

اگر تیرے دوستوں کو سب سے پہلے
2018

عالم اسلام کو یوم ولادت نبوی ﷺ کے
پڑوسیوں میں پہلے نمبر پر ایک روایت پیش ہے

ISSN 2320-8600

سہ ماہی مجلہ

الحجیب

جہاں ازی شریف پندہ

ڈاکٹر شاہ فتح اللہ قادری

صائمہ پبلی کیشن کی اہم مطبوعات

احمد مارکیٹ، لنگر ٹوٹی، دریا پور پٹنہ ۸۰۰۰۰۳

رابطہ: 987063281, 9835076367

نہ	کتاب کا نام	مصنف	صنف	صفحات	سال اشاعت	قیمت	کتاب ملنے کا پتہ
۱	بیاضہ دل	محمد ضیاء الحسن رضوی	شعری مجموعہ	۲۵۶	۲۰۱۸	۳۵۰	صائمہ پبلی کیشن پٹنہ
۲	نقش پا	ڈاکٹر سید مظفر عالم تہیّا	ایضاً	۱۵۲	ایضاً	۳۰۰	سید سرفراز عالم دارالانشاء، دریا پور پٹنہ ۸۰۰۰۰۳
۳	گفتگو کتابوں سے	میر سیفی	تنقید	۱۸۳	۲۰۱۷	۳۰۰	مالک لہن ایمن پورہ ڈوئی بی، پٹی پٹنہ ۸۰۰۰۰۸ (بہار)
۴	نذرانہ	ڈاکٹر یاسمین اختر	افسانے	۱۳۰	ایضاً	۳۰۰	محمد خضر عالم ٹینک لہن گتھی، نمبر ۳۳، پٹنہ پورہ پٹنہ
۵	برجستہ دوم	ڈاکٹر مسعود الرحمن	مضامین	۱۳۳	ایضاً	۲۰۰	صائمہ پبلی کیشن دریا پور پٹنہ
۶	بدلتے منظر	سمیرہ نسیم	شعری مجموعہ	۹۶	۲۰۱۶	۲۰۰	بی ۱۳، ایتھلس کوآپریٹیو، بکالونی، سنگر باغ، پٹنہ ۲۰
۷	اندر سے اجالے	حسن جمیل گیلل	افسانے	۱۵۲	ایضاً	۲۰۰	معرفت معروف خاں، پٹنہ پورہ پٹنہ ۳
۸	عصمت چغتائی کے افسانوں کا تنقیدی مطالعہ	ڈاکٹر شریا جین	تحقیق	۱۴۰	ایضاً	۲۵۰	صائمہ پبلی کیشن دریا پور پٹنہ
۹	احمد یوسف کا افسانوی سفر	ڈاکٹر عرفان ضیا یوسف	مضامین	۳۲۸	ایضاً	۵۵۰	عرفان ضیا یوسف، صدر لنگی، پٹنہ ۸۰۰۰۰۸
۱۰	چنچڑے کا قیدی	ڈاکٹر قمر جہاں	افسانوی مجموعہ	۱۳۶	۲۰۱۵	۳۰۰	معرفت محمد بدر الحسن، گتھی، نمبر ۳۳، پٹنہ پورہ پٹنہ
۱۱	غالب کے سایہ	ڈاکٹر یاسمین اختر	تنقید	۹۶	۲۰۱۵	۱۰۰	معرفت خضر عالم ٹینک لہن گتھی، نمبر ۳۳، پٹنہ پورہ پٹنہ
۱۲	سلسلہ	ایضاً	افسانوی مجموعہ	۱۶۰	ایضاً	۳۰۰	ایضاً
۱۳	پروین شاکر حیات اور کارنامے	ڈاکٹر خالدہ ناز	تنقید	۲۳۰	ایضاً	۳۰۰	معرفت محمد صدیق، نیکالونی، اسلام پور، بھاگپور، بہار
۱۴	اردو شاعری میں بہار اور ان کی شعری خدمات	ڈاکٹر محمد شہاب الدین	تحقیق	۱۳۳	ایضاً	۳۰۰	کشمی پورہ، ایچ اے کنڈھانہ، شیخ علی، بہار
۱۵	آپ تو ایسے نہ تھے	ڈاکٹر یاسمین اختر	ناول	۵۶	ایضاً	۱۰۰	معرفت محمد خضر عالم ٹینک لہن گتھی، نمبر ۳۳، پٹنہ پورہ پٹنہ
۱۶	اردو شاعری میں سماجی شعور کا ارتقاء	ڈاکٹر مصلح الدین	تحقیق	۲۰۰	ایضاً	۳۰۰	نعت اللہ، کبکیشنل سوسائٹی، شیخ منزل، ڈاکٹر سلطان، پٹنہ
۱۷	فانوس خیال	ڈاکٹر سید مظفر عالم تہیّا	شعری مجموعہ	۱۹۲	۲۰۱۳	۲۵۰	سید سرفراز عالم دارالانشاء، دریا پور، پٹنہ ۳
۱۸	اردو کی شعری مرثیہ نگاری میں یکجہت اور محرم کا حصہ	ڈاکٹر مسعود عالم	تحقیق	۲۰۸	ایضاً	۲۵۰	ڈاکٹر مسعود عالم، عالم ویلا، گتھی، پٹنہ، نیکھلیا، پٹنہ پٹنہ
۱۹	دیدۂ عبرت نگاہ	میر سیفی	سفر نامہ	۱۷۶	ایضاً	۲۵۰	میر سیفی، مالک لہن، ایمن پورہ، ڈوئی بی، سی، پٹنہ۔ بہار
۲۰	ملت اسلامیہ کے مسائل و تقابلاً علامہ شیخ اور ان کے معاصر شعراء کے کام	ڈاکٹر سید شاہ ولی الدین احمد فردوسی ندوی	تحقیق	۷۲	ایضاً	۵۰	صائمہ پبلی کیشن پٹنہ
۲۱	آبشار	تسیم بہسراوی	شعری مجموعہ	۱۲۸	ایضاً	۲۰۰	تسیم بہسراوی، ضیاء الدین درگا، پوسٹ پیو، ضلع جموں پور
۲۲	گروسفر	ڈاکٹر سید مظفر عالم تہیّا	شعری مجموعہ	۱۰۳	۲۰۱۲	۲۰۰	سید سرفراز عالم دارالانشاء، دریا پور، پٹنہ ۳
۲۳	رقص سیلاب	ڈاکٹر سید مظفر عالم تہیّا	شعری مجموعہ	۱۲۸	۲۰۱۱	۲۵۰	سید سرفراز عالم دارالانشاء، دریا پور، پٹنہ ۳
۲۴	علامہ شہر کمالی حیات و خدمات	ڈاکٹر محمد قمر الدین ناچداری	مضامین	۹۶	۲۰۱۰	۲۵	صائمہ پبلی کیشن، پٹنہ
۲۵	سہیل عظیم آبادی بحیثیت صحافی	ڈاکٹر محمد جاوید احمد	تحقیق	۱۲۸	۲۰۰۹	۲۰۰	صائمہ پبلی کیشن، پٹنہ
۲۶	دھند میں کھوئی روشنی	ڈاکٹر افسانہ خاتون	ناول	۱۳۶	ایضاً	۲۰۰	صائمہ پبلی کیشن، پٹنہ
۲۷	بہار اور بھارتیہ میں اردو ناول ۱۹۶۰ کے بعد	ڈاکٹر نگار سلطانہ	تحقیق	۱۷۶	ایضاً	۲۵۰	صائمہ پبلی کیشن، پٹنہ
۲۸	برجستہ اول	ڈاکٹر مسعود الرحمن	مضامین	۱۴۰	۲۰۰۷	۱۵۰	صائمہ پبلی کیشن، پٹنہ
۲۹	اردو ناول پر تنقید، ہند کے افسانوں کے اثرات	ڈاکٹر محمد نسیم	تحقیق	۲۵۶	۲۰۰۲	۲۵۰	صائمہ پبلی کیشن، پٹنہ
۳۰	سلسلہ درد کے	ڈاکٹر کعبتہ پروین	افسانوی مجموعہ	۹۶	۱۹۹۷	۳۵	صائمہ پبلی کیشن، پٹنہ
۳۱	بیٹے، بیٹی یا دیں	حمیدہ بانو	حمیدہ بانو	۲۸۶	۲۰۰۰	۱۵۰	صائمہ پبلی کیشن، پٹنہ
۳۲	دینی کاسفر	ڈاکٹر احسان اشرف	ڈاکٹر احسان اشرف	۸۸	۲۰۱۸	۲۰۰	صائمہ پبلی کیشن، پٹنہ
۳۳	بہار کی قدیمی مسجدیں (تاریخ)	ڈاکٹر شہناز اختر	ڈاکٹر شہناز اختر				

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
 عَلَّمَ الْقُرْآنَ
 وَالْکَرِیْمُ
 الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
 وَالَّذِیْ عَلَّمَ
 الْحَبْلَ الْعَرَبِیَّ
 وَالَّذِیْ عَلَّمَ
 الْاِنْسَانَ مَا
 لَمْ یَعْلَمْ

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: صَفَرُ الْمَظَنَّى - رَجَبُ الثَّالِثِ ۱۴۲۰ھ

ماہ: اکتوبر - ستمبر ۲۰۱۸ء

جلد نمبر ۵۸ + شماره نمبر ۲

زرتعاون

فی شماره : 40/- روپے
 سالانہ : 150/- روپے
 سادہ ڈاک : 200/- روپے
 رجسٹری ڈاک : 400/- روپے
 پاکستان و بنگلہ دیش : 500/- روپے
 دیگر ممالک : \$25/- امریکی ڈالر

مجلس ادارت

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

سرکولیشن منیجر: محمد مقصود عالم مجیبی

مراسلت و ترسیل زر کا پتہ

رابطہ : +91-9006306098

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

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

فہرست مضامین

۳

ظفر حسین

• لمعات

مضامین و مقالات

۶

مولانا شاہ ہلال احمد قادری

• خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

۱۷

ڈاکٹر نور الہدیٰ شمسی رحمتی

• نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت

۲۲

مولانا نور الحق رحمانی

• نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ (شہید کربلا)

۴۴

ڈاکٹر ظفر دارک قاسمی

• قبل از نبوت حقوق انسانی کی حفاظت اور اس کا.....

۵۰

وارث ریاضی

• منزل جاناں پہ تو پہنچا بہ صد مشکل سہی (چند دن.....)

۵۸

مسرت جہاں

• امیر خسرو کی فارسی خدمات

۶۴

پروفیسر فاروق احمد صدیقی

• یزید اور یزیدیت اک مطالعہ

۷۰

سید محمد نیر رضوی

• التجائے مسافر

نقد و تبصرہ

۷۹

ظفر حسین

• ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی — ایک مطالعہ

ادبیات

۸۲

جمال احمد جمال

• نعت

۸۳

وارث ریاضی

• نعت

۸۴

ڈاکٹر التفات احمد امجدی

• تفسیر بر نعت حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ

۸۵

ایمہ قادری

• منقبت

۸۶

ادارہ

• کوائف و حالات

لمعات

• ظفر حسین

ربیع الاول کی بارہ تاریخ محسن انسانیت فخر و عالم سرور کائنات حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے۔ یہ دن صرف اہل ایمان کے لیے نہیں — بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بڑا ہی مقدس اور اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں انسانی نسلیں بڑھتی رہیں، ہر طرح کے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے — عام انسان بھی، نبی و پیغمبر بھی، ولی و رشی بھی — اچھے اور برے بھی، بروں کو اچھا بنانے کے لیے نبی و پیغمبر اور ولی اللہ بھی — اس طرح ہر زمانہ اور ہر خطہ میں جہاں انسانوں کی آمد ہوئی وہیں ان کی ہدایت کے لیے نبی و پیغمبر کا بھی نزول ہوا — جو اپنی اپنی قوم کو راہ ہدایت یا راہ نجات دکھاتے رہے۔ اور یہ بھی بتاتے رہے کہ تمہارے لیے ایک آخری نبی کا بھی نزول ہوگا، وہ رحمتہ للعالمین ہوگا، اور ساری انسانیت کو نجات کا راستہ بتائے گا۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف اس کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب اور اسوۂ حسنہ ہمیشہ کے لیے رہبری کے کام آئیں گی۔

آج پندرہ سو سال گزر گئے — ایمان والے جب جب خدا کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوئے وہ راہ بھٹک گئے، گمراہی کا شکار ہو کر عذاب الہی میں مبتلا ہوئے — اور وہی ایمان والے جب جب خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے، سرخرو ہوئے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں جھکاسکی — آپ اندازہ لگائیے: آج دنیا کے ۱۵۵ اسلامی ممالک اور سو سے زیادہ غیر اسلامی ممالک میں بسے ہوئے سو سو کروڑ سے زیادہ مسلمان کن حالات میں گھرے ہوئے ہیں؟ ان اسلامی ممالک میں کمزور ملک بھی ہے اور طاقتور ترین، ایٹمی ممالک بھی — لیکن ایمان کی کمزوری اور سنت رسول ﷺ کی دوری کی بنا پر وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، دشمنوں نے انہیں خود ان کے گھروں میں گھیر رکھا ہے، زمین، آسمان اور سمندر سب ان پر تنگ کر دیئے گئے ہیں اور سبھوں پر دشمنوں کی حکمرانی ہے۔ یہ سلطان، یہ شہنشاہ، یہ بادشاہ، یہ ان کے ولی عہد، یہ صدر اور وزیر اعظم سب کے سب زر پرستی اور عیش و عشرت میں اس طرح مگن ہیں کہ انہیں آنے والے خطرہ کی بوجھی نہیں لگتی — آپ نے سنا ہوگا

کہ دنیا کے امیر ترین ملک کے شہنشاہ، والی حجاز، خادمِ حرمین شریفین کو امریکہ نے کیسے ڈانٹ پلائی۔ کھلے عام امریکہ کے اس مغرور صدر نے کہا کہ تم ہمارے رحم و کرم پر ہو، اگر ہم اپنا دستِ شفقت ہٹالیں تو تم ایک منٹ بھی حکومت میں نہیں رہ سکتے۔ سعودی شہنشاہ اور ان کے پٹھو ولی عہد کے پاس اس کا کوئی جواب تھا؟ وہ پتھر کے بت بنے امریکہ کی دھمکی سنتے رہے۔ کیونکہ امریکہ کی باتیں حقیقت پر مبنی تھیں۔ سعودی اور اس کی ہمنوا حکومتوں کے گلے میں امریکہ کی غلامی کے پٹے ہیں اور آنکھوں پر مجبوری کی پٹیوں۔ کاش وہ امریکہ کی بجائے خدا سے ڈرتے اور اپنے عوام کو خوش رکھتے تو ان کا یہ حال نہیں ہوتا۔

آپ نے یہ قصہ سنا ہو گا کہ خلیفہ معتمد باللہ کے آخری دور میں بلاکو نے بغداد پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آخر میں خلیفہ کو پابہ زنجیر بلاکو کے سامنے پیش کیا گیا، بلاکو اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ اُس نے اشارہ کیا اور خلیفہ کے سامنے ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی سونے کی پلیٹ حاضر کی گئی۔ بلاکو نے خلیفہ سے کہا: لو کھاؤ۔ خلیفہ بے بس اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا: یہ ہیرے جواہرات کیسے کھاؤں؟ بلاکو نے پوچھا: یہ سونے چاندی کے بنے محل اور اس میں بھرے ہوئے ہیرے جواہرات تم نے کیوں اور کس کے لیے جمع کئے تھے، جو تمہیں ایک وقت کا کھانا بھی مہیا نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے یہ دولت اپنے عوام پر خرچ کی ہوتی، خود کو مضبوط کرنے کے لیے فوج پر خرچ کی ہوتی تو تمہارا حال یہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر بلاکو نے خلیفہ کو گھوڑے سے روندوا دیا۔ ممکن ہے کہ مسلمانوں نے اس سے عبرت پکڑی ہو، کیونکہ وہی مسلمان قوم جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی طرف دوبارہ مائل ہوئی تو اس نے نہ صرف بلاکو کی پوری وحشی قوم کو دائرہ اسلام میں داخل کیا بلکہ دنیا کے بیشتر حصہ پر اسلامی جھنڈا اہرا دیا۔

ایسا ہی ایک واقعہ اور بھی سن لیجئے ۱۹۶۷ء میں عرب اسرائیل کے درمیان جنگ کی زبردست تیاریاں چل رہی تھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم مسز گولڈامیر سے ایک اعلیٰ سطحی امریکی وفد ہتھیاروں کی سپلائی پر گفتگو کرنے آیا ہوا تھا۔ وفد کے صدر اسرائیلی وزیر اعظم کے پاس بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور ہتھیاروں کی سپلائی پر اپنے شرائط پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شرائط بہت سخت تھیں جن کا پورا کرنا اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک کے لیے بہت مشکل تھا۔ گولڈامیر نے ساری شرائط سنیں، خاموشی سے اٹھ کر باورچی خانہ میں گئیں اور تین کپ چائے بنائی۔ ایک کپ گیٹ پر کھڑے امریکی محافظ کو دی اور ایک کپ وفد کے صدر کو اور ایک کپ خود لے کر گفتگو ہو گئیں۔ جب چائے ختم ہو گئی تو خود اٹھ کر سارے جوٹھے کپ کو دھو کر رکھ دیا۔ پھر صدر وفد سے کہا ڈن۔ اور اس طرح وہ معاہدہ ہو گیا جس کی رو سے اسرائیل کو بے انتہا فوجی ساز و سامان ملنے والے تھے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اتنے سخت شرائط پر بے اطمینانی کا اظہار کیا لیکن گولڈامیر نے اپنی پر جوش تقریر اور دلائل و براہین سے ارکان پارلیمنٹ کو راضی کر لیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہم بھوکے مرنا پسند کریں گے لیکن جنگ میں شکست اور غلامی کبھی برداشت نہیں کریں گے۔

بعد میں ایک انٹرویو کے دوران گولڈ امیر نے اس کا انکشاف کیا کہ کیسے انہوں نے یہ جنگ جیتی۔ انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہارت اور قائدانہ صلاحیت کا انہوں نے بہ غور مطالعہ کیا کہ کیسے مٹھی بھر لوگ بڑی بڑی جنگوں میں کامیابی حاصل کر لیتے تھے۔ ہم نے پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کے حجرہ میں کفن کے لیے پیسے نہ تھے لیکن دیواروں پر چارتوار لٹک رہی تھیں۔

اسلام کا یہی نظام حیات، یہی تعلیم اور یہی خوبیاں تھیں جسے اپنا کر اسرائیل نے عرب کو اپنے قدموں پر جھکا لیا۔ اور خود اسلام کے داعی اس سے منہ موڑ کر ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہم اگر اپنے اسلاف کے کارناموں سے، جس سے تاریخ بھری ہے، کوئی عبرت حاصل نہیں کر سکتے تو کم سے کم دوسری ترقی یافتہ قوموں سے اچھی باتیں سیکھ لیں۔

شرح اشتہار

سہ ماہی مجلہ النجیب

میں اشتہارات دے کر اپنی تجارت کو فروغ دیں

ملٹی کلر اشتہار

2,000/-	چوتھائی صفحہ	4,000/-	نصف صفحہ	8,000/-	مکمل صفحہ	پشت سرورق
1,750/-	چوتھائی صفحہ	3,500/-	نصف صفحہ	7,000/-	مکمل صفحہ	اندرون سرورق

سادہ اشتہار

1,250/-	چوتھائی صفحہ	2,500/-	نصف صفحہ	5,000/-	مکمل صفحہ	اندرون مجلہ
---------	--------------	---------	----------	---------	-----------	-------------

خواہش مند حضرات اپنے اشتہارات کے ساتھ پیشگی رقم کا چیک یا ڈرافٹ ادارہ کو پہلی فرصت میں مرحمت فرمائیں تاکہ ان کے آرڈر کو

حتمی شکل دی جاسکے۔ چیک یا ڈرافٹ کے ذریعہ رقم ارسال کرتے وقت صرف "DARUL ESHA'AT" تحریر کریں۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

• مولانا شاہ بلال احمد قادری

رسول اکرم ﷺ کے آخری نبی ہونے کا مسئلہ امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے اس مسئلے پر کبھی کوئی دورائے نہیں رہی۔ امت کے گمراہ فرقوں میں بھی کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس نے رسول عربی ﷺ کی خاتمیت کا انکار کیا ہو یا اس میں شک کیا ہو۔ تمام فرقہ ہائے باطلہ میں رسالت و خاتمیت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا عقیدہ اپنی صحیح صورت میں موجود رہا۔ اسی لئے فرقہ خالہ کو اسلام سے خارج نہیں کیا جاسکتا اور اس کو کافر مطلق کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔ اسی بنیاد پر امام غزالی نے ”التفرقة بین الاسلام والزندقة“ میں فرمایا ہے کہ جب تک کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکذیب نہ کرے اس کو کافر نہ کہو۔ لیکن قادیانی اسلام سے خارج اور مطلقاً کافر ہیں کیونکہ ان کے عقیدہ باطلہ سے توحید و رسالت دونوں کی نفی ہوتی ہے۔ توحید و رسالت کا منکر کسی تاویل سے مومن نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور غیر اللہ سے الوہیت کی نفی، دین حق کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ کلمہ طیبہ کے جزو اول ”لا الہ الا اللہ“ میں موجود ہے۔ اور اس عقیدے کی دلیل کلمہ طیبہ کے دوسرے جزو ”محمد رسول اللہ“ میں موجود ہے۔ دلیل کی صحت ہی دعوے کو ثابت کرتی ہے، دلیل صحیح نہیں ہوگی تو دعویٰ باطل ہوگا۔ جس کسی نے توحید کا دعویٰ کیا اور دلیل میں شکوک و شبہات پیدا کئے تو اس کی توحید لائق اعتبار نہیں ہوگی اور اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج بھی دنیا میں کہیں کسی جگہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو عقیدہ توحید کو تسلیم کرتا ہو لیکن رسالت و نبوت حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا منکر ہو تو عند اللہ اس کی توحید کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

کلمہ طیبہ کے جزو اول ”لا الہ الا اللہ“ کو تسلیم کر لینے کے بعد اس کے دوسرے جزو لازم ”محمد رسول اللہ“ پر اس کے تمام مالہ و ماعلیہ کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، یعنی نبی مکرم ارواحنا فداه، کی نبوت و رسالت، نبوت عامہ ہے، زمان بعثت سے الی یومہ الآخرۃ، جاری و باقی رہنے والی ہے۔ آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ آپ پر

نبیوں کے آنے کا سلسلہ تمام ہو گیا، ختم نبوت اور ذات محمدی ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کی آخری نازل کردہ کتاب ہے۔ آپ کی ذات گرامی پر وحی الہی مکمل ہو گئی۔ آپ کے بعد براہ راست اور بذریعہ جبریل وحی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ قرآن کریم کے بعد آپ کی احادیث صحیحہ امت مسلمہ کے لئے نجات ہیں، آیات محکمات کی تشریح کرتی ہیں، مجالات کی تفصیل کرتی ہیں، کتاب اللہ میں مذکور قانون و شریعت کو واضح کرتی ہیں، کبھی احکام کتاب اللہ میں اضافہ کرتی ہیں (مثلاً نماز وتر اور مسح خف) اور کبھی کسی حکم کو منسوخ کرتی ہیں، آپ کی شریعت، پچھلی تمام شریعتوں کے لئے ناخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آنحضرت ﷺ، تمام نبیوں سے بالکلیہ اور علی الاطلاق افضل اور فایق ہیں ذاتی اعتبار سے بھی اور منصب نبوت کبریٰ کے لحاظ سے بھی۔

عقیدہ توحید کا مدعی، ان باتوں میں سے کسی بات کا انکار کرے گا تو اس کا دعوائے توحید باطل ہو جائے گا۔ عقلاً بھی اور نقلاً بھی۔ نقلاً اس لئے کہ یہ سب باتیں عقیدہ نبوت محمدی کے اجزائے ضروری ہیں اور ختم نبوت کا عقیدہ تو دین حق کی بنیاد اور ایمانیات کا رکن اعظم ہے۔ عقلاً دعوائے توحید اس معنی میں باطل ہو گا کہ بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا اور دنیا کی کوئی عدالت، مال و اسباب کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والے کو دلیل و ثبوت کے بغیر مالکانہ حقوق نہیں دے سکتی، اور ایمانیات کے مسئلے میں ایمان ثابت نہ ہو تو ایسے آدمی کو ہماری شریعت مومن ہونے کی سند کیسے دے سکتی ہے؟

قادیانیوں کا دعوائے توحید قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس توحید کی دلیل اور اس کے ثبوت ”محمد رسول اللہ“ پر ان کا ایمان نہیں رہا تو ان کا محض زبان سے ”محمد رسول اللہ“ کہنا اثبات دعویٰ کے لئے کافی نہیں ہے۔ جب وہ نبی آخر الزماں ﷺ کے آخری نبی ہونے کے قائل نہیں اور آپ کی خاتمیت کا انکار کرتے ہیں اور مرزا غلام احمد کو ”نبی“ تسلیم کرتے ہیں تو توحید کی دلیل ”محمد رسول اللہ“ ان کے حق میں باطل ہو گئی، دلیل باطل ہوئی تو دعوائے توحید باطل ہوا۔ توحید و رسالت کے منکر کو اب کس بنیاد پر اور کس دلیل سے مومن کہیں گے؟ اس لئے قادیانی مطلقاً کافر ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں اگرچہ وہ نماز و روزہ کرتے ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں اور دیگر شعار اسلامی کو اختیار کئے ہوئے ہوں تو بھی مومن نہیں ہیں اور ان کے اعمال خیر کی پوری عمارت عند اللہ ہباءً ا منثوراً ہے۔ مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنا چاہئے، یہ دین و ایمان کے بہت خطرناک لیٹھے ہیں، انہوں نے اسلام کی راہ میں ”دام ہم رنگ زمیں“ پچھا رکھا ہے۔

قادیانیوں نے، سورہ احزاب کی آیت کریمہ :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

ترجمہ : محمد (ﷺ) تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور اللہ

ہر چیز کو زیادہ جاننے والا ہے۔

میں لفظ خاتم کی احادیث کو نظر انداز کر کے غلط اور ہمل تاویل میں کی ہیں، خاتم کے معنی کی وضاحت خود قرآن سے ہی ہو جاتی ہے، احادیث مبارکہ متواترہ سے یہ عقیدہ مزید متحقق ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں قرآن کریم کے اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ”خاتم المرسلین“ نہیں فرمایا بلکہ ”خاتم النبیین“ فرمایا، اس کی حکمت یہ ہے کہ خاتم المرسلین کہنے میں یہ گنجائش باقی رہتی کہ آپ ﷺ کی بعثت شریفہ کے بعد کوئی نبی آسکتا ہے، صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی نہیں آسکتا۔ اہل علم یہ نکتہ جانتے ہیں کہ رسول اس کو کہتے ہیں جو نبی شریعت لے کر آئے اور اس پر کتاب یا صحیفہ بھی نازل ہو۔ خاتم النبیین کا لفظ بیان فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی ﷺ کے بعد سلسلہ نبوت کے بالکل قطع ہو جانے کا اعلان فرمایا ہے، لفظ خاتم النبیین کا یہاں پر لانا ہی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے۔

لفظ خاتم کی مروجہ قرأت جو قرآن کریم میں لکھی بھی جا رہی ہے اور دنیا بھر میں اس کی قرأت بھی ہو رہی ہے وہ خاتم (تاء کے زبر کے ساتھ) ہے۔ یہ حسن بصری اور عاصم کوئی کی قرأت ہے، چونکہ عاصم کوئی کی قرأت پورے قرآن میں مشہور اور رائج ہے اس لئے اس آیت میں بھی ان ہی کی قرأت پر عمل ہے۔ لیکن دیگر تمام علمائے فن قرأت و تجوید جو قرأتے سب سے قزائے شاذہ کہلاتے ہیں، ان کی قرأت خاتم ہے (تاء کے زیر کے ساتھ)۔ مجھے نہیں معلوم کہ اکثر قاریوں کی قرأت پر حسن اور عاصم کی قرأت کو کیوں ترجیح حاصل ہوئی۔ امام طبری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

واختلفت القراء في قراءة قوله " وخاتم النبیین " فقرأ ذلك قراء الامصار سوی الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبیین . بمعنى انه ختم النبیین . ذكر ان ذلك في قراءة عبدالله " ولكن نبيا ختم النبیین " . فذلك دليل على صحة قراءة من قرأه بكسر التاء . بمعنى انه الذي ختم الانبياء . صلى الله عليه وسلم وعليهم . وقرأ ذلك فيما بذكر الحسن وعاصم " وخاتم النبیین " بفتح التاء . بمعنى انه آخر النبیین . كما قرأ " مختوم خاتمہ مسك " . بمعنى آخره مسك . من قرأ ذلك كذلك .

یعنی خاتم النبیین کی قرأت میں قاریوں کا اختلاف ہے تمام شہروں (بلاد عرب) کے قاری، حسن اور عاصم کے علاوہ، خاتم النبیین کو تاء کے زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، معنی یہ ہوں گے کہ آپ نے نبیوں کی آمد کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی قرأت یہ ہے ”وکن نبیا ختم النبیین“ تو یہ تاء کے زیر کے ساتھ قرأت کرنے والوں کی قرأت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اس قرأت میں معنی یہ ہوں گے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور وہ قرأت جو حسن اور عاصم کی طرف منسوب ہے خاتم النبیین، تاء کے زبر کے ساتھ وہ آخر النبیین کے معنی میں ہے (یعنی آخری)۔ جیسا کہ آیت کریمہ: ”رَحِيقٍ مَّخْتُوْمٍ خَتْمُهُ مِسْكٌ“ (یعنی جنت کی شراب ایسی ہوگی کہ اس کو پنی لینے کے بعد

آخر میں منہ میں مشک کی خوشبو رہ جائے گی) میں خاتمہ مسک کی قرأت بھی ہے یعنی آخر ہ مسک۔ جن لوگوں نے خاتم پڑھا ہے اس کا یہی مفہوم ہے۔

امام طبرانی کی تفسیر یہ ہے :

وقرأ الحسن وعاصم " وخاتمة النبيين بفتح التاء ای آخر النبيين - وقرأ الباقون بكسر التاء على الفاعل ای انه ختم النبيين بالنبوة -

امام بغوی حجتی السنی نے بھی یہی لکھا ہے :

ولكن رسول الله وخاتم النبيين - ختم الله به النبوة - وقرأ عاصم بفتح التاء على الاسم ای آخرهم وقرأ الآخرون بكسر التاء على الفاعل لانه ختم به النبيين فهو خاتمهم - صاحب البحر المحیط لکھتے ہیں :

وقرأ الجهور بكسر التاء - بمعنى انه ختمهم ای جاء آخرهم... وعاصم بفتح التاء بمعنى انهم به ختموا - فهو كالحاتم والطابع لهم -

مفسرین کے اقوال سے معلوم ہوا کہ جمہور کی قرأت خاتم ہے۔ خاتم اور خاتم کے معنی میں محض اتنا فرق ہے کہ خاتم، اسم ہے جیسے آخر۔ اور خاتم، اس فاعل ہے جیسے آخر۔ دونوں صورت میں معنی اور مفہوم یہ ہوتے :

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّۦنَ ؕ

اور لیکن محمد ﷺ، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری ہیں۔

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّۦنَ ؕ

اور لیکن محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔

بنیادی طور پر خاتم اور خاتم کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں طرح کی قرأت میں نبی کریم ﷺ کی خاتمیت حقیقی واضح ہے۔

خاتم کا ایک معنی اسم آگہ بھی ہے جس کے ذریعہ کسی چیز پر مہر لگائی جاتی ہے، وہ اس صورت میں جب خاتم کو تاء کے زبر کے ساتھ پڑھیں تو معنی یہ ہوں گے کہ سلسلہ نبوت کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ انقطاع نبوت کے فیصلے پر مہر لگا دی ہے، اب کسی نبی کی بعثت نہیں ہوگی، یہ مفہوم بھی خاتمیت محمدی کے لئے واضح ہے۔ خاتم سے مہر مراد لینے کی صورت میں مفہوم واضح ہے کہ سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو چکی اور اس پر مہر لگا دی گئی، جس طرح شاہان عرب و عجم کے نام مکتوبات گرامی کی عبارت لکھوا کر رسول اکرم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے مکتوبات کی عبارت کے نیچے اپنی مہر ثبت فرمائی تھی جو اس بات

کی دلیل تھی کہ مکتوب کی عبارت مکمل ہوگئی۔ یا جس طرح کسی لفاف میں بے حد ضروری کاغذات رکھ کر لفاف کے منہ کو بند کر کے اس پر خاص قسم کے مصالحہ سے مہر لگائی جاتی تھی تاکہ کوئی اس کے اندر کچھ نہ ڈالے اور نہ اندر کی چیز باہر نکالے، یہ ضروری کاغذات کے تحفظ کا طریقہ تھا اور اب بھی یہ طریقہ جاری ہے۔ بالکل اسی طرح لفظ خاتم یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ نبی اور وحی کی آمد کی راہ نہایت مستحکم طریقے سے بند کر دی گئی ہے کیونکہ نبوت اور وحی کی تکمیل ہو چکی اور مہر ہمیشہ تکمیل کے بعد ہی لگائی جاتی ہے۔ بعض کفار و مشرکین کے لئے قرآن میں ”تَحْتَهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ“ سے اللہ تعالیٰ نے ختم کا یہی مفہوم بیان فرمایا ہے کہ اب ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے دلوں تک ایمان کے پہنچنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ خاتم کے کوئی معنی لے لیجئے سب کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تشریحی ہو یا غیر تشریحی، یعنی آپ کی شریعت مطہرہ کی پیروی کرنے والا نبی ہو یا نبی شریعت لے کر آنے والا، کوئی نہیں آسکتا، اس کا امکان ہی ختم کر دیا گیا۔

