

اللہ سے یہ وسعتِ آثارِ مدینہ
عالم میں ہیں پھیلے ہوئے انوارِ مدینہ

جائزہ نمبر جدید کا ترجمان
علمی دینی اور اصلاحی مجلہ

انوارِ مدینہ

لاہور

بیتاد
عالم ربانی تحریکِ کبیر حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب
بانی اور مدیر

جون
2015

انوارِ مدینہ

ماہنامہ

شمارہ : ۶	شعبان المعظم ۱۴۳۶ھ / جون ۲۰۱۵ء	جلد : ۲۳
-----------	--------------------------------	----------

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

<p><u>ترسیل زر و رابطہ کے لیے</u></p> <p>”جامعہ مدنیہ جدید“ محمد آباد 19 کلومیٹر رائیونڈ روڈ لاہور آکاؤنٹ نمبر انوارِ مدینہ 2-7914-100-020-0954 مسلم کمرشل بینک کریم پارک برانچ راوی روڈ لاہور (آن لائن) رابطہ نمبر: 042-37726702, 03334249302 جامعہ مدنیہ جدید (فیکس): 042 - 35330311 خانقاہ حامدیہ : 042 - 35330310 فون/فیکس : 042 - 37703662 موبائل : 0333 - 4249301</p>	<p><u>بدلی اشتراک</u></p> <p>پاکستان فی پرچہ 25 روپے..... سالانہ 300 روپے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات..... سالانہ 50 ریال بھارت، بنگلہ دیش ..... سالانہ 13 امریکی ڈالر برطانیہ، افریقہ ..... سالانہ 13 ڈالر امریکہ ..... سالانہ 16 ڈالر جامعہ مدنیہ جدید کی ویب سائٹ اور ای میل ایڈریس www.jamiamadniajadeed.org E-mail: jmj786_56@hotmail.com</p>
--	---

مولانا سید رشید میاں صاحب طابع 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

۴		حرف آغاز
۱۵	حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحبؒ	درسِ حدیث
۲۴	حضرت اقدس مولانا سید محمد میاں صاحبؒ	رمضان شریف شبِ قدر اور اعتکاف
۳۴	حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ	صحابیت
۳۹	حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحبؒ	مسائلِ زکوٰۃ
۴۶	حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانیؒ	اسلام کیا ہے؟
۴۹	حضرت مولانا شیخ مصطفیٰ صاحب وہبہ	پیارے بچوں کے لیے قرآن کے پیارے قصے
۵۲		نتائج سالانہ امتحان دورہ حدیث شریف
۵۷	حضرت مولانا رفیع الدین حنیف صاحب قاسمی	علماء اور عوام کے درمیان ربط و تعلق.....
۶۳		اخبار الجامعہ

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)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ!

۲۷ اپریل کے نوائے وقت میں ایک کالم نگار محترمہ نازیہ مصطفیٰ صاحبہ کی تحریر نظر سے گزری جس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے ۲۵ اپریل کو لندن میں ایک ایسی تقریب میں شرکت پر احتجاج کرتے ہوئے مذمتی کالم تحریر کیا ہے جس کو فرنگی ”محرکہ گیلی پولی“ کے خود ساختہ نام سے موسوم کرتے ہیں جبکہ فی الحقیقت آج سے سو برس قبل صرف ترکی نہیں بلکہ عالم اسلام کے خلاف فرنگیوں کی جانب سے یہ کھلا اعلان جنگ تھا۔

محترمہ نازیہ صاحبہ کا یہ کالم بہت بر موقع اور ”آئینہ حقیقت نما“ ہے جس کو اپنے ادارہ میں بعینہ نقل کرنا ہم مناسب خیال کرتے ہیں۔ خدا توفیق دے کہ ہمارے تمام قلم کار حضرات مسلمانوں کے ملی قومی اور ایمانی لباس پر آنے والے داغ دھبوں کو دھوتے بھی رہیں اور نئی نسل کو بیدار بھی کرتے رہیں البتہ نازیہ بی بی کے اس برجستہ کالم کے تمام مندرجات سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں۔

”دڑہ دانیال کے مغرب اور بحیرہ ابحین کے مشرق میں یورپی علاقے ترک تھریس میں ایک شہر قدرتی خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، یہ جزیرہ نما شہر سبز چراہگا ہوں اور حسین مناظر فطرت کی وجہ سے جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے، قبل مسیح میں یونانی یہاں سے گزرے تو انہوں نے اس علاقے کو دیکھ کر بے اختیار kallipolis

کا نام دے دیا۔ یونانی زبان میں کیلی پولیس کے معنی خوبصورت شہر کے تھے، وقت گزرنے پر یہ نام بگڑ کر گیلی پولی بن گیا، یہ وہی گیلی پولی ہے جہاں پہلی جنگ عظیم کے اوائل میں اتحادیوں اور سلطنتِ عثمانیہ کے درمیان سب سے خوفناک لڑائی لڑی گئی اُس جنگ کا آغاز ٹھیک ایک سو سال پہلے ۲۵ اپریل ۱۹۱۵ء کو اُس وقت ہوا جب برطانوی اور فرانسیسی فوجوں کے دستے گیلی پولی کے ساحلوں پر اترے جس کے بعد اگلے ماہ تک یہ علاقہ ایک وحشت ناک اور ہولناک جنگ کا میدان بنا رہا۔ برطانیہ اور فرانس گیلی پولی پر قبضہ کر کے اپنے اتحادی روس کو رسد کی فراہمی کے لیے راستہ بنانا اور یونان اور بلغاریہ کو اتحاد میں شامل کرنا تو چاہتے ہی تھے لیکن اتحادیوں کا اصل مقصد عالمِ اسلام کی سب سے طاقتور قوت سلطنتِ عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اُس کے حصے بخرے کرنا بھی تھا لیکن اُس جنگ میں ترکوں نے گیلی پولی کے محاذ کا بڑی کامیابی سے دفاع کیا، دونوں طرف سے ایک اندازے کے مطابق ڈھائی ڈھائی لاکھ فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے لیکن ترکوں نے طاقت کے نشے میں چور اتحادیوں کا بے مثال جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور مار مار کر گیلی پولی کو حقیقت میں اتحادیوں کا قبرستان بنا دیا۔ اگرچہ اتحادی فوجی بھی اُس میدان میں خوب لڑے لیکن آٹھ ماہ میں اُطراف سے پانچ لاکھ لاشیں گرنے اور زخمی اٹھائے جانے کے بعد برطانیہ اور فرانس کو اپنے اتحادیوں کے ہمراہ یہاں سے پسپا ہو کر نکلنا پڑا۔ اس عبرتناک شکست پر اُس جنگ کے ماسٹر مائنڈ برطانوی وٹسٹن چرچل کو کاہنہ سے مستعفی ہونا پڑا جبکہ اس کے برعکس مصطفیٰ کمال اس جنگ میں ترکوں کے ہیرو کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، پہلے مصطفیٰ کمال کو ”پاشا“ یعنی جرنیل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور جنگ کے خاتمے کے ٹھیک سات سال بعد مصطفیٰ کمال جدید ترکی کے پہلے صدر منتخب ہو گئے اور ”آتاترک“ یعنی ترکوں کے باپ

کا خطاب پایا۔

اُس جنگ کا ماسٹر مائنڈ برطانوی کابینہ میں شامل سرونٹنن چرچل نے اُس جنگ کے لیے فوجی اکٹھے کرنے کے لیے تاجِ برطانیہ میں شامل آسٹریلیا، افریقہ اور برصغیر کا دورہ کیا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسی مسیحی نوآبادیوں میں چرچل نے اِس جنگ کو مذہبی رنگ دیا اور سلطنتِ عثمانیہ کے خاتمے پر پوری دُنیا پر صلیب کی حکمرانی کا خواب دکھایا تھا جس پر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے ساٹھ ہزار سے زائد مسیحی رضا کار سلطنتِ عثمانیہ سے جنگ کرنے گیلی پولی کے محاذ پر آئے لیکن اُن میں سے نصف سے بھی بہت کم واپس گھروں کو لوٹ سکے۔ پہلی جنگِ عظیم کے اختتام پر سلطنتِ عثمانیہ کا تو خاتمہ ہو گیا لیکن دُنیا پر صلیب کی حکمرانی کا خواب پورا نہ ہو سکا اَلبتہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں گھر گھر صفِ ماتم ضرور بچھ گئی، پہلی جنگِ عظیم میں اتحادیوں کی جانب سے دس لاکھ ہندوستانی فوجیوں نے بھی مختلف محاذوں پر لڑائیوں میں حصہ لیا جن میں چوتھ ہزار ایک سو ستاسی ہندوستانی فوجی مختلف محاذوں پر جان سے گئے اور سڑسٹھ ہزار ہندوستانی فوجی زخمی بھی ہوئے۔

معرکہ گیلی پولی دُنیا کے اُن چند معرکوں میں سے ایک ہے جسے جیتنے اور ہارنے والے دونوں حریف اپنے لیے باعثِ فخر سمجھتے رہے ہیں لیکن اِس کا کریڈٹ بجا طور پر مصطفیٰ کمال پاشا کو جاتا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد گیلی پولی میں مارے جانے والوں کی لاشوں اور باقیات کو رنگ و نسل کے امتیاز اور مذہب و عقیدے کی تفریق کے بغیر باقاعدہ قبرستانوں میں دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اِس اہم ترین اور فیصلہ کن جنگ میں جان سے جانے والوں کے چالیس سے زیادہ قبرستان پورے گیلی پولی میں بکھرے نظر آتے ہیں، گیلی پولی میں جابجا جنگی یادگاریں بھی موجود ہیں، اُن جنگی قبرستانوں اور یادگاروں کے باہر فاتح گیلی پولی مصطفیٰ کمال پاشا

کی تقریر کا وہ حصہ ضرور کندہ ہے جس میں اُتا ترک نے جنگ کے خاتمے پر دشمنوں کی لاشیں دفن کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا تم نے یہاں اپنا خون بہایا اور جانیں قربان کیں لیکن اب تم یہاں اجنبی زمین میں نہیں بلکہ ایک دوست ملک کی مٹی میں سو رہے ہو اس لیے سکون سے رہو اور فکر نہ کرو، اب یہاں جانیں قربان کرنے والوں کی باقیات مسلم اور مسیحی کی تفریق کے بغیر ساتھ ساتھ رہیں گی، اور وہ مائیں جنہوں نے اپنے بیٹے دُور دراز علاقوں سے یہاں لڑنے کے لیے بھیجے، اپنے آنسو پونچھ ڈالیں کیونکہ اُن کے بیٹے اب ہمارے سینے میں دفن اور سکون میں ہیں، اس زمین پر اپنی جانیں قربان کرنے کے بعد اب وہ ہمارے بیٹے بن چکے ہیں۔ ۱۔

ترکوں کی جانب سے انسانیت کے احترام کے واضح پیغام کے باوجود اس جنگ میں مارے جانے والے اپنے ساڑھے گیارہ ہزار فوجیوں کی یاد میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے ہر سال ۲۵ اپریل کو Anzac Day یعنی یومِ آسٹریلیا نیوزی لینڈ آرمی کور کے طور پر منانا اور بہانے بہانے سے ترکوں کو مطعون کرنا شروع کر دیا اور آج تک ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کہ اتحادی گیلی پولی پر جارح کے صورت میں آئے تھے اور اس جنگ میں اتحادیوں کو واضح شکست بھی ہوئی تھی لیکن اتحادیوں کی اس جارحیت کے ایک سو سال پورے ہونے پر وہ تمام ممالک جو اتحادی فوج میں شامل تھے، انہوں نے ۲۵ اپریل کو ’یومِ انزاک‘ منایا اور جنگِ گیلی پولی میں مارے جانے والے اپنے فوجیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔

۱۔ انسانیت کے احترام کے حوالہ سے تدفین جیسے اقدامات درست ہیں مگر حالتِ کفر پر مرنے والے کے لیے سکون و راحت نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور دردناک عذاب ہے، وہ ہمارے بیٹے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کے باغی اور دشمن ہیں۔ محمود میاں غفرلہ

قارئین کرام ! کسی واقعے کی صد سالہ تقریبات منانا حیران کن نہیں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے بھی اس جنگ کی یادگاری تقریب میں شرکت کی، وزیراعظم نواز شریف نے ”ترکی“ کی تقریب میں نہیں کی بلکہ لندن میں ہونے والی تاجِ برطانیہ اور دولتِ مشترکہ کی یادگاری تقریب میں شرکت کی۔

اس تقریب میں وزیراعظم نے برطانیہ کی جانب سے ترکوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جانے والے فوجیوں کی یادگار پر پھول بھی چڑھائے اور سر جھکا کر ایک منٹ کے لیے خاموشی بھی اختیار کی۔

سوال یہ ہے کہ ایک منٹ کی اس خاموشی کے دوران وزیراعظم نواز شریف نے کیا سوچا ؟

کیا وزیراعظم نے ترکوں کے خلاف لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرنے والے برصغیر کے چودہ سو فوجیوں کے گناہِ بخشنے کی دُعا مانگی ؟

کیا وزیراعظم نے خاموشی کے ایک منٹ میں کسی ایک لمحے بھی یہ سوچا کہ انہیں معرکہ گیلی پولی کے تناظر میں منعقدہ صد سالہ تقریب میں لندن کے بجائے استنبول جانا چاہیے تھا ؟

آخر وزیراعظم نے اس ایک منٹ کی خاموشی میں کیا سوچا ؟
کیا وزیراعظم نے ایک لمحے بھی یہ سوچا کہ پاکستان کو اپنا دُوسرا گھر کہنے والے ترکوں پر کیا گزرے گی ؟

سوال یہ بھی ہے کہ لندن میں معرکہ گیلی پولی کی یادگار پر اختیار کی جانے والی یہ خاموشی عالمِ اسلام کے سب سے طاقتور ملک کے حاکم کی جانب سے اظہارِ ندامت تھا یا یہ بے بسی کی زنجیروں میں جکڑے ”ایک غلام کی خاموشی“ تھی ؟

قارئین نے ایک اسلامی ملک کے مسلمان وزیرِ اعظم کی اپنی ہی تاریخ سے بے خبری کا اندازہ کر ہی لیا ہوگا۔ ۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

اب دوسری طرف ایک کافر اور ہندو لیڈر گاندھی جی کی مسلمانوں کی ”تحریکِ خلافت“ کی اہمیت و حقانیت کے بارے میں آگہی اور بیداری بھی ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ کریں کیا مسلمانوں کے قائد ایسے ہی بے خبر ہونے چاہئیں ؟ ؟ ۱۹۲۴ء میں گاندھی جی لکھتے ہیں :

”اگر میں کوئی پیغمبر ہوتا اور مجھے غیب کا علم دیا گیا ہوتا اور میں جانتا کہ تحریکِ خلافت کا یہ انجام ہوگا تب بھی میں خلافت کی تحریک میں اسی انہماک سے حصہ لیتا، خلافت کی یہی تحریک ہے جس نے قوم کو بیداری عطا کی، اب میں پھر اسے سونے نہ دوں گا۔“ (تحریکِ خلافت از قاضی محمد عدیل عباسی ص ۲۶۳)

اب آخر میں تحریکِ ریشمی رُومال کے قائد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پُر درد تحریر بھی ملاحظہ فرمائیں جس میں وہ اپنے بعد آنے والے مسلمانوں کو اُن کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے اپنی چھینی ہوئی عظمتِ رفتہ کو واپس لانے کی تلقین و نصیحت فرما رہے ہیں :

”پس اے فرزندانِ توحید ! میں چاہتا ہوں کہ آپ انبیاء و مرسلین اور اُن کے وارثوں کے راستے پر چلیں اور جو لڑائی اس وقت شیطان کی ڈرّیت اور خدائے قدوس کے لشکروں میں ہو رہی ہے اُس میں ہمت نہ ہاریں اور یاد رکھیں کہ شیطان کے مضبوط سے مضبوط آہنی قلعے خداوندِ قدیر کی امداد کے سامنے تاریخِ عکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يَفْقَهُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَفْقَهُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾

”ایماندار تو خدا کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کے راستے میں، پس تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، بلاشبہ شیطان کی فریب کاری محض لُجْر پوچ ہے۔“

میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں (جس کو آپ خود مشاہدہ فرما رہے ہیں) آپ کی دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا اُمیدوار ہوں۔

بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے لیکن جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ خدا را جلد اٹھو اور اس اُمتِ مرحومہ کو کفار کے نرغے سے بچاؤ تو اُن کے دلوں پر خوف و ہراس مسلط ہو جاتا ہے، خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور اُن کے سامانِ حرب و ضرب کا، حالانکہ اُن کو تو سب سے زیادہ جاننا چاہیے تھا کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا غضب اور اُس کا قاہرانہ انتقام ہے اور دُنیا کی متاعِ قلیلِ خدا کی رحمتوں اور اُس کے انعامات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

چنانچہ اسی قسم کے مضمون کی طرف حق تعالیٰ شانہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے :

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّواْ اَيْدِيَكُمْ وَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشِيَةً وَّقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَّالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظَلَمُوْنَ فَبَيِّنًا اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَاَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشِيْدَةٍ ﴾

