

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان

ختم نبوت

INTERNATIONAL KHATM-E-NUBUWWAT KARACHI
URDU WEEKLY PAKISTAN

شمارہ: ۱۸

جلد: ۳۳

۲۵۲۱۹ رجب المرجب ۱۴۳۶ھ مطابق ۱۵۵۸ مئی ۲۰۱۵ء

کیا میں لگے گی میں لگے گی کیا میں لگے گی

معجزات و
کرامات

انفرادی عمل
اور نام و نمود

آپ کے مسائل

مولانا اعجاز مصطفیٰ

حج بدل کس شخص

کو کرنا چاہئے؟

س:..... حج بدل کیا ہر شخص کر سکتا ہے؟ یا

صرف اس کو ہی اجازت ہے جس نے اپنا فرض

حج کیا ہوا ہو؟

ج:..... حنفی مسلک کے مطابق جس نے

اپنا حج ادا نہ کیا ہو اس شخص کا کسی دوسرے کی

طرف سے حج بدل کرنا جائز ہے۔ مگر مکروہ ہے،

اس لئے بہتر ہے کہ حج بدل ایسے شخص سے کرایا

جائے جو اپنا حج کر چکا ہو۔

عورت اپنے محرم کے ساتھ

سفر حج کرے

س:..... ایک عورت کے پاس اتنی رقم ہے

کہ وہ صرف اپنے سفر حج کو برداشت کر سکتی ہے،

اپنے محرم کا خرچ نہیں اٹھا سکتی تو کیا اس صورت

میں اس پر حج فرض ہے؟

ج:..... عورت پر حج اس وقت فرض ہوتا

ہے جب وہ اپنے علاوہ اپنے محرم کو بھی ساتھ لے

جائے اور خرچ برداشت کرنے کی استطاعت رکھتی

ہو۔ اگر اس قدر استطاعت نہیں ہے یا پھر اس کا

کوئی محرم ہی نہیں اس پر حج فرض

نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

پہلا مہینہ ہے، یہ شخص وہاں پر موجود تھا تو کیا

وہاں موجود ہونے کی وجہ سے حج اس پر فرض

ہو گیا یا نہیں؟

ج:..... نہیں! اس پر حج فرض نہیں ہوگا،

کیونکہ ایام حج تک اس کے لئے وہاں ٹھہرنا ممکن

نہیں ہے، ایسے شخص پر حج فرض ہونے کے لئے

دو شرطیں ہیں: (۱) سعودی گورنمنٹ کی طرف

سے اگر اس کو حج کے دن تک وہاں ٹھہرنے کی

اجازت ہو تو اس صورت میں حج فرض ہو جائے گا

ورنہ نہیں۔ (۲) یا پھر یہ شخص اتنا مالدار ہو کہ واپس

اپنے ملک جا کر دوبارہ حج کے لئے آنے کا خرچہ

اور استطاعت رکھتا ہو، ان دونوں شرطوں میں

سے کوئی ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو اس پر حج

فرض نہیں ہوگا۔

جوان بچوں کی شادی پہلے کرنی چاہئے یا حج؟

س:..... ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہے کہ

وہ حج کر سکتا ہے لیکن جوان بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنا

