

انوارِ مدینہ

ماہنامہ

جلد : ۱۷	ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ / اپریل ۲۰۰۹ء	شمارہ : ۴
----------	---------------------------------	-----------

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

<p><u>ترسیل زر و رابطہ کے لیے</u></p> <p>دفتر ”انوارِ مدینہ“ نزد جامعہ مدنیہ کریم پارک راوی روڈ لاہور اکاؤنٹ نمبر انوارِ مدینہ 2-7914 (0954) MCB <u>فون نمبرات</u></p> <p>042 - 5330311 : جامعہ مدنیہ جدید 042 - 5330310 : خانقاہ حامدیہ 042 - 7703662 : فون/فیکس 042 - 6152120 : رہائش ”بیت الحمد“ 0333 - 4249301 : موبائل</p>	<p><u>بدل اشتراک</u></p> <p>پاکستان فی پرچہ ۱۷ روپے..... سالانہ ۲۰۰ روپے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات..... سالانہ ۷۵ ریال بھارت، بنگلہ دیش سالانہ ۲۰ امریکی ڈالر برطانیہ، افریقہ سالانہ ۲۰ ڈالر امریکہ سالانہ ۲۵ ڈالر جامعہ مدنیہ جدید کا ای میل ایڈریس E-mail: jmj786_56@hotmail.com fatwa_abdulwahid1@hotmail.com</p>
---	---

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

اس شمارے میں

۳		حرف آغاز
۵	حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحبؒ	درس حدیث
۱۲	حضرت مولانا ابوالحسن صاحب بارہ بنکویؒ	ملفوظات شیخ الاسلامؒ
۱۵	حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحبؒ	حضرت عائشہؓ کی عمر اور حکیم نیاز احمد کا مغالطہ
۲۳	حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانویؒ	ترہیت اولاد
۲۶	حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحبؒ	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
۳۱	جناب سید امین صاحب گیلانی مرحوم	ختم نبوت زندہ باد
۳۲	حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانویؒ	قادیانیوں سے چند سوال
۴۵	حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصوروی	دین کے مختلف شعبے
۵۲	حضرت مولانا نعیم الدین صاحب	گلدستہ احادیث
۵۵	حضرت مولانا محمد امان اللہ صاحب	ایک سبق آموز واقعہ
۵۹		دینی مسائل
۶۱	محمد انعام اللہ، معلم جامعہ مدنیہ جدید	اخبار الجامعہ
۶۳		إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

آپ کی مدت خریداری ماہ..... ختم ہوگئی ہے

آئندہ رسالہ جاری رکھنے کے لیے مبلغ..... روپے جلد ارسال فرمائیں

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد !

حکومت پاکستان سوات و مالاکنڈ ایجنسی کے عوامی دباؤ کے آگے بالآخر ہتھیار ڈال کر وہاں پر شرعی عدالتیں قائم کرنے پر مجبور ہو گئی اور اس کی بدولت انگریز کے فرسودہ قوانین کی جگہ اسلام کے عادلانہ نظام کے تحت رعیت کو اپنے جائز حقوق تک جلد اور سستی رسائی کی راہ ہموار ہو گئی اس کامیابی پر وہاں کے عوام اور قائدین مبارک باد کے مستحق ہیں۔

دوسری طرف اسلام کے آزیلی دشمن عیسائی یہود اور ہنود پر اسلامی قوانین کے اجراء کا عمل برق بن کر گرا ہے جس کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں ہیں اور اب وہ سر جوڑ کر بیٹھے اس نظام کی ناکامی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ میڈیا مسلسل منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا کر کے رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے۔ ان حالات میں تحریک کے قائدین کو نہایت بیدار مغزی سے کام لیتے ہوئے مخالفین کے مکر و فریب پر گہری نظر رکھنی ہوگی خاص کر ان حالات میں جبکہ مسلمانوں ہی کی سیاسی اور عسکری قوتیں کفر سے نہ صرف خائف ہیں بلکہ ان کے مذموم مقاصد کی تکمیل میں ان کی شریک کار بھی ہیں۔

لہذا اس نازک موقع پر تحریک کے قائدین باہمی رنجشوں کو بھلا کر اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھتے ہوئے ملک کی اہم مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے مسلسل اور قریبی رابطہ قائم رکھیں تاکہ کفر کی سازشوں کو ناکام بنا

کر عوام میں اپنا اثر و رسوخ اتنا بڑھائیں کہ اسلامی قوانین کی برکات و فوائد سے متاثر ہو کر دیگر صوبوں کے عوام بھی اس کو اپنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور کفر کے دقیانوسی اور جنگلی قوانین کے تابوت میں کیل گاڑ کر اپنی نڈھال جانوں کو کفر کے چنگل سے آزاد کرا سکیں۔

اسلام نے انصاف کے حصول کو کتنا آسان اور سستا بنایا ہے اس کا اندازہ کفار کے میڈیا بی بی سی لندن کی ایک رپورٹ سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے جو اس نے بادلِ نخواستہ جاری کی اور ۲۳ مارچ کے قومی جراند میں شائع ہوئی۔ قارئین ملاحظہ فرمائیں :

”صوبہ سرحد کے ضلع سوات میں نظام عدل ریگولیشن کے اعلان کے تحت دوبارہ فعال کی گئی شرعی عدالتوں میں لوگ فوری اور سستے انصاف کے حصول کے لیے دھڑا دھڑا اپنی درخواستیں جمع کر رہے ہیں جس پر قاضی فوری کارروائی کر کے اُن مقدمات کو دو سے تین دنوں میں نمٹا رہے ہیں۔ سوات میں امن معاہدے اور شرعی نظام عدل کے نفاذ کے بعد ضلع بھر میں پہلے سے موجود سات شرعی عدالتوں کو دوبارہ بحال کر دیا گیا جن میں دو عدالتیں صدر مقام مینگورہ میں قائم کی گئی ہیں۔ عدالت کے دروازہ پر کوئی پولیس یا سکیورٹی اہلکار دکھائی نہیں دیا۔ درخواست گزاروں میں کسی کے ساتھ وکیل نہیں تھا بلکہ ہر درخواست گزار خود پشتو زبان میں مسئلہ قاضی کے سامنے بیان کرتا اور پھر قاضی متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو درخواست مارک کر کے اُن سے جواب طلب کرتا ہے۔“

ہماری دعاء ہے کہ ضلع سوات کے عوام کی قربانیوں کے نتیجے میں آنے والی فلاحی تبدیلیوں کو اللہ تعالیٰ دوام نصیب فرما کر اسلام کے کلمہ کو سر بلند فرمائے اور آندرونی اور بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

سید

عَلَيْهِ السَّلَامُ

دروسِ حدیث

مَوْلَانَا سَيِّدُ مُحَمَّدٍ

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

اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں سے بھی حقوق العباد معاف کرانا ضروری ہیں جس کے ذمہ لوگوں کا حق ہوتا نبی علیہ السلام اُس کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے مالِ غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے کوئی اُس سے کچھ نہیں لے سکتا

اسلام نے سب سے پہلے فلاحی مملکت قائم کی

﴿تخریج و ترمیمین : مولانا سید محمود میاں صاحب﴾

(کیسٹ نمبر 58 سائیڈ B 1986 - 05 - 09)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد

وآله واصحابه اجمعين اما بعد !

حضرت باری تعالیٰ کا ارشاد ہے جو رسول اللہ ﷺ نے ہم تک پہنچایا ہے یا ابنِ آدم انک ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ اے انسان جب تک تو مجھ سے دُعاء مانگتا رہے گا اُمید قائم رکھے گا تو میں تجھے بخشا رہوں گا عَلٰی مَا كَانَ فِيْكَ (چاہے) تجھ میں جو بھی کمی ہو وَلَا اَبَالِيْ اُوْر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کسی چیز کی پرواہ نہ ہونا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں کوئی کام کوئی وزن نہیں رکھتا میں بے پرواہ ہوں جو چاہوں کروں اختیارات بھی قدرت بھی بے نیازی بھی تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ”وَلَا اَبَالِيْ“ کے لفظ سے۔

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے انسان! اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ عَنَانَ السَّمَاءِ

آسمان کی طرف جو بادل ہیں وہاں تک پہنچ جائیں ثُمَّ اسْتَغْفِرْ لِنَفْسِي پھر تو مجھ سے اُن کی معافی چاہے تو غَفَرْتُ لَكَ ۱ میں بخش دوں گا۔ اور بخشنے میں ایسی چیزیں آجاتی ہیں کہ جن کا تعلق دوسرے بندوں سے ہو، حدیث شریف میں آتا ہے مثال کے طور پر کہ اگر کسی آدمی پر قرض ہے تو وہ قرض اُسے ادا کرنا پڑے گا چاہے دنیا میں خود ادا کر دے چاہے وصیت کر جائے اور اگر نہیں ادا کیا ہے تو قیامت میں ادا کرنا پڑے گا۔ وہ شہید کا بھی معاف نہیں، (اس کے علاوہ دوسرے) گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اَلسَّيْفُ مَحَاءٌ لِّلذُّنُوبِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ یہ تلوار جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے صاف کر دیتی ہے اور کہیں آتا ہے کہ كَفَى بِبَارِقِ السَّيْفِ مَحَاءً لِّلذُّنُوبِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وہ جو تلوار کی چمک ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے، اس طرح کے ارشادات موجود ہیں۔

تو کئی طرح کا جہاد ہے جو جہاد ہی شمار ہوتا ہے مگر سب سے اعلیٰ درجہ اُس کا ہے کہ جو تبلیغ اسلام کے لیے ہو دفاعی جہاد بھی ہو سکتا ہے وطن کے دفاع کا بھی ہو سکتا ہے اُس میں جو مارے جائیں گے وہ بھی شہید ہی ہوں گے پھر سب سے اعلیٰ اور افضل وہ ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةً لِلّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا اِس لیے لڑ رہا ہے کوئی آدمی کہ اللہ کے کلمے کی سر بلندی ہو اِس لیے جان دے رہا ہے اور لے رہا ہے يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ مارتے بھی ہیں مارے بھی جاتے ہیں۔ تو ہے یہ بات کہ جب انسان میدانِ جہاد میں ہو خدا کے لیے تو اگرچہ تلوار اپنے کونہ بھی لگے مگر اُس کی چمک بھی بڑی چیز ہے اور اگر اپنے کو لگ رہی ہے تو جس وقت اپنے اوپر آتی ہوئی دیکھ رہا ہے تلوار وہ لمحہ جو ایک سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے وہ کیسے گزرتا ہے اور کیا کیفیت بدن میں پیدا کر جاتا ہے وہ بس کافی ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے۔

وضاحت کے ساتھ یا بغیر وضاحت حقوق العباد بندوں ہی سے معاف کرانا ہوں گے :

لیکن قرض تو رہتا ہے اور جیسے قرض رہتا ہے ویسے ہی حقوق بھی رہتے ہیں یعنی کسی کو گالی دی وہ حق باقی رہے گا کسی پر الزام لگایا وہ باقی رہے گا کسی طرح کی بھی حق تلفی کسی دوسرے آدمی کی کی ہو تو وہ اُس آدمی سے معافی لیتی پڑتی ہے چاہے واضح کرے اور معافی چاہے، چاہے واضح نہ کرے اور معافی چاہے دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ وضاحت نہیں کرتا کہتا ہے کہ آپ کے حق میں تفصیلات ہوتی رہی ہیں وہ معاف کرا لیتا ہے اُس سے

تو وہ بھی ٹھیک ہے اس سے بھی بہت سی چیزوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہاں جو آ رہا ہے کہ تیرے گناہ پہنچ جائیں بادلوں تک پھر تو مجھ سے معافی چاہے۔

تو گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ گناہوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو انسان اور خدا کے درمیان غلطیاں نافرمانیاں اس قسم کی کہ جن کا تعلق اس بندے اور خدا کے ساتھ ہے بس۔
جانوروں سے بھی زیادتی نہیں کی جاسکتی :

اور دوسری غلطیاں اُس قسم کی ہیں کہ جس میں کوئی اور مخلوق بھی شامل ہو رہی ہو۔ مخلوق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جانوروں تک کا یہ ہے کہ اُن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے وہ بھی منع آیا ہے اور اتنی مکمل تعلیم کسی دین میں نہیں ہے جتنی اسلام میں ہے۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا اگر استغفار کیا وَلَا اَبْلٰی . اور لَا اَبْلٰیٰ کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ذمہ جو حقوق ہیں اُن کو ادا کرنا ایک کام ہے یہ میں ادا کر دوں گا اگر خداوند کریم کی کسی بندے پر نظر رحمت ہو جائے تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو بخشا ہی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو بخشتے ہیں تو پھر جن لوگوں کے حقوق ہیں اُس کے ذمہ اُن کے حقوق اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا فرمادیتے ہیں اُس آدمی کو جس کا حق ہے جس کا قرضہ ہے اُس کو قیامت کے دن وہاں اتنا دے دیا جائے گا کہ وہ خوش ہو جائے اور اسے معاف کر دے، دینا بہر حال ہوگا اُس کا حق مارا کہیں نہیں جائے گا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذَرَّةً کے برابر بھی اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں فرماتے تو وہ تو ملے گا اُسے ضرور جس کا حق ہے لیکن جس پر حق ہے اُس کی مدد کیسے ہو؟ اُس کی مدد اس طرح پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اُس دوسرے آدمی کو راضی کریں گے کہ تو اتنا لے لے اگر وہ کہے گا نہیں تو اور دیں گے پھر کہے گا نہیں پھر اور دیں گے حتیٰ کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے اس طریقے پر ہوگا۔

تو یہ لَا اَبْلٰیٰ کے جملہ سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہوں کہ جب میں بخشنا چاہوں کسی کو تو بخش ہی دیتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ جو لوگ ہیں جن کے حقوق ہیں اللہ اُن کے حقوق کا بھی ذمہ لے لیتا ہے کہ وہ میں ادا کر دوں گا اور میں دے دوں گا اُس کو۔ ۱

۱ مگر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کس پر ہوتی ہے اس کا علم دُنیا میں نہیں ہو سکتا موت کے بعد ہی پتہ چلتا ہے اس لیے خطرہ کی چیز ہے لہذا امر نے سے پہلے ہی معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ (محمود میاں غفرلہ)

نبی علیہ السلام مقروض کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے :

ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا پوچھا کہ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہے، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا هَلْ تَرَكَ وَفَاءً لِدِينِهِ اِس نے چھوڑا ہے کچھ کہ قرض ادا ہو جائے؟ تو صحابہ کرامؓ میں سے اُن کے واریثوں نے جواب دیا کہ نہیں اِس کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ تو پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھ لو اِس کی۔ لیکن ایک صحابی اور تھے انہوں نے کہا کہ جناب نماز پڑھا دیں اِس کی وَعَلَىٰ دِينِهِ ۱۔ اِس کا قرض جو ہے وہ میں ادا کر دوں گا تو پھر رسول اللہ ﷺ نے اُس کی نماز پڑھا دی۔

نبی علیہ السلام نے صحابہؓ کی اصلاح فرما کر جہالت کی عادتیں ختم کرادیں :

گویا آپس میں جو اُن کا طریقہ تھا (جو زمانہ جاہلیت سے) پُرانا چلا آ رہا تھا کسی سے کوئی کام کرایا مزدوری نہیں دی کوئی ادھار لے لیا اور کہہ دیا کہ اب جو مانگے گا دیکھا جائے گا ہمت ہے تو لے کر دکھائے ہم سے، دیکھتے ہیں کیسے لیتا ہے یہ ہم سے وغیرہ یہ جہالت کی چیزیں تھیں جیسے غنڈہ گردی ہو ایک طرح کی یہ اُن میں بڑے بڑے لوگ کیا کرتے تھے۔ یہی عاص تھا عاص ابن وائل سہمی، حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ زمانہ ابتدائے اسلام میں بھی لوہار تھے لوہے کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اُس نے آرڈر دیا اور بنا کے انہوں نے پہنچادی چیزیں، پیسوں کا تقاضا کیا تو اُکڑ گیا ملتا رہا پھر کہنے لگا کہ لَا اُعْطِيكَ حَتَّىٰ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ میں تمہیں اُس وقت دوں گا جب تم رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ دو اُن کی نبوت کا انکار کرو تو میں دوں گا یعنی جو تم ایمان لائے ہو اِس سے ہٹو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں لَا اَكْفُرُ حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تَبْعَتَ نہیں میں اسلام پر جمار ہوں گا کفر پر نہیں آؤں گا انکار نہیں کروں گا اُن کی نبوت کا کھٹی کہ تو مرے اور تو دوبارہ زندہ ہو قیامت کے دن۔ وہ بہت ہوشیار تھا حاضر دماغ حاضر جواب تھا کہنے لگا جب قیامت کے دن زندہ ہوں گا فَسَاؤُنِي مَالًا وَّوَلَدًا ۲ وہاں پھر میرے پاس مال بھی ہوگا اولاد بھی ہوگی وہاں دے دوں گا تمہیں، نہیں دیے پیسے، بڑے بڑے شریف لوگ جو کہ سردار تھے اور سرداروں میں یہ بدماغی، بد معاملہ گی، نہ دینا، لے لیے دیے ہی نہیں یہ عام تھیں اِس طرح کی چیزیں ۳ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بہت زیادہ

۱۔ بخاری شریف ج ۱ ص ۳۲۳ ۲۔ بخاری شریف ج ۱ ص ۲۸۱ و ۳۰۴

۳۔ اِسی طرح کے کام آج کل غریب مسلمانوں کو قادیانی، عیسائی، آغا خانی بنانے کے لیے این جی اوڈ کر رہی ہیں۔

تنبیہ کی کہ یہ عادتیں چھوڑو کسی کی ایک پائی بھی ہے تو دینی پڑے گی۔

تقسیم سے پہلے اپنے طور پر مالِ غنیمت سے کوئی نہیں لے سکتا :

مالِ غنیمت میں سے ایک صاحب نے کچھ لے لیا کوئی چیز کسی طرح کی عام معمولی چیز تو رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے اُس وقت تک وہ ایک آدمی کی نہیں ہو سکتی اگر ایک آدمی اُس میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اُس نے سب کی خیانت کی۔ تو واقعات اس طرح کے گزرے ہیں ایسے عجیب کہ جن سے صحابہ کرام ڈر گئے۔

مالِ غنیمت میں خیانت کا وبال :

ایک صاحب تھے رسول اللہ ﷺ کا کجاوہ گسا کرتے تھے وہ خادم تھے یا غلام تھے بہر حال وہ کجاوہ گس رہے تھے یا کیا کر رہے تھے؟ اچانک ایک تیر لگا آ کر ایسے کہ اُن کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا هَبْنِيَا لَهٗ الشَّهَادَةَ اِس کے لیے شہادت مبارک ہو۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے واقفیت جو ولادی ہے اُس کی بناء پر ان میں موت کا ڈر ختم ہو گیا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے كَلَّا اِنَّ السَّمَلَةَ الَّتِي غَلَّهَا لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ۱۔ یہ جو اِس نے چادر کوئی لے لی تھی وہ اِس نے خیانت کی تھی تقسیم نہیں ہوئی تھی وہ تقسیم مال کے بغیر اُس سے پہلے ہی اِس نے وہ چڑالی تھی چھپالی تھی وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اِس کے اوپر آگ بن کر جل رہی ہے لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا تو پھر پتا چلا دیکھا تلاش کیا تو واقعی اُس کے پاس ایسی چیز تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اِس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔

جب یہ اعلان فرمایا تھا آپ نے تو اُس وقت ایک صاحب کوئی چیز لے آئے کہ یہ جناب ذرا سی چیز ہے۔ ایک اور صاحب تھے وہ تسمہ لے آئے جو تے کا ایک تھا یا دو تھے تسمے، تو آپ ﷺ نے دونوں کو یا یہ فرمایا یا یہ فرمایا۔ اگر ایک تھا تو شِرَاكٌ مِّنْ نَّارٍ یا فرمایا شِرَاكَانِ مِّنْ نَّارٍ وہ جوڑا تھا اگر تو اُس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تو جہنم کے ہیں، تو بالکل خیانت نہیں کر سکتا مالِ غنیمت میں، سوئی بھی نہیں لے سکتا اُس سے، جب تقسیم ہو جائے بس پھر ٹھیک ہے پھر تمہارے حصے میں جو چیز آئی وہ بالکل حلال ہے اور بابرکت بھی ہے ورنہ یہ حال ہے کہ وہ نار ہے آگ ہے وہ۔

صداقت و دیانت بگڑے ہوئے سدھر گئے :

تو رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُن لوگوں کو زمانہ جاہلیت کی چیزوں سے نکال لیا آخرت اُن کے سامنے رہتی تھی اور کوئی بددیانتی اُن کے اندر نہیں رہی اُدنی سے اُدنی بددیانتی بھی نہیں رہی سوئی کے بھی وہ روادار نہیں رہے کسی حقیر چیز کو بھی اُدھر سے اُدھر کر دیں اُدھر سے اُدھر کر دیں نہیں، یہ اُدھر ہی رہے گی اُدھر سے اُدھر نہیں جاسکتی حالانکہ حقیر ترین چیز ہے۔ تو بڑی چیز کا تو کہنا ہی کیا ہے؟ اور یہی صحابہ کرامؓ ہیں کسریٰ کا محل یہ دریا پار بھی تھا اور اُدھر بھی تھا بغداد کی طرف جب وہ فتح ہوا ہے تو بڑی بڑی سونے کی بہت بڑی چیزیں ایک صاحب لائے، لا کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں اتنی بڑی بڑی قیمتی چیزیں کسی نے اُن میں سے ایک چیز بھی نہیں لی جو اہرات میں سے ایک دانہ بھی نہیں لیا۔

”خدا کی نصرت دریا میں گھوڑے اُتار دیے :

خدا کی نصرت اُن کے ساتھ تھی اسی لیے وہ دریا پار کیا ہے۔ اور دریا میں طغیانی تھی وہ لوگ غافل تھے کہ طغیانی میں بغداد کے اس طرف تو آ ہی نہیں سکتے۔ تو صحابہؓ نے غور کیا غور کرتے رہے دُعا کرتے رہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر اُن کے ذہن میں یہی آیا کہ ایسے کرو اسی دریا ہی میں چلو وہ چلے گھوڑے بھی تیرے اُن کے، اور گھوڑا ایسا تیرنے والا جانور نہیں ہے کہ بیٹھا رہے سوار اور سامان بھی لہہ ا رہے اور وہ تیرتا بھی رہے، تھوڑا تو تیر لیتا ہے اور بھینس خوب تیر لیتی ہے گھوڑا نہیں تیر سکتا اس طرح سے اتنا وقت۔ وہ دریا گہرا تھا جہاں گہرا تھا وہاں بھی اللہ نے اُس کو گہرا نہیں رکھا اُن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے آسان فرما دیا اور کسی کا کوئی سامان گم نہیں ہوا۔

کامل اطاعت کی برکت، دشمن ڈر گیا اور ہتھیار ڈال دیے :

ایک آدمی کا ایک پیالہ گم ہو گیا اُسے لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں گم ہوا ہے تیرا پیالہ؟ کیا وجہ ہے جو گم ہو گیا؟ اُس نے کہا کہ میں نے کوئی نافرمانی خدا کی نہیں کی ہے اور مجھے اُمید ہے کہ مل جائے گا پھر وہ پیالہ بھی مل گیا۔ وہ کسی جھاڑی میں اُٹک گیا تھا ان لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ (طوفان کے باوجود دریا پار کر کے) اُدھر آرہے ہیں تو ہتھیار ہی ڈال دیے کوئی لڑا بھی نہیں ان سے اور ایسے لوگوں سے لڑا بھی نہیں جاسکتا۔

تو ان لوگوں میں دیانتداری اتنی آگئی اور پہلے وہ حال تھا کہ رسول اللہ ﷺ مقروض پر نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن جب ذہن نشین ہو گیا مسئلہ اور اہمیت لوگوں کے سامنے آگئی کہ رسول اللہ ﷺ موجود ہوں اور انکار کر دیں نماز پڑھنے سے اُس کی یہ تو اُن کے لیے سب سے بڑے اَلْم کی بات ہے دُکھ کی بات ہے اُس کے بعد تو کوئی اِس طرح سے ہوا نہیں ہوگا قصہ خود بخود بھی نہیں ہوا ہوگا جو رسول اللہ ﷺ کے اشارے پر چلتے تھے وہ ایسی چیز کے بعد کہاں ایسا کر سکتے تھے تو عادت ٹھیک ہوگئی۔

سب سے پہلی فلاحی مملکت :

ایک دَم جب ٹھیک ہو گئے اور ادھر رسول اللہ ﷺ کے پاس مالِ غنیمت بھی آیا بیت المال میں تو پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اب جس کا انتقال ہو جائے تو میں اُس کی نماز پڑھ دوں گا اور اگر کوئی بچے چھوڑ جائے حَیَاً اَوْ کَلًّا فَاَلِیَّ. وَ مَنْ تَرَکَ مَا لًا فَلِوَرَثَتِهِ جو کوئی مال چھوڑ جائے تو اُس کے وارثوں کا وہ ہے اور اگر کوئی آدمی مقروض بے روزگار مر جائے بچے اُس کے ایسے ہوں کہ اُن کا کوئی سہارا نہ ہو فَاَلِیَّ ۱ تو وہ میرے ذمہ ہے۔

”خمس“ حاجت مندوں میں تقسیم ہو جاتا، ازواجِ مطہرات بھی سب خرچ کر دیتی تھیں :

خود رسول اللہ ﷺ نے ایسے کیا آپ کا جو خمس آتا تھا مالِ غنیمت میں سے پانچواں حصہ تو وہ اسی طرح سے خرچ ہو جاتا تھا گھر میں تو کوئی چیز رہتی نہیں تھی خود بھی ایسے ہی خرچ کرتے تھے ازواجِ مطہرات بھی ایسے ہی خرچ کرتی تھیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا اِبَالِیَّ. اِیسی طرح سے فرمایا کہ اگر تو میرے پاس آئے اور اتنی ہوں تیری خطائیں کہ جس سے زمین بھر جائے اور پھر میرے پاس تو آتا ہے اور لَا تُشْرِکْ بِیْ شَیْئًا شرک نہ ہو تیرے پاس تو میں تیرے لیے اتنی ہی زیادہ مغفرت اپنی عطا فرماؤں گا اور نواؤں گا۔ ۲

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر استقامت دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رضا اور

رحمت سے نوازے، آمین۔ اختتامی دُعاء.....

ملفوظات شیخ الاسلام

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ

﴿ مرتب : حضرت مولانا ابوالحسن صاحب بارہ بکلوٹی ﴾

☆ آفات سے تحفظ کے لیے درودِ تَنْجِينَا روزانہ ستر مرتبہ پڑھا کریں۔

دَرُودُ تَنْجِينَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
 صَلَوةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ
 وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ
 وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ
 اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

☆ یہ بات صحیح ہے کہ بادشاہانِ دہلی کی طرف سے تقریباً چوبیس گاؤں ہمارے اَسلاف کو ملے تھے۔ باون گاؤں کی تقسیم تین خاندانوں پر ہوئی تھی اُن میں سے یہ مقدار ہمارے اَسلاف کو ملی تھی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ گاؤں خانقاہ کے مصارف کے لیے دیے گئے تھے۔

☆ کیا کروں کہ اہلِ چشت کا درِ یوزہ گر لے ہوں، اُن کی نسب اپنا کھیل اور رنگ دکھاتی ہے۔
 ☆ میرے محترم ! جس قدر مطلوب بڑا ہوتا ہے اسی قدر اُس کے لیے شاق ۲ کا برداشت کرنا ضروری ہے اور لازم ہوتا ہے اسی قدر عالی حوصلگی اور عالی ہمتی لازم ہوتی ہے، بیشک نفس بھاگے گا اُس کو دو منٹ بیٹھنا دشوار ہوگا مگر اُس کو مغلوب کیجیے انشاء اللہ جلد از جلد رحمتِ الہی شامل حال ہوگی۔ چھوٹے بچے کو بھی قاعدہ پڑھتے ہوئے دل تنگی پیش آتی ہے مگر آہستہ آہستہ مععود ۳ ہو جاتا ہے اور طبعی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔

۱۔ بھکاری ۲۔ مشقت ۳۔ عادی

☆ تاریخ بتلاتی ہے کہ ہندوستان میں ابتداءً جب مسلمان آئے عام طور پر اہل ہند بودھ مذہب رکھتے تھے اور چھوت چھات تو درکنار بپاہ شادی تک بخوشی کرتے تھے جس طرح برہما، سیام، چین کھاسیا پہاڑوں وغیرہ میں رائج ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اختلاط نے نہایت قوی تاثیر کی، خاندان کے خاندان مسلمان ہو گئے مغربی پنجاب سندھ میں مسلمانوں کی زیادتی کا بڑا راز یہی ہے اس کے بعد جب محمود غزنوی مرحوم کا زمانہ آتا ہے تو ہندوؤں میں مختلف احوال کی وجہ سے اشتعال پیدا ہوتا ہے اور شکر اچار یہ عام مذہب ہند کو بودھ مذہب سے نکال کر برہمنی بناتا ہے اور حکومت بودھ کی کمزوری کی بنا پر جو کہ افغانستان، بلوچستان، سندھ، لاہور سے فنا کر دی گئی تھی اور وسط ہند کے بھی بودھ راجاؤں نے محمود مرحوم کے پے در پے حملوں سے یکسر کمزور ہو گئے تھے شکر اچار یہ کو عوام پر بڑی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے چاروں طرف دبے ہوئے برہمن جن کو بودھوں نے تقریباً دفن کر دیا تھا اٹھ پڑتے ہیں اور تھوڑی سی مدت میں پھر برہمنی مذہب اقطار ہند میں پھیل جاتا ہے لوگ اسی کے دلدادہ ہو جاتے ہیں برہمن چونکہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کا سیلاب اختلاط کی بنا پر ان کے اقتدار ہی کو نہیں مذہب کو بھی مٹا رہا ہے جس کی بنا پر ان کی مذہبی اور دنیاوی سیادتوں کا خاتمہ ہو جائے گا اس لیے انہوں نے عوام میں نفرت کا پروپیگنڈہ پھیلا یا اور مسلمانوں کو ”مکچھ“ کا خطاب دیا۔

گاؤٹشی اور گوشت خوری کو اس کے لیے ذریعہ بنایا عوام ہند کی ذہنیت ہمیشہ سے تاریکین دنیا کی پرستش کرنے والی واقع ہوئی ہے خصوصاً ہندو ذہنیت جس قدر سادھو اور فقیر کی پرستش کرتی ہے وہ اظہر من الشمس ہے یہ ذہنیت بہت جلد شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک پھیل گئی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے چونکہ اسلامی قوت سے ان کو مقابلہ میں باوجود مساعی عظیمہ کامیابی نہیں ہوئی اس لیے اسی طریقہ پر ان کی جدوجہد محصور ہو گئی اور اسی کو انہوں نے آلہ کار مدافعت بالقوی بھی بنانا چاہا۔ بادشاہان اسلام نے اولاً اس طرف توجہ ہی نہیں کی بلکہ وہ تمام باتوں کا قوت سے مقابلہ کرتے رہے مگر شاہان مغلیہ کو ضرور اس طرف التفات ہوا خصوصاً اکبر نے اس خیال اور اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنا چاہا اور اگر اس کے جیسے چند بادشاہ اور بھی ہو جاتے یا کم از کم اُس کی جاری کردہ پالیسی جاری رہنے پاتی تو ضرور بالضرور برہمنوں کی یہ چال مدفون ہو جاتی اور اسلام کے دلدادہ آج ہندوستان میں اکثریت میں ہوتے۔ اکبر نے نہ صرف اشخاص پر قبضہ

۱۔ پلید، میلا، ناپاک، غلیظ، ناپاک قوم، جنگلی آدمی، وحشی آدمی، کافر، بے دین۔

کیا تھا بلکہ عام ہندو ذہنیت اور منافرت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا تھا مگر اُدھر تو اکبر نے نفسِ دینِ اسلام میں بھی کچھ غلطیاں کیں جن سے مسلم طبقہ کو اُس سے بدظنی ہوئی اگرچہ بہت سے بدظنی کرنے والے غافل اور ناسمجھ تھے۔ ادھر اپنی ناکامی دیکھ کر برہمنوں کے غیظ و غضب میں اشتعال پیدا ہوا اُدھر یورپین تو میں خصوصاً انگلستان کو اپنے مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ تلاش کرنا پڑا اور سب سے بڑا ذریعہ اُس کا منافرت بین الاقوام تھا اور ہے آپ سیواجی کی تاریخ اور سکھوں کی کارروائیوں اور صوبہ جات کے باغیانہ کارناموں، لارڈ کلاؤ کے بنگال وغیرہ میں بذریعہ ہندو قوم فتح مند یوں میں اس ہاتھ کو بہت زیادہ کھیلتے ہوئے پائیں گے آج ہماری مہربان گورنمنٹ ان کے ذریعہ بہت کامیاب ہو رہی ہے اس بنا پر اگرچہ بڑے درجہ تک برہمنوں نے مسلمانوں سے اپنی قوم کو محفوظ رکھا مگر اُس نے ان کی متحدہ قومیت کا بھی شیرازہ بکھیر دیا اور خود ان میں بھی چھوت چھات کا عقیدہ جہلاء نے پیدا کر دیا حتیٰ کہ بعض خاندان برہمنوں کے بھی دوسرے برہمن سے چھوت چھات کرنے لگے

☆ کفر نے کبھی اسلام سے عدل و انصاف نہیں کیا۔ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ اِلَّا وَاَلَا ذِمَّةً . (الایة) وغیرہ شاہدِ عدل ہیں مگر اسلام نے انصافِ عدل و احسان کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور نہ چھوڑنا مناسب تھا اگرچہ انتقامیہ جذبات بہت کچھ چاہتے تھے۔ اگر بعض دُنیا اور بادشاہوں نے کوئی ظلم و ستم کیا ہے تو وہ اُس کے ذمہ دار ہیں اسلام اُن کا روادار نہیں۔

☆ مسائل میں اعتقاد کو جگہ نہ دینی چاہیے بلکہ حتیٰ الوسع اطمینان حاصل کرنا چاہیے۔

☆ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جیے اور ذکر و فکر میں لگے رہیے۔

عاقبت روزے بیانی کام را

☆ اس حدیث (نور) کی سند میں گفتگو ہے۔ اگرچہ صوفیا کرام اور محققین اہل کشف

اس کے قائل ہیں مگر اس کی تحقیق و تفصیل فہم عوام تو دَرکنارِ خواص سے بھی بالاتر ہے۔ اس پر تقریر اور بحث

كَلِمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ اَتُحِبُّونَ اَنْ يَكُذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ كَمَا كَفَرْتُمْ يَوْمَ اَلْبَدْنَةِ

(ماخوذ از : ملفوظات حضرت مدنی ص ۱۲۲)

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

حضرت عائشہؓ کی عمر اور حکیم نیاز احمد صاحب کا مغالطہ
حضرت اقدسؒ اور حکیم نیاز احمد صاحب کے درمیان خط و کتابت ۱

22 - 3 - 81

محترم المقام حضرت مولانا صاحب زید محمد العالی

السلام علیکم

شروع مارچ میں آپ کا گرامی نامہ باعث شرف ہوا تھا۔ جواب چار روز میں مکمل کر دیا تھا مگر نقل کرنے میں کافی عرصہ لگ گیا۔ میرے ہاتھ میں ریشہ ہے نقل کا اکثر کام میرا بھتیجا کرتا ہے اُس نے یہ خط اپنے پیڈ پر ہی نقل کر دیا ہے اسی طرح بھیج رہا ہوں۔ جب وہ نقل کر کے لے آئے تو مولوی الیف اللہ صاحب نے پہلے حصہ میں ترمیم کر دی اس لیے پہلا صفحہ بدلنا پڑا اور نمبر پورا کر کے لکھنا پڑا ان وجوہ سے غیر ضروری تعویق ہو گئی۔ جس حصے میں اختلاف ہو نمبر دینا کافی ہے عبارت نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۔ گزشتہ شماروں میں قارئین نے جہلم کے حکیم فیض عالم صاحب کی حضرت اقدس سرہ العزیز سے طویل خط و کتابت ملاحظہ فرمائی، اب اپریل ۲۰۰۸ء کے شمارہ سے سرگودھا کے حکیم نیاز احمد صاحب کی حضرت اقدسؒ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حضور اکرم ﷺ سے شادی کے وقت عمر کے متعلق طویل خط و کتابت ملاحظہ فرمائیں گے۔ حکیم صاحب نے اس سلسلہ میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے حکیم صاحب کو مغالطہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نکاح و رخصتی کے وقت جو عمر احادیث میں آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پیش نظر صفحات میں اسی خط و کتابت کو دیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)

اُمید ہے کہ مع اہل و عیال خیریت سے ہوں گے۔ جب پہلا مقدمہ طے ہو جائے گا تو آگے چلوں گا عمر کے تقاضے سے گھٹنوں میں درد ہے ذرا طبیعت ٹھیک ہو تو ایک دن کے لیے لاہور آنا ہے، بغیر ساتھی کے سفر بھی ڈشوار ہے۔ دُعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا موقع دے۔

دُعا گو

نیاز احمد

نوٹ : میں نے یہ خط فونوٹسٹیکٹ کر لیا ہے وہی بھیج رہا ہوں۔ نیاز احمد

81 - 3 - 22

محترمی حضرت مولانا صاحب! دام فضلكم

السلام علیکم

۱۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ مختصر راستے سے ہم جلدی نتیجہ تک پہنچیں۔ میں نے لکھا بھی تھا کہ چار مقدمات کے بعد اثباتی دلائل لکھوں گا۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ روایت ہشام اصل ہے باقی متابع یا مؤید ہیں۔ آپ نے اب تک اسے تسلیم نہیں فرمایا طویل خط و کتابت کے بعد بھی ہم چلے تھے جہاں سے وہیں کے وہیں ہیں۔ اب میں نے اختصار کو ختم کر دیا ہے۔ اب ہر چیز پر مفصل بحث کروں گا۔

تمہید :