سورۃ احزاب کی آیۃ مبارکہ میں ختم سے کار نبوت کی تکمیل مراد ہے، جس مقصد کے لئے انبیائے کرام مبعوث کئے جا رہے تھے وہ مقصد رسول عربی ﷺ کی بعثت سے پورا ہو گیا۔ دین عقیدے کے اعتبار سے مکمل تھا لیکن دین کے عملی اور اخلاقی حصے کی تکمیل کسی نبی کے دور میں اس لئے نہیں ہوئی کہ ہر نبی کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، دین حق کا نظام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ ایسی شریعت اور ایسا قانون دنیا میں نہ آجاتا جو پوری انسانیت کے حق میں ہمیشہ کے لئے مفید ہوتا اور اس کے لئے ایسے نبی کی ضرورت تھی جس کے دائرہ نبوت سے دنیا کا کوئی گوشہ الگ نہ ہو۔ اس لئے نبی آخر الزماں ﷺ کی بعثت جمیع انسانیت کے لئے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی زبان مبارک سے اس بات کا اعلان کر لیا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ (الاعراف: ۱۵۸) یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا (رسول) ہوں وہ جس کی آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہت ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت۔

آیۃ مذکورہ سے جو خاتمیت محمدی ثابت ہو رہی ہے اس کی تائید حسب ذیل وجوہ سے بھی ہوتی ہے۔
دنیا میں کسی نبی کی آمد کا مطلب ہے نبی کا مبعوث ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، ان کی بعثت کا دائرہ محدود تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوئے لیکن یہود نے ان کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور ان کے قتل کے درپے ہوئے، ان کی نبوت کا دائرہ بھی محدود تھا، اسی طرح بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء بھیجے گئے، سب کی نبوت کا دائرہ اپنی اپنی قوموں تک محدود رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ جاری تھا کیونکہ ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، اس پر آئندہ سطور میں ہم گفتگو کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں نبی آخر الزماں

خلاصہ کائنات باعث اسجدات سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے۔ ازل میں تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی ارواح طیبات سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے رکھا تھا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَ أَقْرَضْتُمْ وَ أَخَذْتُكُمْ عَلَىٰ ذِكْرِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوا أَ تَفْرَضُنَا ۗ قَالَ فَاشْهَدُوا ۗ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ : اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم لوگوں کو کتاب اور حکمت دے کر مبعوث کروں پھر (تمہارے رہتے ہوئے) کوئی رسول آجائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ (اللہ تعالیٰ نے پھر) فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد کی ذمہ داری اٹھالی تو سب نے کہا: ہم نے اس کا اقرار کیا تو فرمایا: اس پر گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

یہ آیت کریمہ اس کم علم کی نظر میں خاتمیت محمدی کی اہم دلیل ہے۔ اگرچہ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ مفسرین کے مطابق میثاق سے یہاں پر حلف لینا مراد ہے اور ”لتؤمنن بہ ولتنصرنہ“ میں لام وجوب کے لئے ہے یعنی اس رسول پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ مفسرین کے نزدیک ظاہر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نبی کے دور نبوت میں کوئی دوسرا نبی آجائے تو اس نبی کو نئے نبی کی تصدیق کرنی ہوگی اور اشاعت دین میں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہاں ایمان سے مراد تصدیق و تائید ہے۔ یعنی ہر نبی کو دوسرے نبی کی تصدیق و تائید کرنی ہوگی، انبیائے کرام کی جماعت کو ایک دوسرے کی تائید و اعانت کا مکلف بنایا گیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا ظاہری معنی ہے۔ جیسا کہ امام طاؤس، امام حن بصری اور امام المفسرین قتادہ رحمہم اللہ کا قول ہے کہ میثاق انبیاء سے ایک دوسرے کی تصدیق مراد ہے۔ دوسری طرف اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اکرم ﷺ کی نبوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیائے کرام علیہم السلام سے رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے اور ان کی اعانت کرنے کا عہد واثق لیا ہے۔ آیت میں رسول سے مراد ذات رسالت ہے۔ مفسرین میں حافظ ابن کثیر نے آل عمران کی آیت ۸۱ میں اس مسئلے کی اچھی وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں :

قال علی بن ابی طالب و ابن عمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما : ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ الميثاق لئن بعث محمدا ﷺ وهو حی لیؤمنن بہ ولینصرنہ وامرہ ان یاخذ الميثاق علی امتہ : لئن بعث محمدا ﷺ وهم احياء لیؤمنن بہ ولینصرنہ .
وقال طاؤس والحسن البصری وقتادة : اخذ اللہ ميثاق النبیین ان یصدق بعضهم

بعضاً۔ وهذا لا یضاد ما قال علی وابن عباس ولا ینفیه بل یرتجزئہ و یقتضیہ ولہذا رواہ عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن ابیہ مثل قول علی وابن عباس۔

ترجمہ : حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس عہد کے بغیر مبعوث نہیں فرمایا کہ اگر محمد ﷺ مبعوث ہو جائیں اور وہ نبی حیات ہو تو اس کے لئے لازم ہے محمد ﷺ پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اور ہر نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے عہد لیں کہ اگر محمد ﷺ مبعوث ہو جائیں اور اس نبی کے امتی حیات ہوں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔

اور طاؤس، حسن بصری اور قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے۔ طاؤس اور حسن وغیرہ کا یہ قول حضرت علی اور ابن عباس کے قول کے منافی نہیں ہے بلکہ ان کے قول کو مستلزم اور اس کا مقتضی ہے، اسی بنا پر عبدالرزاق نے معمر سے انہوں نے ابن طاؤس سے اور انہوں نے اپنے والد سے حضرت علی اور ابن عباس جیسے قول کی روایت کی ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت بھی مفسرین نے نقل کی ہے اور اس بنیاد پر آیت مذکورہ میں ”رسول“ سے آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس خیال کی تصدیق و تائید میں دو حدیثیں نقل کی ہیں :

وقد قال الامام احمد : حدثنا عبدالرزاق انبانا سفیان عن جابر عن الشعبي عن عبدالله بن ثابت قال جاء عمر الى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله : اني مررت باخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة الا اعرض عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله ﷺ . قال ثابت : فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله ﷺ ؟ فقال عمر : رضيت بالله ربا و بالاسلام ديناً و بمحمد رسولا . قال فسرى عن رسول الله ﷺ وقال : والذي نفس محمد بيده لو اصبحت فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه و تركتوني لضللتكم انكم حظي من الامم و انا حظكم من النبيين .

حدیث آخر۔ قال الحافظ ابو بكر حدثنا اسحق حدثنا حماد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله ﷺ : لا تسألوا اهل الكتاب من شئ فانهم لن يهدوكم و قد ضلوا و انكم اما ان تصدقوا بباطل و اما ان تكذبوا بحق و انه والله لو كان موسى حيا بين اظهركم ما حل له الا ان يتبعني) (تفسیر آل عمران: ۸۱)

ترجمہ : امام احمد کہتے ہیں : ہم سے عبدالرزاق نے حدیث بیان کی ان سے سفیان نے اور وہ جابر سے اور وہ شعبی

سے اور وہ عبد اللہ بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا: یا رسول اللہ! میں اپنے ایک بھائی کے پاس گیا تھا جس کا تعلق بنی قریظہ سے ہے اس نے مجھے توریت کے کچھ جامع کلمے لکھ کر دئے۔ کیا میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ ثابت کہتے ہیں کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ ثابت کہتے ہیں میں نے عمر سے کہا: آپ دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیا اثر ہو رہا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے: رضیعت باللہ رباً وبالاسلام دیناً و بمحمد نبیاً۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تمہارے درمیان موسیٰ علیہ السلام آجائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمام امتوں میں (یعنی امت اجابت میں) تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو اور تمام نبیوں میں میں تم لوگوں کا نصیب ہوں۔

دوسری حدیث۔ حافظ ابو بکر کہتے ہیں ہم سے اسحق نے حدیث بیان کی ان سے حماد نے اور ان کی روایت مجالد سے ان کی شعبی سے اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل کتاب سے کوئی بات نہ پوچھو وہ تم کو ہدایت نہیں دے سکتے وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور ان سے کچھ پوچھنے کی صورت میں یا تو تم باطل کی تائید کر بیٹھو گے یا حق کی تکذیب کرو گے (یعنی وہ توریت و انجیل کے حوالے سے جو کچھ بتائیں گے اس کے حق اور باطل ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے اس لئے تم جس بات کو صحیح سمجھو گے وہ اصلاً غلط ہو سکتی ہے اور جس بات کو تم باطل سمجھو گے وہ حق ہو سکتی ہے اس لئے توریت کی تصدیق کرنی اور نہ انکار دونوں میں گمراہی کا خطرہ ہے)۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ احادیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

فالرسول محمد خاتم النبیین صلوات اللہ و سلامہ علیہ دایماً الی یوم الدین۔ وهو الامام الاعظم الذی وجد فی ای عصر وجد لکان الواجب الطاعة المقدم علی الانبیاء کلہم ولہذا کان امامہم فی لیلۃ الاسراء لہما اجتمعوا ببیت المقدس و كذلك هو الشفیع فی یوم الحشر فی اتیان الرب لفصل القضاء وهو المقام المحمود الذی لایلیق الالہ۔

ترجمہ : تو رسول محمد رسول اللہ جن پر قیامت تک ہمیشہ درود و سلام ہو۔ وہی امام اعظم ہیں، وہ جس زمانے میں پائے جاتے واجب الطاعت نبی ہوتے، وہ تمام نبیوں پر مقدم ہیں اور اسی لئے جب بیت المقدس میں معراج کی شب تمام نبی جمع تھے آپ ان کے امام ہوئے، اور اسی طرح حشر کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لئے بلائے گا تو آپ شفیع ہوں گے اور وہ منصب آپ کا مقام محمود ہوگا، آپ کے سوا کوئی اس منصب کے لائق نہیں ہوگا۔

احادیث ختم نبوت کو ہم بعد میں پیش کریں گے، یہاں تفسیر ابن کثیر کے حوالے میں ضمناً کر ہوا۔

راقم سطور اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نہایت حکمت کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کو واضح فرمایا ہے۔ محض اتنی ہی وجہ ہوتی کہ انبیائے کرام علیہم السلام ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کریں تو اس کے لئے میثاق کی ضرورت نہ تھی جو حلف لینے کے مرادف ہے وعدہ کا لفظ کافی ہوتا، انبیاء اپنے اخلاق عالیہ میں غیر نبی سے بہت اونچے ہیں ان سے کوئی وعدہ نہ لیا جاتا تو بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتے اور ایک دوسرے کے معاون ہوتے، انبیائے کرام تمام اخلاقی خوبیوں کے جامع ہوتے ہیں، صالحیت ان کی فطرت میں ہوتی ہے۔

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی تصدیق و تائید اور نصرت و اعانت کو قانونی شکل دی ہے، کیونکہ مشیت الہی نے ہر نبی کی بعثت کے لئے کرۂ ارضی کے خاص خاص حصے متعین فرمائے اور قومیں مخصوص فرمائیں، اس طرح ان کا دائرہ نبوت اور کاربعثت محدود ہوا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لئے کوئی ایک نبی متعین نہیں ہوا اور نہ کسی ایک رسول کی لائی ہوئی شریعت کو پورے کرۂ ارضی میں نافذ کرنے کا حکم دیا گیا اور کسی کے زمان نبوت کو دوام نہیں عطا کیا گیا، بعض انبیائے کرام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی امتیں بھی باقی نہ رہیں بعض قومیں تو بالکل ہلاک ہی کر دی گئیں۔

مشیت الہی، انبیاء و مرسلین کے ذریعے شروع ہونے والے سلسلہ ہدایت کی تکمیل، سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت پر کرنا چاہتی تھی اور تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں قرآن کو ہدایت کی آخری اور دایمی کتاب بنا کر نازل کرنا چاہتی تھی۔ مشیت الہی نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہوں گے ان پر نبوت کی تکمیل ہوگی اور ان کی نبوت کا زمانہ قیامت تک جاری رہے گا، اور پورے کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کے لئے اسلام کا قانون نافذ ہوگا تو وہ قرآن کا قانون ہوگا اور محمد عربی کا قانون ہوگا (ﷺ)۔ اس نبی کے آجانے کے بعد اور اس کتاب کے آجانے کے بعد سب کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہوگا اور اس طرح تمام نبیوں کے محدود دائرے نبوت محمدی کے وسیع اور ہمہ گیر دائرے کے اندر آجائیں گے۔ قرآن کا قانون اور قرآن کی روشنی میں وضع کردہ محمد عربی ﷺ کا قانون، اللہ کا قانون ہوگا، قانون الہی سے تجاوز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی ہے اور ہر فیصلہ اس کے علم ازلی میں ہے، اس لئے قانون الہی کی پیروی اور پاسداری کا فیصلہ بھی ازلی ہی میں کیا گیا اور انبیائے کرام سے اس وقت عہد لیا گیا جب ان کا وجود ”نسمہ“ کی شکل میں تھا، اس کی کیفیت و نوعیت اللہ ہی جانتا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ ملکی قوانین کو تسلیم کرنے کے لئے اور اس کے مطابق نظام حکومت چلانے کے لئے حلف لینا ضروری ہے صرف وعدہ کافی نہیں ہوتا۔ انبیائے کرام اصلاً خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، ان کی بعثت کا مقصد ہی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے حلفا قرار کرایا کہ ہمارے جس خلیفہ کی موجودگی میں ہمارا خلیفہ اعظم

آجائے تو سب اس کو تسلیم کر لیں کیونکہ اسی کے ہاتھ میں انسانوں کی ہدایت کا نسخہ کیمیا ہوگا، اسی کے ہاتھ میں اسلام کا مکمل دستور حیات ہوگا، اسلام کا نظام حیات ہو، اسلام کا نظام معیشت ہو، اسلام کا نظام سیاست ہو، اسلام کا نظام خلافت ہو، اسلام کا نظام جہاد ہو، اسلام کا نظام اقتصاد ہو۔ اسلام کا اب جو تعارف ہوگا وہ قرآن اور محمد رسول اللہ ﷺ سے ہوگا۔ اگرچہ ایسا ہوا نہیں کہ کسی نبی کے زمین پر موجود رہتے ہوئے آپ کی بعثت ہوتی لیکن قانون بنایا گیا تاکہ انبیاء کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی امتیں اس قانون کی اہمیت سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔

حلف و اقرار کے بعد یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ اس عہد سے پھر جائیں تو وہی لوگ حدود الہی سے تجاوز کرنے والے ہیں۔

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۱۵﴾ — (آل عمران)

مفسرین کے نزدیک یہاں فق سے مراد دین سے نکل جانا ہے۔ یعنی قانون الہی کی تکمیل اور نفاذ کے بعد اس کا انکار دین اسلام کا انکار ہوگا۔ انبیاء کے کرام علیہم السلام سے تو اس کی توقع ہی نہیں لیکن ان کی امتیں انکار کر سکتی ہیں، اسی لئے یہ حکم نافذ کیا گیا اور اس کے بعد فرمایا:

أَفَعَيِّرُ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَآءَ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طٰوَعًا وَكَوْهًا وَآلِیْهِ

يُزَجَعُونَ ﴿۱۶﴾ — (آل عمران)

ترجمہ: کیا (یہ) کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا

زبردستی اللہ کے فرماں بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

اس کے بعد کی آیت نمبر: ۸۴ میں تمام نبیوں پر نازل شدہ احکام و شرائع پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور

اس کے بعد کی آیت میں فرمایا:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿۱۷﴾ — (آل عمران)

ترجمہ: اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی تلاش کرے گا وہ آخرت میں گھانا اٹھانے والوں میں ہوگا۔

آل عمران کی آیت نمبر ۸۱ سے یہاں تک کی آیات ملاحظہ کریں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے علاوہ اصلاً

کوئی دین ہی نہیں ہے مگر قوموں نے جو خود ساختہ ادیان بنا رکھے ہیں وہ سب عند اللہ مردود ہیں۔ ازل سے اسلام ہی دین حق

ہے اور جب اسلام اپنے تمام احکام و شرائع کے ساتھ مکمل ہو گیا اور قیامت تک کے لئے نبی آخر الزماں پر کار نبوت کی تکمیل

کردی گئی اور دنیا کے اختتام تک قرآن کتاب ہدایت بنا کر اتار دیا گیا تو اب کسی کو اس سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔

اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حلف کی کتنی اہمیت ہے جو انبیاء کے کرام اور ان کی امتوں سے لیا گیا تھا۔ اب کسی نئے نبی کی بات

کرنی اور کسی کا دعوائے نبوت کرنا پلے در پلے درجے کی حماقت کے سوا کچھ نہیں۔

اس حلف کے بعد انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ سیدنا ابوبشر آدم علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جاری رہا، اس طویل عرصے میں کسی نبی کو ایفائے عہد کا موقع نہیں ملا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور کار نبوت کی مختصر مدت کے بعد حیات کاملہ کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور اپنے بعد (یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد) آخری نبی کے آنے کی اپنی قوم کو بشارت دے گئے۔ لیکن اس حلف کا تقاضا تھا کہ اس کی عملی صورت سامنے آئے چنانچہ مشیت الہی نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں مبعوث فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب اہل کتاب میں بنی اسرائیل موجود تھے جو خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سمجھتے تھے، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ باقی تھا، (کیونکہ وہ حیات میں اور اسی عالم تکوین میں موجود ہیں جس کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے) نصاریٰ ان کی امت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ حکمت الہیہ نے اس زمانے میں آپ کو مبعوث فرما کر اہل کتاب کے دونوں طبقوں کو وہ میثاق یاد دلایا۔ حضرت موسیٰ کی نبوت کا زمانہ اگر چہ گزر چکا تھا لیکن ان کی قوم موجود تھی اور وہ اپنے نبی کی اتباع میں نبی آخر الزماں ﷺ پر ایمان لانے کی مکلف ٹھہری۔ آپ کی بعثت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات تھے (اور اب بھی حیات ہیں) اس لئے شریعت عیسوی منسوخ ہوگئی اور نبوت عیسوی آپ کی نبوت کبریٰ کے ماتحت آگئی۔ جب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو اس میثاق ازل کے مطابق امام الانبیاء علیہ السلام سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی تائید و تصدیق کریں گے اور اس قانون کی اتباع کریں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی اسی قانون کو تمام کرہ ارضی پر نافذ کریں گے۔ اور اس طرح اس میثاق کے الفاظ ”لَتَكُونَنَّ بِهِ وَ لَتَتَّصِرَنَّهُ“ کی عملی صورت بھی سامنے آجائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت مذکورہ کا یہی مفہوم ہے اور اس آیت شریفہ سے کسی نبی کے مبعوث ہونے کی تمام گنجائش ختم ہو جاتی ہے امکان بھی باقی نہیں رہتا۔ جن علمائے تمثیلا اور بطور مفروضہ بھی کسی نبی کی آمد کی بات کہی ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ ناممکن الوقوع کے ذکر ہی کی کیا ضرورت ہے، یہاں مفروضات کی بھی گنجائش نہیں ہے، کسی نبی اور رسول کے ظاہر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرب قیامت میں صرف عیسیٰ علیہ السلام، دوبارہ اس عالم ناسوت میں تشریف لائیں گے۔ ان کے علاوہ کوئی نبی زندہ ہو کر آئیں گے اور نہ پیدا ہوں گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت

• ڈاکٹر نور الہدیٰ شمسی — ”ہدیٰ منزل“ درگاہ گھیرا، پٹنہ

اسلام میں ہجرت کا عمل بڑا عظیم عمل ہے، اس سلسلہ میں وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نصیحت رکھتی ہے کہ: ”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، اور ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اس بات کو ترک

کردے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔“

اور ہر سال ربیع الاول کا مہینہ ہم کو یہ عظیم اور عظیم تر قربانی یاد دلاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہم کو یہ پیغام سناتا ہے کہ ہمارے رہبر اعظم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن و خاندان کو اور اپنے محبوب مرکز عبادت کو اپنے پروردگار کی تابعداری بطریق احسن قائم رکھنے کے لیے چھوڑا اور ایک نئے شہر میں نئے ماحول میں مختلف النسب افراد کے درمیان اپنا مرکز بنایا، ان کے ساتھ تمام مسلمانان مکہ نے یہی قربانی دی۔ یہ قربانی اللہ کے لیے تھی اور مال و متاع اور جاہ و منزلت سب کی تھی۔ پھر اس قربانی سے ان کو لعمریہ البدل ملا اور اس سے ان کو طاقت جاہ و عورت حاصل ہوئی، اسلام کی اصل اور مضبوط تاریخ کی ابتدا اس واقعہ ہجرت سے ہوئی۔

ربیع الاول کا مہینہ ہم سے دریافت کرتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے لیے اپنی محبوب چیزوں کو کتنا قربان کر سکتے ہیں اور اس کے راستے میں ہم جاہ و مال کی چاہ سے اپنے کو کتنا بلند رکھ سکتے ہیں۔

ماہ ہجرت کے سلسلہ میں ایک طرف تو ہمارے لیے یہ مسرت کی بات ہے کہ ہجرت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے بطریق احسن انجام دیا اور اس اغلاص کے ساتھ قربانی دی کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنی، ہم اس کامیاب عمل سے پوری طرح مسرور و خوش ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ ہم کو اس عظیم عمل میں تھکا دے گا اس کی تقلید و نقل کی ضرورت ہے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اس جذبہ کے کتنے حصے کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں۔

ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک اور پُر مسرت مہینہ ہے، اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف

لائے اور آپ نے اسی مہینہ میں ہجرت فرمائی، لیکن یہ مسرت صحیح مسرت اسی وقت بنے گی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ کو اختیار کر کے اور ہجرت کے اندر پائے جانے والے قربانی اور نفس کشی کے جذبہ کو حسب استطاعت اپنانے کی کوشش کریں اور اپنی سیرت و زندگی کو اس کے زیر اثر کرنے اور اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر خطرہ ہے کہ یہ اظہار رونق و مسرت محض ظاہر داری بن کر نہ رہ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ارشاد کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ (نقوش سیرت، ص: ۱۹۱-۱۸۹)

جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے ہمیشہ یہ سلسلہ رہا ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے اور سفر کے مقاصد بھی کئی ہیں، بعض تجارت و کاروبار کے لیے، بعض تعلقات ہموار کرنے کے لیے، بعض تحصیل علوم کے لیے، بعض علاج و معالجہ کے لیے، بعض نفس کی اصلاح کے لیے، بعض سیر و سیاحت اور تفریح کے لیے سفر کرتے ہیں اور مذکورہ تمام طریقے آج بھی رائج و باقی ہیں۔

لیکن تاریخ انسانی میں ایک ایسا بھی سفر ہوا ہے جس نے سارے عالم میں انقلاب عظیم برپا کر دیا، فرشتے تو درکنار عرش بریں پر ہل چل مچ گئی، یہ سفر اس ذات گرامی کا ہے جس کو اللہ نے سارے عالم کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ وہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور وہ اسی لیے مبعوث ہوئے تاکہ انسان اس کے بتائے ہوئے طریقہ کو اپنا کر زندگی سنواریں۔ فلاح و کامیابی حاصل کریں، جس سے انسانوں میں امن و سکون، صلح و آشتی، الفت و محبت ہو، علم و باطل کا خاتمہ ہو، لیکن جن کی عقل ماری جائے جو برائیوں کو اپنا شیوہ بنا لیں اور برائیاں ان کا اوڑھنا بگھوننا بن جائیں، بھلا انہیں برائی کیسے برائی معلوم ہو اور اگر معلوم ہو بھی تو خاندانی آن، جہالت، حکومت و سرداری کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیتی ہے تب ہی تو وہ لوگ جس شخصیت کی صداقت کی قمیص کھاتے تھے، جس کو بالاتفاق صادق و امین سے پکارتے تھے، جس کے وسطے سے اپنی حاجتیں پوری کرتے تھے، اسی کو لوگوں نے جان سے مارنے کا پلان بنایا اور اس کو عملی جامہ بھی پہنانے پر آمادہ ہو گئے۔ تمام قبائل قریش جمع ہوئے اور محبوب رب العالمین کے مکان کا محاصرہ کر کے اس گھات میں لگے رہے کہ گھر سے باہر نکلیں تو یک بارگی حملہ کر کے اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، لیکن جس کی حفاظت خالق کرے مخلوق اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ — (متاع دین، ص: ۳۱۱-۳۰)

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گذاریں جس پر رات اب تک گزارا کرتے تھے۔

اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرمائیں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔

ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمنٹ دارالندوہ کی پہلے پہر کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزارا اور اس مقصد کے لیے اکابر مجرمین میں سے گیارہ سردار منتخب کئے۔

صفر کی ۲۷ ویں شب ہے تمام قبائل قریش جن کی تعداد علی نے لکھا ہے کہ وہ قریش کے سوبہادر تھے، مکان کے چاروں طرف مسلح محاصرہ کر لیتے ہیں اور گھات میں لگے رہتے ہیں کہ مکان سے باہر کی ضرورت سے نکلیں تو کام کر دیا جائے، خدا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکل جائیں، حضور قدرے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر ایسے موقع پر بچاؤ کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، مکان کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے، جدھر سے نکلا جائے۔ حکم خداوندی ہوتا ہے کہ ایک مشت مٹی اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کافروں کی طرف پھینک دیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر ایک مٹھی ان کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، پھینکتے ہی تمام مشرکین بینائی رہتے ہوئے آنکھ کی بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں، ذہن و دماغ رکھتے ہوئے سوچنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے قدم نکالتے ہیں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم لوگوں نے رسول کی مدد نہ کی تو اللہ نے مدد کی۔ جس وقت کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال رہے تھے۔ (التوبہ: ۴۰)

اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سو رہو تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو امانتیں میرے پاس ہیں ان سبھوں کو ان کے مالک کے حوالہ کر کے میرے پاس آجانا۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈال دی، اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈالی ہوئی مٹی نہ پہنچی ہو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع ثور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔

غار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود جاتے ہیں صاف کرتے ہیں اور اپنی چادر کو پھاڑ کر تمام سوراخ بند کر لیتے ہیں پھر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زانو پر سر رکھ کر نیند سے سو جاتے ہیں اور ایک سوراخ جو کپڑا ختم ہونے کے باعث خالی رہ گیا تھا اس پر صدیق اکبر پٹاؤں رکھے تھے۔ سوراخ میں سانپ تھا اس نے ڈس لیا۔ بدن پیلا پڑ گیا، لیکن انہوں نے جسم میں حرکت نہ ہونے دی کہ میرے معشوق کے نیند میں خلل نہ ہو جائے، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنکھ کھولی تو دیکھ کر پریشان ہوئے، اپنے لعاب مبارک کو لگا دیا جس نے تریاق کا کام کیا اور زہر کا اثر کافور ہو گیا۔

تین دنوں تک آپ اس غار میں رہتے ہیں، دن بھر کی کاروائی ابو بکر کے صاحبزادے عبد اللہ شام کو جا کر بتا دیتے اور ابو بکر کا غلام بکریوں کے ریوڑ کو اس راستے سے لے کر گزرتے اور دودھ پلا دیتے۔

حضرت ابو بکرؓ کی ایک روایت ہے ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی مگر سراقہ بن مالک بن جحشم کے سوا، جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ دیکھ سکا، تین دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ٹاور میں رہے۔

مدینہ کی راہ میں :

دوشنبہ کی رات آئی جو ربیع الاول اھ کی چاند رات تھی (مطابق ۱۶ ستمبر ۶۲۲ء) تو عبد اللہ بن اریقظ سواریاں لے کر آگیا۔ ادھر اسمان بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بھی زاد سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں، جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اسمیں بندھن ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنا پٹکا (کمر بند) کھولا اور دو حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا، اسی وجہ سے ان کا لقب ”ذات النطاقین“ پڑ گیا۔

اس کے بعد یہ چاروں حضرت آگے بڑھے اور ایک اونٹ جس کا نام قسوی تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دوسرے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام، تیسرے پر دلیل راہ کافر عبد اللہ بن اریقظ اس طرح یہ قافلہ آگے بڑھا۔ دوسری طرف تمام مشرکین میں بل چل چکی تھی، بڑے بڑے ماہرین قیافہ شناس و شہسوار سب ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے تھے، لیکن کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا، جس پر کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو زندہ یا مردہ حاضر کر دے گا اسے سوا اونٹ انعام سے نوازا جائے گا، جس کے لالچ میں سراقہ بن مالک بن جحشم تعاقب میں نکلا اپنے گھوڑے کو سر پیٹ دوڑاتا ہوا غدیر کے مقام پر پہنچا اور وہیں پر گھوڑے سے گر گیا۔ عرب کے دستور کے مطابق فال نکالا۔ اس کے خلاف نکلا پھر حرص کا مارا آگے بڑھا اور اتنا قریب ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر الہی کی آواز اس کو آنے لگی، یکا یک گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھنس گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب نہیں نکل سکتے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی، بحکم حضور ابو بکر کے غلام نے چمڑے پر لکھ کر امان دی، وہ کافروں سے نامراد واپس ہوا۔

ادھر یہ مختصر قافلہ آٹھ دن کی مسافت کے بعد دوشنبہ ۸ ربیع الاول اھ مطابق ۲۳ ستمبر ۶۲۲ء کو قبا پہنچا جو مدینہ سے

قریب ہے، وہاں آپ کلثوم بن الہدم کے مکان پر فروش ہوئے، وہیں آپ نے سب سے پہلی مسجد بنائی جس کو قرآن نے ”لَمَسْجِدٍ أُبَسِّسَ عَلَى التَّقْوَى“ (التوبہ: ۱۰۸) سے یاد کیا ہے اور سب سے پہلے نماز جمعہ قبا میں مسجد بنو سالم بن عوف میں ادا کی گئی، کچھ دن قیام کے بعد مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول، شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصر امدینہ کہا جاتا ہے۔

یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کو چھتھیں و تھید کے کلمات سے گونج رہے تھے، جب مدینہ پہنچے تو وہاں عورتوں مردوں بچوں نے پرتپاک استقبال کیا اور ”طلع البدر علینا“ یعنی چاند ہمارے اوپر نکلا ہے کا ترانے گانے لگے، مدینہ والوں نے اسلام اور رسول اسلام کو اپنے دل میں بسایا اور ایثار و قربانی کا جو نمونہ پیش کیا، اس کی وجہ سے مدینہ کو دنیا کی جنت بننے کا شرف حاصل ہو گیا، جو پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔

تاریخ انسانی میں یہ ایسا کارنامہ ہے جس کو انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایک سے ایک کارنامے ہیں، لیکن تاریخ اور اسلامی کلینڈر کی ابتداء کا شرف جو ہجری کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی کا مبداء یہی سفر ہے جو عالم میں فقید المثال ہے اور سفر ہجرت سے موسوم ہے۔

حواشی :

- (۱) الرحیق المختوم، تصنیف: مولانا صفی الرحمن مبارکپوری۔
- (۲) متاع دین، مرتبہ: محمد عالم قاسمی۔
- (۳) نقوش سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف: مولانا سید محمد راج حسنی ندوی سے خصوصی استفادہ کیا گیا۔

توجہ طلب

سہ ماہی مجلہ ”الجبیب“ میں شائع ہونے والے مضامین میں حسب ضرورت تلخیص اور الفاظ و تراکیب کی تصحیح کرنی پڑتی ہے۔

اہل قلم حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اسے گوارہ فرمائیں۔ بصورت دیگر ہماری معذرت

قبول فرمائیں۔ (ادارہ)

نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ (شہید کر بلا)

• مولانا نورالحق رحمانی — اٹاڈالمعهد العالمی، پھلواری شریف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے اور حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے دوسرے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر بلا ہیں، ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ۵ شعبان ۴ھ میں ہوئی، یہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے تقریباً سال بھر چھوٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش کی خبر سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور انہیں اپنے گود میں لے کر ان کی تحنیک فرمائی اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں داخل کر کے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں داخل کیا، ان کے کانوں میں اذان دی اور ان کے لیے دعا فرمائی، پھر ان کا عقیقہ کرنے اور سر کے موٹے ہوتے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تعمیل کی، پھر آپ نے ہی ان کا نام حسین رکھا۔ یہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، لیکن ان کے جسم کا نچلا حصہ نانا جان کے مشابہ تھا :

روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه حنکھ وتفل فی فیہ ودعاه وسماه حسینا وقد

سماه أبوه قبل ذلك حرباً۔ (البدایة والنہایة: ۱۵۰/۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر سات سال تھی۔ ان کی عمر کا یہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں گذرا اور بچپن میں انہیں اپنے نانا جان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں متعدد معرکوں میں شریک رہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں جب باغیوں اور بلوائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ان دونوں صاحبزادوں کو ان کے گھر کی حفاظت پر مامور فرمایا۔

امام حسین رضی اللہ عنہ نے پاپیادہ پیکس حج کئے، کسی روایت میں ہیں حج کا تذکرہ ہے، اہل سیر نے تطبیق کی صورت اس طرح پیدا کی ہے کہ میں حج تو اپنے برادر بزرگ کے ساتھ کئے اور ان کی شہادت کے بعد پانچ حج کئے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں صاحب زادوں (حضرات حسین رضی اللہ عنہما) کے لیے بدری صحابہ کے بقدر سالانہ پانچ پانچ ہزار درہم وظیفہ مقرر فرمایا۔

تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذی النورین کے عہد خلافت میں جب طہرستان پر حملہ ہوا تو ان دونوں بھائیوں نے اس میں مجاہدانہ شرکت فرمائی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی ان کی شرکت رہی، پھر حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس میں بھی شرکت فرمائی۔

حضرت امیر معاویہ کی وفات ۶۰ھ میں ہوئی، وفات سے قبل انہوں نے اپنے صاحب زادے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا تھا اور اس کے لیے بیعت لینے شروع کر دی تھی، شام میں تو امیر معاویہ کا گہرا اثر و رسوخ تھا، اس لیے شام کے لوگوں نے بلا تکلف یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دوسرے شہروں اور علاقے کے لوگوں نے بھی عمال کے ذریعہ بیعت کر لی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کا اپنے دور خلافت میں خاص خیال رکھا، ایک دو مرتبہ اس کو امیرانہ لہجہ بنا کر مکہ بھیجا تھا، ان کے زمانہ میں جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو فوج کے ایک حصہ کا انہیں سردار بنا کر بھیجا تھا، لیکن مدینہ منورہ میں اس وقت اکابر صحابہ حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم موجود تھے اور دوسرے شہروں میں بھی صحابہ کرام موجود تھے، وہ یزید کے مقابلہ میں خلافت کے زیادہ مستحق تھے، اس لیے دینی حلقوں میں یزید کو پسند نہیں کیا گیا کہ خدا نخواستہ اسلام میں قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہونے لگے اور باپ کے بعد لامحالہ بیٹا تخت نشین ہونے لگے، اس وقت مدینہ کے گورنر امیر معاویہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ ابن ابی سفیان تھے اور کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے، یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی مختلف صوبوں کے والیوں کو یہ فرمان جاری کیا کہ وہ ان کے نام پر بیعت لیں۔ امیر معاویہ کی زندگی میں بھی یہ کوشش ہوئی تھی، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کی بیعت سے انکار کیا تھا، لیکن امیر معاویہ نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا اور یزید کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ حضرت حسین بن علیؑ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور شدت نہ برتیں، مدینہ کے والی ولید بن عتبہ کو بھی یزید کی طرف سے یہ فرمان پہنچا، لیکن یہ نرم دل اور نیک طبیعت اور امن پسند انسان تھے، ان کے مزاج میں شدت اور تندگی نہیں تھی اور وہ نواسہ رسول حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر کے مقام و مرتبہ سے واقف تھے۔

