر فیصلہ ہوا۔ (۱)

حضرت عمرؓ نے عراقی پیمائش کو قابل زراعت ارضی کا بندوبست کیا۔ عشر و خراج کا طریقہ قائم کیا، عشر کا طریقہ حضرت محمد ﷺ اور ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں جاری ہو چکا تھا، مگر خراج کا طریقہ اس قدر منضبط نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح شام و مصر میں بھی لگان متعین کیا وہاں کا قانون ملکی حالات کے لحاظ سے عراق سے مختلف تھا، تجارت پر ٹیکس لگایا گیا۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے یہ حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے۔ (۲) ملکی نظم و نسق کو اور بہتر بنانے کے لیے حضرت عمرؓ نے تمام ممالک میں مردم شماری کرائی۔ اضلاع میں باقاعدہ عدالتیں قائم کیں، محکمہ قضا کے لیے باقاعدہ اصول و قوانین مرتب ہوئے۔ قاضیوں کی تنخواہیں مقرر ہوئیں، حتیٰ کہ سلمان ربیعہ، اور قاضی شریح کی تنخواہیں پانچ پانچ سو درہم ماہانہ تھیں۔ (۳) امیر معاویہؓ کی تنخواہ ایک ہزار دینار تھی۔ (۴) امن و امان کے قیام کے لیے اور بدعنوانی و خلفشار سے بچنے کے لیے حضرت عمرؓ نے محکمہ پولیس کا قیام کیا اور حضرت عمرؓ نے ملکی امن و امان کو مستحکم کرنے کے لیے پہلی بار مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان چار ہزار درہم میں خرید کر اس کو جیل خانہ بنایا۔ (۵)

عسکری خدمات :

ماخذ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو جب غلبہ ہو گیا اور قیصر و کسری کے عظیم الشان ممالک اس کا ورثہ بن گئے

تو اس کو ایک فوجی نظم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ۱۵ھ میں حضرت عمرؓ نے اس کی طرف توجہ کی اور تمام ملک کو فوجی بنانا چاہا، لیکن ابتداء میں ایسی تعلیم ممکن نہ تھی اس لیے پہلے قریش و انصار سے آواز کیا اور عمرؓ مد بن نوفل، جبیر بن مطعم، عقیل بن ابی طالب کے متعلق یہ خدمت سپرد کی وہ قریش و انصار کا ایک رجسٹریار کریں جس میں ہر شخص کا نام و نسب تفصیل سے درج ہو۔ اس ہدایت کے مطابق رجسٹریار ہوا اور حسب حیثیت تنخواہیں اور ان کے بیوی بچوں کے گزارے کے لیے وظائف مقرر ہوئے۔ مہاجرین و انصار کی تنخواہ ۲۰۰ سے ۴۰۰ درہم تک اور اہل بدر کی تنخواہ دو ہزار درہم سالانہ مقرر ہوئی۔ نیز اسی قدر تنخواہیں غلاموں کی بھی مقرر ہوئیں۔ (۶) کچھ دنوں کے بعد اس نظام کو قریش و انصار سے وسعت دے کر تمام قبائل عرب میں عام کر دیا گیا، پورے ملک کی مردم شماری کی گئی اور ہر ایک عربی نسل کی قدر مراتب تنخواہ مقرر ہوئی یہاں تک کہ شیر خوار بچوں کے لیے بھی وظائف کا قاعدہ جاری کیا گیا۔ (۷) فوجی اصول و قواعد کے مطابق فوج کو چار چیزوں کے سیکھنے کی سخت تاکید کی، تیرنا، گھوڑے دوڑانا، تیر لگانا اور ننگے پاؤں چلنا البتہ ہر چار مہینے کے بعد سپاہیوں کو وطن جا کر اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے رخصت دی جاتی تھی۔ (۸) فوج کے لیے گھوڑوں کی پرورش و پرداخت کا نہایت اہتمام تھا۔ ہر مرکز میں چار ہزار گھوڑے ساز و سامان سے لیس رہتے تھے۔ موسم بہار میں تمام گھوڑے سرسبز و شاداب مقامات پر بھیج دیے جاتے تھے۔ مدینہ کے قریب بھی ایک چراگاہ تیار کرائی، اور اپنے ایک غلام کو اس کی حفاظت و نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا، گھوڑوں کی رانوں پر ”جیش فی سبیل اللہ“ نقش ہوتا تھا، البتہ فوج میں حسب ذیل عہدے دار لازمی طور پر رہتے تھے۔ خزانچی، محاسب، مترجم، طبیب، جراح، اور جاسوس جو غنیمت کی نقل و حرکت کی خبریں بہم پہنچایا کرتے تھے۔ فوج کے اہم ترین مراکز مدینہ، کوفہ، بصرہ، فسطاط، دمشق، حمص، اردن، اور فلسطین کو قرار دیا گیا تھا۔ (۹) البتہ فوج میں آلات جنگ میں تیغ و سنان کے علاوہ قلعہ شکنی کے لیے منجنیق اور دبابہ بھی ساتھ رہتا تھا۔ دمشق کے محاصروں میں منجنیق کا استعمال ہوا تھا۔ (۱۰)

سماجی خدمات :

خلافت فاروقی سے قبل باقاعدہ بیت المال کا وجود نہ تھا، اور حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں اسی وقت تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ۱۵ھ میں ایک مستقل بیت المال کی ضرورت محسوس کی اور مجلس شوریٰ کی منظوری کے بعد مدینہ منورہ میں بہت بڑا خزانہ قائم کیا دار الخلافہ کے علاوہ تمام اضلاع اور صوبہ جات میں بھی اس کی شاخیں قائم کی گئیں اور ہر جگہ اس محکمہ کے جداگانہ افسر مقرر ہوئے۔ مثلاً اصفہان میں خالد بن حارث اور کوفہ میں عبد اللہ بن مسعود بیت المال کے افسر تھے۔ صوبہ جات اور اضلاع کے بیت المال میں مختلف آمدنیوں کی جو رقم آتی تھی وہ وہاں کے سالانہ مصارف کے بعد اختتام سال پر صدر بیت المال یعنی مدینہ منورہ کے بیت المال میں منتقل کر دی جاتی تھی۔ صدر بیت المال کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دار الخلافہ کے باشندوں کی جو تنخواہیں اور وظائف مقرر تھے صرف اس کی تعداد تین کروڑ درہم تھی۔ بیت المال کے حساب کے لیے مختلف

رحسٹ بنوائے گئے۔ اس وقت کسی مستقل سنہ ہجری کا عرب میں رواج نہ تھا حضرت عمر نے ۱۶ھ میں سنہ ہجری کا آغاز کیا۔ (۱۱)

اسلام کا دارہ جتنا وسیع ہوتا گیا اس قدر تعمیرات کا کام بھی بڑھتا گیا۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں اس کے لیے کوئی مستقل صیغہ نہ تھا، تاہم صوبہ جات کے عمال اور حکام کی نگرانی میں تعمیرات کا کام نہایت مستحکم اور وسیع طور پر جاری تھا۔ ہر جگہ حکام کے بود و باش کے لیے سرکاری عمارتیں تیار ہوئیں، رفاہ عام کے لیے سڑک، پل اور مسجدیں تعمیر کی گئیں، فوجی ضروریات کے لحاظ سے قلعے، چھاؤنیاں اور پارک تعمیر ہوئے، مسافروں کے لیے مہمان خانے بنائے گئے، خزانے کی حفاظت کے لیے بیت المال کی عمارتیں تیار ہوئیں، حضرت عمرؓ تعمیرات کے باب میں نہایت کفایت شعار تھے۔ (۱۲)

۱۴ھ میں عتبہ بن غزو ان نے حضرت عمرؓ کے حکم سے شہر بصرہ کو بسایا تھا۔ ابتداء میں صرف آٹھ سو آدمیوں نے یہاں سکونت اختیار کی لیکن اس کی آبادی بہت جلد ترقی کر گئی، یہاں تک کہ زیاد بن ابی سفیان کے عہد امارت میں صرف ان لوگوں کی تعداد جن کے نام فوجی رحسٹ میں درج تھے، اسی ہزار اور ان کے آل اولاد کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی۔ بصرہ اپنی علمی خصوصیات کی بناء پر مدتوں مسلمانوں کا مایہ ناز شہر رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے امیر المؤمنین کے حکم سے عراق کے قدیم عرب فرمانروانعمان بن منذر کے پایتخت کو آباد کیا اور اس میں چالیس ہزار کی آبادی کے حساب سے مکانات تعمیر کرائے۔ حضرت عمرؓ کو اس شہر کے بسانے میں غیر معمولی دلچسپی تھی، شہر کے نقشہ کے متعلق خود ایک یادداشت لکھ بھیجی اس میں حکم تھا کہ عام شارع چالیس چالیس ہاتھ چوڑی رکھی جائیں، اس سے کم کی مقدار ۳۰×۳۰ ہاتھ اور ۲۰×۲۰ ہاتھ سے کم نہ ہو۔ جامع مسجد اس قدر وسیع بنائی گئی تھی کہ اس میں چالیس ہزار آدمی آسانی سے نماز ادا کر سکتے تھے۔ (۱۳)

دریائے نیل اور جبل مقطم کے درمیان ایک کف دست میدان تھا۔ حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر نے اثنائے جنگ میں یہاں پڑاؤ ڈالا۔ اتفاق سے ایک کبوتر نے ان کے خیمہ میں گھونسلا بنا لیا۔ عمرو بن العاص نے کوچ کر کے قصداً اس خیمہ کو چھوڑ دیا کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ فتح مصر کے بعد انھوں نے حضرت عمرؓ کے حکم سے اسی میدان میں ایک شہر آباد کیا۔ چوں کہ خیمہ کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں اس لیے اس شہر کا نام فسطاط قرار پایا۔ (۱۴) اسی طرح مانعہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ موصل پہلے ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا، حضرت عمرؓ نے اس کو ایک عظیم الشان شہر بنا دیا اس کی بنیاد ہرثمہ بن عرفجہ نے رکھی تھی اور ایک جامع مسجد تیار کرائی۔ چوں کہ یہ شہر مشرق و مغرب کو آپس میں ملاتا ہے اس لیے اس کا نام موصل رکھا گیا۔ فتح اسکندریہ کے بعد عمرو بن العاص اس خیال سے کہ رومی دریا کی سمت سے حملہ نہ کرنے پائیں، تھوڑی سی فوج لب ساحل مقرر کر دی تھی، ان لوگوں کو دریا کا منظر ایسا پسند آ گیا کہ وہاں سے ہٹنا پسند نہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے ۲۱ھ میں ایک قلعہ تعمیر کر لیا اور اس وقت سے یہاں ایک مستقل نوآبادی کی صورت پیدا ہو گئی جس کا نام جیزہ رکھا۔ (۱۵)

جمہوری نظام خلافت :

اسلام میں خلافت کا سلسلہ گو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد سے شروع ہوا اور ان کے قلیل زمانہ میں بھی بڑے بڑے

کام انجام پائے، البتہ باقاعدہ جمہوری نظام حکومت کا آغاز حضرت عمر کے زمانہ میں ہوا۔ یعنی تمام ملکی، قومی اور ملی مسائل جمہوری نظام حکومت کی طرح مجلس شوریٰ میں طے ہوتے تھے۔ اس مجلس میں مہاجرین و انصار کے منتخب اور اکابر اہل الرائے شریک ہوتے تھے اور بحث و مباحثہ کے بعد اتفاق آراء یا اکثریت رائے سے تمام امور کا فیصلہ کرتے تھے۔ جس طرح موجودہ زمانہ میں جمہوری حکومت کا طرز ہے اس مجلس کے مشہور ترین ممبران میں حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت عبداللہ بن عوفؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ تھے۔ (۱۶) مجلس شوریٰ کے علاوہ ایک مجلس عام بھی تھی جس میں مہاجرین و انصار کے علاوہ تمام سرداران قبائل شریک ہوئے تھے۔ یہ مجلس نہایت اہم امور کے پیش آنے پر طلب کی جاتی تھی، ورنہ روزمرہ کے کاروبار میں مجلس شوریٰ کا فیصلہ کافی ہوتا تھا۔ ان دونوں مجلسوں کے علاوہ ایک تیسری مجلس بھی تھی جسے ہم مجلس خاص کہہ سکتے ہیں۔ (۱۷) آپ نے جمہوری اقدار کی کس طرح حفاظت کی اس کا اندازہ ذیل کی عبارت سے لگایا جاسکتا ہے :

وانما انا و مالکم کولی الیتیم ان استغنیتم استعففتم، وان افتقرت اکت بالبعروف
لکم علی ایہا الناس خصال فخذونی بہا، لکم علی ان لا احببتی شیاً من خراجکم و مما افاء اللہ
علیکم الا من وجہہ لکم علی ادا وقع فی یدی ان لا یخرج منی الا فی حقہ و مالکم علی ان ازید
اعطیاتکم و ارزاقکم ان شاء اللہ و اسد تصورکم، و لکم علی ان لا اتقیکم من المالك۔ (۱۸)

ترجمہ : مجھ کو تمہارے مال میں اس طرح حق ہے جس طرح یتیم کے مال میں اس کے ولی کا ہوتا ہے۔ اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اور اگر صاحب حاجت ہوں گا تو اندازہ سے کھانے کے لیے لوں گا، صابو! میرے اوپر تمہارے متعدد حقوق ہیں جن کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے ایک یہ کہ ملک کا خراج اور مال غنیمت بے جا طور پر صرف نہ ہونے پائے ایک یہ کہ تمہارے روزینے بڑھاؤں اور تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں اور یہ کہ تم کو خطروں میں نہ ڈالوں۔

آپ نے جمہوری حکومت کو صرف قائم ہی نہیں کیا بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہؓ آپ کی صاحبزادی اور رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ یہ خبر سن کر کہ مال غنیمت آیا ہے، حضرت عمرؓ کے پاس آئیں اور کہا کہ امیر المؤمنین میں ذوی القربیٰ میں سے ہوں، اس لیے اس مال میں سے مجھ کو بھی عنایت کیجیے۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ بیشک تم میرے خاص مال میں حق رکھتی ہو، لیکن یہ تو عام مسلمانوں کا مال ہے۔ افسوس ہے کہ تم نے اپنے باپ کو دھوکہ دینا چاہا۔ وہ بے چاری خیف ہو کر چلی گئیں۔ (۱۹) جب حضرت عمرؓ بیمار ہوئے تو لوگوں نے علاج میں شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن بلا اجازت نہیں لے سکتے تھے۔ چنانچہ مسجد نبویؐ میں جا کر لوگوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا شہد لے لوں۔ (۲۰) اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جمہوریت کو صحیح خطوط پر چلانے کے لیے ایمان و یقین، عدل و مساوات، امن و امان کا قیام ضروری ہے، اور غلیظہ یا ذمہ دار کا امانت و دیانت دار ہونا بھی ضروری ہے۔ نبیؐ کی جمہوریت کا تصور قائم کیا جاسکتا ہے۔

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں لوگوں کو نکتہ چینی کرنے کی عام آزادی تھی۔ ایک موقع پر ایک شخص نے کئی بار مخاطب

کر کے کہا: "اتق الله يا عمر" حاضرین میں سے ایک شخص نے اسے روکنا چاہا، لیکن حضرت عمر نے فرمایا: نہیں اسے کہنے دو (۲۱)۔
جمہوری نظام خلافت کی دوسری شکل کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ ماخذ کے مطابق آپ کا سب سے پہلا کام ملک کا صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے اس کی ابتداء کی اور تمام ممالک مفتوحہ کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کیا۔ مکہ، مدینہ، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین ان صوبوں کے علاوہ تین صوبے اور تھے، خراسان، آذر بائیجان۔ یعنی فوجی محکمہ کامیر منشی، صاحب الخراج یعنی کلکٹر، صاحب اعدا یعنی افسر پولیس، صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ، قاضی یعنی جج چنانچہ کوفہ میں عمار بن یاسروالی، عثمان بن عفین کلکٹر، عبداللہ بن مسعود افسر خزانہ، شریح قاضی اور عبداللہ بن خلف کاتب دیوان تھے۔ (۲۲)

احتساب :

یہ سچ ہے کہ خلیفہ وقت کا سب سے بڑا فرض حکام کی نگرانی اور قوم کے اخلاق و عادات کی حفاظت ہے۔ حضرت عمر نے اس فرض کو نہایت اہتمام کے ساتھ انجام دیا۔ حضرت عمرؓ اپنے ہر عامل سے عہد لیتے تھے کہ تڑکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، باریک کپڑے نہ پہنے گا، چھٹنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دوازہ پر دربان نہ رکھے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ (۲۳) اس کے ساتھ اس کے مال و اسباب کی فہرست تیار کر کے محفوظ رکھتے تھے اور جب کسی عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی اضافہ کا علم ہوتا تو جائزہ لے کر آدھا مال ہٹا لیتے تھے اور بیت المال میں داخل کر دیتے تھے۔ (۲۴) ایک دفعہ بہت سے عمال اس بلاء میں مبتلا ہوئے۔ خالد بن صعق نے اشعار کے ذریعہ سے حضرت عمر کو اطلاع دی، انہوں نے سب کی املاک کا جائزہ لے کر آدھا آدھا مال ہٹا لیا اور بیت المال میں داخل کر لیا۔ موسم حج میں اعلان عام تھا کہ جس عامل سے کسی کو شکایت ہو وہ فوراً دربار خلافت میں پیش کرے۔ (۲۵)

چنانچہ حضرت خالد سیف اللہؓ کو اس لیے معزول کر دیا گیا کہ انہوں نے ایک شخص کو انعام دیا تھا۔ حضرت عمر کو خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سپہ سالار اعظم کو لکھا کہ خالد نے اگر یہ انعام اپنی گرہ سے دیا تو اسراف کیا اور اگر بیت المال سے دیا تو خیانت کی، دونوں صورتوں میں یہ معزول کئے جانے کے قابل ہیں۔ (۲۶)