بھی ضروری ہے اگر یہ رقم شادی پر خرچ کر دے تو

حج کرنا ممکن نہیں ہوگا تو اس کو کیا کرنا چاہئے؟

ج:..... اس شخص پر حج فرض ہے اسے

چاہئے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے، نہیں تو گناہگار

ہوگا اور بچوں کی شادی سادگی کے ساتھ کر دے۔

سود کی رقم صدقہ کی نیت کئے

بغیر کسی ضرورت مند کو دینا

ابوحسان، کراچی

س:..... بینک میں ہمارے پیسے پر جو سود

ماتا ہے اگر ہم اسے علیحدہ کر کے کسی ضرورت مند

کو دے دیں۔ زکوٰۃ یا صدقہ کی نیت سے نہیں

بلکہ صرف سود کے پیسوں سے نجات حاصل

کرنے کے لئے تو کیا باقی ماندہ پیسہ جو کہ بینک

میں ہے حلال ہے یا نہیں؟ یعنی وہ پیسہ سود سے

پاک ہو گیا یا نہیں؟

ج:..... جی ہاں! یہ طریقہ صحیح ہے، سود کا

پیسہ یا حرام طریقہ سے حاصل کیا گیا مال اپنی

ملکیت سے نکالنے کے لئے کسی ضرورت مند کو جو

کہ مستحق زکوٰۃ ہو، دے دیا جائے بغیر ثواب کی

نیت کے تو درست ہے۔

عمرہ کے لئے جانے والے پر

حج فرض ہونے کی شرائط

س:..... ایک شخص جس نے فرض حج نہ

کیا ہو وہ رمضان میں عمرہ کے لئے جائے اور

وہاں عید کر کے واپس اپنے ملک آ جائے تو کیا

اس پر حج فرض ہو گیا؟ کیونکہ

شوال کے مہینہ میں جو کہ حج کا

ختم نبوت

ہفت روزہ

مجلس ادارت

مولانا سید سلیمان یوسف بنوری صاحبزادہ مولانا عزیز احمد
 علامہ احمد میاں جمادی مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی
 مولانا قاضی احسان احمد

شماره: ۱۸

۲۵۲۱۹ رجب المرجب ۱۴۳۶ھ مطابق ۱۵ تا ۱۸ مئی ۲۰۱۵ء

جلد: ۳۴

بیاد

اسر شمارهت میرا!

۴	حضرت مولانا اللہ وسایا مدظلہ	۴	میں میں لگی آگ کیا رخ اختیار کرے گی؟
۶	حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ	۶	ماہر جب... چند غلط فہمیوں کا ازالہ
۹	مولانا عبدالقادر رنجنی ندوی	۹	معجزات و کرامات
۱۳	مولانا سید زین العابدین	۱۳	مولانا محمد ظفر کاندھلوی مدظلہ کی خدمت میں حاضری
۱۶	مولانا فضل محمد مدظلہ	۱۶	جاوید احمد غامدی... سیاق و سباق کے آئینہ میں: (۸)
۱۹	حافظ محمد عادل دلچیہ	۱۹	اخلاص عمل اور نام و نمود
۲۲	حافظ سعید اللہ	۲۲	حضرت مہدی علیہ الرضوان..... (۵)
۲۵	سعود ساحر	۲۵	تحریک ختم نبوت... آغاز سے کامیابی تک (۲۷)

زر تعاون

امریکا، کینیڈا، آسٹریلیا: ۹۵ ڈالر یورپ، افریقہ: ۷۵ ڈالر، سعودی عرب،
 متحدہ عرب امارات، بھارت، مشرق وسطیٰ، ایشیائی ممالک: ۶۵ ڈالر
 فی شمارہ ۱۰ روپے، ششماہی: ۲۲۵ روپے، سالانہ: ۸۵۰ روپے

WEEKLY KHATM-E-NUBUWWAT, A/c# 0010010964680019
 IBAN NO. PK68ABPA0010010964680019 (اعتزتمثل چیک اکاؤنٹ نمبر)
 AALMI MAJLIS TAHAFUZZ KHATM-E-NUBUWWAT 0010010964710018
 IBAN NO. PK45ABPA0010010964710018 (اعتزتمثل چیک اکاؤنٹ نمبر)
 Allied Bank Binori Town Branch Code: 0159 Karachi.