یزید کی طرف سے ان دونوں بزرگوں سے بیعت لینے کا تاکید کی حکم تھا۔ ولید نے اکابر مدینہ کو جمع کر کے یزید کا حکم سنایا اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا، تو ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ میں سوچ کر کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس کے لیے آپ عجلت نہ کریں، ولید نے انہیں سوچنے کی مہلت دے دی، ان دونوں حضرات نے محسوس کیا کہ آئندہ اس معاملے میں سختی ہو سکتی ہے اور بغیر

بیعت کے یہاں قیام ممکن نہیں، اس لیے یہ دونوں حضرات راتوں رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہایت خاموشی اور ازاداری سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ منتقل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر ابن زبیر نے حرمِ مکی میں پناہ لی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شعب ابی طالب میں قیام فرمایا۔

یزید نے حارث بن حروکہ کا عامل بنا کر مکہ بھیج دیا تھا، عبداللہ بن صفوان بن امیہ نے جو شرفاء مکہ میں سے تھے، جب عبداللہ بن زبیر کو حرم شریف میں دیکھا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کے بعد مکہ کے شرفاء و عمائدین میں سے دو ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس طرح مکہ معظمہ کی حکومت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آگئی اور انہوں نے حارث کو گرفتار کر کے اس کے گھر میں قید کر دیا۔ اس طرح بتدریج اہل مکہ نے حضرت ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر کچھ دنوں کے بعد عبداللہ بن عمرؓ اور عبداللہ بن عباسؓ بھی مکہ تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی ملاقات مکہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہوتی اور مشورہ بھی ہوتا، لیکن انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اور ان کے اہل خاندان سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن عمرؓ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابن زبیرؓ کی بیعت کا مقصد یہ تھا کہ یزید کی موروثی اور غیر شرعی بادشاہت کو تسلیم نہیں کیا جائے اور جب تک پورے عالم اسلام کے لیے متفقہ طور پر کسی کو خلیفہ منتخب نہ کیا جائے عبداللہ بن زبیرؓ اس وقت تک نظم و انتظام اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے مکہ کے سربراہ تسلیم کئے جائیں۔

اکابر صحابہ کے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے جانے کے بعد مروان نے یزید کو وہاں کے حالات سے باخبر کیا، یزید نے ولید بن عقبہ کو معزول کر کے عمرو بن سعید بن عاص کو مدینہ کا گورنر بنا کر بھیجا، ولید بن عقبہ مدینہ منورہ کی حکومت عمرو بن سعید کے سپرد کر کے یزید کے پاس شام چلے گئے۔ حارث نے جو مکہ میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، مکہ کے حالات سے یزید کو مطلع کیا، یزید نے عمرو بن سعید حاکم مدینہ کو لکھا کہ وہ مکہ فوجی دستہ لے کر جائے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر کے یزید کے پاس بھیج دے، عمرو بن سعید نے اس مقصد کے لیے زبردست فوجی دستہ مکہ روانہ کیا، لڑائی میں عبداللہ بن زبیر کو غلبہ حاصل ہوا، فوج نے شکست کھائی اور فوج کا سپہ سالار ان کے ہاتھ گرفتار ہوا، اور مکہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی گرفت اور حکومت مضبوط ہو گئی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں دار الخلافہ مدینہ سے عراق منتقل ہو گیا تھا اور وہ اپنے پورے اہل خاندان کے ساتھ کوفہ میں مقیم رہے، عراق میں ان کے عقیدت مند لوگ بڑی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ پہلے سے امیر معاویہؓ کے خلاف تھے، اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے یزید کے لیے بیعت نہیں کی تھی، بلکہ وہ خلافت حضرت امام حسینؓ کی طرف منتقل کرنا چاہتے تھے۔ امیر معاویہؓ کے انتقال کے بعد جب یزید کا خط کوفہ کے حاکم حضرت نعمان بن بشیرؓ کے پاس پہنچا اور انہیں اہل کوفہ سے اپنے لیے بیعت لینے کا حکم دیا تو جو لوگ بنی امیہ کے حامی تھے، انہوں نے بلا تامل نعمان بن بشیرؓ کے ہاتھ پر یزید کی خلافت کی بیعت کی، لیکن جو لوگ حضرت علی اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے حامی تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی اور مشورہ کے لیے

سلیمان بن سرد کے گھر میں جمع ہوئے اور مشورہ کے بعد یہ طے کیا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے اور امام حسین کو کوفہ بلایا جائے، چنانچہ انہوں نے امام حسین کے پاس بلاوے کے خطوط بھیجے اور اپنے نمائندے بھی ان کی خدمت میں روانہ کئے، بلکہ کوفہ کے عمائدین میں بھی متعدد حضرات نے مکہ پہنچ کر انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی اور کہا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے، آپ دیر مطلق نہ کیجئے، ہم یزید کے گورنر نعمان بن بشیر کو قید کر کے کوفہ آپ کے سپرد کر دیں گے، کوفہ و عراق میں ایک لاکھ فوج موجود ہے، وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔

جب اس طرح کے خطوط امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مسلسل پہنچنے شروع ہوئے اور اہل کوفہ کی طرف سے اتنا اصرار ہوا تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر حالات کی تحقیق کے لیے کوفہ روانہ کیا، اور ان سے کہہ دیا کہ اگر کوفہ میں لوگوں کا ان پر اتفاق ہو اور حالات سازگار ہوں تو انہیں مطلع کریں، تاکہ وہ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ کوفہ آجائیں اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام خط بھی لکھا۔ مسلم جب مکہ سے چلے تو مدینہ ہو کر گذرے اور وہاں سے رہبر بھی ساتھ لیا جو انہیں غیر معروف راستے سے لے کر کوفہ پہنچے اور وہاں مختار بن ابی عبیدہ کے مکان پر اترے، جب شیعان علی کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ جوق در جوق وہاں پہنچ کر ان کے ہاتھ پر حضرت حسینؑ کے لیے بیعت کرنی شروع کی، پہلے ہی دن بارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کی اور قسم کھا کر وعدہ کیا کہ ہم جان اور مال سے ان کی مدد کریں گے، پھر یہ تعداد بڑھ کر اٹھارہ ہزار کو پہنچ گئی، اس پر مسلم بن عقیل کو اطمینان ہو گیا اور انہوں نے حضرت حسینؑ کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات آپ کے حق میں ہیں۔ اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی خلافت کے لیے بیعت کی ہے اور جان و مال سے مدد کا وعدہ کیا، آپ یہاں پہنچ کر جب علانیہ بیعت لیں گے تو لاکھوں آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس لیے آپ جلد کوفہ کا رخ کریں، مسلم نے قیس اور عبدالرحمن دو نمائندوں کے ذریعہ یہ خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام مکہ روانہ کیا۔ خط پڑھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سوچا کہ بصرہ میں بھی شیعان علی کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، چنانچہ انہوں نے شرفاء بصرہ کے نام خط دے کر اپنا ایک نمائندہ بھی روانہ کیا اور ان سے بھی اپنے لیے بیعت لینے اور کوفہ پہنچنے کی درخواست کی۔

اس وقت یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، وہ بڑے متدین متقی نیک طبیعت اور امن پسند آدمی تھے، بعض لوگوں نے انہیں مسلم بن عقیل کے کوفہ آنے اور لوگوں سے بیعت لینے کی خبر دی اور اس سلسلے میں ان سے سختی کرنے اور مسلم کو گرفتار کرنے کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے اس چیز کو لائق اعتناء نہیں سمجھا اور کہا کہ جس چیز کو یہ لوگ خفیہ طور پر کر رہے ہیں میں اس کا ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، جب تک یہ لوگ میرے مقابلہ میں نہیں نکلیں گے اور میرے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، میں ان سے تعرض نہیں کروں گا اور لوگوں کو بلا کر کہا کہ فتنہ و اختلاف میں نہ پڑو، اس میں جان و مال کی ہلاکت ہے۔ جب ان جاسوسوں اور شکایت کرنے والوں نے دیکھا کہ گورنر نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا تو انہوں نے یزید کے پاس

خط لکھ کر اسے کوفہ کے حالات سے مطلع کیا اور سخت اقدام کا مشورہ دیا، یہ خط لکھنے والے عبداللہ بن مسلم حضری، عمارہ بن عقبہ اور ابو معیط تھے، ان خطوط نے یزید کو چونکا دیا، وہ بہت پریشان ہوا اور امیر معاویہ کے آزاد کردہ غلام سرجون سے مشورہ کیا جس سے خود امیر معاویہ بھی اہم مسائل اور پیچیدہ مشکلات میں مشورہ کیا کرتے تھے، اس غلام نے یزید کو یہ مشورہ دیا کہ عراق اس وقت آپ کے ہاتھ سے نکلنا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں اس مسئلے کا صرف ایک حل ہے اور وہ یہ کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کی ولایت بھی سونپ دیں، اگر کوئی والی اور حاکم عراق کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ابن زیاد ہے، کوئی دوسرا گورنر اس مشکل میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور کوفہ و بصرہ کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یزید کے لیے یہ مشکل مرحلہ تھا، اس لیے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد سے ناراض تھا اور اسے بصرہ کی ولایت سے بھی معزول کرنا چاہتا تھا، لیکن غلام کی بات اسے حکمت پر مبنی نظر آئی، اس لیے اس نے اپنی خواہش اور مرضی کے خلاف نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری بھی سپرد کر دی اور اسے یہ خط لکھا کہ بصرہ میں کسی مناسب آدمی کو اپنا نائب منتخب کر کے فوراً کوفہ پہنچ جاؤ اور مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی سخت کارروائی کرو، انہیں یا تو قتل کر دو یا کوفہ سے نکال باہر کرو اور ان کے ہاتھ پر حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے لیے بیعت کرنے والوں کو سخت سزا دو، ابن زیاد نے یزید کے حکم پر فوری طور پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا نائب بنا کر خود اگلے دن کوفہ روانہ ہونے کا ارادہ کیا، رات ہی میں اسے منذر بن الحارث نے خبر دی کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا ایک قاصد خفیہ طریقے سے ان کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا ہے۔ ابن زیاد نے اسے دھوکے سے گرفتار کر کے صبح کو جمع جمع کر کے لوگوں کے سامنے قتل کرا دیا، اور لوگوں کو اعلان کر کے کہہ دیا کہ قاصد جن لوگوں کے نام حسین بن علیؑ کا پیغام لایا ہے اور جن لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کی فہرست میرے پاس ہے، میں ان سے سختی سے نمٹوں گا۔ میں اب کوفہ جا رہا ہوں، وہاں مسلم کو جو حسین بن علی کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، سب بیعت کرنے والوں کو قتل کروں گا، پھر وہ کوفہ روانہ ہوا اور مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ پہنچا اور سرکاری قصر امارت میں فروکش ہوا، وہ لوگوں کی جس جماعت کے پاس سے گذرتا اسے سلام کرتا، لوگ یہ سمجھ کر اس کے سلام جواب دیتے اور مر جا کہتے کہ نواسہ رسول ہیں، جن کی آمد کے وہ منتظر تھے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا لشکر بھی کوفہ میں داخل ہوا۔ اگلے دن سے ابن زیاد نے سختی شروع کر دی، اہل کوفہ کو جمع کر کے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا :

”باشدگان کوفہ! امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم مقرر کر کے بھیجا ہے اور مظلوموں کے ساتھ انصاف، مطیع و

فرماں بردار کے ساتھ احسان و سلوک اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس حکم کو پورا کروں گا، مطیع و

منقاد کے ساتھ پدرانہ شفقت سے پیش آؤں گا، لیکن مخالفوں کے لیے میں ستم قاتل ہوں۔“ (ابن اثیر: ۱۰۴)

اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کے امراء کو قصر امارت میں طلب کیا اور ہر محلہ کے چودھری کو اس کے محلہ کا ذمہ دار

بنایا اور تاکید کی وہ اپنے اپنے محلہ کے فتنہ پرور اور مشتبه لوگوں کے نام لکھ کر مطلع کریں، اور جو اس میں کوتاہی کرے گا اسے اس کے دروازہ پر سولی دی جائے گی، جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے انتظامات کا علم ہوا اور اس کی سختی دیکھی تو وہ مختار کے گھر سے چپکے سے اہل بیت کے حامی ہانی بن عروہ مدلی کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے بارے میں چھان بین کی اور لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں تو کسی نے پتہ نہ بتایا، بالآخر اسے اپنے جاسوسوں کے ذریعہ معلوم ہوا کہ وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں بیچھے ہوئے ہیں۔ تمیم کے آزاد کردہ ایک غلام معقل کو جسے کوفہ میں لوگ نہیں پہچانتے تھے، عبید اللہ بن زیاد نے رازداری کے ساتھ بلا کر تین ہزار درہم تھیلی دی اور کہا کہ تم چپکے سے ہانی بن عروہ کے مکان میں جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے بصرہ کے آدمیوں نے مسلم بن عقیل کے لیے یہ تھیلی دی ہے اور ان کا کچھ بیغام بھی ہے، مجھے آپ ان سے ملادیں، ہانی اس غلام کی سازش کو نہ سمجھ سکے اور انہیں مسلم بن عقیل سے ملادیا، انہوں نے وہ تھیلی مسلم کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بصرہ کے فلاں فلاں صاحب کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، اسے اپنی ضرورت میں صرف کریں، امام حسین رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ وہ فلاں تاریخ کو کوفہ پہنچ رہے ہیں، بصرہ سے بھی مخلصین اسی تاریخ کو کوفہ آئیں گے، آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم سب لوگ ایک ساتھ مقررہ تاریخ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوں گے۔ مسلم نے تھیلی لے کر معقل کو رخصت کیا، معقل وہاں سے رخصت ہو کر سیدھے ابن زیاد کے پاس آیا اور اسے مطلع کیا کہ مسلم ہانی کے گھر میں موجود ہیں، میں ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ ہانی کوفہ کے بڑے امراء میں تھے، اس لیے وہاں کے امراء کے پاس ان کی آمد و رفت تھی۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے امرہ سے ہانی کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ امراء کے ساتھ یہاں کیوں نہیں آتے، مسلم نے جب سے ان کے گھر میں پناہ لی تھی، انہوں نے ابن زیاد کے پاس آنا بند کر دیا تھا اور بیماری کی صورت بنا کر اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، امرانے بتایا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، بالآخر ابن زیاد نے امرہ کو بھیج کر قصر امارت میں انہیں حاضر کیا اور پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ابن زیاد نے اس غلام کو جو ہانی کے گھر میں مسلم سے مل کر آیا تھا، ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اب تو ہانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انکار کی گنجائش نہیں رہی، کیوں کہ غلام نے سب کے سامنے شہادت دی کہ اس نے ان کے مکان میں مسلم سے مل کر بیعت کی ہے، ہانی شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ میں نے انہیں بلایا نہیں تھا، وہ از خود میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہیں اپنے یہاں ٹھہرانے میں بھی شامل تھا، لیکن میں مروت کی وجہ سے انکار نہیں کر سکا، ابن زیاد نے ان سے کہا کہ اب تم انہیں میرے سپرد کر دو، ہانی نے کہا کہ مسلم میرے پاس پناہ گزیں ہیں، مجھے کسی قیمت پر گوارا نہیں کہ میں انہیں آپ کے سپرد کر دوں۔ یہ میری توہین اور بے عزتی ہے۔ اگر وہ میرے قدموں کے نیچے بیچھے ہوتے تو میں اپنا قدم نہیں اٹھاتا۔ ابن زیاد نے انہیں زود و کوب کر کے زخمی کر دیا اور وہیں قید کر لیا۔ شہر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ہانی قتل کر دیئے گئے۔ ان کے گھر کی عورتیں یسن کر رونے لگیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ قصر امارت کے پاس

آ کر کھڑے ہو گئے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہانی قتل کر دیئے گئے ہیں، ابن زیاد نے جب شور و شغب سنا تو قاضی شرع سے کہا جو اس وقت وہاں موجود تھے کہ آپ باہر جا کر لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ امیر نے ہانی کو مسلم بن عقیل کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے روک لیا ہے، وہ زندہ ہیں، آپ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ صورت حال دیکھی تو وہ ہانی کے گھر سے باہر نکل گئے اور سواری پر سوار ہو کر ان لوگوں کو جمع کرنے لگے، جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جن کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار تھی، لیکن ان میں سے بہ مشکل چار ہزار افراد باہر آئے۔ باقی لوگوں کو بلایا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بیعت کے وقت ہم سے یہ اقرار لیا گیا تھا کہ جب تک امام حسین نہ آجائیں، کسی سے جنگ نہیں کریں گے، لہذا آپ کو بھی ان کے آنے تک صبر کرنا چاہیے، مسلم بن عقیل نے بالآخر انہیں چار ہزار افراد کو لے کر قصر امارت اور ابن زیاد کا محاصرہ کر لیا، جس کے ساتھ اس وقت تیس چالیس آدمی تھے، اس کے علاوہ اس کے پاس حفاظت کا کوئی سامان نہ تھا، یہ پولس کے آدمی اور کوفہ کے چند اشراف تھے، ابن زیاد نے ان کے ذریعہ سے اعلان کرایا کہ جو لوگ مسلم کے ساتھ ہیں، وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اور ان کے رشتہ داروں نے بھی آ کر انہیں سمجھانا شروع کیا کہ وہ اپنے آپ کو بلاکت میں نہ ڈالیں، پولس والوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ امیر کی اطاعت کریں گے وہ انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے اور جو مخالفت کریں گے انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ لوگ اس دھمکی سے اور کچھ رشتہ داروں کے سمجھانے سے مسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور صرف تیس چالیس آدمی مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ مسلم نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر یہ لوگ بھی رخصت ہو گئے اور وہ تنہا رہ گئے، بڑی گھبراہٹ محسوس ہوئی، اب ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا جو راستہ بتلاتا، اور ان کا جی بہلاتا اور اپنے گھر میں پناہ دیتا، رات تاریک ہو گئی وہ اکیلے راستے پر چکر لگاتے رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں اور کہاں جائیں، بالآخر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ”طلوۃ“ نامی ایک عورت نلگی جو اشعث بن قیس کی ام ولد تھی، جس کا ایک لڑکا اشعث کے علاوہ مرد سے تھا، جس کا نام بلال ابن اسید تھا، وہ لوگوں کے ساتھ نکلا تھا اور اس کی ماں دروازہ پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی، مسلم بن عقیل نے اس عورت سے پانی پلانے کی درخواست کی تو اس نے انہیں پانی پلایا، اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب آپ اپنے گھر جائیں، اللہ آپ کو عافیت دے، مسلم نے اس سے کہا کہ میرا اس شہر میں نہ کوئی گھر ہے، نہ میرے اہل و عیال ہیں، پھر اپنا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، یہاں کے لوگوں نے مجھ سے جھوٹ کہا اور دھوکہ دیا، جب بوڑھی عورت کو پتہ چلا کہ یہ مسلم ہیں تو اسے ان پر ترس آیا، اور دوسرے گھر میں ان کے لیے بچھونا بچھایا اور رات کا کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اتنے میں اس کا وہ لڑکا آگیا، اس کے اصرار پر عورت نے اسے مسلم کے بارے میں بتایا اور تاکید کر دی کہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے، پھر رات بھر وہ بیٹھا خاموشی کے ساتھ سوتا رہا۔

آگے ابن زیاد کا قصہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ جو رات کو مسلم بن عقیل کے ہمراہ تھے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو وہ

کوفہ کے امرا و اشراف کے ساتھ جو اس کے پاس تھے قصر امارت سے عشاء کے بعد بیچے اتر اور کوفہ کی جامع مسجد میں ان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ مسلم کو گرفتار کر کے اس کے پاس حاضر کریں اور کوئی انہیں اپنے گھر میں پناہ نہ دے، وہ جس کے گھر سے برآمد ہوں گے اس گھر کے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی صبح گھروں کی تلاشی شروع کرادی، اس اعلان سے خوف زدہ ہو کر اس بوڑھی عورت کالڑ کا صبح سویرے عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کے پاس آیا اور انہیں بتا دیا کہ مسلم ان کے گھر میں ہیں، عبدالرحمن کے والد محمد بن اشعث اس وقت ابن زیاد کے پاس تھے، عبدالرحمن نے آکر اپنے والد کو چپکے سے بتا دیا، ابن زیاد نے محمد بن اشعث سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے نے چپکے سے تمہارے کان میں کیا بات کہی ہے، محمد بن اشعث نے اسے واقعہ کی اطلاع دے دی، ابن زیاد نے ان سے کہا کہ انہیں فوراً گرفتار کر کے لاؤ اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبدالرحمن اور عمر بن حریث مخزومی اور اسی گھوڑ سواروں کو مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ ان سب نے جا کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا، مسلم کو جب محسوس ہوا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر نکل آئے اور اکیلے پوری جماعت کا مقابلہ کرنے لگے اور زخموں سے چور ہو گئے تو عبدالرحمن اور عمر بن حریث نے ان سے کہا کہ اپنی جان ناحق کیوں ضائع کرتے ہیں؟ (یعنی اس طرح لڑنے کا انجام ہلاکت ہے اس لیے) آپ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیں۔ میں ابن زیاد سے آپ کی جان بچتی کرادوں گا۔ چنانچہ عبدالرحمن نے جب انہیں امان دیا تو انہوں نے تلوار اپنے ہاتھ سے رکھ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا، وہ لوگ ایک خچر لاکر انہیں اس پر سوار کیا اور ان کی تلوار پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب وہ بالکل بے اختیار تھے اور انہیں محسوس ہوا کہ اب وہ قتل کئے جائیں گے، انہیں اپنی جان سے مایوسی ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور رونے لگے تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ: جو شخص اس چیز کا طالب ہو جس کے آپ طالب ہیں، اس پر جان کی بن آتی ہے تو وہ رویا نہیں کرتا، انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی جان کے خطرہ سے نہیں رورہا ہوں بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد و متعلقین پر رونا آ رہا ہے جو گذشتہ کل یا آج مکہ سے کوفہ کے لیے نکل چکے ہوں گے، پھر محمد بن اشعث سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ ایسا کر سکتے ہوں کہ کسی قاصد کو بھیج کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ کہلا دیں کہ وہ جہاں تک پہنچے ہیں وہیں سے لوٹ جائیں، کوفہ والوں پر اعتماد نہ کریں، چنانچہ محمد بن اشعث نے اس حکم کی تعمیل کی اور آدمی بھیج کر انہیں کوفہ نہ آنے اور راستے ہی سے واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے قاصد کی بات کی تصدیق نہیں کی اور یہ کہہ کر اپنا سفر جاری رکھا کہ اللہ کی جو مشیت ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔

پھر انہیں ابن زیاد کے دربار میں حاضر کیا گیا، جب وہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو اسے سلام نہیں کیا، حارس نے کیا: آپ امیر کو سلام نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا: نہیں، اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انہیں سلام کرنے کی حاجت نہیں ہے اور

اگر ان کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے تو میں انہیں بار بار سلام کروں گا، ابن زیاد نے ان سے مخاطب ہو کر کہا: اے ابن عقیل! امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع تھی، ان میں اتحاد و اتفاق تھا، تم نے آکر ان میں تفرقہ پیدا کرنے اور ان کے شیرازہ کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور ایک دوسرے کو باہم قتل کرنے پر آمادہ کیا؟ مسلم بن عقیل نے جواب دیا: ہرگز نہیں، میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس شہر والوں کا خیال تھا کہ آپ کے والد نے ان کے اچھے لوگوں کو قتل کیا اور ان کا خون بہایا اور ان کے ساتھ قیصر و کسریٰ جیسا سلوک کیا، اور ان کے طریقے کی پیروی کی، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ انہیں عدل و انصاف کا درس دیں اور اللہ کی کتاب کے احکام کی طرف بلائیں۔ اس کے علاوہ بھی ان دونوں کے درمیان کچھ نوک جھونک ہوتی رہی، مسلم بن عقیل نے ان کے سوالات کا اور الزامات کا ڈٹ کر جواب دیا اور پوری شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس سے بالکل مرعوب نہیں ہوئے۔ بالآخر ابن زیاد نے ان سے کہا کہ اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو اللہ مجھے ہلاک کرے، پھر جب ابن زیاد نے ان سے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے قوم کے کسی فرد کو تنہائی میں کچھ وصیت کرنی چاہی، ابن زیاد نے اس کی اجازت دے دی تو انہوں نے مجلس میں موجود لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی، ان میں عمرو بن سعد ابن ابی وقاص بھی تھے، جو ان کے قریبی رشتہ دار اور اموی حکام میں تھے، ان سے مخاطب ہو کر کہا: اے عمرو! میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری ہے اور مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، ایک راز کی بات تم سے کہنی ہے، اس محل کے کسی کنارے آؤ تاکہ میں وہ بات تم سے کہہ سکوں، ابن زیاد نے عمر کو اس کی اجازت دے دی تو ابن زیاد سے کچھ فاصلہ پر عمر و کھڑے ہو گئے، مسلم نے ان سے کہا کہ کوفہ کے لوگوں کا سات سو درہم مجھ پر قرض ہے تم انہیں میری طرف سے ادا کرو اور میرا گمان ہے کہ امام حسین مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اس لیے کہ میں نے انہیں یہ خط لکھا تھا کہ اہل کوفہ ان کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ جلدی سے یہاں آجائیں۔ تو حسین کو میرے انجام کی خبر دے دو اور انہیں یہاں آنے سے روک دو۔ عمر نے آکر ابن زیاد کے سامنے وہ باتیں دہرا دیں، ابن زیاد نے انہیں ان کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی اجازت دے دی، پھر مسلم بن عقیل کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں قصر امارت کی چھت پر لے جا کر لوگوں کے سامنے قتل کیا جائے، چنانچہ انہیں چھت پر چڑھایا گیا اور وہ تکبیر و تہلیل اور تسبیح و استغفار اور اللہ کے فرشتوں پر درود پڑھتے ہوئے اوپر چڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! ہمارے درمیان اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہماری مدد سے ہاتھ اٹھالیا، پھر ان کی گردن مار کر محل سے نیچے ان کا سر پھینک دیا گیا، پھر ان کا باقی جسم بھی نیچے پھینکا گیا، اسی طرح ہانی بن عروہ مدلی کی گردن بھی ماری گئی اور انہیں کوفہ کے ایک کنارے نامی مقام میں سولی دی گئی، ابن زیاد نے ان دونوں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو قتل کیا، پھر مسلم اور ہانی کے سر کو یزید بن معاویہ کے پاس شام بھیجا۔

یہاں پر ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ عبدالرحمن بن محمد نے مسلم کو امن دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ ابن زیاد سے کہہ کر ان کی جان بخشی کر دے گا، اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق ابن زیاد سے کہا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں لیکن

ابن زیاد نے اسے قبول نہیں کیا اور انہیں ڈانٹ کر کہا کہ میں نے تو تمہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، تمہیں امان دینے کا کیا حق تھا؟

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانگی :

اوپر گذر چکا ہے کہ مسلم بن عقیل نے جب کوفہ کے حالات سازگار دیکھے تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر حالات سے مطلع کیا اور جلد کوفہ آنے کی درخواست کی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور کوفہ میں ابن زیاد کی آمد کے بعد جو حالات خراب ہوئے اور ان کے نمائندے مسلم بن عقیل جس بے دردی کے ساتھ شہید کئے گئے اس کی کوئی اطلاع حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں ہو سکی، چنانچہ وہ آٹھویں ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوئے جب کہ مسلم بن عقیل اس سے ایک دن بعد یعنی نویں ذی الحجہ کو ٹھیک حج کے دن کوفہ میں قتل کئے گئے، جب مکہ مکرمہ میں خبر مشہور ہوئی کہ حضرت امام حسین کوفہ روانہ ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو ان کی جان کا خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ ان کے عقیدت مندوں اور بی خواہوں نے انہیں سختی سے روکا اور اس اقدام سے باز رکھنا چاہا اور مکہ معظمہ ہی میں مستقل طور پر قیام کرنے کا مشورہ دیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ لوگوں کو اس خبر سے سخت تشویش ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام نے جواب دیا کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اگلے دو دنوں میں سے کسی دن یہاں سے ان شاء اللہ نکل جاؤں گا، مسلم بن عقیل کے خط سے معلوم ہوا کہ وہاں کے حالات اطمینان بخش ہیں، اٹھارہ ہزار لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اس سے قبل اہل کوفہ کے ڈیڑھ سو خطوط میرے پاس آچکے ہیں اور شرفاء کوفہ کے نمائندوں نے آکر ان کا پیغام پہنچایا ہے، اس لیے اب کوئی خطرہ کی بات نہیں ہے، حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا کہ اگر انہوں نے وہاں یزید کے حاکم کو قتل کر کے اور دشمنوں کو نکال باہر کر کے خزانہ پر قبضہ کر لیا ہے اور شہر ان کے کنٹرول اور قبضہ میں ہے تو آپ وہاں ضرور جائیں، لیکن اگر صورت حال یہ نہیں ہے بلکہ یزید کا حاکم زندہ ہے اور ان کے درمیان اقامت پذیر ہے اور وہاں اس کی حکمرانی ہے، فوج اور خزانہ اس کے قبضے میں ہے تو یقین جائیں کہ انہوں نے آپ کو فتنہ و فساد کے لیے اور لڑنے کے لیے بلا یا ہے، جب ان لوگوں میں یزید کے گورنر کو وہاں سے نکلنے کی جرأت نہیں ہے اور شہر پر اس کا قبضہ ہے تو وہ انہیں خوف دلا کر جب چاہے گا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا اور ممکن ہے کہ یہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں کل یزید کی طرف سے آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اور میدان میں اتر آئیں اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں استخارہ کروں گا، اسی طرح کا مشورہ ان سے محبت اور ہمدردی رکھنے والے دیگر مخلصین مثلاً عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبدالرحمن بن حارث اور عمرو بن سعد بن العاص رضی اللہ عنہم وغیرہ نے بھی دیا۔

اگلے دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا: اے ابن عم! اس طرف

جانے میں مجھے آپ کی جان کا ڈر ہے، عراق کے لوگ غدار اور بے وفا ہیں، آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، آپ ابھی مکہ ہی میں ٹھہریں، یہاں تک کہ اہل عراق اپنے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیں، پھر آپ وہاں جائیں، لیکن اگر آپ نے یہاں سے جانے ہی کا فیصلہ کر لیا ہے تو عراق کے بجائے یمن جائیں، وہ ایک الگ تھلک مقام ہے، وہاں قلعے اور گھاٹیاں ہیں، وہاں آپ کے والد کے حامی خیر خواہ لوگ ہیں اور ہر طرح کی حفاظت کا سامان موجود ہے، لوگوں سے الگ تھلک ہو کر اپنی خلافت کی کوشش کریں، اپنے قاصدوں کے ذریعہ پیغام رسانی کا کام کریں، اس طرح آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، حضرت امام حسین نے جواب دیا: اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ میرے مشفق اور خیر خواہ ہیں لیکن میں نے جانے کا پختہ عزم کر لیا ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر جانا ہی ہے تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں اور عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے اہل و عیال کے روبرو قتل نہ کئے جائیں۔ اور وہ دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر غلام باندی نہ بنائے جائیں۔ لیکن مخلصین اور ہی خواہوں کی تمام کوششیں رائیگاں گئیں اور آپ شروع ذی الحجہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ کے لئے روانہ ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔

امام حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے بہت سے مخلصین نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، ابن عباسؓ نے یہاں تک فرمایا کہ میں آپ کے اونٹ کے آگے لیٹ جاتا کہ وہ مجھ کو کچلے بغیر آگے نہ بڑھ سکے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ پھر بھی نہیں رکیں گے۔ آپ کا قافلہ جس میں کل ساٹھ ستر افراد تھے، کچھ آگے بڑھا تو آپ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی عبداللہ بن جعفرؓ کا خط پہنچا جو انہوں نے مدینہ منورہ سے اپنے دونوں صاحبزادے محمد اور عون کے ہاتھ روانہ کیا تھا، جس میں انہوں نے کوفہ کے سفر سے سختی کے ساتھ منع کیا تھا، اس کے ساتھ والی مدینہ کا خط بھی تھا، جس میں انہوں نے انہیں مدینہ آ کر رہنے کی دعوت دی تھی اور امان دیا تھا، لیکن آپ نے کسی کی بات نہیں مانی اور عبداللہ بن جعفرؓ کے خط کے جواب میں انہیں لکھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے مجھے ایک چیز کا حکم دیا ہے اور میں اس کی تعمیل کروں گا، اور میں کسی کو اس سے مطلع کرنے والا نہیں ہوں، جب تک کہ اسے عملی جامہ نہ پہنادوں۔

فکتب إلیہ الحسین : إنی رأیت رویا، ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمرنی

بأمری وأنا ماض له، ولست بمغبر بها أحدا حتی ألاق عملی۔ (البدایة والنہایة: ۱۶۳/۸) وفی

روایة حتی القی ربی عزوجل۔ (حوالہ سابقہ ص: ۱۶۷)

بہر حال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت قضاء و قدر میں طے تھی، اس لیے ان کو روکنے کی کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی، کچھ آگے بڑھنے کے بعد مقام صفاح میں مشہور عربی شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آرہے تھے، ان سے آپ نے