ماخذ میں مذکور ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو بصرہ کے گورنر تھے، ان کے بارے میں شکایتیں آئیں کہ انہوں نے اسیران جنگ میں سے رئیس زادے منتخب کر کے اپنے لیے رکھ چھوڑے ہیں اور حکومت کی ذمہ داری زیاد بن سفیان کے سپرد کر رکھی ہے۔ ان کے پاس ایک لوٹڈی ہے جس کو نہایت اعلیٰ درجہ کی غذا بہم پہنچائی جاتی ہے جو عام مسلمانوں کو میسر نہیں آسکتی، حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری سے مواخذہ کیا تو انہوں نے دو اعتراضوں کا جواب بخشی بخش دیا، لیکن تیسری شکایت کا جواب نہ دے سکے چنانچہ لوٹڈی ان کے پاس سے لے لی۔ (۲۷)

ماخذ میں مذکور ہے کہ صفوان بن امیہ نے ان کے سامنے ایک خوان پیش کیا، حضرت عمر نے فقیروں اور غلاموں کو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلایا اور فرمایا کہ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جن کو غلاموں کے ساتھ کھانے میں عار آتا ہے۔ (۲۸)

دیگر خدمات :

مانڈ بتاتے ہیں کہ ۱۸ھ میں عرب میں قحط پڑا، حضرت عمرؓ نے اس مصیبت کو کم کرنے میں جو سرگرمی ظاہر کی وہ یقیناً یادگار زمانہ رہے گی۔ بیت المال کا تمام نقد و جنس صرف کر دیا، تمام صوبوں سے غلہ منگوایا، اور انتظام کے ساتھ قحط زدوں میں تقسیم کیا۔ (۲۹) اسی طرح لاوارث بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش و پرداخت کا انتظام کیا۔ (۳۰) غرباء و مساکین کے روزینے مقرر کیے اور منبر پر اس کا اعلان کیا :

انی فرضت لكل نفس مسلمة من شهر مادی حنطة وقسطی خل۔

ترجمہ : میں نے ہر مسلمان کے لیے فی ماہ دو مصر گیہوں اور دو قسط سرکہ مقرر کیا۔

اس پر ایک شخص نے کہا کہ کیا غلام کے لیے بھی؟ فرمایا: ہاں غلام کے لیے بھی۔ (۳۱)

عہد فاروقی کی فتوحات :

حضرت عمرؓ جب منڈ نشین ہوئے تو سب سے پہلے ہم عراق کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوئے اور عراق اور اس کے اطراف کو فتح کیا اس کی تفصیل بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ (۳۲) ممالک شام میں سے اجنادین بصری اور دوسرے مقامات عہد صدیقی میں فتح ہو چکے تھے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں دمشق محاصرہ کی حالت میں تھا اور خالد بن ولیدؓ نے جب ۱۴ھ میں اپنے حسن تدبیر سے اس کو مسخر کر لیا۔ ادھر رومی دمشق کی شکست سے سخت برہم ہوئے اور ہر طرف سے فوجیں جمع کر کے مقام بیسان میں مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے جمع ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کے سامنے مقام نخل میں پڑاؤ ڈالا۔ عیسائیوں کی درخواست پر معاذ بن جبل، سفیر بن کر گئے، لیکن مصالحت کی کوئی صورت نہ نکلے۔ چنانچہ ذیقعدہ ۱۴ھ میں نخل کے میدان میں نہایت خونریز معرکہ پیش آیا۔ بالآخر آخری معرکہ نہایت سخت تھا الغرض یہ میدان بھی مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ (۳۳) غنیم کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان اردن کے تمام شہر اور مقامات پر قابض ہو گئے۔ رعایا ذمی قرار دی گئی اور ہر جگہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ مقتولین کی جان و مال، زمین و مکانات، گرجے اور عبادت گاہیں سب محفوظ رہیں۔

دمشق اور اردن فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے حمص کا رخ کیا، راہ میں بعلبک، حماة، شیراز اور مصرۃ النعمان فتح کرتے ہوئے حمص پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ حمص والوں نے ایک مدت تک مدافعت کرنے کے بعد مصالحت کر لی، چنانچہ سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ نے عبادہ بن صامت کو وہاں متعین کر کے مقام لاذقہ کا رخ کیا اور ایک خاص تدبیر کے ساتھ اس کے مستحکم قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ دمشق اور لاذقہ کی متواتر ہزیمتوں نے قیصر کو سخت برہم کر دیا اور وہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اپنی شہنشاہی کا پورا زور صرف کرنے پر آمادہ ہو گیا اور انطاکیہ میں فوجوں کا ایک طوفان امنڈ آیا، حضرت ابو عبیدہ نے اس طوفان کو روکنے کے لیے افسروں کے مشورہ سے تمام ممالک مفتوحہ کو خالی کر کے دمشق میں اپنی قوت مجتمع کی اور ذمیوں سے جو کچھ جزیہ وصول کیا گیا تھا سب واپس کر دیا گیا۔ (۳۴)

ماند بتاتے ہیں کہ یرموک میں دو معرکہ پیش آئے پہلا معرکہ بے نتیجہ رہا ۵ رجب ۱۵ھ کو دوسرا معرکہ پیش آیا۔ رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ تیس ہزار آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لی تھیں کہ بھاگنے کا خیال تک نہ آئے ہزاروں پادری ہاتھوں میں صلیب لیے آگے آگے تھے اور حضرت عیسیٰ کا نام لے کر جوش دلاتے تھے اس جوش و اہتمام کے ساتھ رومیوں نے حملہ کیا۔ فریقین میں بڑی خونریز جنگ ہوئی، لیکن فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اس کی خبر جب قیصر کو ملی تو شام کو الوداع کہہ کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ (۳۵)

فلسطین کی مہم پر حضرت عمرو بن العاص مامور ہوئے تھے، انھوں نے بابلس، لوب، عمواس، جبرین وغیرہ پر قبضہ کر کے ۱۶ھ میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اس اثناء میں حضرت ابو عبیدہ بھی اس مہم سے فارغ ہو کر ان سے مل گئے۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے کچھ دنوں کی مدافعت کے بعد مصالحت پر آمادگی ظاہر کی اور اپنے اطمینان کے لیے یہ خواہش ظاہر کی کہ امیر المؤمنین خود یہاں آ کر اپنے ہاتھ سے معاہدہ لکھیں۔ حضرت عمر کو اس کی خبر دی گئی انھوں نے اکابر صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت علی کو نائب مقرر کیا اور رجب ۱۶ھ میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ (۳۶)

حضرت عمر کا یہ سفر نہایت سادگی سے ہوا، مقام جابیہ میں افسروں نے استقبال کیا اور دیر تک قیام کر کے بیت المقدس کا معاہدہ صلح ترتیب دیا، پھر وہاں سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے پھر عیسائیوں کے گرجائی سیرکی، نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے گرجا میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، لیکن حضرت عمر اس خیال سے کہ آئندہ نسلیں اس کو حجت قرار دے کر مسیحی معبدوں میں دست درازی نہ کریں، باہر نکل کر نماز پڑھی۔ (۳۷)

بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی متفرق معرکے پیش آئے۔ اہل جزیرہ کی مستعدی اور ہرقل کی مدد سے عیسائیوں نے دوبارہ حمص پر قبضہ کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ فلسطین کے اضلاع میں قیصر یہ نہایت آباد اور پر رونق شہر تھا۔ ۱۳ھ میں عمرو بن العاص نے اس پر چڑھائی کی۔ ۱۸ھ تک متواتر حملوں کے باوجود فتح نہ ہو سکا۔ آخر کار ۱۸ھ کے اخیر میں امیر معاویہ نے ایک یہودی کی مدد سے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور شہر پر اسلامی پرچم لہرانے لگا، اس طرح ۱۶ھ میں عبداللہ بن غنم نے فوج کشی کی بکریت کا ایک مہینہ تک محاصرہ رہا اور چونیں دفعہ حملہ ہوئے آخر میں فتح ہوا۔ باقی علاقوں کو عیاض بن غنم نے فتح کیا۔ ۱۶ھ میں مغیرہ بن شعبہ نے خورستان پر حملہ کیا، ۷ھ میں وہ معزول ہوئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری مقرر ہوئے۔ انھوں نے نئے سر و سامان سے حملہ کیا اور اہراز، مناظر، سوس، رامہرز کو فتح کرتے ہوئے خدرستان کے صدر مقام شوستر کا رخ کیا، یہ نہایت مستحکم اور قلعہ بند مقام تھا، لیکن ایک شخص کی راہنمائی سے مسلمانوں نے تہ خانہ کی راہ سے گھس کر اس کو فتح کر لیا، یہاں کا سردار ہرمزان گرفتار ہو کر مدینہ بھیجا گیا وہاں پہنچ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ (۳۸) حضرت عمرو بن العاص نے بہ اصرار حضرت عمر سے اجازت لے کر چار ہزار فوج کے ساتھ مصر پر حملہ کیا اور فرما، بلبلیس، ام ونین وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے قسراط کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ الغرض مصر کو فتح کیا۔ (۳۹)

مذہبی خدمات :

مسلمانوں کی تعلیم و تلقین اور شعائر اسلامی کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد سے شروع ہوتا ہے انھوں نے اپنے دور حکومت میں قرآن کے درس و تدریس کو رواج دیا، معلمین، حفاظ اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کیں، اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابوالدرداء جو حافظ قرآن تھے اور کبار صحابہ میں سے تھے قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے ملک شام میں روانہ کیا۔ (۴۰)

قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے تاکیدی احکام روانہ کیے گئے۔ جس میں ایک حکم نامہ کے الفاظ یہ ہیں۔ تعلموا اعراب القرآن کما تعلمون حفظہ غرض حضرت عمر کی مساعی جمیلہ سے قرآن کی تعلیم عام ہو گئی تھی اور حافظوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری نے ایک خط کے جواب میں لکھا تھا کہ صرف میری فوج میں تین سو حفاظ ہیں۔ (۴۱)

حضرت عمر نے احادیث نبوی کو نقل کرا کے حکام کے پاس تاکہ عام طور پر اس کی اشاعت ہو، مشاہیر صحابہ کو مختلف ممالک میں حدیث کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو ایک جماعت کے ساتھ کوفہ روانہ کیا، عبداللہ بن مغفلؓ، عمران بن حسین اور معقل بن یسار کو بصرہ بھیجا۔ حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت ابودرداء کو شام روانہ کیا۔ (۴۲)

حضرت عمرؓ حدیث کے متعلق کافی چھان بین کرتے تھے اور کافی احتیاط سے کام لیتے تھے ایک دفعہ آپ کسی کام میں مشغول تھے، حضرت ابوموسیٰ اشعری آئے اور تین دفعہ سلام کر کے واپس چلے گئے، حضرت عمرؓ کام سے فارغ ہوئے تو ابوموسیٰؓ کو بلایا اور دریافت کیا کہ تم واپس کیوں چلے گئے، انھوں نے جواب دیا کہ محمد ﷺ نے فرمایا ہے کہ تین دفعہ اجازت مانگو کوئی جواب نہ ملے تو واپس چلے آؤ، حضرت عمرؓ نے فرمایا اس روایت کا ثبوت دو، ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ (۴۳) اسی طرح سقط یعنی کسی عورت کا حمل ضائع کر دینے کے مسئلہ میں مغیرہ نے حدیث پیش کی تو حضرت عمر نے شہادت طلب کی، جب محمد بن مسلمہ نے تصدیق کی تو انھوں نے تسلیم کیا۔ (۴۴) حضرت عباس کے مقدمہ میں حدیث پیش کی گئی تو حضرت عمر نے ثبوت طلب کیا، جب لوگوں نے تصدیق کی تو فرمایا مجھ کو تم سے بدگمانی نہ تھی، بلکہ اطمینان مقصود تھا۔ (۴۵)

حضرت عمرؓ اپنے خطبوں اور تقریروں میں مسائل فقہیہ بیان کرتے تھے، حتیٰ کہ دو دراز ممالک کے حکام کو فقہی مسائل لکھ کر بھیجتے تھے۔ مختلف فیہ مسائل کو صحابہ کے مجمع میں پیش کر کے طے کراتے تھے، اضلاع میں عمال اور افسروں کی تقرری میں ان کے فقیہ ہونے کا بھی خیال رکھتے تھے۔ تمام ممالک مفتوحہ میں فقہاء مقرر کیے تھے جو احکام فقہیہ کی تعلیم دیتے تھے۔ نیز حضرت عمرؓ نے فقہاء کی تنخواہیں مقرر کی تھیں جب کہ اس سے پہلے فقہاء وغیرہ کی تنخواہ کا رواج نہ تھا۔ (۴۶)

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے جوش ثبات اور استقلال کے باعث حضرت عمر کے دس سالہ خلافت

میں روم و ایران کی عظیم الشان حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ چند صحرائینوں نے اس قدر قلیل مدت میں ایسا انقلاب برپا کیا ہو۔ بے شبہ سکندر، چنگیز اور تیمور نے تمام عالم کو تہ و بالا کر دیا، لیکن ان کی فتوحات کو فاروق اعظم کی کوشورتانی سے کوئی مناسبت نہیں۔ وہ لوگ ایک طوفان کی طرح اٹھے اور ظلم و خونریزی کے مناظر دکھاتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف کو گزر گئے۔ سکندر نے ملک شام میں شہر صدر فتح کیا تو ایک ہزار شہریوں کے سر کاٹ کر شہر پناہ کی دیوار پر لٹکا دیئے اور تیس ہزار بے گناہ مخلوق کو لوٹڈی غلام بنا کر بیچ ڈالا، اسی طرح ایران میں اصطخر کو فتح کیا تو تمام مردوں کو قتل کر دیا، اگر ہم حضرت عمر کی دور حکمرانی پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بھی واقعہ ظلم و تعدی کا نہیں ملتا فوج کو خاص طور پر ہدایت تھی کہ بچوں، بوڑھوں عورتوں سے مطلق تعرض نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ سرسبز درخت تک کاٹنے کی اجازت نہ تھی۔ مسلم حکام مفتوحہ اقوام کے ساتھ عدل و انصاف اور مساوات کا رویہ اپناتے تھے، جس کی وجہ سے تمام رعایا ان کی گرویدہ ہو جاتی تھی اور اسلامی حکومت کو خدا کی حکومت تسلیم کرتی تھی اور وہ خود مسلمانوں کی امداد و اعانت کرتے تھے۔ فتوحات شام میں خود شامیوں نے جاسوسی اور خبر رسانی کی خدمات انجام دیں۔ اسی طرح مصر کے حملہ کے وقت قبیلوں نے سفر منیا کا کام کیا۔ (۳۷)

حوالے و حواشی :

- (۱) ابو یوسف، کتاب الخراج، ج: ۱۴-۱۵۔
- (۲) اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ مسلمان جو غیر مالک تجارت کے لیے جاتے ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا حضرت عمر کو معلوم ہوا تو انھوں نے بھی غیر ملکی مال پر ٹیکس لگا دیا اس طرح تجارتی گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ خاص کر حضرت عمر کے حکم سے قائم کی ورنہ گھوڑے منسختی تھے (فتح القدر، حاشیہ ہدایہ، ج: ۲، ص: ۲۴۷)
- (۳) ایضا۔
- (۴) استیعاب، تذکرہ امیر معاویہ۔
- (۵) مقریزی، ج: ۲، ص: ۱۸۷۔ اور اضلاع میں بھی جیل خانے بنوانے جلاوطنی کی سزا بھی حضرت عمر ہی کی ایجاد ہے۔ چنانچہ ابو جحیف کو بار بار شراب پینے کے جرم میں ایک جزیرہ میں جلاوطن کر دیا گیا۔
- (۶) ابو یوسف، کتاب الخراج، ج: ۲۴۔
- (۷) بلاذری، احمد بن یحییٰ، فتوح البلدان، ج: ۲۶۳۔
- (۸) دیار عرب کا ہر ایک بچہ اپنے یوم و ولادت ہی سے اسلامی فوج کا ایک سپاہی تصور کر لیا جاتا تھا۔ ہر سپاہی کو تنخواہ کے علاوہ کھانا اور کچرا بھی ملتا تھا، تنخواہ کی تقسیم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ میں ایک عریف ہوتا تھا اسی طرح ہر دس سپاہی پر ایک افسر ہوتا تھا جن کو امراء الاعشار کہا جاتا ہے تنخواہیں عریف کو دی جاتی تھیں وہ امراء اعشار کی معرفت فوج میں تقسیم کرتا تھا ایک ایک عریف کے متعلق ایک ایک لاکھ درہم کی تقسیم تھی، کوفہ اور بصرہ میں سو عریف تھے سن خدمت اور کارگزاری کے لحاظ سے سپاہیوں اور افسروں کی تنخواہیں وقتاً فوقتاً بڑھتی رہتی تھیں چنانچہ جزیرہ،

عصمہ اور رضی وغیرہ نے قادیان میں غیر معمولی جان بازی کا اظہار کیا تھا۔ اس وجہ سے ان کی تنخواہ میں دو ہزار سے ڈھائی ہزار کر دی گئیں۔
فتوح البلدان، ص: ۱۳۸۔

(۹) ایضاً۔

(۱۰) ایضاً، جاسوس کی خدمت زیادہ تر ذمیوں سے لی جاتی تھی چنانچہ قیدیوں کے محاصرہ میں یوسف نامی یہودی نے جاسوس کی خدمت انجام دی تھی۔

(۱۱) طبری، ابو جعفر محمد بن جریر طبری، تاریخ الرسول والملوک، ج: ۳، ص: ۳۳۸، دار المعارف۔

(۱۲) ایضاً، ج: ۴، ص: ۳۸-۳۹۔

(۱۳) البتہ بیت المال کی عمارتیں عموماً شاندار اور مستحکم بنواتے تھے چنانچہ کوفہ کے بیت المال کو ایک مشہور محسوس سے بنایا تھا اور اس میں

فارس کی عمارت، مصالحہ استعمال کیا گیا تھا۔ طبری، ج: ۴، ص: ۱۳-۱۴۔

(۱۴) مسجد کے سامنے دو سو ہاتھ لمبا، ایک وسیع سائبان تھا جو سنگ رخام کے ستونوں پر قائم کیا گیا تھا یہ شہر حضرت عمر کے بعد میں اس عظمت و