”کیا تم نے اُن لوگوں کی طرف نظر نہیں کی جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو روکو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو پھر جب اُن پر جہاد فرض کیا گیا تو کیا ایک اُن میں کا ایک فریق ڈرنے لگا آدمیوں سے خدا کے برابر یا اُس سے بھی زیادہ ! اور کہنے لگا کہ اے ہمارے پروردگار ! آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا اور

کیوں تھوڑی مدت ہم کو اور مہلت نہ دی ؟ کہہ دو کہ دُنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے اور آخرت اُس شخص کے لیے بہتر ہے جس نے تقویٰ اختیار کیا اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آدبائے گی اگرچہ تم نہایت مستحکم قلعے میں ہو۔“

اے نو نہالانِ وطن ! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غم خوار (جس سے میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں) مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے اور میرے چند مخلص اَحباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں (دیوبند اور علی گڑھ) کا رشتہ جوڑا۔

کچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک نیت بزرگ میرے اس سفر پر نکتہ چینی کریں اور مجھ کو اپنے مرحوم بزرگوں کے مسلک سے منحرف بتلائیں لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جس قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے۔

دوش دیدم کہ ملائکہ در میخانہ زدند
 گلِ آدَمِ بسر شتند بہ پیمانہ زدند
 ساکنانِ حرم سرّ عفاف ملکوت
 بامن راہ نشین بادوہ مستانہ زدند
 شکرِ ایزد کہ میان من و او صلح فتاد
 حوریاں رقص کنان ساغر شکرانہ زدند
 جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ راغذر بنہ
 چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

آپ میں سے جو حضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے اکابر سلف نے کسی وقت بھی کسی اجنبی زبان کے سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون حاصل کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔

ہاں ! یہ بے شک کہا گیا ہے کہ انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگے جائیں یا ملحدانہ گستاخوں سے اپنے مذہب اور مذہب والوں کا مذاق اڑائیں یا حکومت و وقت کی پرستش کرنے لگیں تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لیے جاہل رہنا ہی اچھا ہے۔

اب آراہ نوازش آپ ہی انصاف کیجیے کہ یہ تعلیم سے روکنا تھا یا اُس کے اثرِ بد سے؟ اور کیا یہ وہی بات نہیں جس کو آج مسٹر گاندھی اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ :
”ان کالجوں کی اعلیٰ تعلیم بہت اچھے اور صاف اور شفاف دودھ کی طرح ہے جس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا گیا ہو۔“

بارے خدا کا شکر ہے کہ اُس نے میری قوم کے نوجوانوں کو توفیق دی کہ وہ اپنے نفع و ضرر کا موازنہ کریں اور دودھ میں جو زہر ملا ہوا ہے اُس کو کسی بھپکے کے ذریعے سے علیحدہ کر لیں۔ آج ہم وہی بھپکا نصب کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ نے مجھ سے پہلے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ بھپکا ”مسلم نیشنل یونیورسٹی“ ہے۔

مطلق تعلیم کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت اب میری قوم کو نہیں رہی کیونکہ زمانہ نے خوب بتلایا دیا ہے کہ تعلیم سے ہی بلند خیالی، تدبیر اور ہوشمندی کے پودے نشوونما پاتے ہیں اور اسی کی روشنی میں آدمی نجاج و فلاح کے راستے پر چل سکتا ہے۔ ہاں ضرورت اس کی ہے کہ وہ تعلیم مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو اور اُغیار کے اثر سے کلیئہ آزاد ہو۔ کیا باعتبار عقائد و خیالات کے اور کیا باعتبار اخلاق و اعمال کے اور کیا باعتبار اوضاع و اطوار کے ہم غیروں کے اثرات سے پاک ہوں۔

ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کالجوں سے بہت سستے داموں کے غلام پیدا کرتے رہیں بلکہ ہمارے کالج نمونہ ہونے چاہئیں بغداد اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے اور ان عظیم الشان مدارس کے جنہوں نے یورپ کو اپنا شاگرد بنایا اس سے پیشتر کہ ہم اُس کو اپنا اُستاد بناتے۔

آپ نے سنا ہوگا کہ بغداد میں جب مدرسہ نظامیہ کی بنیاد اسلامی حکومت کے ہاتھوں سے رکھی گئی تو اُس دن علماء نے جمع ہو کر علم کا ماتم کیا کہ افسوس آج سے علم حکومت کے عہدے اور منصب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے گا تو کیا آپ ایک ایسے کالج سے فلاح قومی کی اُمید رکھتے ہیں جس کی امداد اور نظام میں بڑا قوی ہاتھ ایک غیر اسلامی حکومت کا ہو؟

ہماری قوم کے سربرآوردہ لیڈروں نے سچ تو یہ ہے کہ اُمتِ مسلمہ کی ایک بڑی اہم ضرورت کا احساس کیا۔ بلاشبہ مسلمانوں کی دَرس گاہوں میں جہاں علومِ عصریہ کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہو، اگر طلبہ اپنے مذہب کے اصول و فروع سے بے خبر ہوں اور اپنے قومی محسوسات اور اسلامی فرائض فراموش کر دیں اور ان میں اپنی ملت اور اپنے ہم قوموں کی حمیت نہایت ادنیٰ درجے پر رہ جائے تو یوں سمجھو کہ وہ دَرس گاہ مسلمانوں کی قوت کو ضعیف بنانے کا ایک آلہ ہے۔

اس لیے اعلان کیا گیا ہے کہ ایسی ”آزاد یونیورسٹی“ کا افتتاح کیا جائے گا جو گورنمنٹ کی اعانت اور اُس کے اثر سے بالکل علیحدہ ہو اور جس کا تمام تر نظام عمل اسلامی خصائل اور قومی محسوسات پر مبنی ہو۔

مجھے لیڈروں سے زیادہ اُن ”نوناہلان وطن“ کی ہمت بلند پر آفرین اور شاباش کہنا چاہیے جنہوں نے اس نیک مقصد کی انجام دہی کے لیے اپنی ہزاروں اُمیدوں پر

پانی پھیر دیا اور باوجود ہر قسم کی طمع اور خوف کے وہ ”موالاتِ نصاریٰ“ کے ترک اے
 پر نہایت مضبوطی اور استقلال کے ساتھ قائم رہے اور اپنی عزیز زندگیوں کو ملت اور
 قوم کے نام پر وقف کر دیا۔

آبِ میری یہ التجا ہے کہ آپ سب حضرات بارگاہِ رب العزت میں نہایت صدق
 دل سے دُعا کریں کہ وہ ہماری قوم کو رُسوانہ کرے اور ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ
 بنائے اور ہمارے اچھے کاموں میں ہماری مدد فرمائے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

آپ کا خیر اندیش

بندہ محمود عفی عنہ

۱۶/ صفر ۱۳۳۹ھ / ۲۹/ اکتوبر ۱۹۲۰ء

(حضرت مدنیؒ کی سیاسی ڈائری ج ۷ مقالاتِ سیاسیہ حصہ دوم ص ۳۱۳)

مخیر حضرات سے اپیل

جامعہ مدنیہ جدید میں بجز اللہ چار منزلہ دائرہ الاقامہ (ہوسٹل) کی تعمیر شروع ہو چکی ہے
 پہلی منزل پر ڈھائی کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ ہے، مخیر حضرات کو اس کارِ خیر میں
 بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ (ادارہ)

عَلَيْهِ سَلَامٌ

دُرسِ حَدِيثِ

مَوْلَانَا

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“ راینیونڈ 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 تا قیامت جاری و مقبول فرمائے۔ (آمین)

صحابہؓ پوری اُمت کے اُستاد - اُستاد کی بے ادبی کا وبال !!
 اجمالی ایمان نجات کے لیے کافی ہے - ”قبر“ پہلی منزل
 نظریہ ارتقاء غلط مفروضہ - نزاع کے وقت ”تلقین“ کا طریقہ
 (کیسٹ نمبر 84 سائیڈ B 1988 - 02 - 07)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنَّا بَعْدُ!

یہ جو تقدیر کے متعلق مسائل چل رہے تھے اُن میں یہ تو منع آیا ہے کہ بحث کی جائے زیادہ اُلجھا جائے بس اُس پر ایمان بتلایا گیا ہے اور تقدیر کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے علم کا میل کا یقین و لانا مقصود ہے، یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو آج معلوم ہے اور کل کا معلوم نہیں بلکہ اُس کا علم کامل ہے، جو گزرا وہ بھی اور جو آئندہ آئے گا وہ بھی۔ اس کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نام، اُن سے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے بہت عمدہ جواب دیا ہے اس کتاب مشکوٰۃ کی شرح ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ”مرقاۃ“ اُس میں انہوں نے دیا ہے۔ ۱

۱ گزشتہ ماہ کے جریدہ میں یہ خط شائع ہو چکا ہے۔ مرتب

ایسی چیزیں کہ جو نظروں سے غائب ہیں اور واقع میں ہوتی ہیں آئندہ پیش آنے والی ہیں ایسی تمام چیزیں رسول اللہ ﷺ نے بتلائی ہیں تاکہ انسان اُن کی تیاری کرے تو اُن میں سے سب سے پہلے پیش آنے والا مرحلہ جو ہے وہ تو قبر کا ہے اور قبر میں کیا ہوتا ہے وہ کچھ کسی کو پتہ نہیں وہاں تک انسان کی جس نہیں جاتی، مخلوقات میں جو دنیا میں ہیں اُن میں دو مخلوقیں مکلف ہیں اُن کی اطاعت بھی شمار ہوتی ہے اُن کی معصیت بھی شمار ہوتی ہے نیکی بدی دونوں شمار ہوتی ہیں دونوں پر آخرت میں جزا مرتب ہوتی ہے، وہ ہیں ”ثقلین“، یعنی انسان اور جن، باقی ان کے علاوہ (مخلوقات) مکلف نہیں ہیں نہ انہیں عقل دی گئی ہے، جانور ہیں حیات ہے اُن میں، نباتات اور انسان کے درمیان ایک مخلوق ہے اُس کو اتنی ہی عقل دی گئی ہے جس سے اُس کا گزارہ ہو، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کسی قسم کی کسی کو کسی قسم کی سمجھ دی گئی ہے مگر وہ عقل نہیں کہلا سکتی، عقل تو قاعدہ کلیہ بنا لیتی ہے ضابطہ بنا لیتی ہے آگے دلائل اور بہت آگے تک سوچتی ہے وغیرہ وغیرہ، جانوروں میں ایسے نہیں ہے اگرچہ اُن کے عجائبات ملتے ہیں وہ گھونسلہ بنا لیتا ہے، اتنا نفیس بنا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی اُسے دیکھتا رہے اور حیرت کرتا رہے، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پانی ہے زمین کے نیچے یا نہیں، عجیب و غریب خواص ہیں مگر کسی میں کوئی خاصیت کسی میں کوئی خاصیت اور وہ ساری کی ساری نوع میں ہے اور یہ بھی نہیں کہ کوئی سکھائے اُسے وہ خود بخود ہے، یہ بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اُسے کوئی نہیں سکھاتا کہ ایسے تیرنا ہے خود تیرتا ہے، جانور ہیں انہیں کوئی نہیں سکھاتا تیرنا لیکن اگر پانی میں چلے جائیں تو خود بخود تیریں گے تو اس طرح کی چیزیں حق تعالیٰ نے اُن میں رکھی ہیں بس جتنی کہ اُن کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔

”نظریہ ارتقاء“ ایک غلط مفروضہ :

باقی ارتقاء کا عمل یہ بالکل نہیں ہے، وہ پہلے بھی منہ مار کر کھاتے تھے تو آج بھی منہ مار کر کھاتے ہیں اور سبزہ کھاتے تھے اگر دس ہزار سال پہلے تو اب دس ہزار سال بعد بھی سبزہ ہی کھاتے ہیں، اسی طرح کا کھاتے ہیں جس طرح کا انہیں مرغوب ہے چارہ ڈالا جاتا ہے دانہ ڈالا جاتا ہے، انسان کو اللہ

نے بتا رکھا ہے کہ اس جانور کو یہ غذا دینی ہے اسے یہ دینی ہے حتیٰ کہ اوقات تک معلوم ہیں کہ اس جانور کو یہ غذا دینی ہے اسے یہ دینی ہے اور اسے اس طرح سدھانا ہے اور اسے اس طرح سدھانا ہے اور وہ سدھ جاتے ہیں ﴿عَلَّمْتُمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ تم جانوروں کو سکھاؤ، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے علم دیا ہے۔

دیگر مخلوقات میں جنت دوزخ نہیں بلکہ صرف انصاف ہوگا :

لیکن یہ مکلف نہیں ہیں خدا کے ہاں کہ جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں یا ان سے سوال و جواب ہو ایسے نہیں ہے البتہ انصاف ضرور ہے حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقُرْنَاءِ ۗ قیامت کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ بتایا ہے حکمت بتائی ہے وہ یہ ہے ﴿لَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ سعی کے معنی ہیں دوڑنا، سعی کے معنی ہیں تیز چلنا کوشش کرنا لیکن عمل کرنا بھی ہے، عمل کرنے کے معنی میں بھی ہے تو جو عمل اُس نے کیے ہیں اُن کا بدلہ اُسے دیا جائے گا تو قیامت آجائے گی اور جو کسی نے نیکیوں کی بنیادیں ڈال رکھی ہیں اُن کا بھی منتہا ہو جائے گا اور اگر کوئی بدی کی بنیاد ڈال گیا ہے اُس کا بھی منتہا ہو جائے گا کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے اپنے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں نیکیوں کا ثواب جاری رہتا ہے، جو کچھ یہ حدیثیں ہم سناتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں جن صحابہ کرامؓ سے پہنچی ہیں جن سندوں سے پہنچی ہیں اُن سب کو وہ ثواب پہنچ رہا ہے اور خود بخود چاہے نیت بھی نہ کرو لیکن اگر نیت کر لو تو اچھی بات ہے ورنہ اُنہیں پہنچ رہا ہے، کسی نے مسجد بنا دی ہے وہ جب تک نماز کے کام آتی رہے گی اُس کے مرنے کے بعد بھی اُس کا ثواب جاری رہے گا لیکن خود عمل کر سکے وہ ختم ہو گیا، اب کوئی دوسرا اُس کے لیے کردے صدقہ کردے نیکی کا کوئی اس طرح کا شعبہ قائم کر دے جاری کر دے اُس کا ثواب اُسے پہنچتا رہے وہ الگ بات ہے، استغفار اُس کے لیے کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے معاف فرما یہ بھی پہنچتا ہے اور بہت بڑی رحمت بن کر پہنچتا ہے تو قبر میں ہوتا کیا ہے ہمیں کوئی پتہ

نہیں اس کے بارے میں، مگر آقائے نامدار ﷺ کو پتہ تھا بذریعہ وحی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی بیٹھی کچھ بات کی اُس کے بعد وہ جانے لگی تو اُٹھتے ہوئے اُس نے ایک دُعا دی اَعَاذُكَ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ۱ اللہ تعالیٰ تمہیں عذابِ قبر سے بچائے رکھے، انہوں نے کہا اپنے دل میں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھوں گی چنانچہ دریافت کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں ہوتا ہے، سوال جواب یہ ہوتا ہے قبر میں، تو اُس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مسلمان سے کیا سوال ہوگا کافر سے یا منافق سے ان سے بھی سوال ہوتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر سے سوال ہوگا ہی نہیں کیونکہ اُس کا کافر ہونا طے ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ سوال ہوگا، منافق سے تو ہوگا ہی ہوگا لیکن کافر سے بھی ہوگا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز روزے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کیونکہ نماز روزہ تو فرض ہے ایمان کے بعد، ایمان ہی نہیں پایا گیا تو پہلے ہی سوال کا جواب نہیں ہے اُس کے پاس تو اگلی باتیں کیسے؟ اور کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی ہوگا سوال، مگر بہت کم ہے تعداد ایسے علماء کی۔

تو کچھ چیزوں میں یہ جو اقوال ہیں علماء کے یہ اصول کی روشنی میں ہیں کہ اس قاعدے کی رو سے یہ سمجھ میں آتا ہے اس ارشاد کی رو سے یہ سمجھ میں آتا ہے (مثلاً) اُخِذْ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ اِگر کسی کو پکڑا جائے گا تو اوّل اور آخر سب لیا جائے گا تو اس طرح کے جو جملے ہیں اُن سے لیا ہے۔

دُنیا و آخرت کی ثابت قدمی ! ”تلقین“ کا طریقہ :

یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ مسلمان سے جب سوال ہوگا تو وہ جواب دے گا اور گواہی دے گا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے ﴿يَسِّرْتُ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ اللہ تعالیٰ صحیح بات پر اُن لوگوں کو قائم رکھتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا دُنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت میں سب سے پہلے جو منزل ہے وہ قبر کی آتی ہے تو آقائے نامدار ﷺ نے بتلایا کہ اس منزل میں بھی وہ ثابت قدم رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب عنایات ہیں۔