وہاں کے احوال دریافت کئے تو انہوں نے بتایا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔
 یزید کو اپنے حاکموں اور عاملوں کے ذریعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہونے کی خبر ہوگئی،
 اس نے حاکم کوفہ ابن زیاد کو اس کی خبر دی، ابن زیاد نے امام حسین کو کوفہ پہنچنے سے روکنے کے لیے سخت انتظامات کئے اور کوفہ
 کے تمام راستوں پر پہرے بٹھادیے۔ امام حسین جب بطن ذی الرممہ مقام پر پہنچے تو اپنے ایک قاصد قیس بن مسہر صیداوی کو
 کوفہ کے حالات کی خبر لانے کے لیے اہل کوفہ کے نام خط لکھ کر کوفہ روانہ کیا، جس میں یہ تحریر فرمایا کہ ”مجھے مسلم بن عقیل کا خط ملا
 جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ سب لوگ میری نصرت پر متفق ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا
 معاملہ کرے اور آپ حضرات کو اجر عظیم عطا کرے، میں مکہ سے یوم الترویہ (۸ ذی الحجہ) کو روانہ ہو چکا ہوں، میرا قاصد جب
 آپ کے پاس پہنچے تو آپ اس معاملہ کو مخفی رکھیں، ان شاء اللہ میں چند دنوں میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں“۔ قیس بن مسہر
 صیداوی حضرت امام حسین کا خط لے کر کوفہ روانہ ہوئے، جب وہ قادیسیہ پہنچے تو حصین بن نمیر نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس
 بھیج دیا، ابن زیاد نے ان سے کہا کہ اس محل کی چھت پر چڑھ کر علی بن ابی طالب اور ان کے بیٹے حسینؑ کو برا بھلا کہو، انہوں نے
 چھت پر چڑھ کر پہلے اللہ کی حمد و ثنائیاں کی پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ حسین بن علیؑ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، وہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، میں ان کا قاصد بن کر آپ کے پاس آیا ہوں، میں بطن ذی الرممہ
 سے ان سے جدا ہوا ہوں، آپ ان کی بات سنیں اور مانیں، پھر ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا، تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ
 انہیں چھت سے نیچے پھینک دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، جس سے ان کی موت واقع ہوگئی۔ حضرت امام حسینؑ کو اب تک
 کوفہ کے حالات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ پھر اگلی منزل میں اپنے رضاعی بھائی عبد اللہ بن یقظ کو اسی مضمون کا خط دے کر حالات
 معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔

پھر جب یہ قافلہ مقام ثعلبہ پہنچا تو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دئے گئے اور اب وہاں کوئی بھی امام حسین کا حمایتی
 نہیں ہے۔ پورے شہر کوفہ پر ابن زیاد کا تسلط ہے۔ اس اندوہناک خبر سے تمام لوگوں پر مایوسی طاری ہوئی اور واپسی کا ارادہ
 ہونے لگا، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں اور بھائیوں نے واپسی سے انکار کیا اور کہا کہ یا تو ہم کوفہ والوں سے مسلم کے خون کا بدلہ
 لیں گے یا لڑ کر خود بھی جان دے دیں گے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مسلم کی طرح نہیں ہیں، کوفہ
 والوں نے انہیں بلایا ہے، جب وہ انہیں دیکھیں گے، تو مروت میں آ کر ضرور ان کا ساتھ دیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار
 کر لیں گے، چنانچہ قافلہ کا سفر جاری رہا، کچھ آگے بڑھے تو مسلم کی وصیت کے مطابق عمرو بن سعد اور محمد بن اشعث کے قاصد
 ملے، جنہیں انہوں نے امام حسین کو کوفہ آنے سے روکنے کے لیے بھیجا تھا، ان سے مزید تفصیلات کا علم ہوا تو امام حسین نے قافلہ
 والوں کو صورت حال سے مطلع کرتے ہوئے کہا کہ اہل کوفہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے جو لوگ واپس ہونا چاہیں وہ خوشی

سے لوٹ جائیں، اس اعلان کے بعد اکثر لوگ راستے لوٹ گئے، صرف وہ اہل خاندان اور جاں نثار باقی رہ گئے، جو مکہ سے ساتھ چلے آئے اور جن کی مجموعی تعداد ستر اسی کے قریب تھی۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا قافلہ لے کر آگے بڑھے اور مقام شرف پہنچے، اس سے ذرا آگے بڑھے تو مقام ذی حسم میں حرب بن یزید تمیمی سے ملاقات ہوئی، جسے ابن زیاد نے ایک ہزار لشکر کے ساتھ مقدمتہ الجیش کے طور پر بھیجا تھا، تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر کر اس کے پاس لائیں، جب دوپہر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حجاج بن مسروق جعفی کو ظہر کی اذان دینے کا حکم دیا، اذان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نماز کے لیے نکلے، اپنے لوگوں کے علاوہ مخالفین کا مجمع بھی تھا، آپ نے ان سب سے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ میں یہاں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں، اہل کوفہ نے خط لکھا تھا کہ یہاں ان کا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ یہاں آجائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور دشمنوں سے لڑیں گے، اگر تم لوگ اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں گا، ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں گا، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر سے کہا کہ چلو نماز پڑھاؤ، اس نے آگے بڑھنے سے انکار کیا اور کہا کہ آپ امامت کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، چنانچہ حضرت امام حسینؑ نے انہیں نماز پڑھایا پھر اپنے نیمہ میں داخل ہو گئے اور ان کے اصحاب ان کے پاس اکٹھا ہو گئے، حراپنے لشکر کی طرف گیا، پھر عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسینؑ نے ہی انہیں نماز پڑھائی، پھر ان سے خطاب فرمایا اور انہیں سماع و طاعت پر ابھارا اور عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے منع کیا اور ان خطوط کا واسطہ دیا جو اہل کوفہ نے ان کے پاس بھیجے تھے، حر نے کہا: مجھے معلوم نہیں کہ وہ خطوط کیا ہیں اور کس نے انہیں بھیجا ہے؟ حضرت امام حسینؑ نے وہ تمام خطوط حر کے سامنے پیش کر دئے اور کچھ کو پڑھ کر سنایا، حر نے کہا نہ ہم نے یہ خطوط بھیجے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے۔ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ جہاں آپ ملیں ہم آپ کو حراست میں لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچادیں، امام حسینؑ نے فرمایا کہ یہ ذلت تو کسی قیمت پر گوارا نہیں ہے کہ ابن زیاد کے پاس قید ہو کر جائیں، اس سے تو مرنا ہی بہتر ہے، اس کے بعد آپ نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو حر نے روکا اور راستے میں اپنی فوج لے کر کھڑا ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے شمال کی طرف کوچ کیا اور قادسیہ کے قریب پہنچے، وہاں پتہ پلا کہ عمرو بن سعد چار ہزار فوج کے ساتھ مقیم ہے، حر بھی آپ کے پیچھے چل رہا تھا، قادسیہ سے دس میل کے فاصلے پر کر بلا ہے وہاں آ کر آپ مقیم ہو گئے، عمرو بن سعد بھی سراغ لگاتا ہوا اپنی فوج کے ساتھ اگلے دن کر بلا پہنچ گیا۔ وہاں وہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں ملا اور کہا:

بے شک آپ یزید کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں حکومت و خلافت آئے۔ اگر آپ حکومت کے خیال کو دل سے نکال دیں تو بڑی آسانی سے آزاد ہو سکتے ہیں، ورنہ تو آپ کی جان کا خطرہ ہے اور ہم لوگ آپ کی گرفتاری پر مامور ہیں۔

اس طرح دونوں میں دیر تک باتیں ہوئیں، امام حسینؑ نے ابن سعد کے سامنے تین باتیں پیش کیں :

بل سأل منه اما ان يذهب إلى يزيد. او يتركه يرجع إلى الحجاز او يذهب إلى بعض
الشعور فيقاتل الترك، فكتب عمر الى عبید الله بذلك، فقال: نعم! قد قبلت، فقام الشمر
بن ذی الجوشن فقال: لا والله حتى ينزل على حكمك هو وأصحابه۔ (البداية والنهاية: ۱۴۵/۸)

پہلی بات یہ تھی کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں یزید سے براہ راست مل کر کوئی بات طے کر لوں، دوسرے یہ کہ مجھے دوبارہ حجاز لوٹ جانے دو، تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں، تیسرے یہ کہ مجھے سرحد کی طرف جانے دو، تاکہ میں اہل ترک کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ عمرو بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی تجویز سے آگاہ کیا، ابن زیاد شروع میں ان باتوں پر رضامند ہو گیا تھا، لیکن شمر بن ذی الجوشن جو اس کے پاس تھا، اس نے اس رائے کی مخالفت کی، اور ابن زیاد سے کہا کہ آپ ان میں سے کوئی شرط قبول نہ کریں، بلکہ انہیں مجبور کریں کہ وہ اور ان کے اصحاب آپ کے فیصلے کو قبول کر لیں، عمرو بن سعد حضرت سعد بن ابی الوقاصؓ کا بیٹا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی رشتہ دار تھا، اس کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح مصالحت کی صورت نکل آئے اور جنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن شمر ذی الجوشن کی مدخلت سے معاملہ بگڑ گیا، بالآخر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو یہی لکھا کہ یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں، صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ امام حسین اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں اور یزید کی بیعت نیا بتا میرے ہاتھ پر کر لیں، ابن سعد نے امام حسین کو ابن زیاد کے جواب سے مطلع کیا اور کہا میں اس حکم کی تعمیل پر مجبور ہوں، امام حسین کسی طرح اس بات پر آمادہ نہ تھے کہ وہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی خلافت کی بیعت کریں، اب جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، عمرو بن سعد اس کے بعد بھی مفاہمت کے لیے کوشاں رہا، وہ دل سے نہیں چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں خونریزی اور قتل و قتال ہو، لیکن اس کی دوسری مجبوری یہ تھی کہ یزید کی طرف سے وہ ”رے“ کا حاکم تھا، دنیاوی مفاد کے پیش نظر اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف اس مہم کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس کا دل اسے برابر ملامت کر رہا تھا۔ پھر جاسوسوں کے ذریعہ ابن زیاد کو حالات کا علم ہوا تو اس نے عمرو بن سعد کے نام سخت قسم کا خط لکھا اور ساتھ ہی شمر ذی الجوشن کو بھی بھیجا اور ابن سعد کو حکم دیا کہ میں نے تمہیں امام حسین سے بیعت لینے یا انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لانے کا حکم دیا تھا، ان سے دوستانہ تعلقات بڑھانے اور انہیں مہلت دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اب یا تو تم انہیں فوری طور پر گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، یا ان کے خلاف جنگ چھیڑ دو اور ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو تم فوج کو شمر ذی الجوشن کے سپرد کر دو اور تم میرے پاس آ جاؤ۔ ابن سعد کے لیے یہ حکم بہت گراں تھا، لیکن رے کی حکومت کا چھوڑنا بھی اسے گوارا نہیں تھا، بالآخر بادل ناخواستہ وہ امام حسینؑ سے جنگ کے لیے تیار ہوا، آٹھ محرم ۶۱ھ کو ابن زیاد کی طرف سے نیا حکم آیا کہ امام حسین اور ان کے اہل قافلہ کا پانی بند کر دیا جائے اور فوری طور پر جنگ شروع کر دی جائے۔ عمرو بن سعد نے اس حکم کی

تعمیل میں عمرو بن الحجاج کو پانچ سو سواروں کے ساتھ دریائے فرات کے ساحل پر پہرہ بٹھادیا کہ امام حسینؑ کے لوگ دریا سے پانی نہ لے سکیں، دن کو امام حسین کے ساتھیوں نے پانی نہیں بھرا تھا، ان کے برتن خالی تھے، حضرت امام حسینؑ کے سوتیلے بھائی عباس بن علی بڑے بہادر تھے، آپ نے انہیں پچاس آدمیوں کے ساتھ بھیجا کہ کچھ پانی لائیں، مگر وہاں پہرہ بہت سخت تھا، پھر بھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر تھوڑا پانی زبردستی لے آئے، مگر وہ پورے قافلہ کے لیے کافی نہ تھا، مخالفین کی طرف سے ظلم کی انتہا ہو گئی کہ پانی جو مباح الاصل ہے اور شاید ہی کبھی کسی دشمن نے دشمنی میں کسی کا پانی بند کیا ہو، خاندان نبوت اور اہل بیت کے لیے وہ پانی بند تھا، دریائے فرات سے چرند پرند، حیوانات، کتے اور خنزیر سب پانی پی رہے تھے، لیکن نواسہ رسول اور ان کے متعلقین کو اس سے پینے کی اجازت نہیں تھی۔

۹/مرحوم الحرام کو شمر بن ذی الجوشن عمرو بن سعد کے نام خط لے کر آیا، اس میں یہ حکم تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ انکار کریں تو فوراً جنگ شروع کر دو، عمرو بن سعد اور شمر نے آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کا حکم پہنچا دیا، حضرت امام نے رات بھر کے لیے جنگ کو ملتوی کرنے کو کہا جسے ان دنوں نے منظور کر لیا، پھر دونوں فریق اپنے لشکر گاہ کو واپس چلے آئے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلہ والوں سے کہا کہ میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ، دشمن صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں میری ذات سے مطلب ہے، تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، واپس چلے جاؤ، اہل بیت کو بھی ساتھ میں لے جاؤ، ہماریوں نے کہا ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور تنہا آپ کو دشمنوں کے زغے میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ حق پر ہیں، ہم سب آپ پر قربان ہو جائیں گے، آپ پر کوئی آج نہیں آنے دیں گے۔ خود ان کے سوتیلے بھائی عباس بن علیؑ نے کہا: آپ کو کھونے کا دن اللہ ہمیں نہ دکھلائے، نہ آپ کے بعد ہمیں جینے کی تمنا ہے۔

۹/مرحوم کی شام کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے سامنے تلوار لیے بیٹھے تھے کہ ان پر غنودگی طاری ہوئی اور ان کا سر نیچے جھک گیا، ان کی بہن زینب نے ان کے سونے کی آواز سنی تو ان کے قریب جا کر انہیں بیدار کیا، پھر وہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ "إِنَّكَ تَرُوح إِلَيْنَا" یعنی تم میرے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے سمجھ لیا کہ آپ کی شہادت کا وقت قریب ہے، چنانچہ ان پر گریہ طاری ہو گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دی، اور بہن نے جو کہا تھا "یا ویلتنا" ہائے ہماری تباہی، تو اس کے جواب میں امام حسینؑ نے فرمایا: "ليس لك الويل يا أخته: اسكفي رحمك الرحمن" (البداية والنهاية: ۱۷۶/۸) اے بہن! تیرے لیے تباہی نہیں ہے، سکون سے رہو، رحمان تم پر رحم کرے۔

اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے علی جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، فرماتے ہیں :

”انی لجالس تلك العشية التي قتل أبي في صبيحتها، وعمتي زينب تمرضني إذا اعتزل أبي في خبائه ومعها أصحابه... وأبي يقول :

يادهر أفلك من خليل ❁ كمر لك بالأشراق والأصيل
من صاحب أو طالب قتيل ❁ والدهر لا يقنع بالبدليل
وإنما الأمر إلى الجليل ❁ وكل حيي سالك السبيل

”فأعادها مرتين أو ثلاثاً حتى حفظتها و فهمت ما أُرَاد. ففخنتني العبرة فرددتها، ولزمت السكوت و علمت أن البلاء قد نزل، واما عمتي فقامت حاسرة حتى انتهت إليه، فقالت: واثكلا!! ليت الموت اعدمني الحياة اليوم، ماتت أمي فاطمة وعلی أبي، وحسن أخي، یا خلیفة الماضي، وثمان الباقي فنظر إليها وقال: یا أخیه، لا یذهبن حلمك الشيطان، فقالت: یا بی أنت و أمی یا ابا عبد الله، استقتلت؟ ولطمت وجهها وشقت جیبها و خرت مغشياً علیها، فقام إليها فصب علی وجهها الماء وقال: یا أخیه! اتقی الله و اصبری و تعزی بعزاء الله، و اعلمی أن اهل الارض یموتون، و أن اهل السماء لا یموتون، و أن كل شیء هالك إلا وجهه، الله الذی خلق الخلق بقدرته، و یمیتهم بقهره و عزته و یعیدهم فیعیده و یوحده، و هو فرد و وحده، و اعلمی أن أبی خیر منی، و أمی خیر منی و أخی خیر منی ولی و لهم و لكل مسلم برسول الله اسوة حسنة، ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن لا تفعل شیئاً من هذا بعد مهلكه.“

ترجمہ : حضرت زین العابدین بن حسین فرماتے ہیں کہ میں اس شام کو جس کی صبح میرے والد شہید کئے گئے (اپنے خیمے میں) بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھیں کہ اتنے میں میرے والد اپنے چند اصحاب کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اور دو تین مرتبہ انہوں نے ان اشعار کا اعادہ کیا یہاں تک کہ وہ مجھے یاد ہو گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، میں نے ان اشعار کو دوہرایا، پھر خاموشی اختیار کر لی اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہم پر بلا نازل ہونے والی ہے، لیکن میری پھوپھی ضبط نہ کر سکیں، (کیوں کہ عورتیں زیادہ رقیق القلب ہوتی ہیں) وہ چلا اٹھیں، ہائے حسرت، ہائے مصیبت، کاش کہ موت نے آج میری زندگی کا خاتمہ کر دیا ہوتا، میری ماں فاطمہ، میرے باپ علی، میرے بھائی حسن یہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے، اے اسلاف کے جانشین اور ان کی یادگار!

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بہن کی طرف دیکھ کر فرمایا: اے بہن! یہ کیسی بے صبری اور کیسا جزع فزع ہے؟ اللہ سے ڈرو کہ موت یقیناً ایک آنے والی چیز ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، حضرت زینب نے کہا: اے ابو عبد اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے شہادت کو طلب کر لیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا شدت غم سے مضطرب تھیں، وہ دیکھ رہی تھیں کہ آنے والی صبح کن واقعات خونیں کے ساتھ طلوع ہوگی، فرط غم میں انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا، گریبان پھاڑ ڈالا اور

بے ہوش ہو کر گر پڑیں، حضرت امام حسین ان کی طرف بڑھے اور ان کے منہ پر پانی ڈالا، جب ہوش میں آئیں تو فرمایا: بہن اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اللہ کے حکم کے مطابق جو عز اور حزن و غم ہے اسے اختیار کرو اور جان لو کہ زمین والے مرجائیں گے، آسمان والے باقی نہیں رہیں گے، اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا، اور وہ انہیں اپنے قہر سے موت دے گا، پھر انہیں زندہ کرے گا، تو وہ تنہا اسی کی عبادت کریں گے اور اس کی ذات منفرد ہے، جان لو کہ میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، اور میرے لیے اور ان کے لیے ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف گئے، انہیں یہ نصیحت کی کہ وہ ان کی شہادت کے بعد (سنت رسول کے خلاف) کوئی کام نہ کریں۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اور آپ کے اصحاب نے پوری رات (جو عاشورہ کی رات تھی) نماز میں دعاء و مناجات میں، گریہ و زاری اور استغفار میں گزار دی، جب کہ دشمن کے گھوڑے ان کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، ایسے جانکاہ موقع پر بہن کی جزع و فرح کو گوارا نہ کیا اور انہیں صبر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنے کی تلقین کی۔

شہادت کی صبح :

دسویں محرم عاشوراء کے دن جو جمعہ کا دن تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کو نماز صبح پڑھائی، جن کی کل تعداد بہتر تھی، ۳۲ گھوڑوں پر تھے اور ۴۰۰ سپاہیادہ، اسی طرح عمرو بن سعد نے اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی، دشمنوں کی فوجیں مسلح ہو کر میدان جنگ میں آنے لگیں، پھر دونوں فریق میدان جنگ میں صف آراء ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بہتر جاں نثاروں کو مرتب کیا اور انہیں مناسب مقامات پر کھڑا کر کے انہیں کچھ وصیت کی، میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر عبید بن مطہر کو متعین کیا، اور اپنے سوتیلے بھائی عباس بن علیؓ کو علم دیا اور زنا نہ خیمہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کی، جنگ شروع ہونے سے قبل شمر بن ذی الجوشن نے اپنے چار بھائیوں (عبید اللہ، جعفر، عباس اور عثمان) کو جو حضرت علیؓ کے سپرد کیے تھے، انہیں پکار کر کہا کہ ہم نے تم سب کے لیے امیر ابن زیاد سے امان لے لیا ہے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن وہ سب حضرت امام کے مخلص اور دست راست تھے، اس لیے انہوں نے امان قبول نہ کیا اور کہا کہ ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے، شمر اپنا سامنہ لے کر رہ گیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن کریم لے کر اسے آگے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعاء فرمائی، پھر قوم کی طرف متوجہ ہو کر خطاب فرمایا :

”اے لوگو! نصیحت کی بات جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو، پھر آپ نے حمد و صلاۃ کے بعد نصیحت کرنی

شروع کی تو اہل بیت کے خیمہ سے عورتوں کے رونے کی آواز سنائی دی، تو آپ نے اپنا خطاب موقوف کر کے فرمایا کہ

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے سچ کہا تھا کہ عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، بلکہ انہیں مکہ ہی میں چھوڑ دیں، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے مشورہ پر عمل نہیں کیا، پھر اپنے بھائی عباس کو بھیج کر انہیں خاموش کرایا اور کوفیوں سے اپنی فضیلت و عظمت اور خاندانی شرافت کا ذکر فرمایا اور کہا تم اپنا محاسبہ کرو کہ کیا تمہارے لیے مجھ جیسے آدمی سے قتال کرنا درست ہے؟ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، اس روئے زمین پر اس وقت میرے سوا کوئی نبی کا نواسہ نہیں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ میرے والد ہیں، جعفر طیار میرے چچا ہیں اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے والد کے چچا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی حسنؓ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر تم میری تصدیق کرو تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ حق ہے، اللہ کی قسم میں نے جب سے یہ سنا کہ جھوٹ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جان بوجھ کر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب جابر بن عبد اللہ، ابوسعید، سہل بن سعد، زید بن ارقم اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں، تم ان سے پوچھ لو وہ میری تصدیق کریں گے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرا خون بہانا تمہارے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، جس سے کسی مومن کا خون حلال ہوتا ہے، تم نے خاک لکھ کر مجھے مکہ سے بلایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم اپنے عہد سے پھر گئے، اگر تم اپنی بات پر قائم نہیں ہو تو مجھے آزاد چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں اسی پر امن شہر کی طرف لوٹ جاؤں گا۔“

اس تقریر کے جواب میں خاموشی رہی، قیس بن اشعث نے کہا کہ اپنے ابن عم کی بیعت کر لو، تمہاری ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا، حضرت امام نے فرمایا: واللہ میں ایسی غیر شرعی اور ذلت کی بیعت نہیں کر سکتا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اب تم کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے، اسی طرح کی تقریر آپ کے جاں نثار ساتھیوں نے بھی کی لیکن عراقیوں پر آپ کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، ہاں یہ ضرور ہوا کہ عرب بن زید تیمی عراقیوں سے الگ ہو کر ایک جماعت کے ساتھ آکر آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، یہ وہی حرتھا جسے ابن زیاد نے مقدمۃ الجیش کے طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلہ کو گھیرنے کے لیے بھیجا تھا اور جب امام حسین واپس ہونا چاہ رہے تھے تو اس نے آپ کو واپسی سے روکا تھا، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کی اور معافی کا خواست گار ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی معذرت قبول فرما کر اسے معاف کر دیا اور دعا دی کہ کوہ کعبہ کا بہت بہادر آدمی تھا، جب اس کے بعض ساتھیوں نے حضرت امام کے ساتھ ملنے پر اسے ملامت کی تو اس نے کہا کہ واللہ میں نے جنت کو جہنم پر ترجیح دی ہے، واللہ میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا، خواہ مجھے جلا دیا جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دئے جائیں۔

شمر بن ذی الجوشن کو خطرہ محسوس ہوا کہ حوئی طرح کچھ اور لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے جلدی سے لڑائی شروع کرنے کا حکم دیا، عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین کے لشکر کی طرف تیر پھینکا اور کہا کہ تم گواہ رہنا

کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے، اس کے بعد اس کے اور لوگوں نے تیر چلایا، اس کے بعد یاد کا آزاد کردہ غلام یسار اور عبید اللہ کا آزاد کردہ غلام سالم نکلا اور دعوت مبارزت دی، عبید اللہ بن عمر کلبی حضرت امام کی اجازت سے ان کے مقابلے پر نکلے اور یکے بعد دیگرے یسار اور سالم کو قتل کر دیا، سالم نے بھی مقابلے میں ان پر تلوار سے وار کیا، جس سے ان کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، پھر دشمنوں نے تیر اور تلوار سے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔

یسار اور سالم کو مرتاد دیکھ کر دشمن کے خیمہ سے عبداللہ بن حوزہ اکڑتے ہوئے اور ٹڑٹڑتے ہوئے نکلا اس کا گھوڑا بدکا اور وہ گراتو اس کا ایک پیر رکاب میں پھنس گیا، مسلم بن عوسجہ نے اس پر وار کر کے اسے تہ تیغ کر دیا، ابن حوزہ نے حضرت امام حسین کی شان میں بھی گستاخانہ کلمات کہے تھے، جس پر حضرت امام حسینؑ نے اسے بد دعادی تھی اور فوراً ہی لوگوں نے اس کا انجام بد دیکھ لیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ مسروق بن وائل کوئی دشمنوں کے لشکر سے یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا کہ اللہ کی قسم میں اس خاندان سے ہرگز نہ لڑوں گا۔

دیر تک ایک ایک کر کے مقابلے کی لڑائی ہوتی رہی جس میں کوفہ کے زیادہ لوگ مارے گئے، اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی، جس میں دونوں طرف سے بہت سے افراد مارے گئے، حضرت امام حسینؑ کے جان نثاروں نے پہلے جان کی قربانی دی، جب وہ ایک ایک کر کے مارے گئے تو آل ابی طالب کی باری آئی، پھر مسلم بن عقیل کے بھائیوں اور بیٹوں نے سبقت کی اور شہید ہوئے، اس کے بعد امام حسین کے فرزند علی اکبر اور ان کے بڑے بھائی امام حسن بن علیؑ کے دونوں فرزند قاسم اور ابوجبر مقابلے میں آئے اور جام شہادت نوش کیا، پھر امام حسینؑ نکلے تو دشمن ان پر ٹوٹ پڑے اور آپ کے چاروں سوتیلے بھائی عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر آپ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی شہید ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے سترہ افراد شہید ہوئے۔ اب امام حسینؑ تنہا رہ گئے تھے، ان پر دشمنوں کی طرف سے تیر اور تلوار کے حملے ہوئے، آپ بالکل نڈھال ہو چکے تھے، پیاس کی شدت تھی، پانی پینے کے لیے فرات کی طرف گھوڑے کا رخ کیا اور تیز رفتاری سے فرات پر پہنچ گئے، وہاں پانی کی حفاظت پر متعین کوفیوں نے آپ پر حملہ کیا، حسین بن نمیر نے تیر سے حملہ کیا، جس سے آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، پانی پے بغیر آپ نہر فرات سے لوٹ آئے، اب آپ میں کوئی سکت باقی نہیں رہی، شمر بن ذی الجوشن لعین نے چھ آدمیوں کو لے کر حضرت امام حسینؑ کو زخمے میں لے لیا اور چاروں طرف سے نیزوں اور تلواروں کی بارش ہونے لگی، زہرہ بن انس تمیمی نے پیچھے سے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا، حضرت امام نے دائیں ہاتھ سے اس پر جوابی حملہ کرنا چاہا مگر وہ ہاتھ بھی اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھ سکی، پھر سنان بن انس نخعی نے نیزہ سے ایسا وار کیا کہ نیزہ شکم سے پار ہو گیا، آپ زخم کھا کر گرے، اس نے نیزہ کھینچا اسی کے ساتھ آپ کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی، پھر اس بد بخت نے آپ کے سینے مبارک پر چڑھ کر آپ کا سرتن سے جدا کر دیا، انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ دردناک حادثہ ۱۰ محرم روز جمعہ ۶۱ھ کو پیش آیا۔

ابن زیاد کا حکم تھا کہ حضرت امام حسینؑ کو صرف قتل پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ گھوڑ سواروں کے ذریعہ ان کی لاش کو کچلا جائے، چنانچہ ابن زیاد کے حکم کی تعمیل میں بارہ سواروں کے ذریعہ گھوڑے کی ٹاپ سے آپ کے جسم کو کچلا گیا اور پامال کیا گیا، اس المہناک منظر کو دیکھ کر سنگ دل لوگ بھی کانپ اٹھے۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک صاحب زادے زین العابدین خیمے میں بیمار پڑے تھے، دوسرے صاحبزادے علی اصغر چھ ماہ کے شیرخوار بچے تھے، ماں شہربانو کا دودھ بھوک پیاس کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا، وہ جب پیاس سے ٹڈھال ہوئے تو حضرت امام انہیں اپنی گود میں اٹھا کر لائے اور عمرو بن سعد سے کہا کہ اگر میں خطا کار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے، اس کی جان پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، اس بچہ کا کیا قصور ہے، کیا تم اس معصوم کے لیے بھی پانی کے چند قطرے نہیں دے سکتے، اس کے جواب میں دشمنوں کی طرف سے پانی کے بجائے ایسا تیر آیا جو اس کے حلق میں پھنس گیا، حضرت امام نے حلق سے تیری نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیمہ کو لوٹا گیا، عورتوں کو گرفتار کیا گیا، امام عالی مقام کے صاحبزادے علی بن حسن جو امام زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں، وہ خیمہ میں بیمار پڑے تھے، اس لیے بیچ گئے اور انہیں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل چلی، جب ملعون شمر ذی الجوشن کی نظر ان پر پڑی تو اس نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ جب بتایا گیا کہ امام حسین کے لڑکے ہیں تو وہ بد بخت انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن حضرت زینب بنت علی اور عمرو بن سعد نے بیچ میں پڑ کر بچایا، حضرت امام نے شہادت سے ایک قبل ان سے یہ امید ظاہر کی تھی کہ وہ بیچ کر مدینہ پہنچیں گے، انہوں نے انہیں وصیت کی تھی کہ وہ مدینہ پہنچ کر اہل مدینہ سے سلام کہنا، خصوصاً ابن عمر، بن عباس اور ابن زبیر وغیرہ سے مل کر سلام کہنا اور کہنا کہ ان کا اندازہ صحیح نکلا اور اہل کوفہ نے غداری اور بے وفائی کی اور نانا جان کے روضہ پر بھی سلام کہنا۔

عمرو بن سعد نے اپنے مقتولین کی لاش کو جمع کر کے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور ان کو دفن کیا، لیکن حضرت امام اور ان کے ہمراہیوں کی لاشوں کو بے گورنن چھوڑ دیا، شہادت کے دوسرے دن ۱۱ محرم بروز پینچر غاغریہ والوں نے جو بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، شہداء کی لاشوں کو جمع کر کے دفن کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش بغیر سر کے دفن کی گئی، آپ کا سر مبارک اور آپ کے اہل بیت کو ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لٹاپٹا قافلہ کوفہ کے دارالامارت میں ٹھہرایا گیا، امام مظلوم کا سر ایک طشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے حضرت امام کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، اتفاق سے ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی اس دربار میں موجود تھے، انہوں نے اس گستاخی پر اسے تنبیہ کی، اور اس کے ظلم کے برے انجام سے اسے ڈرایا، پھر تیسرے دن شمر بن ذی الجوشن کی نگرانی میں ایک دستہ فوج کے ساتھ امام مظلوم کے سر اور ان کے اہل خاندان کو یزید کے پاس دمشق کی جانب روانہ کیا گیا، یہ المہناک حادثہ یزید کی لاعلمی

میں اور اس کے حکم کے بغیر پیش آیا تھا، اس لیے کہ اس نے حضرت امام سے بیعت لینے کا حکم دیا تھا، ان سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے جب اسے اس الم ناک واقعہ کی اطلاع دی گئی اور امام ہمام کا سر اور آپ کے گھر کی خواتین اور صاحبزادے امام زین العابدین اس کے سامنے پیش کئے گئے تو یزید نے پوچھا کہ یہ ظلم کس بد بخت نے کیا؟ شمر نے جواب دیا بن زیاد نے، یزید نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور گالیاں دے کر کہنے لگا کہ میں نے سمیہ کے بیٹے کو یہ حکم کب دیا تھا کہ حسین بن علی کو قتل کر دینا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی قسم اگر میں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ شمر لعین جو یزید کی طرف سے اپنے کارنامے پر حوصلہ افزائی اور انعام و اکرام کا متمنی تھا اس کی امید پر پانی پھر گیا اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، یزید نے عراقیوں کو بھی برا بھلا کہا، اور انہیں انعام دینے کے بجائے ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے سب کو لوٹا دیا، فاطمہ بنت علی کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کئے گئے تو ہماری حالت کو دیکھ کر اس پر رقت طاری ہو گئی، وہ ہمارے ساتھ بہت ہی نرمی اور لطف و مروت سے پیش آیا، اور ہمارے متعلق احکام دیئے۔ (طبری: ۳۷۷/۱۰) لیکن یزید نے قاتلین اہل بیت میں سے کسی کو سزا نہیں دی، بلکہ ان کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہل خاندان کچھ مدت تک دمشق میں رہے، اس کے بعد یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت و نگرانی میں تیس سو اوروں کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ اور ان صالح اور دیانتدار حضرات نے اہل بیت کے قافلہ کو پوری حفاظت کے ساتھ اور اعزاز و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اس قافلہ میں امام زین العابدین کے علاوہ ان کی دو بہنیں فاطمہ و سکینہ بنت حسین اور امام حسین کی اہلیہ شہربانو اور ان کی بہن زینب بنت علی کل پانچ افراد تھے۔ ان کے حسن سلوک سے خواتین اہل بیت اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنے زیورات اتار کر ان کے پاس بھیجے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کئے تھے، دنیوی منفعت کی نیت سے نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اسے لوٹا دیا۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلہ سے بہتر افراد شہید ہوئے، جن کی تدفین شہادت کے اگلے دن ۱۱ محرم ۶۱ھ کو غازیہ کے باشندوں نے کی جو قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، اور ابن زیاد کی فوج سے کل ۸۸ لوگ مارے گئے، زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام لوگ شہید ہوئے سوائے ان خواتین کے جو خیمے میں تھیں اور صرف ان کے ایک بیٹے علی بن حسین (امام زین العابدین) کے جو خیمہ میں بیمار پڑے ہوئے تھے، ان میں اہل بیت میں سے سولہ یا سترہ افراد تھے، جن کے مشابہ روئے زمین پر کوئی اور نہ تھا، دوسری روایت کی رو سے ان کی اولاد، بھائیوں اور اہل بیت میں سے تیس (۲۳) افراد شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں جعفر، حسین، عباس، محمد، عثمان اور ابو بکر چھ افراد اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے دولہ کے علی اکبر اور علی اصغر اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کی