شان کو پہنچ گیا تھا کہ وہ اس کو راس اسلام فرمایا کرتے تھے، علمی حیثیت سے بھی نہایت ممتاز رہا بڑے بڑے محدث اور ائمہ علم و فن یہاں

پیدا ہوئے امام شافعی، حماد، امام ابوحنیفہ اور امام شافعی اسی شہر کے گوہر تھے۔ معجم البلدان، ج: ۷، ہذکرہ کوفہ۔

(۱۵) شبلی، مولانا شبلی، الفاروق، ص: ۲۸۹، مطبع الجمعۃ الپریس، ۱۳۷۹ھ، اس شہر نے بہت جلد ترقی کر لی اور پورے مصر کا صدر مقام ہو گیا۔

یہ شہر بغداد کے ناخ، مغرب کا خزانہ اور اسلام کا فخر ہے دنیائے اسلام میں یہاں سے کسی جامع مسجد علمی مجلسیں نہیں ہوتی تھیں، نہ یہاں سے

زیادہ کبھی ساحل پر جہاز لنگر انداز ہوئے تھے۔

(۱۶) شبلی نعمانی، الفاروق، ص: ۲۹۰۔

(۱۷) کنز العمال، ج: ۳، ص: ۱۳۴۔

(۱۸) فتوح البلدان، ص: ۲۷۶، عہد فاروقی میں مجلس شوریٰ کے انعقاد کا طریقہ یہ تھا کہ منادی الصلاۃ جامعہ کا اعلان کرتا تھا لوگ مسجد میں جمع

ہو جاتے تھے اس کے بعد ہر ایک کی رائے دریافت کرتے تھے۔

(۱۹) کتاب الخراج، ص: ۱۱۷۔

(۲۰) کنز العمال، ج: ۶، ص: ۳۵۰۔

(۲۱) ایضاً، ص: ۳۵۳۔

(۲۲) شبلی مولانا شبلی، الفاروق، ص: ۲۲۶، مطبع الجمعۃ الپریس۔

(۲۳) ایضاً، ص: ۲۳۰۔

(۲۴) ایضاً، ص: ۳۳۶، بحوالہ کتاب الخراج، ص: ۶۶۔

(۲۵) بلاذری، فتوح البلدان، ص: ۲۱۹۔

(۲۶) الفاروق، ص: ۲۳۷، چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص نے شکایت کی کہ آپ کے عامل نے مجھ کو بے قصور کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر

نے مستغیث کو حکم دیا کہ وہ مجمع عام میں اس عامل کو کوڑے لگائے۔ حضرت عمرو بن العاص نے التجائی کی کہ عمال پر یہ امر گراں

ہوگا حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا کہ ملزم سے انتقام نہ لوں، عمرو بن العاص نے منت سماجت کر کے مستغیث کو راضی کیا کہ ایک ایک تازیانے کے عوض دو دواشر فیاں لے کر باز آئے۔ کتاب الخراج، ص: ۶۶۔

(۲۷) ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج: ۲، ص: ۴۱۸۔

(۲۸) الفاروق، ص: ۲۳۹۔

(۲۹) ادب المفرد، باب من یتکلم خادم معہ اذا اکلہ۔

(۳۰) احمد بن یعقوب بن جعفر، تاریخ یعقوبی، ج: ۲، ص: ۱۷۷ مطبع: ۱۸۸۳ء۔

(۳۱) ایضاً۔

(۳۲) فتوح البلدان، ص: ۴۶۰۔

(۳۳) طبری، تفسیل کے لیے دیکھیے، ج: ۴، تذکرہ فتح عراق۔

(۳۴) ایضاً، تذکرہ فتح یدسان۔

(۳۵) ازدی، فتوح الشام، ص: ۱۳۱۔

(۳۶) فتوح البلدان، ص: ۱۴۳۔

(۳۷) یعقوبی، ج: ۲، ص: ۱۶۷۔

(۳۸) فتوح البلدان، ص: ۱۴۷۔

(۳۹) ابن عبد ربہ، عقد الفرید، باب الکبدہ فی الحرب۔

(۴۰) کنز العمال، ج: ۱، ص: ۲۸۱۔

(۴۱) الفاروق، ص: ۴۱۲۔

(۴۲) ازالۃ الخفاء، ج: ۲، ص: ۶۔

(۴۳) الصحیح المسلم، باب الاستیذان۔

(۴۴) سنن ابوداؤد، کتاب الدیات، باب دبیۃ الجنین۔

(۴۵) ایضاً۔

(۴۶) الفاروق، ص: ۴۱۸۔

(۴۷) ایضاً، ص: ۳۳۴۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری

• سید محمد نیر رضوی — سی ۳، رحمان اپارٹمنٹ، نیو پارس ٹولی، ڈڈورنڈا، رانچی (جھارکھنڈ)

قرآن شریف، ورلڈ ہسٹری کے مورخین و محققین کے لئے اصل مانعہ ہے۔ یہی حقیقت ہے کیونکہ رب العالمین اور مالک یوم الدین کی اس مقدس کتاب میں درج آیات مبارکہ اور ان کی تفصیلات و تشریحات اور تفسیرات میں تخلیق آدم سے لے کر روز قیامت اور اس کے بعد تک کے لئے جن حکایات و واقعات، زمان و مکان، تاریخی مقامات و شخصیات اور قدیم و جدید کے حالات و بیانات شامل ہیں وہ سب کے سب من و عن و ایسے ہی رونما ہوتے جا رہے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ قرآن شریف کو مراجع و مصادر کامرکز تصور کرنے والے مورخین و محققین پر ممکن ہے کہ یہ الزام عائد کر دیا جائے کہ یہ سبھی سائبینک نہ ہو کر عقیدت مندی کی بنیاد پر ”عقیدت پسند“ لوگ ہیں۔ لہذا جن مورخین و محققین نے قرآن کے بغیر دیگر مراجع و مصادر کا سہارا لیا اور تحقیق کی دیگر حکمت عملی اور مزید اصولوں کو اپنایا اور جن جواز و استجابت کا دامن تھاما، انہوں نے بھی اپنی تحقیق کی روشنی میں وہی ثابت کیا جو عقیدت پسند مورخین نے ثابت کیا۔ مثلاً قرآن سے وابستہ مورخین نے تحقیق کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کی وہی مکمل حقیقت پیش کی جسے قرآن کے بغیر دیگر مراجع و مصادر کی روشنی میں غیر عقیدت مند مورخین نے پیش کیا یعنی ”غرق فرعون کا واقعہ بحر قزوم میں پیش آیا“۔ قرآن کے مطابق اللہ نے فرعون کی لاش کو رہتی دنیا تک کے لئے باعث عبرت بنا ڈالا چنانچہ آج بھی فرعون کی لاش قاہرہ کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے، بس ناک غائب ہے۔ اس مشترکہ تحقیقی نتائج کے منظر عام پر آنے کے بعد قرآن شریف سے ایک اور زندہ مثال دیکھئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے ہی کعبہ کی بنیاد رکھی مگر ہزاروں سال گزر جانے کی وجہ سے نشانات باقی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ وحی خانہ کعبہ کے جگہ کی نشاندہی کی۔ حضرت ابراہیمؑ اور ان کے بیٹے حضرت اسمعیلؑ نے اُس جگہ کی کھدائی کی تو پرانے نشانات مل گئے۔ چنانچہ دونوں نے اُسی کے مطابق کعبہ کی چہار دیواری مکمل کی۔ پھر حضرت ابراہیمؑ نے جبل ابی قیس سے حج کی دعوت دی۔ آج تک حج کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں بندگانِ خدا پوری دنیا سے یہاں

”لبیک اللہ لبیک“ کی صدا بلند کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ غرض ثابت ہوا کہ قرآن، ورلڈ ہسٹری کا اصل ماخذ ہے۔ کیوں نہ ہو! اسناد کے سلسلہ میں قرآن (سورہ بقرہ) ہی کا بیان ہے :

”یہ کتاب ایسی ہے جس پر کچھ شک نہیں (اس کے کلام الہی ہونے میں) پرہیزگاروں کے لئے راہ ہدایت ہے۔“
اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا :

”اگلے لوگوں کو ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لئے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہیں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔“

قرآن شریف کے بیان ”لَا رَيْبَ فِيهِ“ اور ”مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَدَى“ کے بعد اب قرآن کو مستند ماخذ تسلیم کرتے ہوئے تخلیق کائنات اور انسان کی تخلیق کے سلسلہ میں یہ تحقیق رونما ہوئی کہ جب خدائے کن فکاں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا :

”اور آپ کے رب نے جب فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں تو فرشتے کہنے لگے: کیا آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد برپا کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ اور ہم تیری خوبیوں پڑھتے رہتے ہیں اور تیری پاک ذات کو یاد کرتے ہیں۔“ (سورہ بقرہ)
حق تعالیٰ نے فرمایا کہ :

”میں اس بات کو جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔“ (سورہ بقرہ)

آج ۱۴۰۰ سال سے زاید کا عرصہ گزر گیا۔ اہل علم و فہم، اس آیت مبارکہ: **إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** ۵۰ پد سے جس قدر پردہ اٹھانے کی سعی کرتے ہیں اسی قدر یہ راز افشاء ہونے کی بجائے مزید گہرا ہوتا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سعی خاص کی بدولت علم و فہم اور عقل و دانش کے نئے نئے باب کھلتے جاتے ہیں۔ شاید یہ بھی راز کا ایک حصہ ہو! بہر حال یہ راز خالق حقیقی کا راز ہے اور بس وہی رب ذوالجلال اس راز سے واقف ہے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ راز کس قدر مستحکم، پاکیزہ اور وزن دار ہے کہ فرشتے اپنے اعتراض کو درکنار کرتے ہوئے کہہ اٹھتے ہیں کہ :

”ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ بیشک تو ہی بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔“ (سورہ بقرہ)

پھر قرآن کا قول ہے کہ :

”اور جس وقت ہم نے فرشتوں (اور جنوں) کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گرجاؤ، سو ابلیس کے سوا سب سجدہ ریز ہو گئے اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔“ (سورہ بقرہ)
بقول علامہ اقبال، ابلیس کے لئے حضرت جبریل کا اظہار تاسف یوں تھا :

کھودتے انکار سے تو نے مقامات بلند ❁ چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو اور پھر ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کو بہکایا، دونوں نے اس کے بہکاوے میں آکر اپنے لئے قیام جنت کو مشکل بنا لیا۔ اللہ نے کہا ”تم دونوں جنت سے اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے (آدم اور ابلیس) کے دشمن ہو گئے۔ اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے“۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا نامد ہوئے۔ تو یہ کی :

”اے پروردگار! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے“۔ (سورہ بقرہ)

اللہ نے تو بہ قبول کی۔ یہ پہلی مقبول دعا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پھر کرۂ ارض نے دونوں کا استقبال کیا :

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں ❁ یہ گنبد افلاک یہ خاموش نفسائیں

ابلیس کی جانب سے انسانوں کو گمراہ کرنے کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ اب قیامت تک بند نہیں ہوگا مگر خدا کے نیک بندے شیطان کی گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے انسان کی افزائش نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن میں حضرت آدم کا تذکرہ پچیس آیات میں پچیس بار آیا ہے۔ قوی قیاس کے مطابق یہ عہد، جہاں پتھر کے اوزار پائے گئے یعنی میسولیت تک عہد تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں تحریر کیا ہے کہ حضرت آدمؑ ہندوستان کے جزیرہ سراندیپ (موجودہ سری لنکا) میں ”بوڈ“ پہاڑ پر اترے تھے۔ اس طرح آپ ابوالبشر ہیں جن کی وفات ۹۳۰ سال میں ہوئی۔ اس دوران انسانی آبادی کرۂ ارض پر تیزی سے پھیلنے لگی۔ ابلیس اپنا کام کرتا رہا۔ سرکشی، نافرمانی، بدبیتی، دھوکہ بازی، دروغ گوئی اور قتل و غارت گری سمیت کئی طرح کی برائیوں نے ابھی ابھی نئے ابھرتے معاشرہ میں اپنی اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔ معاشرہ جیسے جیسے ترقی کرتا گیا، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، فرمانبرداری اور نافرمانی اور ”ظلم و زیادتی اور عدل و انصاف“ کے درمیان کشمکش بھی بڑھتی چلی گئی۔ حضرت آدمؑ کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیثؑ ان کے جانشین ہوئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے، ہر اُمت میں اپنے رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔

”ہر اُمت کے لئے ایک رسول ہوا ہے“۔ (سورہ یونس: ۷۷/۱۰)

چنانچہ رسولوں کی تعداد کم و بیش ۳۱۳ یا ۳۱۵ بتائی جاتی ہے اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہے۔ اس عرصہ ہائے دراز میں معاشرہ منظم ہوا، زبانوں اور بولیوں نے فروغ پایا۔ معاشرہ مزید بیدار ہوا۔ مختلف علوم ظہور میں آئے۔ دنیا کے طول و عرض میں دور دور تک آبادیاں بسنے لگیں اور ذریعہ معاش کے لئے نت نئے علوم و فنون نمایاں ہونے لگے۔ یہاں تک کہ حضرت ادریسؑ بطور نبی تشریف لائے اور انہوں نے تقریباً ۲۰۰۰ شہر آباد کئے۔ علم نجوم اور علم حکمت کا بھی آغاز ہوا۔

آپ ہی کے عہد میں ”قلم“ کا استعمال شروع ہوا۔ اعداد و شمار اور حساب و کتاب بھی وجود میں آیا۔ حضرت ادریسؑ اپنی اُمت کے لئے اصلاحی اقدامات کئے جانے کے سلسلہ میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے معاشرہ کو عمل کے نقطہ نظر سے تین حصوں میں تقسیم کیا۔ کاہن، بادشاہ اور رعیت۔ انہوں نے اپنے ملک کو چار حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ میں حاکم مقرر کیا۔ دینی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت میں بھی نکھار پیدا ہوا۔ مثلاً صرف اللہ کی ذات پر ہی ایمان لانا اور اسی کی پرستش کرنے کا حکم، ہر کام میں عدل و انصاف، طہارت کا قیام کرنا، مقررہ طریقہ پر عبادت کرنا۔ ہر ماہ ۱۳، ۱۴، اور ۱۵ کو روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور کھتا، سورا ورنشہ اور اشیا کے استعمال سے پرہیز کرنا۔ عمل صالح میں خلوص نیت، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، صبر کرنا اور مخلوق پر احسان کرنا وغیرہ۔ مگر المیہ یہ ہے کہ معاشرہ میں جس قدر شعور بڑھتا جاتا، برائیوں کے گراف میں اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا اور قوم کی حالت مزید بگڑتی جاتی۔ مسلسل بگڑتی ہوئی صورت حال کا اب یہ عالم تھا کہ اصنام پرستی شروع ہو گئی۔ اصلاح کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس کی جانے لگی۔ اسی اثناء میں حضرت نوحؑ تشریف لائے۔ معاشرہ اس قدر ترقی پزیر تھا کہ تہذیبیں وجود میں آنے لگیں۔ مگر برائیاں بھی اسی تناسب سے وجود میں آنے لگیں۔ قوم بت پرست ہو گئی یعنی شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئی جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ حضرت نوحؑ ساڑھے نو سو برس تک دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے مگر اس طویل عرصہ میں محض چالیس افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت ہی ایمان پر قائم رہ سکی۔ جب اصنام پرستی، تکبر اور دیگر اخلاقی برائیاں ختم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی گئیں اور قوم نوحؑ اپنی ضد اور دشمنی پر قائم رہی اور یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ:

”اے نوحؑ! تو نے ہم سے بحث کر لی۔ اب تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے۔ اگر

تو سچا ہے“۔ (سورہ ہود: ۱۱/۳۲)

تب حضرت نوحؑ نے اللہ سے دعا کی :

”اے میرے رب! میں مغلوب ہوا میری مدد فرما“۔ (سورہ قمر: ۱۰/۵۴)

دعا قبول ہوئی۔ ایسا سیلاب آیا کہ پوری قوم غرق ہو گئی۔ بس چند ایمان والے، خاندان والے اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے بچ گئے جو حضرت نوحؑ کی بنائی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ اُن کا سرکش بیٹا بھی والد کے کہنے کے باوجود کشتی میں سوار نہ ہو سکا اور ہلاک ہو گیا۔ یہ سیلاب میسو پوٹیمیا (دجلہ اور فرات دو دریاؤں کے درمیانی علاقہ کو میسو پوٹیمیا یعنی ما بین النہرین کہا جاتا ہے) اور وسط عراق میں آیا تھا۔ انسانی آبادی جو برباد ہو گئی تھی پھر اسی علاقہ میں اس کے نو آباد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا جو پھیلنے پھیلنے تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار کیلومیٹر کے رقبہ میں یہ انسانی آبادی دوبارہ بس گئی۔ قوم نے دنیاوی اعتبار سے یقیناً ترقی کی۔ بڑے بڑے مکانات، باغ، چشمے، سرسبز و شاداب علاقے، مویشی وغیرہ وغیرہ مگر قوم میں وہ تمام برائیاں دوبارہ مستحکم ہو گئیں اور اُس نے اسی طرح اپنی جڑوں کو دوبارہ مضبوط کر لیا جس طرح حضرت نوحؑ کے عہد میں مضبوط و مستحکم تھیں۔