۲۔ میں نے اپنے کام کی ابتداء اس بات سے کی تھی کہ صحاح ستہ کی روایات سے احتجاج کروں گا دوسرے درجے کی کتابوں سے روایت قبول نہیں کروں گا مگر روایت ہشام بن عروہ کا استقصاء کرتے ہوئے خیال آیا کہ حدیث کی کتابوں سے اس روایت ہشام بن عروہ کے تمام رواۃ کو تلاش کر کے جمع کر لیا جائے۔ اس لیے کتاب الام اور بیہقی پھر مسند امام احمد سے اس روایت کی اسناد کو دیکھا۔ اس لیے اب میں اس سلسلے میں صحاح ستہ کے حوالہ جات قبول کروں گا اُس کے بعد کتاب الام، دارمی اور مسند امام احمد کے۔

۳۔ یہ بات ابتداء سے میرے ذہن نشین نہیں تھی۔ ہاں! اتنی بات ضرور تھی کہ نابالغی کی بنا کو فطرتِ سلیمہ ویسے قبول نہیں کرتی اس لیے اُس کی توجیہ موجود تھی کہ حضرت عائشہ ۹ سال کی عمر میں بالغ تھیں اور

تاریخ میں کچھ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ کم عمری میں نکاح ہوا، کم عمری میں اولاد ہوگئی اس لیے طبیعت میں اگر کچھ خلش ہوگی تو اس سے جاتی رہی۔

پھر میں تو آپ سے عرض کر چکا ہوں میں اس فن کا آدمی نہیں تھا ابتداء سے جن فنون میں درک تھا وہ منطق اور فلسفہ دوسرے درجے پر ادب تھا۔ یہ تو میں نے بعد میں روایت تزوج کو صحاح ستہ سے جمع کیا اور جمع کر کے ترتیب کے خیال سے الفاظِ روایت اور اختلافِ روایت کو دیکھا تو خیال ہوا کہ اس کا احاطہ کر لینا چاہیے کہ حضرت عائشہؓ کے اصل الفاظ کیا تھے۔ جب اس مرحلے پر پہنچا تو سوچا کہ اسناد کو دیکھ لوں جب اس روایت کے تمام رجال کو دیکھا تو بہت سے نئے گوشے سامنے آئے۔ پھر کتبِ اصول حدیث کو دوبارہ پڑھا اور اس کے بعد ضوابط ذہن نشین کیے۔ پھر رجال کی چھان بین کر کے انہیں لکھ لیا۔ ان سب معلومات کو جب یکجا کیا تو نتیجہ اپنے مسلمات کے خلاف برآمد ہوا۔ مزید مطالعہ کیا اور معاملہ وسیع تر ہوتا چلا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی جہاں اب میں ہوں۔

میں منکرین حدیث پر تین حرف بھیجتا ہوں اس سے بچنے کے لیے اب تک کوئی چیز شائع نہیں کی۔ مگر محدثین کے اصول پر کسی روایت کی دیکھ بھال کو اہل علم کا حق خیال کرتا ہوں اور اسی خیال سے یہ کام کیا۔

۴۔ رہا مؤدودی صاحب کا معاملہ! وہ میرے قدیم مہربان تھے میں ان سے ”الجمعیۃ“ کی ایڈیٹری کے دور سے واقف تھا۔ پھر میرے ایک عزیز دوست ان کے رسالے کے کاتب تھے ان کی وجہ سے ان سے ملاقات رہتی تھی۔ بعض مسائل پر ان سے خط و کتابت بھی رہی۔ لاہور جاتے تو ان سے سیاسی امور پر بات کرنے چلے جاتے۔ پہلی ختم نبوت ۵۳ کی تحریک کے موقع پر ان سے اکثر ملاقاتیں رہیں۔ وہ سرگودھے آتے تو اپنے حلقے میں ٹھہرتے تو بلا لیتے۔ پھر غالباً ۱۹۶۶ء میں یہاں آئے تو مجھے بلایا۔ میں نے کہا کہ میں اپنا ایک مضمون دکھانا چاہتا ہوں فرمانے لگے لاہور آ جاؤ۔ میں نہ جاسکا۔ پھر حضرت عثمانؓ کے معاملے میں میں نے انہیں سخت خط لکھا۔ خلاف کعبہ کی زیارت کے بارے میں تلخ خط و کتابت ہوئی۔ وہ میرے پاس ہے پھر میں نے ان کی تفسیر پر کچھ استفسار ان سے کیے۔ اس میں بھی کچھ تلخی ہوئی وہ بھی میرے پاس ہے۔

بہر حال ان کی حضرت عثمان سے بدظنی کے اسباب اور ہیں وہ علمی اور تاریخی نہیں ہیں نفسیاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ یہ روایت تزوج اپنی ماہیت کے اعتبار سے خبر واحد میں شامل ہے۔ کیونکہ یہ

خبر متواتر تو ہے نہیں۔ متواتر میں تو شروع ہی سے بیان کرنے والوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا، بھول جانا، دھوکہ دینا مستبعد ہوتا ہے۔ اس روایت کی یہ شان نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مشہور، عزیز وغیرہ آحاد ہی کی اقسام ہیں۔

ہم نے کتب صحاح ستہ میں اس روایت کو تلاش کیا تو ترمذی میں یہ روایت مذکور ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ترمذی کتاب المذہب ہے۔ گویا انہوں نے سرے سے اس روایت کو قابل اعتبار خیال نہیں کیا یا ان کے نزدیک اس میں کوئی علتِ خفیہ قاعدہ ایسی تھی جو اس روایت کو قبول کرنے سے مانع تھی۔

۶۔ پھر ہم نے بخاری کو دیکھا اس میں یہ روایت ہشام بن عروہ سے منقول ہے بخاری نے اس روایت ہشام کو چار روایوں کے واسطے سے بیان کیا۔ علی بن مسہر سے، ابوالسامہ سے، سفیان سے، وہب سے یعنی روایت میں تعدد ہشام سے نیچے ہے۔ یعنی ہشام کے تلامذہ ایک دوسرے کے مؤید ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بخاری کے نزدیک یہی قوی اور اصل روایت ہے۔ بذاتِ خود یہ سند ثبوتِ روایت کے لیے کافی ہے۔

بخاری نے اور روایات کو ترک کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک ان میں ضرور کوئی خرابی ہوگی جو روایت کو قبول کرنے میں مانع تھی۔ امام بخاری نے چھ لاکھ احادیث میں سے اپنی کتاب میں درج کرنے کے لیے اس روایت کا انتخاب کیا۔ روایتِ اسود، روایتِ ابو عبیدہ وغیرہ ضرور انہیں پہنچی ہوں گی۔ کیونکہ صحاح ستہ کے مصنفین تمام ہم عصر ہیں جب اوروں نے دوسری روایتیں درج کی ہیں تو ضرور امام بخاری کو بھی یہ روایات پہنچی ہوں گی۔

پھر مسلم نے بھی اس باب میں پہلے ہشام بن عروہ کا ذکر کیا ہے مندرجہ ذیل رواۃ کے ذریعہ
 أَبُو اسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ نَمِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ -
 ۷۔ پھر ابوداؤد نے بھی صرف ہشام بن عروہ کی روایت کا ذکر کیا۔ حماد بن زید کے ذریعہ، اور اس باب میں روایت ہشام کو کافی خیال کیا۔

۸۔ کتاب الام میں امام شافعی نے ہشام بن عروہ کی روایت کو لیا سفیان بن عیینہ کے ذریعہ۔ ان تینوں نے ہشام ہی کو اصل خیال کیا اور قبول کیا اور خبر واحد سمجھ کر قبول کیا۔ کیونکہ ان کے نزدیک تو اس سند کے سوا اور کسی سند سے یہ روایت ثابت ہی نہیں اور ہر مصنف نے اپنی ذات سے اوپر ہشام

بن عروہ تک پوری سند بیان کر دی۔

۹۔ مسلم کی اس روایت میں بھی تعدد ہشام سے نیچے ہے۔ یعنی ہشام کے راوی ایک دوسرے کے مؤید ہیں۔ مسلم میں ہشام کی اس روایت میں جو ابواسامہ سے منقول ہے، ایک راوی ابو بکر بن ابی شیبہ بھی ہیں۔ یعنی روایت ہشام ابو بکر عن ابی اسامہ عن ہشام بن عروہ منقول ہے۔ پھر امام مسلم نے دوسری روایت اسود عن عائشہ کا ذکر کیا یعنی أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ کا ذکر کیا۔ اس روایت میں ابو معاویہ سے نیچے ابو بکر بن شیبہ بھی ہیں یعنی ابو بکر سے ابواسامہ کی روایت بھی منقول ہے۔ اور ابو معاویہ عن الاعمش بھی منقول ہے۔

اب مسلم کے نزدیک حضرت عائشہ سے دور راوی ہیں عروہ اور اسود، اور کسی روایت کا انہوں نے ذکر نہیں کیا بلکہ ناقابل اعتبار خیال کر کے ترک کر دیا۔

امام مسلم بھی نسائی اور ابن ماجہ کے ہم عصر ہیں ان کی روایات امام مسلم کو بھی معلوم ہوں گی مسلم کے نزدیک بھی یہ روایت خبر آحاد میں شامل ہے دو سندوں کے آنے سے روایت مشہور نہیں ہو جاتی۔

۱۰۔ ابن ماجہ نے پہلے روایت ہشام کا ذکر صرف علی بن مسہر کے ذریعہ کیا پھر ابو عبیدہ کی روایت کا ذکر کیا۔ ابن ماجہ کے نزدیک حضرت عائشہ سے صرف دور راوی ہیں عروہ اور ابو عبیدہ۔ اسود کی روایت کو انہوں نے قابل اعتبار خیال نہیں کیا اس لیے ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ صحاح ستہ کے آخری مصنف ہیں ۳۰۳ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

۱۱۔ نسائی نے سب سے پہلے ہشام بن عروہ کی روایت کا ذکر دو واسطوں سے کیا۔ ابو معاویہ عن ہشام اور جعفر بن سلیمان عن ہشام پھر ابو عبیدہ عن عائشہ پھر الاسود عن عائشہ پھر ابو سلمہ عن عائشہ۔ یعنی نسائی کے نزدیک چار راوی ہو گئے : عروہ، ابو عبیدہ، اسود اور ابو سلمہ۔

صحاح ستہ میں صرف یہ ایک مصنف ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ سے چار راویوں کے سماع کی روایت بیان کی ہے صرف ایک مصنف کے اس بیان سے یہ روایت شہرت کے درجہ کو نہیں پہنچ جاتی۔

روایت ابو سلمہ کو صحاح ستہ میں صرف نسائی نے ذکر کیا اور وہ بھی بطور مؤید روایت ہشام۔ یعنی ۳۱۷ھ میں اہل علم کے علم میں یہ بات آئی کہ حضرت عائشہ سے اس روایت کے چار راوی ہیں۔ اور ان میں

قوی روایت ہشام بن عروہ کی ہے۔

۱۲۔ ابن ماجہ بعد میں تصنیف ہوئی اس میں پہلے روایت ہشام کو پھر ابو عبیدہ کوفی کی روایت کا ذکر کیا گیا۔ اور روایت اسود و ابو سلمہ کو ترک کر دیا گیا۔ یعنی ابن ماجہ نے دورایوں کی روایت کو قابل استناد خیال کیا۔ پہلی ہشام ابن عروہ کی دوسری ابو عبیدہ کی۔ پہلی اصل ہے دوسری مؤید۔ ابن ماجہ کی وفات ۳۰۳ھ ہے۔ ۱۳۔ جس طرح یہ روایت صحاح ستہ میں مذکور ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس روایت کو ان مصنفین نے خبر واحد کے طور پر لیا اور سب نے روایت ہشام کو اصل خیال کیا۔ کیونکہ سب نے پہلے اسے ذکر کیا اور کسی نے ترک نہیں کیا۔ اور بخاری اور ابوداؤد نے صرف روایت ہشام کو ذکر کیا اور کسی روایت کو قبول ہی نہیں کیا۔

۱۴۔ ان محدثین کے نزدیک روایت ہشام میں تعدد ہشام سے نیچے ہے۔ اس سے اوپر نہیں ہے۔ اس میں شہرت کی کیفیت بعد میں پیدا ہوئی۔

۱۵۔ کوئی بھی روایت جب جس کسی کتاب میں آجائے تو اس کے بعد تو وہ متواتر ہوتی ہے۔ اس کا علم چند لوگوں تک محدود نہیں رہتا سب اہل علم اُسے پڑھتے ہیں۔

۱۶۔ کسی روایت کے کتاب میں آنے سے پہلے اصل راوی سے مصنف تک روایت کو پرکھا جاتا ہے۔ یعنی جس اسناد سے وہ روایت کتاب میں مذکور ہوتی ہے ہر سند کے رُواۃ کو پرکھتے ہیں اور اس اعتبار سے اس پر مشہور، عزیز، صحیح، حسن، غریب اور ضعیف کا حکم لگاتے ہیں۔

۱۷۔ اس اعتبار سے یہ روایت ہشام اصل اقوی اور راجح قرار پائی ہے۔ اور روایت اسود اور ابو عبیدہ و ابو سلمہ اس کی مؤید ہیں۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر :

- (۱) بخاری، ابوداؤد اور کتاب الام نے صرف اسی روایت پر بھروسہ کیا ہے۔
- (ب) اس روایت کو سب نے بیان کیا اور باب میں پہلے ذکر کیا کسی نے ترک نہیں کیا۔
- (ج) یہ ظاہر ہے جس روایت کو سب ذکر کریں وہ اقوی اور راجح ہوگی۔
- (د) روایت اسود کو مسلم اور نسائی نے ذکر کیا وہ بھی بطور مؤید کے۔
- (ه) روایت ابو عبیدہ کو صرف نسائی اور ابن ماجہ نے بطور مؤید روایت ہشام کے ذکر کیا

(و) روایتِ ابوسلمہ کو صرف نسائی نے بطور مؤید کے ذکر کیا۔

(ز) روایتِ ہشام نے صحاح میں درج ہونے تک شہرت حاصل کر لی تھی۔ صحاحِ خمسہ

میں یہ روایتِ ہشام براہِ راست اُن کے ۱۳ تلامیذ سے منقول ہے۔

(ح) روایتِ اسودِ اسود سے معاویہ تک واحد عن واحد ہے۔ روایتِ ابو عبیدہ ابو عبیدہ

سے ابن ماجہ تک واحد عن واحد ہے۔ اسی طرح نسائی تک واحد عن واحد ہے۔ اور

روایتِ ابوسلمہ نسائی تک واحد عن واحد ہے۔ ابوسلمہ سے نسائی تک ۶ راوی ہیں، یہ سند

ویسے بھی مجروح ہے۔

۱۸۔ آپ نے اصل اور متابع کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ”ابوبکر نے مصنف میں صرف ابو معاویہ کی

روایت کو لیا ہے اُن کے نزدیک یہی اصل ہے اس کی تائید اسرائیل عن الاعمش سے ہوتی۔“

اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ ہم نے اپنے استناد کو صحاح ستہ تک محدود رکھا ہے۔ اس لیے یہ

استدلال ہم پر لاگو نہیں ہے مگر بحث کو پورا کرنے کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔

ہم پہلے نقل کر چکے ہیں کہ ابوبکر بن شیبہ روایتِ ہشام کے راوی ہیں جیسا کہ مسلم میں ہے اور

روایتِ ابو معاویہ عن الاعمش الی اسود کے بھی راوی ہیں یہ بھی مسلم میں ہے۔ اور مسلم نے پہلے ابوبکر کی ہشام

والی روایت درج کی ہے جو علامتِ اقوی ہے اور تائید میں ابوبکر کی اسود والی روایت درج کی ہے۔ مسلم نے

خود ابوبکر کی دونوں روایتوں میں فرق کر دیا ہے۔ نیز نسائی نے ابوبکر کے شیخ ابو معاویہ سے ہشام بن عروہ کی

روایت کو اپنی کتاب میں پہلے نقل کیا ہے پھر تائید میں ابو معاویہ ہی سے ابو معاویہ عن الاعمش الی

اسود والی روایت بیان کی ہے۔ نسائی نے بھی اسود کی روایت کو تائیدی درجہ دیا ہے۔

۱۹۔ اس بیان کی روشنی میں ابوبکر کا اپنا انتخاب دوسرے درجے کی روایت کا انتخاب ہے۔ چونکہ

ابوبکر کے طبقہِ عاشرہ میں بلکہ اُن کے شیخ ابو معاویہ کے طبقہِ ثانیہ میں روایتِ ہشام مشہور ہو چکی تھی اس لیے

اس روایت کو اب کسی دوسرے درجے کی سند سے لے آنا بھی کافی تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی انفرادیت کو

ظاہر کرنے کے لیے صرف اسود کی روایت ابو معاویہ عن الاعمش کو کافی خیال کیا۔ بایں ہمہ صحاح

خمسہ کو مصنف پر ترجیح حاصل ہے اور یہ مسلمات میں سے ہے۔ نیز ابو معاویہ عن الاسود سند سافل ہے

اور ہشام بن عروہ والی سند عالی ہے علوسند سے متصف ہے۔

۲۰۔ اسرائیل عن الاعمش والی روایت کو جو ابن سعد میں ہے، آپ کا ابو معاویہ عن الاعمش والی کا متابع اول فرمانا اور مالک بن سعیر عن الاعمش کو جو معارف بن قتیبہ میں ہے، مزید روایت ابو معاویہ کا مؤید قرار دینا میرے لیے محل تعجب ہے۔ جب آدمی کسی بات کو ثابت کرنے پر تزل جاتا ہے اسی قسم کے استدلال کا سہارا لیتا ہے۔

۲۱۔ محترم! معارف ابن قتیبہ اس علمی استدلال میں کام آنے والی کتاب نہیں ہے۔

اول تو میری تصریح کے مطابق میں نے اپنے استدلال کو صحاح تک اور داری، کتاب الام اور مسند امام احمد تک محدود رکھا ہے۔ پھر معارف تو ویسے بھی مختلف فیہ کتاب ہے۔ دوسرے درجے کی تاریخی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔

مؤید اسرائیل عن الاعمش کے متعلق بھی اول یہی عرض ہے کہ یہ حوالہ میری تصریح سے باہر کا حوالہ ہے۔ مگر اس پر تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تفصیل میں کئی گوشے میرے مفید مطلب سامنے آئیں گے۔ وباللہ التوفیق۔

آپ نے ابن سعد سے یہ روایت نقل کی ہے مگر اس روایت کے پہلے راوی کو ترک فرما دیا جو جان سند ہے یعنی محمد بن عمر واقدی۔ (جاری ہے)

فرض نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے جنکی مجموعی تعداد نانوے ہوتی ہے پھر سو کے عدد کو پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ (مسلم شریف ج ۱ ص ۲۱۹)

ترتیبِ اولاد

﴿ اَزَافَات : حَکِیْمُ الْاِمْتِ حَضْرَتِ مَوْلَانَا اَشْرَفِ عَلِی صَاحِبِ تَهَانَوِی رَحْمَةُ اللّٰهِ ﴾