اولاد میں عبداللہ، قاسم اور ابو بکر تین افراد اور عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں دو افراد جو ان کے بھانجے تھے اور حضرت زینب کے صاحبزادے تھے یعنی عون و محمد اور عقیل کی اولاد میں جعفر، عبداللہ اور عبدالرحمن یہ تینوں معرکہ کربلا میں اور حضرت مسلم بن عقیل اس سے قبل کوفہ میں ابن زیاد کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان چار صلبی بیٹوں کے علاوہ دو پوتے عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور محمد بن ابی سعد بن عقیل شہید ہوئے، عقیل کی اولاد میں یہ چھ افراد ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن یقظ بھی شہید ہوئے، مگر صحیح یہ ہے کہ معرکہ کربلا سے قبل جب انہیں امام حسین نے اپنا خط دے کر اہل کوفہ کے پاس بھیجا تھا تو ابن زیاد نے انہیں شہید کیا۔

البدایہ والنہایہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اسی دن خولی بن یزید اصبحی کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، جب وہ محل کے پاس پہنچا تو وہ بند تھا، خولی بن یزید اپنے گھر لوٹ کر آ گیا اور سر کو ایک ٹب کے نیچے رکھ دیا اور اس نے بیوی نوار بنت مالک سے کہا کہ میں تمہارے پاس زمانے کی عبرت لے کر آیا ہوں، بیوی نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا حسینؑ کا سر۔ بیوی نے کہا لوگ سونا چاندی لے کر آتے ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر لے کر آتے ہو؟ قسم اللہ کی، کوئی بستر کبھی مجھے اور تجھے جمع نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر وہ بستر سے غیرت کے مارے اٹھ گئی، خولی نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا جو بنی اسد قبیلے کی تھی، وہ اس بستر پر سوئی، اس کا بیان ہے کہ میں نے اس ٹب سے آسمان تک روشنی ہی روشنی کو دیکھا، اور سفید پرندوں کو اس کے گرد اڑتے ہوئے دیکھا۔ (۱۸۹-۹۰)

برائے مضمون نگار حضرات

- مجلہ ”المحب“ کیلئے جو بھی مضامین ارسال کریں وہ خالص المحب کے لئے ہوتا کہ محلے کا معیار برقرار رہ سکے۔
- مضامین کمپوز کرا کر ارسال کریں۔
- مضمون کے پہلے یا آخری صفحہ پر اپنا پورا نام و پتہ ضرور لکھیں۔
- مضامین بھیجتے وقت اس کی نقل اپنے پاس رکھیں۔ مضامین گم ہونے کی صورت میں ادارے پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔

سرکولیشن منیجر

قبل از نبوت حقوق انسانی کی حفاظت اور اس کا شرعی حکم

• ڈاکٹر ظفر دارک قاسمی — پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلو، شعبہ دینیات (سنی) اے ایم یو، علی گڑھ

حقوق کا مفہوم :

ابن منظور نے حق کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے: "الحق نقیض الباطل" (۱) البتہ امام راغب اصفہانی نے لفظ حق کا معنی اس طرح بیان کیا ہے: اصل الحق المطابقة والموافقة (۲) اصطلاح کے اعتبار سے حق صرف قانون کے راجع الوقت معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ شعبہ قانون کو کلیۃ الحقوق کہا جاتا ہے۔ (۳) اس کے علاوہ کچھ متحرک انگلش نے "حق" کی تعریف اس طرح بیان کی ہے :

"حق دراصل آپ کا استحقاق ہے جہاں دوسروں کی حدود شروع ہوتی ہیں وہاں آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے آپ دوسروں کے حقوق کو متاثر نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایک شخص کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔" (۴)

انسائیکلو پیڈیا آف امریکا میں حق کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے :

"A legal right is one Which is protected by law and The means of protection is remedy, The existence of a legal right implies the existence of a legal remedy for one does not exist without other". (5)

حق کے معنی اور مفہوم جاننے کے بعد ضروری ہے کہ بعثت سے قبل دنیا میں انسانی حقوق کی حفاظت کا بندوبست کس حد تک تھا۔ اس کو بھی جانا جائے۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ جس وقت حضور ﷺ مبعوث ہوئے اس وقت معاشرے میں ظلم و جبر، عدم اعتدال، ناحق ضیاع نفس و عرت و احترام کو پیروں تلے روندنا جا رہا تھا حتیٰ کہ حقوق و فرائض کا معاشرہ میں کوئی وجود ہی نہ تھا جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾ (سورہ روم)

”خسکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھادے تاکہ وہ باز آجائیں۔“

ایسے پر آشوب دور میں نوع انسانیت کو حضورؐ نے مختلف مسائل سے نجات دلانی اور بے جا پابندیوں میں اسیر دنیا کو عرت و وقعت سے نواز اور سب سے اہم یہ کہ انہیں تمام بنیادی حقوق عطا فرمائے۔

چنانچہ عہد نبویؐ کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں :

(۱) قبل از بعثت انسانی حقوق۔

(۲) بعد از بعثت انسانی حقوق۔

قبل از بعثت انسانی حقوق کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے :

(۱) قبل از بعثت روم میں انسانی حقوق۔

(۲) قبل از بعثت جزیرہ عرب میں انسانی حقوق۔

روم میں انسانی حقوق :

یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رومی حکومت دنیا کی زبردست اور دنیائے قدیم کی حقیقی حکمران سلطنت کا درجہ رکھتی تھی، یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں ماہرین سیاست اور مدبرین و مفکرین اپنی حکومتوں کا سلسلہ و تعلق روم سے ہی جوڑتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک انگشتری تھی اور روم اس کا نگینہ، (۶) ادھر رومی سماج دنیا کے دوسرے سماجوں کے مد مقابل زیادہ مہذب و متمدن تصور کیا جاتا تھا۔ ہاں یونان کی طرح یہاں بھی طبقاتی تقسیم کا سلسلہ تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت روم کی آبادی دو طبقوں میں بٹی ہوئی تھی ایک طبقہ کا تعلق امراء اور ارباب حل و عقد سے تھا جبکہ دوسرے کا تعلق عوام سے، امراء کا تعلق خوشحال خاندانوں پر مشتمل تھا شہریت کے پورے حقوق انہیں حاصل تھے، آبادی کا ایک کثیر حصہ عوام پر مشتمل تھا یہ صرف جزوی حیثیت سے شہری تھے جمہوریت کے ابتدائی دور میں انہیں یہ اجازت نہ تھی کہ وہ فوج میں اپنا اندراج کر سکیں وہ سپارٹا کے غلاموں کی طرح حد درجہ مظلوم بھی نہ تھے انہیں خاص سیاسی حقوق حاصل تھے۔ تاہم سینٹ اور اسمبلی کے ارکان امراء کے طبقہ سے لئے جاتے تھے۔

تو نصل کا عہدہ بھی امراء کے لئے مخصوص تھا جسے انتظامات میں کل اختیارات دے دیئے جاتے تھے۔ سلطنت روم کی ابتدائی صورت حال ملوکیت جیسی تھی عوام کے صدائے احتجاج بلند کرنے پر ملوکیت کا دو زخم ہوا اور اس کی جگہ سادہ جمہوری

نظام نے اختیار کر لی۔ انسانی حقوق کی صورت حال پر گٹیل (Gittel) بیان کرتا ہے :

"In the Roman Thought the State did not absorb the individual as in the Theory of Plato nor was the state considered non essential as in the teaching of Epicureans. the Romans state and individual each having definit right and duties,the state was necessary and natural work for social existence,but the individual,rather then the State,was made the protection center of legal thought and Protection of right the individual was the main Purpose for which the state existed,the state was thus wiewed as a Legal Person exercising authority within difinite limits, having rights wich were to be safe-guarded against other persons and aquainst illegal encroachment by the govenament it self on the basis of this conception that eleborate System of Roman law was created"(7)

”قدیم روم کے نظریات کے مطابق ریاست افراد کو اپنے اندر مدغم نہیں کرتی جیسا کہ افلاطون کا نظریہ ہے اور نہ ہی ریاست ایک بے کار چیز ہے جیسا کہ اسطو کے نظریات میں۔ اہل روم نے ریاست اور فرد کو الگ الگ کر دیا، ہر ایک کے اپنے مخصوص حقوق و فرائض ہیں۔ ریاست سماج کے وجود کیلئے ضروری اور فطری لائحہ عمل ہے لیکن فرد کو ریاست کے برعکس قانون میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور فرد کے حقوق کی حفاظت میں وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لئے ریاست کا وجود ہے۔ ریاست کو ایک ایسے فرد کے قانون تناظر میں دیکھا جاتا ہے جو متعین حدود میں اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے اور شہریوں کو ایسے قانون فرد کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے جن کے حقوق کی حفاظت حکومت خود دوسرے افراد اور قانون کے برعکس کرتی ہے اس نظریہ کی بنیاد پر رومی قانون کا تفصیلی نظام مرتب کیا گیا۔“

رومی ریاست و قانون کے متعلق بعض دیگر حضرات نے اس طرح لکھا ہے :

”اس نظام میں عوام کی آزادی اور حقوق کا تحفظ موجود تھا، سوائی عدم مساوات سے پاک تھی، امیر، غریب دونوں ایک دوسرے کے حقوق تسلیم کرتے تھے۔ (۸) مگر یہ کہنا بھی بے جا نہ ہو گا کہ روم میں جمہوری حکومت آنے پر عوام کو کچھ حقوق تو ضرور ملے مگر یہ حقوق مستقل بنیاد پر نہ تھے کیونکہ شہنشاہیت نے مصلحت اندیشی سے کام لے کر مطالبات تسلیم کئے تھے اور نظام حکومت میں ترمیم بھی کی تھی لیکن جمہوریت زیادہ پائیدار ثابت نہ ہو سکی۔ ملکیت نے پھر جنم لے لیا اور پھر عوام کے حقوق پامال ہونے لگے۔“ (۹)

ابو الحسن ندوی گویا ہیں :

”شام جو بازنطینی شہنشاہی کی دوسری ریاست تھی اہل رومائی توسیع پسندی ہوس اور ملک گیری کا شکار تھا جہاں صرف

ملاقات کے سہارے غیر ملکیوں کی طرح حکومت کی جاتی تھی اور محکوم رعیت کو کبھی شفقت و محبت سے واسطہ نہ پڑتا تھا، افلاس کا یہ حال تھا کہ اکثر شامی اپنا فرض ادا کرنے کیلئے اپنے بچوں کو فروخت کر دیتے تھے مختلف نوع کے مظالم اور غلام بنانے اور بیگار لینے کا رواج عام تھا۔“ (۱۰)

بعثت نبوی سے قبل عرب میں انسانی حقوق کی صورت حال نہایت محدود و مجروح تھی بلکہ اس دور میں انسانی حقوق کا تصور ہی نہ تھا۔

ڈاکٹر حمید اللہ نے عربوں کی سیاسی زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے :

”ہم عربوں کی قبل از اسلام سیاسی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ صورت حال واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ شہر مکہ میں ایک شہری مملکت قائم تھی۔ جہاں بادشاہت کی جگہ ایک طرح کی جماعتی گورنمنٹ قائم تھی یعنی ایک مجلس وزراء اس کے انتظام کی ذمہ دار تھی اس میں دیوانی اور فوجداری مقدمات کے لئے الگ الگ وزیر تھے۔“ (۱۱)

ساجد الرحمن اپنی کتاب اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں رقمطراز ہیں :

”شہری مملکت کے باوجود عربوں میں سیاسی نظام کی جگہ سیاسی انارکی تھی ہر قبیلہ اپنی جگہ آزاد تھا نتیجہ یہ کہ بدوقبیلوں کی زندگی باہمی اختلاف و چپقلش، نزاع اور تصادم کی تصویر تھی جو اپنی آزادی و خود مختاری کے اظہار و اقرار کے لئے دوسروں کی زندگی، مال اور آزادی سے کھلتے تھے۔“ (۱۲)

علامہ شبلی نعمانی اپنی مشہور کتاب سیرت النبی میں رقمطراز ہیں :

”ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کے مال و دولت مویشی اور اہل و عیال پر ڈاکہ ڈالنے کیلئے تیار رہتا تھا۔ تاجروں اور سوداگروں کے قافلے بغیر کسی بھاری انعام کے کسی میدان سے سلامت گزر نہیں سکتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کی عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا تھا اور مویشیوں کو ہانک لیجاتا تھا۔“ (۱۳)

یعنی دور جاہلیت میں انسانیت کو ادنیٰ و اعلیٰ اور شریف و ذلیل کے ناقابل عہد و خطوط میں تقسیم کر دیا گیا تھا، قصاص کے متعلق ان کا نظریہ یہ تھا کہ معزز اور قوم کے باوقار حامل مقتول کا قاتل اگر کوئی ہوتا تو قاتل قبیلے میں اس مقتول کا ہم مرتبہ فرد تلاش کر کے اس کو قصاص میں قتل کیا جاتا۔

ان دمہ القتیل الشریف لا یغسل الا بدمہ شریف مثله۔ (۱۴)

”آزاد فرد کا قاتل غلام ہوتا تو غلام سے قصاص لینا نا کافی سمجھا جاتا اور غلام کے مالک یا کسی اور آزاد رشتہ دار کا سر مانگا جاتا یا کوئی آزاد کسی غلام کو قتل کرتا تو قاتل کا قصاص گوارا نہ لیا جاتا بلکہ کثرت معاوضہ دیا جاتا۔“

قصاص کی طرح دیت کی دنیا میں بھی یہی اصول کار فرما تھا کہ سرداروں کی دیت کم درجہ لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ تھی۔ عہد جاہلیت کے عربوں کا نظریہ تھا کہ ہم چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد حرم مکہ کے مجاور و پاسان ہیں،

بیت اللہ کے نگہبان اور مکہ کے باشندے ہیں لہذا بنی نوع انسان کا کوئی فرد ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ (۱۵)

حقوق انسانی کی ضرورت :

یہ امن و سکون ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اپنے بنیادی حق کی کوشش کرنا اس کے لئے فکر مند ہونا ہر بشر کی فطرت میں پیوست ہے، یہی وجہ کہ ہر وجود امن و سلامتی کا خواستگار ہے، اپنے جسم و جان اور دیگر اشیاء کی حفاظت و سلامتی ہر ایک کو بے حد عزیز ہے۔ اسلام کی بنیاد شرف انسانیت، امن و امان، عدل پروری، مساوات پر کھچی گئی ہے چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ ”من سلم المسلمون من لسانہ ویدۃ“ (۱۶) ”جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں“۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگ زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں، عالمی امن و سلامتی کا جنازہ نکالا جائے، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسل نے پوری دنیا کو یہی درس دیا اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمدؐ نے انسانی تحفظ کو سب سے زیادہ یقینی بنایا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے :

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۗ (الرعد)

”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدوں کو ان کے پیچھے کے بعد توڑتے ہیں۔ اور زمین یعنی (دنیا) میں فساد کرتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی اور ان کے لئے اس جہان میں خرابی ہوگی“۔
دوسری جگہ ارشاد ہے :

إِنَّ اللَّهَ سَبِيْطَلُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۗ (يونس)
”اللہ تعالیٰ ایسے فساد یوں کا کام بننے نہیں دیتا“۔

ایک جگہ اور ارشاد ربانی ہے :

وَلَا تَبْخِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۗ (القصص)
”دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو بے شک اللہ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا“۔

امن و سلامتی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ امن انبیاء علیہم السلام کی محرکات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ خود خالق کائنات امن کے شہر کی قسم کھاتا ہے :

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۗ (التين)

”قسم ہے اس شہر (مکہ) کی جو امن والا ہے“۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ”مؤمن“ ہے جس کے معنی عموماً پناہ دینے والے کے کہتے جاتے ہیں، اس کے علاوہ مخلوق کے معاملات پر نگرانی اور محافظ اور اسی طرح خوف سے امن دینے والے کے بھی ہیں۔ یہ نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی خاطر دکھاتا ہے اس طرح اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ”المؤمن“ بھی ہے۔ ماہرین لغت نے لکھا ہے کہ:

”المؤمن في صفة الله الذي آمن الخلق من ظلمه وقيل المؤمن الذي آمن اوليائه من

عذابه۔ (۱۷)

”المؤمن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ وہ اللہ جس کی ذات سے امن وابستہ ہے، مخلوق اس کے ظلم سے امن میں ہے اور وہ اپنے دوستوں کو اپنے عذاب سے بچائے گا۔“

— (جاری)

حواشی و مراجع :

- (۱) ابن منظور، لسان العرب، دار الفکر، بیروت، ۱۹۹۸ء، ج ۳، ص ۲۵۵۔
- (۲) راغب اصفہانی، امام، المفردات فی غریب القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ص ۱۲۵۔
- (۳) اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب، ۱۹۸۸ء، ج ۸، ص ۴۲۹۔
- (۴) کیتھرن انگلش، انسانی حقوق ہنڈ بک، ہیومن رائٹس سینٹر اسلام آباد، ص ۱۴۔
- (۵) Grolier incorporated the Encyclopedia of America, Danfury, conn, Grolier, 1991-23/ 519-520
- (۶) حامد الانصاری، اسلام کا نظام حکومت، ندوۃ المصنفین، ۱۹۵۶ء، ص ۴۲۳۔
- (۷) Gettel, History of Politecal thought, Landon Gerogeall, 1964, Page 35-36.
- (۸) صدیقی، مظہر الدین، اسلام کا نظریہ تاریخ، لاہور ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۱۹۷۹ء، ص ۱۰۲۔
- (۹) ایضاً۔
- (۱۰) ندوی، ابوالحسن، سید، نبی رحمت مجلس نشریات اسلام آباد، ۱۹۷۶ء، ص ۳۵۔
- (۱۱) حمید اللہ، ڈاکٹر، خطبات بہاولپور، اسلام آباد، ادارہ تحقیقات اسلامی، ۱۹۹۹ء، ص ۱۹۹۔
- (۱۲) ساجد الرحمن، اسلامی معاشرہ کی تشکیل و تاسیس، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، ۱۹۹۷ء، ص ۵۲۔
- (۱۳) نعمانی، علامہ شبلی، سیرۃ النبی، الفیصل ناشران و تاجران، کتب لاہور، ۱۹۸۴ء، ج ۴، ص ۱۸۶۔
- (۱۴) جوادی علی، الفیصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، ۱۹۷۰ء، ج ۴، ص ۵۴۲۔
- (۱۵) حمید اللہ، ڈاکٹر، عہد نبوی میں نظام حکمرانی، اردو اکادمی، سندھ، ۱۹۸۷ء، ص ۱۵۱۔
- (۱۶) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب ای الاسلام، فصل۔
- (۱۷) الزبیدی، محمد مرتضیٰ، تاج العروس، دار الفکر، بیروت، ۱۹۹۴ء، ج ۱، ص ۱۴۔

منزل حباناں پہ تو پہنچا بہ صد مشکل سہی (چند دن دیار حرم میں)

• وارث ریاضی — کاشانہ ادب، سکٹا دیوراج، بسوریا، مغربی چمپارن

عرصہ دراز سے دل پر شوق میں یہ آرزوئیں انگڑائیاں لے رہی تھیں کہ کاش ناچیر کو بھی حج کی سعادت اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہو جاتی، چنانچہ عازمین حج کے قافلے کو جب بھی حج کے لیے روانہ ہوتے ہوئے دیکھتا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور یہ احساس جاگ اٹھتا کہ نہیں معلوم ناچیر کو دیار قدس کے سفر کی توفیق کب ملے گی؟ اور جب والدہ مرحومہ کی یہ پیشین گوئی :

”میرے لخت جگر! تجھے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوگی، تمہارے والد مرحوم بھی کہا کرتے تھے میرا یہ چھوٹا بیٹا

حج بیت اللہ سے مشرف ہوگا۔“

یاد آجاتی تو دل اور بے تاب ہو جاتا۔

ایک دن دل میں یہ بات آئی کہ میرے صالح اور عبادت گزار والدین نے میرے لیے حج کی پیشین گوئی کی ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی، چنانچہ ظاہری اسباب سے بے نیاز ہو کر میں نے ۲۰۱۲ء میں پاس پورٹ کے لیے درخواست دے دی، پاس پورٹ بن کر آگیا تو کچھ حوصلہ بلند ہوا، اب اخراجات سفر کے لیے رقم فراہم کرنے کی فکر ہوئی، بحمد اللہ رقم بھی فراہم ہوگئی، لیکن جس سال (۲۰۱۲ء) پاس پورٹ بنوایا اس سال بدوجہ حج کا فارم نہیں پڑ کر سکا۔

۲۰۱۳ء سے تقریباً ہر سال حج کا فارم پڑ کر تا، لیکن کوئی نہ کوئی عذر پیش آ جاتا، اس طرح سفر حج کی رقم جمع نہ ہو پاتی، مگر زیارت حرمین شریفین کی تمنا ہمیشہ مضرب رکھتی۔

خدا تے تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ۲۴ جنوری ۲۰۱۷ء کو عزم مصمم کے ساتھ حج کا فارم پڑ کرنے کی

توفیق عطا کی، لیکن :

مساکن ما یتمنی المرء یدرکھہ ❁ تجری الریاح بما لا تشتشی السفن
ترجمہ : انسان کی ہر آرزو پوری ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں، کیوں کہ ہوائیں کشتیوں کی جانب مخالف میں چلا کرتی ہیں۔
۲۴ جنوری ۲۰۱۷ء کو ج کافارم پڑ گیا اور ۲۵ جنوری سے طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ ناچیز ۱۹۷۱ء سے گردے کا
مریض ہے، صرف دایاں گردہ کام کرتا ہے، وہ بھی 75 فیصد، جس کی وجہ سے کبھی کبھی گردے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اب کی
بار گردے میں انفیکشن کے ساتھ "E. Coli" کا اتنا شدید حملہ رہا کہ چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، سہارے کے بغیر بستر سے اٹھنے کی طاقت
بھی نہیں رہی، اور نوبت یہاں جا رسید :

سننے والے رو دیے سن کر مریض غم کا حال ❁ دیکھنے والے ترس کھا کر دعا دینے لگے
بتیا (مغربی چمپارن بہار) کے ڈاکٹروں کے علاج سے افاقہ نہیں ہوا تھا پیٹالہ (پنجاب) جانا پڑا، جہاں ناچیز کا بڑا بیٹا
عرفان احمد ایک امریکن کمپنی میں Sefty Head کے عہدے پر ہے۔ پیٹالہ پہنچ کر وہاں کے ایک معروف و مشہور اور معیاری
ہوسپٹل Columbia Asia کے ایک حاذق ڈاکٹر گرو پیٹ سنگھ ڈانگ سے معاینہ کرایا اور تقریباً ایک ماہ تک ڈاکٹر ڈانگ
کے زیر علاج رہا۔

علاج کے دوران میں جس شدید رنج و کرب سے گزرنا پڑا، اس کے تصور سے دل کانپ اٹھتا ہے :
آندھیاں آہ و فغاں کی غم دل سے اٹھیں ❁ لاکھ سیلاب بلا دیدہ تر سے گزرے
لیکن ان صبر آزمایاں حالات میں بھی زیارت حرمین شریفین کی آرزو دل میں مچلتی رہی اور ہجوم ناامیدی میں بھی دامن
امید ہاتھوں سے نہیں چھوٹا :

آیت لائقظوا پیش نظر رکھیے حمید ❁ دل ہجوم ناامیدی سے جو گھبرانے لگے

— (زاز حرم حمید صدیقی مرحوم)

تقریباً ایک ماہ میں جب طبیعت سنبھل گئی اور ناچیز کسی قدر چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو ڈاکٹر ڈانگ نے وطن آنے
کی اجازت دے دی، اس ہدایت کے ساتھ کہ ایک ماہ کے بعد پیٹنڈ کے کسی ماہر ڈاکٹر سے معاینہ کرا کے اس کے مشورے کے
مطابق علاج جاری رکھنا ہو گا۔ وطن سے میری تیمارداری کے لیے اہلیہ محترمہ، چھوٹی بیٹی راشدہ خاتون اور ایک عزیز رشتے دار
محمود الرحمن میرے ساتھ پیٹالہ آئے تھے، انہیں کے ساتھ ۱۵ مارچ کو اپنے چھوٹے بیٹے حسان احمد کے یہاں علی گڑھ چلا آیا۔
علی گڑھ میں معلوم ہوا کہ حج کی رقم کی پہلی قسط جمع کی جا رہی ہے، چنانچہ اپنے تیمارداروں کے ساتھ وطن چلا آیا اور ۳۱ مارچ ۱۷ء
کو حج کی پہلی قسط جمع کر دی۔

وطن آنے پر ”دیار حبیب کا عزم سفر“ کے عنوان سے ایک نظم لکھی جو جون ۷۷ء کے معارف (اعظم گڑھ) میں شائع ہوئی۔ نظم کا ماحصل یہ تھا :

”میرے معبود! تو جانتا ہے کہ بے بسی کی زندگی گزار رہا ہوں، بیماری کی ناتوانی میں میرے لیے دیارِ قدس کا سفر کرنا آسان نہیں ہے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ عرب ممالک کے حالات نامساعد ہیں، امن و امان کی صورت بد سے بدتر ہو گئی ہے، سرزمینِ حجاز بلکہ ارضِ حرم بھی خطرے میں ہے، ایسے ناگفتہ بہ حالات میں ایک ایسا مریض ناتواں جو سہارے کے بغیر کہیں نہیں جاسکتا اس کے لیے طویل سفر کرنا بظاہر آسان نہیں نظر آتا۔

میرے مولا! میں نے حج کے لیے عزم مصمم کر لیا ہے، اس لیے تو میرے ارادے کی لاج رکھ لے اور میرے اندر اتنی توانائی پیدا کر دے کہ میں تیرے گھر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کر سکوں۔“

رب کعبہ نے میری فریاد سن لی اور میرے اندر اتنی توانائی پیدا کر دی کہ میں لائق سفر ہو گیا، مگر پھر بھی ہر لمحہ یہ اندیشہ رہتا تھا کہ اگر اچانک میری طبیعت بگڑ گئی تو کیا ہوگا؟ چنانچہ :

ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں ❁ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے

— (حافظ جالندھری)

کی کیفیت سے دوچار رہا، لیکن امید کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوٹا، ۱۵ جون کو میں نے حج کی رقم کی دوسری قسط جمع کر دی اور لوازمات سفر بھی خرید لیے، اس طرح پوری تیاری ہو گئی۔

جولائی کے آخری عشرے میں حج بھون پٹنہ سے مجھے خبر دی گئی کہ ۳۱ اگست ۷۷ء کو تقریباً ۱۲ بجے دن میں گیا ایرپورٹ سے ایرانڈیا کے طیارے کے ذریعہ مدینہ منورہ کے لیے فلائٹ ہے، اس لیے ۲ اگست کو ۱۰ بجے دن میں حج بھون پٹنہ پہنچنا لازمی ہے۔

ناچیز اُن دنوں پٹنہ کے ایک مشہور معالج پروفیسر حسین احمد صاحب کے زیر علاج تھا، اس لیے یکم اگست کو پٹنہ جانے کا پروگرام رکھا کہ ڈاکٹر صاحب سے معائنہ کرا کے دوائیں تجویز کرا لوں گا۔

پروگرام کے مطابق ناچیز اپنے چھوٹے داماد کفیل احمد اور اپنے بھانجے محمد عمران کے ساتھ یکم اگست ۷۷ء کو تقریباً ۱۲ بجے دن میں پٹنہ پہنچ گیا اور مدنی مسافر خانے میں ایک روم لے کر ٹھہر گیا۔

۳ بجے شام کو میں اپنے دونوں عزیزوں کے ساتھ ڈاکٹر حسین احمد صاحب کی کلینک (رمن روڈ پٹنہ) میں پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کر کے دوائیں تجویز کر دیں، میں نے ۵۰ دنوں کے لیے دوائیں خرید لیں اور مدنی مسافر خانے میں آ گیا۔ رات کا کھانا تناول کر کے ہم لوگ سو گئے، تقریباً ایک بجے رات میں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔

۲ اگست کی صبح کو مجھے اتنی اُلٹی ہوئی کہ میں بالکل نڈھال ہو گیا۔ ۸ بجے صبح کو میرے دونوں عزیز مجھے دوبارہ ڈاکٹر حسین احمد صاحب کی کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے معاینہ کر کے اپنے کمپاؤنڈر کو مجھے پانی کی ڈروپ لگانے کی ہدایت کر دی۔ ۴ بجے شام تک ۵ بوتل پانی کی ڈروپ لگائی گئی۔ تقریباً ۱۵ بجے شام کو ڈاکٹر صاحب نے مزید دو اینل تجویز کیں اور فرمایا:

”آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، حج کا پروگرام منسوخ مت کیجئے، مدینہ پہنچنے پر ہر موڈ پر ڈاکٹر ملیں گے۔ گھبرانے کی بات نہیں۔“

علی گڑھ سے میرا چھوٹا بیٹا حسان احمد بھی ۲ اگست کو پٹنہ پہنچ چکا تھا، اس نے حج بھون میں میری علالت کی خبر سنی تو میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی کلینک میں ہی تھا کہ وہ میرے پاس آ گیا۔ پہلے دو تیمار دار تھے اب تین ہو گئے، حسان احمد ایک کرایے کی ٹیکسی لے کر آیا تھا، اس پر سوار ہو کر ہم حج بھون گئے، جہاں ویزا اور اس کے ساتھ سفر حج سے متعلق دوسری چیزیں وصول کر لی گئیں۔

بد قسمتی سے تقریباً ۹ بجے رات میں پھر میری طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی، حج بھون کے ڈاکٹروں سے کنٹرول نہیں ہو سکا تو انہوں نے کنکر باغ پٹنہ کے ایک ہسپتال میں ریفر کر دیا، وہاں تین بوتل پانی کی ڈروپ لگائی گئی۔ اتفاقاً تو حج بھون آ گیا۔ عشا کی نماز پڑھ کر سو گیا اور میرے تینوں عزیزوں نے مدنی مسافر خانے میں جا کر قیام کیا، صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی تو کچھ نشاط طبع محسوس ہوئی، لیکن خدا شابدشید نقاہت کے باعث ناچیز سفر حج پر جانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، پھر بھی حوصلہ بلند رکھا کہ:

بلند عزم ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں

آج ۱۳ اگست ہے، ایک بینڈیگ کے علاوہ جملہ سامان سفر حج بھون کے عملے کے حوالے کر دیئے گئے ہیں، انہیں وہ گیا ایئر پورٹ پر پہنچا دیں گے۔ گیا جانے کے لیے میرے عزیزوں نے بس کا ٹکٹ بھی خرید لیا ہے۔ اس طرح ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ ۱۴ اگست کو فجر کی نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوگی اور اس کے بعد گیا ایئر پورٹ کے لیے روانگی ہوگی۔

غازمین حج کے رشتے دار اور متعلقین ان سے ملاقات کے لیے آرہے ہیں، حج بھون کچھ کھج بھرا ہوا ہے، عجیب روح پرور سماں ہے، ناچیز کے مخلص اور قدیم دوست، مشہور صحافی اور شاعر وادیب جناب عطا عابدی صاحب جو بہار کونسل میں اردو سکشن کا افسر اعلیٰ ہیں، اپنے ڈیپارٹ کے چند شاعر اور ادیب دوستوں کے ساتھ ناچیز سے ملاقات کے لیے ”حج بھون“ تشریف لائے ہیں، ان سے مل کر بڑی مسرت ہے کہ پٹنہ میں ناچیز کا بھی کوئی قدر داں موجود ہے۔

ان دوستوں کے چلے جانے کے بعد پھر وہی اندیشہ دور و دراز اور بے چارگی کا احساس ہے کہ اب تو بہت کم زور ہو چکا ہوں، بار بار استنجائی حاجت پیش آرہی ہے، ایسی حالت میں تقریباً پانچ ہزار کیلو میٹر کا طویل سفر کس طرح طے ہوگا؟ اور حج و عمرہ کے ارکان کس طرح ادا ہوں گے؟ جب کہ سفر میں میرے ساتھ بظاہر ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو بہ وقت ضرورت میری مدد

کر سکے گا، لیکن یہ سوچ کر اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو چکا ہوں، وہ بڑا مہربان ہے، وہ مجھ کو یوں ہی بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اور دل تھوڑا کرنے سے مشکلیں آسان تو نہیں ہوتیں، دشوار مراحل طے ہوتے ہیں یقیناً محکم سے، ارادے کی پختگی سے اور بلند حوصلے سے، اگر شوق منزل رسی میں اخلاص ہو تو منزل مراد تک پہنچنا آسان ہے :

شوق منزل نے بڑھادی ہے مری ہمت الم ﴿ روح فرسا ہر قدم پر دوری مسنزل سہی
— (الم مظفر نگری)

میری روانگی سے قبل میرے تینوں عزیزان گرامی واپس جا چکے ہیں، لیکن حج بھون میں عازمین حج سے ملاقات کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ آنے والے ”عازمین حج“ سے مل کر ان سے دعاؤں کے لیے التجا کر رہے ہیں، سب کی آنکھیں پر نم ہیں، بڑا ہی پرسوز منظر ہے، رات کے گیارہ بج چکے ہیں، میں بستر پر دراز ہو چکا ہوں خواب آورد والینے کے بعد بھی نیند نہیں آرہی ہے، خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کی رو میں نیند بھی بہہ چکی ہے، رات طویل ہو گئی ہے، شاید وقت کی رفتار تھم چکی ہے کہ صبح نہیں ہوتی۔ شاید کسی ایسے ہی حالت سے دوچار ہو کر عرب کا مشہور شاعر امرء القیس نے کہا تھا :