مالک حقیقی، الرحمان الرحیم نے بھی اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے رسولوں کو پھر سے بھیجئے کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت ہودؑ تشریف لائے۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کے باوجود قوم میں بت پرستی، تکبر اور دیگر اخلاقی برائیاں قائم رہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی۔ ایسا تیز طوفان آیا کہ اُس نے آبادی مٹا ڈالی۔ علاقے کھنڈرات میں منتقل ہو گئے۔ جو لوگ حضرت ہودؑ کے ساتھ بچ گئے، اُن سے پھر دنیا آباد ہوئی، ترقی ہوئی۔ یہ قوم رفتہ رفتہ دولت مند بن گئی۔ فن تعمیرات میں ماہر تھی، عالی شان محلوں کی تعمیر، پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنا دینا جیسے فنون میں مہارت تھی۔ مگر یہ قوم بھی پچھلی قوموں کی طرح بت پرست تھی۔ شرک، کفر، عورتوں کے تئیں بدنیتی، گھمبند، ظلم و زیادتی، علانیہ سرکشی اور دیگر اخلاقی برائیوں کے دلدل میں پھنستی جا رہی تھی۔ اللہ نے پھر حضرت صالحؑ کو ہدایت کے لئے بھیجا مگر قوم پر کچھ اثر نہیں ہوا بلکہ قوم نے حضرت صالحؑ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس طرح اس قوم نے بھی پچھلی قوموں کی طرح کہہ دیا :

”ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہے، انکار کرتے ہیں۔“ (سورہ اعراف: ۷۶/۷۷)

پھر نبوت کے ثبوت لئے معجزہ کی مانگ کرنے لگے۔ حضرت صالحؑ نے دعائی، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی جسے ناقضہ اللہ، بھی کہتے ہیں منع کرنے کے باوجود قوم نمود نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر حضرت صالحؑ نے رنجیدہ ہو کر کہا :

”تم تین دنوں تک اپنے گھروں میں اور بسر کر لو۔ یہ وعدہ ذرا جھوٹا نہیں۔“ (سورہ ہود: ۶۵/۱۱)

آخر کار زلزلہ کی شکل میں اللہ کا عذاب آیا اور قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت صالحؑ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر اظہارِ تاسف کرتے ہوئے ان علاقوں سے ہجرت کر گئے اور ایک تحقیق کے مطابق فلسطین کے زرخیز علاقہ ”رملہ“ چلے گئے۔ ابھی تک دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں انسانی آبادی بس چکی تھی۔ جن جن خطوں میں اور جن جن قوموں میں اصلاح اور ہدایت کی سخت ضرورت تھی، وہاں وہاں انبیاء آتے رہے۔ کبھی کبھی ایک ہی وقت میں اور ایک ہی خطہ پر ایک اور کبھی ایک سے بھی زیادہ ہادی کو بھیجا گیا۔ پھر حضرت ابراہیمؑ تشریف لائے۔ حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ کے درمیان تین ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ اس عرصہ میں جو قوم کرہ ارض پر پھر آباد ہوئی وہ پچھلی قوموں کے مقابلہ میں زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ علوم و فنون، زراعت اور اقتصادیات کی ترقی نمایاں تھی۔ معاشرہ قبیلوں میں منقسم ہو رہا تھا۔ بادشاہوں کی بادشاہت مستحکم ہو رہی تھی۔ مگر المیہ یہ تھا کہ اس قوم میں بھی متذکرہ برائیوں کا تناسب پچھلی قوموں کے مقابلہ میں بہت زیادہ تھا۔ پوری کی پوری قوم بت پرست تھی۔ حضرت ابراہیمؑ نے اس نامساعد صورت حال میں توحید کی دعوت دی مگر وہ قوم کی بے جا ضد اور سرکشی سے عاجز تھے۔ پھر تو ایک دن یوں ہوا کہ :

”پھر انہوں نے ان (بتوں) کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مگر اُن کے بڑے دیوتا کو چھوڑ دیا تاکہ وہ دریافت

کرنے کے لئے اس کی طرف رجوع کریں۔“ (سورہ انبیاء: ۵۸/۲۱)

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کا دور بہت اہم دور ہے۔ یہ زمانہ ۴۰۰۰ قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ بادشاہ وقت نمرود تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کے دور سے گزرنا پڑا۔ نمود نے انہیں ایک بار آگ میں جھونک دیا مگر ان کے عزم راسخ اور عشق حقیقی کی وجہ سے آگ گلشن میں تبدیل ہو گئی :

”اے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا ابراہیم کے حق میں“ — (سورۃ انبیاء: ۶۹/۲۱)

علامہ اقبال نے والہانہ عشق کے اس حیرت انگیز واقعہ کو بہت خوب بیان کیا ہے :

بے خطر کود پڑا آتش نمود میں عشق ❁ عقل ہے محو تماشا لئے لب بام ابھی

حضرت ابراہیمؑ کی تبلیغ کا جب کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ مگر حضرت ابراہیمؑ کے سامنے ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ حکم الہی کے مطابق اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بچہ (حضرت اسمعیلؑ) کو بے آب و گیاہ بیابان میں چھوڑ دیا۔ پھر آزمائش! حکم الہی کے مطابق جب حضرت اسمعیلؑ بڑے ہوئے تو باپ نے بیٹے کی قربانی دے دی۔ رحمت الہی پھر جوش میں آئی :

”ہم نے ان کو آواز دی اے ابراہیم! تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔

یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا“ — (سورۃ صُفّت :

(۳۷/۱۰۹، ۱۰۵)

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ نے پھر حکم الہی کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حج کی دعوت دی۔ ان کی وفات ۷۵ سال میں ہوئی۔ حضرت اسمعیلؑ بھی نبی تھے۔ ان کی اولاد شام، عراق، فلسطین اور مصر وغیرہ علاقوں میں پھیل گئی۔ حضرت اسمعیلؑ کی وفات ۳۶ سال میں ہوئی۔ پھر حضرت اسحاقؑ، حضرت لوطؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت یوسف اور حضرت شعیبؑ کا دور یکے بعد دیگرے آتا گیا۔ حضرت یوسفؑ اور ان کے والد حضرت یعقوبؑ کی اولاد ”بنی اسرائیل“ کہلائی۔ ان ادوار میں دولت کی فراوانی رہی۔ تمام انبیاء کرام، زمان و مکان اور ضرورت کے لحاظ سے مختلف قسم کے اوصاف و جمیلہ سے مزین تھے۔ سبھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے بالترتیب اپنی اپنی قوموں کو دین حق کی تعلیم دی۔ معاشرہ کی اصلاح کے لئے اقدامات کئے۔ ہدایت پانے والوں نے ہدایت بھی پائی۔ مگر قوموں سے بت پرستی، شرک، تکبر، ظلم و زیادتی، بد اخلاقی اور نافرمانی نہیں جاسکتی بلکہ مزید چند برائیوں نے جنم لے لیا جیسے بد فعلی شروع ہو گئی۔ قوم لوط میں اغلام بازی اور قوم شعیب میں ناپ تول میں دھوکہ بازی وغیرہ برائیوں کی وجہ سے معاشرہ مزید انحطاط پذیر ہوا۔ ابھی تک بدبیتی کے زیادہ تر معاملات مردوں کی جانب سے رونما ہو رہے تھے مگر اب بدبیتی کے معاملات عورتوں کی جانب سے بھی رونما ہونے لگے۔ حضرت یوسفؑ نہایت حسین و جمیل تھے اسی لئے ”حسن یوسف“ مشہور ہوا۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ بادشاہ وقت کی بیوی زلیخا کی نیت خراب ہو گئی۔ اس طویل عرصہ کے دوران مختلف قوموں پر مختلف قسم کے عذاب بھی آئے۔ حضرت ابراہیمؑ کی جو اولاد نبوت سے نوازی گئی ان میں حضرت یعقوبؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت ایوبؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارون علیہم السلام قابل ذکر ہیں۔ حضرت

موسیٰ علیہ السلام کا دور بڑی اہمیت کا حامل رہا۔ بادشاہ وقت فرعون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس دور میں بڑے بڑے جادو گروں نے جنم لے لیا تھا۔ چنانچہ حکم الہی حضرت موسیٰ پیغام حق سنانے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کے لئے کمربستہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں چند معجزات عطا کئے ان میں ایک معجزہ ”ید بیضا“ بھی تھا۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا کوئی اثر فرعون پر نہیں ہوا تب عذاب الہی آیا۔ فرعون مع لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کی وفات ۱۲۰ برس کی عمر میں ۱۲۷۲ قبل مسیح میں ہوئی۔ اس طرح حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ کا دور تقریباً تین ہزار برسوں پر محیط نظر آتا ہے۔ قرآن شریف میں ان انبیاء کرام علیہم السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ دیگر انبیاء رسول مقدس اور متبرک شخصیات، ان کے اوصاف حمیدہ اور ان سے وابستہ حالات و واقعات کا تذکرہ بھی قرآن میں نہایت باوقار طریقہ سے ملتا ہے جیسے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے مکالمات، حضرت یوشع بن نون کا فتح ارض مقدس، حضرت الیاس جن کو تیا بھی بہت گیا اور جن کی عورت بھی بہت ہوئی۔ جن کے زمانہ میں ”بعل“ یعنی سورج کی پوجا بطور دیوتا اور اُس کی بیوی ”عستارات“ کی پوجا بطور دیوی شروع ہوئی۔ حضرت الیسع جنہوں نے حضرت الیاس کی تربیت میں بارہ سال دین کا کام کیا اور ان کی وفات کے بعد اپنے ہمنوا کے ساتھ مل کر حکومت وقت سے جنگ کی۔ بعل کی بت پرستی کا بظاہر خاتمہ کیا مگر وہ دیگر اخلاقی برائیوں کو نہیں ختم کر سکے۔ حضرت داؤد اور ان کے پیٹے حضرت سلیمان دونوں نبی تھے جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی اور حکومت بھی عطا کی۔ چند و پرند کی بولیاں سمجھتے تھے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں پر بھی قبضہ تھا۔ قرآن میں حضرت ایوب اور حضرت یونس کی آزمائش اور ان کے صبر کا خصوصی تذکرہ ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالکفل، حضرت عزیر، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا ذکر بھی بطور خاص موجود ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کا دور آتا ہے۔ جہاں سے عیسوی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ خاندان بنی اسرائیل سے تھے اور بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ ان کی پیدائش معجزانہ طریقہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ بی بی مریم گوشہ نشین تھیں کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ وہ گہرا گئیں اور کہنے لگیں :

”میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر تو خدا ترس ہے تو یہاں سے ہٹ جا۔ فرشتے نے کہا: میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم کہنے لگیں مجھے لڑکاس طرح ہو گا جب کہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں۔“ (سورہ مریم: ۲۰-۱۸/۱۹)

اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا کئے :

”نیز میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھوں اور برص (کوڑھ) کے مریضوں کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو اور کیا باقی رکھ کر آئے ہو۔ بلاشبہ ان معجزات میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لئے۔ اگر تم ایمان لانا چاہو۔“ (سورہ آل عمران: ۴۹/۳)

حضرت عیسیٰ جب نبوت سے سرفراز ہوئے اور ان پر وحی آنی شروع ہوئی تب انہوں نے ایک پہاڑی سے خطبہ

دیا جسے ”سرمن آف دی ماؤنٹ“ کہتے ہیں۔ پھر یہودی قوم کے درمیان دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ حواریین اور عام عوام میں اثر دکھنے لگا اور مقبولیت بڑھنے لگی۔ اُس وقت یہودیوں کے دونوں گروہ فریسی اور صدوتی اور اُن کے پریسٹس نے مخالفت شروع کر دی۔ پریسٹس یعنی کاہنوں کی دینی برتری خطرہ میں پڑ گئی کیونکہ انہیں اختیار تھا کہ وہ حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں۔ وہ جسے چاہتے جنت کا پروانہ عطا کرتے اور جسے چاہتے جہنم کی سند دے دیتے۔ اس طرح معاشرہ میں اب مذہبی برائیاں درانداز کرنے لگیں۔ جب آپ نے پیغام حق دیا تو آپ کے دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی یہاں تک کہ حکومت وقت کو بھی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ آخر کار گرفتار کر لئے گئے۔ حکومت کے سپاہیوں، یہودیوں بلکہ حواریوں نے بھی آپ کو صلیب پر چڑھا کر زخمی کیا اور قتل کر دیا۔ حالانکہ قتل نہیں ہوا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اُٹھالیا جن کا نزول قیامت کے قریب ہوگا۔

ورلڈ ہسٹری کے اوراق شاہد ہیں کہ روز اول بوقت تخلیق آدم فرشتوں کی جانب سے واضح کر دیا گیا تھا کہ انسان فساد برپا کرے گا۔ مگر راز الہی اسی آیت مبارکہ: **إِنِّي آخِذُكُمْ مِمَّا لَمْ تَعْلَمُونَ** ﴿۱۰﴾ میں مضمر ہے۔ مشمولات بالانے ثابت کر دیا کہ جب جب برائیاں بڑھیں اور جہاں جہاں برائیاں بڑھیں، اللہ نے اپنے بندوں کے لئے ہدایت کا بہتر انتظام کیا۔ ہر زمانہ میں زمان و مکان اور وقت کی ضروریات کے لحاظ سے اُن کے لئے رسولوں، انبیاء اور دیگر نیک شخصیتوں کو بطور ہادی مبعوث فرمایا۔ متذکرہ بیانات یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ پیغام حق کی رسائی کے لئے ہر نبی اور ہر رسول وقت کی ضرورت کے مطابق اوصاف حمیدہ سے مزین تھے۔ جسے توفیق ہوئی وہ راہ راست پر آگیا اور جسے توفیق نہ ہوئی وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد عالمی سطح پر بالخصوص مکہ اور دیگر خطہ عرب کی مذہبی، سماجی، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی صورت حال مکمل طور پر تنزلی کا شکار ہو گئی۔ اس وقت معاشرہ میں ہر وہ برائی نہایت مضبوطی سے سرایت کر گئی جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے ادوار میں موجود تھی۔ چنانچہ اب وقت کا تقاضہ تھا کہ مالک حقیقی اپنے بندوں کی ہدایت کے واسطے ایک ایسے نبی اور ایک ایسے پیغمبر کو بطور ہادی مبعوث کرے جو خود میں اب تک مبعوث کئے گئے تمام نبیوں اور رسولوں کے تمام تر اوصاف حمیدہ رکھتا ہو۔

حُسنِ یوسف دمِ عیسیٰ ید بیضاداری ﴿۱﴾ اُنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہاداری

یہاں پر یہ بیان کرنا بے جا نہ ہوگا کہ غیر اسلامی مورخین کی سائنٹیفک تحقیق کا تقاضہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے رحمۃً للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو ہمارے لئے نبی بنا کر بھیجا جو کسی خطہ، یا کسی مخصوص قوم کی جانب نہیں بھیجے گئے بلکہ پوری دنیا کے لئے ”پیغمبر اسلام“ اور ”نبی آخر الزماں“ بنا کر بھیجے گئے۔ الحمد للہ رب العالمین! اور رب العالمین نے کہہ دیا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾ یعنی ہمارے پیغمبر اسلام پوری دنیا کے لئے ”رحمت“ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

چنانچہ ”جس سہانی گھڑی چکا طیبہ کا چاند“ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ولادت باسعادت ۱۲ ربیع الاول بروز پیر ۵۷۱ء کو صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ قبیلہ قریش سے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور والد کا نام عبد اللہ تھا۔ بچپن میں

ہی یتیم ہو گئے۔ چچا ابوطالب نے پرورش کی۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی حالات میں سخت اضطراب و انتشار تھا۔ سماجی حالات انتہائی زوال اور انحطاط کے شکار تھے۔ انسان مالک اور غلام میں منقسم تھا۔ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی تھی۔ عیش و عشرت، شہوت اور ظلم و ستم جیسی انحطاط پذیر اقدار عام روش بن گئی تھی۔ عورتوں کی بے حرمتی، قبائلی جھگڑے، نسلی فسادات، اور مذہبی اختلافات بہت بڑھے ہوئے تھے۔ قوم بت پرست تھی۔ اس طرح ”حق“ پر ”باطل“ کا زبردست سایہ پڑ چکا تھا۔ اس زوال پذیر حالات میں آپ ﷺ نے ہوش نبھالا۔ جب بڑے ہوئے تو تجارتی قافلہ کے ساتھ آپ نے بھی سفر شروع کیا۔ ایک بار تجارتی قافلہ کے ساتھ شام کے سفر پر تھے کہ بصرہ کے مقام پر بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ ﷺ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی اور آپ کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی۔ آگے خطرہ کے اندیشہ سے اس نے چچا ابوطالب سے کہا کہ انہیں واپس بھیج دو۔ حضرت سلمان فارسیؓ جو پہلے مجوسی تھے اور بعد میں عیسائی ہوئے، وہ مدینہ منورہ میں آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھ کر ہی مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہؓ کا سامان تجارت لے کر جب شام کے سفر پر دوبارہ گئے تو نبی خدیجہؓ نے آپ کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی روانہ کر دیا۔ سفر کی واپسی پر غلام میسرہ نے آپ کے اُن اوصاف حمیدہ کا تفصیل سے ذکر کیا جو انہوں نے دوران سفر دیکھا اور مشاہدہ کیا۔ آپ نہایت حسین و جمیل تھے بقول حکیم شعیب رضوی نیر سچلواروی :

ہال عیدم ابروئے محمدؐ صبح عشرتم روئے محمدؐ

محض پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہؓ سے نکاح ہوا۔ مکہ سے قریب چھ میل کے فاصلہ پر جبل نور کے غار حرا میں حضرت جبریلؑ پہلی وحی سورہٴ علق (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) کی ابتدائی پانچ آیتیں لے کر رمضان المبارک ۶۱۰ء میں بوقت صبح تشریف لائے اور آپ ﷺ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہؓ، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت زید بن حارثہؓ کو اولین ایمان لانے والوں کا شرف حاصل ہوا۔ کوہ صفا سے قریب ”دارالقم“ پہلا دینی مرکز بنا۔ نبوت کے بعد تین سال تک نموشی سے دعوت ہوتی رہی۔ پھر قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی گئی :

”آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں“۔ (سورہٴ شعرا: ۲۱۴/۲۶)

پھر مشفق چچا ابوطالب کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اب کوہ صفا سے اہل قریش کو علانیہ دعوت دی گئی۔