زیر نظر رسالہ ”ترتیبِ اولاد“ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے افادات کا مرتب مجموعہ ہے جس میں عقل و نقل اور تجربہ کی روشنی میں اولاد کے ہونے، نہ ہونے، ہو کر مر جانے اور حالتِ حمل اور پیدائش سے لے کر زمانہ بلوغ تک روحانی و جسمانی تعلیم و تربیت کے اسلامی طریقے اور شرعی احکام بتلائے گئے ہیں۔ پیدائش کے بعد پیش آنے والے معاملات، عقیقہ، ختنہ وغیرہ امور تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، مرد عورت کے لیے ماں باپ بننے سے پہلے اور اُس کے بعد اس کا مطالعہ اولاد کی صحیح رہنمائی کے لیے انشاء اللہ مفید ہوگا۔

اس کے مطابق عمل کرنے سے اولاد نہ صرف دُنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی بلکہ ذخیرہ آخرت بھی ثابت ہوگی انشاء اللہ۔ اللہ پاک زائد سے زائد مسلمانوں کو اس سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔

بعض اولادِ دَوَّالِ جان اور عذاب کا ذریعہ ہوتی ہے :

یاد رکھو! جس طرح اولاد ہونا نعمت ہے اسی طرح نہ ہونا بھی نعمت ہے بلکہ جس کے نہ ہونے ہو یا جس کے ہو کر مر گئی ہو اُس کو اور بھی زیادہ شکر کرنا چاہیے۔

صاحبو! آج کل کی تو اولاد عموماً خدا سے غافل رہنے والی ہوتی ہے۔ پس جس کے نہ ہو وہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے سب فکروں سے آزاد کیا ہے اُن کو چاہیے کہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ بعض لوگوں کے لیے اولاد عذابِ جان ہو جاتی ہے جیسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (سورة توبه)

”اے محمد (ﷺ) آپ کو ان کے مال اور اولاد اچھے معلوم نہ ہوں اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے

ہیں کہ ان مالوں اور اولادوں کی وجہ سے ان کو اس دُنیا میں عذاب دیں۔“

واقعی بعض لوگوں کے لیے اولاد و بال جان ہی ہو جاتی ہے۔ بچپن میں تو ان کے پیشاب پاخانہ میں نمازیں برباد کرتے ہیں۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے طرح طرح کی فکریں ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے جائیداد ہو روپیہ ہو اور گھر ہو خواہ دین رہے یا نہ رہے لیکن جس طرح بن پڑے گا ان کے لیے دُنیا سمیٹیں گے اور ہر وقت اسی دُھن میں رہیں گے۔ حلال و حرام میں بھی کچھ تمیز نہ کریں گے پس ایسی اولاد کا نہ ہونا ہی نعمت ہے جن لوگوں کے اولاد نہیں ان پر خدا کی بڑی نعمت ہے اگر اولاد ہوتی تو ان کی کیا حالت ہوتی، واللہ اعلم

جن کی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں ان کی تسلی کے لیے ضروری مضمون :

حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ :

حضرات! آپ کو خوب یاد ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کر دیا تھا اُس کے لیے اور اُس کے والدین کے لیے (اس میں بڑی) مصلحت بھی تھی۔

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس لڑکے کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُس کے والدین کو ایک لڑکی دی جس کی اولاد میں انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ تو بتلائیے اگر آگے لڑکا ہوتا اور ویسا ہی ہوتا جیسا وہ لڑکا تھا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا تو آپ کیا کر لیتے۔

یہ خدا کی بہت بڑی مصلحت ہے کہ اُس نے آپ کو لڑکیاں دیں کیونکہ عموماً لڑکیاں خاندان کو بدنام نہیں کیا کرتیں اور والدین کی اطاعت بھی خوب کرتی ہیں اور لڑکے تو آج کل ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ! ان کے ہونے سے تو نہ ہونا ہی بھلا تھا۔ اب آج کل اگر حضرت خضر علیہ السلام ایسے کو نہیں مارتے تو اللہ میاں تو ذبح کر سکتے ہیں اور اللہ کا پیدا نہ کرنا (یا پیدا کر کے موت دے دینا) یہ بھی ایک گونہ ذبح کرنے کے مثل ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی اولاد نہ دیں نہ لڑکا نہ لڑکی اُس کے لیے یہی مصلحت ہے کیونکہ بندوں کے مصلحتوں کو ان سے زیادہ اللہ جانتے ہیں (دیکھیے آج ایک شخص بے فکری سے دین کے کام میں لگا ہوا ہے کیونکہ اُس کے اولاد نہیں)۔

اولاد کے پس پشت مصیبتیں اور پریشانیاں :

عورت کے لیے تو بچے کا ہونا سخت مصیبت ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ عورت دوبارہ جنم لیتی ہے۔ مگر مرد کے لیے بھی کم مصیبت نہیں ہے کہ زچہ کی خبر گیری، گوند سونٹھ گھی وغیرہ کے لیے خرچ کی ضرورت ہوتی ہے اور بچہ صاحب جو تشریف لائے ہیں وہ مانند پھول اور پان کے ہیں (یعنی نہایت کمزور) ذرا سے میں کملا جاتے ہیں۔ سرد ہوا لگ گئی تو اینٹھ گئے اور گرم ہوا لگ گئی (یعنی لو لگ گئی) تو بھڑک اٹھے۔ کبھی رونا شروع ہوا تو روئے ہی جاتے ہیں اور یہ پتا نہیں چلتا کہ کیوں روتے ہیں، بچہ حیوان بے زبان ہوتا ہے اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ علاج بھی قرآن اور قیاس سے (یعنی اندازے سے) کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہے اس واسطے روتا ہے لہذا گٹھی دی جاتی ہے اور کبھی خیال ہوتا ہے کہ کان میں درد ہے اس کے واسطے تمباکو کی پیک کان میں ڈلوائی جاتی ہے، یہ تکلیفیں تو وہ ہیں جو معمولی سمجھی جاتی ہیں ان کی تدبیریں عورتیں خود ہی کر لیتی ہیں۔

اور کبھی ایسی بیماریاں بچوں کو ہوتی ہیں کہ جو گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آتیں اور بڑے بڑے قابل اور تجربہ کار حکیموں اور ڈاکٹروں کو تلاش کرنا پڑتا ہے اور ذرا سے بالشت بھر کے آدمی کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس وقت تارے نظر آتے ہیں (دماغ چکرا جاتے ہیں) اور بے ساختہ آدمی کہہ اٹھتا ہے کہ پہلی اولاد ہوئی تو ہمیں مارد یا بھلے مانس اس کا کیا تصور ہے تو ہی نے تو اسے بلایا ہے۔

غرض کہیں ناک دکھ رہی ہے کہیں آنکھ دکھ رہی ہے ذرا ساجی اچھا ہوتا ہے تو اپنی جان میں بھی جان آجاتی ہے اور جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اپنی زندگی بھی تلخ ہو جاتی ہے۔ ”بین الرجاء والخوف“ یعنی اُمید اور خوف کے درمیان کی زندگی کا لطف آتا ہے (اور درجات کی ترقی ہوتی ہے)۔

خیر خدا خدا کر کے لڑکا بڑا ہوا تو اب اس کی شادی ہوئی پھر اس کی اولاد ہوئی پھر اس کے اولاد ہوئی اور سارا دندھا آرزو شروع ہوا۔ جن تکلیفوں سے خدا خدا کر کے کچھ نجات پائی تھی اب پھر ان کا آغاز ہوا۔ اگر اس کی اولاد نہ ہوئی تو اس کا غم کہ اولاد کیوں نہیں ہوتی اور اگر ہوئی بھی تو وہ بھی سب ساز و سامان لائی یعنی وہی گواہ موت۔ یہ عیش و آرام ہے دُنیا کے، یہ اشغال ایسے ہیں کہ جن سے کوئی بھی خالی نہیں حتیٰ کہ لوگوں کی طبیعتیں ان سے ایسے مانوس ہو گئی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوں تو طبیعت گھبراتی ہے کہ کوئی شغل نہیں۔ (جاری ہے)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

﴿ حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری ﴾

یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ والدہ کے نام میں اختلاف ہے بعض نے زینب بتایا ہے لیکن وہ اپنی کنیت ”اُمّ رومان“ سے مشہور ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی صرف یہی ایک بیوی ہیں جن سے کنوارے پن میں آپ نے نکاح کیا۔ ان کے علاوہ آپ کی تمام بیویاں بیوہ تھیں۔ آنحضرت ﷺ کو نبوت ملنے کے چار پانچ سال بعد ان کی ولادت ہوئی اور چھ سال کی عمر میں آنحضرت ﷺ سے نکاح ہوا اور نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ نکاح مکہ معظمہ میں ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔

آنحضرت ﷺ کی خدمت میں نو سال رہیں جس وقت سید عالم ﷺ نے مکہ الاعلیٰ کا سفر اختیار فرمایا اُس وقت ان کی عمر ۱۸ سال تھی۔ (اصابہ۔ جمع الفوائد۔ بخاری شریف)

نکاح :

جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوگئی تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے سید عالم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ نکاح نہیں کر لیتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کس سے؟ عرض کیا آپ چاہیں تو کنواری سے کر لیں اور چاہے تو بیوہ سے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کنواری کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا مخلوق میں جو آپ کو سب سے محبوب ہیں اُن کی بیٹی یعنی عائشہ بنت ابی بکر (صدیقؓ) آپ نے دوبارہ سوال فرمایا بیوہ کون ہے؟ جواب دیا سودہ بنت زمعہ جو آپ پر ایمان لایچکی ہیں اور آپ کا اتباع کرتی ہیں۔

یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا بہتر ہے جاؤ دونوں جگہ میرا پیغام لے جاؤ چنانچہ حضرت خولہؓ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچیں۔ اُس وقت حضرت صدیق اکبرؓ تشریف نہ رکھتے تھے۔ اُن کی بیوی سے کہا اے اُمّ رومان کچھ خبر بھی ہے اللہ نے کس خیر و برکت سے تم کو نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے؟ انہوں نے سوال کیا وہ کیا ہے؟ جواب دیا مجھے رسول اللہ ﷺ نے عائشہ سے نکاح کرنے کا پیغام دے کر بھیجا

ہے۔ حضرت اُم رومانؓ نے جواب دیا ذرا ابو بکرؓ کے آنے کا انتظار کرو۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں وہ بھی تشریف لے آئے۔ اُن سے بھی حضرت خولہؓ نے یہی کہا کہ اے ابو بکرؓ کچھ خبر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو کس خیر و برکت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے؟ بولے وہ کیا؟ جواب دیا مجھے رسول اللہ ﷺ اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ عائشہؓ سے نکاح کے بارے میں آپ کا پیغام پہنچا دوں۔

یہ سن کر حضرت صدیق اکبرؓ نے کہا کہ وہ تو آنحضرت ﷺ کی بھتیجی ہے (کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں) کیا اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے حضرت خولہؓ بارگاہ رسالت میں واپس پہنچیں اور حضرت صدیق اکبرؓ کا اشکال سامنے رکھ دیا۔ اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ سے کہہ دو کہ تم اور میں دینی بھائی ہیں، تمہاری لڑکی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ (رشتہ کے حقیقی یا باپ شریک یا ماں شریک بھائی کی لڑکی سے نکاح درست نہیں ہے، دینی بھائی کے لڑکی سے نکاح جائز ہے)

چنانچہ حضرت خولہؓ واپس حضرت صدیق اکبرؓ کے گھر آئیں اور شرعی فتویٰ جو بارگاہ رسالت سے صادر ہوا تھا اُس کا اظہار کر دیا جس پر حضرت صدیق اکبرؓ حضرت عائشہؓ سے آپ کا نکاح کر دینے پر راضی ہو گئے اور آنحضرت ﷺ کو بلا کر اپنی بیٹی عائشہؓ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خولہؓ حضرت سودہؓ کے پاس گئیں اور اُن کے اشارہ سے اُن کے والد زمعہ سے گفتگو کر کے آنحضرت ﷺ سے حضرت سودہؓ کا نکاح کر دینے پر راضی کر لیا اور نکاح کرادیا۔ (جس کی تفصیل حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے تذکرہ میں آئے گی)

ہجرت :

آنحضرت ﷺ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے مشورہ اور کوشش سے حضرت عائشہؓ اور حضرت سودہؓ سے نکاح فرمایا لیکن چونکہ حضرت عائشہؓ کی عمر بہت کم (صرف ۶ سال) تھی اس لیے رخصتی ابھی ملتوی رہی البتہ حضرت سودہؓ کی رخصتی بھی ہو گئی اور آپ کے دولت کدہ پر تشریف لے آئیں اور گھر کی دیکھ بھال ان کے سپرد ہوئی۔ اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حضرات صحابہؓ مدینہ منورہ پہنچنے لگے بلکہ اکثر پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے بھی بارہا آنحضرت ﷺ سے ہجرت کی اجازت چاہی لیکن آپ فرماتے رہے کہ جلدی نہ کرو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تمہارا رفیق سفر بنا دیں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابو بکرؓ کو امید بندھ گئی کہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ میرا سفر ہوگا چنانچہ جب اللہ جل شانہ نے آنحضرت کو ہجرت کی

اجازت دے دی تو آپ ﷺ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے اہل و عیال کو مکہ معظمہ سے بلانے کا انتظام فرمایا جسکی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابورافع رضی اللہ عنہما کو دو اُونٹ اور پانچ سو درہم دے کر مکہ بھیجا تا کہ دونوں کے گھرانوں کو لے آویں۔ چنانچہ وہ دونوں مکہ معظمہ پہنچے اور راستے سے اُن حضرات نے تین اُونٹ خرید لیے، مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اُس وقت ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے۔ چنانچہ یہ مبارک قافلہ مدینہ منورہ کو روانہ ہوا جس میں حضرت زید بن حارثہ، اُن کا بچہ اُسامہ اور اُن کی بیوی اُم ایمن اور آنحضرت ﷺ کی دو بیٹیاں حضرت فاطمہ اور حضرت اُم کلثوم اور آپ ﷺ کی بیویاں حضرت عائشہ سودہ اور حضرت عائشہ کی والدہ حضرت اُم رومان اور حضرت عائشہ کی بہن اسماء بنت ابی بکر اور اُن کے بھائی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔

اس سفر میں حضرت عائشہ اور اُن کی والدہ رضی اللہ عنہما دونوں ایک کجاوہ میں اُونٹ پر سوار تھیں۔ راستہ میں ایک موقع پر وہ اُونٹ پدک گیا جس کی وجہ حضرت اُم رومان رضی اللہ عنہا کو بہت پریشانی ہوئی اور گھبراہٹ میں اپنی بچی عائشہ کے متعلق پکارا تھیں ”ہائے میری بیٹی ہائے میری دلہن“ لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد یہ ہوئی کہ غیب سے آواز آئی کہ اُونٹ کی کیل چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے اُس کی کیل چھوڑ دی تو وہ آرام کے ساتھ ٹھہر گیا اور اللہ نے سب کو سلامت رکھا۔

جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو آنحضرت ﷺ مسجد نبوی (علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کے آس پاس اپنے اہل و عیال کیلئے حجرے بنوا رہے تھے۔ حضرت سودہ حضرت فاطمہ اور حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہن کو ان ہی حجروں میں ٹھہرا دیا اور حضرت عائشہ اپنے ماں باپ کے پاس ٹھہر گئیں (الاستیعاب، اَلْبَدَايَة)۔ اس کے چند ماہ بعد شوال میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر (حضرت عائشہ کی بہن) کا زمانہ ولادت قریب تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہجرت کر کے آئی تھیں۔ اُنہوں نے قبائلی قیام فرمایا اور وہیں بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت اسماء کے شوہر حضرت زبیرؓ تھے اس لیے یہ بچہ عبداللہ بن زبیرؓ کے نام سے مشہور ہوا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین میں یہ سب سے پہلا بچہ تولد ہوا۔ ان کے تولد سے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی جس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے

اب مسلمانوں کی اولاد نہ ہوگی۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو یہودیوں کا دعویٰ جھوٹا ہوا۔ (الاستیعاب والبدایہ) حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب عبداللہ کی پیدائش ہوگئی تو میں اُس کو لیکر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ ﷺ نے اُس کو اپنی گود میں لے لیا اور ایک کھجور منگا کر اپنے مبارک منہ میں چبائی پھر بچہ کے منہ میں اپنے مبارک منہ میں سے ڈال دی۔ حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے بچہ کے پیٹ میں آپ ﷺ کا لعاب مبارک گیا اور آپ ﷺ نے دُعا بھی دی اور بَارَكَ اللهُ بھی فرمایا۔ (البدایہ) حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بھانجے تھے اُن کے نام سے حضرت عائشہ کی کنیت اُم عبداللہ آنحضرت ﷺ نے فرمائی تھی۔ (البدایہ۔ الاصابہ) رخصتی :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی شوال میں ہوئی۔ عرب کے لوگ شوال میں شادی کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جہالت کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں میری رخصتی ہوئی تو اب بتاؤ مجھ سے زیادہ کونسی بیوی آپ کی چہیتی تھی۔ (جب آپ ﷺ نے مجھ سے نکاح بھی شوال میں کیا اور رخصتی بھی شوال میں کی تو اب اس کے خلاف چلنے کا کسی مسلمان کو کیا حق ہے۔ اسی جہالت کو توڑنے کے لیے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چاہا کرتی تھیں کہ شوال کے مہینے میں عورتوں کی رخصتی کی جائے۔ (البدایہ عن الامام احمد)

بخاری شریف میں ہے کہ سید عالم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم مجھ کو خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص تم کو ریشم کے بہترین کپڑے میں اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے کھول کر دیکھا تو تم نکلیں، میں نے (دل میں) کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے تو اللہ ضرور اس کی تعبیر پوری فرمادیں گے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ بصورت انسان ریشم کے کپڑے میں ان کو لے کر آیا تھا۔ (بخاری شریف ج ۲ ص ۷۸)

رخصتی کی پوری کیفیت اس طرح ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں بلا لیتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں (بطور قرض) پیش کر دیتا

ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کی پیشکش قبول فرمائی اور بیوی کے باپ ہی سے قرض لے کر مہر ادا کر دیا۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سید عالم ﷺ کی بیویوں کا مہر (عموماً) ساڑھے بارہ اوقیہ یعنی پانچ سو درہم تھا۔ آج کل مہر میں ہزاروں روپے مقرر کیے جاتے ہیں اور مہر کی کمی کو باعثِ ننگ و عار سمجھتے ہیں حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ اُمت میں کوئی بھی معزز نہیں ہے۔ اُن کی بیٹی کا مہر پانچ سو درہم تھا جس سے اُن کی عزت کو کچھ بھی بٹہ نہ لگا اور دینے والے سید عالم ﷺ تھے۔ آپ ﷺ نے مہر نہ ہونے کی وجہ سے کم مقرر کرنے کو ذرا بھی عار نہ سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ رخصتی سے ادائیگی مہر کی اہمیت بھی معلوم ہوگئی کیونکہ مہر کے ادا کرنے کو آنحضرت ﷺ نے اس قدر ضروری سمجھا کہ مہر کی ادائیگی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے رخصت کر لینے میں تاہل فرمایا۔ اُمت کے لیے ان باتوں میں نصیحت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واقعہ رخصتی کو اس طرح ذکر فرماتی تھیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ میری والدہ نے آ کر مجھے آواز دی۔ مجھے خبر بھی نہ تھی کہ کیوں بلا رہی ہیں۔ میں اُن کے پاس پہنچی تو میرا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں اور مجھے گھر کے دروازہ کے اندر کھڑا کر دیا۔ اُس وقت (اُن کے اچانک بلانے سے) میرا سانس پھول گیا تھا۔ ذرا دیر بعد سانس ٹھکانے سے آیا۔ گھر کے اندر دروازہ کے پاس والدہ صاحبہ نے پانی لے کر میرا سر اور منہ دھویا۔ اس کے بعد مجھے گھر میں اندر داخل کر دیا۔ وہاں انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اُنہوں نے دیکھتے ہی کہا عَلٰی الْحَبِیْرِ وَالْبُرْکَةِ وَعَلٰی خَیْرِ طَائِرٍ (تمہارا آنا خیر و برکت ہے اور نیک فال ہے) میری والدہ نے مجھے اُن عورتوں کے سپرد کر دیا (اور انہوں نے میرا بناؤ سنگھار کر دیا اُس کے بعد وہ عورتیں علیحدہ ہو گئیں) اور اچانک رسول خدا ﷺ میرے پاس تشریف لے آئے یہ چاشت کا وقت تھا۔ اس وقت آنحضرت ﷺ نے اپنی نئی بیوی سے ملاقات فرمائی۔ (بخاری شریف و جمع الفوائد)

غور کیجئے کس سادگی سے یہ شادی ہوئی۔ نہ ڈلہا گھوڑے پر چڑھ کر آیا نہ آتش بازی چھوڑی گئی نہ اور کسی طرح کی دُھوم دھام ہوئی، نہ تکلف ہوا، نہ آرائش مکان ہوئی، نہ فضول خرچی ہوئی اور یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ ڈلہن کے گھر ہی میں ڈلہا ڈلہن مل لیے۔ آج اگر ایسی شادی کر دی جاوے تو دنیا نکلے بناوے اور سونا م دھرے، خدا بچائے جہالت سے اور اپنے رسول پاک ﷺ کا پورا پورا اتباع نصیب فرمائے۔ (جاری ہے)

ختمِ نبوتِ زندہ باد ﴿جناب سید امین گیلانی مرحوم﴾

جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے
 سدا رہے یہ تجھ کو یاد ختمِ نبوتِ زندہ باد
 ختمِ نبوتِ زندہ باد
 ختمِ نبوت ہے ایمان ختمِ نبوت دین کی جان
 یہ اسلام کی ہے بنیاد ختمِ نبوتِ زندہ باد
 ختمِ نبوتِ زندہ باد
 اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار
 دین ہوا اُس کا برباد ختمِ نبوتِ زندہ باد
 ختمِ نبوتِ زندہ باد
 بات یہ ہے بالکل ظاہر کہیں گے ہم اُس کو کافر
 جو بھی کرے منسوخِ جہاد ختمِ نبوتِ زندہ باد
 ختمِ نبوتِ زندہ باد
 یہی ہے مومن کی پہچان کرتا ہے حق کا اعلان
 سہہ لیتا ہے ہر اُفتاد ختمِ نبوتِ زندہ باد
 ختمِ نبوتِ زندہ باد
 حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے
 عزم ہمارا ہے فولاد ختمِ نبوتِ زندہ باد
 ختمِ نبوتِ زندہ باد

قادیانیوں سے چند سوال ؟

﴿ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید ﴾

اب تک کسی مرزائی کو ان سوالات کے جوابات دینے کی ہمت نہیں ہوئی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

مرزا غلام احمد قادیانی کے دَجَل و تلبیس سے متاثر قادیانی عوام کو کفر و زندقہ کی دلدل سے نکالنے کے لیے ہمیشہ علماء اُمت نے نہایت عام فہم انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ذیل میں قادیانیوں سے اس سلسلے کے چند سوال کیے جاتے ہیں جن پر غور و فکر کرنا ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول سکتا ہے۔

سوال 1 : مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول اُسے حضور اکرم ﷺ کی اتباع سے نبوت ملی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب حضور ﷺ کی اتباع سے نبوت مل سکتی ہے تو کیا حضور ﷺ کی اتباع اور پیروی سے دوزخ سے نجات بھی مل سکتی ہے یا نہیں؟ اگر حضور ﷺ کی اتباع سے نجات مل سکتی ہے تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر حضور ﷺ کی اتباع سے نجات نہیں مل سکتی تو پھر حضور ﷺ کی اتباع سے نبوت کیسے مل سکتی ہے؟

سوال 2 : قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کی وہی حیثیت ہے جو مسلمانوں کے نزدیک حقیقی مسیح ابن مریم علیہ السلام کی ہے گویا کہ مسلمانوں کے نزدیک جس مسیح ابن مریم علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے وہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام قادیانی کی شکل میں آ گیا ہے۔ بقول قادیانی جماعت کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی حقیقی مسیح کی جگہ پر آ گیا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سرکارِ دوعالم ﷺ نے حقیقی مسیح کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بعد نزول کے ۴۵ سال دُنیا میں گزاریں گے جبکہ مرزا نے ۱۸۸۹ء میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور ۱۹۰۸ء میں جہنمِ واصل ہو گیا تو یوں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ مسیحیت کی مدت کل تقریباً ۱۹ سال بنتی ہے تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی مسیح کیسے ہوا؟

سوال 3 : مرزا غلام احمد قادیانی کی کئی عبارات سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ

دعویٰ نبوت سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی بھی خاتم النبیین کے معنی وہی سمجھتا تھا جو چودہ صدیوں سے تمام دُنیا کے مسلمان سمجھتے چلے آئے ہیں جسے مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب ازالہ اُوبام میں لکھتا ہے کہ ”قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔“ (ازالہ اُوبام ص ۴۱۱، رُوحانی خزائن ص ۵۱۱ ج ۳)

”اور دعویٰ نبوت کے بعد مرزا قادیانی خاتم النبیین کے دوسرے معنی بیان کرتا ہے جس کی بنا پر نبوت کا جاری ہونا ضروری ہو گیا اور بقول مرزا جس مذہب میں وحی نبوت نہ ہو وہ شیطانی اور لعنتی مذہب کہلانے کا مستحق ہے۔“ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۳۰۶ ج ۲۱)

”جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ دین دین نہیں اور نہ وہ نبی

نبی ہے۔“ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۳۰۶ ج ۲۱)

اب سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کے کون سے معنی صحیح ہیں۔ پس اگر خاتم النبیین کے جدید معنی صحیح ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ چودہ صدیوں میں جس قدر بھی مسلمان گزر چکے وہ سب کافر اور بے ایمان مرے، گویا کہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر اس وقت تک تمام اُمت کفر پر گزری اور دعویٰ نبوت سے پہلے خود مرزا صاحب بھی جب تک اسی سابقہ عقیدہ پر رہے تو وہ خود کافر رہے اور پچاس برس تک جملہ آیات و احادیث کا مطلب بھی غلط سمجھتے رہے اور تمام اُمت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص تمام اُمت کی تکفیر و تذلیل کرتا اور احق و جاہل قرار دیتا ہو وہ بالاجماع کافر اور گمراہ ہے۔ لہذا مرزا قادیانی بالاجماع کافر اور گمراہ ٹھہرا۔

اور اگر خاتم النبیین کے پہلے معنی صحیح ہیں جو تمام اُمت نے سمجھے اور مرزا صاحب بھی دعویٰ نبوت سے پہلے وہی سمجھتے تھے تو لازم آئے گا کہ پہلے لوگ تو مسلمان ہوئے اور مرزا صاحب دعویٰ نبوت کے بعد سابق عقیدہ کے بدل جانے کی وجہ سے خود اپنے اقرار سے کافر اور مرتد ہو گئے۔ اب مرزائی خود بتائیں کہ وہ کون سا معنی کرنا پسند کریں گے؟

نوٹ : یہ مسئلہ فریقین میں مسلم ہے کہ تشریحی نبوت کا دعویٰ کفر ہے۔ خود مرزا قادیانی کی تصریحات اس پر موجود ہیں کہ جو شخص تشریحی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ملاحظہ فرمائیں (مجموعہ اشتہارات ص ۲۳۰، ۲۳۱ ج ۱)

اختلاف صرف نبوت مستقلہ کے بارے میں ہے کہ آیا وہ جاری ہے یا وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس لیے اس

کے متعلق فریقِ مخالف سے چند سوالات ہیں :

(i) مرزا نے اول اپنی کتابوں میں تشریحی نبوت کے دعویٰ کو کفر قرار دیا اور پھر خود صراحتاً تشریحی نبوت کا دعویٰ کیا۔ زیر آیت: ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ.....“ (اعجاز احمدی ص ۷ روحانی خزائن ص ۱۱۳ ج ۱۹)۔ کیا یہ صریح تعارض اور تناقض نہیں؟ کیا یہ مرزا اپنے اقرار کی بناء پر کافر نہ ہوا؟

(ii) جب مرزا قادیانی تشریحی نبوت اور مستقل رسالت کا مدعی ہے تو پھر اُس کا خاتم النبیین میں یہ تاویل کرنے اور غیر تشریحی نبی مراد لینے سے کیا فائدہ؟

(iii) نصوصِ قرآنیہ اور صدہا احادیثِ نبویہ سے مطلقاً نبوت کا انقطاع اور اختتام ثابت ہے، اس کے برعکس کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں کہ جس میں یہ بتلایا گیا ہو کہ حضورِ اکرم ﷺ کے بعد نبوت غیر مستقلہ کا سلسلہ جاری رہے گا، اگر ہے تو اُسے پیش کیا جائے؟

(iv) نبوتِ غیر مستقلہ کے ملنے کا معیار اور ضابطہ کیا ہے؟

(v) کیا وہ معیار حضراتِ صحابہ میں نہ تھا؟ اور اگر تھا جیسا کہ مرزا کا اقرار ہے تو وہ نبی کیوں نہ بنے؟

(vi) اس چودہ سو سال کی طویل و عریض مدت میں ائمہ حدیث، ائمہ مجتہدین، اولیاء، عارفین، اقطاب و ابدال، مجددین میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہ گزرا جو علم و فہم ولایت و معرفت میں مرزا کے ہم پلہ ہوتا؟ اور نبوتِ غیر مستقلہ کا منصب پاتا۔ کیا رسول اللہ ﷺ کی ساری اُمت میں سوائے قادیان کے دہقان کے کوئی بھی نبوت کے قابل نہ تھا؟

(vii) آنحضرت ﷺ کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے بعض اُن میں سے تشریحی نبوت کی مدعی تھے جیسے صالح بن ظریف اور بہاء اللہ ایرانی اور بعض غیر تشریحی نبوت کے مدعی تھے جیسے ابو عیسیٰ وغیرہ۔ تو ان سب کے جھوٹا ہونے کی کیا دلیل ہے؟

سوال ۴ : مرزا غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ حصہ چہارم میں سورہ صف کی آیت نمبر ۱۰ کے حوالہ سے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دُنیا میں تشریف لائیں گے۔

چنانچہ لکھتا ہے :

”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ يَه

آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دُنیا میں تشریف لائیں گے تو اُن کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔“ (براہین احمدیہ حصہ چہارم حاشیہ در حاشیہ ص ۴۹۸، ۴۹۹۔ رُوحانی خزائن ج ۱ ص ۵۹۳)

مرزا کی عبارت غور سے پڑھ کر صرف اتنا بتائیے کہ قرآن کریم کے حوالہ سے جو لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دُنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ سچ تھا یا جھوٹ؟ صحیح تھا یا غلط؟ ایک اہم نکتہ :

مرزا قادیانی ۱۸۹۱ء تک کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اس کے بعد یہ کہنا شروع کیا کہ وہ مر گئے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ مسلمان اور قادیانی دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ ان دونوں متضاد خبروں میں ایک سچی تھی اور دوسری جھوٹی۔ قادیانی کہتے ہیں کہ پہلی جھوٹی تھی اور دوسری سچی۔ مسلمان کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی پہلی خبر (کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے) سچی تھی اور بعد والی خبر (وفات) جھوٹی تھی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایک خبر سچی اور ایک جھوٹی اور یہ طے شدہ امر ہے کہ جھوٹی خبر دینے والا شخص جھوٹا کہلاتا ہے۔ لہذا دونوں فریق اس پر متفق ہوئے کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔ ایک اور قابل غور نکتہ :

یہ تو آپ نے ابھی دیکھا کہ دونوں فریق مرزا کے جھوٹا ہونے پر متفق ہیں۔ آئیے اب یہ دیکھیں کہ دونوں میں کون سا فریق مرزا کو ”بڑا جھوٹا“ مانتا ہے۔

مسلمان کہتے ہیں کہ ابتداء سے ۱۸۹۱ء تک مرزا قادیانی اپنی زندگی کے پچاس برس تک سچ بولتا رہا، آخری سترہ سالوں میں وفات مسیح کا عقیدہ ایجاد کر کے اُس نے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ اس کا برعکس قادیانیوں کا کہنا یہ ہے کہ مرزا اپنی زندگی کے پچاس برس تک جھوٹ بکتا رہا اس لیے قادیانیوں کے نزدیک پہلے والی خبر جھوٹ تھی اور آخری سترہ سالوں میں اُس نے سچ بولا۔

خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے نزدیک مرزا کے سچ کا زمانہ پچاس سال اور جھوٹ کا زمانہ صرف آخری

سترہ سال۔ اور قادیانیوں کے نزدیک مرزا کے جھوٹ کا زمانہ پچاس سال اور اُس کے سچ کا زمانہ صرف سترہ سال ہے۔

بتائیے! دونوں میں سے کس فریق کے نزدیک ”بڑا جھوٹا“ نکلا؟ قادیانی اس نکتہ پر ضرور غور کریں۔

ایک اور لائق توجہ نکتہ :

مسلمان کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی پچاس سال تک سچ کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے لیکن پھر شیطان نے اُس کو بہکا دیا اور شیطان کے بہکانے سے یہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ میں خود مسیح موعود بن گیا ہوں۔

اور قادیانی کہتے ہیں گو وہ پچاس سال تک جھوٹ بکتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن پھر اُس پچاس سال کے جھوٹے کو اللہ تعالیٰ نے (نعوذ باللہ) مسیح موعود بنا دیا۔ کیا کسی کی عقل میں یہ بات آسکتی ہے کہ پچاس سال تک جھوٹ بولنے والا ”مسیح موعود“ بن جائے؟

ایک اور دلچسپ نکتہ :

اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمان اور قادیانی دونوں فریق اس پر متفق ہیں کہ مرزا جھوٹا تھا، ادھر مرزا کا دعویٰ ہے کہ وہ مسیح موعود ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹا آدمی جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کریگا تو وہ ”مسیح کذاب“ کہلائے گا۔ لہذا دونوں فریق اس پر بھی متفق ہوئے کہ مرزا ”مسیح کذاب“ تھا۔

سوال ۵ : مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ میں لکھا تھا کہ سورہ صف کی آیت نمبر ۱۰ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کے حق میں پیشگوئی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں ابتداء ہی سے مجھے بھی شریک کر رکھا ہے اس کے برعکس اعجاز احمدی میں لکھتا ہے کہ :

”براہین احمدیہ میں مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن وحدیث میں موجود ہے اور تو ہی

اس آیت کا مصداق ہے کہ ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“ (سورہ صف ۱۰)“

(اعجاز احمدی ص ۱۷۔ روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

مرزا کے یہ دونوں بیان آپس میں ٹکراتے ہیں کیونکہ براہین میں کہتا ہے کہ اس پیش گوئی کا مصداق

عیسیٰ علیہ السلام ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس میں شریک کر رکھا ہے اور اعجازِ احمدی میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس پیش گوئی میں کوئی حصہ نہیں بلکہ میں (مرزا قادیانی) ہی اس کا مصداق ہوں۔ اور لطف یہ کہ دونوں جگہ اپنے الہام کا حوالہ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات سچی اور کون سی جھوٹی؟ اور کون سا الہام صحیح ہے اور کون سا غلط؟

سوال ۶ : مرزا قادیانی اعجازِ احمدی میں لکھتا ہے :

”پھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدائے بڑی شہود مد سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمدِ ثانی کے رسمی عقیدہ پر جمار ہا۔ جب بارہ برس گزر گئے تب وہ وقت آ گیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے تب تو اتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی (مرزا قادیانی) مسیح موعود ہے۔“ (اعجازِ احمدی ص ۷۔ روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

اس کے برعکس ”آئینہ کمالاتِ اسلام“ میں لکھتا ہے :

”و واللہ قد كنت اعلم من ایام مدیة انی جعلت المسیح بن مریم، وانی نازل فی منزله، ولكن اخفتهه نظرا الی تاویلہ، بل ما بدلت عقیدتی وکنت علیہا من المستمکین، وتوقفت فی الاظهار عشر سنین.“ (آئینہ کمالاتِ اسلام ص ۵۵۱ - روحانی خزائن ج ۵ ص ۵۵۱)

”اور اللہ کی قسم! میں ایک مدت سے جانتا تھا کہ مجھے مسیح ابن مریم بنا دیا گیا ہے اور میں اس کی جگہ نازل ہوا ہوں لیکن میں نے اس کو چھپائے رکھا، اس کی تاویل پر نظر کرتے ہوئے بلکہ میں نے اپنا عقیدہ بھی نہیں بدلا بلکہ اسی پر قائم رہا اور میں نے دس برس اس کے اظہار میں توقف کیا۔“

ان دونوں بیانات میں تناقص ہے۔ اعجازِ احمدی میں کہتا ہے کہ بارہ برس تک مجھے خبر نہیں تھی کہ خدا نے بڑی ہدایت و مد سے مجھے مسیح موعود قرار دیا ہے۔ اور آئینہ کمالاتِ اسلام میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم! میں جانتا تھا کہ مجھے مسیح موعود بنا دیا گیا ہے لیکن میں نے اس کو دس برس تک چھپائے رکھا۔ ان دونوں باتوں میں سے

کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط؟ کون سی سچ ہے اور کون سی جھوٹ؟

سوال ۷ : مرزا اعجاز احمدی میں لکھتا ہے :

”خدا نے میری نظر کو پھیر دیا، میں براہین کی اُس وحی کو نہ سمجھ سکا کہ وہ مجھے مسیح موعود بناتی ہے یہ میری سادگی تھی جو میری سچائی پر ایک عظیم الشان دلیل تھی ورنہ میرے مخالف مجھے بتلا دیں کہ میں نے بوجہ یکہ براہین احمدیہ میں مسیح موعود بنا دیا گیا تھا، بارہ برس تک یہ دعویٰ کیوں نہ کیا؟ اور کیوں براہین میں خدا کی وحی کے مخالف لکھ دیا؟“ (اعجاز احمدی ص ۷ روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۴)

اس عبارت میں مرزا اقرار کرتا ہے کہ اُس نے خدا کی وحی کو بارہ برس تک نہیں سمجھا اور خدا کی وحی کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا عقیدہ لکھ دیا۔