لندن آفس:

35, Stockwell Green
 London, SW9 9HZ U.K
 Ph: 0207-737-8199

مرکزی دفتر: حضوری باغ روڈ، ملتان

فون: ۰۶۱-۴۵۸۳۳۸۶، ۰۶۱-۴۵۸۳۳۸۶
 Hazori Bagh Road Multan
 Ph: 061-4583486, 061-4783486

رابطہ دفتر: جامع مسجد باب الرحمت (ٹرسٹ)

ایم اے جناح روڈ کراچی، فون: ۳۲۷۸۰۳۳۰، ۳۲۷۸۰۳۳۰
 Jama Masjid Bab-ur-Rehmat (Trust)
 Old Numaish M.A. Jinnah Road Karachi
 Ph: 32780337, 34234476 Fax: 32780340

نائب: عزیز الرحمن جاندھری مطبع: التادیر پرنٹنگ پریس طابع: سید شاہد حسین مفسم اشاعت: جامع مسجد باب الرحمت ایم اے جناح روڈ کراچی

حضرت مولانا اللہ وسایا مدظلہ

اداریہ

یمن میں لگی آگ کیاریخ اختیار کرے گی؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

یمن میں پچھلے کئی ہفتوں سے صورت حال تشویش ناک ہے۔ یمن میں ایک آئینی حکومت کے خلاف سابق صدر عبداللہ صالح اور اس کے حامی باغی قبائل نے بغاوت کی بھٹی دہکائی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یمن کی وہ سرحدی پٹی جو سعودی عرب سے ملتی ہے شدید خطرات سے دوچار ہے۔ ایئر پورٹ، صدارتی محل، اسلحہ ڈپو بعض فوجی چھاؤنیاں پر قبضہ کرنے کے لئے ایسی یورش اٹھائی گئی کہ الامان! کچھ سمجھنا آتا تھا کہ یک دم یہ کیا ہو گیا ہے؟ سعودی عرب کا موقف یہ معلوم ہوا کہ سالہا سال سے ایران ان باغی قبائل کو اسلحے کے جہاز بھر بھر کر بھجوا رہا تھا، انہیں ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ یمن تو بہانہ تھا اصل منصوبہ سعودی عرب کو سرحدی مشکلات میں گھیرنا تھا تاکہ وہ بکھر کر رہ جائے۔ جب ہوا کا رخ بدلے، گرد بیٹھے تو مشرق وسطیٰ کے چیئر مین کا تاج ایران کے سر سجا ہوا نظر آئے۔ سارک ممالک میں تھانیداری انڈیا کی اور خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ میں ایران کی، باقی رہے نام اللہ کا!

یہ منصوبہ اتنے طویل عرصے سے زیر زمین رو بہ عمل تھا کہ تاڑنے والے پیش گوئیاں کر رہے تھے کہ جب یہ چنگاری آتش نشاں کی طرح لاوا اگلے گی تو سارے نقشے مجسم ہو جائیں گے۔ نیا نقشہ وجود میں آئے گا۔ اس کا رنگ ہی اور ہوگا۔ ایران کے ساتھ امریکا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حالیہ جوہری معاہدے اور پھر ایران پر عائد شدہ پابندیاں اٹھانے کا مژدہ جاں فزا اتنا سادہ نہیں، بلکہ یہ وہ خوفناک خنجر ہے جس سے کئی ذمیر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور مصر سمیت تمام خلیجی ممالک سب سر جوڑ کر بیٹھے اور اس سمجھوتے پر اپنے خدشات اور تحفظات کا برملا اظہار کیا۔

فوری طور پر ایران کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک نے اتحادی فوج قائم کر کے یمن کی آئینی حکومت کی درخواست پر اس کی مدد کا فیصلہ کیا تاکہ حوثیوں کی بغاوت کو یہیں دفن کر دیا جائے اور اس کے زہریلے اثرات آگے نہ پھیل سکیں۔ اب عرب اتحادی افواج نے فضائی چڑھائی کا آغاز کیا تو ایران اسے ٹھنڈے پیڑوں کیسے ختم کر سکتا تھا۔ ان باغیوں کی غیر اخلاقی و غیر قانونی مدد کا جواز تو وہ کسی فورم پر پیش نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنی بے قراری بھی چھپانہ سکا۔ اصرار صورت حال یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان حکومت سے مدد چاہی۔ سعودی عرب سے ہمارا دین و ایمان کا انٹ تعلق ہے۔ جس ملک نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کو اپنے پر لازم کیا ہوا ہے، اسے درپیش آزمائش میں پاکستانی حکومت نے مدد دینے کے لئے سینہ پر ہاتھ رکھ کر منک کر وعدے کئے۔ اپوزیشن نے معاملے کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام جماعتوں کے لئے قابل قبول اور متفقہ قرارداد دلانے کے لئے وہ قلم کاری کی گئی کہ خدا ہی ملانہ وصال صنم۔ خلیجی ممالک اور سعودی عرب اس بے مروتی پر شکوہ و شکایت کے درپے ہوئے۔ دھمکیاں بھی ملیں۔ نتیجے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو پالیسی بیان دینا پڑا جو ”من چپی گوئم و ظن بورہ من چپی سراہد“ کا بہترین مصداق ہے۔