ایک صاحب ابوزرعہ رازیؒ ہیں بڑے اچھے بہت بڑے پائے کے محدث ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب قریب دور میں گزرے ہیں کتابوں میں اسماء الرجال میں ان کا بہت ذکر آتا ہے تو ابوزرعہ رازیؒ کی وفات کا جب وقت آیا تو ان کے جوشاگرد تھے انہوں نے کہا کہ انداز ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا تو انہیں تلقین کی جائے یعنی مرنے والے کو اس بات پر لایا جائے کہ وہ کلمہ پڑھے، اب اُس کا طریقہ کیا ہو؟ اس درمیان میں ایک بات اور عرض کروں کہ عبد اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے گزرے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، ان کا جب وفات کا وقت آیا تو لوگوں نے اسی طرح کی بات کی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر ان پر غفلت کی سی کیفیت پھر ہو گئی اور پھر لوگوں نے یہی چاہا کہ یہ پڑھ لیں تو پھر ذرا طبیعت درست ہوئی کچھ بولنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں کلمہ پڑھ لوں تو بس اُس پر پھر میں قائم ہوں فَاَنَا عَلِي ذَالِكَ مَا لَمْ اَنْكَلَمْ بِكَلَامٍ آخِرٍ یعنی یہ نہیں ضروری کہ بار بار پڑھوایا جائے جب تک وہ کوئی اور بات نہ کرے، اگر کوئی اور بات بھی کر لی ہے تو پھر اُسے کلمہ پڑھوانے کی کوشش کی جائے باقی اگر کوئی اور بات نہیں کی ہے خاموش لیٹا ہے تو وہ اسی حال پر ہے۔

صحابہؓ پوری اُمت کے اُستاد ہیں، اُساتذہ کی تعظیم نہ کرنے کا وبال :

تو یہ ابوزرعہ رازیؒ کے جوشاگرد تھے انہوں نے چاہا کہ ابوزرعہ رازیؒ کلمہ پڑھیں لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے مسئلہ اُساتذہ کی تعظیم کی جاتی ہے یہ تو انگریزی دور کی باتیں ہیں کہ جب تعظیم نہ ہو اُساتذہ کی، ان میں بھی سمجھ دار لوگ جو ہیں وہ کرتے ہوں گے ضرور تعظیم اُستادوں کے حق جانتے ہوں گے عام روش جو ہے وہ اسی طرح کی ہے اور وہ (انگریز) تھے بھی جنگلی وحشی، تہذیب پہنچی بھی بہت بعد میں ہے چند سو سال پہلے ورنہ تو پسماندہ علاقہ تھا یہ دو سو سال میں ترقی ہوئی ہے تقریباً ڈھائی سو سال ہو جائیں گے تو انہیں تمیز ہی نہیں اور مذہب پر وہ ہیں نہیں رہنمائی بھی نہیں مذہب کی تو ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اُساتذہ کی تعظیم کی جائے باقی اسلام میں تو ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کی جو تعظیم نہیں

کرتے مثلاً شیعہ فرقہ انہیں قرآن یاد نہیں ہوتا اور یہ بات صحیح ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے شیعوں کے متعلق اُس میں یہ لکھا ہے کہ فلاں جگہ ہم نے سنا حافظ ہے لیکن جب اُس سے پوچھا گیا تو نہیں تھا حافظ پھر اور لوگوں سے اعتماد سے سنا کہ ہے ایک حافظ ان میں سنا بھی دیتا ہے تو اُس پر حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اُس سے سنتے تو وہ بھی نہ سنا سکتا، تو وجہ اُس کی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں نقل کرایا گیا اور اس کے نسخے تیار ہوئے پھر جگہ جگہ بھیجے گئے۔

اہل تشیع کا قرآن اور صحابہؓ کے بارے میں عقیدہ، مولانا لکھنویؒ کا چیلنج :

ان (اہل تشیع) میں یہ چونکہ عقیدہ ہے ان کا ان (صحابہؓ) کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے قرآن میں تحریف کی ہے، جاہل شیعوں کا تو میں نہیں جانتا باقی جو لوگ کٹر شیعہ ہیں اور جن میں شیعیت کا پورا رنگ آیا ہوا ہے وہ اس بات پر قائل ہیں کہ یہ قرآن پاک وہ قرآن نہیں اور مولانا عبدالشکور صاحب لکھنویؒ نے ”تنبیہ الحائرین“ لکھی ہے انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ

” اگر شیعہ یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا ایمان اس قرآن پاک پر ہے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا “

یہ اعلان انہوں نے کیا، امر وہہ ان (روافض) کا ایک گڑھ ہے یوپی میں جیسے لکھنؤ بہت مشہور ہے امر وہہ بھی ہے، وہاں انہوں نے جلسہ رکھا وہ وہاں پہنچ گئے وہاں جگہ جگہ اشتہار لگوا دیے کہ وہ اس بات کا جواب دیں کہ کیا جو موجودہ قرآن پاک ہے اس پر ان کا ایمان ہے یا نہیں اور اعلان کریں طے کریں بتائیں مجھے وہاں وہ سارے جمع ہوئے ہوئے تھے کانفرنس ہو رہی ہے، اسی مضمون کا اشتہار کہ اگر آپ لوگ یہ اعلان کر دیتے ہیں تو میں شیعہ ہو جاتا ہوں۔ تو ان (شیعوں) کا یہ ہوا کہ نہیں کر سکے وہ اعلان اور کانفرنس جو تین دن کی تھی یا چار دن کی تھی وہ تین دن سے پہلے ہی دو دن میں نمٹا کے ختم کر دی تو ”حاری“ وغیرہ جو آئے ہوئے تھے ان کے ہاں بڑے بڑے لوگ ان کے نام پر منسوب کر کے انہوں نے ”تنبیہ الحائرین“ لکھی ہے، وہ چھپتی بھی چلی آرہی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب میں استفادے اور فیض کے لیے ”ادب“ ضروری ہے، اگر آسانہ کا احترام نہیں ہوگا تو آگے فیض نہیں چلے گا وہ رُک جائے گا۔ تو ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اُن کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کریں تاکہ وہ بھی پڑھیں، ارادہ کیا کہ ایسے کرنا چاہیے یہ آخرت کی بات ہے حسنِ خاتمہ کی ایمان کی اور پھر یہی ہوا کہ اُستاد کا رُعب غالب رہا وہ نہیں پڑھ سکے ورنہ ارد گرد بیٹھے تھے کلمہ پڑھتے رہتے ایسے کہ اُن کے کان میں آواز چلی جائے، جو لبِ دم ہے اُس کے کان میں آواز چلی جائے وہ خود ہی پڑھ لے گا، یہ کہنا تو منع ہے کہ ”پڑھو“ کیونکہ اگر خدا نخواستہ اُس کی زبان سے ”نہ“ نکل جائے تو چاہے اُس نے ”نہ“ کسی بھی مطلب سے کہا ہو لوگ یہ سمجھیں گے کہ کلمہ کا انکار کیا ہے اور اُس پر کیا کیفیت گزر رہی ہے اُس کا پتہ نہیں، تو اس واسطے وہ منع کیا گیا ہے، طریقہ بس یہی بتایا گیا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں وہ بھی پڑھنے لگے گا اگر سکتا ہے زبان سے پڑھ لے گا، سکتا نہیں ہے تو دل میں پڑھ لے گا۔ تو ان لوگوں نے ایک اور طریقہ ایجاد کیا وہ یہ کہ ایک حدیث پڑھنی شروع کی جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ جس کی زبان سے آخری کلمات ”لا إله إلا الله“ کے نکلیں وہ جنت میں جائیگا تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ یعنی جیسے سند ہوتی ہے حدیث کی کہ فلاں نے مجھے انہیں فلاں نے انہیں فلاں نے یہ سنایا اور ایک جگہ جا کر رُک گئے تو ان ابو زرعہ رازی نے اس سے آگے خود ساری حدیث مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ یہاں تک پڑھی اور پڑھتے ہی وفات ہو گئی۔

تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے ﴿يَبْتِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ دُنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی خدا کی جانب سے مدد ہوگی نَزَلَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ اس آیت کا شانِ نزول جو ہے وہ یہی ہے اور مَنْ رَبُّكَ یہ سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ جواب میں وہ یہی کہے گا کہ ”اللہ“ ہے۔

اجمالی ایمان نجات کے لیے کافی ہے :

ایک لڑکی تھی ایک بچے کا بھی قصہ ہے اسی طرح کا، رسول اللہ ﷺ کے سامنے اُس بچی کا قصہ پیش آیا آپ نے اُس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے ؟ اُس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مومن ہے، کیونکہ عام سمجھ جو ہے وہ اتنی ہی ہے اس سے آگے سارے کے سارے معرفت والے ہوں یہ بہت مشکل بات ہے، سادھی سی بات ہے کہ اللہ ایک ہے، کہاں ہے ؟ بلندی کی طرف اشارہ کیا اور بلندی اور نیچا کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ لوگ (خلا باز) چلے جاتے ہیں فضاء میں تو کدھر زمین اونچی ہے اور کدھر دوسری چیز نیچی ہے کچھ بھی نہیں لیکن بلندی کے لیے جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اوپر ہی کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اجمالی ایمان بھی نجات کے لیے کافی قرار دیا ہے اور ایمان اجمالی ہی عام لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میت اگر چہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے آقائے نامدار ﷺ نے بتلایا ہے لَيْسَمَعُ قَرْعِ نَعَالِهِمْ ! وہاں جو لوگ اُس وقت ہوتے ہیں اُن کے جوتوں کی آواز بھی اُس کو محسوس ہوتی ہے، اب یہ محسوس ہونا جوتوں کی آواز ایک تو اس طرح سے ہے کہ جیسے چھت پر کوئی چل رہا ہو تو آواز محسوس ہوگی، یہ محسوس ہونا تو نہیں بتلایا گیا بلکہ وہ محسوس ہونا تو باطنی طور پر ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی جا کر سلام کرتا ہے تو مُردہ اُسے جواب دیتا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

ابن تیمیہؒ جو ہیں بڑے متشدد ہیں اور یہ جو اب حنبلی حضرات ہیں یہ سعودی عرب کے یہ ہیں حنبلی اور تیمی اور وہابی یعنی آخری جو ان کے یہاں مجتہد گزرے ہیں حنبلی مذہب میں وہ ابن تیمیہ کے بعد محمد ابن عبدالوہاب کو مانتے ہیں تو یہ ہیں ”حنبلِ تیمی وہابی“ یعنی محمد ابن عبدالوہاب کے اقوال کو آخری درجہ دیتے ہیں بڑا درجہ دیتے ہیں تو ابن تیمیہؒ وہ لکھتے ہیں کہ اُنہوں نے اتنا کہا ہے کہ وہ سنتا ہے اور یہ اپنی طرف سے تفسیر کی ہے اُنہوں نے کہ رَدًّا عَلَيْهِ رُوْحَهُ اُس کی رُوْح لوٹا دیتے ہیں اُس کو شعور دیتے ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جسے دُنیا میں پہچانتا تھا اُس کو پہچانتا بھی ہے۔

”نیچری“ عقائد و حقائق کے منکر ہیں :

آج کل جو نیچری لوگ یا معتزلی جنہیں کہا جاتا ہے اصل میں معتزلی ہیں یہ (کہتے ہیں) کہ جو چیز ہماری عقل میں آرہی ہے وہ مانیں گے جو نہیں آرہی وہ نہیں مانیں گے، وہ جنت کا وجود بھی نہیں مانتے اب ہے، جہنم کا نہیں مانتے، پل صراط نہیں مانتے، میزان نہیں مانتے قیامت کے دن کی اور اسی طرح سے عذابِ قبر بھی نہیں مانتے۔ تو جو اسے (یعنی قبر کی جزا سزا کو) مانتا ہے وہ (بعد والی) سب (چیزیں) مانتا ہے اور جو عذابِ قبر یا سوالِ قبر یا قبر میں کیفیات کا قائل نہیں وہ (بعد والے امور کا بھی قائل) نہیں، تو یہاں یہ آیا ہے کہ اُس کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں اور اُس سے سوال کرتے ہیں اُس پر یہ خاص طور پر اعتراض اٹھتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں مُردے کو اگلے دن کھول کر، چاہے ایسے انجکشن لگا دیے جائیں اُس کے کہ بالکل حالت نہ بدلنے پائے پانچ پانچ چھ مہینے جیسے تو اُسے کھول کر دیکھ لیں تو ویسے کا ویسے ہی ہوگا اور وہ کہا کرتے تھے شروع میں یعنی اب نہیں بلکہ اب سے تقریباً تیرہ سو سال پہلے یہ فتنہ شروع ہوا، وہ کہتے تھے کہ ہم اگر مُردے کے اُوپر کوئی پیالہ بھر کر رکھ دیں تو اگلے دن جا کر مشاہدہ کریں اور دیکھیں گے تو وہ اُسی طرح رکھا ہوگا اُس کے اُوپر، اگر.....

اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اختتامی دُعا.....

ماہنامہ انوارِ مدینہ لاہور میں اشتہار دے کر آپ اپنے کاروبار کی تشہیر

اور دینی ادارہ کا تعاون ایک ساتھ کر سکتے ہیں !

نرخ نامہ

1000	اندرون رسالہ مکمل صفحہ	2000	بیرون نائٹل مکمل صفحہ
500	اندرون رسالہ نصف صفحہ	1500	اندرون نائٹل مکمل صفحہ

”خانقاہ حامدیہ“ نزد جامعہ مدنیہ جدید راینونڈ روڈ لاہور کی جانب سے محدث، فقیہ، مؤرخ، مجاہد فی سبیل اللہ، مؤلف کتب کثیرہ شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اہم مضامین جو تاحال طبع نہیں ہو سکے انہیں سلسلہ وار شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے جبکہ اُن کی نوع بنوع خصوصیات اس بات کی متقاضی ہیں کہ افادہ عام کی خاطر اُن 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)

رمضان شریف ، شبِ قدر ، اعتکاف

﴿ حضرت اقدس مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ﴾

تمہید :

انسان کیا ہے ؟ اس کا جواب نہایت آسان اور ظاہر ہوتے ہوئے انتہا درجہ پوشید اور حد

سے زیادہ مبہم ہے چنانچہ عربی شاعر ”ابوالعلا معری“ نے کہا تھا :

وَالَّذِي حَارَتِ الْبُرْيَةُ فِيهِ حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَتٌ مِنْ جَمَادٍ

”جس کی حقیقت میں ساری مخلوقات سرگرداں ہے وہ ایک جاندار ہے جو جماد یعنی

مٹی وغیرہ سے پیدا کیا گیا۔“

تاہم علماء اور حکماء نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ منطقی صاحبان فرماتے ہیں کہ

”انسان حیوانِ ناطق ہے۔“ یعنی ایسا جاندار جو بدیہیات سے نظریات کو پہچان سکے، امور

متعارفہ سے غیر معلوم امور کو دریافت کر سکے۔

اسی طرح اطباء، فلاسفہ وغیرہ نے اپنے اپنے مذاق کے بموجب مختلف عبارتوں سے اس سوال کا جواب دیا ہے۔

اور یادش بخیر مسٹر ڈارون کا خیال یہ ہے کہ

”انسان درحقیقت بندرتھا جو ترقی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گیا۔“

ارتقائی مدارج نے اس کی دُم غائب کر دی اور اُس کے قد کو سیدھا کر دیا !!!!!
جدید فلاسفہ کی تحقیق ہے کہ

”انسان ابتداء میں ایک کیڑا ہوتا ہے جو نشوونما پاتے پاتے انسان بن جاتا ہے۔“

مگر علماء تصوف و سلوک کا جواب سب سے زیادہ دلچسپ اور کارآمد ہے، علماء حقیقت فرماتے ہیں کہ

”یہ ایسی مخلوق ہے جس میں جانوروں کی خواہشات اور فرشتوں کے ملکات کو یکجا کر دیا گیا ہے۔“

علماء سلوک کا یہ جواب اُن کے مخصوص مذاق کا آئینہ دار ہے علماء سلوک اور تصوف کا کام یہی ہے کہ وہ رذیل اور کمینہ اخلاق سے رُوح کو پاک و صاف کریں اور اعلیٰ اخلاق بلند ترین فضائل کو اس طرح فطرتِ انسانی کے ساتھ پیوست کر دیں کہ وہ طبیعتِ ثانیہ بن جائیں۔

جانوروں کی خواہشات کے لیے اصطلاحی لفظ ”بہیمت“ ہے اور فرشتوں کے ملکات کو ”ملکوتی صفات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس حقیقت کی دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ

”انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو خیر اور شر سے مرکب کیا گیا ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ ہم اصلاح اور تزکیہ نفس کا اونچا مقصد سامنے رکھ کر انسان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم ابتداء میں نوزائیدہ بچہ کو اس طرح بے حس اور عقل و شعور سے خالی پاتے ہیں جس طرح اور حیوانات کے بچے، اُن کے تمام احساسات اور تخیلات کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ بھوک لگے تو رو لیں، پیٹ بھر جائیں

تو سوجائیں لیکن پھر نشوونما کے ساتھ ساتھ فہم اور شعور کا بھی نشوونما ہوتا چلتا ہے چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ بعد اُس کے علم و ادراک کی ایک مخصوص کیفیت جانوروں کے بچوں سے اُس کو ممتاز کر دیتی ہے۔