”پس آپ کو جو حکم کیا گیا ہے اس کو حکم کھلا کہہ دیجیے اور اُن مشرکوں کی پروا نہ کیجیے“۔ (سورہٴ حجر: ۹۴/۱۵)

چنانچہ حضرت امیر حمزہؓ اور حضرت عمر فاروقؓ مسلمان ہوئے۔ نجاشی بادشاہ کے سامنے حضرت جعفرؓ کی مدد اور عالمانہ تقریر ہوئی۔ اب مسلمانوں پر اہل قریش کا ظلم شروع ہو گیا مگر لوگ نبی آخر الزماںؐ کا کلمہ پڑھتے چلے گئے، توحید کا اقرار کرتے رہے، خاتم الانبیاءؐ جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت کا اقرار کرتے چلے گئے۔ مسلمان ہوتے گئے اور ظلم و ستم کا مقابلہ کرتے گئے۔ ہر وقت مدافعت ہوتی رہتی۔ رحمت عالم ﷺ پر بھی ستم شروع ہو گیا۔ آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا۔ شعب ابی طالب میں تین سال

تک سوشل بائیکاٹ کے بعد بھی طرح طرح کی عداوتوں سے نبرد آزما ہوتے رہے۔ کفار مکہ نے جب گھر گھر لیا تب مکہ سے ۲۷ صفر سن ۱۴ نبوت بمطابق ۱۲-۱۳ ستمبر ۶۲۲ء کی درمیانی رات کو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ یہیں سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور مکی زندگی کے بعد یہیں سے مدنی زندگی کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اب اہل ایمان کی قوت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ انصار و مہاجر باوقار طور پر اسلام کی خاطر متحد ہو گئے۔ ادھر اہل قریش کی سرکشی بھی مزید بڑھنے لگی۔ چنانچہ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ بدر اور غزوہ اُحد کے علاوہ کئی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں۔ مگر اہل قریش کی سرکشی تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ایمان کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے اور آپ ﷺ پر اور دوسری طرف اہل ایمان پر ظلم و ستم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مگر اللہ آپ اور اہل ایمان کی مدد فرماتا رہا۔ پیٹرن بالکل وہی ہے جو پچھلی قوموں کے نبیوں کے تھے۔ برائیاں ٹھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ عداوتیں بڑھتی جا رہی ہیں مگر خوش آئند خبر یہی ہے کہ اسلام اور دینی تعلیمات کا بھی فروغ ہو رہا ہے۔ پچھلی امتوں کے نبیوں اور ہمارے نبی میں نمایاں فرق یہ تھا کہ اہل قریش کی مسلسل بڑھتی ہوئی سرکشی اور ان کی جانب سے کئے جانے والے شدید ظلم و ستم کے باوجود آپ نے کبھی بھی اپنی امت کے لئے کوئی ایسی دعا نہیں کی جس سے آپ کی امت عذاب الہی سے دوچار ہو جائے آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد اب پوری دنیا کے تمام لوگ (ہر شخص) آپ کی امت میں ہے آپ کی امت قیامت تک کے لئے آخری امت ہے اور آپ قیامت تک کے لئے آخری نبی ہیں۔ پھر ”رب العالمین“ نے آپ ﷺ کو ”رحمۃ للعالمین“ بنا کر بھیجا ہے۔ ”وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا“ تمام انبیائے کرام کے مقابلہ میں آپ کی ایک اور امتیازی شان یہ تھی کہ آپ ﷺ کو معراج نصیب ہوئی جہاں نمازوں کی فرضیت کا تحفہ ملا۔ سورہ ”اسراء“ کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ معراج، آپ کی مکی زندگی کے آخری دور میں پیش آیا تھا۔

میان حق و خلق ذات محمد ﷺ چودر لفظ اللہ حرف مشدد

بمعراج تو اے رسول مکرم ﷺ شدہ فرش راہ تو عرش مجید

— (حضرت علی حبیب نصر پھلواری)

اللہ نے آپ ﷺ کو بہت سارے معجزات بھی عطا کئے تھے جن کا اظہار بوقت ضرورت ہوا کرتا تھا۔ غرض پیغام حق کی رسائی کے سفر میں آپ ﷺ اپنی امت کو حکم الہی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اصول، ایمان و یقین، توبہ و طہارت اور عبادت و ریاضت کے طریقہ کار، اور اقامت دین اور اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی حکمت عملی بتاتے رہے اور اپنے فرض سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ جنگوں کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت مصائب بھی ہوئیں۔ صلح حدیبیہ ہوئی۔ بیعت رضواں ہوئی۔ یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ آپ اپنی ٹھوکروں سے بت گراتے جاتے اور کہتے جاتے: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ ۗ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوًّا ۝۱۰ بیت اللہ بتوں اور بت پرستی سے پاک ہو گیا۔ آج تک پاک ہے۔ رحمۃ للعالمین اور فاتح مکہ نے آج کے دن کو ”الیوم یوم الرحمة“ کہا اور اعلان کیا:

”جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اُس کے لئے امان ہے۔ جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اُس کے لئے امان ہے۔ جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اُس کے لئے امان ہے۔“

پیغمبر اسلام اور فاتح مکہ کا یہ اعلان بتا رہا ہے کہ اسلام روزِ اول سے ”امن و امان“ کا مذہب رہا ہے۔ اور ہمیشہ رہے گا۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جو بھی جنگیں ہوئیں۔ وہ سب کی سب دفاعی تھیں۔ پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے نبی، جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے کبھی بھی کسی کے خلاف جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ عقل و فہم اور عدل و انصاف پر مبنی یہی جمہوری نظام کا طریقہ بھی ہے۔ ممالک اسلامیہ اور دیگر ممالک کے لئے یہی اصول بھی ٹھہرا۔ چنانچہ آج بھی زیادہ تر ممالک کے حکام اپنی افواج کے لئے وزارتِ دفاع اور وزیرِ دفاع مقرر کرتے ہیں۔ بہر حال آپؐ نے آخری حج ادا کیا۔ پھر میدانِ عرفات میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع دیا جو پوری امت کے لئے رہتی دنیا تک کے واسطے انسان، انسانیت اور انسانی حقوق کی بقا کے لئے ”اصولِ حیات“ ہے۔ جیسے ہی خطبہ سے فارغ ہوئے اللہ عزوجل نے ”الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا“ (سورہ مائدہ: ۵/۳) نازل فرمائی۔ رسول کا مشن مکمل ہوا۔ آپؐ نے دین مکمل کر دیا جسے اللہ عزوجل نے پسند فرمایا۔ قرآن شریف میں آپؐ کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ: ”آپؐ فرما دیجیے کہ اے انسانو! میں اللہ کا رسول تم سب کے لئے ہوں“ چنانچہ اس ضمن میں خانقاہ مجیبیہ پھلواڑی شریف کے چند بزرگوں کے اقوال زریں ملاحظہ کیجیے۔

عاشقِ رسول ﷺ حضرت مولانا سید شاہ نظام الدین قادری پھلواڑیؒ نے آپؐ کی ولادت باسعادت کو تمام مسلمانوں کے لئے ”احسان“ بتایا ہے۔ فرماتے ہیں: ”آپؐ کی ذات مبارک اللہ کی طرف سے تمام انسان کے لئے احسان ہے خصوصاً مسلمانوں کے لئے تو احسانِ عظیم ہے“ اسی طرح مشہور عالم دین اور عاشقِ مصطفیٰ ﷺ، زین سجادہ خانقاہ مجیبیہ پھلواڑی شریف جناب حضور مولانا سید شاہ محمد آیت اللہ قادری مدظلہ العالی نے آپؐ کی ولادت باسعادت کو ”نعمت“ قرار دیا ہے، فرماتے ہیں:

”بلاشبہ حضور اکرم ﷺ کی آمد کائنات کے لئے بڑی نعمت ہے اس لئے کہ آپ ﷺ کی برکت سے ہی اس کائنات کا وجود ہے، آپ ﷺ کی تشریف آوری سے ہی جہالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھٹ گئے اور چہار سو اجالابی اجالا ہو گیا اور جب آپ ﷺ اپنے رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے تو قرآن و حدیث اور اپنا اسوۂ حسنہ چھوڑ گئے تاکہ اس کی روشنی میں بھٹکی ہوئی انسانیت اپنی راہ تلاش کر سکے۔“

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ❁ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

— (اقبال)

بالآخر بشری تقاضہ کے تحت آپ ﷺ ۱۲ ربیع الاول سن ۱۱ھ کو اپنے رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ

دَجْعُونَ ﴿۵﴾ آپ نے عالمی سطح پر ایک عظیم انقلاب اپنی عمر کے محض ترسٹھ سال اور چار دن میں لادیا۔ آج تک تاریخ کے صفحات میں ”اتنے کم وقت میں ایسے عظیم انقلاب“ کی نظیر نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک غیر اسلامی نامور مورخ و محقق ”مشیل ایچ ہارٹ“ نے جب اپنی معرکہ الآرا اور نہایت ہی مشہور و مقبول کتاب بنام ”دی ہنڈ ریڈ: اے رینکینگ آف دی موٹ اینفلوینٹیشنل پرسنس ان ہسٹری“ ترتیب دی۔ جس میں ۱۰۰ عظیم صاحبان اثر شخصیات کی سیرتوں کا تفصیلی بیان، مروجہ تحقیقی اصولوں کی بنیاد پر درج کیا تو ان میں ”محمد ﷺ“ کی سیرت طیبہ کو دلائل کے ساتھ تقابلی مطالعہ پیش کرتے ہوئے، اہمیت کے لحاظ سے سرفہرست رکھا۔ مصنف مشیل ایچ ہارٹ اے ہارٹ کی یہ کتاب پہلی مرتبہ ۱۹۷۸ء میں شائع ہوئی۔ الغرض اب رہتی دنیا تک پوری امت کے سامنے راہ نجات، صراط مستقیم اور دین و دنیا میں بہتر زندگی کے لئے جو ”اصول کلیہ“ متعین ہوا وہ ہے ”اللہ اور محمد کی اطاعت و فرمانبرداری“: ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“۔

چنانچہ جاتی نے کیا خوب اپنے جذبات کی عکاسی کی ہے :

جہاں روشن است از جمال محمد ﴿۶﴾ دلم تازه گشت از وصال محمد
بہ وصف رخس و انضحی گشت نازل ﴿۷﴾ چو واللیل در زلف و خال محمد

ورلڈ ہسٹری کا اصل ماخذ یعنی قرآن شریف جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کی اہمیت، تقدس اور اس کے وزن کا اندازہ لگائیے۔ مصطفیٰ جانِ رحمت کی امت پر اللہ کا کرم دیکھئے! کہ اس مقدس قرآن کو قلب مصطفیٰ ﷺ پر اتارا گیا۔ جسے اتارا گیا اور جس پر اتارا گیا۔ دونوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ ”مصطفیٰ جانِ رحمت پر لاکھوں سلام“۔

چہ کنتم بیان کمال او بلغ العلیٰ بکمالہ ﴿۸﴾ چو فروغ کرد جمال او کشف الدجی بجمالہ
من و حیرتے ز خصال او حذت جمیع خصالہ ﴿۹﴾ دل و جان ماو خیال او صلوا علیہ وآلہ

— (ابو الحسن فرد پھلواری)

مراجع و مصادر :

- (۱) قرآن شریف۔
- (۲) الریح المخبوم: مولانا صفی الرحمن مبارکپوری۔
- (۳) الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الوری: حضرت عبدالرحمن جلال الدین سیوطی۔
- (۴) سیرت مصطفیٰ ﷺ: علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی۔
- (۵) قرآن فہمی: پروفیسر احسان اشرف۔
- (۶) انبیاء علیہم السلام صالحین و صالحات: اقبال حسن اور اعجاز مقبول۔

- (۷) کلیات اقبال: اسرار زیدی۔
 (۸) اقبال اور محبت رسول ﷺ: ڈاکٹر محمد طاہر فاروقی۔
 (۹) نعمات الانس فی مجالس القدس: شاہ بلال احمد قادری۔
 (۱۰) سہ ماہی الحجیب (اکتوبر تا دسمبر ۲۰۱۰ء): ڈاکٹر شاہ فتح اللہ قادری
 (۱۱) سہ ماہی الحجیب (اکتوبر تا دسمبر ۲۰۱۵ء): ڈاکٹر شاہ فتح اللہ قادری

دارالاشاعت خانقاہ مجیبیہ کی موجودہ چند اہم مطبوعات درج ذیل ہیں :

نمبر شمار	نام کتاب	نام مصنف / مرتب / مترجم	قیمت
01	سوانح حضرت محی الملئہ والدین	حضرت مولانا سید شاہ عون احمد قادریؒ	100/-
02	سوانح حضرت امان المستجیرین	حضرت مولانا سید شاہ بلال احمد قادری	100/-
03	صحیفہ امان	ڈاکٹر سید شاہ فتح اللہ قادری	50/-
04	آداب و فضائل درود و سلام ملحقہ روح کائنات	حضرت مولانا ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندویؒ	90/-
05	اسلام میں بدعت کا مفہوم	حضرت مولانا شاہ محمد عزالدین قادریؒ	20/-
06	عزس اور اس کی معنویت و حقیقت	حضرت مولانا محمد شفیع اللہ سہسراویؒ	15/-
07	سفر نامہ حیات (خودنوشت سوانح)	حضرت مولانا ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندویؒ	150/-
08	بتنان الاکرام اردو ترجمہ تذکرہ الاکرام	حضرت مولانا شاہ محمد ابوالحیات قادریؒ	300/-
09	رسالہ نماز برائے اطفال	جناب حضور حضرت مولانا سید شاہ محمد آیت اللہ قادری مدظلہ	50/-
10	حضرت مریم علیہا السلام	مولانا سید لطف اللہ قادری	60/-
11	احوال مولائے کائنات	حضرت فیاض المسلمین قدس سرہ / تحشیہ و تخریج: جناب حضور مدظلہ	140/-
12	سیرت پیر مجیب (جدید ایڈیشن مع اضافہ)	حضرت مولانا سید شاہ بلال احمد قادری	400/-
13	Tajul Arfin And the Glorious ...	Prof. Syed Aziz Ahmad	120/-
14	خانوادہ سیدہ زینب بنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما	حضرت مولانا سید شاہ بلال احمد قادری	200/-
15	نعمات الانس فی مجالس القدس	حضرت مولانا سید شاہ بلال احمد قادری	350/-
16	یزید حقائق کے آئینے میں (جدید ایڈیشن مع اضافہ)	حضرت مولانا سید شاہ بلال احمد قادری	100/-
17	خانقاہ حضرت تاج العارفین	محمد سجاد حسین قادری مجیبی	100/-
18	The Magnificence of Peer Mujeeb	Dr. Syed Shamim Ahmed Quadri Amani	400/-

عظمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمن و کفار و غرباء کے ساتھ حسن سلوک

• محمد آزاد حسین — ریسرچ اسکالر، شعبہ فارسی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دانائے غیب جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو بے شمار خوبیوں اور صفات کا جامع و مانع بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي وَكُلَّ الْخَلَائِقِ مِنْ نُورِي وَأَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ۔

ترجمہ : اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔

تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد آپ دنیا میں مبعوث کئے گئے لیکن سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ۝ (۱) کے حین موقعہ پر عرش اعظم کی سیر کرانے سے پہلے سارے نبیوں کی امامت کرا کر امام الانبیاء کے خطاب سے آپ کو نوازا۔ اعلیٰ وارفع اخلاقیات سے نوازا اور ارشاد فرمایا :

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝ (۲)

ترجمہ : اور آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے۔

آپ کو رافت و رحمت اور شفقت و محبت سے نوازا ناہو تو فرمایا: وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ (۳) اور پیکر رحمت بنا کر بھیجا، آپ کے سفر کی بات آئی تو قرآن نے فرمایا: سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ۝ (۴) سیر و سیاحت محبوب کی باری آئی تو عرش اعظم کی سیر کرانی جہاں جبرئیل کا بھی گذر نہیں اور جس کی ترجمانی شیخ سعدی نے اپنی زبان میں کی اور کہا :

اگر یک سر موی برتر پریم
فسرغ تجسلی بسوزد پریم

اور جب قرب محبوب و محب بنانا مقصود ہوا تو سفر معراج کی انتہا بیان کرتے ہوئے مقام مصطفیٰ کی تعیین کی تو ارشاد خداوندی ہوا قرآن گویا ہے :

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۗ — (۵)

ترجمہ : پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو کمان کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی راہنمائی و ہدایت کے لئے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا جن کی تعداد اجماع امت کے مطابق تقریباً کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہے، اپنے بندوں کی آسائش و زیبائش، عیش و آرام کے لئے بے شمار نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائیں، انسانوں کو Creative ذہن و دماغ دے کر دنیا میں عہد بہ عہد بھیجتا رہا اور وہ اپنی ذہنی و دماغی اختراع سے الگ الگ ادوار میں نئی نئی ایجادات مثلاً ٹرین، ہیلی کوپٹر، ہوائی جہاز وغیرہ کرتے رہے۔ جس سے انسانی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی گئیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں، لاکھوں نعمتیں عطاء فرمائیں جس کو اگر انسانی ذہن شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ — (۶)

ترجمہ : اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔

اس کے باوجود اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے کبھی کسی نعمت کو دے کے اپنے بندوں پر احسان نہیں بتایا۔ لیکن امام الانبیاء، محسن انسانیت، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے چارہ گر، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرور کائنات، خاتم الانبیاء، اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا — (۷)

ترجمہ : بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انھیں میں سے ایک رسول بھیجا۔

رسول اکرم ﷺ کی ذات مبارکہ صرف صاحب عروت و شرف ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک احسان عظیم بھی ہے، جس نے ۳۶۰ رافضی خداؤں کے پجاریوں کے ذہن و قلوب کو اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خالق و مربی و معبود منوانے، راہ شرک و کفر کو ترک کر کے اسلام جیسے مذہب مہذب و تسلیم کرنے اور قمار بازی اور شراب خوری جیسے برائیوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لئے خرد ارواد یوں سے آپ ﷺ کو گزرنا پڑا، مصائب و آلام کی چکیوں میں پنا پڑا، راہ چلتے آپ کے جسم اطہر پر کوڑا پھینکا گیا، طائف کی گلیوں میں پتھروں کی ایسی بارش کی گئی کہ آپ ﷺ کا جسم مبارک