ادھر پاکستان کے فرقہ پرست عناصر نے اپنی ڈگر پر دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ سعودی عرب اور ایران کی آویزش کو شیعہ سنی تنازع قرار دینے کے درپے ہوئے۔ لگتا ہے ان فرقہ پرستوں کے دل اور دماغ پر مہر لگ چکی ہے۔ وہ موجودہ حالات کو سوچتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ خوف خدا سے عاری ہو کر چند گلے حاصل کرنے کے لئے منکوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حرمین شریفین کی عزت و ناموس پر حرف آنے کو گناہگار سے گناہگار مسلمان قبول نہیں کر سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعتاً شیعہ سنی تنازع ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ دونوں طرف کے فرقہ پرست اس تنازعے کو مذہبی رنگ دینا چاہتے ہیں جو کسی بھی طرح اخلاقی قدر کے مطابق نہیں۔

حوثی قبائل زیدی فرقتے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے تمام عقائد و اعمال سنیوں جیسے ہیں۔ صرف سیدنا علی المرتضیٰ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ انہیں خواہ مخواہ یہ

رنگ دینے کے درپے ہو گئے ہیں۔ سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر وہ شیعہ نہیں تو ایران ان کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ ایران نے افغانستان کے طالبان کی بھی مدد کی تھی۔ افغانستان کے تاریکین وطن کو اب بھی اپنے ملک میں پناہ دے رکھی ہے۔ یہ سیاسی الٹو ہیں، اس بنا پر ہمیں رائے زنی سے گریز کرنا چاہئے۔

تازہ اطلاعات کے مطابق سماجی کونسل نے حوثی باغیوں کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ باغیوں کو فوری لڑائی بند کر کے مقبوضہ علاقوں سے نکل جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حوثی باغیوں کے سربراہ سابق صدر عبداللہ صالح کے بیٹے پرسفری اور معاشی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ قرارداد کی پاس داری کرے۔ (قومی اخبارات، ۱۵، ۱۶ اپریل ۲۰۱۵ء)

ہماری حکومت نے اچھا فیصلہ کیا کہ واضح طور پر ایران کی اس دعوت کو مسترد کر دیا جس میں وہ سعودی عرب کے خلاف ہمیں اتحادی بنانا چاہتا ہے۔ سعودی عرب سے ہمارا دل و جان اور روح و ایمان کا رشتہ ہے کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ اور مددگار ہے۔ اس کا آڑے وقت میں ساتھ دینا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تاہم حقیقت یہی ہے کہ یہ فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے خیر خواہ شیعہ دینی دونوں ملکوں اور خود اپنے آپ پر رحم کریں۔

یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ایران کے سرکردہ ایک شیعہ عالم دین علامہ سید محمد الحسینی نے کہا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں کا حکومت وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے پر جہاد واجب ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالم اسلام اور عرب دنیا میں فساد فی الارض کے مرتکب عناصر کے خلاف جنگ فرض ہے اور یہ عالم اسلام کا اجتماعی قومی فریضہ ہے۔ خلیجی ممالک کا یمن میں حوثیوں کے خلاف جنگ میں اتحاد وقت کی اہم ضرورت تھی۔ عالم اسلام اور عرب دنیا کی طرف سے حوثیوں کی بغاوت کے خلاف سخت رد عمل فطری بات ہے۔