یہاں سے منطقی تعریف کا آغاز ہوتا ہے کہ ”وہ ایک ایسا جاندار ہے جس میں ادراک کی قوت ہو“ لیکن وہ قوت ادراک پالینے کے بعد بھی اپنی خواہشات میں جانوروں سے کچھ ممتاز نہیں ہوتا، کھانے پینے کی طرف میلان، دُنیا کی طمع اور حرص، مرضی کے برخلاف پر غیظ و غضب اور پھر تکبر اور خود پسندی اور اسی طرح نفسانی خواہشات وغیرہ وغیرہ۔ وہ شیر، بھیڑیے، بکرے اور بندروں جیسا ہوتا ہے، ان ہی میلانات اور اوصاف کا نام ”بہیمیت“ ہے لیکن اِس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اِس بہیمیت اور حیوانیت کے دور میں ایک لطیف استعداد اُس کے اندر ضرور ہوتی ہے جس کو اگر بروئے کار لایا جائے تو وہ پکا خدا پرست، پرہیزگار، رحم دل، دُنیا سے بے نیاز، خدا کی مرضی پر راضی اور جا ثنا، حلیم اور بردبار ہو سکتا ہے، یہ لطیف استعداد اگرچہ اُس کی فطرت کا جزو ہوتی ہے مگر اُس کا ظہور دس بارہ سال کی عمر سے پہلے عموماً نہیں ہوتا، شریعتِ عَزَّاء نے اِس لطیف استعداد پر احکام کی تکلیف کو موقوف رکھا ہے اور سن بلوغ کو اُس استعداد کے لیے ایک معیار قرار دیا ہے۔ بہر حال یہ حسی مشاہدہ صوفیاء کرام اور علماء حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ انسان بہیمیت اور ملکوئی صفات سے مرکب ہے۔

قرآنِ پاک کی متعدد آیتیں اِس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک اور چیز کی تعلیم دیتی ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اگرچہ خیر و شر، بہیمیت اور ملکوئیت سے مرکب کیا گیا ہے مگر مرضی الہی یہ ہے کہ وہ بہیمی صفات کو چھوڑ کر ملکوئی صفات اپنے اندر پیدا کرے اور بارگاہِ رب العزت میں اعلیٰ تقرب حاصل کر لے، ارشاد ہوتا ہے :

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الاحزاب : ۷۲)

”ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی مگر ان سب نے اِس کے برداشت کرنے سے انکار کیا اور اِس سے خوف کھایا، انسان نے اِس

کو برداشت کر لیا کیونکہ وہ ظلوم و جہول تھا۔“

یعنی زمین آسمان اور پہاڑ نہ بھی صفات رکھتے ہیں اور نہ ملکوتی صفات کی اُن کے اندر صلاحیت ہے، انسان میں بھی صفات فطری طور پر موجود ہیں اور ملکوتی صفات بھی اُس کی فطرت میں ودیعت فرمائی گئی ہیں تو اُس کو یہ امانت عطا فرمائی گئی تاکہ وہ صفاتِ خبیثہ سے پاک ہو کر ملکوتی صفات حاصل کر لے، ”ظلم“ کے بجائے ”عادل“ ہو، ”جاہل“ کے بجائے ”عالم“ بنے۔

سورہ تین میں خداوندِ عالم نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا ہے :

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ (سُورَةُ التِّينِ: ۴ تا ۶)

”انسان کو ہم نے بہت ہی بہتر وضع عنایت فرمائی پھر اُس کو سب سے نیچے کے درجہ میں دھکیل دیا، مگر صرف وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے اُن کے لیے ایسا اجر ہے جس پر کوئی احسان نہیں جتایا جائے گا۔“

یعنی انسان جس میں بہترین صلاحیت اور لطیف تر استعداد ودیعت کی گئی ہے اُس کی اصل فطرت بیشک بہترین وضع پر ہوئی ہے اب اگر اُس لطیف استعداد کو بیکار چھوڑ کر بھی صفات کا گرویدہ بنتا ہے طمع، حرص، غضب، نفسانی شہوات کا دلدادہ رہتا ہے تو اُس کو سب سے نیچے کے درجہ میں ڈالا جائے گا کہ اُس نے فطرت کی بہت بڑی نعمت کو قطعاً لغو اور بیکار کر دیا لیکن اگر وہ اُس نعمتِ کبریٰ سے بہرہ اُندوز ہو کر ایمان اور عملِ صالح پر کار بند ہوتا ہے تو اُس کے لیے خداوندِ عالم کے ہاں بڑے بڑے اجر اور مراتب ہیں۔ واللہ اعلم۔

فلسفہ رمضان :

اس تمہید کے بعد حجۃ الاسلام سیدنا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی تقریر سے امداد لیتے ہوئے رمضان، روزہ، اعتکاف اور شبِ قدر کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ وَهُوَ الْمُعِينُ. اور مضمون ہذا کے ساتھ اگر اُن تمثیلات کو بھی ملا لیا جائے جو شعبان کے نمبر میں شبِ برأت

اور روزہ شعبان کے سلسلہ میں عرض کی گئی تھیں تو ناظرین کرام کا حظ دو بالا ہو جائے گا۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نفسانی اور حیوانی شہوات کا مدار خورد و نوش پر ہے، کھانے پینے میں بے اعتدالی ہو تو ان بھیمی صفات میں زیادتی ہو جاتی ہے، روزہ کا مقصد یہی ہے کہ بھیمی صفات کو کمزور کرنے، ملکوئی صفات کو قوت پہنچانے کے لیے کھانا پینا جماع وغیرہ چھوڑ دے۔

”قلب“ کو غیر اللہ کے تصورات سے پاک کر لے حسد، بغض، کینہ، عداوت وغیرہ صفاتِ خبیثہ سے صاف کر لے۔

”زبان“ کو غیبت، چغلی، دشنام، بیہودہ مذاق، جھوٹ وغیرہ سے محفوظ رکھے۔
”آنکھ“ کو نظر بد سے۔

”اعضاء“ کو افعالِ ممنوعہ سے روکے۔ یہ ہے روزہ کی رُوح۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ کی تین قسمیں ہیں :

(۱) عوام کا روزہ یعنی کھانا پینا اور جماع ترک کر دینا۔

(۲) خواص کا روزہ یعنی حواس اور اعضاء کو خواہشات سے روک کر ایسے جائز افعال سے بھی

اجتناب کیا جائے جن سے نفس کو کسی قسم کی مسرت یا لذت حاصل ہو۔

(۳) اخص الخواص کا روزہ یعنی ماسوا خدا تمام چیزوں سے اجتناب اور احتراز کر کے صرف

حضرت حق جل مجدہ کے مراقبہ اور اُسی کے تصور اور دھیان میں مستغرق رہا جائے۔

فضائلِ روزہ :

سیدنا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جو

ملکوئی صفات کو قوی کرتا ہے اور بھیمی صفات کو کمزور کرتا ہے، رُوح کو صیقل اور صاف کرنے میں اور بھیمی

طبیعت کو مقہور اور مغلوب کرنے میں روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں۔

الْصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهٖ یعنی عام قاعدہ تو یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب علیٰ حسبِ مراتب

و تفاوتِ نیت وغیرہ دس گنے سے لے کر سات سو گنے تک ملتا ہے چنانچہ فرشتے اسی قاعدہ کے بموجب نامہ اعمال میں ثواب لکھتے ہیں مگر روزہ اس عام قاعدہ سے مستثنیٰ ہے اور اُس کا تعلق مخصوص طور پر میرے ساتھ ہوتا ہے لہذا اس کا بدلہ بھی مخصوص طور پر میں ہی مرحمت کروں گا۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب روزہ کی اصل اور رُوح یہ قرار دی گئی کہ بھیمی اور ناپاک صفات کو کمزور کیا جائے تو جس قدر یہ صفات کمزور ہوتی رہیں گی اتنی ہی رُوح میں صفائی پیدا ہوتی رہے گی، گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے گا ملکوئی صفات میں قوت بڑھتی رہے گی، ملائیک سے خاص قرب حاصل ہوتا رہے گا اور فرشتوں کی نگاہ میں وہ محبوب اور عزیز بنتا رہے گا چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے :

وَلَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ ۱

”یقیناً روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی مانی جاتی ہے۔“

کیوں نہ ہو، یہ اثر ہے اُس فاقہ اور اُس نفس کشی کا جو اللہ کے لیے ہے جو رُوح کے زنگ کو دُور کرتا ہے، ملائکہ سے مشابہت پیدا کرتا ہے۔ شاہ صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص روزہ کو عادت بنالیتا ہے تو عاداتِ خبیثہ کے مہلک خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

فضائلِ رمضان شریف :

ماہ شعبان کی اشاعت میں عرض کیا گیا تھا کہ رُوحانی عالم اور ملاءِ اعلیٰ کے لیے بھی فصل بہار اور موسم گل ہوتا ہے چنانچہ رمضان شریف کا مہینہ عالم بالا کے لیے فصل گاہ ہے، رُوحانی ملکات سرسبز ہوتے ہیں، باغیچے ہائے رحمت میں تازگی آتی ہے، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عالمِ اسفل پر مخصوص انوار اور برکات کی بارش ہوتی ہے۔

فضائلِ رمضان کے متعلق اگر تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو بہت زیادہ طول ہو جائے گا

رسالہ کے اوراق اس کے لیے متحمل نہیں، یہاں ہم اس سلسلہ میں صرف دو حدیثیں پیش کرتے ہیں :

پہلی حدیث : رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری اُمت کو رمضان شریف میں پانچ چیزیں

مرحمت ہوتی ہیں جو دنیا میں کسی اُمت کو نہیں عطا کی گئیں۔

- (۱) رمضان کی پہلی شب میں خداوندِ عالم نظرِ لطف فرماتا ہے اور جس پر خداوندِ عالم نظرِ لطف فرما گئے اُس کو کبھی عذاب نہ دے گا۔ خداوندِ ہمیں نظرِ لطف کا اہل کر دے، آمین۔ محمد میاں۔
- (۲) روزہ داروں کے منہ کی بو خدا کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی مانی جاتی ہے۔
- (۳) فرشتے میری اُمت کے لیے راتِ دن مغفرت کی دُعا کرتے رہتے ہیں۔
- (۴) خداوندِ عالم جنت کو حکم فرماتے ہیں کہ مزین ہو جا، بہت ممکن ہے میرے کچھ بندے دُنیا کی مصیبت سے نجات پا کر تیرے اُندر میری نوازشوں سے بہرہ اُندوز ہوں۔

دُوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم وغیرہ)

- (۵) جب آخری شب ہوتی ہے تو تمام روزہ داروں کو بخش دیا جاتا ہے (یعنی جنہوں نے روزے کے آداب کا پورا پورا لحاظ کیا تھا) کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ شبِ قدر ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ مزدور کو مزدوری کام کے ختم پر دی جاتی ہے۔ (ترغیب و ترہیب ص ۲۰۱)
- دُوسری حدیث میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ ﷺ نے تقریر فرمائی، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مسلمانو! وہ مبارک اور باعظمت مہینہ آگیا جس میں ایک رات وہ ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، خدا نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور شبِ بیداری کو نفل قرار دیا ہے، اس مہینے میں نفلِ کام فرض کے برابر ثواب رکھتے ہیں اور اس ماہ میں ایک فرض کا ثواب ستر گنا ملتا ہے۔

یہ صبر کا مہینہ ہے (یعنی ہر نفسانی خواہش کو چھوڑ کر صبر کرنا اس مہینے کی خصوصیت ہے) اور صبر کا

ثواب جنت ہے۔

یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے جو

شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اُس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اُس کی گردن آگ سے نجات پائے گی اور جس طرح روزہ دار کو روزہ کا ثواب ملے گا اُسی کے برابر افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا بدوں اس کے کہ اُس کے ثواب میں کمی واقع ہو (بہتر یہ ہے کہ دوسرے کی افطاری سے روزہ افطار کرے تاکہ اُس کو دو گنا ثواب مل جائے اور اپنا ثواب بدستور قائم رہے)۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر اتنی وسعت کہاں ہے کہ دوسروں کی دعوت کریں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا خداوندِ عالم یہی ثواب مرحمت فرماتا ہے اُس شخص کو بھی جو چھوڑے سے یا پانی کے گھونٹ سے یا تھوڑے سے دودھ سے کسی کا روزہ افطار کرادے۔

یہ وہ مہینہ ہے جس کے اوّل میں رحمت ہوتی ہے، وسط میں گناہوں کی بخشش، آخر میں آتشِ جہنم سے نجات، جو شخص اپنے غلام کے کام میں تخفیف کر دے تو خداوندِ عالم اُس کے گناہ بخشش دیتا ہے اُس کو دوزخ سے نجات دیتا ہے۔

اس مہینہ میں چار باتیں کثرت سے کرو :

(۱) اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کا ورد رکھو۔

(۲) استغفار زیادہ پڑھو۔

(۳) خداوندِ عالم سے جنت کی دُعا مانگتے رہو۔

(۴) دوزخ سے پناہ مانگتے رہو۔

(ترغیب و ترہیب ص ۲۰۲)

اعتکاف :

اس مبارک ماہ کی برکات کو زائد سے زائد حاصل کرنے کے لیے مسنون ہے کہ آخری عشرہ میں اعتکاف کرے، بیسواں روزہ افطار کر کے اعتکاف میں داخل ہو اور چاند دیکھنے پر اعتکاف سے فارغ ہو۔ اگر دس روز کا ممکن نہ ہو تو سات روز پانچ روز تین روز جس قدر ممکن ہو اور کم از کم ایک روز۔

اعتکاف میں بیہودہ ہو اس کرنی بھی منع ہے نیز بناوٹی طور پر خاموش ہو کر بیٹھنا بھی مکروہ ہے، ہر محلہ کی مسجد میں ایک شخص کو اعتکاف کرنا چاہیے، یہ سنت کفایہ ہے اگر ایک شخص نے اعتکاف کر لیا تو سب سے یہ سنت ادا ہوگئی، اگر موقع ہو تو جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔

شبِ قدر :

سیدنا حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر دو ہیں: ایک تو وہ جس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ اس شب میں تمام کاموں کی تقسیم ہوتی ہے، یہی وہ شب ہے جس میں سارا قرآن کریم ایک دفعہ ہی لوح محفوظ سے آسمانِ دنیا کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا چنانچہ ارشادِ بانی ہے ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رات سال بھر میں آتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ رمضان میں ہی ہو، ہاں غالب گمان یہی ہے کہ رمضان شریف میں ہوتی ہے۔

دوسری شب ایک اور بھی ہے اُس کو بھی ’لیلۃ القدر‘ کہا جاتا ہے اس میں روحانیت کی شعائیں منتشر ہوتی ہیں، عالمِ اسفل کی طرف ملائک کا دورہ ہوتا ہے اب اگر اُس وقت مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے انوار کا عکس پڑتا ہے اور ملائک سے خاص قرب حاصل ہو جاتا ہے، شیاطین دُور ہٹ جاتے ہیں دُعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نیز احادیث میں ہے کہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور ترغیب و ترہیب میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے غیبی مصافحہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل پر رقت طاری ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں یہ شب جیسا کہ صحیح احادیث میں وارد ہے ایکسویں یا تیسویں یا پچیسویں یا ستائیسویں یا اٹھیسویں ہوتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب اپنی اس تحقیق پر علماء کے اختلاف کو اس طرح منطبق فرماتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر سے مقدم الذکر لیلۃ القدر مراد ہو تو بے شک اُس کے لیے کوئی مہینہ معین نہیں نہ کوئی شب مقرر ہے اور اگر لیلۃ القدر سے دوسری لیلۃ القدر مراد ہو تو وہ رمضان شریف کے عشرہ اخیرہ کی مذکورہ بالا تاریخوں

میں ہوتی ہے۔ جو شخص شب قدر میں مذکورہ بالا کیفیت حاصل کر لے تو رسول اللہ ﷺ نے اُس کو مندرجہ ذیل دُعا کی تلقین فرمائی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

اے اللہ! تو آمرزگار ہے، معافی تجھ کو پسند ہے پس مجھ کو معاف فرما

﴿ دس باتوں کی وصیت ﴾

حضرت معاذ بن جبلؓ نے بیان فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی

- (۱) اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے۔
- (۲) اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے گھر والوں کو اور مال و دولت کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔

(۳) فرض نماز قصداً نہ چھوڑ کیونکہ جس نے قصداً فرض نماز چھوڑ دی اُس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا۔

(۴) شراب ہرگز مت پی کیونکہ وہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔

(۵) گناہ سے بچ کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نازل ہو جاتی ہے۔

(۶) میدانِ جہاد سے مت بھاگ اگرچہ (دوسرے) لوگ (تیرے ساتھی) ہلاک ہو جائیں

(۷) جب لوگوں میں (وبائی) موت پھیل جائے اور تو وہاں موجود ہو تو وہاں جم کر رہنا (اُس جگہ کو چھوڑ کر مت جانا)۔

(۸) اور جن کا خرچہ تجھ پر لازم ہے (بیوی بچے وغیرہ) اُن پر اپنا اچھا مال خرچ کرنا۔

(۹) اور اُن کو اَدب سکھانے کے پیش نظر اُن سے اپنی لالچی ہٹا کر مت رکھنا۔

(۱۰) اور اُن کو اللہ (کے احکام و قوانین) کے بارے میں ڈراتے رہنا۔

(مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان رقم الحدیث ۶۱)

صحابیت

﴿ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ﴾

آفتابِ نبوت سے استفادہ کے مراتب :