لہو لہان ہو گیا، حالت سجدہ میں اونٹ کی اوچھڑی آپ کے جسم پر ڈالی گئی لیکن آپ کے زبان مبارک سے کبھی اف تک نہ نکلا اور نہ آپ نے ان کے خلاف کبھی انتقامی جذبہ رکھا۔ حد تو یہ ہے کہ آپ کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس سے بڑھ کر سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے۔ جس شب آپ نے ہجرت فرمائی اس شب کفار قریش نے طے کر رکھا تھا کہ صبح کو محمد کا سر قلم کر دیا جائے گا (نعوذ باللہ)۔ دشمنوں کا دستہ رات بھر خانہ نبوی کا محاصرہ کئے رکھا۔ لیکن فضل خداوندی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کا محافظ خدا تھا۔

فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے

وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

یہ دن آپ کو اس لئے دیکھنے پڑے کہ اس وقت آپ میں ان سے ظاہری طور پر مقابلہ کی قوت نہ تھی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان میں سے ہر ایک کی گردن اسلام کی تلوار کے نیچے تھی، ان کے جان کی رہائی صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر منحصر تھی۔ مگر آپ نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔

دشمنوں سے بدلہ لینے کا موقع :

آپ ﷺ سے کفار مکہ کی دشمنی اور اذیت و تکالیف جس درجے تھی وہ بیان سے باہر ہے لیکن اس کے باوجود رحمت عالم کا رویہ ان کے ساتھ ہمیشہ نرم رہا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو فتح مکہ دشمنان اسلام سے انتقام لینے کا ایک بہترین موقع تھا۔ آپ نے ایسے موقع پر بھی دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے گواہ تاریخ اسلام کے منکشف اوراق اور آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ فتح مکہ کے روز آپ کے دشمن آپ کے قبضے میں آئے، آپ ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۸﴾ کا پیکر بنا کر بھیجا تھا، نبی محترم کی شان کے خلاف تھا کہ وہ خواہ کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو اس سے بدلہ لیں، اگر بدلہ لیتے تو آپ میں اور عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ عفو و درگزر کر کے ان کا دل جیت لیا اور اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی مثال پیش کی جس کی نظیر پوری دنیائے انسانیت پیش کرنے سے قاصر و مجبور ہے۔ علامہ شبلی نعمانی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں :

”دشمنوں سے انتقام کا موقع فتح حرم کا دن تھا جبکہ وہ کینہ خواہ سامنے آئے، جو آنحضرت ﷺ کے خون کے پیاسے

تھے اور جن کے دست ستم سے آپ نے طرح طرح کی اذیتیں اٹھائی تھیں لیکن ان سب کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا ”لا تشریب

علیکم الیوم اذہبوا انتم الطلقاء“ — (۹)

عکرمہ بن ابی جہل جو قبل از اسلام محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا، کا

واقعہ مشکوٰۃ شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے :

عن عكرمة بن ابى جهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته مرحبا

بالراكب المهاجر رواه الترمذى - (۱۰)

علامہ شلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی جلد دوم میں اس واقعے کو درج کیا ہے :

”عکرمہ دشمن اسلام ابو جہل کے فرزند تھے، اور اسلام سے پہلے باپ کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، فتح مکہ کے وقت مکہ سے بھاگ کر یمن چلے گئے، ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، وہ یمن گئیں اور عکرمہ کو تسکین دی اور ان کو مسلمان کیا اور خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرط مسرت سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم مبارک پر چادر تک نہ تھی“ (۱۱) اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے۔
مرحبا بالراكب المهاجر (ترجمہ) اے ہجرت کرنے والے سوار تمہارا آنا مبارک ہو“۔ (۱۲)

بہر حال مقالے کی طوالت سے گریز کرتے ہوئے صرف چند واقعات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ یوں تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جن سے آپ ﷺ کی سیرت طیبہ بھری پڑی ہے جس نے اسلام دشمن عناصر کے کلجے جھنجھوڑ کر رکھ دیئے کہ یہ کیسا خدا کا فرستادہ نبی ہے جو انتہائی درجہ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسی نرمی کا برتاؤ کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ اپنے آپ کو اجداد کے دین کی محافظت کریں اخلاف کے مکاتیب فکر اور ادیان و مذاہب کی طرف سے ایسے منہ موڑ لیتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اسے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں تھا۔ نبی مکرم کا یہی وہ عملی کردار تھا جس نے دشمنوں کی شمیر بے نیام کا جواب ابررحمت کی موسلا دھار بارش سے دیا جس کی وجہ سے لوگ جوق در جوق اسلام کے جھنڈے تلے بڑی تیزی کے ساتھ آتے چلے گئے۔ اور اسلام کا جھنڈا روز بروز بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا۔

کفار و مشرکین کے ساتھ سلوک :

کفار و مشرکین کے ساتھ بھی آپ ﷺ کا سلوک بڑا کریمانہ اور مشفقانہ تھا، ابو بصرہ غفاری کا بیان ہے کہ جب وہ کافر تھے، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوئے اور رات کو گھر کی تمام بکریوں کا دودھ پنی گئے۔ تمام اہل بیت نبوی رات بھر بھوکا رہا لیکن آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ (۱۳)

کفار و مشرکین کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا اس سلسلے میں جامع ترمذی کی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے روایت ہے ملاحظہ فرمائیں :

حدثنا اسحق بن موسى ثنا معن ثنا مالك عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فخلبت فشرب ثم اخرى فشر به فخلبت ثم اخرى فشر به حتى شرب حلاب سبع شياة ثم اصبح من الغد فاسلم فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فخلبت فشر حلابها

ثم امر له بأخرى فلم يستتبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة امعاء هذا حديث حسن صحيح غريب — (۱۳)

شکی نعمانی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی جلد دوم میں بھی بعینہ اسی واقعہ کو بیان کیا ہے :

حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کافر شرب کے وقت آپ کا مہمان ہوا۔ آپ نے اس کی ضیافت کے بطور ایک بکری کا دودھ پیش فرمایا، وہ پی گیا۔ پھر دوسری بکری کا دودھ دہا گیا وہ بھی پی گیا، تیسری بکری دوہی گئی وہ بھی پی گیا یہاں تک کہ سات بکریوں کا دودھ دہا گیا اور وہ کافر پی گیا۔ اللہ کے نبی نے کسی طرح کے بغض و غضب کا اس پر اظہار نہیں فرمایا۔ نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق حسنہ تھا کہ دوسرے روز صبح کو وہ مسلمان ہو کر صرف ایک بکری کے دودھ پر قانع ہو گیا۔ (۱۵)

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ کے ساتھ بھی اس طرح کے حسن سلوک کا مظاہر کیا جس کی مثال نہ تو اس سے قبل کسی نے پیش کی اور نہ بعد میں کوئی دوسری اس طرح کی نظیر پیش کر سکتا ہے۔ باوجود اس کے کہ یہود و نصاریٰ ابتدائے اسلام سے لے کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آج بھی اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے اخلاق حسنہ کا ایسا جوہر پیش کیا کہ دشمن بھی آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ آج مخالفین کا دعویٰ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں بھی اس بات کو باور کرتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی بلکہ اخلاق نبوی کی تلوار تھی۔ اس لئے کہ لوہے کی تلوار سے سرتو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دل نہیں جھکایا جا سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ اور کردار عالی سے پہلے دل کی دنیا فتح کی، پھر سرتو خود بخود ہی جھکتا چلا گیا۔

اس سلسلے کی ایک حدیث جو حضرت انس سے مروی ہے :

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس قال قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند راسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عندنا فقال اطع ابا القاسم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار — (۱۶)

اسی واقعے کو علامہ شکی نعمانی نے بھی اپنی کتاب سیرۃ النبی جلد دوم میں یوں بیان کیا ہے :

ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لئے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا یعنی اس کی نظریں باپ کی رضامندی کی خواہاں تھیں، اس نے کہا: ”آپ جو فرماتے ہیں اس کو بجالاؤ“ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ (۱۷)

یہی نہیں بلکہ آپ ﷺ یہودیوں کے نازیبا کلمات کو برداشت کرتے تھے ان کے سخت اور ناجائز تقاضوں کو سنتے تھے

اس کے باوجود ان کی داد و ستد فرماتے تھے۔ یہودی اور مسلمان میں اگر اختلاف درپیش آتا تو بلاوجہ مسلمان کی جانبداری نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے آکر آپ کی خدمت میں شکایت کی کہ ”محمد دیکھو ایک مسلمان نے مجھ کو تھپڑ مارا ہے“ آپ نے اس مسلمان کو اسی وقت بلا کر زجر فرمایا۔

غزباء کے ساتھ نبی ﷺ کا حسن سلوک :

سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے موافقین اور دوستوں کو قریب رکھا بلکہ دشمنوں کی بھی ایسی دلجوئی فرمائی کہ انھوں نے مذہب اسلام تو قبول کیا ہی آپ کے سچے اور سچے عاشق بھی ہو گئے اور پھر آپ کے دامن اقدس کو تاحیات تھامے رہے۔ پوری زندگی اللہ و رسول کے لئے ایک عاشق صادق کی عملی مثال بن کر جان نثار کر دیا، مردان عرب نے آپ کے عشق و محبت میں اپنی گردنیں بکھنڈ دیں اور احساس تک نہ ہوا۔ یہ سب کچھ نبی آخر الزماں کی الفت و محبت، شفقت و مہربانی اور اس ابررحمت کا عملی نتیجہ تھا جو دوست و دشمن، دشت و چمن پر یکساں برتا تھا۔

مسلمانوں میں امیر بھی تھے اور غریب بھی، دولت و ثروت مند بھی تھے اور فاقہ کش بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ سب کے ساتھ یکساں تھا۔ بطور خاص غریبوں کے ساتھ آپ کا سلوک ایسا تھا کہ مال کی کمی یا ان کی غربت ان کو کبھی آپ کی نظر رحمت سے بیزار نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور نہ ہی ان کو اس کا احساس ہوتا تھا کہ وہ غریب ہیں اس لئے ان کی طرف نظر رحمت کا سایہ خاص طور پر متوجہ تھا۔ لیکن ایک دفعہ تقاضا نے بشریت کے خلاف ایک واقعہ ہوا تو بارگاہ احدیت سے اس پر باز پرس ہوئی۔

مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند اکابر قریش بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کو اسلام کی دعوت فرما رہے تھے کہ اسی اثناء میں عبداللہ ابن مکتوم جو آنکھوں سے معذور اور غریب تھے ادھر آگئے اور انھیں اکابر قریش کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ رؤساء قریش جو سخت متکبر اور فخر تھے ان کو یہ برابری پسند نہیں آئی۔ آپ ﷺ نے ابن مکتوم کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور اس امید پر کہ سخت دل قریش اسلام کی باتیں قبول کر لیں اور ان کا دل حق سے آشنا ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا امتیاز پسند نہ آیا اور یہ آیت نازل ہوئی :

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَبْذُوكَ ۝ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝

أَمَّا مَنِ اسْتَغْفَى ۝ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۝ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا بَيِّنَاتٌ ۝ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۝

وَهُوَ يَخْشَى ۝ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۝ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝ — (۱۸)

ترجمہ : پیغمبر نے ترش روئی کی اور منہ پھیر لیا اس کے پاس اندھا آیا (اے پیغمبر) تجھے کیا خبر کہ تری باتوں سے وہ پاک ہو جاتا، یا نصیحت حاصل کرتا، تو نصیحت اس کو نفع پہنچاتی، لیکن جو بے پروائی برتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تیرا کیا نقصان ہے اگر وہ پاک و صاف نہ بنے اور تیرے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے تو تو اس سے بے اعتنائی کرتا ہے، نہیں ہرگز نہیں یہ نصیحت عام ہے جو چاہے اس کو قبول کرے۔

مذہب اسلام کے ابتدائی دور سے ہی امراء و رؤسا اور صاحبان دولت و ثروت پر غزباء اور مفسدین کو اہمیت و فوقیت حاصل رہی۔ یہی وہ جاں نثاران پیغمبر و مذہب اسلام ہیں جن کو لے کر اسلام کے ابتدائی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جن کی بے حیثیتی دیکھ کر رؤسا قریش استہزاء کیا کرتے تھے۔ لیکن غزباء کی فضیلت اور ان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جنت میں غزباء کا چالیس سال پہلے داخل ہونا حدیث نبوی کی روشنی میں ثابت ہے :

عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقراء المهاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیمة الی الجنة بأربعین خریفا رواہ مسلم۔ (۱۹)

ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو اس سے مختلف ہے اور اس میں بھی غزباء کے امراء سے پہلے جنت میں جانے کی روایت ملتی ہے :

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم یدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء بخمس مائة عام نصف یوم رواہ الترمذی۔ (۲۰)

اسی واقعہ خوشی نے بھی اپنی کتاب سیرۃ النبی، جلد دوم میں اس طرح بیان کیا ہے :

عبد اللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اور غریب مہاجر لوگ حلقہ باندھے ایک طرف بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انھیں کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے یہ منظر دیکھ کر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا آپ نے فرمایا ”فقراء مهاجرین کو بشارت ہو کہ وہ دولت مندوں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے“ عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، اور مجھے حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی ان ہی میں ہوتا۔ (۲۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے ”خداوند! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر“ حضرت عائشہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ! ﷺ ایسا ہیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اس لئے کہ یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔

سرور کائنات، آقائے نامدار حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات ایسے بے شمار فضائل و کمالات سے متصف نظر آتی ہے، آپ کی حیات طیبہ پوری دنیائے انسانیت کے لئے مکمل ضابطہ حیات ہے، آپ کا ہر عمل قرآن کی تفسیر ہے۔ وہ رسول انام جس نے اقوام عرب کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی عطا فرمائی، شراب خواری، قمار بازی، زنا کاری اور زندہ درگور جیسے مجربات سے انسانیت کو شفاء کلی بخشی۔ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيئَةً اِمْلَاقِ كَا جَامَه زبِیَا پھنایا اس کی فضیلت اور سیرت ایک جاہل مطلق کیا بیان کر سکتا ہے جس کو خود خدا نے کبھی یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ ۲۲ (ترجمہ) اے جھرمٹ مارنے والے، کہہ کے پکارا، کبھی یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ ۲۳ (ترجمہ) اے بالاپوش اوڑھنے والے،

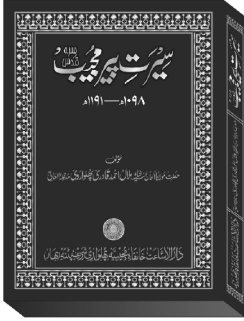
کہہ کے پکارا، کبھی طلہؑ (۲۳) و یسؑ (۲۵) کہہ کے پکارا، سفر معراج میں اپنی قربت میں بلا کر پیغام سلامتی ان الفاظ میں دینے: السَّلَامُ عَلَيْكَ ايها النبي ورحمة الله وبركاته۔ خود خدائے وحدہ لا شریک نے اگر قسم کھائی تو ارشاد فرمایا: وَالصُّلْحَىٰ ۗ وَالْبَيْلِ إِذَا سَبَّحَىٰ ۗ (۲۶) داد و دہش اور عطا کرنے کی بات آئی تو فرمایا: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ۗ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۗ (۲۷) ایسے محبوب خدائی سیرت طیبہ مجھ جیسا تم علم و پیغمدانہ کیا بیان کر سکتا ہے صرف حصول برکت کے لئے یہ چند ناقص کلمات جو سیرت رسول کی صرف ایک ادنیٰ سی جھلک بھی جاسکتی ہے بطور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی جرات کی ہے :

گر قبول افتد زہے عز و شرف

منابع و ماخذ :

- (۱) پارہ: ۱۵، رکوع: ۱، سورۃ: بنی اسرائیل، آیت: ۱۔
- (۲) پارہ: ۲۹، رکوع: ۳، سورۃ: القلم، آیت: ۴۔
- (۳) پارہ: ۱۷، سورۃ: الانبیاء، آیت: ۱۰۷۔
- (۴) پارہ: ۱۵، رکوع: ۱، سورۃ: بنی اسرائیل، آیت: ۱۔
- (۵) پارہ: ۲، رکوع: ۵، سورۃ: النجم، آیت: ۸-۹۔
- (۶) پارہ: ۱۳، رکوع: ۷، سورۃ: النحل، آیت: ۱۸۔
- (۷) پارہ: ۴، رکوع: ۷، سورۃ: آل عمران، آیت: ۱۶۳۔
- (۸) پارہ: ۱۷، رکوع: ۷، سورۃ: الانبیاء، آیت: ۱۰۷۔
- (۹) شبلی جلد دوم، ص: ۳۹۸، ابن ہشام، جلد: ۲، ص: ۲۷۳۔
- (۱۰) مشکوٰۃ، کتاب الادب، باب المصافحہ والمعانقہ، مکتبہ بلال دیوبند، ص: ۴۴۶، سطر: ۱۸۔
- (۱۱) مولانا مالک، کتاب النکاح، باب نکاح المشرک اذا سلمت زوجته قبلہ، ص: ۱۹۸۔
- (۱۲) مشکوٰۃ، کتاب الادب، باب المصافحہ والمعانقہ، ص: ۳۹۹۔
- (۱۳) منذابن جنبل، ج: ۶، ص: ۳۹۷، بحوالہ سیرۃ النبی، جلد دوم، علامہ شبلی نعمانی دارالمصنفین، اعظم گڑھ (یو پی)۔
- (۱۴) جامع الترمذی، ابواب الاطعمہ ان المؤمن یا کل فی معی واحد، الجلد الثانی، ص: ۴، سطر: ۱۶، مکتب خانہ رشیدیہ، دہلی۔
- (۱۵) علامہ شبلی نعمانی، حصہ دوم، ص: ۴۰۳، دارالمصنفین شبلی انجمنی، اعظم گڑھ (یو پی)۔
- (۱۶) صحیح البخاری، الجلد الاوّل، کتاب الجنائز، باب اذا سلم الصبی، مطبع اصح المطابع، مکتب خانہ رشیدیہ، دہلی، ص: ۱۸۱۔
- (۱۷) صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب اذا سلم الصبی، ج: ۱، ص: ۱۸۱۔
- (۱۸) پارہ: ۳۰، رکوع: ۵، سورۃ: یس، آیت: ۱۔
- (۱۹) مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الرؤیا، باب افضل الفقراء وما کان من باب عیش النبی، ص: ۴۴۶، مکتبہ بلال، دیوبند۔