حوثی باغی ہیں، ان کی بغاوت کو اس طرح ختم کیا جائے کہ آئندہ کسی آئینی حکومت کو چیلنج کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ ہمارے ہمسایہ ملک کا یہ طریق کار سمجھ نہ آنے والا ہے کہ وہ تمام ہمسایہ ممالک کی رائے کے خلاف باغیوں کی درد پر مدد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ کسی طرح بھی اخلاقی زاویہ پر پورا نہیں اترتا، دنیا کا ہر اس پسند شریف آدمی اس رویہ پر صاف نہیں کر سکتا۔

اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائیں۔ دجالی قوتیں جو ان تنازعات کی آڑ میں حرمین شریفین کی طرف مکارانہ انداز میں آگے بڑھنے کے درپے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو خائب و خاسر کرے۔ ہماری حکومت اپنے ملک کے عوام کے جذبات کے مطابق جرأت مندانہ اقدام کر کے اپنے مسلم بھائیوں کی حق و سچ کی بنیاد پر مدد کرے ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر کے رہیں نہ گھاٹ کے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر مخلصین محمد و آلہ وصحبه (مجمعین)

حکومت کے خلاف بغاوت سے احتراز

ترجمہ: ”جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑتے ہیں اور (اس لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ) ملک میں فساد (یعنی بدامنی) پھیلاتے پھرتے ہیں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کئے جائیں یا سولی دیئے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیئے جائیں یا زمین پر (آزادانہ آباور ہونے) سے نکال (کر جیل میں بھیج) دیئے جائیں۔ یہ (سزائے مذکورہ) ان کے لئے دنیا میں سخت رسوائی (اور ذلت) ہے اور ان کو آخرت میں (جو) عذاب عظیم ہوگا۔“ (سوالگ)۔“

اس آیت میں محاربہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ ڈاکو یا بغاوت کرنے والے جو مقابلہ یا محاربہ کرتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ ہے کہ کوئی طاقتور جماعت جب طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو توڑنا چاہے تو اگرچہ ظاہر میں اس کا مقابلہ عوام اور انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن درحقیقت اس کی جنگ حکومت کے ساتھ ہے اور اسلامی حکومت میں جب قانون اللہ و رسول کا نافذ ہوتو یہ محاربہ بھی اللہ و رسول ہی کے مقابلے میں کہا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں جن سزاؤں کا ذکر ہے یہ ان ڈاکوؤں اور باغیوں پر عائد ہوتی ہے جو اجتماعی قوت کے ساتھ حملہ کر کے امن عامہ کو برباد کریں اور قانون حکومت کو علانیہ توڑنے کی کوشش کریں۔ (معارف القرآن، ۱۳۰۳ء)

ماہِ رجب..... چند غلط فہمیوں کا ازالہ

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا تو اب یقینی طور سے ۲۷ رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں۔

وہ رات عظیم الشان تھی:

اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ۲۷ رجب المرجب کو ہی معراج کے لئے تشریف لے گئے تھے جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لئے نمازوں کا تحفہ بھیجا۔ بے شک وہ رات بڑی عظیم الشان تھی، کسی مسلمان کو اس کی عظمت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

آپ ﷺ کی زندگی میں ۱۸ مرتبہ شب معراج کی تاریخ آئی لیکن:

لیکن یہ واقعہ معراج سن ۵ ہجری میں پیش آیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے پانچویں سال یہ شب معراج پیش آئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد ۱۸ سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے لیکن ان اٹھارہ سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو سنانے کا اہتمام فرمایا ہو یا اس کے بارے میں یہ فرمایا

قدر گزاری جاتی ہے اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ: ”شب معراج کی فضیلت، شب قدر سے بھی زیادہ ہے“ اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص خاص طریقے مشہور کر دیئے کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں فلاں خاص سورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئیں۔ خوب سمجھ لیجئے یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔

شب معراج کی تعیین میں اختلاف:

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ۲۷ رجب المرجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ربیع الاول میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایات میں رجب کا ذکر ہے، بعض روایات میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے، اس لئے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔

واقعہ معراج کی تاریخ کیوں محفوظ نہیں؟:

اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب

ماہِ رجب المرجب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں، ان کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔

رجب کا چاند دیکھ کر آپ ﷺ کا عمل:

اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

”اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔“

ترجمہ: ”اے اللہ! ہمارے لئے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔“

یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں، گویا کہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا اہتمام ہوتا تھا، یہ دعا آپ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لئے یہ دعا کرنا سنت ہے اور اگر کسی نے شروع رجب میں یہ دعا کی ہو تو وہ

اب یہ دعا کر لے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔

شب معراج کی فضیلت ثابت نہیں:

مثلاً ۲۷ رجب المرجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہئے جس طرح شب

ہیں جیسے کہ عاشورہ اور عرفہ کا روزہ فضیلت والا ہے۔ اس طرح ۲۷ رجب کے روزے کو بھی فضیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک یا دو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہیں، لیکن صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں۔

رات میں جاگ کر کون سی بُرائی کر لی؟ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کر لیا؟ کیا ہم نے چوری کر لی؟ یا شراب پی لیا؟ یا ڈاکا ڈالا؟ ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا؟ دین ”اجتاع“ کا نام ہے:

تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بتلادیا کہ خرابی یہ ہوئی کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اور خود ساختہ اہتمام و التزام ہی اصل خرابی ہے، میں یہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ ”اجتاع“ ہے کہ ہمارا حکم مانو، نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ افطار کرنے میں کچھ

کے گُر جاننے والا اور کوئی نہیں ہے یہ تو عام ضرب اہل کی بات تھی۔

صحابہ کرامؓ سے زیادہ دین کو جاننے والا کون؟ لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ، تابعین اور تبع تابعین دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے، اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی فہم نہیں رکھتا۔

اس رات میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے: لہذا اس رات میں عبادت کے لئے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے، یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے وہ بہتر ہی بہتر ہے، آج کی رات بھی جاگ لیں، کل کی رات جاگ لیں، اس طرح پھر ستائیسویں رات کو جاگ لیں دونوں میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں امتیاز نہیں ہونا چاہئے۔

۲۷ رجب کا روزہ ثابت نہیں: اس طرح ۲۷ رجب کا روزہ ہے بعض لوگ ۲۷ رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ سمجھتے

ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے نہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ کرامؓ کو اس کی تاکید کی اور نہ صحابہ کرامؓ نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔

اس کے برابر کوئی اہم حق نہیں: پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سو سال تک صحابہ کرامؓ دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ کرامؓ نے اس ۲۷ رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو۔ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ نے نہیں کی۔ اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں (معاذ اللہ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت کی ہوتی ہے یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرامؓ سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے اگر صحابہ کرامؓ نے یہ عمل نہیں کیا کہ تو میں اس کو کروں گا تو اس کے برابر کوئی اہم حق نہیں۔

بیتنے سے سیانا سو باؤلا:

ہمارے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اردو میں ایک مثل اور کہادت ہے جو ہندوستان کے اندر مشہور تھی اب تو لوگ اس کے معنی بھی نہیں سمجھتے، وہ یہ کہ: ”بیتنے سے سیانا سو باؤلا“ یعنی جو شخص یہ کہے کہ میں تجارت میں بیتنے سے زیادہ ہوشیار ہوں میں اس سے زیادہ تجارت کے گُر جانتا ہوں تو حقیقت میں وہ شخص باؤلا یعنی پاگل ہے، اس لئے کہ بیتنے سے زیادہ تجارت