الا ایہما اللیل الطویل الانجلی ﴿ بصبح ووما الا صباح منک با مثل

اے بھری لمبی رات تو صبح بن کر نمودار ہو جا (پھر شاعر ہوش و حواس درست کر کے شب دراز سے مخاطب ہو کر کہتا ہے) اور صبح بھی تو تجھ سے بہتر نہیں ہے (کیوں کہ جو رنج و الم رات بھر پریشان کر رہے ہیں، دن میں بھی موجود رہیں گے)۔ لیجئے شدید انتظار کے بعد صبح بھی نمودار ہو گئی، موزن کی سحر انگیز صداؤں سے حج بھون کے بام و درگوں گ رہے ہیں، ضروریات سے فارغ ہو کر میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اور خوب رو رو کر دعائیں بھی مانگ لیں، کچھ دیر سے بسیں عازمین حج کو گویا ایئر پورٹ لے جانے کے لیے کھڑی ہیں۔

عازمین حج کے رشتے دار، احباب اور متعلقین، بڑی عقیدت، خلوص اور احترام کے ساتھ غم آگین انداز میں عازمین حج کو رخصت کر رہے ہیں، عازمین حج اور ان کے عقیدت مندان پر خلوص کے ہجوم میں بھی میں خود کو تہا اور بے بس محسوس کر رہا ہوں، غم امروز اور فکر فردا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وطن میں شدید بیمار اور بے حد ناتواں شریک حیات اور دو فاشعار بیٹیوں اور چند عزیزان بے ریا کو چھوڑ کر تقریباً پانچ ہزار کیلومیٹر کے فاصلے پر جا کر تقریباً ۵۵/۴ ایام گزارنا، میرے لیے کچھ کم باعث رنج و غم نہیں، اس طویل سفر کے دوران میں اگر ”طائر روح“ جسم عنصری سے پرواز کر گیا تو شریک حیات کے ساتھ میری بیٹیاں، میری نواسی مدحت ناصیہ اور میرا معصوم نواسہ عدنان احمد سلمہ مجھے یاد کر کے مدتوں رو یا کریں گے، لیکن ایسا نصیب بھی کہاں کہ دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کے لیے دو گز زمین مل جائے :

خمار اس کا بخت رس اللہ اللہ ﴿ مدینہ پہنچ کر جو واپس نہ آئے

— (خمار بارہ بنکوی)

۶ بجے صبح میں کچھ ناشہ کر کے ہم بس میں سوار ہوئے، تقریباً ساڑھے نو بجے تک ہم گیا ایر پورٹ پہنچ گئے، ایر پورٹ کے آفس میں پاسپورٹ، جانے اور آنے کے طیارے کے ٹکٹ اور ایک چھوٹے بیگ میں 2100 سعودی ریال، اخراجات کے لیے دیے گئے، سامان پہلے ہی سے جہاز میں رکھ دیے گئے تھے، ہمارا گروپ ۵ رعا زین پر مشتمل تھا، جن میں تین مرد اور دو خواتین تھیں، ہم تقریباً ساڑھے دس بجے طیارے میں جا کر بیٹھ گئے، طیارہ وادیِ غربت میں اڑا ان بھرنے کے لیے تیار تھا :

ہم نے جب وادیِ غربت میں قدم رکھا تھا ❁ دیر تک یادِ وطن آئی تھی سمجھانے کو

— (عبدالوحید الہ آبادی)

تقریباً ۱۲ بجے دن میں گیا سے مدینہ منورہ کے لیے ہماری پرواز تھی، طیارہ اپنے وقت پر اڑا ان بھرا اور کوئی پندرہ، بیس منٹ میں ہزاروں میل کی بلندی پر فضا میں تیرنے لگا۔ ناچیر کو طیارے کے پرواز کے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ نہ سر میں چکر پیدا ہوا اور نہ نقل و سماعت کا کچھ احساس ہوا جیسا کہ اس طرح کی شکایتیں بعض لوگوں کو ہوجاتی ہیں۔ طیارے میں میری سیٹ کی دائیں جانب جو صاحب بیٹھے تھے وہ رام نگر مغربی چمپارن کے رہنے والے تھے، مجھے تو ان سے یادداشت نہیں تھی لیکن وہ مجھے اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، یہ تھے مولانا محمد فاروق صاحب اور اتفاق سے ان کے ایک رفیق سفر مولوی مزمل حسین صاحب تھے جو میرے شاگرد تھے، ان حضرات کی وجہ سے راستے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، دوپہر کا کھانا ہم نے جہاز ہی میں تناول کیا، لگ بھگ چار گھنٹے میں ہمارا طیارہ شارجا ایر پورٹ پر پہنچ گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی عازم حج طیارے سے نہ اترے۔ طیارے نے وہاں ایندھن لیا اور ایک گھنٹہ کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ دو گھنٹے میں طیارہ مدینہ ایر پورٹ پر پہنچ گیا۔ ہم اتر کر مسافر خانے میں چلے گئے۔ ہمارا سامان بھی وہاں پہنچا دیا گیا، اور ویزا اور پاسپورٹ چیک کئے گئے اور تصویری لی گئی، اس میں اچھی خاصی دیر ہو گئی۔

ہمارا سامان ریاض انس بلڈنگ (مدینہ منورہ) میں پہنچا دیا گیا، جہاں ہمیں قیام کرنا تھا، بس کے ذریعہ تقریباً دس بجے رات میں ہم بھی اپنی قیام گاہ پر پہنچ گئے، تیسری منزل پر روم نمبر: ۳۰۲ میں ہمیں ٹھہرایا گیا۔

ریاض انس بلڈنگ مسجد نبوی کی جانب شمال میں تقریباً ۴۰۰ میٹر کے فاصلے پر ہے۔ قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد ہم نے وضو کیا اور نمازیں پڑھیں، پھر کھانا کھا کر سو گئے۔

مدینہ منورہ :

مدینہ کے لغوی معنی: مہذب، متمدن اور شائستگی کے آتے ہیں، لیکن عرف عام میں وہ شہر جو تمام تہذیبی اور تمدنی ضروریات و لوازم کا جامع ہو اسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ (۱)

نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کی دعوت الی الدین کے فیضان سے محض دس سال کی مدت میں مدینے کو علمی و روحانی، تہذیبی و تمدنی اور سیاسی لحاظ سے وہ مرکزیت حاصل ہو گئی جسے دنیائے انسانیت نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے یہ کہنا بجا ہے کہ مدینہ اسم باسمنی ہے۔

مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ تاریخ مدینہ منورہ کے مولف غالی محمد الامین الشنقیطی رقم طراز ہیں :

”قدیم زمانے میں مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، کیوں کہ بابل میں زلزلے کے بعد نوح علیہ السلام کی ذریت منتشر ہو گئی تو جس شخصیت نے سب سے پہلے یہاں قیام کیا، اس کا تعلق ”عمالقة“ سے تھا اور اسے یثرب کہا جاتا ہے، اسی کی نسبت سے مدینے کو نام یثرب تھا“۔ (۲)

مدینے کا یثرب کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی

(۲۸ھ مطابق ۱۳۲۸ء - ۸۰۷ھ مطابق ۱۴۰۴ء) رقم طراز ہیں :

”وسبب الكراهة أن يثرب أما من التثريب الذي هو التوبيخ واللاماة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح...“ (۳)

ترجمہ : یثرب کے نام سے کراہت کی وجہ یا تو یہ ہے کہ یہ لفظ تثریب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی زجر و ملامت کے آتے ہیں، یا یہ ثرب سے مشتق ہے، جس کے معنی فساد اور بگاڑ کے آتے ہیں، اور یہ دونوں معنی مذموم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نام پسند کرتے تھے، برانا نام انہیں پسند نہیں تھا۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل هي طابة، هي طابة...“ (۴)

ترجمہ : جو شخص مدینے کو یثرب کہے اسے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگنی چاہیے، مدینہ پاکیزہ ہے،

پاکیزہ۔ (اس لیے مدینہ کو ایسے نام سے یاد کرنا چاہیے جس میں ذم کا پہلو نہ ہو)

مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة واشد...“ (۵)

ترجمہ : اے اللہ تعالیٰ! ہمارے دلوں میں مکے کی طرح یا اس سے زیادہ مدینے کی محبت پیدا کر دے۔

قرب قیامت کے وقت ساری دنیا کفر و شرک کی ضلالت میں پھنس جائے گی، اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار

بندوں کا دور دور تک نام و نشان نہیں رہے گا، ایسے حالات میں ایمان مدینے میں سمٹ کر آجائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد گرامی ہے :

”ان الایمان لیأرز الی المدینة کما تأرز الحیة فی حجرها۔“ (۶)

ترجمہ : قرب قیامت کے وقت ایمان مدینے میں اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔

— (جاری)

مآخذ اور حواشی :

- (۱) مولانا وحید الزماں قاسمی کیرانوی، القاموس الوجدید جلد ۱، کتب خانہ حسینہ دیوبند، ص: ۱۵۳۳۔
- (۲) غالی محمد الایمن الشافعی، تاریخ مدینہ منورہ، دارالاشاعت مصطفائی دہلی، ص: ۲۷۔
- (۳) علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری: ۸۹/۳، بحوالہ تاریخ المدینہ المنورہ، مولفہ ڈاکٹر محمد الیاس عبدالنبی مطبوعہ مطابع الرشید مدینہ منورہ۔
- (۴) ڈاکٹر محمد الیاس عبدالنبی تاریخ المدینہ المنورہ مطابع الرشید المدینہ المنورہ، ص: ۶۱، بحوالہ مجمع الزوائد: ۳/۳۰۰۔
- (۵) غالی محمد الایمن الشافعی، تاریخ مدینہ منورہ، دارالاشاعت مصطفائی دہلی، ص: ۳۲، بحوالہ صحیح البخاری کتاب الحج حدیث نمبر: ۱۸۸۹، صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر: ۱۳۶۷۔
- (۶) حوالہ بالا، ص: ۳۳، بحوالہ صحیح البخاری کتاب الحج حدیث نمبر: ۱۸۷۶، صحیح مسلم کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۱۴۷۔
- (۷) مولانا محمد راج ندوی، جزیرۃ العرب مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ، ص: ۲۳۹۔

اقوال زریں

- اچھی تو نگرہی قناعت ہے
- اچھا توشہ پرہیزگاری ہے
- اچھا رہبر نیک عمل ہے

- اچھا ورثہ علم ہے
- اچھا پیشہ ادب ہے
- اچھی پونجی عبادت ہے

امیر خسرو کی فارسی خدمات

• مسرت جہاں — ریسرچ اسکالر، شعبہ فارسی، ٹی۔ ایم۔ بی۔ یونیورسٹی، بھالگیور (بہار)

خواجہ ابوالحسن یمین الدین متخلص بہ خسرو معروف بہ امیر خسرو فارسی ادب کی ایک مایہ ناز اور ہندوستان کی ممتاز شخصیت ہے۔ آپ ترکی النسل ہیں۔ آپ کے والد گرامی امیر سیف الدین محمود ترکستان کے شہر ”کش“ کے رہنے والے تھے مغلوں کے حملہ سے خوف زدہ ہو کر ترک وطن کر کے ہندوستان آئے، مختلف جگہوں اور علاقوں کا سفر کر کے بمقام پٹیالی (موجودہ ضلع امیٹھ، صوبہ اتر پردیش) سکونت پذیر ہوئے۔ اس وقت ہندوستان کا فرمان روا سلطان شمس الدین التمش تھا۔ سیف الدین اس کے دربار سے وابستہ ہوئے اور فوج میں کسی عہدے پر مامور ہوئے۔ سلطان التمش نے اس کی فوجی خدمات اور حسن کارکردگی کی وجہ سے انہیں امیر کا خطاب عطا کیا۔ اس کے بعد سے یہ لفظ (امیر) ان کے اور ان کی اولاد کے ناموں کا جزو بن گیا۔ یمین الدین امیر خسرو کے نام کے ساتھ بھی ”امیر“ اسی وجہ سے ہے اور وہ امیر خسرو سے زیادہ مشہور ہیں۔

امیر سیف الدین کی شادی ایک فوجی عہدیدار عماد الملک کی بیٹی سے ہوئی جس کے بطن سے تین لڑکے (۱) عبدالدین (۲) یمین الدین (امیر خسرو) (۳) حسام الدین پیدا ہوئے اور ایک لڑکی کا بھی ذکر ملتا ہے مگر کسی تذکرے میں اس کا نام نہیں ملتا۔

امیر خسرو کی باضابطہ تعلیم کسی مدرسے یا مکتب میں نہیں ہوئی، البتہ خوش خطی کی مشق کے لئے وہ استاد اسد الدین خطاط کے پاس جایا کرتے تھے۔ ممکن ہے وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی پائی ہو لیکن اعلیٰ تعلیم کہاں سے پائی، کن کن اساتذہ کے سامنے زانوے ادب تہہ کیا اور کون کون سے علوم و فنون کی تعلیم پائی یہ سب باتیں غیر واضح ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے زمانے کے علماء و فضلا میں شمار ہوتے۔ ان کے تحریری کا اندازہ ان کی تصانیف سے لگایا جاسکتا ہے۔ بالخصوص شعر و شاعری میں انہوں نے کمال پیدا کیا اور ہندوستان کے صف اول کے شعراء میں شمار ہوتے۔ ویسے شعر و شاعری کا شوق انہیں اپنے نانا عماد الملک کے گھر سے پیدا ہوا۔ ان کے نانا چونکہ عماد الملک سلطان التمش کے دربار کے علم پرور اور شعراء نواز افسروں میں سے تھے

ان کے گھر پر شعر و ادب کی مجلسیں جما کرتی تھیں اور امیر خسرو اس مجلس میں اپنے نانا کے پہلو میں بیٹھا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں بچپن سے ہی شعر و شاعری سے لگاؤ ہو گیا تھا اور وہ بارہ سال کی عمر سے شعر کہنے لگے تھے۔

دوسری وجہ ان کے شعر و شاعری سے لگاؤ کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب یحییٰ الدین امیر خسرو کی ولادت ہوئی تو ان کے والد گرامی امیر سیف الدین محمود اپنے نو مولود بیٹے کو صحت و سلامتی کی دعاء لینے کے لئے ایک مجذوب کے پاس لے گئے۔ مجذوب نے خسرو کو دعائیں دیں اور فرمایا: ”امیر محمود! تم ایک ایسے بچے کو میرے پاس لاتے ہو جو بڑا ہو کر خاقانی سے بھی سبقت لے جائے گا“۔ (سوانح حیات خسرو، ص: ۲۸)

تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن قاضی اسد الدین اپنے دوست خواجہ عزیز الدین کے گھر گئے ہوئے تھے ساتھ میں خسرو بھی تھے۔ قاضی اسد الدین نے خواجہ عزیز الدین سے کہا: یہ بچہ بھی کچھ الفاظ ترتیب دے کر لگنا تاربتا ہے اور شعر گوئی کا شوق رکھتا ہے۔ خواجہ عزیز الدین کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی جس میں متفرق اشعار اور غزلیں تھیں عزیز الدین نے بیاض امیر خسرو کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا اس میں سے کچھ پڑھو! امیر خسرو نے پورے اعتماد اور دلچسپی کے ساتھ مترنم آواز میں ایک غزل پڑھی۔ آواز میں چونکہ کشش تھی اس لئے غزل سن کر سب متاثر ہوئے پھر خواجہ عزیز الدین نے خسرو کا امتحان لینے کی غرض سے چار الگ الگ الفاظ ”مو، بیضہ، تیر اور خرپڑہ بولے اور خسرو سے کہا کہ اسے شعر میں استعمال کرو۔ خسرو نے برحمتہ ان الفاظ کو رباعی کے قالب میں ڈھال کر ان کے سامنے پیش کر دیا جو اس طرح سے تھی۔

ہر موی کہ دوزلف آن صنم است ❁ صد بیضہ عنبریں براں موی صنم است

چون تیسر بدن ان راست دلش رازیرا ❁ چون خرپڑہ دندانش میان شکم است

رباعی سن کر سب انگشت بدندان رہ گئے اور خسرو پہلے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ مذکورہ جو بھی وہیں رہی ہوں مگر

خسرو فطری طور پر شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی فکر کو شاعری کے ذریعہ آشکارا کیا۔

امیر خسرو نے جب شعور و آگاہی کی منزل میں قدم رکھا اور دہلی میں سکونت پذیر ہوئے تو سلسلہ چشتیہ کے مشہور عالم و

صوفی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور ان کے مرید خاص ہوئے۔ پیر کو اپنے مرید سے اور

مرید کو اپنے پیر سے ایسا گہرا لگاؤ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے جسم و جان بن گئے تھے۔ چنانچہ امیر خسرو حضرت

نظام الدین اولیاء سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں :

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی ❁ تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگر

دوسری طرف حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مرید سے محبت اور لگاؤ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”قیامت کے

دن جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ نظام الدین کیلئے ہو؟ تو میں امیر خسرو کو پیش کر دوں گا“ دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”اگر قبر

میں دولاشوں کو دفن کرنا جائز ہوتا تو میں امیر خسرو کو اپنی قبر میں دفن کرنے کے لئے وصیت کرتا۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء کے وصال کے چھ مہینے بعد امیر خسرو بھی اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ ایک دوسرے سے لگاؤ و عقیدت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے امیر خسرو کو حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے پائنتیں دفن کیا۔

امیر خسرو چونکہ دہلی میں سکونت پذیر ہو چکے تھے اس لئے ذریعہ معاش کے لئے انھیں سلاطین دہلی کے دربار کی طرف رخ کرنا پڑا اور یہی بعد دیگر تقریباً سات بادشاہوں و حکمرانوں یعنی غیاث الدین بلبن، ملک چھجو، بغراخان بن غیاث الدین، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، اور غیاث الدین تغلق کے دربار سے وابستہ رہے۔

امیر خسرو کثیر التصانیف شخص تھے۔ مولانا عبدالرحمن جامی نے آپ کی کل تصانیف کی تعداد ننانوے (۹۹) بتائی ہے۔ (نفحات الانس اردو ترجمہ، ص ۸۷۳) مگر ان میں سے صرف بائیس (۲۲) کتابیں ہی ملتی ہیں۔

امیر خسرو کی فارسی تصانیف :

دیوان قصاید :

(۱) تحفۃ الصغر :

یہ امیر خسرو کا پہلا دیوان ہے اس میں غیاث الدین بلبن اور محمد قان اور اس کے دربار کے دوسرے امراء کی مدح میں کہے گئے قصاید ہیں، یہ دیوان تقریباً ۶۷ھ میں تصنیف ہوا اور امیر خسرو کی ابتدائی عمر (۱۶ سے ۱۹ سال تک) کے کہے گئے اشعار پر مشتمل ہے۔

(۲) وسط الحیات :

اس دیوان میں امیر خسرو کی عمر کے ۱۹ سے ۲۴ سال تک کے درمیان کہے گئے قصاید شامل ہیں۔ زیادہ تر قصاید محمد قان شہید، بغراخان اور قلوخان کی مدح میں ہیں، یہ دیوان تقریباً ۶۸ھ میں مکمل ہوا۔

(۳) غزوة الکمال :

اس دیوان میں امیر خسرو کی عمر کے ۲۴ سے ۴۳ سال کے درمیان کہے گئے قصاید شامل ہیں۔ زیادہ تر قصاید سلطان معز الدین کی قباد اور جلال الدین خلجی کی مدح میں کہے ہوئے ہیں۔ یہ دیوان ۶۹۳ھ میں مکمل ہوا۔ اس دیوان کی خصوصیت یہ ہے کہ دیباچے میں خسرو نے اپنی شاعری کی خصوصیت بھی بیان کی ہے۔

(۴) بقیہ و نقیہ :

اس دیوان کو آپ نے خود چولٹھ (۶۴) سال کی عمر ۷۱۶ھ میں ترتیب دیا۔

(۵) نہایت الکمال :

یہ دیوان آپ کی عمر کے آخری زمانے کے قصاید پر مشتمل ہے، اس میں قطب الدین مبارک خلجی اور اس کے جانشینوں کی مدح میں کہے گئے قصاید ہیں۔ نیز اس میں قطب الدین مبارک خلجی کی موت پر کہا گیا مرثیہ اور غزلیں بھی ہیں۔ یہ دیوان سلطان غیاث الدین تغلق کے انتقال اور محمد تغلق کی تخت نشینی کے بعد مرتب ہوا۔

دیوان غزلیات :

یہ دیوان غزلیات، قطعات، ترجیع بند، ترکیب بند اور رباعیات پر مشتمل ہے۔

مثنویاں :

امیر خسرو نے دس مثنویاں نظم کیں، ان میں سے پانچ ان کی طبع زاد تاریخی مثنویاں ہیں اور پانچ نظامی گنجوی کے ”خمسه“ کے جواب میں ہیں۔ خمسه نظامی گنجوی کے جواب میں کئی مثنویاں درج ذیل ہیں :

امیر خسرو	نظامی گنجوی
مطلع الانوار	(۱) مخزن الاسرار
خسرو شیریں	(۲) شیریں خسرو
لیلیٰ و مجنوں	(۳) مجنوں و لیلیٰ
سکندر نامہ	(۴) آئینہ سکندر
ہشت بہشت	(۵) ہفت پیکر

دچھپ بات یہ ہے کہ نظامی گنجوی نے اپنے خمسه میں جو بحریں استعمال کی ہیں اور جو مضامین باندھے ہیں امیر خسرو نے بھی اپنے خمسه میں وہی بحریں اور مضامین استعمال کئے ہیں۔

طبع زاد تاریخی مثنویاں :

(۱) قران السعدین :

امیر خسرو نے یہ مثنوی ۶۸۸ھ میں نظم کی۔ سبب تصنیف یہ ہے کہ بغراخان اور اس کے بیٹے معز الدین کی قباد کے درمیان حصول سلطنت کے لئے فوج کشی ہوئی اور پھر بعد میں باپ بیٹے کے درمیان صلح ہو گئی۔ امیر خسرو نے انہی واقعات و حالات کو اس میں بیان کیا ہے۔

(۲) مفتاح الفتوح :

امیر خسرو نے یہ مثنوی ۶۹۰ھ میں تصنیف کی اس میں سلطان جلال الدین خلجی کے عہد حکومت کے حالات اور

ان کے فتوحات کا ذکر ہے۔

(۳) عشقیہ ادول رانی و خضر خان :

یہ مثنوی سلطان جلال الدین کے بیٹے خضر خان اور گجرات کے راجہ کی بیٹی دول رانی کی عشقیہ داستان پر مشتمل ہے۔ مثنوی ۱۵ھ میں مکمل ہوئی۔

(۴) نہ سپہر :

یہ مثنوی نوحوں میں منقسم ہے حصے کو سپہر کا نام دیا گیا ہے اور ہر سپہر ایک الگ بحر میں ہے۔ مختلف بحروں کا ایک ہی مثنوی میں استعمال امیر خسرو کی شاعرانہ جدت و مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔ مثنوی تاریخ و معاشرت پر مشتمل ہے اور ۱۸ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔

(۵) تعلق نامہ :

یہ بھی ایک تاریخی مثنوی ہے جو قطب الدین مبارک شاہ کے عہد حکومت سے محمد شاہ تعلق کی تخت نشینی تک پر مشتمل ہے۔ امیر خسرو کی اس مثنوی کو آخری مثنوی کہا جاسکتا ہے چونکہ انہوں نے اسے اپنے انتقال سے کچھ دنوں پہلے ہی نظم کیا تھا۔

نثری تصانیف :

(۱) اعجاز خسروی / رسائل الاعجاز :

اعجاز خسروی پانچ رسالوں پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ خسرو نے اپنی عمر کے سترویں (۷۰) سال ۱۹ھ میں لکھا۔ اس میں خسرو نے مرصع نثر اور صنائع و بدائع کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا وہ اقلیم نثر میں بھی اپنا سکہ جمائیں۔ خود امیر خسرو نے دعویٰ کیا ہے کہ اعجاز خسروی میں نثر کا جو اسلوب اس نے اپنایا ہے وہ خود اس کی ایجاد ہے۔

(۲) خزائن الفتوح :

یہ امیر خسرو کی تاریخ پر مشتمل تصنیف ہے جو ۱۱ھ میں لکھی گئی یہ کتاب سلطان علاء الدین خلجی کے عہد حکومت کے حالات و واقعات اور فتوحات پر مشتمل ہے۔ خسرو نے اس میں جو بھی واقعات و حالات بیان کئے ہیں اس کے وہ عینی شاہد ہیں اس لئے تاریخی اعتبار سے معتبر ہے۔

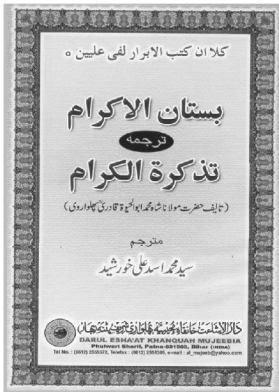
افضل الفوائد :

یہ امیر خسرو کی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات پر مشتمل نثری تصنیف ہے جسے انہوں نے ۱۹ھ میں تصنیف کیا۔

امیر خسرو نہ صرف شاعر تھے بلکہ بہترین نثر نگار اور انشا پرداز بھی تھے۔ ہندوستان میں فارسی ادب کا جو بھی سرمایہ موجود ہے اس میں امیر خسرو کا سرمایہ کثیر مقدار میں ہے اس لئے ہندوستان میں فارسی ادب کی تاریخ امیر خسرو کے بغیر ناممکن سمجھی جائے گی۔

مآخذ :

- (۱) بیگ مقبول بدخشان، ادب نامہ ایران، یونیورسٹی بک شاپ، لاہور۔
- (۲) جامی عبدالرحمن، نفحات الأنس (اردو ترجمہ)، دانش پبلشنگ کمپنی، دریا گنج، نئی دہلی، ۱۹۹۹ء۔
- (۳) فرشتہ، ابوالقاسم ہندو شاہ، تاریخ فرشتہ (اردو)، مکتبہ ملت، دیوبند، یو پی، ۱۹۸۳ء۔
- (۴) مرزا محمد وحید، سوانح حیات امیر خسرو، ہندوستانی اکادمی، الہ آباد، یو پی، ۱۹۶۹ء۔

بستان الاکرام

ترجمہ

تذکرۃ الکرام

(تالیف حضرت مولانا شاہ محمد ابو الحیوۃ قادریؒ پھلواری المتوفی: ۱۲۷۶ھ)

مترجم

ڈاکٹر سید محمد اسد علی خورشید

”بستان الاکرام“ خانوادہ مجیبیہ کے ایک ذی وقار عالم حضرت مولانا شاہ محمد ابو الحیات قادری قدس سرہ کی دو سو سالہ پرانی فارسی تصنیف ”تذکرۃ الکرام“ کا اردو ترجمہ ہے، جسے ڈاکٹر سید محمد اسد علی خورشید شعبہ فارسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے نسیس اور عام فہم انداز میں پیش کر کے ترجمہ نگاری کا بہترین حق ادا کیا ہے اور بہار کی خانقاہوں کے بزرگان دین کے حالات زندگی بدریسرج کرنے والوں کے لیے سہولت فراہم کی ہے۔ یہ کتاب ایک مستند تاریخی دستاویز ہے، جس میں خانقاہ مجیبیہ کے تمام بزرگوں کے تذکرے اور ان کے مختصر حالات موجود ہیں۔ ساڑھے پانچ سو صفحات کی بہترین طباعت سے آراستہ۔ اس کتاب کی قیمت محض 300/- روپے ہے، دارالاشاعت خانقاہ مجیبیہ سے آج ہی طلب فرما کر معلومات میں اضافہ کریں۔

رابطہ : 9006306098, 91-7004955974

یزید اور یزیدیتِ اک مطالعہ

• پروفیسر فاروق احمد صدیقی — مظفر پور

برصغیر ہندوپاک کے حامیانِ یزید میں سب سے اہم اور نمایاں نام محمود عباسی کا ہے۔ جس نے آج سے تقریباً نصف صدی پیشتر ”خلافت معاویہ و یزید“ نام کی کتاب لکھ کر مملکت اسلامیہ کے تمام طبقات کی دل آزاری کی اور ساتھ ہی اپنی عاقبت کو برباد کیا۔ وہ اس طرح کہ یزید کو اس نے خلیفہ برحق قرار دیا اور امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خروج کنندہ اور باغی ٹھہرانے کی سعیِ مذموم کی۔ اس کی پوری کتاب کی مرکزی بحث کا خلاصہ و مفاد یہی ہے۔ امام عالی مقام کے تمام فضائل و مناقب کا احاطہ کرنا یہاں مقصود و مدعا نہیں اور یہ ممکن بھی نہیں۔ بس ایک حدیث پاک نقل کی جا رہی ہے :

عن ابن عباس من احبهما فقد احبني و من ابغضهما فقد ابغضني۔

جس نے ان دونوں (یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین) سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔

موقع کی مناسبت سے علامہ حسن بریلوی کا یہ ایمان افروز شعر ملاحظہ ہو :

باغِ جنت کے ہیں بہر مدحِ خوانِ اہل بیت

تم کو مژدہ نارا کا اے دشمنانِ اہل بیت

محمود عباسی (پاکستان) کی کتاب کے رد میں ہندوپاک کے مختلف اداروں اور اشخاص کی طرف سے متعدد کتابیں وجود میں آگئیں، یہاں ان سب کا تعارف اور ناقدانہ جائزہ مقصود نہیں کہ یہ مضمون ایک طویل مقالہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ میرے علم و اطلاع کے مطابق ہندوستان میں اس پھوہڑ کتاب کا سب سے پہلے علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ مدیر ”پاسبان“ الہ آباد نے نوٹس لیا اور ۱۹۵۹ء میں پاسبان کا ایک ضخیم نمبر ”کر بلا کا مسافر“ کے نام سے نکال کر عباسی کے پیش کردہ دلائل و شواہد کی دھجیاں اڑا دیں اور خوش عقیدگی کے گلشن میں ایک تازہ بہار آگئی۔

اس سلسلہ میں ایک اہم کتاب مولانا قاری طیب صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند نے لکھی جس کا نام ہے ”شہید کربلا اور یزید“ اس کا تعارف قاری صاحب موصوف کے صاحبزادے مولانا سالم قاسمی (جن کا انتقال ابھی حال ہی میں ہوا) کے قلم سے ملاحظہ ہو :

”شہید کربلا اور یزید“ یہ کتاب جماعت دارالعلوم دیوبند کے متفقہ مسلک حق کی ترجمان ہے، محمود عباسی صاحب کی رسوائے زمانہ کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ مسلک اہل سنت والجماعت کے نقیب دارالعلوم دیوبند کے نقطہ فکر کے لحاظ سے ایک انتہائی گمراہ کن اور بہر لحاظ غلط کتاب ہے۔ بزرگان دارالعلوم دیوبند بصیرت و تحقیق کی روشنی میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کو برحق اور یزید کے موقف کو نفیات پر مبنی سمجھتے ہیں۔“ (شہید کربلا و یزید ص: ۳، سال اشاعت ۱۹۸۹ء)

عرض یہ کرنا ہے کہ برصغیر ہندوپاک میں بنام اسلام جتنے فرقے اور جماعتیں ہیں (بشمول اہل تشیع و باستانیائے وہابیہ غیر مقلدین) سب حسب توفیق اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ محمود عباسی کے باطل نظریات کی سرکوبی کی۔ پھر اس کے بعد یزید کی حمایت میں کوئی کتاب نہیں آئی یا میری رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک طویل وقفے کے بعد ادھر پھر یزیدیت نے سراٹھانے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ اور مئی میں کسی ذاکر ناک یا کھلنا یک نے اپنے بھاشن میں یزید کے لیے رضی اللہ عنہ کے دعائیہ کلمات ادا کئے۔ اس طرح ظالم نے وہابیت کی مکروہ نمائندگی کرتے ہوئے ہزاروں نوجوانوں کے متاع علم و دانش پر شب خون مارا ہے اور ان کو ان کے موروثی عقیدہ و مسلک سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اس ضال و مضل نے واقعہ کربلا پر تبصرہ کرتے ہوئے یزید کو برسر حق اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی اور اقدار کا بھوکا قرار دیا ہے۔ (معاذ اللہ)

اس جاہل شخص اور اس کے ہم نواؤں کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ خلیفہ وقت یزید کے خلاف حضرت امام حسین کا خروج جائز نہیں تھا اور اپنے موقف کی حمایت میں اس نے بے سرو پا دلیلوں کا سہارا لیا ہے، اس لچر اعتراض کا بہت ہی ٹھوس، معقول اور مدلل جواب مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے قلم سے ملاحظہ ہو :

”پہلا واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ بلاشبہ وہ اہل عراق کی دعوت پر یزید کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور یزید کی حکومت انہیں برسر بغاوت سمجھتی تھی۔ ہم اس سوال سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کئے لیتے ہیں کہ اصول اسلام کے لحاظ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خروج جائز تھا یا نہیں؟ اگرچہ ان کی زندگی میں اور ان کے بعد صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ ان کا خروج ناجائز تھا اور وہ ایک فعل حرام کا ارتکاب کرنے جا رہے تھے۔ صحابہ میں سے جس نے بھی ان کو نکلنے سے روکا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ تدبیر کے لحاظ سے یہ اقدام نامناسب ہے۔ تاہم اس معاملہ میں یزید کی حکومت کا نقطہ نظر بھی صحیح مان لیا جائے۔ تب بھی یہ تو امر واقعہ ہے کہ وہ کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے بال بچے تھے اور صرف ۳۲ سوار اور ۴۰ پیادے۔ اسے کوئی شخص بھی فوجی چڑھائی نہیں کہہ سکتا۔ ان کے مقابلے میں عمرو بن سعد بن ابی وقاص کے تحت جو فوج کوفہ سے بھیجی گئی

تھی۔ اس کی تعداد ۴ ہزار تھی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اتنی بڑی فوج اس چھوٹی سی جمعیت سے جنگ ہی کرتی اور اسے قتل کر ڈالتی۔ وہ اسے محصور کر کے یہ آسانی گرفتار کر سکتی تھی۔“ (خلافت ملوکیت، ص: ۱۳۹-۱۳۸، اشاعت ۲۰۱۱ء)