- (۲۰) ایضاً ص: ۳۳۷، مکتبہ ہلال، دیوبند۔
- (۲۱) علامہ شبلی نعمانی، سیرۃ النبی، جلد دوم ص: ۴۱۰، دار المصنفین شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ (یوپی)
- (۲۲) پارہ: ۲۹، رکوع: ۱۳، سورۃ مزمل، آیت: ۱۔
- (۲۳) پارہ: ۲۹، رکوع: ۱، سورۃ مدثر، آیت: ۱۔
- (۲۴) پارہ: ۱۶، رکوع: ۱۰، سورۃ طہ، آیت: ۱۔
- (۲۵) پارہ: ۲۲، رکوع: ۱۸، سورۃ یاسین، آیت: ۱۔
- (۲۶) پارہ: ۳۰، رکوع: ۱۸، سورۃ النضحی، آیت: ۱۔
- (۲۷) پارہ: ۳۰، سورۃ الکوثر، آیت: ۱-۲۔

سیرت پیغمبر محمد ﷺ

(جدید ایڈیشن مع اضافہ)
مؤلف

حضرت مولانا الحاج شہید ہلال احمد قادری پھلواری مدظلہ العالی

خانوادہ مجیبیہ کے ایک نکتہ سنج، دقیقہ رس، ذی وقار عالم حضرت مولانا سید شاہ ہلال احمد قادری مدظلہ العالی کی مایہ ناز گرانقدر تالیف ہے، جس میں بانی خانقاہ مجیبی حضرت تاج العارفین خدوم شاہ مجیب اللہ قادری پھلواری قدس سرہ کے علمی و عرفانی کمالات، دینی خدمات، ارشاد و ہدایت، تربیت و تزکیہ نفلوس کے طریقے، خانقاہ مجیبی کی خصوصیات، حضرت کے کرامات و تصرفات، خلفاء و مجازین اور ہم عصر علماء و مشائخ کے حالات نہایت احسن پیرایے میں تحریر کئے گئے ہیں۔ یہ کتاب خانقاہ کے بزرگوں کے حالات زندگی پر ریسرچ کرنے والوں کے لئے انمول تحفہ ہے، جو بہت ساری نادرونیاب کتب و رسائل اور فنی نسخہ جات کا جامع مجموعہ ہے۔ یہ کتاب ایک اہم تاریخی دستاویز کے ساتھ ساتھ واقعات و حالات کا ایک دلچسپ مرقع بھی ہے، جسے ترتیب دے کر مؤلف نے قارئین و مستفیدین پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ پوری کتاب نوابوں پر مشتمل ہے، جس کے ہر باب کے اندر کثیر معلومات اور ان گنت شواہد کے ذخائر موجود ہیں۔

یہ کتاب اپنے موضوع پر مستند تاریخ، جامع سوانح ہے، جو دیدہ زیب طباعت اور خوشنما سرورق سے مزین 480 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی قیمت محض -400 روپے ہے۔ دارالاشاعت خانقاہ مجیبیہ سے آج ہی حاصل کیجئے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے۔

رابطہ: 9006306098, 91-7250433562

عشق و محبت صوفیا کی نظر میں

• ڈاکٹر محمد محسن — جیت پور ایسٹ ٹینشن، بدر پور، نئی دہلی

آٹھویں صدی کے مشہور صوفی شاعر مولانا محمد مغربی تبریزی ملقب بہ شریں نے دیار مغرب میں شیخ محی الدین ابن عربی کے ایک مرید سے خرقة حاصل کیا تھا، مغربی کی غزلوں میں صوفیانہ مضامین اور خاص طور پر وحدت الوجود کا بیان ہے۔ رضاقلی ہدایت اپنے تذکرہ میں رقمطراز ہیں :

”مذہب وحدت وجود است و مشرب لذت شہود، ترجیعات و غزلیاتش ہم مشخون بہ حقائق تو حید است“

یعنی مغربی کا مذہب و مشرب وحدت وجود اور وحدت شہود ہے۔ ان کی ترجیعات و غزلیات بھی تو حید سے لبریز ہیں۔ مغربی ہی کے اشعار ہیں :

مر بخلوت جان دلبریت پہنانی ❁ کہ ہست جان و دلم در جمال او فانی

سریر سلطنت ذات ایزدی است دلم ❁ چنانکہ عرش مجیدت عرش رحمانی

ترجمہ : (الف) میری روح کے خلوت میں ایک دلبر چھپا ہوا ہے۔ اور میرے جان و دل اس کے حسن و جمال میں فانی ہیں۔

(ب) میرا دل ذات خداوندی کا تخت ہے۔ عرش اعظم کی طرح میرا دل عرش رحمانی بن گیا ہے۔

دیدہ بر خون و دل آتشکدہ و جان برکت ❁ روز و شب جز تو نہ جستیم خدای دانہ

ترجمہ : آنکھیں پر خون، دل کا آتشکدہ اور ہتھیلی پر جان لیے ہوئے۔ اے محبوب! دن رات تیرے سوا کسی اور کو نہیں تلاش کیا، خدا گواہ ہے۔

در کوی مغان نیت شدید از ہمہ ہستی ❁ چون نیت شدید از ہمہ ہستی ہمہ ہستیم

زین پس مطلب ہیج ز ما دانش و فرہنگ ❁ ای عاقل ہیشا کہ ما عاشق و مستیم

ترجمہ : (الف) صوفیوں کے کوچے میں، میں نے اپنی ہستی سے نیستی اختیار کر لی۔ (فنائی المحبوب ہو گیا) اس فنا و نیستی سے ہی دراصل ہستی و بقا حاصل ہوئی۔

(ب) اب اس کے بعد ہم سے عقل و ہنر طلب مت کر، اے عقل و خرد کے پجاری! کیوں کہ ہم عاشق و مست ہیں۔
مغربی کا ہی شعر ہے :

عشقم کہ در دو کون مکانم پدید نیست ❁ غنقای مغسرم کہ نشانم پدید نیست

ترجمہ : میں عشق ہوں دو جہاں میں میرا ٹھکانہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ میں سمت مغرب کا معلوم الاسم و معدوم الاسم کا کوئی پتہ نشان نہیں ہے۔

ایک دوسرا شاعر عشق و محبت کی توضیح یوں کرتا ہے :

عاشقی چہست بگو بسندۂ حبانان بودن ❁ دل بہ دست دگرے دادن و حیران بودن

ترجمہ : عاشقی کیا ہے؟ کہہ دو! محبوب کا غلام ہو جانا اپنا دل اور ہوش کو دے کر حیرت خرید لینا۔

حدیث عشق ممین بس کہ سوختم بی تو ❁ سخن بیکلیست دگر با عبارت آرا نیست

ترجمہ : عشق کی داستان بس یہی ہے کہ تیری جدائی میں جل گیا۔ یہی اصل بات ہے باقی عبارت آرنیاں ہیں۔

کمال عاشقی پروانہ دارد ❁ کہ او از سوختن پروانہ دارد

ترجمہ : عشق و محبت میں کمال پروانے کو حاصل ہے۔ کیوں کہ اُسے جل جانے کی پروا نہیں ہے۔

صاحب بحر المعانی اپنے آٹھویں مکتوب میں لکھتے ہیں کہ اے بھائی! عشق کا محرم ہو جا، کیوں کہ محرمان عشق کو ہی

معلوم ہے کہ عشق کی کیا حالت و کیفیت ہے۔ اسے الفاظ و بیان سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور نا اہلوں کو عشق سے علامت و ملامت کے

سوا کچھ نہیں حاصل۔ حاصل یہ کہ جو عشق کے لائق بن گیا وہ حضرت جل و علا کے قرب کے شایان شان ہو گیا۔ جو عشق کے قابل

نہیں، وہ خدائے عروجل کے قرب و محبت کے قابل نہیں، جیسا کہ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے :

علیکم بدین العجائز : بوڑھی عورتوں کے دین کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی بوڑھی عورتوں کے افعال و

ارادے نہایت مستحکم ہوتے ہیں۔ انھوں نے بہت بہتر کہا ہے کہ: اے عاجز! اگر تیرے سر میں عشق کا سودا نہیں ہے، تو دانائی و

بیوقوفی اختیار کر، کیوں کہ مطابق اس فقرے کے "اکثر اهل الجنة الا بلہ" یعنی جنت کے زیادہ تر باشندے نادان ہوتے

ہیں۔ پس جنت کے طلبگار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوقوف کہا ہے، کیوں کہ وہ یہاں دُر و گہر کے لالچ میں آیا ہے۔ اور وہ سونے

کے مہرہ پر ہی قناعت کر لیتا ہے، ہائے رے نادان و بیوقوف۔

حضرت حق است در یای قدیم ❁ قطرۂ خود نیست جنات النعیم

چون بہ دریامی توانی راہ یافت ❁ سوی یک شبنم چراداری شافت
 ہرکہ داندگفت باخورشیدراز ❁ کی تواند ماند با یک ذرہ باز
 ہرکہ گل شد جزورا با او چہ کار ❁ ہرکہ جان شد عضورا با او چہ کار
 ترجمہ : (الف) ذات حضرت حق دریائے قدیم (قدیم) ہے۔ جنت کی نعمتیں اس کے ایک قطرہ کی بھی حیثیت
 نہیں رکھتیں۔

(ب) جب تو دریا میں راہ پاسکتا ہے، تو ایک شبنم کی طرف کیوں تگ و دو کرتا ہے۔
 (ج) جو خورشید ازل سے دو بدور از کہہ سکتا ہے، وہ ایک ذرہ (حجاب) سے کیسے الجھ کر رہ سکتا ہے۔
 (د) جو گل ہو گیا اُسے جزو سے کیا غرض۔ جو روح بن گیا اسے اب عضو (جسم) سے کیا مطلب۔
 اے بھائی! ساری دنیا جنت کی طلب کا نظر آتی ہے، کوئی بھی عشق کا طالب نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جنت نفس و دل کا
 حصہ ہے، اور عشق روح کا حصہ (تحفہ)۔ اور صحیح معنوں میں ہزاروں لوگ مہرے کے طالب ہیں اور کوئی بھی اصل گوہر کا طالب
 نہیں ہے، کیوں کہ عشق محبوب کے وصال کا واسطہ (ذریعہ) ہے، اور یہ ہر قلیل ہمت (بزدل) کے شایان نہیں۔
 عشق جمال جانان دریای آتشین است ❁ گر عاشقی بسوزی زیرا کہ روی این است
 تو مردہ دل چہ دانی زیرا کہ مسردہ را ❁ اول قدم درین رہ بر چرخ ہفتسمیں است
 کاری قویست عالی اندر رہ حقیقت ❁ در ہر ہزار سالی یک مرد راہ بین است
 ترجمہ : (الف) جمال محبوب کا عشق ایک آتشین (آگ) کا دریا ہے۔ اگر تو عاشق ہے تو جلتا رہے کیوں کہ
 مناسب یہی ہے۔

(ب) لیکن تجھ مردہ دل کو یہ کیا معلوم کہ راہ عشق میں بڑھا ہوا پہلا قدم سا تو ہیں آسمان پر ہوتا ہے۔
 (ج) حقیقت کی راہ پر چلنا عالی کام ہے۔ ہر ہزار سال میں ایک مرد راہ بین وجود پذیر ہوتا ہے۔
 ساہا بایکہ یک سنگ اصلی ز آفتاب ❁ لعل گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمین
 ترجمہ : اصلی پتھر کو ایک زمانہ چاہئے تھی وہ سورج کی تپش سے بدخشاں میں پارہ لعل اور یمین میں عقیق بنتا ہے۔
 المقصود اے بھائی! جو ہر جان کے لیے عشق عرض ہے کیوں کہ کوئی ایسا جوہر نہیں جو عرض سے خالی ہو اور وہ جوہر ہی
 نہیں جو بے عرض ہو (جوہر یعنی جو بذات خود قائم ہو اور عرض جو بذات خود قائم نہ ہو) جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز بتایا کہ
 ”عاشق لك و محب لك ان اردت امر لحد ترد“ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا عاشق
 گردانتا ہے، اس کے بعد اپنے بندہ پر عاشق ہوتا ہے اور کہتا ہے: اے میرے بندے تو میرا محب اور عاشق ہے اور میں تیرا

محبت و عاشق ہوں، چاہے تو اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ لہذا اے برادر! ذاتِ یگانہ خدائے تعالیٰ کے جوہر کے لیے عرضِ عشق کے سوا کچھ اور نہیں اور خدا تعالیٰ کا عشق ہماری جان (روح) کے لیے جوہر ہو اور (ہمارا) عشق اس کے (خدا تعالیٰ) کے لیے عرض ہو۔ یعنی ہمارا عشق اس کے لیے عرض اور اس کا عشق ہماری جان کے لیے عرض ہے، اگر عرض بے جوہر اور جوہر بے عرض ممکن ہوتا تو کبھی بھی ممکن اور جائز نہ ہوتا کہ کوئی بے عشق رہتا کیوں کہ عشق، عاشق اور معشوق، روح میں ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہیں اور ہرگز ان تینوں کے درمیان غیریت نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ابوسعید قدس اللہ سرہ نے ان اشعار میں بیان کیا ہے :

چون آب و گل مسرا مصور کردند * جانم عرض و عشق تو جوہر کردند

تقدیر قضا چوں کہ قسّم بر کردند * عشق تو وجہان مسرا برابر کردند

ترجمہ : (الف) جب آب و گل کے ذریعہ میری تخلیق کی گئی، میری جان کو عرض اور تیرے عشق کو جوہر کیا گیا۔

(ب) قضا و قدر نے جب تقدیر لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو تیرے عشق اور میری جان کو برابر کر دیا۔ (ایک دوسرے

کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا)۔

پس اے برادر! محبوب مطرب و شاہد (صوفی) کو چاہئے کہ ان اشعار کو الست بربکمہ کے طریق پر سماع میں لائے اور وہ محبوب اس وقت حاضر ہوتا کہ معلوم ہو کہ عشق کیا ہے؟ اے برادر! جب اس سماع میں تو مشاہدہ سے مشرف ہوگا اس وقت بت پرستی تجھے قبول کرے گی۔ مستی و بد مستی تجھ سے صادر ہوگی اور کون و مکان تیرے خادم بن جائیں گے، اس وقت بسم اللہ کا دروازہ تجھ پر کھل جائے گا اور تو باء بسم اللہ کا نقطہ ہو جائے گا، جیسا کہ شبلیؒ نے اسی مقام کے لیے کہا ہے: "انا نقطۃ باء بسم اللہ" یعنی شبلیؒ سے پوچھا گیا تو کون ہے؟ انھوں نے جواب دیا: میں نقطۃ باء بسم اللہ ہوں۔ پر اے بھائی! نقطۃ باء بسم اللہ اصل بسم اللہ اور غیر بسم اللہ نہیں ہے، اصل بسم اللہ کو نقطہ کی حاجت ہے کیوں کہ بسم اللہ کا اظہار اس سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فقیر (راقم السطور) کی اس مثنوی کا جمال اس بھائی عالم ظاہر پرست پر تجلی کرے۔

حرف خود بی نقطہ کی باشد پدید * نقطہ را در حرف خود ہر کس نہ دید

نقطہ از تعداد گز آری برون * کاملی باشی و مسرد ذوفنون

این سخن والا تراست از کفر و دین * نیست مشکل ہر کہر کہ باشد یقین

ترجمہ : (الف) حرف بے نقطہ کے بغیر کیسے ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن نقطہ کو حرف میں کسی شخص نے نہیں دیکھا۔

(ب) اگر تو نقطہ عدد سے باہر کرے گا تو کامل اور ہنر والا بن جائے گا۔

(ج) یہ بات کفر و دین سے بلند ہے۔ جو شخص اہل یقین ہے اس کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں۔

اے بھائی! مجھے معارف رکھ۔ اب عشق کے پوشیدہ بھید رقم کر رہا ہوں، آج جو کچھ ضبط تحریر میں لا رہا ہوں اسے علمائے

ظاہر کیا جائیں اور کیا بیان کریں۔ ایک مدت چاہیے کہ اس فقیر کے کلام سے کچھ سمجھ سکیں۔ جیسا کہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی اور سلطان ابوسعید قدس اللہ سرہما صاحب فصوص شیخ محی الدین ابن عربیؒ کی ملاقات کے لیے دمشق گئے، ملاقات کی اور واپس آگئے تو شیخ محی الدینؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے شیخ الشیوخ کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مولانا شہاب الدین عالم ہیں اور اس مقام پر ہیں کہ میرے فصوص سے کچھ سمجھ سکیں۔ شیخ محی الدین کے کلام کا یہ مرتبہ ہے۔ بے چارے اہل ظواہر کہاں اور ہمارا یہ کلام کہاں۔

العلم علمان علم البحر و علم الدبر۔ علم سے مراد دو علم ہیں علم بحر اور علم بر۔ علم بر خلق کا سیکھا سکھایا ہوا ہے، اور علم بحر حق کا سکھایا ہوا ہے، اہل ظواہر علم حق کی تقبیم سے عاجز ہیں۔ خدا کی قسم یہ فقیر علم بحر سے صرف ایک بات بیان کرے یا تحریر کرے تو کو نین نیت و نابود ہو جائے اور عدم میں مل جائے۔ اے بھائی! شاہد کون ہے اور ہم کس کے شاہد (معشوق) ہیں؟ عشق کی تین اقسام ہیں، جیسا کہ قبلاً اس کی شرح بیان کی گئی لیکن عشق اکبر اور عشق اوسط اسی شاہد و مشہود کے بیان میں شامل ہیں، ابتداً شاہد و مشہود میں فرق ہے، لیکن جب عشق نہایت (آخری) کی منزل پر پہنچتا ہے تو یہ فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ جب عاشق معشوق ایک ہو جاتے ہیں تو شاہد و مشہود ہو جاتا ہے اور مشہود شاہد، پھر مشہود و شاہد میں کمال اتحاد و یگانگی پیدا ہو جاتی ہے :