پھر آفتاب ہی کی اس تمثیل سے آفتابِ نبوت کی تاثیر و تربیت اور تعلیم و تہذیب سے امت کے استفادہ اور منور ہونے کے متفاوت درجات و مراتب بھی کھل جاتے ہیں جن کا معیار آفتاب سے قرب اور بُعد ہے یعنی جو اس سے قریب تر ہے وہ اتنا ہی نورانی تر اور متاثر تر ہے اور جتنا آفتاب سے دُور ہے اتنا ہی اُس کے فیض سے کم مستفید ہے۔

درجہ صحابیت :

مثلاً طلوع آفتاب کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اور سب سے پہلے آفتاب کے آثار سے متاثر ہوتی ہے وہ فضاء ہے، وہ چونکہ خلقۃً اپنی ذات سے شفاف ہے اور اُدھر آفتاب کے سامنے بلا واسطہ حاضر ہے اس لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اُس کے نور و حرارت کا اثر لیتی ہے، وہ اس درجہ منور ہوتی ہے کہ باوجودیکہ اس کے چمک اٹھنے کے خود اُس کی چمک آنکھوں کو نظر نہیں آتی بلکہ آفتاب ہی کی دُھوپ اور شعاعیں نظر پڑتی ہیں۔ اگر فضاء میں نگاہ اٹھائی جائے تو فضاء کا جو حصہ بھی سامنے آئے گا اُس میں سے آفتاب ہی دکھائی دے گا خود فضاء کی ہستی نظر نہ پڑے گی گویا وہ اُس کے نور میں اس درجہ مستغرق اور فانی ہو جاتی ہے کہ اُس کا اپنا سمجھ کر کسی کی آنکھ میں نہیں آتا بلکہ آفتاب اُس میں سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گویا بلا واسطہ دکھائی دے رہا ہے حالانکہ فضاء اپنی بے حد وسعت کے ساتھ بیچ میں حائل ہے۔

ٹھیک یہی صورت روحانی آفتاب سے استفادہ کی بھی ہے کہ اُس کے عالمگیر آثار سے متاثر تو سب ہوتے ہیں مگر سب سے زیادہ وہ طبقہ متاثر ہوتا ہے جو بلا واسطہ اُس سے قریب ہو کر نور لیتا ہے اور وہ طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے جو فضاء کی مانند ہے کہ زمین سے بالاتر ہے اور فلکِ شمس یعنی آسمانِ نبوت

سے فروتر ہے، وہ فضاء کی طرح خلقی طور پر خود شفاف ہے جو محض اُس کے نور ہی کو دکھلا دینے کی نہیں بلکہ عین آفتاب کو دکھلانے کی کامل استعداد رکھتا ہے جیسا کہ احادیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ سارے نبیوں کے صحابہ میں میرے صحابہ منتخب کر لیے گئے یا جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُن کے دل شفاف تھے، اُن کا علم گہرا تھا، اُن میں تکلفات نہ تھے، اُنہیں اقامتِ دین کے لیے پوری اُمت میں سے چن لیا گیا تھا، اُن کا نقش قدم واجب الاتباع ہے وغیرہ، جس سے حضراتِ صحابہ کی کمال قابلیت کھلتی ہے جو اُنہیں انوارِ نبوت کو جذب کرنے کے لیے عطا ہوئی تھی پس وہ فطری شفافانی اور کمالِ قرب کے لحاظ سے بمنزلہ فضاء کے ہوئے جو شفاف ہے اور ساری دُنیا کی نسبت سے آفتاب سے قریب تر بھی ہے کہ بلا واسطہ نورِ آفتاب جذب کرتی ہے۔

پس اُنہوں نے اُن شفاف سینوں سے اس درجہ آفتابِ نبوت کا نور و اثر قبول کیا کہ فضاء کی طرح سر تا پا نور بن گئے اور جیسا کہ فضاء آفتاب سے متصل اور ملحق ہو کر اس درجہ منور ہو جاتی ہے کہ وہ خود نظر نہیں آتی یعنی وہ خود اپنے کو نہیں دکھلاتی بلکہ صرف آفتاب اور اُس کی شعاعوں اور چمک دمک ہی کو نمایاں کرتی ہے ایسے ہی صحابہ اپنی فطری قابلیتوں کی بناء پر اس درجہ پاک قلوب، عمیق العلم، قلیل التكلف اور بے غل و غش بنا دیے گئے تھے کہ گویا اُن میں خود اُن کی کوئی ذاتی خصوصیت باقی نہیں رہی تھی، وہ صرف سننِ نبوی کے مجسم نمونے بن گئے اسی لیے حضور ﷺ نے اُن کے عقیدہ و عمل کو اپنے عقیدہ و عمل کے ساتھ ختم کر کے اُنہیں معیارِ حق فرمایا اور اعلان فرمادیا کہ سننِ نبوت اور سننِ صحابہ ایک ہی ہیں جس سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ صحابہ کی دینی خصوصیات خصوصیاتِ نبوی تھیں چنانچہ اُمت کے بہتر (۷۲) فرقوں کے بارے میں جب حضور ﷺ سے یہ سوال کیا گیا کہ ان بہتر (۷۲) میں ناجی فرقہ کون سا ہے تو فرمایا مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي جن پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہیں۔

گویا اپنے عقیدہ و عمل کے ساتھ اُن کے عقیدہ و عمل کو اس طرح ملا کر بتلایا کہ اُن کے عقیدہ و عمل اور حضور ﷺ کے عقیدہ و عمل کی نوعیت ایک ثابت ہوگئی اور فرقوں کے حق و باطل ہونے کا معیار آپ ﷺ نے خود اپنی ذاتِ بابرکات اور حضراتِ صحابہ کو ٹھہرا دیا۔

صحابیت بالا تراز تنقید :

پھر جیسے فضاء تک کوئی گندگی نہیں پہنچتی اور پہنچائی بھی جائے تو وہ لوٹ کر پہنچانے والے ہی پر گرتی ہے فضاء اس سے گندی نہیں ہوتی، ایسے ہی حضرات صحابہ کا طبقہ جو روحانی فضاء کی مانند ہے اُمت کی تنقیدوں سے بالاتر ہے، اگر اُن کی شان میں کوئی طبقہ سب و شتم یا گستاخی یا سوءِ ادب یا جسارت و بے باکی یا اُن پر اپنی تنقیدی تحقیر کی گندگی اُچھالے گا تو اُس کی یہ ناپاکی اُس کی طرف لوٹ آئے گی، اس فضاءِ شفاف پر اُس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔

بہر حال حضرات صحابہ فضاءِ قریب کی مانند ہیں کہ انہیں شفافی میں بھی آفتاب سے مناسبت ہے وہ آفتابِ نبوت سے نزدیک تر بھی ہیں، بلا واسطہ اُس سے ملحق بھی ہیں، وہ زمین کی کدورتوں سے بالاتر بھی ہیں اور وہ آفتابِ نبوت کے نور میں فانی بھی ہیں کہ اُس نور کی نمائندگاہ بن کر رہ گئے ہیں جن میں اپنی خصوصیت بجز انفعال اور قبولِ حق کے دوسری نہیں رہ گئی تھی۔

پس صحابہ کی اس اعلیٰ ترین زندگی کا نور تیز بھی ہے اور پیغمبر سے اقرب تر اور اُشبہ تر بھی ہے کہ اُس نے نبوت کی زندگی سے متصل رہ کر اُس کی شعاعوں کا نور قبول کیا ہے اس لیے یہ زندگی نہ صرف عزیحوں کی زندگی اور اُلوالعزمانہ زندگی ہے کہ ناجائزات کی آڑ لیے بغیر عمل کے اعلیٰ ترین حصہ کو ہی اپنالیا جائے اور نفس کی راحت طلبوں کو خیر باد کہہ کر عملی مجاہدہ و ریاضت کو ہی زندگی بنا لیا جائے بلکہ یہ زندگی جامع الاضداد بھی ہے جو کمالِ اعتدال لیے ہوئے ہے کہ ایک طرف نفس کشی بھی انتہائی اور ساتھ ہی ادب و شریعت اور اتباعِ سننِ نبوی ﷺ بھی انتہائی اور ایک طرف طبعی جذبات بھی قائم اور دوسری طرف عقلی وداعی اور ملکیت بھی غالب، اس کمالِ اعتدال و جامعیت کے ساتھ یہ زندگی صحابہ کے سوا اُمت کے کسی طبقہ کو طبقاتی حیثیت سے نصیب نہیں۔ آحاد و افراد اس زندگی کے حامل نظر پڑیں گے جس میں شرفِ صحابیت کے سوا سب کچھ ہوگا لیکن طبقہ کا طبقہ ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا ہو اور ہمہ وقت اخلاص و معرفت کی حدِ کمال کو طے کیے ہوئے ہو، طبقہ صحابہ کے سوا دوسرا نہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر اور نفس کی خواہشات سے منہ موڑ کر صرف و صرف رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا۔

طبعی مرغوبات کو شرعی مطلوبات پر قربان کر دیا، موطنِ طبیعت سے ہجرت کر کے موطنِ شریعت میں آکر بس گئے اور شرعی مرادوں کی خاطر نفس کی حیلہ جوئیوں اور راحت طلبیوں سے کنارہ کش ہو کر عزمِ صادق کے ساتھ ہمہ وقت مرضیاتِ الہی اور سننِ نبوی کی پیروی میں مستغرق ہو گئے اور اسی کو اپنی زندگی بنا لیا۔ اس جامع اور جامع اُضدادِ زندگی کا سب سے زیادہ نمایاں اور حیرت ناک پہلو یہ ہے کہ وہ کلیۃً تارکِ دُنیا بھی تھے اور رہبانیت سے الگ بھی، دُنیا اور دُنیا کے جاہ و جلال، دَھن و دولت، حکومت و سیاست، گھربار و زمین جائیداد کے ہجوم میں بھی تھے اور پھر اَدائے حقوق میں بے لاگ بھی۔ یہ زن، زر، زمین ان کے تصرف میں بھی تھی اور پھر قلباً ان سب چیزوں سے بے تعلق اور کنارہ کش بھی، دُر و لیشِ کامل بھی ہیں اور قبائِ شاہی بھی زیب تن ہے، حکمران بھی ہیں اور دلقِ گدائی بھی کندھوں پر ہے، ممالک بھی فتح کر رہے ہیں اور فقیری کی خو بھی بدستور قائم ہے۔

یوں بہم کس نے کیے ساغر و سنداں دونوں

انبیاءِ علیہم السلام کی یہی زندگی ہے کہ بشر بھی ہیں اور ملک بھی، نہ طبائع کو ترک کرتے ہیں نہ عقل و فراست کے تقاضوں سے ایک انچ ادھر ادھر ہوتے ہیں، خالص طبعی جذبات کی پیروی حیوان کا کام ہے اور طبعیات سے کلیۃً باہر رہ کر محض عقلِ کلی کی پیروی فرشتوں کا کام ہے لیکن طبعیات کو بحالہ قائم رکھ کر انہیں عقلی شعور کے ساتھ عقل کی ماتحتی میں انجام دینا اور حدود سے تجاوز نہ کرنا یہ انسان کا کام ہے۔

مگر انسان کو کامل فرما کر اُس کے تقدس و برگزیدگی کو نمایاں کیا گیا اس لیے جس طبقہ کے افعال، قوی، عقائد، احوال، اقوال سب میں یہ کامل اِعتدال رچا ہوا ہو، وہی طبقہ کامل انسانیت کا طبقہ کہلائے گا۔ سوطبقاتی حیثیت سے یہ کمال بالذات تو انبیاء میں ہوتا ہے اور بالعرض بحیثیت طبقہ اُن کے صحابہ میں اُن کے بعد طبقاتی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، صرف انفرادی حیثیت باقی رہ جاتی ہے اور وہ بھی اس مقام کی نہیں جس پر یہ طبقہ فائز ہوتا ہے پس صحابہ درحقیقت نبوت کا ظنِ کامل تھے جن کے طبقہ سے

نبوت اور کمالاتِ نبوت پہچانے جاتے ہیں اس لیے اگر کسی طبقہ کے طبقہ کو بحیثیتِ طبقہ اللہ ورسول کے یہاں مرضی و پسندیدہ قرار دیا گیا ہے تو وہ صرف صحابہ کا طبقہ ہے جس کی شہادت قرآن و حدیث نے دی اور ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ”اللہ اُن سے راضی اور وہ اللہ سے راضی“ کی دستاویزِ رضاء اُن کے لیے آسمانی کتب میں تاقیامِ قیامت ثبت کر دی گئی، کہیں ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَتَّقُوا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ”یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت و اجرِ عظیم ہے۔“ کے ذریعہ اُن کے قلوب کی پاکیزگی کی شہادت دی گئی اور کہیں ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ فَضَلْنَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ اور کہیں ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ فرما کر اُن کے اخلاق کی برتری ثابت کی گئی اور کہیں ﴿أَصْحَابِي كَأَلْسِنَةٍ مِّمَّيْهِمْ أَفْتَدَيْتُمْ أَهْتَدَيْتُمْ﴾ فرما کر اُن کے ہر ہر فرد کو پوری اُمت کا مقتدا بتلایا گیا جس کی پیروی اور پیروی سے حصولِ ہدایت میں کوئی ادنیٰ کھٹکا نہ ہو۔ (آفتابِ نبوت)

جامعہ مدنیہ جدید کے فوری توجہ طلب ترجیحی امور

(۱) مسجد حامد کی تکمیل

(۲) طلباء کے لیے دائر الاقامہ (ہوسٹل) اور درس گاہیں

(۳) کتب خانہ اور کتابیں

(۴) پانی کی ٹینکی

ثواب جاریہ کے لیے سبقت لینے والوں کے لیے زیادہ اجر ہے۔ (ادارہ)

مسائلِ زکوٰۃ

﴿ حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحب ﴾

ہمارے ایک معزز دوست نے توجہ دلائی کہ بہت سے اصحاب استطاعت لوگ زکوٰۃ کے مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ جیسے فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور اگر وہ مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آسان زبان میں مسائل نہیں ملتے اور مشکل زبان جس میں عربی الفاظ آتے ہوں سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اور ایسے مضمون کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے سہل زبان میں یہ کچھ مسائل درج کیے جا رہے ہیں، اگر کوئی صاحب زکوٰۃ کے اور مسائل دریافت کرنا چاہیں تو وہ بھی دریافت کر لیں تاکہ یہ مجموعہ مختصر رسالہ کی صورت میں بھی طبع کر دیا جائے۔ (حامد میاں غفرلہ)

”جس شخص نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت میں اُس کا مال ایک زہریلا اثر دہا بنا کر اُس کے گلے میں ڈالا جائے گا جو اُس کو کاٹتا رہے گا اور یہ کہہ کر کاٹے گا کہ میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں۔“ (المحدیث)

سوال : زکوٰۃ کی مذہبی نوعیت کیا ہے ؟

جواب : زکوٰۃ فرض ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل ہے، اس کا منکر کافر ہے اور اس پر عمل نہ کرنے والا گنہگار ہے۔

سوال : کیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت ضروری ہے ؟

جواب : نیت ضروری ہے ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

سوال : زکوٰۃ کی شرح کیا ہے ؟

جواب : زکوٰۃ کی شرح مال تجارت، سونے اور چاندی کا چالیسواں حصہ ہے یعنی سو روپے پر

ڈھائی روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

سوال : زکوٰۃ کس سرمایہ پر ادا کرنا ہوگی ؟

جواب : نقد، زیور (چاہے استعمال میں آتا ہو یا رکھ رکھا ہو) سونا چاندی اور کاروباری سرمایہ خواہ وہ نقد ہو یا مال کی اتنی قیمت ۱ اور مالیت ہو اور جو مال قرض میں دیا ہوا ہو سب سرمایہ پر سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

سوال : نصابِ زکوٰۃ کیا ہے ؟

جواب : ساڑھے باون تولے چاندی (۳۵، ۶۱۲ گرام چاندی)، ساڑھے سات تولے سونا (۸۷۷، ۸ گرام سونا) اتنی قیمت کا مال تجارت یا نقد موجود ہو تو زکوٰۃ دی جائے گی۔

سوال : ”صاحبِ نصاب“ سے کیا مراد ہے ؟

جواب : جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے شریعت نے اُن کی خاص خاص مقدار مقرر کر دی ہے، اُس مقررہ مقدار کو ”نصاب“ کہتے ہیں اور اتنی مقدار جس کے پاس ہو اُسے ”صاحبِ نصاب“ کہتے ہیں۔

سوال : کیا جائیداد و عمارات پر زکوٰۃ ہوگی ؟

جواب : جائیداد اور عمارتوں پر خواہ رہائشی ہوں یا کرایہ پردی ہوئی ہوں اُن پر زکوٰۃ نہیں، جو اُن سے آمدنی ہوگی ۲ وہ سال کے ختم پر دیکھی جائے گی اور اُس پر حساب لگا کر زکوٰۃ دی جائے گی۔