اب سوال یہ ہے کہ جو شخص بارہ برس تک وحی الہی کا مطلب نہ سمجھے اور وحی الہی کے خلاف بارہ برس تک جھوٹ بکتا رہے، کیا وہ مسیح موعود ہو سکتا ہے؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کا وحی الہی کے خلاف جھوٹ بکنا اُس کے جھوٹا ہونے کی عظیم الشان دلیل ہے یا مرزا کے بقول اُس کی سچائی کی؟

سوال ۸ : مرزا آئینہ کمالات اسلام میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ :

”اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود اور مسیح ابن مریم بنا دیا تھا۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۵۱)

روحانی خزائن ج ۵ ص ۵۵۱)

لیکن اس کے برعکس ازالہ اوہام میں کہتا ہے کہ مسیح موعود نہیں بلکہ مثیل مسیح ہوں اور یہ کہ جو شخص میری طرف مسیح ابن مریم کا دعویٰ منسوب کرے وہ مفتری اور کذاب ہے چنانچہ ”علمائے ہند کی خدمت میں نیاز نامہ“ کے عنوان سے لکھتا ہے :

”اے برادرانِ دین و علمائے شرع متین! آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو بلکہ یہ وہی پرانا

إلہام ہے جو میں نے خدائے تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر بتصریح درج کر دیا تھا جس کے شائع کرنے پر سات سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں جو شخص یہ الزام میرے پر لگا دے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات یا آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۹۰۔ روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

سوال یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی آئینہ کمالاتِ اسلام میں درج عبارت کی رُو سے خود کہتا ہے کہ خدا نے مجھے مسیح ابن مریم بنا دیا ہے تو ازالہ اوہام کی عبارت کی رُو سے خود مفتری اور کذاب ثابت ہو یا نہیں؟ اور یہ کہ جو لوگ مرزا کو مسیح موعود کہتے ہیں، مرزا کے بقول ”کم فہم لوگ“ ہیں یا نہیں؟

سوال ۹ : مرزا بشیر احمد ایم اے سیرۃ المہدی میں لکھتا ہے :

بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا، جب آپ نے پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکا دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا، پھر جب اُس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے اور چونکہ تمہارے دادا کا منشار رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچھری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔“

(سیرۃ المہدی ج ۱ ص ۴۳، ایڈیشن دوم)

مرزا نے باپ کی پینشن میں خیانت کی، کیا ایسا شخص خدا کی وحی پر آمین ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص جو خان چوراہہ اور بزدل ہو وہ مسیح ہو سکتا ہے؟

سوال ۱۰ : مرزا قادیانی ازالہ اوہام میں لکھتا ہے :

”یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجہ کی پیش گوئی

ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں، کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی، تو اتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۵۵۷ مندرجہ رُوحانی خزائن ج ۳ ص ۴۰۰)

مرزا قادیانی کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی متواتر ہے، ادھر مرزا کا کہنا یہ ہے کہ :

”میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں، جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۱۹۰۔ رُوحانی خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

پس جو لوگ مرزا کو آنحضرت ﷺ کی متواتر پیش گوئی کا مصداق قرار دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی مسیح ہے تو کیا وہ مفتری اور کذاب ہے یا نہیں؟

سوال ۱۱ : مرزا صاحب کا مسیح موعود ہونا آنحضرت ﷺ کے ارشادات کے مطابق ہے یا خلاف؟ اگر مطابق ہے تو برائے مہربانی وہ احادیث جن میں مرزا صاحب کی علامات بیان فرمائی گئیں ہیں مع حوالہ کتب تحریر فرمائیں؟

سوال ۱۲ : مرزا قادیانی اربعین نمبر ۳ ص ۷۱ مندرجہ رُوحانی خزائن ج ۱ ص ۴۰۴ پر لکھتا ہے :
”لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو :

- (i) اسلامی علمائے کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔
- (ii) وہ اُس کو کافر قرار دیں گے۔
- (iii) اور اُس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے۔
- (iv) اور اُس کی سخت توہین کی جائے گی۔
- (v) اور اُس کو دائرہ اسلام سے خارج اور
- (vi) دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔“

مسیح موعود کی چھ علامتیں جو مرزا قادیانی نے قرآن مجید اور حدیث سے منسوب کی ہیں، قرآن کریم کی کس آیت اور کس حدیث میں لکھی ہیں، اُس کا حوالہ دیجئے؟

سوال ۱۳ : ضمیمہ براہین احمدیہ پنجم ص ۱۸۸، رُوحانی خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۹ پر مرزا قادیانی

لکھتا ہے کہ :

”ایسا ہی اَحَادِیْثِ صِحِّحِہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعودِ صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودھویں صدی کا مجتہد دہوگا۔“

اَحَادِیْثِ صِحِّحِہ کا لفظ کم از کم تین اَحَادِیْثِ بولا جاتا ہے لہذا مسیح موعود کی ان دو علامتوں کہ (۱) صدی کے سر پر آئے گا اور (۲) چودھویں صدی کا مجتہد دہوگا، کو جو مرزا صاحب نے اَحَادِیْثِ صِحِّحِہ کے حوالے سے لکھا ہے، کے بارے میں کم از کم تین تین اَحَادِیْثِ کا حوالہ دیجئے؟

سوال ۱۴ : مرزا قادیانی شہادۃ القرآن ص ۴۱، رُوحانی خزائن ج ۶ ص ۳۳۷ پر لکھتا ہے :

”اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے اُن اَحَادِیْثِ پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی وہ اَحَادِیْثِ جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری شریف میں لکھا ہے کہ آسمان سے اُس کی نسبت آواز آئے گی کہ: ”هَذَا خَلِیْفَةُ اللّٰهِ الْمُهْدٰی“ اب سوچو یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اَصْحَابِ الْکِتٰبِ بَعْدَ الْکِتٰبِ اللّٰہِ ہے۔“

ہمارے سامنے صحیح بخاری کا جو نسخہ ہے اُس میں تو یہ حدیث ”هَذَا خَلِیْفَةُ اللّٰهِ الْمُهْدٰی“ ہمیں کہیں نہیں ملی، لیکن جس طرح مرزا کے گھر میں قرآن کریم کا ایسا نسخہ تھا جس میں ”اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قَرِیْبًا مِّنَ الْقَادِیَانِ“ لکھا تھا (ازالہ اوہام ص ۶۶ تا ۷۷، رُوحانی خزائن ج ۳ ص ۱۴۰ حاشیہ) اسی طرح شاید اُن کے مسیح خانہ میں کوئی نسخہ صحیح بخاری کا ایسا بھی ہو جس میں سے دیکھ کر مرزا نے یہ حدیث لکھی ہو۔ بہر حال اگر مرزا نے صحیح بخاری شریف کا حوالہ صحیح دیا ہے تو ذرا اُس صفحہ کا عکس شائع کر دیں اور اگر جھوٹ دیا ہے تو یہ فرمائیے کہ جو شخص صحیح بخاری جیسی معروف و مشہور کتاب پر جھوٹ باندھ سکتا ہے، وہ اپنے دعویٰ مسیحیت میں سچا کیسے

ہوگا؟ کیونکہ مرزا صاحب ہی کا ارشاد ہے کہ ”ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری بات میں اعتبار نہیں رہتا۔“ (چشمہ معرف ص ۲۲۲، رُوحانی خزائن ج ۳۳ ص ۲۳۱)۔

سوال ۱۵ : مرزا قادیانی تریاق القلوب ضمیرہ نمبر ۲ ص ۱۵۹ ، رُوحانی خزائن ج ۱۵ ص ۲۸۳

پر لکھتا ہے :

”اس کے (یعنی مسیح موعود کے) مرنے کے بعد نوع انسان میں علتِ عقلم سرایت کرے گی یعنی پیدا ہونے والے حیوانوں اور وحشیوں سے مشابہت رکھیں گے اور انسانیت حقیقی صفحہ عالم سے مفقود ہو جائے گی وہ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے اور نہ حرام کو حرام پس ان پر قیامت قائم ہوگی۔“

فرمائیے! مرزا قادیانی کے وجود میں ”مسیح موعود“ کی یہ خاص علامت پائی گئی ہے؟ کیا اُس کے مرنے کے بعد جتنے انسان پیدا ہوئے وہ سب وحشی ہیں؟ اور انسانیتِ صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے؟ کیا کوئی بھی حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے والا دُنیا میں موجود نہیں؟

اگر مرزا قادیانی میں یہ علامت نہیں پائی گئی تو وہ مسیح موعود کیسے ہوئے؟ اور اگر پائی گئی ہے تو دور کے لوگوں کا تو قصہ جانے دیجئے خود قادیانی جماعت کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ کیا یہ بھی وحشیوں کی جماعت ہے؟ کیا ان میں حقیقی انسانیت قطعاً نہیں پائی جاتی؟ اور ان کو حلال اور حرام کی کچھ تمیز نہیں؟

سوال نمبر ۱۶ : مرزا قادیانی مسیح بنے تو انہوں نے اپنے گھر میں دجال بھی گھڑ لیا یعنی پادری، یہاں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ پادری تو دُنیا میں پہلے سے موجود تھے بلکہ خود رسول اللہ ﷺ کے زمانے سے بھی پہلے اور اُن کے مشرکانہ عقائد و نظریات بھی پہلے سے چلے آ رہے تھے جس پر قرآن کریم گواہ ہے مگر دجال کو تو قتل کرنا تھا جبکہ مرزا صاحب کو مرے ہوئے مکمل ایک صدی ہو رہی ہے اور اُن کا دجال ابھی تک دُنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، مسیح موعود کی یہ علامت مرزا صاحب پر کیوں صادق نہیں آتی؟

دوسرے یہ کہ دجال کو دُنیا میں صرف چالیس دن رہنا تھا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آتا ہے مگر مرزا قادیانی کے خود ساختہ دجال کا چلہ ابھی تک پورا ہی ہونے میں نہیں آیا۔

تیسرے یہ کہ مرزا قادیانی لکھتا ہے :

”میرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں کھڑا ہوں، یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے تثلیث کے توحید پھیلا دوں اور آنحضرت ﷺ کی جلالت اور عظمت اور شانِ دُنیا پر ظاہر کر دوں، پس مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علتِ غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔

پس دُنیا کیوں مجھ سے دشمنی کرتی ہے وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود اور مہدی موعود کو کرنا چاہیے تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔“ (اخبار البدر ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء)

دُنیا گواہ ہے کہ مرزا قادیانی کے آنے کے بعد دینِ اسلام کو ترقی نہیں ہوئی بلکہ اُن کی کفریات کی وجہ سے تنزل ہی ہوا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک خود اُن کی اپنی جماعت خارج از اسلام ہے، کیا قادیانی صاحبان سب دُنیا کے ساتھ مرزا صاحب کے جھوٹا ہونے کی گواہی نہیں دیں گے؟ فرمائیے۔

ان تصریحات کی روشنی میں ادنیٰ شعور رکھنے والا انسان بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ مرزا اور مرزائی جماعت کا اسلام اور اہل اسلام سے دُور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دِکھانے کے اور۔ بہر کیف یہ حق کو واضح کرنے کی ایک اہم کوشش ہے جو پیش خدمت ہے، خود پڑھیے اور بھولے بھالے قادیانیوں کو دیجئے شاید کہ اُن کا ایمان بچ جائے۔ وَاللّٰهُ هَادِيٌ اِلَى سَبِيْلِ الْحَقِّ.

کیا اب مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے؟

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

اپریل ۲۰۰۹ء

﴿۲۲﴾

انوارِ مدینہ

دین کے مختلف شعبے

﴿ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری، انڈیا ﴾

دین کے کام بہت ہیں اسی اعتبار سے دینی خدمت کے شعبے بھی بے شمار ہیں۔ ہر شعبہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے ناگزیر بھی ہے اور لائق توجہ بھی ہے۔ ضروری ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمانہ میں یہ سب لازمی شعبے زندہ رہیں اور ان پر محنتیں کی جاتی رہیں، مثلاً چند شعبوں کے عنوانات یہ ہیں :

(الف) اصل دین کا تحفظ :

یہ عنوان بہت عام اور جامع ہے۔ اس کے تحت میں وہ تمام ضروری خدمات آئیں گی جو دین کی تعلیم سے متعلق ہیں اور اس عنوان کا مرکزی محور یہ ہوگا کہ جو دین آنحضرت ﷺ دُنیا میں لے کر تشریف لائے اور جو ہم تک آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اکابر علماء و صلحاء کے مستند واسطہ سے پہنچا اُس کو بلا کم و کاست محفوظ رکھا جائے۔ یہ وہ بنیادی خدمت ہے جس کے ذریعہ یہ دین آج تک عالم اسباب میں محفوظ رہا ہے۔ پھر اس خدمت کے شعبے در شعبے ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک شعبہ الفاظ قرآنی کی حفاظت کا ہوگا، ایک شعبہ تجوید اور حُسن صوت سے متعلق ہوگا، پھر کچھ افراد معانی قرآن کے تحفظ کے لیے علم تفسیر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنالیں گے، کچھ حضرات حدیث کے الفاظ و معانی پر محنت کرنے والے ہوں گے اور ایک جماعت تفقہ فی الدین کی خدمت سنبھالے گی اور کچھ لوگ قرآن و سنت کی فہم کے لیے عربی زبان و ادب اور نحو و صرف اور بلاغت میں مہارت پیدا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ الحمد للہ چودہ سو سال سے برابر اُمت میں ایسے باتوفیق رجال کار ہر زمانہ میں موجود رہے جنہوں نے ان سب شعبوں میں بفضل خداوندی کارہائے نمایاں انجام دیکر دین محمدی اور شریعت مصطفویٰ کو اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی رکھا ہے اور حمدہ تعالیٰ آج بھی ایسے افراد کی کمی نہیں ہے۔

(ب) راستہ کی رُکاوٹوں کو دُور کرنا :

دین کا ایک بہت بڑا شعبہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ دین پر عمل کرنے میں کوئی رُکاوٹ آ رہی ہو تو ایک جماعت اُن رُکاوٹوں کو دُور کرنے کے لیے سرہتھیلی پر رکھ کر مردانہ وار میدان میں آجائے اور اسلام کی سر بلندی

کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ اس شعبہ کا نام ”جہاد“ ہے جس کو حضور اکرم ﷺ نے ”اسلام کا سب سے چوٹی کا عمل“ قرار دیا ہے ”ذُرُوءُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ (مشکوٰۃ شریف ۱/۱۴) اور اس خدمت پر قرآن و سنت میں جس قدر عظیم الشان ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں کوئی اور عمل اس کا ہم پلہ اور شریک نہیں ہے۔ محض جذبات میں آکر جہاد کے متعلق وعدوں کو کسی اور عمل پر منطبق نہیں کیا جاسکتا۔

تاہم شرعی جہاد کے کچھ شرائط و آداب ہیں۔ اس کا حکم کب جاری ہوتا ہے؟ اور کہاں کس طرح کا جہاد مفید ہے اس بارے میں معتبر علماء سے معلومات حاصل کرنی چاہئیں۔ یہاں تو اس طرف توجہ دلانی ہے کہ دین پر عمل میں پیش آمدہ رکاوٹوں کو دور کرنے پر بھی ہر زمانہ میں متواتر محنتیں ہوتی رہنا ضروری ہیں ورنہ ہم مغلوب ہوتے چلے جائیں گے اور دشمن اس طرح حاوی ہوتا چلا جائے گا کہ ہم بعد میں ہاتھ پیر ہلانے کے قابل بھی نہ رہیں گے، لہذا مستقل بیدار اور تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان جیسے غیر مسلم ملک میں جمعیت علماء جیسی ملی تنظیموں کا مقصد قیام بھی یہی ہے کہ دین و مذہب پر عمل کرنے میں جوڑ کاوٹیں آئیں انہیں دور کیا جائے بلاشبہ یہ بھی ایک بڑی دینی خدمت ہے تاکہ مسلمان عافیت کے ساتھ اپنے مذہبی امور انجام دے سکیں۔

(ج) باطل عقائد و نظریات کی تردید :

اسی طرح ایک بہت ہی ضروری شعبہ یہ ہے کہ دین کے نام پر جب دین کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی سازشیں سامنے آئیں تو ایک جماعت ان سے سینہ سپر ہو کر احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا کام انجام دے۔ بفضلِ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق قیامت تک ایسی مستعد جماعت اُمت میں برابر موجود رہے گی۔ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ : ”میری اُمت میں برابر ایک جماعت امر حق پر مضبوطی سے ثابت قدم رہے گی، اس کو کسی کی مخالفت نقصان نہ پہنچا سکے گی لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي قَوَّامَةٌ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَن خَالَفَهُمْ“ (فیض القدیر ۶/۴۸۷) اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس اُمت کے بعد میں آنے والے معتبر لوگ ہی علم کتاب و سنت کے حامل ہوں گے جو دین سے (۱) غلو پسندوں کی تحریفات (۲) باطل پسندوں کی فریب کاریوں (۳) اور جاہلوں کی فاسد تاویلات کا قلع قمع کر دیں گے۔ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُوَّهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِبِينَ وَانْتِحَالَ

الْمُبْطِلِينَ وَتَاوِيلَ الْجَاهِلِينَ. (رواہ البیہقی فی کتابہ المدخل، مشکوٰۃ شریف)

معلوم ہوا کہ اس طرح کے مستقل شعبہ کا وجود بھی اُمت میں لازم ہے ورنہ یہ امتیاز ہی نہ رہے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل؟ اور طاغوتی تو تین محنتیں کر کے اصلی دین ہی کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گی، اس لیے دین کے تحفظ اور اُس کی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اُن تمام باطل فتنوں سے نکل لی جائے جنہوں نے جاہلانہ تحریفات اور واہیات اور رریک تاویلات کے ذریعہ گمراہی کا جال بچھا رکھا ہے۔ جو لوگ اس کام میں مشغول ہیں وہ بھی دین کی ایک عظیم الشان خدمت انجام دے رہے ہیں۔ نئے زمانہ کے ”صلح کل“ لوگ اپنی مریض ذہنیت کی بناء پر اس طرح کی محنتوں کو فضول بلکہ مضر سمجھتے ہیں مگر یہ اُن کی محض کج فہمی ہے۔ اگر حق و باطل کا فرق نہ رہے تو دین مسخ ہو جائے گا اور سنت و بدعت کا کچھ پتہ نہ چل سکے گا۔ ذرا غور فرمائیے اور تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے!