اس سلسلہ میں اسی طبقہ نامراد کی طرف سے امام عالی مقام پر دوسرا اعتراض یوں وارد ہوتا ہے کہ وہ نہ کوفہ جاتے اور نہ یہ حادثہ رونما ہوتا۔ اس کا بہت ہی معقول منطقی، مسکت اور دل نشیں جواب حضرت مولانا شاہ بلال احمد قادری پھلواروی نے یوں دیا ہے :

”بعض خوارج و فواجب اور المحدث کہتے ہیں کہ ”امام حسین کوفہ گئے ہی کیوں تھے؟ نہ وہ کوفہ جاتے نہ یہ حادثہ پیش آتا (نعوذ باللہ) وہ اپنی ہلاکت کے خود ذمہ دار ہیں“ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ :

”حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت، جنگ احد میں ان کی شرکت کی وجہ سے ہوئی، نہ وہ جنگ احد میں شریک ہوتے اور نہ یزید کی دادی ان کو قتل کراتیں اور نہ ان کا پیٹ چیر کر ان کا گلجہ نکال کر چباتیں، جس سے رسول اللہ کو شدید صدمہ ہوا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میدان جنگ میں نہ لاتے تو محبوب چچا کی دردناک موت کا رسول اللہ کو صدمہ بھی نہ ہوتا۔“ جو وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔“

”شیطان قوتیں جو آج برسریکار ہیں اور پوری دنیا کا امن و سکون غارت کر رہی ہیں، یہ فقط ایک سجدہ آدم کا نتیجہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو فرشتوں سے سجدہ نہ کرانا تو ابلیس پر سجدہ نہ کرنے کا الزام بھی نہ آتا اور وہ سزا میں راندہ درگاہ الہی ہو کر خلق خدا کو گمراہ کرنے کا بیڑا نہ اٹھاتا، ایک سجدے سے کتنے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے، اور شاید ابلیس بھی انسانی برادری کی زبوں حالی دیکھ کر یہی کہتا ہوگا :

ڈبویا تجھ کو سجدے نے نہ ہوتا یہ تو کیا ہوتا

”حضرت عثمان ذی النورین سے باغیوں کا مطالبہ تھا کہ وہ خلافت چھوڑ دیں، انہوں نے خلافت چھوڑنے سے انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ باغیوں نے ان کو شہید کر دیا، خواہ مخواہ ان کی جان گئی، وہ خلافت سے دستبردار ہو جاتے تو مملکت اسلامیہ میں ان کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش نہ آتا، وہ اپنی ہلاکت کے خود ذمہ دار ہوتے، وہ خلیفہ نہ رہتے، جان تو بچ جاتی، خلافت بچانے کی فکر میں جان ہی چلی گئی۔“

اگر سوچنے کا یہی انداز اختیار کر لیا جائے تو پھر حق اور باطل، انصاف اور نا انصافی، ظالم اور مظلوم کسی میں فرق باقی نہیں رہے گا، اور پھر ضروری ہوگا کہ ہم جیب کترے کو چھوڑ دیں اور جس کی جیب کٹی ہے اس کو مجرم سمجھیں کہ اس نے اپنی جیب میں پیسے رکھے ہی کیوں تھے؟ گھر لوٹنے والے کو الزام سے بری کر دیں اور لٹے ہوئے شخص کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ اس نے گھر میں مال رکھا ہی کیوں؟ عصمت دری کے آئے دن پیش آنے والے واقعات میں زانی بے قصور ٹھہرے گا اور عورتوں کی نسوانیت قابل گرفت ہوگی۔

یہ سوچ انتہائی غبیث اور گمراہ کن سوچ ہے۔ اس کی آخری حد یہ ہوگی کہ مسلمان اپنے مسلمان ہونے کو جرم سمجھنے لگیں گے۔“ (یزید حقائق کے آئینے میں، ص: ۱۰۳-۱۰۴)

مجھے احساس ہے کہ اقتباس بہت طویل ہو گیا، مگر اس کے بغیر بات ادھوری رہ جاتی۔ ہمارا مقصد اپنے مضمون کو طول دینا نہیں ہے، بلکہ نیت صالحہ یہ ہے کہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کی ذہنی تربیت اور اپنے موروثی عقائد و افکار سے ان کو جوڑنا وقت کا اہم تقاضا ہے، کیوں کہ نئی نسل اب ذوق مطالعہ سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ دین کے چند ظاہری مراسم و معمولات کو بجالانا اصل دینداری نہیں ہے۔ اس کے ایمان اور اعتقاد کا تحفظ بے حد لازمی ہے۔ ورنہ پھر کوئی نایک یا عیاسی اس کو اپنی عیاریوں کا شکار بنا سکتا ہے۔ اس نسل کو بتلانا ہو گا کہ :

ایمان جسے کہتے ہیں عقیدت میں ہمارے (یا رسول اللہ) ﷺ وہ تیری محبت تیسری عسرت کی ولا ہے
اس کو یہ نورانی سبق بھی پڑھانا ہو گا کہ :

کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی ﷺ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول
— (اعلیٰ حضرت رضا ربیلوی)

اس کی رگوں میں یہ شعر بھی خون کی طرح گردش کرتے رہنا چاہیے :

قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے ﷺ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

— (مولانا محمد علی جوہر)

یزید کے دفاع میں حامیانِ یزید "حدیثِ قسطنطنیہ" کا بھی سپہارا لیتے ہوئے یہ کہو اس کرتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وہ مغفور ہے، یقیناً یہ حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوا، وہ مغفور ہے اور بعض راویوں اور مورخوں کے مطابق یزید کی اس جنگ میں شرکت ہوئی تھی۔ اس سلسلہ میں تمام روایات اور تاریخی بیانات کا جائزہ لیتے ہوئے قاری طیب صاحب رقم طراز ہیں :

"جیسے اس حدیث کا عموم اسے مقبولین میں داخل کر رہا ہے، ویسے ہی بخاری وغیرہ کی دوسری احادیث کا عموم اسے

اس مقبولیت سے خارج بھی کر رہا ہے" — (شہید کربلا اور یزید، صفحہ: ۱۶۹)

اس کتاب میں یزید کے فتنے و فجور اور اس کی ضلالت و بے دینی کے تعلق سے اور بھی تفصیلات موجود ہیں مگر بیان ان کا حوالہ و تذکرہ طویل بحث کا سبب بنے گا۔ اس موضوع سے دل چسپی رکھنے والے حضرات اس کتاب مستطاب سے رجوع کر سکتے ہیں :

حدیثِ قسطنطنیہ کے تعلق سے حضرت مولانا شاہِ ہلال احمد قادری پھلوروی نے بھی بڑا عالمانہ نقد و تبصرہ فرمایا ہے،

وہ بھی ملاحظہ ہو :

"اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس حدیث مذکورہ کے مطابق یزید، "مغفور لہم" میں شامل ہے تو یہ مغفرت

اس کے پچھلے گناہوں کی ہوگی نہ یہ کہ وہ ہمیشہ کیلئے بخش دیا گیا اور زندگی بھر فتنہ و فساد اور ارتکاب معاصی کی اس کو کھلی چھٹی دیدی گئی۔ پچھلے گناہوں کی مغفرت کی بشارت بہت سے اعمالِ صالحہ کی بناء پر ہے اس میں یزید ہی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ایک حاجی کیلئے تو اس سے زیادہ واضح بشارت ہے کہ حج کرنے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ روزہ دار کیلئے اور رمضان کی راتوں میں شب بیداری کرنے والے کیلئے بھی ایسی ہی بشارت ہے کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مزید یہ کہ حدیث کے مطابق لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا حجاج، حج کے بعد گناہ کرتے پھر میں، روزہ دار عید کے دن سے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے اور ایک بار کلمہ پڑھنے والا، تمام فرائض و واجبات چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ اب تو وہ جنت کا مستحق ہو چکا۔ تو آپ اس کو پھر بھی متقی اور پرہیزگار کہیں گے؟ اگر فسططینیہ میں شرکت کرنے سے یزید کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے تو سارے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو جنت کا اور مغفرت کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہئے۔“ (یزید حقائق کے آئینے میں، ص: ۱۰۱-۱۰۰)

واقعہ کربلا کی سنگینی اور زہر نائی تو اپنی جگہ ہے ہی، یزید کے مظالم کا سلسلہ یہیں تک محدود نہیں۔ اہل مدینہ پر اس نے کیا ظلم ڈھایا؟ اس سے بھی ہماری نئی نسل کو واقف ہونا چاہیے، مدینہ پاک کی اس شقی ازلی نے اینٹ سے اینٹ بجادی۔ قتل و غارت گری کی وہ مثال قائم کی جس پر تاریخ عالم بھی سراپا حیرت و استعجاب ہے۔ اس حادثہ فاجعہ کے مقابلے میں ہمارے ملک ہندوستان میں گجرات اور بھگل پور کے مسلم کش فسادات بھی ہیچ ہیں، بلکہ گجرات جیسے سینکڑوں فسادات اس پر قربان کئے جاسکتے ہیں۔ آئیے دیدہ خونبار سے درج ذیل اقتباس پڑھئے۔

قلم مشہور عالم و مفکر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا ہے جس کی اہمیت مشہور زمانہ ہے :

”اس کے بعد دوسرا سخت المناک واقعہ جنگ حرہ کا تھا جو ۶۳ھ کے آخر اور خود یزیدی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ اس واقعہ کی مختصر روداد ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے عامل کو شہر سے نکال دیا اور عبد اللہ بن حنظلہ کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ المزنی کو (جسے سلف صالحین مسرف بن عقبہ کہتے ہیں) بارہ (۱۲) ہزار فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ اور اسے حکم دیا کہ تین دن تک اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہنا پھر اگر وہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کرنا اور جب فتح پالو تو تین دن کے لیے مدینہ کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی۔ جنگ ہوئی مدینہ فتح ہوا اور اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق تین دن کے لیے فوج کو اجازت دے دی گئی کہ شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان تین دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی۔ شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق سات (۷۰۰) سومعز زین اور دس ہزار کے قریب عوام مارے گئے اور غضب یہ ہے کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں :

”حتی قیل انه حبلت الف امرأة فی تلك الايام من غیر زوج“
ترجمہ : کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں ایک ہزار عورتیں زنا سے حاملہ ہوئیں۔

— (خلافت و ملوکیت، ج: ۱۵۱، ۱۵۰، اشاعت ۲۰۱۱ء)

یہی نہیں ماحول اتنا ہولناک بنا دیا گیا کہ خود مسجد نبوی تین دنوں تک محروم اذال رہی۔ مولانا مودودی مزید فرماتے ہیں :
”بالفرض اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی، مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی، بلکہ غیر مسلم باغیوں اور حربی کافروں کے ساتھ بھی اسلامی قانون کی رو سے یہ سلوک جائز تھا؟ اور یہاں تو معاملہ کسی اور شہر کا نہیں، خاص مدینہ الرسول کا تھا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بخاری، مسلم، نسائی اور منذ احمد میں متعدد صحابہ سے منقول ہوئے ہیں :

”لا یرید احد المدینة بسوء الا اذا به الله فی النار ذوب الرصاص“

ترجمہ : مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ میں سیسے کی طرح پگھلا دے گا۔

اور :

”من اخاف اهل المدينة ظلما اخافه الله و عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
لا یقبل الله من یوم القیامة صرفا ولا عدلاً“

ترجمہ : جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوف زدہ کرے اللہ اسے خوف زدہ کرے گا۔ اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے روز اللہ اسے کوئی چیز اس گناہ کے ذریعے میں قبول نہ فرمائے گا۔

میں نے بالقصد طویل اقتباسات دیئے ہیں کہ ہماری نئی نسل صورت و واقعہ کی شدت اور جدت سے پوری طرح باخبر ہو کر معرکہ کر بلائی اصلیت کو سمجھ سکے۔ ورنہ حقائق سے نااہل ہو کر وہ بھی یہی کہے گی جو میرے سامنے ایک پروفیسر اور دانشور نے کمال ڈھٹائی سے کہا تھا کہ :

”دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیتا ایک ہارا“

”بریں عقل و دانش بیاید گریست“ کا اس سے زیادہ موزوں موقع اور کوئی نہیں ہوگا، حیرت بالائے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پروفیسر اثنا عشری تھا۔ بہر کیف میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میری یہ تحریر اپنے موضوع کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ مفصل تحقیقی و تنقیدی جائزہ کے لیے تو ایک طویل مقالہ یا کتاب کی ضرورت ہے۔ جس کی راقم الحروف میں صلاحیت نہیں۔ میں اپنی گفتگو شاعر مشرق علامہ اقبال کی اس پڑسوز دعا پر ختم کر رہا ہوں، جو انہوں نے اپنی ملت کے نوجوانوں کے لیے کہی ہے :

جوانوں کو میری آہ سردے ❁ تو ان شاہیں بچوں کو بال و پردے

خدا یا آرزو میری یہی ہے ❁ میرا نور بصیرت عام کر دے

التجائے مسافر

• سید محمد نیر رضوی — سی ۳، رحمان اپارٹمنٹ، نیو پاس ٹولی، ڈورنڈا، رانچی (بھارکھنڈ)

ماہرین اقبالیات اور اقبال شناسی کے دعویداروں نے بالترتیب اپنی اپنی نگارشات میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے مجموعہ کلام ”بانگ درا“ کی مشہور نظم ”التجائے مسافر“ کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال جب ستمبر ۱۹۰۵ء میں اپنے تعلیمی سفر کے لئے یورپ روانہ ہوئے تو روانگی سے قبل آستانہ محبوب الہی یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیا، دہلی کے مزار مبارک پر حاضری دی اور وہاں تنہائی میں اپنی یہ نظم ”التجائے مسافر“ پیش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی شخصیت سازی میں قرآن پاک کی تعلیمات، سیرت النبی، اسلامی تہذیب و ثقافت، تصوف، ہندو فلسفہ، مغربی علوم، اشتراکیت اور مارکس اور لینن کے نظریات انقلاب کے ساتھ ساتھ رومی اور غالب کی شاعری نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال اپنے کلام میں خود کو کبھی مرد فقیر، کبھی مرد درویش تو کبھی مرد قلندر سے منسوب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اقبال کے ذہن و ذہنیت، بصیرت و بصارت، افکار و خیالات اور نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال کو جب لندن میں اُن کے صاحبزادے جاوید اقبال کا پہلا خط ملا تو اس کے جواب میں انہوں نے اپنے خیالات و نظریات کی عکاسی کرتے ہوئے ایک نظم ”جاوید کے نام“ لکھی جس کا آخری شعر اس طرح تھا :

مرا طریقت امیری نہیں فقیری ہے!

خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر

علامہ اقبال کی یہ نظم ”التجائے مسافر“ التجانیہ اور دعائیہ ہے۔ اقبال پوری نظم میں محبوب الہی سے مخاطب نظر آتے ہیں۔ محبوب الہی کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں اور نہایت عقیدت و احترام سے محبوب الہی کے توسط سے اپنے لئے، اپنے سفر کی کامیابی کے لئے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے، اپنے والدین یعنی والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی کے لئے، اپنے استاد مولانا میر حسن کے لئے اور اپنے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کے لئے دعائیہ انداز میں التجا کرتے ہوئے دست بستہ فریادی نظر آتے ہیں۔

محققین کی تحقیق کے مطابق علامہ اقبال کے آباؤ اجداد کا اصل وطن موضع چکو پرگنہ آدون، کشمیر تھا۔ آپ کے دادا شیخ محمد رفیق کشمیر سے ہجرت کر سیالکوٹ میں آباد ہوئے۔ شیخ محمد رفیق کے دو صاحبزادے تھے۔ بڑے صاحبزادہ شیخ نور محمد اور چھوٹے صاحبزادے غلام قادر۔ شیخ نور محمد کی شادی امام بی بی سے ہوئی تھی۔ اقبال کی پیدائش ۹ نومبر ۱۸۷۷ء کو ان کے پدری مکان میں ہوئی۔ والد نے محمد اقبال نام رکھا اور والدہ پیار میں ”بالی“ کہہ کر پکارتی تھیں۔ والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی دونوں بہت متقی و پرہیزگار اور نہایت خوش عقیدہ مسلمان تھے۔ شیخ نور محمد صوفی منش انسان تھے۔ ان کی پارسائی اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے لوگ انہیں بابرکت سمجھتے تھے اور ”بابا“ اور ”میاں جی“ وغیرہ کہا کرتے تھے۔ گھر کی فضا مذہبی اور ماحول صوفیانہ تھا۔ علامہ اقبال کے سلسلہ اجداد کی تاریخ کے مطابق پندرہویں صدی میں ایک بابرکت شخصیت نے کسی بزرگ کے فیض نظر سے اسلام قبول کیا تھا اور متعدد حج کیا تھا۔ وہ بابالول حج کے لقب سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے کشمیر میں پیر بابا نصیر الدین کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد تمام عمر اپنے پیر کی خدمت میں گزار دی اور وہیں چرامیوں میں پیر کے جوار میں تدفین عمل میں آئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت بابالول حج کی پشتوں میں ایک بزرگ شیخ اکبر ہوئے جو اپنے پیر و مرشد کے داماد بھی تھے اور پیر کی وفات کے بعد ان کے جانشین منتخب ہوئے تھے۔ اسی خاندان میں آگے چل کر علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد دنیا میں تشریف لائے۔ شیخ نور محمد بڑے ہو کر سلطان العارفین قاضی سلطان محمود، دربار آواں شریف سے قادر یہ سلسلہ میں بیعت ہوئے۔ شیخ نور محمد رسمی طور پر تعلیم یافتہ تو نہ تھے مگر حصول تعلیم کا بڑا شوق تھا۔ وہ محی الدین ابن عربی کی شخصیت سے بہت متاثر تھے اور ان کی تصانیف کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت صوفیوں کی صحبت میں ہی گذرتا۔ اس طرح ان کا رجحان اپنے خاندان کے اکابر کی طرح مکمل طور پر تصوف کی جانب تھا۔ اقبال اپنے والد کے ساتھ فجر کی نماز کے لئے پابندی سے مسجد جاتے۔ ان کے والد تو وہیں نماز کے بعد ورد و وظائف میں مشغول ہو جاتے مگر اقبال گھر آجاتے اور تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو جاتے۔ اقبال کی آواز کلام پاک کی تلاوت کے لئے نہایت موزوں تھی۔ چنانچہ آپ کے والد نے انہیں دعا دیتے ہوئے قرآن فہمی کی ہدایت کی جس کا ایسا خوش آئند نتیجہ برآمد ہوا کہ علامہ اقبال کی شاعری کلام اللہ کی تفسیر بن کر نمایاں ہوئی۔ اقبال کی ”اسرار خودی“ اس ضمن کی بہترین مثال ہے۔ قرین قیاس ہے کہ اقبال بھی سلسلہ قادر یہ میں بیعت ہو گئے تھے جیسا کہ ان کی نظم ”جاوید سے“ میں واضح اشارہ ملتا ہے جہاں وہ اپنے بیٹے جاوید اقبال کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

جس گھر کا مگر چسراغ ہے تو

ہے اس کا مذاق عارفانہ

آپ کے والد شیخ نور محمد نے طویل عمر پائی اور اپنے اقبال مند بیٹے کی شہرت کے آفتاب کو نصف النہار تک پہنچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شیخ صاحب نے ۱۷ اگست ۱۹۳۰ء کو یعنی علامہ اقبال کی موت سے محض آٹھ سال قبل ہی وفات

پائی۔ اقبال نے کئی مقامات پر اپنے والد سے حاصل کردہ تعلیم و تربیت اور صحبت کا ذکر نہایت فخریہ انداز سے کیا ہے۔ وہ ایک خط میں لکھتے ہیں :

”ہزار کتب خانے ایک طرف اور باپ کی نگاہ شفقت ایک طرف۔ اسی واسطے تو جب کبھی موقع ملتا ہے ان کی

خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور پہاڑ پر جانے کے بجائے ان کی گرمی صحبت سے مستفید ہوتا ہوں۔“

اقبال کی والدہ امام بی بی بھی بہت پڑھی لکھی نہیں مگر ایسی صحبت کی پروردہ تھیں کہ وہ نہایت خوش اخلاق و خوش اطوار، متقی و پرہیزگار، باکردار اور باوقار خاتون تھیں۔ بہت ہر دل عزیز تھیں۔ خیرات و صدقات میں کشادہ دست تھیں۔ خاندان کے افراد انہیں احترام سے ”بے بی“ کہتے تھے۔ والدہ امام بی بی نے اقبال کی پرورش اس طرح کی کہ ان میں ملک و ملت بالخصوص امت مسلمہ کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا جو تا حیات برقرار رہا۔ آپ کی والدہ کا انتقال ۹ نومبر ۱۹۱۴ء میں ہو گیا۔ اقبال کو بہت صدمہ پہنچا۔ انہوں نے ”والدہ مرحومہ کی یاد میں“ نہایت پر اثر مرثیہ لکھ کر خراج عقیدت پیش کیا :

تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا

گھر مرے اجداد کا سرمایہ عروت ہوا

اقبال کا بچپن ایسے متقی پرہیزگار والدین کی نگہداشت، ان کی پرورش و پرداخت اور نہایت مہذب صوفیانہ ماحول میں گذر رہا تھا کہ والد شیخ نور محمد نے چار پانچ سال کی عمر میں محلہ سے قریب مسجد میں مولانا میر حسن کے مدرسے میں درس قرآن کی خاطر داخلہ کر دیا۔ اقبال کی تعلیم صرف درس قرآن تک محدود نہ رہے، لہذا مولانا میر حسن کی ایک سال کی تربیت کے بعد والد نے مولانا ہی کے اصرار پر ان ہی کے مکتب میں اردو اور فارسی کی تعلیم کے لئے وہاں داخلہ کر دیا جو محلہ سے دور کوچہ میر حسام الدین میں واقع تھا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی کی بنیادی تعلیم اپنے مشفق استاد مولانا میر حسن سے حاصل کی۔ اقبال نے مولانا میر حسن کے مدرسہ میں تقریباً تین سال گزارا اور انہی کے زیر تربیت رہے۔ پھر انہی کے مشورہ پر اسکاچ مشن ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ یہ سن اتفاق تھا کہ مولانا بھی اب اسی اسکول میں مدرس ہو گئے تھے۔ وہ اسکول کی تعلیم کے بعد مولانا کے گھر پر بھی ان سے عربی فارسی کا درس لیتے۔ مولانا میر حسن معتبر عالم دین، نہایت روشن خیال صوفی منش انسان تھے اور ابھرتی ہوئی جدید انگریزی تعلیم اور صنعتی تمدن کے حامی تھے۔ وہ سرسید کی تحریک سے بھی متاثر تھے۔ مولانا میر حسن کا شعری ذوق بہت اعلیٰ تھا۔ انہیں اردو، فارسی اور پنجابی کے ہزاروں اشعار از بر تھے۔ ایسا ملکہ حاصل تھا کہ کسی ایک شعر کی تشریح کے دوران اسی شعر سے ملتے جلتے کئی شاعروں کے اشعار سنانے جاتے اور نہایت دلکش وضاحت بھی کرتے جاتے۔ اقبال کے دل میں شاعری کے لئے رغبت یہیں سے پیدا ہوئی۔ اقبال نے ۱۸۹۰ء میں اسی اسکول سے مڈل اور ۱۸۹۳ء میں ہائی اسکول سے میٹرک کیا۔ انہیں پرائمری، مڈل اور میٹرک سبھی امتحانات میں امتیازی نمبروں کی وجہ سے وظیفہ ملتا رہا۔ اقبال میں اب تک شعر گوئی

کا ذوق پیدا ہو چکا تھا۔ غزلیں کہنے لگے تھے مگر اسے چاک کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے میٹرک کے بعد اپنی غزلیں رسالوں کو بھیجا شروع کیا۔ ۱۸۹۴ء میں ان کی ایک غزل شائع ہوئی جس کا مقطع ہے :

گرم ہم پر کبھی ہوتا ہے وہ بت گراقبال
حضرت داغ کے اشعار سنا دیتے ہیں

لاہور میں شعر و شاعری کا نہایت سازگار ماحول تھا۔ حکیم امام الدین کے مکان پر مشاعرہ کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ نومبر ۱۸۹۵ء کی ایک نشست میں اقبال نے بھی شرکت کی اور نو عمری میں اس نو آموز طالب علم نے جو غزل پڑھی اسے ذی وقار دانشوروں اور قابل احترام ادیبوں سے بے پناہ داد تحسین ملی۔ بالخصوص جس شعر نے بطور خاص سبھوں کو مخطوط کیا وہ یہ تھا :

موتی سمجھ کے شان کریخی نے چن لئے
قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

سورج اپنی پہلی کرن سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ وہ سورج ہے۔ چنانچہ پہلی کرن آفت پر اپنا اثر چھوڑ گئی۔ علامتوں نے اشارہ کر دیا کہ سورج تو بس! اب طلوع ہونے کو ہے اور جب طلوع ہوگا تو اُس کا نصف النہار تک پہنچنا بھی یقینی ہے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ چنانچہ ماہر اقبالیات جناب محمد عبدالسلام خان اپنی کتاب ”افکار اقبال“ میں فرماتے ہیں :

”چنانچہ اقبال کے مذاق شعری، زبان دانی، فارسی کی معیاری شاعری پر نظر اور انداز فکر میں مولانا کا بہت بڑا حصہ ہے۔“
اقبال اب مشاعرہ کی محفلوں اور باوقار جلسوں میں باغابطہ شریک ہونے لگے۔ انجمن حمایت اسلام کے معتبر جلسوں میں جہاں بڑے بڑے ادیب و شاعر اور رہنما شریک ہوتے تھے، اقبال کو بھی مدعو کیا جانے لگا۔ چنانچہ ۱۹۰۰ء میں جب یہ جلسہ منعقد ہوا تو اقبال نے بھی اپنی نظم ”نالہ یتیم“ ترمیم سے سنائی۔ ابھی تو پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے سامعین پر جادو سا چھا گیا ہو۔ منتظمن جلسہ کو پہلے سے ہی اس سحر انگیز صورت حال کا اندازہ ہو چکا تھا، لہذا انہوں نے اقبال کی اس نظم کو کتابی صورت میں چھاپ لیا تھا۔ جیسے ہی ماحول سحر انگیز ہونے لگا، منتظمن جلسہ نے درمیان میں ہی اقبال کو پڑھنے سے روک دیا تاکہ کتابیں فروخت کی جاسکیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ساری کتابیں فروخت ہو گئیں۔ حاصل شدہ رقم کا استعمال تعلیمی مقاصد کے لئے کیا گیا۔ پھر ۱۹۰۴ء میں جب یہ جلسہ منعقد ہوا تو اقبال نے اپنی نظم ”تصویر درد“ پڑھی۔ سامعین میں حالی بھی موجود تھے اور خواجہ حسن نظامی بھی موجود تھے۔ حالی پیسہ پنچماور کرنے لگے تو خواجہ حسن نظامی نے اپنا عمامہ اقبال کے سر پر رکھ دیا۔ غرض سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا اور رفتہ رفتہ نصف النہار تک پہنچ رہا تھا۔

اقبال نے ۱۸۹۵ء میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا ۱۸۹۷ء میں امتیازی نمبروں کے ساتھ عربی اور فلسفہ میں بی اے کیا۔ پھر فروری ۱۸۹۸ء سے ستمبر ۱۹۰۵ء تک ایم اے اور قانون کی تعلیم حاصل کی اور چند تعلیمی اداروں میں ملازمتوں کا

سلسلہ بھی دراز ہوا مگر خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ ایم اے تھرڈ ڈویژن ہو گیا تو قانون کے امتحان میں فیل ہو گئے۔ ملازمتیں بھی عارضی ثابت ہو رہی تھیں۔ دریں اثناء اقبال جو اپنے شفیق استاد پروفیسر ٹامس آرنلڈ سے بہت زیادہ متاثر تھے، اُن کی ترغیب پر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے یورپ کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا۔

اقبال اپنی کامیابی کے لئے اپنے استاد مولانا میر حسن کا ہمیشہ ممنون رہتے یہاں تک کہ اقبال کو جب ”سر“ کا خطاب عطا ہوا تو انہوں نے خطاب حاصل کرنے سے قبل حکومت کے سامنے شرط رکھی کہ پہلے ان کے قابل استاد مولانا میر حسن کو ”شمس العلماء“ کا خطاب دیا جائے۔ گورنر نے اُن کی تصانیف کے بارے میں استفسار کیا اور تفتیش کی تو اقبال نے نہایت خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کہ ”اُن کی زندہ تصنیف میں خود ہوں“۔ بالآخر حکومت جواب سے مطمئن ہوئی اور شرط منظور کر لی گئی۔ علامہ اقبال اپنی مجاہدانہ زندگی اور تعلیمی نشوونما کے لئے اپنے استاد مولانا میر حسن کے تئیں تاحیات مشکور و ممنون رہے۔ مشفق استاد مولانا میر حسن کے تئیں اقبال کی عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ان کے انتقال پر قرآن پاک کی آیت: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○ سے تاریخ و فوات نکالی۔

اقبال ستمبر ۱۹۰۵ء میں اعلیٰ تعلیم کے حصول، اپنی نیک تمناؤں کی تکمیل اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا جامہ پہنانے کی خاطر یورپ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ”التجائے سفر“ یورپ روانگی سے قبل کی تخلیق ہے۔ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ اقبال پہلی ستمبر ۱۹۰۵ء کی رات کو دہلی کے لئے سوار ہوئے۔ ۲ ستمبر کی صبح دہلی پہنچے۔ کچھ دیر آرام کے بعد ہمایون اور داراشکوہ کے مزارات پر فاتحہ پڑھا۔ پھر محبوب الہی کے آستانہ عالیہ پر حاضری دی اور تنہائی میں سرہانے بیٹھ کر نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ”التجائے مسافر“ پیش کی۔ درگاہ سے نکل کر غالب کے مزار پر تشریف لائے۔ یہاں قوال غالب ہی کی غزل گارہا تھا:

دل سے تری نگاہ جسگر تک اتر گئی * دونوں کو اک ادا میں رضامند کر گئی
شق ہو گیا ہے سینہ، خوشالذت فراغ * تکلیف پردہ داری زخم جسگر گئی

جب قوال اس شعر پر پہنچا کہ:

و بادۂ شبانہ کی سرمستیاں کہاں * اٹھیے بس اب کہ لذت خواب سحر گئی

تو اقبال عالم محویت میں اٹھے اور انہوں نے غالب کے مزار کو بوسہ دیا۔ اقبال اب بمبئی ہوتے ہوئے پانی کے جہاز سے ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء کو لندن پہنچے اور اپنے تمام ارمانات کی تکمیل کے بعد ۲۵ جولائی ۱۹۰۸ء کو وطن واپس آ گئے۔ التجا پوری ہوئی۔ اقبال اب ”علامہ اقبال“ بن کر اپنے وطن واپس ہوئے ہیں۔ دہلی میں قدم رکھتے ہی پھر محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانہ پر حاضری دی۔ فاتحہ خوانی کے بعد کچھ دیر قوالی سے لطف اندوز ہوئے پھر غالب کے مزار پر تشریف لائے وہاں فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد انبالہ میں قیام کرتے ہوئے ۲۷ جولائی ۱۹۰۸ء کو لاہور پہنچ گئے۔

اقبال کی نظم ”التجائے مسافر“ میں اُن کے والدین اور استاد مولانا میر حسن کے علاوہ جس عظیم شخصیت کا بطور خاص ذکر ہے وہ اُن کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد ہیں جو اقبال سے اٹھارہ برس بڑے تھے۔ وہ سرکاری ملازم تھے۔ اقبال سے بہت محبت کرتے تھے۔ اقبال کی معاشی حالت بہتر نہ تھی۔ ہمیشہ ان کی زندگی گراں بار ہی رہی مگر بڑے بھائی شیخ عطا محمد اپنی محدود آمدنی کے باوجود ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے۔ انہوں نے اقبال کی تعلیم کے تمام مصارف برداشت کئے۔ اقبال کی خواہش کے مطابق شیخ عطا محمد نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے واسطے یورپ روانہ کیا اور قیام یورپ کے تمام اخراجات بھی برداشت کئے۔ علامہ اقبال نے ”التجائے مسافر“ میں جہاں اپنے والدین اور اپنے استاد کے لئے دعا مانگی وہیں اپنے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کو ”یوسف ثانی“ کے لقب سے یاد کرتے ہوئے ان کے لئے بھی دعا مانگی ہے۔

اب متذکرہ سیاق و سباق میں اب پوری نظم ”التجائے مسافر“ ملاحظہ کیجئے :

فرشتہ پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیسرا ❁ بڑی جناب تری، فیض عام ہے ترا
تارے عشق کے تیری کشش سے میں قائم ❁ نظام مہر کی صورت نظام ہے تیسرا
تری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی ❁ میح و خضر سے اونچا مقام ہے تیسرا
نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محسوبی ❁ بڑی ہے شان، بڑا ہے احترام تیسرا

اگر سیاہ دلم، داغ لالہ زار توام

وگر کشادہ چہینم گل بہار توام

چمن کو چھوڑ کے نکلا ہوں مثل نکہت گل ❁ ہوا ہے صبر کا منظور امتحان مجھ کو
پہلی ہے لے کے وطن کے نگارنانے سے ❁ شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو
نظر ہے ابر کرم پر، درخت صحرا ہوں ❁ کیا خدا نے نہ محتاج باغبان مجھ کو
فلک نشیں صفت مہر ہوں زمانے میں ❁ تری دعا سے عطا ہو وہ زرد بال مجھ کو
مقام، ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے ❁ کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو
میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے ❁ کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو
دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر ❁ تری جناب سے ایسی ملے فغاں مجھ کو
بنایا تھا جسے چن چن کے خاروں میں نے ❁ چمن میں پھر نظر آئے وہ آسماں مجھ کو
پھر آنکھوں قدم مادر و پدر پہ جسبیں ❁ کیا جنہوں نے محبت کا راز داں مجھ کو
وہ شمع بارگہ خاندان مستضوی ❁ رہے گا مثل حرم جس کا آستان مجھ کو

نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی ❁ بنایا جس کی مروت نے نکمتہ داں مجھ کو
 دعایہ کر کہ خداوند آسمان وز میں! ❁ کرے پھر اس کی زیارت سے شادماں مجھ کو
 وہ مسیحا یوسف ثانی، وہ شمع محفل عشق ❁ ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جہاں مجھ کو
 حبلہ کے جس کی محبت نے دستہ من و تو ❁ ہوائے عیش میں پالا کیسا جواں مجھ کو
 ریاض دہر میں مانند گل رہے خنداں ❁ کہ ہے عزیز تراز جاں وہ جان جاں مجھ کو
 شگفتہ ہو کہ کلی دل کی پھول ہو جائے
 یہ التجائے مسافر قبول ہو جائے