۱ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زکوٰۃ صرف تجارتی مال سے حاصل شدہ رقم پر ہوتی ہے جو نقد کی صورت میں موجود ہو، تجارتی مال پر نہیں ہوتی، یہ خیال بالکل غلط ہے زکوٰۃ تجارتی مال اور اُس سے کمائی ہوئی رقم دونوں پر ہوتی ہے۔ کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ ۲ یعنی جو عمارتیں کرایہ پردی ہوئی ہیں اُن سے حاصل شدہ کرایہ اگر اتنی مقدار میں ہے کہ وہ تنہا ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے تو اُس پر سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہوگی اور اگر تنہا کرایہ تو اتنا نہیں ہے لیکن کرایہ سے حاصل شدہ رقم اور دوسری اشیاء (سونا چاندی، مال تجارت، کیش رقم) مل کر ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں تو پھر سب کو ملا کر حساب کر کے زکوٰۃ دینی ہوگی۔

سوال : زکوٰۃ سے اور کس قسم کی کیا کیا چیزیں مستثنیٰ ہیں ؟

جواب : جائیداد کے علاوہ مشینری کے اوزار، فرنیچر، برتن، کپڑے خواہ وہ کسی تعداد میں ہوں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔

سوال : زکوٰۃ کس کس کو دی جاسکتی ہے ؟

جواب : یہ سوال بڑا مفید ہے، اس کا جواب سمجھ کر یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اُس کو دی جائے گی (جو نصابِ زکوٰۃ کا مالک نہ ہو، اور) جس کے پاس استعمالی ضرورت سے زیادہ سامان بھی نہ ہو، لہذا اگر کسی کے پاس گھر میں قیمتی فالتو سامان پڑا ہو مثلاً تانبے کے برتن اور قالین وغیرہ جو وہ استعمال میں نہیں لاتا (یار یڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ٹیلیویژن اور زائد از ضرورت فرنیچر وغیرہ) تو اُس سامان کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا، اگر اُس سامان کی قیمت بقدر نصاب بن جاتی ہے یعنی ساڑھے باون تو لے چاندی یا ساڑھے سات تو لے سونے کی قیمت کے برابر تو یہ شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوگا اگر اپنے آپ کو غریب کہہ کر زکوٰۃ لے گا تو سخت گنہگار ہوگا، ایسا شخص نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے نہ صدقہ فطر بلکہ ایسے آدمی پر تو خود صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے اور قربانی بھی۔

اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ اپنی ”اصول“ یعنی ماں باپ یا اُن کے ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی کو نہیں دی جاسکتی۔ ایسے ہی ”فروع“ یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی کو بھی نہیں دی جاسکتی۔ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔

”سیّدوں“ کو وہ حسنی ہوں یا حسینی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری اولاد کو جنہیں ”علوی“ کہتے ہیں حضرت عقیلؓ، حضرت جعفر طیارؓ کی اولاد کو بھی جو ”جعفری“ کہلاتے ہیں اور حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب کی اولاد کو بھی جو ”عباسی“ کہلاتے ہیں اور اگر کوئی حضرت حارثؓ بن عبدالمطلب کی اولاد میں ہوں تو انہیں بھی، غرض ان سب خاندانوں کو زکوٰۃ دینی اور انہیں لینی منع ہے۔

سوال : مدارسِ اسلامیہ میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے یا نہیں ؟

جواب : ہاں طالبِ علموں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے اور مدارس کے مہتمموں کو اس لیے کہ

وہ طالب علموں پر خرچ کریں، دینے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

سوال : کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے ؟

جواب : نہیں۔

سوال : زکوٰۃ کی رقم فوری ادا کرنی چاہیے یا مناسب موقع کے انتظار میں یہ رقم روکی بھی

جاسکتی ہے ؟

جواب : دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن جلدی دینا افضل ہے۔

سوال : بعض لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ نقد رقم نہ رکھو ورنہ زکوٰۃ دینی ہوگی، اس لیے جائیداد

خرید لو، ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے ؟

جواب : ایسا کرنا مناسب نہیں، ایسا کرنے سے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے۔

سوال : کاروباری اداروں کو سرمایہ کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی چاہیے ؟

جواب : مثال کے طور پر یہ خاکہ ملاحظہ فرمائیں :

بلڈنگ فرنیچر کھاتہ	30,000	مستثنیٰ ہے
مشینری کھاتہ	40,000	مستثنیٰ ہے
بینک کھاتہ	20,000	
اُدھار کھاتہ	65,000	
اسٹاک کھاتہ	40,000	
نقد باقی	5,000	
کل سرمایہ کھاتہ مالک فرم	2,00,000	
زکوٰۃ سے مستثنیٰ	70,000	
بقایا رقم جس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے	1,30,000	

جو مال بغرض تجارت خرید و فروخت میں نہ آئے وہ مستثنیٰ ہے، جیسے سامان رکھنے کے برتن دکان میں استعمال ہونے والا فرنیچر (یا اوزار، اور مشینری) وغیرہ۔

سوال : مویشی یعنی بھیڑ بکری کا کاروبار کرنے والا مویشیوں کی قیمت لگا کر اُس قیمت پر زکوٰۃ ادا کرے گا یا مویشیوں کی تعداد کے مطابق ؟

جواب : جو جانور تجارت کے لیے ہوں اُن کی موجودہ قیمت لگا کر زکوٰۃ دی جائے گی۔

سوال : سواری کے لیے گھوڑا گاڑی یا موٹر ہو تو اُن پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ؟

جواب : نہیں۔

سوال : ایک شخص کے پاس دس ہزار روپے تھے، اُن پر سال گزر گیا، وہ زکوٰۃ کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ سارے روپے چوری ہو گئے، کیا اس صورت میں اُس پر زکوٰۃ فرض ہے یا معاف ہوگی۔

جواب : سارا مال چوری ہو جانے یا سارے کا سارا مال خیرات کرنے سے زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے۔

سوال : زکوٰۃ کا مال مستحق کو خود دینا ضروری ہے یا کسی اور کے ذریعہ بھی دیا جاسکتا ہے ؟

جواب : خود بھی دے سکتا ہے اور کسی دوسرے شخص کے ذریعہ بھی۔

سوال : ایک مالدار مسافر کا سارا مال ضائع ہو گیا، گھر میں اگرچہ اُس کا بہت مال موجود ہے

لیکن اس وقت اُس کے پاس کچھ نہیں رہا تو کیا اُسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے ؟

جواب : جی ہاں، ایسے مسافر کو جو حالتِ سفر میں محتاج ہو گیا ہو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے چاہے

اُس کے گھر میں اُس کے لاکھوں روپے ہی کیوں نہ ہوں۔

سوال : زکوٰۃ کی رقم سے مسجد بنانا یا مُردے کا قرض ادا کرنا یا مُردے کا کفن وغیرہ تیار کرنا

کیسا ہے ؟

جواب : ان صورتوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی اُس وقت ہوگی کہ جب

کوئی محتاج اُسے لے (زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ جسے زکوٰۃ دی جائے اُسے زکوٰۃ کا مالک

بنادیا جائے۔

سوال : ایک شخص نے کسی کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو مالدار ہے یا سید ہے، تو کیا وہ شخص دوبارہ زکوٰۃ دے یا زکوٰۃ ادا ہوگئی ؟

جواب : اگر دینے والے نے مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگئی۔ اسی طرح اُس شخص کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے جس نے تاریکی میں اپنی ماں یا دوسرے ایسے رشتہ دار کو جسے زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی، زکوٰۃ دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسا رشتہ دار ہے جو اُس کی زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ اور اگر کسی نے کسی کو زکوٰۃ دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کافر ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی پھر ادا کرنی ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مذکورہ بالا صورتوں میں مالدار سید اور رشتہ دار کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم تھی تو واپس کر دیں۔

سوال : ایک شخص سال کے اوّل اور آخر میں مالکِ نصاب تھا مثلاً اُس کے پاس اتنے روپے تھے جو ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیمت بنیں لیکن درمیان سال میں کچھ پیسے خرچ ہو گئے اور کچھ دنوں وہ مالکِ نصاب نہیں رہا تو کیا اُس پر زکوٰۃ ہوگی ؟

جواب : جو شخص سال کے اوّل اور آخر میں نصاب کا مالک ہو اُس پر زکوٰۃ ہوگی چاہے سال کے درمیان میں مالِ نصاب سے کم ہو گیا ہو، ہاں اگر سال کے درمیان میں اُس کا سارے کا سارا مال ضائع ہو گیا اور سال کے آخر میں پھر کہیں سے مل گیا، تو اب گزشتہ سال کی زکوٰۃ اُس پر نہیں ہے بلکہ جب سے دوبارہ مال آنا شروع ہوا ہے اُس وقت سے اُس کا مالی سال شروع ہوگا۔

سوال : اگر مال سال گزرنے سے چند ہی روز پہلے جاتا رہا تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ؟

جواب : نہیں۔

سوال : ایک شخص کے پاس تین ہزار روپے موجود ہیں (گو یا وہ صاحبِ نصاب ہے) لیکن یہ اتنے ہی روپوں کا قرض دار بھی ہے تو کیا اُس پر زکوٰۃ ہوگی ؟

جواب : اُس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔

سوال : ایک تاجر کے پاس ابتداء سال میں تین ہزار روپے تھے جن سے اُس نے تجارت شروع کی، سال کے آخر میں اُس کے پاس پانچ ہزار روپے جمع ہو گئے تو کیا اس تاجر کو صرف تین ہزار روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا پانچ ہزار کی ؟

جواب : اسے پانچ ہزار روپے کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔

سوال : اگر کسی نے سال گزرنے سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ ادا کر دی تو کیا ادا ہو جائے گی ؟

جواب : ادا ہو جائے گی۔

سوال : جس کو زکوٰۃ دی جائے اُسے یہ بتا دینا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، ضروری ہے یا نہیں ؟

جواب : یہ ضروری نہیں بلکہ اگر انعام کے نام سے یا کسی غریب کے بچوں کو عیدی کے نام

سے دے دو جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

سوال : زرعی زمین یا باغ سے پیداوار پر عشر ہے۔ عشر کے کیا معنی ہیں اور اس کی ادائیگی

کا کیا طریقہ ہے ؟

جواب : عشر کے معنی ہیں دسواں۔ پیداوار پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اُس کے قاعدے الگ ہیں

اور نام بھی الگ ہیں۔ اگر زمین بارانی ہے یا نہر سے پانی دیا جاتا ہے تو اُس میں عشر یعنی دسواں حصہ

خدا کے نام پر مصارف زکوٰۃ میں دیا جائے گا اور ایسی زمین عشری کہلائے گی اور اگر رَہٹ وغیرہ سے

آپاشی ہوتی ہے تو اُس میں بیسواں حصہ نکالا جائے گا۔

صدقہ فطر

صدقہ فطر ہر اُس مسلمان پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے یا زکوٰۃ تو فرض نہیں لیکن نصاب

کے برابر قیمت کا اور کوئی مال اُس کی حاجتِ اصلیہ سے زائد اُس کے پاس ہے چاہے اُس نے روزے

رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ (باقی صفحہ ۵۱)

اسلام کیا ہے ؟

﴿ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ﴾

تیرہواں سبق : دین کی کوشش اور نصرت و حمایت

ایمان والوں سے اللہ کا خاص مطالبہ اور بڑا تاکیدی حکم ایک یہ بھی ہے کہ جس سچے دین کو اور اللہ کی بندگی والے جس اچھے طریقے کو انہوں نے سچا اور اچھا کام سمجھ کر اختیار کیا ہے وہ اُس کو زندہ اور سرسبز رکھنے کے لیے اور اُس کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہوں ضرور کریں، دین کی خاص زبان میں اس کا نام ”جہاد“ ہے اور مختلف قسم کے حالات میں اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں مثلاً

اگر کسی وقت حالات ایسے ہوں کہ خود اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنی قوم اور جماعت کا دین پر قائم رہنا مشکل ہو اور اُس کی وجہ سے خدا نخواستہ مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہوں تو ایسے حالات میں خود اپنے کو اور اپنے گھر والوں اور اپنی قوم والوں کو دین پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرنا اور مضبوطی سے دین پر جمے رہنا بہت بڑا جہاد ہے۔

اسی طرح اگر کسی وقت مسلمان کہلانے والی قوم جہالت اور غفلت کی وجہ سے اپنے دین سے دُور ہوتی جا رہی ہو تو اُس کی اصلاح اور دینی تربیت کی کوشش کرنا اور اُس میں اپنے جان و مال کا کھپانا بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔

اسی طرح اللہ کے جو بندے اللہ کے سچے دین سے اور اُس کے نازل کیے ہوئے احکام سے بے خبر ہیں اُن کو معقولیت اور سچی ہمدردی کے ساتھ دین کا پیغام پہنچانے اور اللہ کے احکام سے واقف کرنے میں دوڑ دھوپ کرنا بھی جہاد کی ایک صورت ہے۔

اور اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ اللہ و رسول ﷺ پر ایمان رکھنے والی جماعت کے ہاتھ میں اجتماعی قوت اور طاقت ہو اور اللہ کے دین کی حفاظت اور نصرت کے مقصد کا تقاضا یہی ہو کہ اُس کے لیے اجتماعی طاقت استعمال کی جائے تو اُس وقت اللہ کے مقرر کیے ہوئے قوانین کے مطابق دین کی حفاظت اور نصرت کے لیے طاقت کا استعمال کرنا جہاد ہے، لیکن اِس کے جہاد اور عبادت ہونے کی دو خاص شرطیں ہیں :

ایک یہ کہ اُن کا اقدام کسی ذاتی یا قومی مفاد کی غرض سے یا زیادتی یا قومی تعصب و دشمنی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اصل مقصد صرف اللہ کے حکم کی تعمیل اور اُس کے دین کی خدمت ہو۔
دوسرے یہ کہ اُس کے قوانین کی پوری پابندی ہو۔

ان دو شرطوں کے بغیر اگر طاقت کا استعمال ہوگا تو دین کی نظر میں وہ جہاد نہیں فساد ہوگا۔ اسی طرح ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے (چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے) حق بات کہنا بھی جہاد کی ایک خاص قسم ہے جس کو حدیث شریف میں ”افضل الجہاد فرمایا گیا ہے۔

دین کی کوشش اور حمایت و حفاظت کی یہ سب صورتیں (جن کا ابھی ذکر ہوا) اپنے اپنے موقع پر یہ سب اسلام کے فرائض میں سے ہیں اور جہاد کا لفظ (جیسا کہ ہم نے اوپر بتلایا) درجہ بدرجہ ان سب کو شامل ہے، اب اِس کی تاکید اور فضیلت کے متعلق چند آیتیں اور حدیثیں اور سن لیجئے :

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ (سُورَةُ الْحَجِّ : ۷۸)

”اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اُس کا حق ہے، اُس نے (اپنے دین کے لیے) تم کو منتخب کیا ہے۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ تَوْمُونٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (سُورَةُ الصَّفِّ : ۱۰ تا ۱۲)

”اے ایمان والو ! کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت اور ایسے سودے کا پتہ دے دوں جو دردناک عذاب سے تم کو نجات دلا دے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اُس کے رسول پر تم ایمان کو استوار کرو اور اُس کی راہ میں (یعنی اُس کے دین کے لیے) اپنے مال اور اپنے جی جان سے کوشش کرو، یہ نہایت اچھا سودا ہے تمہارے لیے اگر تمہیں سمجھ بوجھ ہو (اگر تم نے اللہ اور رسول پر ایمان اور اُس کی راہ میں جان و مال سے کوشش کی اور یہ شرط پوری کر دی تو) وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو (عالمِ آخرت کے) اُن باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور غیر فانی جنت کے عمدہ مکانوں میں تم کو بسائے گا، یہ تمہاری بڑی کامیابی اور بامرادی ہے۔“

حدیث شریف میں ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک دن خطبہ دیا اور اُس میں ارشاد فرمایا :

”اللہ پر سچا ایمان لانا اور دین کی کوشش کرنا سب اعمال میں افضل ہے۔“

ایک اور حدیث شریف میں ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا :

”جس بندے کے پاؤں پر راہِ خدا میں چلنے کی وجہ سے گرد و غبار پڑا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوزخ کی آگ پھر اُس کو چھو سکے۔“

ایک اور حدیث میں ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا :

”تم میں کسی شخص کا خدا کی راہ میں (یعنی اللہ کے دین کی جدوجہد اور نصرت و حمایت میں) کھڑا ہونا اور کچھ حصہ لینا اپنے گھر کے گوشہ میں رہ کر ستر سال نماز پڑھنے سے افضل ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کی کوشش اور نصرت و حمایت کا یہ اجر و ثواب

حاصل کریں۔

قسط : ۱۸

قصص القرآن للاطفال

پیارے بچوں کے لیے قرآن کے پیارے قصے

﴿ شیخ مصطفیٰ وہبہ، مترجم مفتی سید عبدالعظیم صاحب ترمذی ﴾

﴿ دو باغوں والے کا قصہ ﴾

پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بستی میں دو شخص رہتے تھے وہ دونوں دوست تھے لیکن ایک مومن تھا اور دوسرا کافر تھا، مومن انتہائی غریب تھا اور کافر بہت مالدار تھا اور اُس کی اولاد بھی کافی تھی، اُس کافر کے دو باغ تھے جن کے درمیان ایک نہر تھی باغ کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی لمبی قطار تھی، وہ باغ مختلف قسم کے پھلوں اور میوہ جات سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کافر اپنے باغ میں داخل ہوا تو نعمتوں کو دیکھ کر اُس کے دل میں خیال ہوا کہ یہ نعمتیں اور اولاد ہمیشہ رہے گی اور یہ سب نعمتیں اُس کی ذہانت اور علم کا نتیجہ ہیں۔

﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ

قَائِمَةً ۚ وَلَئِنْ رُدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (الکھف : ۳۵، ۳۶)

”اور گیا اپنے باغ میں اور وہ برا کر رہا تھا اپنی جان پر، بولا نہیں آتا مجھ کو خیال کہ خراب ہووے یہ باغ کبھی اور اگر کبھی پہنچا دیا گیا میں اپنے رب کے پاس، پاؤں گا بہتر اس سے وہاں پہنچ کر۔“

جیسے ہی وہ کافر اپنے باغ سے نکلا تو سامنے ہی مومن سے ملاقات ہو گئی، وہ اُس کی غربت کو

دیکھ کر تکبر کرنے لگا اور اُس کو فقیری کے طعنے دینے لگا اور کہنے لگا :

﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ (سُورَةُ الْكَهْفِ : ۳۴)

”میرے پاس زیادہ ہے تجھ سے مال اور آبرو کے لوگ۔“

پھر وہ کافر اللہ کی نعمتوں اور فضل کا انکار کرنے لگا حتیٰ کہ آخرت و قیامت کا بھی انکار کرنے لگا

مومن آدمی نے ایمان و یقین اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی گفتگو کرتے ہوئے اُس سے کہا :

﴿ اٰكْفَرْتُ بِاللّٰدِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ نُّمُّ مِنْ نُّطْفَةٍ نُّمُّ سَوَّاكَ رَجُلًا ۝ لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّيْ اَحَدًا ۝ وَكُوْلًا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ تَرٰنِيْ اَنَا اَقْلٌ مِنْكَ مَا لَا وَّوَلَدًا ۝ فَعَسَى رَبِّيْ اَنْ يُّوْتِيَنِيْ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَيُصْبِحُ صَعِيْدًا زَلَقًا ۝ اَوْ يُّصْبِحُ مَاءً هَا غُوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴾ (سورة الكهف : ۳۷ تا ۴۱)

”کیا تو منکر ہو گیا اُس سے جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے، پھر قطرہ سے، پھر پورا کر دیا تجھ کو مرد۔ پھر میں تو یہی کہتا ہوں وہی اللہ ہے میرا رب اور میں نہیں مانتا شریک اپنے رب کا کسی کو۔ اور جب تو آیا تھا اپنے باغ میں کیوں نہ کہا تو نے جو چاہے اللہ سو وہی ہوتا ہے، طاقت نہیں مگر جو دے اللہ۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں تو اُمید ہے کہ میرا رب دیوے مجھ کو تیرے باغ سے بہتر اور بھیج دے اس پر لو کا ایک جھوٹا آسمان سے، پھر صبح کو رہ جائے میدان صاف یا صبح کو ہو رہے اُس کا پانی خشک، پھر نہ لاسکے تو اُس کو ڈھونڈ کر۔“

مومن اُس کافر سے کہنا چاہتا تھا کہ اپنے رب کو یاد کر اور اپنی پیدائش کو نہ بھول کہ اُس اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر گندے قطرے سے تمہاری تخلیق کی، جس اللہ نے زمین کو بنا کر اُس میں نباتات اُگائے ہیں اُسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، مجھے دیکھ کہ میں دُنیا کی زیب و زینت کے دھوکے میں نہیں آتا اس لیے کہ یہ زائل ہونے والی اور ختم ہونے والی ہے لہذا تم جب بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا حسن و جمال دیکھو تو ماشاء اللہ کہو اس لیے کہ کھتی کا پھلنا اور پھل کا پکنا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے اور اگر تم اُس کی ناشکری اور اپنے مال و دولت پر فخر کرو گے تو جان لینا کہ یہ تکبر ہی ہے اس لیے کہ جو اللہ عطا

کرنے پر قادر ہے وہی اللہ آندھیوں اور طوفانوں کے ذریعہ سے یہ سب باغات تباہ کرنے پر بھی قادر ہے لہذا خدا سے ڈرو اور ناشکری نہ کرو۔ لیکن کافر آدمی نے مومن کی باتیں نہ سنیں اور اُس کی نصیحت کو قبول نہ کیا حتیٰ کہ ایک رات اللہ نے آندھی و طوفان کے ذریعہ اُس باغ کو تباہ کر دیا، کافر یہ تباہی دیکھ کر کفِ افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا :

﴿وَيَقُولُ لِيَأْتِنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ (سُورَةُ الْكَهْفِ : ۴۲)

”اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا اگر میں شریک نہ بناتا اپنے رب کا کسی کو۔“

اب اُس کافر کو یقین ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی خالق حقیقی اور رازق حقیقی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ آخرت کا دن متعین ہے اُس میں اعمال کا حساب ہوگا جو آدمی اچھے عمل کرے گا وہ بدلہ پائے گا اور جو آدمی برے عمل کرے گا اُسے اُس کی سزا ملے گی، وہ اپنے برے اعمال پر شرمندہ ہوگا لیکن اُس وقت شرمندگی کا فائدہ نہ ہوگا۔

بقیہ : مسائلِ زکوٰۃ

صدقہ فطر نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دیا جائے گا۔ اگر نابالغ اولاد خود مالدار ہو تو باپ کے ذمہ نہیں بلکہ اُن ہی کے مال میں سے باپ اُن کی طرف سے صدقہ ادا کر دے۔
یہ صدقہ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، اگر کسی نے عید سے پہلے رمضان میں صدقہ دے دیا تو بھی ادا ہو جائے گا۔

صدقہ فطری کس پونے دو سیر (احتیاطاً پورے دو سیر) گیہوں یا اُتنے گیہوں کی قیمت دی جائے۔ ۱

صدقہ فطر اُن لوگوں کو دیا جائے جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی انہیں صدقہ بھی نہیں دیا جاسکتا۔

۱۔ اس سال فطرانہ فی کس 100 روپے کے حساب سے دیا جائے۔

نتائج سالانہ امتحان دورہ حدیث شریف

جامعہ مدنیہ جدید محمد آباد رائیونڈ روڈ لاہور

(۱۳۳۶-۰۷-۱۵ھ / 2015 - 05 - 05ء)

نمبر شمار	نام	ولدیت	ساکن	حاصل کردہ نمبر	التقدير
1	احمد اللہ	سیف اللہ	کوئٹہ	300	جید
2	اشرف علی	عبدالجلال	دیامیر	251	مقبول
3	بلال احمد	داد محمد	کوئٹہ	400	جید جداً
4	ثناء اللہ	ملا علی قل	تخار	525	ممتاز (اول)
5	جهان الحق	فضل سبحان	تورغر	265	مقبول
6	حافظ محمد ضیاء الرحمن	محمد سرور	لاہور	362	جید جداً
7	حافظ محمد عمر	عبدالحمید	قصور	260	مقبول
8	حامد محمود	سیف اللہ	قصور	315	جید
9	خلیل الرحمن	شیر محمد شاہد	لاہور	256	مقبول
10	روثیداد	انور	ژوب	240	مقبول
11	زر حسین	محمد شریف	صوابی	308	جید
12	سجاد احمد	محمد محبوب خان	ایبٹ آباد	268	مقبول
13	سید علی	عبدالرزاق	قلعہ عبداللہ	507	ممتاز (دوم)
14	سیدان شاہ	غلام سید	بونیر	330	جید

15	شہزاد رسول	غلام رسول	خانیوال	420	جید جدًا
16	عابد حسین	محمد اشرف	قصور	311	جید
17	عامر علی	محمد رفیق	نارووال	320	جید
18	عبدالجبار فاروقی	رب نواز	لیہ	340	جید
19	عبدالحق	عزت گل	ٹانک	256	مقبول
20	عبدالرحمن	عبدالمنان	لاہور	300	جید
21	عبدالرحمن	قابل شاہ	اٹک	500	ممتاز
22	عبداللہ	عبدالرؤف	راولپنڈی	340	جید
23	عبدالماجد	نصرو	قصور	281	مقبول
24	عدنان عباسی	محمد سوار خان	مری	275	مقبول
25	عطاء اللہ	صالح محمد	کراچی	273	مقبول
26	عمر فاروق	ملک عبدالرحیم	مظفر گڑھ	395	جید جدًا
27	عنایت اللہ	حافظ محمد یسین	مستونگ	300	جید
28	فضل	نور دین	لاہور	310	جید
29	فضل ربی	عبدالحکیم	نیلم	248	مقبول
30	فیضان الحق عباسی	طالب الحق عباسی	لاہور	290	مقبول
31	کلیم اللہ	گلزار احمد	گوجرنوالہ	305	جید
32	گوہر علی	شیر زادہ	اٹک	310	جید
33	لیاقت علی	محمد سلیم	کراچی	285	مقبول

34	محمد ابراہیم	طلعت محمود	سیالکوٹ	485	ممتاز
35	محمد احتشام	عبدالرحمن	بہاولنگر	501	ممتاز (سوم)
36	محمد ارشد	گل شید	صوابی	250	مقبول
37	محمد اسامہ	عبدالحمید	قصور	345	جید
38	محمد اظہر اکبر	محمد اکبر	قصور	420	جید جداً
39	محمد اعجاز	عبدالحمید	قصور	305	جید
40	محمد افضل	عبدالرزاق	فیصل آباد	271	مقبول
41	محمد اقبال	امیم خان	دیر	496	ممتاز
42	محمد ایوب	محمد تاج مطلوب	اٹک	283	مقبول
43	محمد بلال	چوہدری محمد عاشق	قصور	255	مقبول
44	محمد بلال	قطب خان	جنوبی وزیرستان	385	جید جداً
45	محمد تنویر حسین	محمد الیاس	نارووال	305	جید
46	محمد رحیم	نیک محمد	ژوب	240	مقبول
47	محمد رضوان معاویہ	سُمیر خان	قصور	261	مقبول
48	محمد رمضان	محمد سلطان	بہکر	327	جید
49	محمد روئیدار	محمد دیار خان	سوات	390	جید جداً
50	محمد زبیر	محمد حسن	لاہور	493	ممتاز
51	محمد زبیر نور	نور محمد	چونیاں	304	جید
52	محمد سجاد	بشیر احمد	وہاڑی	330	جید

53	محمد سعید اللہ	شیر بہادر خان	بنوں	259	مقبول
54	محمد سہیل	محمد صدیق	ہری پور	390	جید جدًّا
55	محمد طاہر محمود	محمد نسیم خان	پونچھ	280	مقبول
56	محمد عاقب	کلو خان	قصور	325	جید
57	محمد عرفان	علی زمان	ہری پور	420	جید جدًّا
58	محمد عمر فاروق	ارشاد احمد صدیقی	لیہ	320	جید
59	محمد مظہر رفیق	محمد رفیق	قصور	314	جید
60	محمد ممتاز	عبدالغنی	شیخوپورہ	278	مقبول
61	محمد نعمان معاویہ	دوست محمد	سرگودھا	426	جید جدًّا
62	محمد ہارون	حرمت خان	قصور	266	مقبول
63	محمد یحییٰ صدیقی	مولانا عابد الرحمن	ٹنڈوالہ یار	260	مقبول
64	مزمحل حسین	منظور خان	لاہور	305	جید
65	مسعود احمد	تور گل	قلع عبداللہ	330	جید
66	مصور حسین	صفدر حسین	گجرات	343	جید
67	مطیع الدین	نادران بیگ	چترال	280	مقبول
68	مطیع اللہ	گل بادشاہ	لکی مروت	253	مقبول
69	مہتاب اللہ	اشرف علی	بنوں	465	جید جدًّا
70	نادر شہزاد	شفیع محمد	چونیاں	310	جید
71	نصر اللہ	حافظ خلیل اللہ	صوابی	466	جید جدًّا

72	نعمان آفتاب بھٹی	آفتاب حسین	گو جرخان	315	جید
73	نعمت گل	مبارك سعيد	دیامیر	325	جید
74	نعیم گل	جنت گل	مالاکنڈ	312	جید
75	نور عالم	محمد نقیب	گلگت	285	مقبول
76	یاسر سفیر عباسی	محمد سفیر خان	ایبٹ آباد	257	مقبول

چالیس حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابودرداء، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے جو ہم تک پہنچی ہے جس کے طرق (آسناد) بہت ہیں اور جس کے الفاظ کئی طرح سے مروی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے میری امت تک چالیس حدیثیں اُس کے دین کے بارے میں پہنچادیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فقہاء اور علماء کی جماعت میں اُس کا حشر فرمائیں گے۔ حضرت ابودرداء کی روایت میں ہے کہ میں قیامت کے دن اُس کے لیے سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ اُس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ وہ شخص علماء کی جماعت میں لکھا جائے گا اور شہیدوں کی جماعت میں اُس کا حشر ہوگا۔ (الاربعین للامام النووی مع شرح اُردو ص ۲۲)

علماء اور عوام کے درمیان ربط و تعلق وقت کی اہم ضرورت

﴿حضرت مولانا رفیع الدین حنیف صاحب قاسمی، انڈیا﴾

اس عمومی دین بیزاری کے دور میں جبکہ ہر سمت اَسبابِ ضلالت و گمراہی کی بہتات اور روز افزونی ہے، سادہ لوح معصوم عوام کو غیر شعوری طور پر اسلامی تعلیمات اور راہِ حق سے برگشتہ کرنے اور اُنہیں غلط کاری، بے راہ روی اور گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، ملمع سازی اور ظاہری رُعب داب کا سہارا لے کر عوام کو رجھایا اور لہھایا جا رہا ہے، زہر کو تریاق بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، عوام اپنے بھولے پن، سادگی و سادہ لوحی میں ظاہری چمک دمک، دل رُبا، دلفریب تزئین و آرائش سے مرعوب ہو کر عواقب و نتائج سے لاپرواہ، اِس زہر کا بے محابا استعمال کر رہی ہے، منزل کی تلاش میں غیر ارادی طور پر اُس کا ہر اٹھنے والا قدم اُنہیں تباہی و بربادی کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے۔

اس وقت آپ چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھئے، ہر سمت آپ کو مختلف گمراہ کن تحریکوں اور تنظیموں کا جال بچھا ہوا نظر آئے گا، مسلمانوں کو دین و ایمان سے برگشتہ اور اسلام کے ساتھ اُن کے ربط و تعلق کو کمزور کرنے کی جہد و جہد اور کوششیں ہر طرف دکھائی دیں گی، اِس الحاد و لادینی، مذہب بیزاری اور خدا شناسی کی اِس عمومی فضا کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے بندوں کی گمراہی اور اُن کو غلطیوں میں مبتلا کرنے کا جو عہد و پیمان باری تعالیٰ سے کیا تھا، اُس نے گویا اُس وعدے کی تکمیل کے لیے کمر کس لی ہے اور اپنے اِس کام کی تکمیل کے لیے بطورِ عملہ اور کارکنان کے اِن بدقماش اور بے دین فرقوں اور جماعتوں کو سرگرم کر دیا ہے۔ دشمنوں کی اِس ساری جدوجہد، سعی و عمل اور نقل و حرکت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اُن کی وہ قیمتی دولت نہ رہے، ایمان و ایقان کی اُس عظیم ثروت سے محروم ہو جائیں جس کے بل بوتے پر وہ ہر کام کر گزرنے کی صلاحیت و صلابت اپنے اندر رکھتے ہیں، یقین کی اِس کیفیت و لذت سے وہ تہی دست ہو جائیں جس کے سہارے وہ اپنے کھوئے ہوئے وقار اور اپنی

عظمتِ رفتہ کے نقوش دوبارہ بحال کر سکتے ہیں اور اپنے اکابر و أسلاف کی یادوں اور عہدِ ماضی کے مظاہر و اثرات کو دوبارہ زندہ و تابندہ کر سکتے ہیں، کرسی و اقتدار کی زمام اپنے ہاتھ میں لیکر ان ظاہر پرست، محسوسات و مشاہدات کے خوگر دولتِ یقین سے محروم، نفسانیت کے پجاریوں اور خواہشات کے آسیروں پر لگام کس سکتے ہیں جس کی واضح مثالیں حیاتِ صحابہ اور بعد کے دور میں اکابرینِ اُمت کی زندگی میں نمایاں نظر آتی ہیں۔

عیسائی مشنریز اور قادیانیت کی جدوجہد، دیہاتوں اور مسلم بستیوں میں اُن کی تبلیغی و تبشیری سرگرمیوں کا مقصد یہ ہے کہ سادہ لوح مسلم عوام کو اُن کی غربت و بے روزگاری، مفلسی و بدحالی، زندگی میں درپیش دیگر مسائل اور کمزوریوں کا سہارا لے کر اُن کے مسائل کے حل اور ضروریات کی تکمیل کے نام پر اُن کے ایمان کی یہ مایہ اُن سے چھین لی جائے اور اُنہیں یقین کی اُس چاشنی اور دولت سے محروم کیا جائے جو قرآن کے ارشاد کے مطابق اُن کی سر بلندی و سرفرازی کی اصل ضامن ہے۔