اگر تاریخ کے ہر دور میں علماء اسلام نئے نئے فتنوں کے خلاف سینہ سپر نہ ہوتے اور احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا فریضہ انجام نہ دیتے تو کیا دین کی اصلی صورت باقی رہ جاتی؟ انہی علمائے حق نے اللہ کی توفیق سے شیعیت اور رافضیت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے ہی فتنہ اعترال کو نیست و نابود کیا۔ انہی کی جرأت و استقامت نے اکبر اعظم کے ”مجموع مرکب دین الہی“ کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا۔ انہی سر بکف مجبان رسول ﷺ نے قادیانیت کی پر فریب سازشوں کو طشتِ آزابام کیا اور آج تک اس مہم میں سرگرم ہیں اور جب بدعات و خرافات نے چولی دامن کے ساتھ رضا خانیت کے نام سے جنم لیا تو یہی علماء حق کو حق اور بدعت کو بدعت بتانے کے لیے میدان میں آگئے اور جب حضرات صحابہؓ اور اکابر اولیاء اللہ پر تنقید و تبرکاکا دروازہ کھولنے کے لیے مولانا مودودی کا قلم حرکت میں آیا تو یہی وارثین انبیاء جا ثنائین نبوت حضرات صحابہؓ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہو گئے اور آج مادی دولت کے زعم پر کچھ شرارت پسند غیر مقلد سلفیوں نے ائمہ اربعہ اور اُمت کی انتہائی محترم شخصیات کے خلاف جو ہر آفتشانی پھیلا رکھی ہے اور عوام کو سخت انتشار میں مبتلا کر رکھا ہے، انشاء اللہ یہ جماعت حقہ ان بد زبانوں کو بھی لگام دے کر اپنے منہی فریضہ کو پورا کرے گی۔

الغرض دین کے نام پر جب بھی بددینی پھیلانے کی کوشش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے

بددینی کو مٹانے کے لیے ایک مستقل جماعت کھڑی کر دی جس کی وجہ سے ہزار کوششوں کے باوجود باطل کو اصل دین میں خلل اندازی کا موقع نہ مل سکا۔ یہ جماعت اس پر فریب نعرے سے متاثر نہیں ہوئی جسے آج فیشن میں ”اتحاد ملت“ کا نام دیا جاتا ہے۔ اتحاد ملت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر ناحق کو اپنے اوپر چھوڑ دیا جائے اور اُس کی بد عقیدگی اور بد عملی پر کوئی نکیر نہ کی جائے، یہ اتحاد نہیں بلکہ مد اہنت ہے۔ اگر واقعی اتحاد چاہیے تو وہ صرف اس طرح ہوگا کہ ہر فرقہ اور ہر جماعت قرآن و سنت کو معیارِ اتباع بنا لے اور پھر آنحضرت ﷺ کی تربیتِ کاملہ سے پوری طرح فیض یاب ہونے والی عظیم ترین شخصیات جو اُمت میں نبی کے بعد سب سے افضل ہیں یعنی حضراتِ صحابہ ”کو معیارِ حق“ تسلیم کرے اور جو عقیدہ اور عمل قرآن و سنت اور حضراتِ صحابہ کے موافق ہو اُسے اختیار کیا جائے اور جو خلاف ہو اُسے ترک کر دیا جائے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا تو اُمت میں تفرقہ بندی کی تمام حدیں توڑی جاسکتی ہیں۔ یہ تفرقہ پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ قرآن و سنت اور صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر الگ نظریات و اعمال کو فروغ دے دیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ایسی جماعت کا وجود ناگزیر ہے جو غلط عقائد و نظریات اور بدعات ختم کرنے کے لیے

سرگرم عمل رہے۔

(د) دعوتِ الی الخیر :

یہ بھی دین کا نہایت اہم شعبہ ہے۔ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینا اور دُنیا میں اچھی باتوں کو فروغ دے کر برائیوں کو مٹانا اُمتِ محمدیہ کی امتیازی صفت ہے اور اُمت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص جب بگاڑ حد سے تجاوز کر جائے اور عبادات سے لے کر معاشرت تک ہر شعبہ دین سے بے بہرہ ہونے لگے تو اُمت کو تباہی سے بچانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی ہر طرح کی کوششوں کا تسلسل زیادہ ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔

الحمد للہ ہر زمانہ میں دین کا یہ شعبہ زندہ اور متحرک رہا ہے۔ علماء نے وعظ و نصیحت کے ذریعہ اور صوفیاء نے بیعت و ارشاد کے ذریعہ برابر دین کی آبیاری کی اور لاکھوں لاکھ لوگ اُن کی محنتوں کی بدولت راہِ حق پر گامزن ہو گئے اور اخیر زمانہ میں ”دعوتِ الی الخیر“ کا یہ مہتمم بالشان کام حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بے پایاں خلوص کے ساتھ ”تبلیغی جماعت“ کے نام سے سامنے آیا جو دیکھتے ہی

دیکھتے دہلی اور میوات سے نکل کر عالم کے چپہ چپہ پر پھیل گئی اور جگہ جگہ دین کے عنوان پر حرکت میں برکت کے مناظر سامنے آنے لگے۔

اس تحریک کی عمومیت نے رنگ و نسل اور علاقہ و زبان اور امیر و غریب کا فرق مٹا دیا اور اُمت کا ہر طبقہ ”دعوت الی الخیر“ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ایک ہی نظام سے مربوط ہو گیا۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ دین زندگی کے ہر گوشہ میں سما جائے۔ عبادات بھی شریعت کے مطابق ہوں اور معاشرت اور معاملات بھی اسلامی رنگ میں رنگین ہو جائیں اور غیر اسلامی عقائد و اعمال سے مسلم معاشرہ پاک ہو جائے۔ اس جماعت تبلیغ کی نماز اور روزہ پر محنت صرف اس لیے نہیں ہے کہ دین کو بس عبادات کے دائرہ میں محدود کر دیا جائے بلکہ دین پوری زندگی میں آنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جہاں اچھائیوں کو پھیلانے کی ضرورت ہوگی وہیں برائیوں پر حکمت عملی سے نکیر کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس لیے کہ جس طرح کھیتی اُس وقت تک برگ و بار نہیں لاسکتی جب تک کہ اُس کے جھاڑ جھنکار کی صفائی نہ کی جائے، اسی طرح اسلامی معاشرہ کا تصور بھی اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ گناہوں اور نافرمانیوں کو جڑ سے نہ اُکھڑ دیا جائے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ”جماعت“ کا کام تو بس نماز کی دعوت دینا ہے اور برائیاں کتنی ہی آنکھوں کے سامنے گھر میں یا باہر ہوتی رہیں اُن پر نکیر کرنا ہمارا کام نہیں، یہ بڑی بھول ہے۔

قرآن کریم نے دعوت کی تفسیر میں دونوں ذمہ داریوں کو بتایا ہے: (۱) **أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ** (اچھی باتوں کی تلقین) (۲) **نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ** (بری باتوں پر تنبیہ)۔ انہی دونوں ذمہ داریوں کو ادا کر کے دعوت کا مفہوم پورا ہوتا ہے۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ ہم اچھائیوں کی دعوت میں سب کچھ کھپادیں اور جب برائیوں پر متنبہ کرنے کا وقت آئے تو دامن بچا کر لے جائیں کہ کہیں کوئی ناراض یا درپے آزار نہ ہو جائے۔ بہر کیف اُمت میں ایسے افراد کا موجود رہنا ضروری ہے جو دنیا میں خیر کو پھیلاتے رہیں اور منکرات پر قوت کے ساتھ نکیر کرتے رہیں، یہ دین کا نہایت مفید اور وسیع ترین شعبہ ہے۔

دین کے تمام شعبوں کا مرکز :

دین کے ان تمام شعبوں کا مرکز دُور نبوت میں آنحضرت ﷺ کی مسجد مبارکہ تھی، وہیں تعلیم کے حلقے لگتے تھے، وہیں تربیت اور تزکیہ کا کام ہوتا تھا، وہیں سے مجاہدین کے لشکر منظم کر کے بھیجے جاتے تھے اور

وہیں سے تبلیغی وفد روانہ ہوتے تھے۔ پھر کام کرنے والے بھی ایسے تھے جو بیک وقت معلم بھی تھے مجاہد بھی تھے اور مبلغ بھی تھے۔ الغرض ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق دین کی ہر خدمت انجام دینے کو تیار رہتا تھا۔ دورِ صحابہؓ و تابعینؓ میں بھی یہی منظر دیکھنے کو ملتا رہا۔ بڑے بڑے اکابر محدثین اور علماء حصولِ ثواب کے لیے مسندِ درس کو چھوڑ کر تلوار اٹھاتے اور دشمنانِ اسلام کے مقابلہ میں اپنی دلیری اور بہادری کے جوہر دکھاتے تھے۔ اُس وقت چونکہ خلوص عام تھا اس لیے یہ بات نہ تھی کہ یہ کام ہمارا ہے اور وہ کام اُن کا ہے۔ اس کام کے تو ہم ہی ٹھیکیدار ہیں اس میں دوسرے کو شامل ہونے کی اجازت نہیں بلکہ دین کے ہر کام کو ہر شخص اپنا ہی کام سمجھتا تھا اور ایک دوسرے کے تعاون کی امکانی کوشش کی جاتی تھی جس کا ثمرہ یہ ظاہر ہوتا تھا کہ دین کا ہر شعبہ پوری قوت سے زندہ اور متحرک تھا اس لیے کہ ہر چہار جانب سے مسلم معاشرہ میں اُس کی تقویت اور پشت پناہی میسر آتی تھی۔

موجودہ دور کا اُمیہ :

مگر آج نفسانیت اور جہالت نے یہ دن دکھائے ہیں کہ دین کے شعبے الگ الگ طبقات میں بٹ کر رہ گئے ہیں۔ ہر شعبہ سے وابستہ شخص نہ صرف یہ کہ دوسرے سے وابستہ نہیں ہونا چاہتا بلکہ اپنے شعبہ سے تعلق کے زعم میں دوسرے شعبوں کی تحقیر اور اُس پر لعن طعن پر آمادہ ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دین تو بس وہی ہے جس کو اس نے دین سمجھ رکھا ہے اور بقیہ ساری محنتیں جو دین کے نام پر کی جا رہی ہیں وہ سب فضول ہیں۔

ایک طرف بعض اہلِ مدارس دعوت کی محنت کو خاطر میں نہیں لاتے یا ردِ فرقِ باطلہ میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے اور اُن کے ارد گرد مسلم آبادیوں میں بد عقیدگی اور بد عملی کا طوفان رواں دواں رہتا ہے اور انہیں کچھ بھی احساس نہیں۔ دوسری طرف دعوت کے کام میں لگے ہوئے بہت سے پُر جوش لوگ اتنا حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ اپنی خصوصی اور عمومی مجلسوں میں اہلِ مدارس اور علماء ربانین کے خلاف بدکلامی اور بدزبانی پر اتر آتے ہیں اور غیبت و بہتان جیسے بدترین گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے لیے خطرناک قسم کی محرومی مول لیتے ہیں۔ کسی کو تو اَلعیاذ باللہ اتنا جوش آتا ہے کہ چند چلے لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دُنیا میں کوئی دیندار ہی نہیں ہے اور اس عجب و تکبر کے نتیجہ میں بڑے بڑے علماء کو خاطر میں نہیں لاتا اور دین کے تحفظ کے لیے یا قادیانیت وغیرہ فرقِ باطلہ کی تردید کے لیے اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو اُس کا ساتھ دینے میں اس طرح اعراض کیا جاتا

ہے گویا وہ دین کا کام ہی نہ ہو۔

ہمیں معلوم ہے یہ حرکتیں جماعتِ تبلیغ کے لازمی اصولوں کے خلاف ہیں۔ اس جماعت کے بنیادی چھ نمبروں میں ”اکرامِ مسلم“ ایک اہم نمبر ہے جس کا سب سے اولین تقاضا عالمِ دین کا احترام ہے۔ ان ناواقف پر جوش لوگوں کی وجہ سے جماعت بدنام ہو رہی ہے اور اس کی آفاقیت میں کمی آنے اور رفتہ رفتہ اس کے سمٹ جانے کا خطرہ پیدا ہونے لگا ہے۔ ہماری یہ مخلصانہ دُعا اور دلی خواہش ہے کہ دعوت و تبلیغ کی یہ مبارک جماعت اپنے بانی مہمانی کے اصولوں پر قائم رہ کر پورے عالم میں پھلے اور پھولے اور اس کے ذریعہ دُنیا کے چپے چپے میں ہدایت کے برگ و بار آئیں اور رُوحانیت اور وحدانیت کے نور سے پوری دُنیا منور ہو جائے۔ مگر ہمیں اس کا بھی احساس ہے کہ کچھ خود غرض مفاد پرست لوگ اس جماعت میں دَر آئے ہیں جو اپنے انفرادی عمل سے جماعت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور بہت سی جگہ اس نے بڑے فتنے کا رُوپ اپنا لیا ہے۔ قبل اس کے کہ بات اور آگے بڑھے ایسے بد زبانوں اور نا عاقبت اندیشوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ جماعت کے ہر فرد کو دین کے دوسرے خدامِ دین کا بھی اتنا ہی احترام کرنا چاہیے جتنا اپنی جماعت میں لگے ہوئے فرد کا کیا جاتا ہے اور محض اس وجہ سے اُن سے ناگواری نہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے مقررہ اصول کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں۔

دین کی خدمت کا میدان بہت وسیع ہے، دوسرے پر تبرّ ابازی کے بغیر بھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے، پھر اس ”نیکی برباد گناہ لازم“ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کو اپنے شعبہ کے علاوہ کسی دوسرے دینی شعبہ میں کام کرنے کا موقع نہیں ہے تو کم از کم اس کی بیخ کنی اور مخالفت تو نہ کرے، یہ بھی ایک طرح کا تعاون کہلائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر فرد کو اپنا محاسبہ کرنے اور ہر معاملے میں راہِ اعتدال پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے دین کے جس شعبہ کی خدمت میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں انہیں معاف فرمائے اور اُن سے پوری طرح محفوظ رہنے کی سعادت سے نوازے، آمین۔

گلدستہ احادیث

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

پانچ باتوں کی جواب دہی سے پہلے چھٹکارا نہیں ہوگا :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خُمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ .

(جامع ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ ص ۴۴۳)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم ہر کئے نہیں پائیں گے (اور اُس کو بارگاہِ خداوندی میں اُس وقت تک کھڑا رکھیں گے) جب تک کہ اُس سے پانچ باتوں کا جواب نہیں لے لیا جائے گا چنانچہ اُس سے پوچھا جائے گا کہ: (1) اُس نے اپنی عمر کس کام میں صرف کی۔ (2) اپنی جوانی کن کاموں میں گنوائی۔ (3) مال کن ذرائع سے حاصل کیا۔ (4) مال کو کہاں خرچ کیا۔ (5) جن باتوں کا علم تھا اُن پر کس حد تک عمل کیا؟

پانچ گنا ہوں کی پاداش میں پانچ چیزوں کا ظاہر ہونا :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خُمْسُ خِصَالٍ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَأْفِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ

وَكَوْلَا الْبُهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا ، وَكَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بِعُضِّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أَيْمَتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَخَيَّرُوا فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ . (ابن ماجہ)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا : اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزوں میں جب تم بتلا ہو جاؤ اور خدا نہ کرے کہ تم اُن میں بتلا ہو۔ (تو پانچ چیزیں بطور نتیجہ ضرور ظاہر ہوں گی۔ پھر آپ ﷺ نے اُن کی تفصیل بیان فرمائی کہ) : (1) جب کسی قوم میں کھلم کھلا بے حیائی کے کام ہونے لگیں تو اُن میں ضرور طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل پڑیں گی جو اُن کے باپ دادوں میں کبھی نہیں ہونیں۔ (2) اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی تو قحط اور سخت محنت اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے اُس کی گرفت کی جائے گی (3) اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے اُن سے بارش روک لی جائے گی حتیٰ کہ اگر چوپائے (گائے بیل گدھا گھوڑا وغیرہ) نہ ہوں تو بالکل بارش نہ ہو۔ (4) اور جو قوم اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کے عہد کو توڑ دے گی اللہ تعالیٰ اُس پر غیروں میں سے دشمن مسلط فرمائیں گے جو اُن کی بعض مملوکہ چیزوں پر (زبردستی) قبضہ کر لے گا۔ (5) اور جس قوم کے با اقتدار لوگ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے دیں گے اور احکام خداوندی میں اپنا اختیار و انتخاب جاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دیں گے۔

فائدہ : اسی قسم کی ایک حدیث حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اس حدیث پاک میں بھی پانچ گناہوں کے پانچ نتائج بیان کیے گئے ہیں، فرق یہ ہے کہ پہلی حدیث مرفوع حقیقی ہے دوسری موقوف (مرفوع حکمی) وہ حدیث پاک یہ ہے :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، وَلَا فَشَا الزَّانَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ ، وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ ، وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ ، وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلِطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ .

(مؤطا امام مالک بحوالہ مشکوٰۃ ص ۲۵۹)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ (1) جب کوئی قوم مالِ غنیمت میں خیانت کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ (2) جس قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے اُس میں کثرت سے موتیں ہونے لگتی ہیں۔ (3) جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اُس کا رزق اٹھالیا جاتا ہے (یعنی اُس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے یا اُس قوم کے مقدر سے رزق حلال اٹھالیا جاتا ہے) (4) جو قوم غیر منصفانہ اور ناحق فیصلے کرنے لگتی ہے تو اُن کے درمیان خونریزی پھیل جاتی ہے۔ (5) جو قوم عہد و پیمان توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اُس پر اُس کے دشمن کو مسلط فرمادیتے ہیں۔

قارئین انوارِ مدینہ کی خدمت میں اپیل

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

ایک سبق آموز واقعہ

﴿ حضرت مولانا امان اللہ صاحب، اُستاذ الحدیث جامعہ مدنیہ جدید ﴾

جامعہ مدنیہ لاہور کے سابق اُستاذ الحدیث والفقہ حضرت اقدس
مولانا کریم اللہ خان صاحب ” کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ

مجھے میرے والد حضرت مولانا کریم اللہ صاحب رحمہ اللہ عصر کے بعد چائے پینے کے دوران زمانہ طالب علمی کا کوئی نہ کوئی واقعہ سناتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا جس سے علم کی وقعت اور دارالعلوم دیوبند کی علمی شان عام طبقہ میں اُجاگر ہوتی ہے، وہ یہ کہ :

” درجہ سادسہ کی کتب پڑھنے کے لیے اپنے علاقے کے ایک مشہور عالم نے مجھے ۱۳۵۱ھ/ ۱۹۳۳ء میں لاہور کے مشہور مدرسہ ”جامعہ حزب الاحناف“ میں داخل کرایا، اُس وقت جامعہ مذکورہ میں مولانا ابوالبرکات سید احمد شاہ صاحب اور اُن کے والد مولانا دیدار علی صاحب بھی پڑھاتے تھے۔

جامعہ مذکورہ میں نعتوں کا رواج پڑھائی کی نسبت زیادہ تھا شروع ہی کی جمعرات کا دن آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چند تانگے آئے اور طلباء و علماء اُس میں سوار ہوئے، میں نے پوچھا یہ کس واسطے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے؟ تو جواب ملا کہ یہاں ایک سیٹھ صاحب ہیں وہ جمعرات کو اپنے گھر طلباء سے ختم پڑھواتے ہیں جس کے لیے وہ تانگے بھیجتے ہیں چنانچہ مجھے بھی دوسرے طلباء و علماء کے ساتھ تانگے میں سوار کر کے سیٹھ صاحب کے گھر ختم پڑھنے کے لیے لے جایا گیا۔ وہاں پہنچ کر تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد مختلف قسم کے کھانے آئے اور سب حضرات نے کھانا شروع کر دیا جب سب نے کھا لیا تو سیٹھ صاحب نے کہا کہ ”اپنا اپنا پتیلہ نکالو“۔ میں نے دل میں کہا کہ ”پتیلہ نکالنے“ کا کیا مطلب؟ سیٹھ صاحب نے پوچھا کہ آپ کا برتن پتیلہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس تو پتیلہ نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب میری اس بات سے سمجھ گئے کہ یہ نیا طالب علم ہے۔ اُس وقت سیٹھ