کفر آن باشد کہ شاہد خود باشی ❁ چون کفر چسین است در کس واحد نیت

ترجمہ : جس کی زندگی میں کوئی بت شاہد نہیں ہے۔ وہ مذہب کفر کا عابد و زاہد نہیں ہے۔ جب کفر ایسا ہے تو واحد دو شخص نہیں یعنی ایک ہے۔

صوفیہ کی اصطلاح میں کفر حقیقی ذات محض (خدا) کو اس طرح ظاہر کرنا ہے کہ سالک ذات حقانی ہر جگہ دیکھے اور سوائے حق تعالیٰ کی ذات کے کسی دوسری چیز کو موجود نہ جانے، بعض صوفیہ لکھتے ہیں کہ کافر و گبر وہ شخص ہے جو وحدت میں بیکرنگ ہو کر ماسوی اللہ سے پاک ہو گیا ہے۔ اے برادر! مذہب و ملت خدا تعالیٰ کے مجبوں کا کیا ہے؟ تو یہ حقیقت ذہن نشین رہے کہ حضرت جل و علا کے محبان حضرت امام ابوحنیفہؒ اور حضرت امام شافعی کے دین ہی پر نہ ہوں بلکہ عشق خدا تعالیٰ کے مذہب و ملت پر ہوں، جب یہ حضرات خدا تعالیٰ کو دیکھیں تو خدا تعالیٰ کی ملاقات ان کا دین و مذہب ہو اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان کا ایمان ہو اور جب ابلیس کو دیکھیں تو کفر ان کا بن جائے دین و ایمان۔ محققوں کا کفر انہیں مشاہدات پر ہے تقلیدات سے نہیں ہے، بلکہ ان سے گذر گئے ہیں۔ انہیں چھوڑ دیا ہے۔

حمد پاک

• وراثت ریاضی — کاشانیہ ادب، سکٹا دیوراج، بسوریا، مغربی چمپارن

بنائی ہے زمیں تو نے، بنایا آسماں تو نے
 کیا ہر شے کو پیدا خالق کون و مکاں تو نے
 اُگاتے ہیں زمیں پر سنبل و زرخس، گل ریحماں
 سنوارا گلشن ارضی کو رب دو جہاں تو نے
 یہ سورج، چاند، تارے تیری قدرت کے مظاہر ہیں
 سجایا کہکشائوں سے فسراں آسماں تو نے
 فرشتوں کی زباں پر ہیں ترانے تیسری عظمت کے
 عبادت کے لئے پیدا کیے ہیں اُس و جاں تو نے
 یقین کی دولت بے انتہا تو نے عنایت کی
 کیا ہے دور، ہر اندیشہ و ہم و گماں تو نے
 چمن کے ذرے ذرے میں نمایاں ہے تری ہستی
 مگر خود کو چھپایا کر دگا بے نشاں تو نے
 جہاں کی رہ نمائی کے لئے دورِ جہالت میں
 رسولِ پاکؐ کو بھیجا خدا نے گن فکاں تو نے
 ہجومِ رنج میں وارث نے طیبہ کی زیارت کی
 کہ بخشا ناتوانی میں اسے عزمِ جواں تو نے

نعت شریف

• امان خاں دلّ — شوگر لینڈ، ہیوسٹن، امریکہ

ہے اُمت کے لئے ہی جب دعائے شافعِ محشرؑ * تو کیوں بخشے نہ اُمت کو خدائے شافعِ محشرؑ
 اسے خوش قسمتی میری نہیں کہنے تو کیا کہنے * مجھے کہتی ہے اب دنیا گدائے شافعِ محشرؑ
 خدا کے سامنے محشر میں جب مسیرا بلاوا ہو * سر محشر بھی ہولب پر ثنائے شافعِ محشرؑ
 گزارش رب سے وہ کر دیں تو قسمت ہی سنو جائے * کہ وہ سنتا ہے رغبت سے صدائے شافعِ محشرؑ
 بہ روز حشر خوشنودی خدا کی بھی وہی ہوگی * جو بخشش کے لئے ہوگی رضائے شافعِ محشرؑ
 رہائی مل گئی دنیا کو اب قعرِ مذلت سے * کہ رحمت بن کے دنیا میں جو آئے شافعِ محشرؑ
 نبی جتنے بھی آئے اُن کی عظمت ہے بڑی لیکن * گئے کیا عرش پہ کوئی سوائے شافعِ محشرؑ
 یہ منشا تھا خدا کا اُن کو بھیجا جائے دنیا میں * تو دنیا خلقِ فرمانی برائے شافعِ محشرؑ
 یہ اُن کا عُلق تو دیکھو، کہ زخمی ہو کے طائف میں * عدو کے واسطے بھی ہے دعائے شافعِ محشرؑ

عمل اُن کا کوئی حکم الہی سے نہیں ہٹ کر

فقط قرآن ہے اے دلّ ادائے شافعِ محشرؑ

نعت پاک

• تشکیل سہسرامی — پٹنہ (بہار)

اوقات اس کے سامنے کیا بحر و برکی ہے * یہ نعت پاک حضرت خیر البشر کی ہے
 ہر لفظ دے رہا ہے مہک مشک و عود کی * روداد اس میں پیش نبی کے سفر کی ہے
 شہر نبی یہ شہر مدینہ ہے دوستو * ہر بات منفرد یہاں شام و سحر کی ہے
 الفاظ پوچھتے ہیں یہ نعت رسول کے * کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے
 رب نے کہا ہے رحمت عالم حضور کو * تعریف یہ قرآن میں خیر البشر کی ہے
 میلاد منعقد ہو رسول کریم کی * خواہش ہمارے ساتھ یہ دیوار و در کی ہے
 کہتے ہیں ہم بھی نعت نبی نعت مصطفیٰ * تو قیر شہرفن میں ہمارے ہنسر کی ہے
 جائے وہاں جہاں کو گئے ہیں حضور پاک * اتنی کہاں مجال کسی بال و پر کی ہے
 سرکار دو جہاں کی معراج دیکھ کر * جرات تمام پست خلائی سفر کی ہے

راہ خدا میں نہس کے لٹا دینا گھر کا گھر
 یہ شان تو تشکیل محمد کے گھر کی ہے

کوائف و حالات

• ادارہ

راز و نیاز بلسل و گل ہسم سے پوچھئے ❁ زنگس کی آنکھ بن کے رہے ہیں چمن میں ہم
کچھ اپنی..... کچھ دوسروں کی

گجرات کا انتخاب :

اس جمہوری ملک کے کسی نہ کسی صوبہ میں انتخاب ہوتا ہی رہتا ہے۔ آج یہاں توکل وہاں۔ کبھی کبھار پوری مدت سے قبل ہی کسی وجہ سے ضمنی انتخاب کرانا پڑتا ہے گویا یہ ایک سلسلہ ہے جو لگا ہی رہتا ہے اور صوبہ کے ہر انتخاب پر لوگوں کی گہری نظر رہتی ہے، کیونکہ اسمبلی کے منتخب ارکان راجیہ سبھا کے ممبران کا انتخاب کرتا ہے۔ اور بغیر راجیہ سبھا کی اکثریت ووٹ کے، کوئی قانون پاس نہیں کر سکتا۔ اس لئے صوبائی انتخاب پر بھی تمام سیاسی جماعتوں کی گہری نظر رہتی ہے اور ہر قیمت پر وہ انتخاب جیتنا چاہتی ہیں۔

کچھ عرصہ قبل یہی صورت حال یوپی کی تھی جہاں کے انتخاب سے برسر اقتدار اور حزب مخالف دونوں بڑی امید لگائے بیٹھے تھے۔ وہاں برسر اقتدار یعنی بی جے پی بازی مار گئی اُسے بڑی فتح ملی۔ اب اسی دسمبر کے مہینہ میں گجرات کا انتخاب ہو رہا ہے۔ نومبر کے مہینہ میں ہماچل پر دیش کا انتخاب ہو چکا ہے۔ گجرات کا انتخاب کانگریس اور بی جے پی دونوں کے لئے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ گجرات میں گزشتہ ۲۲ سالوں سے بی جے پی کی حکومت ہے اور گجرات، وزیر اعظم مودی اور بی جے پی صدر امت شاہ کا وطن ہے۔ گویا بی جے پی کے لئے گجرات حقیقی معنوں میں کرویا مرو کی حالت میں ہے۔ کانگریس ہر حال میں گجرات جیت کر اپنی ساکھ بچانا چاہتی ہے جبکہ بی جے پی نے اسے عزت و وقار کا سوال بنا رکھا ہے۔ گویا ۱۸۲/۱ ارکان کا یہ صوبہ پورے ملک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ کانگریس کا پلڑا بھاری ہے لیکن جوڑ

توڑ اور ہتھکنڈے استعمال کرنے میں ماہر بنی جے پی اس انتخاب کو ہر حال میں جیتنا چاہتی ہے اس لئے یہ انتخاب پورے ملک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔

۲۲ دسمبر تک دونوں مرحلے کا انتخاب ختم ہو جائے گا اور ۲۴ تک نتیجہ آجائے گا۔ اس نتیجہ سے ملک کی سیاست پر بہت زیادہ اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کانگریس کی جیت ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لائق ہو جائے گی اور رائل گاندھی کا وقار بہت بڑھ جائے گا جو اب کانگریس کے نئے صدر ہیں اور جن کی رہبری میں یہ انتخاب لڑا گیا تھا۔

بہر حال اس انتخابی ماحول نے ملک کی فضا میں کچھ خوشگوار جھونکے ضرور لاد دیے ہیں ورنہ ملک کی فضا اتنی مسموم اور زہر آلود ہو گئی ہے کہ اس میں سانس لینا مشکل ہے۔ ہر طرف نفرت، تشدد، قتل و غارت گری اور عدم رواداری کا بول بالا ہے۔ ہم سب لوگوں کی خواہش اور دعاء ہے کہ ملک میں ایسا ماحول بنے اور ایسی فضا قائم ہو کہ سب لوگ بلا خوف خوش حال زندگی گزار سکیں۔

ششماہی امتحان دارالعلوم مجیبیہ :

دارالعلوم مجیبیہ، خانقاہ پھولاری شریف میں ۳ ربیع الاول سے ۷ ربیع الاول تک ششماہی امتحانات ہوں گے۔ جناب مولانا خواجہ عبدالباری صاحب سابق پرنسپل مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ کے زیر نگرانی درجہ عربی و فارسی اور جناب حافظ قل کبریٰ صدیقی و مولانا حافظ مظہر کبریٰ صدیقی، پٹنہ کے زیر نگرانی درجات حفظ و قرأت کے امتحانات ہوں گے۔ اس کے بعد دارالعلوم مجیبیہ ۹ تا ۱۴ ربیع الاول کے لئے بند کر دیا جائے گا۔

معمولات خانقاہ بمہا ربیع الثانی :

۱۱ ربیع الثانی عرس حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سید محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ — ۱۱/۱۱ شب میں اور ۱۱ کے دن میں قل و مجلس سماع کا اہتمام ہوتا ہے اور بعد نماز ظہر زیارت موعے مبارک نبی کریم ﷺ ہوتی ہے۔ بعد زیارت موعے مبارک حضرت صاحب المقام الایسیۃ النبویہ مولانا سید شاہ محمد وارث رسولنما قادری بناری قدس سرہ کا قل و فاتحہ اور مجلس کا اہتمام ہوتا ہے۔

خانقاہ مجیبیہ کے زیر اہتمام آستانہ حضرت وارث رسولنما بنارس میں ۱۳ ربیع الثانی سے ۱۶ ربیع الثانی تک عرس کا

سلسلہ رہتا ہے۔

معمولات خانقاہ بمہا جمادی الاولیٰ :

۲۹ جمادی الاولیٰ، اعراس حضرت محی الملتہ والدین امیر شریعت مولانا الحاج سید شاہ محمد محی الدین قادری پھولاری

قدس سرہ، حضرت امان المستحیرین عارف باللہ مولانا سید شاہ محمد امان اللہ قادری پھلواری قدس سرہ و حضرت رضوان من اللہ رب العالمین عارف باللہ مولانا الحاج سید شاہ محمد رضوان اللہ قادری پھلواری قدس سرہ، ۲۸ دن گزار کر شب ۲۹ روز ۲۹ کو قتل و مجلس سماع ہوتی ہے۔

۲۹ جمادی الاولیٰ اعراض حضرت شمس العارفین امیر شریعت مولانا سید شاہ محمد قمر الدین قادری پھلواری قدس سرہ و حضرت استاذ العلماء امام المتقین مولانا سید شاہ محمد نظام الدین قادری پھلواری قدس سرہ ۲۹ کو بعد نماز عشاء قتل و مجلس سماع ہوتی ہے۔

*** ** ** ** **

ضروری اعلان

جن حضرات کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے وہ براہ کرم تجدید خریداری کے لئے زرا اشتراک جلد ارسال فرما کر ممنون کریں۔ ہم یہ تازہ شمارہ ان کے نام ارسال کر رہے ہیں — ہمیں ان کی رقم کاشت سے انتظار رہے گا۔ بصورت دیگر ہم یہ باور کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ان کو ہمارے رسالہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لہذا آئندہ رسالہ بند کرنے کے سوا ہمارے لئے کوئی چارہ نہ رہے گا۔

مدت خریداری معلوم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے نام و پتہ کے اوپر جہاں مثلاً 2730/08 (Upto Dec. 2016) لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خریداری نمبر 2730/08 ہے اور Upto Dec. 2016 کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری دسمبر ۲۰۱۶ء میں ختم ہو گئی ہے، آپ کے ذمہ ۲۰۱۷ء کا زر تعاون باقی ہے۔

رقم بھیجتے وقت اپنا خریداری نمبر اور پورا پتہ لکھنا نہ بھولیں۔ جو حضرات چیک یا ڈرافٹ کی شکل میں رقم بھیجتا چاہیں — تو اس پر صرف "Darul Esha'at" تحریر کریں۔

A/c No. : 1271488319, A/c Name : DARUL ESHA'AT

IFSC Code : CBIN-0282779

Central Bank of India, Branch: Anisabad, Patna-800002 (Bihar)

Tel : (0612) 2250238

— سرکولیشن نیچر

دارالعلوم مجیبیہ خانقاہ پھلواری شریف پٹنہ (بھار)

DARUL ULOOM MOJIBIA KHANQUAH

Phulwari Sharif, Patna-801505, Bihar (INDIA) Mob.: +91-9572860252, 7717792508

دارالعلوم مجیبیہ، پھلواری شریف کے اکابر بزرگوں اور اولیاء اللہ کی یادگار اور ہندوستان کی قدیم درسگاہ ہے۔ اس کی علمی خدمات تین صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دارالعلوم اپنے سن قیام ۱۱۲۵ھ سے لے کر آج تک تواتر و تسلسل کے ساتھ علوم اسلامی کی ترویج و اشاعت میں لگا ہوا ہے اور الحمد للہ کسی دور میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا۔ ابتدائی فارسی درجات سے لے کر عربی کے آخری درجات، دورہ حدیث تک یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کے حفظ و قرأت کی تعلیم معیاری طریقے پر ہوتی ہے۔ بچوں کے لئے اردو، ناظرہ قرآن اور عصری تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ تمام بیرونی طلبہ کے لئے قیام و طعام، کتابیں اور دیگر سہولیات کا اہتمام دارالعلوم مجیبیہ کی طرف سے مفت کیا جاتا ہے۔

اسلئے اہل خیر حضرات سے دردمندانہ اپیل ہے کہ صدقات، زکوٰۃ، عطیات اور دیگر مواقع پر دارالعلوم مجیبیہ کو فراموش نہ کریں۔ مالی امداد پہنچا کر عند اللہ ماجور و مثاب ہوں۔ یہ قدیم درس گاہ آپ کے تعاون کی مستحق ہے۔

چیک یا ڈرافٹ پر صرف "DARUL ULOOM MOJIBIA" لکھیں

The only most widely circulated Urdu Quarterly of Bihar

Darul Esha'at Khanquah Mujeebia, Phulwari Sharif, Patna - 801505 Bihar (INDIA)
Ph. No. (0612) 2555572, Telefax : 2555305, Mob. No. +91-9006306098, E-mail : almujebquarterly@gmail.com

چھ ورتی المجب کیلنڈر

₹ 50/- Size : 17x22.5

2018ء کے لئے واضح اور علیٰ حرفوں میں قمری و انگریزی تاریخوں کے ساتھ خوبصورت و خوش منظر چھ ورتی المجب کیلنڈر منظر عام پر آ گیا ہے، جس میں سرکاری و مذہبی تہواروں کے علاوہ مشہور و معروف بزرگان دین کے اعراس و تاریخ وصال کی مکمل نشاندہی ہے، خصوصاً خانقاہ مجیبیہ کے سہی قیل و اعراس کی تاریخیں سرخ حروفوں میں لکھی گئی ہیں۔

کیلنڈر کا اندازہ انوکھا، کاغذ عمدہ اور طباعت پرکشش و دیدہ زیب ہے، خواہش مند حضرات دارالاشاعت خانقاہ مجیبیہ پھولواری شریف سے صرف -/50 روپے میں جلد طلب فرما کر بھر پور فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھروں کی خوبصورتی میں اضافہ کریں۔

Published by **Mohd. Minhajuddin Mujeebi** on behalf of Darul Esha'at Khanquah Mujeebia,
Editor : Dr. Shah Fatahullah Quadri, Printed at Taj Offset Press, Daryapur, Patna-800004
and Published at Darul Esha'at Khanquah Mujeebia, Phulwari Sharif, Patna-801505, Bihar (INDIA)