بعض ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ یورپین اسلامی طرزِ ہیئت، بود و باش، لباس و خراش اور حقیقی ایمانی و اسلامی زندگی، رُوئے زمین پر اُس کے نفوذ و اثرات اور غلبہ و اقتدار سے اس قدر خائف ہیں کہ مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ، اُس کی تحریف شدہ اصل شکل و صورت سے بگڑی ہوئی خود ساختہ نفسانیت و حیوانیت، عریانیت و فحاشیت کی طرف دعوت دینے والی تعلیمات کو عام کرنے اور ساری دُنیا کو اُس کے نتائجِ بد اور بھیانک انجام سے دوچار کرنے کے لیے اپنی تنخواہ کا معمولی فیصد مختص کرتے ہیں بلکہ ہر گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ سے قانونی اور دستوری طور پر اُس معینہ رقم کی کٹوتی ہوتی ہے، اگرچہ یہ رقم انفرادی طور پر بالکل حقیر ہوتی ہے لیکن اس رقم کی مجموعی مقدار اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اُس کے بل بوتے عیسائیت کے پرچار اور اپنے مذہب کے دائرہ کو وسیع اور کشادہ کرنے کا کام بہ آسانی انجام دے سکتے ہیں، مخرب اخلاق، عریاں تصاویر، برہنہ فوٹوز پر مشتمل اخبارات و میگزین کی اشاعت اور اُس کے ذریعے لوگوں کی ذہنیت کو مغربی تہذیب و ثقافت کے رنگ میں رنگ دینا، اُس کی کشش و جاذبیت اور اُس کی سحر انگیزی کا اُنہیں خوگر اور عادی بنا کر وقتی لذت میں اُنہیں مبتلا کر کے انجام کار

سے بے خبر، حیوانیت و نفسانیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اُن کا اسے گلے لگا لینا، یہ تمام اُمور بھی اُن کی اس تبلیغی مہم کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس وقت خصوصاً دیہاتوں کی یہ صورتِ حال ہے آبادی کی آبادی، بستی کی بستی، عیسائیت کے دامِ مکر میں آ کر ایمان و اسلام سے ہاتھ دھور ہی ہے، چرچ کی حاضری اور عیسائیت کے قبول کرنے پر مختلف پرکشش اسکیموں سے استفادہ اور زندگی کی اہم ضروریات جن میں مکان، دُکان، کاروبار و طبی امداد کی فراہمی ان جیسے دیگر جاذبِ نظر پیش قیمت اور پُر تخیر وعدوں کو دیکھ کر لوگ دھوکے سے عیسائیت قبول کر رہے ہیں۔

زیادہ دُور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے پاس پڑوس کے ماحول پر نگاہ ڈالیے، ساری جدوجہد دن رات کی تگ و دو اور زندگی کی محنت کا خلاصہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک بالشت پیٹ اور اُس کی خواہشات کی تکمیل ہو جائے، خواہ اُس کے لیے اسلامی اور انسانی حدود کو کیوں نہ پھلانگنا پڑے، اُوامرِ خداوندی اور ارشاداتِ ربانی کی خلاف ورزی کیوں نہ ہو، خدا کی ناراضگی اور خفگی کو دعوت کیوں نہ دی جائے، اس کے لیے خواہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اہم اور بنیادی شرعی اُمور کیوں نہ چھوٹ جائیں لیکن ماڈہ اور معدہ کی پرستش ضرور ہو، کسی خواہش کا گلا نہ گھٹے۔

ان بھیانک اور پُر خطر احوال میں علماء اور عوام کے درمیان ربط و تعلق کی اہمیت کافی بڑھ جاتی ہے چونکہ علماء اُنبیاء کے وارث اور اُمین ہوتے ہیں، نبی کے بعد نبوت کے کا ز اور اُمت کی اصلاح کی ذمہ داری ان پر آن پڑتی ہے اس لیے بے دینی اور لاندہی کے اس دور میں عوام سے گھل مل کر اُن میں ایمان و اعمال کی اہمیت اور قدر کا احساس دلانا، احکامِ خداوندی سے اعراض اور رُوگردانی والی زندگی کے نتائج بد سے آگاہ کرنا، اس زندگی کی حقارت اور آخرت کی ابدالآباد اور لاتناہی زندگی اور وہاں کے حقیقی آرام و راحت کو بتلا کر انہیں اسلامی و ایمانی زندگی کا خوگر اور عادی بنانا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اگر اس راہ میں کچھ سننا پڑے تو اُس پر صبر و تحمل سے کام لینا اور اُس پر ثواب کا اُمیدوار ہونا، اگر اس دوران لوگوں سے خوشامدی، منت و سماجت اور اُن کے سامنے عاجزی کے اظہار کے مراحل سے گزرنا پڑے تو اُس سے گریز نہ کرنا، یہ تمام چیزیں منصبِ نبوت میں شامل ہیں۔

منصبِ نبوی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ عوام کی بے راہ روی، بدچلنی اور گمراہی علماء کو بے چین اور بے کل کر دے اور وہ اُس وقت تک چین و سکون کی سانس نہ لیں جب تک کہ اُمت کے بچاؤ کی ممکنہ تدابیر نہ اختیار کریں، علماء اور عوام کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نبی اور اُمت کی مثال ہوتی ہے چنانچہ آپ ﷺ نے لوگوں کی گمراہی اور غلط روی پر اصرار اور اُن کو غلط راہ سے بچانے اور بھیانک انجام سے نجات دلانے میں اپنی انتھک کوشش اور جدوجہد کی مثال یوں بیان فرمائی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”میری اور تمہاری مثال اُس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اُس میں گرنے لگے اور وہ اُن کو آگ سے ہٹانے لگا، میں بھی تمہاری کمروں کو پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں لیکن تم لوگ میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو یعنی جہنم کی آگ میں گرتے جا رہے ہو۔“

(مسلم شریف باب شفق النبی ﷺ رقم الحدیث : ۲۲۸۵)

علماء جو کہ منصبِ نبوت کے حامل ہیں، وہ بھی عوام کی گمراہی، دین سے دُوری، اسلامی تعلیمات سے بیزاری پر ایسے ہی فکر مند ہوں اور اُن کو تباہی و بربادی کی راہ سے بچانے کی ایسی ہی دُھن سوار ہو جیسے کوئی اندھا شخص ہماری نگاہوں کے سامنے گڑھے میں گر رہا ہو تو ہر شخص جس میں انسانیت کا کچھ بھی مادہ ہے وہ دوڑ کر اُسے بچانے اور ہلاکت سے نجات دلانے کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔

موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان بیگانگی ایک دُوسرے سے دُوری اور وحشت و تنفر پیدا ہو گیا ہے، جو دراصل اس اُمت کی سب سے بڑی بد قسمتی اور اسلام کے مستقبل کے لیے بڑا خطرہ اور الحاد و بے دینی کا پیش خیمہ ثابت ہوا ہے، موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ عوام اور علماء کے طبقے کے درمیان غلط فہمی کی بنیاد پر جو بُعد اور بیگانگی، ایک دُوسرے سے وحشت و تنفر پیدا ہو گیا ہے وہ دُور ہو، پھر اُن میں دوبارہ ربط و تعلق پیدا ہو اور وہ اسلام کے لیے تعاون و اشتراکِ عمل سے کام کریں، ایک دُوسرے کی تعظیم اور قدر کو جانیں اور ایک دُوسرے کے محاسن

سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ایک اللہ والے نے علماء اور عوام کے درمیان ربط و تعلق کی اہمیت و افاذیت کو اجاگر کرتے ہوئے یوں فرمایا :

”علماء کا عوام کے ساتھ ربط قائم رہا تو یہ اُمت چلنے والی ہوگی اور علماء اُس کو چلانے والے ہوں گے اور اگر چلنے والے نہ ہوں تو علم کا یہ چراغ ختم ہو جائے اور اُس کی روشنی سے کسی کو فائدہ نہ ہوگا۔“

حضرت مولانا ابوالحسن ندویؒ بے دینی، جہالت، مذہب بیزاری، آخرت فراموشی کی اس عمومی فضاء، علماء اور رُعاة کی ذمہ داریوں اور اُن کیلئے طریقہ کار اور میدانِ عمل کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”اہل نظر جانتے ہیں کہ اس وقت لادینی تحریکات کی سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ وہ عوام سے براہِ راست ربط پیدا کرتی ہیں، عوام کی اپنے اُصول پر تربیت کرتی ہیں، اُن کے داعی عملی لوگ ہیں، سرگرم و متحرک ہیں، ایثار و قربانی کی رُوح رکھتے ہیں، اپنے مقاصد کی خاطر ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اُن کے پاس عوام کو مشغول رکھنے کے لیے کام ہے۔ یہ تمام پہلو اس وقت کی مضطرب و بے چین طبعتوں کے لیے مقناطیس کی سی کشش رکھتے ہیں، ان لادینی تحریکات کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ محض نظری فلسفے موزوں ہیں، نہ کاغذی خاکے، نہ محض دلائل و براہین اور نہ محض دعوتیں جو خواص کے دائرہ میں محدود ہیں اور عوام کو خطاب کر کے اور اُن کو کام پر لگانے کے لیے اُن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ لادینی یا کم سے کم ماڈی تحریکیں تمام دُنیا میں آگ کی طرح پھیل رہی ہیں اور اُن کی سرنگیں تمام دُنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان تحریکات کا مقابلہ صرف وہ دینی تحریک کر سکتی ہے جو عوام سے ربط و تعلق پیدا کرنا ضروری سمجھتی ہو، اُس کے کارکن کسی طبقہ کو نظر انداز نہ کریں، وہ غریب کا کوئی جھونپڑا، کسان کا کوئی کھلیان نہ چھوڑیں، کارگا ہوں میں جائیں، بیٹھکوں اور چوپایوں میں بھی اپنا خطاب کریں، اُن میں سرگرمی، جفاکشی

اور سخت جانی محنت کشی، لادینی دعوت و تحریک کے پُر جوش کارکنوں سے کم نہ ہو اور خیر خواہی و دلجوئی اور سوزی و درد مندی اُن میں ان سے کہیں زائد ہو، اس لیے کہ وہ صرف اُن کی معاشی حالت بلند کرنا چاہتے ہیں اور اُن کو صرف ان کی ظاہری پست حالی کا درد ہے لیکن اس دینی دعوت کے کارکنوں کا کام اُس سے کہیں زیادہ بلند ہے، اُن کی خدا فراموشی، بہیمانہ زندگی کا درد ہے جس میں اللہ کی یہ مخلوق بڑی ہوئی ہے اور یہ اُن کی دینی، اخلاقی، روحانی اور ذہنی سطح بلند کرنا چاہتے ہیں، مقاصد کے اسی فرق و تفاوت کے ساتھ جدوجہد، وسوزی، سرگرمی میں زیادتی درکار ہے۔“ (دینی دعوت : ۳۲۵-۳۲۶)

حضرت مولانا کی اس چشم کشا تحریر کی روشنی میں علماء اور عوام کے درمیان ربط و تعلق کی اہمیت، اس بے دینی کے ماحول میں تغیر و تبدیلی لانے اور اسے اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ فضاء میں بدلنے، غیر مذہبی تحریکات کے مقابلے میں ہماری کوشش اور مساعی کے بالکل حقیر، معمولی اور ناتمام ہونے کا احساس اپنی محنت، جدوجہد، دعوت و اصلاح کی راہ میں اپنی قربانی کی مقدار کو بڑھانے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔

اس وقت لادینی تحریکات جس سرعت و قوت کے ساتھ اُفقِ عالم پر پھیل رہی ہیں اور جو وسعت اختیار کر رہی ہیں، اس بے دینی کے سیلابِ بلاخیز پر اگر کوئی بند لگا سکتے ہیں اور اُس کے خطرناک اور بھیانک اثرات کو روک سکتے ہیں تو وہ علماء دین ہیں لیکن اس کے لیے انہیں عمومی دعوت، عمومی تعلیم و تربیت اور عمومی نقل و حرکت اور جدوجہد کی راہ کو اپنانا ہوگا اور عوام سے گھل مل کر حتی الامکان اُن کے مسائل سے واقفیت اور اُن کے حل کی حتی المقدور کوشش اور اُن کی ضروریات کی تکمیل کے امکانات پیدا کرنا، اُن کے درمیان رہ کر اُن سے براہ راست ربط و تعلق قائم کر کے اُن کو بیرونی خطرات سے محفوظ کرنا ہوگا، اللہ عز و جل توفیقِ ارزانی عطا فرمائے۔

وقتِ فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے   نورِ توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے

اخبار الجامعہ

﴿جامعہ مدنیہ جدید محمد آباد رائیونڈ روڈ لاہور﴾

۱۵ مئی کو شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد بخیر و عافیت واپس تشریف لے آئے والحمد للہ، اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے، آمین۔

۱۱ مئی کو بعد نمازِ مغرب شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب، مولانا عزیز الرحمن صاحب ثانی کی دعوت پر ختم نبوت کے تربیتی کورس میں شرکت کے لیے قصور تشریف لے گئے جہاں حضرت نے کورس کے شرکاء سے ختم نبوت کے موضوع پر نہایت مدلل بیان فرمایا۔

۱۲ مئی کو جامعہ مدنیہ جدید کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا خالد محمود صاحب مدظلہم وفاق المدارس العربیہ کے شوری اور عمومی اجلاس میں شرکت کے لیے ملتان تشریف لے گئے۔

۲۶ رجب ۱۴۳۶ھ / ۱۶ مئی ۲۰۱۵ء کو امتحانی مرکز جامعہ مدنیہ جدید میں وفاق المدارس کے سالانہ امتحانات ہوئے جس میں جامعہ کے کل 168 طلباء نے شرکت کی۔

۱۶ مئی کو بعد نمازِ مغرب فاضل جامعہ مولانا اشرف علی صاحب کی دعوت پر شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب نے ویلنٹینا ڈاؤن کی N بلاک کی مسجد میں سیرت کے موضوع پر بیان فرمایا۔

۲۰ مئی کو شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب، جناب قاری یسین صاحب کی دعوت پر تکمیل قرآن کی تقریب میں شرکت کی غرض سے مانگا روڈ تشریف لے گئے جہاں آپ نے عظمتِ قرآن پر بیان فرمایا۔

۴ شعبان المعظم ۱۴۳۶ھ / ۲۳ مئی ۲۰۱۵ء بروز ہفتہ سے حسب سابق جامعہ مدنیہ جدید میں استاذ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن صاحب مدظلہم نے دورہ صرف و نحو کا آغاز کیا، ملک کے چاروں صوبوں سے آنے والے طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی، ۱۱ جون کو دورہ کا اختتام ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

۲۳ مئی کو بعد نمازِ مغرب شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب جامعہ کے فاضل مولانا خلیف صاحب کی دعوت پر تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کے لیے جامع مسجد مدنی شیخوپورہ تشریف لے گئے جہاں آپ نے حضور ﷺ کی سیرت پر مفصل بیان فرمایا۔

وفیات

۱۴ مئی کو حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحب کے دیرینہ رفیق کار محترم الحاج مبین احمد صاحب گلبرگ لاہور میں ۹۱ برس کی عمر پا کر رحلت فرما گئے۔ مرحوم ہمیشہ سے جامعہ مدنیہ جدید کی مجلس شوریٰ کے اہم رکن رہے، جامعہ اور یہاں کے اساتذہ طلباء اور تمام وابستگان دین سے بے انتہاء محبت رکھتے تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاکیزہ دل و دماغ سے نوازا تھا اپنے ماتحت ملازمین اور نوکروں کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کا خود سے خیال رکھتے ہوئے اُن پر ہر طرح سے مہربان رہتے اپنی ان ہی درویشانہ صفات کی وجہ سے آپ ہر دلچیز تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وفات سے پیدا ہونے والے خلاء کو پُر فرما کر آپ سے واسطہ برکات کو بعد والوں کے لیے قائم و دائم فرمائے اور آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما کر جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔

۹ مئی کو جامعہ مدنیہ جدید کے فاضل مولانا ذیشان اکرم صاحب چشتی کی نو عمر بیٹی اپنے ہی گھر میں پانی کی بالٹی میں ڈوب کر وفات پا گئی، اس ناگہانی حادثہ پر اللہ تعالیٰ اُس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اُن کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔

۲۸ مئی کو محترم دانش زمان صاحب کے والد طویل علالت کے بعد لاہور میں وفات پا گئے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

جامعہ مدنیہ جدید اور خانقاہ حامدیہ میں جملہ مرحومین کے لیے ایصالِ ثواب اور دُعائے مغفرت کرائی گئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اہل ادارہ جملہ پسماندگان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔

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 عطاء کیے گئے اہل خیر حضرات کی دُعاؤں اور تعاون سے ہوگی۔ اس مبارک کام میں آپ خود بھی خرچ کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب 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 بنا 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

سید محمود میاں ”جامعہ مدنیہ جدید“ محمد آباد 19 کلومیٹر رائیونڈ روڈ لاہور

فون نمبر : +92 - 42 - 35330310 فیکس نمبر +92 - 42 - 35330311

فون نمبر : +92 - 42 - 37726702 فیکس نمبر +92 - 42 - 37703662

موبائل نمبر +92 - 333 - 4249301

جامعہ مدنیہ جدید کا اکاؤنٹ نمبر (0954-020-100-7915-0) MCB کریم پارک برانچ لاہور

مسجد حامد کا اکاؤنٹ نمبر (0954-040-100-1046-1) MCB کریم پارک برانچ لاہور