شرح اسرار زیدی اور نثار اکبر آبادی "کلیات اقبال" میں "التجائے مسافر" کی جو تشریح کی گئی ہے وہ اس طرح ہے :

پہلا حصہ :

"اے عالی مرتبت! (نظام الدین اولیاء) بے شک تو اتنا عظمت والا ہے کہ فرشتے بھی تیرا نام ادب و احترام کے ساتھ
 لیتے ہیں۔ اس لئے کہ تیرا دربار بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے جہاں سے ہر کہہ و مہرہ کو فیض حاصل ہوتا ہے جو حاملان عشق حقیقی ہیں۔
 ان کا وجود تیری کشش کے سبب بڑی اہمیت رکھتا ہے اور جس طرح آفتاب طلوع ہونے پر ساری کائنات کو روشنی عطا
 کرتا ہے۔ اسی طرح تیری شخصیت بھی روشنی پھیلانے کا سبب ہے۔ آج تیری بارگاہ میں حاضری دی ہے تو یوں لگتا ہے کہ دل و
 دماغ کو روشنی حاصل ہو گئی ہے۔ اس لئے کہ میرے نزدیک حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام سے بھی تیرا مقام بلند ہے۔
 تو نے رب ذوالجلال سے ایسی لو لگائی ہے کہ اس نے بھی تجھے اپنے محبوب ہونے کا مرتبہ عطا کیا چونکہ تو رب العزت کا محبوب ہے
 اس لئے تیری شان بھی بلند ہے اور اسی باعث تو واجب الاحترام بھی ہے۔ لہذا اگر میں بدنصیب اور سیاہ قلب ہوں تو تیرے باغ
 میں موجود لالے کے پھول کے داغ کی مانند ہوں اور اگر خوش بخت ہوں تو تیرے چمن میں لہلہاتے ہوئے پھول کی مانند
 ہوں۔ مراد یہ ہے کہ میں جیسا بھی ہوں تیرا معتقد ہوں۔"

دوسرا حصہ :

"اے محبوب الہی! کہ جس طرح چمن سے خوشبو رخصت ہوتی ہے اسی طرح میں اپنے وطن کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ وطن
 سے دوری میرے صبر کا بے شک امتحان ہے جس میں اپنے آپ کو میں نے خود ہی ڈال لیا ہے۔ یہ تحصیل علم کا شوق ہی ہے جو
 مجھے اپنے خوبصورت وطن سے دور بلاد غیر میں لے جا رہا ہے۔"

اے محبوب الہی! میرا وجود تو صحرا میں ایستادہ ایک ایسے خود رو شجر کی طرح ہے جس کی نظر ہمیشہ ابر کرم پر ہوتی ہے اور
 جسے کسی نوع کی غور پرداخت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرا وجود اس عہد میں ایک ایسے فرد کی مانند ہے جس کی نگاہ ہمیشہ آسمان

کی بلندی کی جانب ہوتی ہے تاہم تیری ایسی دعا کا طالب ہوں جس کے سبب وہ راستہ مل جائے جو منزل تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکے۔

میرا مقام دوسرے لوگوں سے اس قدر آگے ہو کہ وہ اس مقام کو منزل مقصود سے تعبیر کر سکیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ میں اپنے قلم سے جو تحریر بھی لکھوں وہ کسی کی دلگرفنی کا سبب نہ بنے۔ اور نا ہی خود مجھ کو اس بھری پری دنیا میں کسی سے شکایت ہو۔ تیری جناب سے مجھے اپنی فریاد میں وہ اثر حاصل ہو جائے جو دلوں کو برنا کر رکھ دے۔ میں نے جس محنت و کاوش سے اپنا گھر بنایا تھا خدا کرے وطن واپسی پر میں اسی طرح آباد و کامراں دیکھ سکوں۔

اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں یورپ سے تحصیل علم کے بعد واپس وطن آؤں تو اپنے باپ اور ماں کے قدموں پہ پیشانی رکھ سکوں کہ انہی کے طفیل مجھے محبت و شفقت کے راز ہاتے درون پردہ کا علم حاصل ہوا ہے۔ بعد کے تین اشعار میں اقبال اپنے استاد مولوی میر حسن کے لئے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کا وہ چراغ جس کا گھر میرے نزدیک کعبہ کے مانند ہے اس کی عنایت و قدر دانی نے مجھے علم و فضل کے جواہر سے آراستہ کیا۔ ان کے لئے دعا گو ہوں کہ وطن واپسی پر اپنے استاد کو خوش و خرم اور خوشحال دیکھوں۔

اس نظم کے باقی چار اشعار میں سے تین اشعار میں اقبال اپنے برادر بزرگ شیخ عطا محمد کے لئے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا بھائی مجھے حضرت یوسفؑ کی مانند عزیز ہے اس لئے کہ وہ مجھ سے عشق کی حد تک چاہت رکھتا ہے اور جس کی محبت میرے لئے ہمیشہ سکون قلب کا باعث رہی ہے جس نے میری پرورش کے دوران اپنے لئے عیش و آرام کو حرام سمجھا۔ وہ مجھے بے شک جان و دل سے زیادہ عزیز ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا یہ بھائی اس دنیا میں ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ آخری شعر میں اقبال یوں دعا کرتے ہیں کہ میرے دل کی کلی کھل کر پھول بن جائے اور مسافرت کے دوران دعائیہ انداز میں جو التجائیں کی ہیں، اے محبوب الہی! تیرے توسط سے ان کی پذیرائی ہو۔“

آج دنیا اقبال کو علامہ، شاعر مشرق، سر، ڈاکٹر، حکیم الامت اور رحمۃ اللہ علیہ جیسے القاب سے یاد کرتی ہے۔ انہیں پوری دنیا میں عظیم مفکر اسلام اور عظیم المرتبت شاعر کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے جن کی شاعری عہد ساز، لافانی اور زندہ شاعری ہے۔ کسی بھی مسلک و مذہب کے ماننے والے کی تقریر و تحریر ایسی نہیں جو اپنے خطبوں یا اپنی نگارشات کو بااثر اور وزن دار بنانے کے لئے علامہ اقبال کے اشعار کا استعمال نہ کرتا ہو! ہر ادیب و شاعر اور دانشور علامہ اقبال کے اشعار سے ماخذ تلاش کر اپنی تخلیق کو معانی کا جامہ پہنانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ عالمی سطح پر علامہ اقبال کی شخصیت وہ واحد علمی اور ادبی شخصیت ہے جس پر مطالعات کا سلسلہ کبھی تھما نہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ماہرین اقبالیات اور اقبال شناسوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر دن نئی نئی تحقیق منظر عام پر آرہی ہے۔ ”التجائے مسافر“ میں مسافر کی التجا قبول ہوئی اور سورج اپنے نصفت النہار تک پہنچا۔ چنانچہ مشمولات بالا کے

پیش نظر علامہ اقبال کی اس نظم کے بارے میں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اُن کی یہ نظم ”التجائے مسافر“ محض ایک نظم نہیں بلکہ منظوم فاتحہ خوانی ہے۔

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

حواشی :

- (۱) کلیات اقبال: شارح اسرار زیدی اور تشریح الفاظ۔ نثار اکبر آباد۔
- (۲) افکار اقبال: محمد عبدالسلام۔
- (۳) اقبال شناسی: علی سردار جعفری۔
- (۴) اقبال اور فلسفہ: پروفیسر نور الحسن نقوی۔
- (۵) اقبال اور محبت رسول: ڈاکٹر محمد طاہر فاروقی۔
- (۶) ذکر اقبال: عبدالحمید سالک۔

*** ** ** ** **

ضروری اعلان

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. 2017) لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خریداری نمبر 2730/08 ہے اور Upto Dec. 2017 کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری دسمبر ۲۰۱۷ء میں ختم ہوگئی ہے، آپ کے ذمہ ۲۰۱۸ء کا زر تعاون باقی ہے۔ لہذا رقم بھیجتے وقت اپنا خریداری نمبر اور پورا پتہ لکھنا نہ بھولیں۔ جو حضرات چیک یا ڈرافٹ کی شکل میں رقم بھیجنا چاہیں۔ تو اس پر صرف "Darul Esha'at" تحریر کریں۔

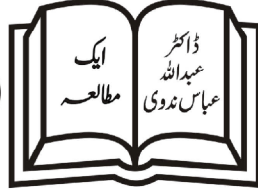
A/c No. : 1271488319, A/c Name : DARULESHA'AT

IFSC Code : CBIN-0282779

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

Tel : (0612) 2250238

— سرکولیشن منیجر

نام کتاب :	ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی — ایک مطالعہ
تصنیف :	ڈاکٹر شبینم فاطمہ
ناشر :	ارم پبلشنگ ہاؤس دریا پور، پٹنہ۔ ۴
قیمت :	۳۰۰ روپے
ملنے کے پتے :	(۱) بک امپوریم سبزی باغ، پٹنہ۔ ۴
رابطہ :	۹۵۴۶۸۲۵۲۵۳
صفحات :	۲۱۶
	(۲) ارم پبلشنگ ہاؤس دریا پور، پٹنہ۔ ۴

ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی — ایک مطالعہ، ڈاکٹر شبینم فاطمہ کی ایک تحقیقی کتاب ہے، جس میں ڈاکٹر فاطمہ نے ایک ایسی شخصیت کی زندگی کے چند گوشوں پر روشنی ڈالی ہے جو نابغہ روزگار تھی۔ پھلواڑی شریف کے ایک معروف، معزز اور باوقار خاندان، خانوادہ محیبی میں پیدا ہو کر اور پھلواڑی شریف کی گلیوں سے نکل کر وہ تلاش علم میں دنیا کے گوشہ گوشہ میں گئے۔ ہندوستان، عرب ممالک اور مغرب کے کئی شہروں کی خاک چھانی، تب انہیں وہ مقام ملا جس کا تصور بھی بہت کم لوگ کر سکتے ہیں۔ اردو، انگریزی، عربی اور فرنچ زبان پر انہوں نے عبور حاصل کیا، لیڈس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی اور سعودی عرب کی باوقار یونیورسٹی ام القری میں سالہا سال تک معلم رہے۔ اردو، عربی اور انگریزی میں کئی کتابیں تصنیف کیں، کتنی ہی کتابوں کا ترجمہ عربی سے اردو اور اردو سے عربی میں کیا، جس کی وجہ سے وہ علم و ادب کی دنیا میں ایک باوقار مصنف اور مترجم کی حیثیت سے روشناس ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اتنی بلندی تک پہنچتے پہنچتے ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے مختلف گوشے بھی نمایاں ہوتے گئے۔ ان پر نہ صرف لوگوں نے ریسرچ کیا بلکہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ان کی ایک خاص صفت یہ بھی تھی کہ وہ جہاں پیدا ہوئے، جس ذی علم اور رشد و ہدایت والے خاندان سے ان کا تعلق رہا اور جہاں کی گلیوں، بازاروں میں وہ بچپن اور جوانی کے کچھ ایام گزارے، اُسے کبھی فراموش نہیں کیا، بلکہ تا عمر اس پر نازاں رہے، یہاں تک کہ اپنی کتاب سفر نامہ حیات میں اس کا ذکر بھی کرنا ضروری سمجھا کہ انگریزوں کے زمانہ میں پھلواڑی شریف کے بازار میں بیٹھی عورتیں انگریزوں سے لین دین

اپنی انگریزی میں کیا کرتی تھیں، جیسے نکلنا ہے تو نکل نہ تو گو، وہ کبھی نہ بھولے کہ وہ پیر مجیب اللہ قدس سرہ کے خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی پہلی درس گاہ پیر مجیب قدس سرہ کی قائم کردہ دارالعلوم مجیبیہ ہے۔ انہوں نے اپنی ذہانت اور علم کی بدولت دارالعلوم مجیبیہ کو انگریزوں کی لیڈس یونیورسٹی سے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ دارالعلوم مجیبیہ بھی لیڈس یونیورسٹی کا ایک حصہ اور اس تک پہنچنے کا پہلا زینہ ہے۔ جیسا کہ مولانا مشہود احمد قادری ندوی پرنسپل مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ نے اسی کتاب میں حرفے چند کے تحت لکھا ہے :

”مولانا عبد اللہ عباس ندوی ایک جید عالم دین، باوقار معلم، محقق، نقاد، قابل قدر مصنف، فلسفی اور بہترین صحافی تھے۔
تفسیر، حدیث فقہ، منطق و فلسفہ، لسانیات کے ساتھ ساتھ عربی و اردو شاعری پر بھی آپ کی نگارشات، وابستگان تعلیم و تعلم کے لئے بیحد مفید اور کارآمد ہیں۔“

ایسی ہمہ گیر شخصیت، جس کی زندگی کے نہ معلوم کتنے گوشے ہیں، کسی ایک گوشہ کو بھی سامنے لانے کے لیے یا اس پر روشنی ڈالنے کے لیے گہرے علم اور تحقیق و تجسس کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر شبثم فاطمہ جو ابتدا ہی سے عربی زبان و ادب کی طالبہ رہی ہیں، اسی زبان کے توسط سے وہ ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی تک پہنچیں اور پھر اپنے ریسرچ کے ذریعہ ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو سمیٹ کر اختصار کے ساتھ یکجا کر دیا ہے۔ مولانا کے اوپر لکھی گئی بہت ساری کتابوں اور ریسرچ ورک کے درمیان ڈاکٹر شبثم فاطمہ کی کتاب ”ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی ایک مطالعہ“ — ڈاکٹر صاحب کی زندگی کی روشن اور جگمگاتی راہوں میں ایک نمایاں قندیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے خیال سے اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت ہے — اختصار، تجسس، تحقیق اور اس دور کے علمی، ادبی و تہذیبی ماحول کی بھرپور عکاسی۔

چونکہ ڈاکٹر فاطمہ عربی زبان و ادب کی طالبہ رہی ہیں، اس لیے انہوں نے جب ڈاکٹر صاحب کی عربی زبان و ادب سے وابستگی اور اس پر عبور حاصل کرنے کی کوششوں کا تذکرہ شروع کیا تو تمہید کے طور پر عرب و ہند کے تعلقات سے گفتگو کا آغاز کیا اور اس کے تحت ہندوستان میں عربی زبان و ادب کے فروغ اور اس کے اہم ترین علمی و تدریسی مراکز کا تعارفی ذکر کیا۔ اس کے بعد ”عبد اللہ عباس ندوی — زندگی اور کارنامے“ کے تحت ممدوح کتاب کے خاندانی منظر و پس منظر، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے اساتذہ اور ان کے دیگر سوانحی احوال و کوائف یکجا کرنے پر توجہ دی تاکہ مولانا محترم کی شخصیت کے تمام گوشے حسن و توازن کے ساتھ روشن ہو جائیں، جیسا کہ عرض کیا گیا مولانا کی زندگی پر لکھنے والوں کی کمی نہیں، لیکن ڈاکٹر فاطمہ نے تمام گوشوں کو گریڈ گریڈ کر سامنے لانے کی بڑی اچھی کوشش کی ہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہیں۔

ایک بات جو بہت کھٹکتی ہے وہ کتاب کی غلطیاں — کمپوزنگ کی غلطیاں، تہذیب و تانیث کی غلطیاں، جملے کی ساخت کی غلطیاں، بے ربط جملے وغیرہ سمجھوں کی نشاندہی یہاں پر مشکل ہے۔ بہتر ہے کہ دوسرے ایڈیشن سے پہلے اس پر نظر ثانی کر کے یہ غلطیاں سدھاری جائیں۔

بہر حال کتاب بہت ہی جامع، پڑھنے کے لائق اور قابل قدر ہے۔ اردو زبان و ادب سے تعلق رکھنے والوں سے اس کی امید کی جاتی ہے کہ وہ تین سو روپے میں یہ کتاب خرید کر نہ صرف مولانا کو خراج عقیدت پیش کریں گے، بلکہ مولانا کی دلی آرزو — ”زبان و ادب کی خدمت“ کو پروان چڑھانے میں تعاون کریں گے۔

*** ** ** ** **

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 المصمیمین	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 عبدالمدین قادریؒ	20/-
06	عرس اور اس کی معنویت و حقیقت	حضرت مولانا محمد شفیع اللہ سہرانیؒ	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 لطیف 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	خانوادہ سیدہ زینب بنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما	حضرت مولانا سید شاہ بلال احمد قادری	200/-
14	نغمات الانس فی مجالس القدس	حضرت مولانا سید شاہ بلال احمد قادری	350/-
15	یزید حقائق کے آئینے میں (جدید ایڈیشن مع اضافہ)	حضرت مولانا سید شاہ بلال احمد قادری	100/-
16	خانقاہ حضرت تاج العارفین	محمد سجاد حسین قادری مجیبی	100/-
17	The Magnificence of Peer Mujeeb	Dr. Syed Shamim Ahmed Quadri Amani	400/-
18	رسالہ قوت نازلہ	حضرت مولانا سید شاہ عون احمد قادریؒ	20/-
19	صلوات اللہ الحکیم علی نبیہ الحکیم	حضرت فیاض المسلمین قدس سرہ / ترتیب و ترجمہ: جناب حضور مدظلہ	500/-

نعت

• جمال احمد جمال — کراچی، پاکستان

دیارِ عشق سے، ہو آئی پھر، صبا دیکھو ❁ سب خسرامی و اندازِ خوش ادا دیکھو
 نوائے نیم شبی، اپنی کام آہی گئی ❁ گزر گئی شبِ غم، حاصل دعا دیکھو
 ہمارا عشق، حضوری میں باریاب ہوا ❁ جو دیکھو، کیفیتِ عجز مدعا دیکھو
 ہمارا دامن کوتاہ، اُن کا دست کشاد ❁ وہ شاہِ کون و مکال، صاحبِ سخا دیکھو
 انہیں کے لمس کفِ پاسے، مشک بو ہے زمیں ❁ نشانِ راہ ہے منزل کا، نقشِ پا، دیکھو
 وہ ایک پیکرِ رحمت، پیسبروں کے امام ❁ شکستہ حال، غریبوں کے ہم نوا دیکھو
 خیالِ گنبدِ خضرا سے، روشن و تاباں ❁ جبین شوق، سربادۂ وفا دیکھو
 سمٹ گئی ہے، ہماری مسافتِ رہِ عشق ❁ نہ ابتدا ابھی دیکھو، نہ انتہا دیکھو

رہِ سفر میں، تہہ دل، جمالِ منزل ہو

نہ دردِ عشق کو دیکھو، نہ تم دوا دیکھو

نعت

• وارث ریاضی — کاشانہ ادب، سکٹا دیوراج، بسوریا، مغربی چمپارن

دیارِ شہ انبیا ہے مدینہ ❁ دہستانِ رشد و ہدایہ ہے مدینہ
 الہی! ترے عالم انس و حبا میں ❁ تجلی وحدت نما ہے مدینہ
 جہاں علم و دانش کا بہتا ہے دریا ❁ وہ سرچشمہ باصفا ہے مدینہ
 جہاں وردِ صلِ علیٰ ہرزباں پر ❁ وہ شہرِ رسولِ خدا ہے مدینہ
 جہاں ہر طرف نورِ عرفاں ہے خنداں ❁ وہ فردوسِ خیر اورا ہے مدینہ
 جہاں سر جھکانے میں تسکین ہے دل کی ❁ وہ سجدہ گہہ مصطفیٰ ہے مدینہ
 جہاں مفت ہر سرخ و غم کی دوا ہے ❁ نبیؐ کا وہ دارالشفاء ہے مدینہ
 ہوا سلسلہ بندِ وحی و خبر کا ❁ ہدایات کا منہا ہے مدینہ
 ہوا میں معطر، فضا میں مصفا!! ❁ حیاتِ آفریں، کیفِ زاہے مدینہ
 سدا مقصدِ زندگی مدحِ آقا ❁ محبت کا میری صلا ہے مدینہ
 دل و جاں پہ ہیں نقشِ طیبہ کی یادیں ❁ نگاہِ وفا میں بسا ہے مدینہ
 حقیقت مدینے کی مجھ سے نہ پوچھو! ❁ خدا جانتا ہے کہ کیا ہے مدینہ؟

زبانِ عقیدت رہے حد میں وارث

کہ نازک مقام ثنا ہے مدینہ

تضہین برنعت

حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ

• ڈاکٹر التفات امجدی — خانقاہ امجدیہ اسٹیشن روڈ، سیوان، بہار

اول و آخر توی، اعلا توی بالا توی ❁ از پئے ما بے کاس، ملحا توی، ماوا توی
یا شفیع المذنبین در حشر امید ما توی ❁ ”یارسول اللہ حبیب خالق یکتا توی“
”برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توی“

تیرے چہرے سے ہے دن، تیری زلفوں سے ہے رات ❁ ہے ترے صدقے سے قائم بزم گیتی کی حیات
تو نے دی انسانیت کو ظلمتِ شر سے نجات ❁ ”نازنین حضرت حق صد رو بدر کائنات“
”نور چشم انبیا چشم و چہراغِ ما توی“

وہ حبیب کبریا ہیں، اور وہ ذاتِ لاجواب ❁ لے کے آئے ہیں جہاں میں رحمت حق بے حساب
تیرگی شب میں تھے بستر پہ جب وہ مجھ خواب ❁ ”در شب معراج بودہ جسبر سیل اندر رکاب“
”پانہادہ برسیر گنبد اعلا توی“

نسل تو امروز ہم غرق مئے و پخت و پزیریت ❁ بندہ عاصی چومن ہم عاشق بنتِ رزیریت
ذات مومن از برائے آزمائش مسرکزیریت ❁ ”یارسول اللہ تو دانی امت تو عاشقِ زیریت
”عاجزان و بے کاس راز ہیر اعلا توی“

دونوں عالم کا نگہبان بحر و بر کا پاسباں ❁ سارے عالم کی زباں پر ہے تری ہی داستاں
التفاتِ امجدی پر بھی ہے تو ہی ہسرباں ❁ ”شمس تبریزی چہ دان نعت تو پیغمبر ال“
”مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلا توی“

منقبت

• امیر قادری — دار الشرف، جھریا، دھنباہ

کیسی بے مثل ہے مولا کی شجاعت دیکھو
 دم نہیں مارتے یہ اہل شقاوت دیکھو
 روکے کہتی تھی لعینوں سے یہ کربل کی زمیں
 دلبر و جان محمد کی اطاعت دیکھو
 کیا ستم ہے ہوا چھلنی علی اکبر کا جگر
 صورت احمد مرسل سے عداوت دیکھو
 چشم گریاں بھی لہور رو کے خوں ناک میں اب
 آہنی تیر سے اصغر کی ضیافت دیکھو
 دیکھنا پا ہوا اگر فاتح غیبر کی جھلک
 قاسم و عون و محمد کی ارادت دیکھو
 زخمی عباس ہوئے مشک سکینہ کے لیے
 لاکھوں اعداء میں علمدار کی جسارت دیکھو
 حق کو باطل سے الگ کر کے دکھایا جس نے
 دختر حیدر کرار کی حکمت دیکھو
 مدح شبیر لکھا خود پہ نازاں ہونہ کیوں
 کتنی خوش کن ہے امیر کی جسارت دیکھو

کوائف و حالات

• ادارہ

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

ہندو تو اودیوں کی قلابازیاں :

کسی طرح سے ایک ملک کی جمہوریت ختم ہو جائے، کسی طرح سے عدل و انصاف کے سارے راستے بند ہو جائیں اور کسی طرح سے ملک کا آئین بدل دیا جائے۔ اسی دھن میں آج کل پوری برسراقتدار جماعت سرگرداں ہے۔ کسی سے بات کیجئے وہ یہی کہے گا کہ کسی طرح مودی کو برسراقتدار لانا ہے۔ کیونکہ اس جماعت کے ہر فرد کا مرکزی خیال یا فکری تصور صرف مودی ہیں۔ مودی ملک میں انقلاب لادیں گے، مودی پارلیمنٹ کو توڑ کر، آئین کو بدل کر ملک میں صدارتی نظام قائم کر دیں گے۔ اور مودی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیونکہ مودی ہندو سمرات ہیں۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ مودی کے یہ متوالے، ملک میں پھیلائی ہوئی بے تحاشہ مہنگائی، بے انتہا غربت، حد سے زیادہ گرتی معیشت اور روپے کی قدر و قیمت انہیں بالکل متاثر نہیں کر رہی ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں لوگ کس طرح قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، بلا خوف و خطر ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور سارے آئینی اداروں کو مفلوج کر کے یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ ان سب باتوں کی طرف سے، جن کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، انہیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان بچے مدرسوں میں دینی تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں، مسلمان عورتیں طلاق پا کر نئی زندگی کیوں شروع کر رہی ہیں، در بدر کی ٹھوکریوں کیوں نہیں کھا رہی ہیں۔ ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے پورا ملک

انتشار میں مبتلا ہے۔ ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے کہ آئین، قانون اور سارے اخلاقیات کو پس پشت ڈال کر باری مسجد کی زمین ان کے حوالہ کر دی جائے، آخر مودی جی کو بھی دنیا میں منہ دکھانا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے امن کا علی ایوارڈ لے کر آتا ہے۔ لیکن آخر وہ کیا کریں انہیں تو آئندہ انتخاب بھی جیتنا ہے۔ اس کے لیے انہیں ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو پامال کرنا ہی ہے، ہندو مسلم اتحاد کو تار تار کرنا ہی ہے تاکہ انہیں اکثریتی ووٹ مل سکے۔ مودی کو دوبارہ اقتدار سونپنے کے لیے ان کے گڑگے ہر طرح کی قلابازیاں کھارہے ہیں۔ سبھوں میں ناکام ہونے کے بعد۔ اب بات باری مسجد میں آکر ٹک گئی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی ہنگامہ میں یہ مسئلہ حل ہو جائے اور مندر بنانے کا کام شروع ہو جائے۔ ان کے لیے مشکل ہے کہ عدالت عالیہ نے اسے فوراً حل کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے اور اسے آئندہ سال تک ٹال دیا ہے، اسی لئے چور دروازے سے قانون بنا کر یا بھیڑ بلا کر مندر بنانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، لیکن اب یہ مشکل ہو گیا ہے۔ بھیڑ نے مسجد توڑ دیا، بھیڑ نے لوگوں کو قتل کر دیا، بھیڑ نے فسادات کر دئے۔ یہ سب باتیں اب ملک میں لوگوں کو اس نہیں آرہی ہیں، اس لیے بھیڑ نے رام مندر بنا دیا، کافار مولا بھی کام کرنے والا نہیں ہے۔ اب ہر قیمت پر سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے تک باری مسجد تازہ کو اسی حالت میں رہنے دینا ہے جیسا ابھی وہ ہے۔ اسی میں سب کی بھلائی ہے۔

ششماہی امتحان دارالعلوم مجیبیہ :

دارالعلوم مجیبیہ خانقاہ پھولاری شریف کا ششماہی امتحان صفر المظفر ۱۴۴۰ھ کے آخری عشرہ میں منعقد ہوا، جس میں جناب مفتی اسلم احمد امانی پرنسپل مدرسہ محمدیہ مچی الدین پور کشن گج کے زیر نگرانی درجہ عربی و فارسی اور جناب حافظ ظل کبریٰ صدیقی و مولانا حافظ مظہر کبریٰ صدیقی پٹنہ کے زیر نگرانی درجات حفظ و قرأت کے امتحانات انجام پائے، اس کے بعد ۱۴ ربیع الاول ۱۴۴۰ھ تک کے لیے دارالعلوم مجیبیہ بند کر دیا گیا۔

معمولات خانقاہ بمہا ربیع الثانی :

۱۱ ربیع الثانی عرس حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سید مچی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ — ۱۱ ربی شب میں اور ۱۱ کے دن میں قل و مجلس سماع کا اہتمام ہوتا ہے اور بعد نماز ظہر زیارت موئے مبارک نبی کریم ﷺ ہوتی ہے — بعد زیارت موئے 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

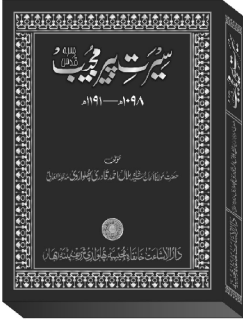
سلسلہ رہتا ہے۔

معمولات خانقاہ بمابہ جمادی الاولیٰ :

۲۹ جمادی الاولیٰ، اعراض حضرت محی الملتہ والدین امیر شریعت مولانا الحاج سید شاہ محمد محی الدین قادری پھلواروی قدس سرہ، حضرت امان المتخیرین عارف باللہ مولانا سید شاہ محمد امان اللہ قادری پھلواروی قدس سرہ و حضرت رضوان من اللہ رب العالمین عارف باللہ مولانا الحاج سید شاہ محمد رضوان اللہ قادری پھلواروی قدس سرہ، ۲۸ دن گزار کر شب ۲۹/۲۹ روز کو قتل و مجلس سماع ہوتی ہے۔

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

*** ** ** ** **

سیرتِ پیرِ محبوبِ قدس سرہ

(جدید ایڈیشن مع اضافہ)

مؤلف

حضرت مولانا الحاج شاہ بلال احمد قادری پھلواروی مدظلہ العالی

خانوادہ مجیبیہ کے ایک نکتہ سنج، دقیقہ رس، ذی وقار عالم حضرت مولانا سید شاہ بلال احمد قادری مدظلہ العالی کی مابہ ناز گرانقدر تالیف ہے، جس میں بانی خانقاہ مجیبی حضرت تاج العارفین مخدوم شاہ مجیب اللہ قادری پھلواروی قدس سرہ کے علمی و عرفانی کمالات، دینی خدمات، ارشاد و ہدایت، تربیت و تزکیہ نفوس 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 اہم و محمول تحفہ ہے، جو بہت ساری نادر و نایاب کتب و رسائل اور علمی 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 نواب اب 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 شخص -/400 روپے ہے۔ دارالاشاعت خانقاہ مجیبیہ سے آج ہی حاصل کیجئے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے۔

رابطہ : 9006306098, 91-7004955974+

درگاہ حضرت تاج العارفین مخدوم شاہ
پیر محمد مجیب اللہ قادری چکواروی علیہ السلام

روضہ موئے مبارک
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خانقاہ مجیبیہ چکواروی شریف

یوم ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مسرت موقع پر ہماری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے

زیارت و عرس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

عالم چہ شود ہم سر و ہمتائے محمد * نورا ست ہمہ نور سراپائے محمد

حضرات! عظمت و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی بنیاد ہے۔ خانقاہ مجیبیہ میں عشق و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراج و باج کئی صدیوں سے روشن ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک خانقاہ مجیبیہ کا سب سے مہتمم بالشان اور بڑا عرس ہے۔ وہ ۱۲ ربیع الاول کو پورے اہتمام و احترام کے ساتھ کئی صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تقریبات عرس شریف نبوی کا ایک اہم حصہ مومنے مبارک زلف نبوی کی زیارت ہے اور یہ غیر معمولی احترام و عظمت اور جذبہ عشق و محبت کے ساتھ کرائی جاتی ہے۔ اس عظیم الشان مجمع میں زیارت مومنے مبارک کا منظر دلوں کو عقیدت و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبوں سے معمور کر دیتا ہے۔

اس ایمان افروز اور روح پرور تقریب عرس سے اگر آپ فیضیاب ہو کر اپنے قلب کو عشق مصطفیٰ سے روشن کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام عرس شریف یاد رکھیں۔ یوم ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مسعود موقع یہ روح پرور تقریب مسلمانوں کے لئے حصول فیض و برکت کا سبب ہے۔

عرس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معمولات

- ★ ۱۰ ربیع الاول کو بعد نماز عشاء بیان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
- ★ شب ۱۱ ربیع الاول (آخرات میں) چار بجے قل و فاتحہ اور اس کے بعد مجلس سماع، پھر اپنے وقت پر نماز فجر باجماعت پورے اجتماع نظم و ضبط کے ساتھ نماز کے بعد مجلس سماع گیارہ بجے دن تک۔
- ★ ۱۱ ربیع الاول کو بعد نماز عشاء جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
- ★ شب ۱۲ ربیع الاول (آخرات میں) چار بجے قل و فاتحہ اور اس کے بعد مجلس سماع نماز فجر سے پہلے تک، پھر نماز فجر اپنے آداب و شرائط اور جماعت کے ساتھ نماز کے بعد مجلس سماع بارہ بجے دن تک، بعدہ آخری قل و فاتحہ۔
- ★ ۱۲ ربیع الاول کو نماز ظہر ڈھائی بجے بعدہ مومنے مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، تقریباً ڈیڑھ گھنٹے۔
- ★ عرس و زیارت کی تمام تقریبات حضرت صاحب سجادہ خانقاہ مدظلہ کی شرکت، نگرانی اور سرپرستی میں انجام پاتی ہیں۔
- ★ آثار شریف کی زیارت ختم ہونے کے بعد نماز عصر اور بعد نماز مجلس سماع مغرب سے پہلے تک (اختتامی مجلس)
- ★ ۱۲ ربیع الاول کی صبح ۷ بجے سے ۱۰ بجے تک خانقاہ کے زناہ مکان میں مستورات کے لئے قدیم معمولات کے مطابق آثار شریف کی زیارت کا نظم کیا جاتا ہے۔
- یہ معمولات و مراسم، بانی خانقاہ مجیبیہ حضرت تاج العارفین مخدوم شاہ پیر محمد مجیب اللہ قادری قدس سرہ کے عہد پاک سے ہیں۔

The only most widely circulated Urdu Quarterly of BiharDarul 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 ورقی المجبب کیلنڈر

₹ 50/- Size : 17x22.5

2019ء کے لئے واضح اور جلی حرفوں میں قمری و انگریزی تاریخوں کے ساتھ خوبصورت و خوش منظر چھ ورقی المجبب کیلنڈر منظر عام پر آگیا 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 قل و اعراس کی تاریخیں سرخ حرفوں میں لکھی گئی ہیں۔

کیلنڈر کا انداز انوکھا، کاغذ عمدہ اور طباعت پرکشش و دیدہ زیب ہے، خواہش مند حضرات دارالاشاعت خانقاہ مجیبیہ پھولاری شریف سے صرف -50/ روپے میں جلد طلب فرما کر بھرپور 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)