صاحب خاموش رہے، مجھے حیرانگی اس پر زیادہ ہوئی کہ بڑے اساتذہ بھی اپنے ساتھ پتیلے لے کر آئے تھے۔ جب سب نے اپنے اپنے ”پتیلے“ بھر لیے تو بعد ازاں سیٹھ صاحب نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں گیا تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ اُنک سے۔ پھر پوچھا کس واسطے آئے ہو؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس پر سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ بیٹا یہاں پڑھائی وڑھائی نہیں ہوتی یہاں تو بس ”ختموں اور نعتوں“ کا زور شور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے باقاعدہ علوم شرعیہ پڑھنے ہوں تو ”دارالعلوم دیوبند“ چلے جاؤ، پڑھائی وہاں ہوتی ہے۔

حضرت مولانا کریم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر سیٹھ صاحب نے مجھے اُس زمانے میں کراہیہ کے لیے اڑھائی روپیہ دیے اور فرمایا یہاں سے امرتسر چلے جاؤ وہاں پہنچ کر یوپی (U.P) کی گاڑی میں بیٹھ جانا وہاں پہنچ کر دارالعلوم دیوبند کا پتہ کر لینا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں علم سے نوازا۔“

والد صاحبؒ کے اتنے بڑے عالم بننے میں میرے والد صاحب کی ”پھوپھی صاحبہ“ کا زیادہ دخل تھا جو وقت کی بہت بڑی عالمہ تھیں، دراصل وہ ایک جید عالم حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب عمر زئی کی صاحبزادی تھیں اور مولانا نے انھیں گھر میں ہی جلالین اور ہدایہ پڑھائی تھیں اور پورا گاؤں دامان (غربی) اُن کا شاگرد تھا۔ انہوں نے میرے والد صاحبؒ سے ”دیوبند“ جانے کے بعد فرمایا تھا کہ ”پگڑی تمام“ کرنے سے پہلے گھر نہیں آنا۔ ”پگڑی تمام“ کرنے سے مراد فراغت ہے۔ چنانچہ والد صاحبؒ نے دارالعلوم دیوبند میں شیخ الادب والفقہ حضرت مولانا اعجاز علی صاحبؒ، شیخ العرب والحم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنیؒ اور جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیاویؒ اور حضرت علامہ شمس الحق صاحب افغانیؒ اور دیگر اجل علماء سے علم حاصل کیا اور وہیں سے ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۷ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔ ایک مرتبہ دورانِ تعلیم والد صاحبؒ کے بھائی جو کوالہ لالپور ملائیشیا میں رہتے تھے گاؤں تشریف لائے تو والد صاحبؒ کو بھی اطلاع بھیجی کہ گاؤں آ جاؤ تا کہ ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ والد صاحبؒ ملاقات کی غرض سے گاؤں آئے جب گھر کے دروازے پر دستک دی تو پھوپھی صاحبہ نے پوچھا کون؟ والد صاحبؒ نے

کہا کہ ”میں کریم اللہ“۔ پھوپھی صاحبہ نے پوچھا پگڑی تمام ہوگئی یعنی فارغ ہو گئے ہو؟ جواب میں والد صاحب نے کہا کہ نہیں تو پھوپھی صاحبہ نے کہا کہ ”یہیں سے پلٹ جاؤ اور جب تک پگڑی تمام نہ ہو گھر نہ آنا“ چنانچہ والد صاحب وہیں سے پلٹے راستے میں گھر سے فوراً ملائیشیا سے آئے ہوئے بھائی نے کچھ گڑ پیاز اور ٹھنڈی روٹی لے کر والد صاحب کو پہنچادی اور کچھ پیسے بھی دیے، اس طرح والد صاحب دوبارہ دیوبند چلے گئے۔ جب والد صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے آئے تو پھوپھی صاحبہ بہت خوش ہوئیں اور دیر تک دارالعلوم کی اسناد کو دیکھتی رہیں۔ اور کیوں خوش نہ ہوتیں جبکہ والد صاحب کی سند پر حضرت مدنی کے یہ مصدقہ کلمات بھی موجود تھے۔

هو عندنا عالم صالح ذكى وله مناسبة بالعلوم العربية

تامة يقدر بها على التدريس .

قدرت نے پھوپھی صاحبہ کو علماء حق کی حد درجہ محبت عطا کر رکھی تھی چنانچہ اکثر والد صاحب سے کہا کرتی تھیں کہ :

”مولوی کریم اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے پاؤں کا بوسہ لے لوں کیونکہ تیرے یہ

پاؤں تحصیل علم میں گرد آلود ہوئے ہیں۔“

لیکن والد صاحب فرماتے تھے کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ آپ تو میری ماں ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے نوازا ہے لیکن پھوپھی صاحبہ کی یہ خواہش بدستور باقی رہی چنانچہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سحری کے وقت سونے میں مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں کا بوسہ لے لیا ہو۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو واقعی پھوپھی صاحبہ نے بوسہ لے ہی لیا تھا۔ والد صاحب اکثر اپنی دُعاؤں میں سیٹھ صاحب کو عموماً اور پھوپھی صاحبہ کو خصوصاً یاد فرماتے تھے۔

حضرت مولانا کریم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور کے قدیم اساتذہ میں سے

تھے اور کثیر تعداد میں خواص و عوام نے اُن سے استفادہ کیا تھا جن میں سے چند مشہور حضرات یہ ہیں: حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب، سابق اُستاذ فقہ و حدیث مفتی قاری عبدالرشید صاحب، مولانا عبدالغنی صاحب خلیفہ مجاز حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحب، مولانا خالد محمود صاحب، مولانا سید رشید میاں

صاحب، شیخ الحدیث مولانا سید محمود میاں صاحب، مولانا نعیم الدین صاحب۔

حضرت مولانا کریم اللہ صاحبؒ جامعہ مدنیہ نیلا گنبد لاہور میں حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحبؒ کے رفیق کارر ہے اور آخر کریم پارک کے زمانہ تک رہے۔

حضرت مولانا کریم اللہ صاحبؒ دوران تدریس ہی ۱۹۸۴ء میں عید الاضحیٰ کے دن انتقال فرما گئے۔

اُس وقت جامعہ مدنیہ کے اجل اساتذہ جن میں حضرت مولانا میرک شاہ صاحبؒ، حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحبؒ سینٹاپوری، حضرت مولانا شریف اللہ خان صاحبؒ سواتی، حضرت مولانا مرزا گل صاحبؒ، حضرت مولانا ظہور الحق صاحبؒ مدظلہ العالی مادرِ علمی جامعہ مدنیہ کے حصہ تھے۔

جامعہ مدنیہ قدیم و جدید کے تمام اساتذہ علی الاغلب ان مذکورہ اساتذہ کرم کے یا تو بلا واسطہ یا

بالواسطہ شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکابرِ جامعہ کی برکات سے زیادہ سے زیادہ نوازیں، آمین۔

﴿ دینی مسائل ﴾

ایک مجلس میں اکٹھی تین طلاقیں واقع ہونے کے دلائل :

1- ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آکر کہا کہ میرے چچانے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں۔ اب اسکی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تیرے چچانے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے (کہ ایک ہی مجلس میں اکٹھی تین طلاقیں دے دیں اور طلاق دینے کے بہتر طریقوں کو چھوڑ دیا کہ یا تو صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دیتا یا ہر ماہ میں ایک طلاق دیتا) اور اب اس کی کوئی صورت نہیں بن سکتی۔

2- ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس پر سکوت اختیار کیا۔ (اُن کے شاگرد کہتے ہیں کہ) ہم نے خیال کیا کہ شاید وہ اس عورت کو واپس اسے دلانا چاہتے ہیں مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم خود حماقت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اے ابن عباس اے ابن عباس! بات یہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ نہ ڈرے تو اُس کے لیے کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے (کہ طلاق دینے کے پسندیدہ طریقے کو چھوڑ کر طلاق دینے کا غیر پسندیدہ طریقہ اختیار کیا) تو اب تمہارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تمہاری بیوی اب تم سے بالکل جدا ہو گئی۔

3- حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی ایسا ہی فیصلہ منقول ہے۔

4- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو بیشک رسول اللہ ﷺ نے (اس صورت میں) مجھے رُجوع کرنے کا حکم دیا تھا اور اگر تم نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں تو یقیناً وہ تم پر حرام ہو گئی جب تک کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اور اسی طرح تو نے اپنی بیوی کو طلاق دینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی کی ہے۔

غرض اس بات پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع و اتفاق ہے کہ اگر شوہر ایک مجلس میں تین طلاقیں دیدے یا یوں کہہ دے کہ تجھے تین طلاق تو تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔

ضروری وضاحت :

1- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایام خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اپنے معاملہ میں جلد بازی سے کام لیا حالانکہ اُن کو سوچنے اور سمجھنے کا وقت حاصل تھا، ہم کیوں نہ اُن کو ان پر نافذ کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن پر تین ہی نافذ کر دیں۔

اس روایت سے یہ خیال کرنا کہ ایک مجلس میں دی گئی طلاقوں کے شرعی حکم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدل ڈالا، بڑی غلطی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عہد میں عموماً ایک وقت میں بجائے تین طلاقوں کے صرف ایک طلاق دی جاتی تھی۔ اُسی مجلس میں اگر کوئی دوسری یا تیسری بار کہتا تو وہ محض تاکید کی غرض سے کہتا تھا۔ بعد میں جب اسلام پھیلا اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے لیکن وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح محتاط نہیں تھے اور اُن میں بیک وقت تین طلاق دینے کا رواج بکثرت ہو گیا اور اُن کی حالت کے پیش نظر اُن کے تاکید کے دعویٰ کو بلا شک و شبہ تسلیم کرنا مشکل تھا۔ تو پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے محتاط لوگوں سے کبھی ایسا ہو جاتا تھا تو اُن کے دعویٰ کو تسلیم کر لیا جاتا تھا لیکن اب حالات کے تغیر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شریعت کے عدالتی ضابطہ کو سامنے رکھ کر حکم دیا کہ ہم کو لوگوں کی نیت تک رسائی ممکن نہیں لہذا ہم نیت کا اعتبار نہیں کریں گے اور اگر کوئی تین دفعہ طلاق کا لفظ کہے گا تو ہم تین ہی شمار کریں گے۔

2- اسلام سے پہلے دستور تھا کہ دس بیس جتنی بار چاہتے بیوی کو طلاق دیتے اور رجوع کر لیتے اور اس طرح سے بعض لوگ عورتوں کو بہت ستاتے اس پر یہ آیت اتری **الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ** (سورہ بقرہ آیت ۲۲۹) یعنی طلاق رجعی دو بار تک ہے اسکے بعد عورت کو روک رکھنا ہے دستور کے موافق یا چھوڑ دینا ہے بھلے طریقے سے پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار تو اب شوہر کے لیے حلال نہیں وہ عورت، جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ اس آیت سے استدلال کرنا کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں تو واقع نہیں ہوتیں صحیح نہیں کیونکہ اس آیت میں اس مضمون سے سرے سے بحث ہی نہیں ہے۔

اخبار الجامعہ

﴿ بقلم : انعام اللہ، متعلم جامعہ مدنیہ جدید ﴾

۴ مارچ کی شام شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب مدظلہم مولانا محمد اعظم صاحب فاضل جامعہ مدنیہ جدید کی دعوت پر آٹاری اچیٹ سنگھ ضلع قصور تشریف لے گئے۔ حضرت نے وہاں کی مرکزی جامع مسجد میں حضور ﷺ کی سیرت پر تفصیلی بیان فرمایا۔ بعد ازاں متعلم جامعہ مدنیہ جدید محمد خبیب کے اصرار پر ہندل میں اُن کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں اُن کے نئے تعمیر ہونے والے گھر کے لیے خیر و برکت کی دُعا کی۔ رات بخیریت جامعہ پہنچ گئے۔

۵ مارچ کو بعد از نماز ظہر شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب مدظلہم جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام کے مہتمم حضرت قاری خبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے جہلم تشریف لے گئے۔ شام 7:00 بجے کے قریب جہلم پہنچ کر مدرسہ تعلیم الاسلام میں حضرت قاری صاحب کے صاحبزادہ مولانا ابوبکر صاحب و چچا مفتی شریف صاحب سے تعزیت کی۔ بعد ازاں حضرت نے مفتی شریف صاحب کے فرمانے پر مختصر الفاظ میں ایسا پُراثر بیان فرمایا جیسے مردہ جسم کو نئی رُوح ملی ہو۔ تعزیت کرنے کے بعد حضرت صاحب اپنے ہم رکاب دورہ حدیث کے طالب علم محمد ارسلان کی دعوت پر اُن کی رہائشگاہ پر تشریف لے گئے۔ محمد ارسلان کے والد الحاج محمد غوث صاحب استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ الحاج محمد غوث صاحب نے حضرت صاحب کے گھر آنے پر شکریہ ادا کیا۔ حضرت کھانے سے فراغت کے بعد رات 10:00 بجے کے قریب ان کے گھر سے لاہور کے لیے روانہ ہو کر رات 3:30 بجے بخیریت گھر پہنچے۔

۱۹ مارچ کو بعد از نماز عشاء شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب مدظلہم جامعہ مدنیہ جدید کے فاضل مولانا امجد شاہ صاحب کی دعوت پر سیرت خاتم النبیین ﷺ کانفرنس میں شرکت کے لیے جامع مسجد حسن بن علی ؑ ضلع قصور تشریف لے گئے۔ حضرت نے کانفرنس کی اختتامی دُعا کرائی۔ رات ڈیڑھ بجے بخیریت واپسی ہوئی۔

۲۰ مارچ کو شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب دامت برکاتہم جامعہ مدنیہ کے پرانے

فاضل مولانا اشرف صاحب کی عیادت کے لیے اُن کے گاؤں تالاب سرائے تشریف لے گئے۔ مولانا اشرف صاحب نے حضرت اقدس کی تالاب سرائے تشریف آوری پر بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔

۲۲ مارچ کو شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب مدظلہم صفہ ٹرسٹ لاہور کی دسویں سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے جہاں آپ نے اپنے مختصر بیان میں فرمایا کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو اُس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اُس کا پیدائشی اور فطری حق ہے ورنہ تو کافر بھی اشرف المخلوقات میں شامل ہوتا کیونکہ وہ بھی انسان ہے بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بننے کے لیے نبیوں کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلنا ہوگا اور اسی پر مرے گا تب جا کر انسان اشرف المخلوقات قرار پائے گا۔

۲۵ مارچ کو بعد از نماز عشاء شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب مدرسہ عربیہ فیض العلوم ضلع قصور کے مہتمم مولانا عبدالحکیم صاحب عابد کی دعوت پر اُن کے مدرسہ تشریف لے گئے جہاں آپ نے دینی تعلیم کی فضیلت پر بیان فرمایا۔ بعد ازاں حفظ قرآن مکمل کرنے والے بچوں میں اسناد اور انعامات تقسیم کیے۔

جامعہ مدنیہ جدید کے فوری توجہ طلب ترجیحی امور

(۱) زیر تعمیر مسجد حامد کی تکمیل

(۲) طلباء کے لیے مجوزہ دارالاقامہ (ہوسٹل) اور درس گاہیں

(۳) اساتذہ اور عملہ کے لیے رہائش گاہیں

(۴) کتب خانہ اور کتابیں

(۵) زیر تعمیر پانی کی ٹینکی کی تکمیل

ثواب جاریہ کے لیے سبقت لینے والوں کے لیے زیادہ اجر ہے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

گزشتہ ماہ جہلم میں جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام کے مہتمم حضرت مولانا قاری خلیب صاحب رحمہ اللہ مختصر علالت کے بعد ساٹھ برس کی عمر پر کر رحلت فرما گئے۔ قاری صاحبؒ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے پوری زندگی دینی خدمات انجام دینے میں گزاری اُن کی وفات بہت لوگوں کو داغ مفارقت دے گئی۔ اُن کی جانشینی کے لیے اُن کے صاحبزادہ مولانا ابو بکر صدیق صاحب کا تقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اُن کی دستگیری فرمائے تاکہ وہ اپنے والد اور دادا کی دینی اور ملی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے سرخرو ہوں۔ دُعا ہے کہ اللہ قاری صاحبؒ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اُنکے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب ہو۔

فاضل دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث حضرت مولانا معز الحق صاحبؒ گزشتہ ماہ رحلت فرما گئے۔ آپ دارالعلوم ٹل صوبہ سرحد میں کئی سالوں سے دین کی خدمت سرانجام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی خدمات کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب ہو۔

شیفلڈ انگلینڈ کے محترم حافظ اکرم صاحب کے والد بزرگوار جناب الحاج عمر دین صاحب گزشتہ ماہ کمالیہ میں وفات پا گئے۔ اہل ادارہ اُن کے خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہے اور تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب ہو۔

تاجیر سے موصولہ اطلاع کی مطابق جامعہ مدنیہ کے قدیم طالب علم اور پنجاب یونیورسٹی دائرۃ المعارف کے چیئرمین مولانا ڈاکٹر محمود الحسن صاحب عارف کی والدہ محترمہ مختصر علالت کے بعد گزشتہ ماہ لاہور میں انتقال کر گئیں۔ مرحومہ بہت نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب ہو۔

جامعہ کے بہت ہی مخلص محترم حافظ نبیم الدین صاحب کے برادرِ نسبتی گزشتہ ماہ کراچی میں وفات پا گئے۔ جناب عبدالعزیز بٹ صاحب بھی گزشتہ ماہ مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے، مرحوم بہت پابند صوم و صلوة تھے۔ ”دارالعلوم لاہور“ شاہدہ کے مہتمم مولانا احمد یار صاحب کی اہلیہ صاحبہ زچگی کے دوران شہادت پا گئیں۔ جامعہ کے خادم ظہور احمد کی خالہ بھی گزشتہ ماہ وفات پا گئیں۔

اللہ تعالیٰ جملہ مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جامعہ مدنیہ جدید اور خانقاہ حامدیہ میں جملہ مرحومین کے لیے ایصالِ ثواب کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔

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

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

منجانب

سید محمود میاں مہتمم جامعہ مدنیہ جدید و آراکین اور خدام خانقاہِ حامدیہ

خطوط، عطیات اور چیک بھیجنے کے پتے

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

فون نمبر: +92 - 42 - 5330310 - +92 - 42 - 5330311

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

فون نمبر: +92 - 42 - 7726702 - +92 - 42 - 7703662

موبائل نمبر +92 - 333 - 4249301 - ۷ فون نمبر: +92 - 42 - 6152120

جامعہ مدنیہ جدید کا اکاؤنٹ نمبر 0-7915 مسلم کمرشل بینک کریم پارک برانچ (0954) لاہور (آن لائن)

مسجد حامد کا اکاؤنٹ نمبر 1-1046 مسلم کمرشل بینک کریم پارک برانچ (0954) لاہور (آن لائن)