اکابر کے نقش قدم کو حرز جاں بنایا جائے

مولانا زاہد الراشدی

آغا شورش کاشمیری تحریک ختم نبوت کے سرگرم راہنما تھے، انہوں نے آزمائش اور امتحان کے ایک مرحلہ میں مخدوم العلماء حضرت مولانا عبدالہادی دین پورٹی سے پوچھا کہ یہ آزمائش اور امتحانات مسلسل ہمارے پیچھے کیوں لگے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ”یہی تو ہمارے راستے کے سنگ میل ہیں، جن سے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ ہم صحیح سمت سفر کر رہے ہیں اور ہمارا رخ منزل ہی کی جانب ہے۔ اس لئے آزمائش اور مشکلات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں۔ اپنا کام دلجمعی اور حوصلہ کے ساتھ کرتے رہنا چاہئے اور اپنے بزرگوں اور اکابر کے نقش قدم پر چلنے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہئے۔“

ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کا نام تو لیتے ہیں مگر ان سے واقف نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے حالات و خدمات کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بزرگوں کے حالات اور طرز عمل سے آگاہی حاصل کی جائے اور ان کے نقش قدم کو حرز جان بنایا جائے۔

گوشت ادھر سے ادھر جاتا ہے تو یہ بھی قربانی کی طرح کوئی ضروری چیز ہوگی، قرآن وحدیث میں اس کا بھی کوئی ثبوت ہوگا۔ اس لئے ایسے لوگوں کو محبت پیارا اور شفقت سے سمجھائے اور ایسی تقریبات میں خود شریک ہونے سے پرہیز کیا جائے۔

خلاصہ: بہر حال! خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لئے رمضان کے لئے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تین مہینے پہلے سے دعا بھی فرما رہے ہیں اور لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اب اس مبارک مہینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لو اور اپنا انتظام الاوقات ایسا بنانے کی فکر کرو کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی فہم عطا فرمائے اور صحیح طود پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ☆ ☆

کا کام ہے، اس واسطے شیطان نے اس میں مشغول کر دیا کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، کوئی ضروری نہیں، مگر یہ کام ضرر ہونا چاہئے:

یہ امت خرافات میں کھو گئی:

بھائی! ان چیزوں نے ہماری امت کو خرافات میں جتا کر دیا ہے:

حقیقت روایات میں کھو گئی
یہ امت خرافات میں کھو گئی
کہ اس قسم کی چیزوں کو لازمی سمجھ لیا گیا اور حقیقی چیزیں پس پشت ڈال دی گئی، اس کے بارے میں رفتہ رفتہ اٹھنے بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ بہت سے لوگ صرف ناواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی عقائد نہیں ہوتا، لیکن دین سے واقف نہیں، ان پچھاروں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے اور

رکھا ہے، نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے، جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے اور جب ہم کہیں نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے اور جب ہم کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے اور جب ہم کہیں روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے اگر اس وقت روزہ رکھو گے تو یہ دین کے خلاف ہوگا تو دین کا سارا کھیل اجاع میں ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ حقیقت دل میں اتار دے تو ساری بدعتوں کی خود ساختہ التزمات کی جڑ کٹ جائے گی۔

شب معراج کی پھر بھی کچھ اصل ہے کہ اس رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ مقام پر تشریف لے گئے لیکن اس سے بھی زیادہ آج کل معاشرے میں فرض و واجب کے درجے میں جو چیز پھیل گئی ہے وہ کوئٹہ ہے، اگر آج کسی نے کوئٹہ نہیں کئے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ روزے رکھے یا نہ رکھے، گناہوں سے بچے یا نہ بچے، لیکن کوئٹہ ضرور کرے اور اگر کوئی شخص نہ کرے یا کرنے والوں کو منع کرے تو اس پر لعنت اور ملامت کی جاتی ہے۔ خدا جانے یہ کوئٹہ سے کہاں سے نکل آئے اور قرآن وحدیث میں، صحابہ کرام سے، تابعین سے یا تبع تابعین اور یا بزرگان دین سے کہیں اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں دین کا کوئی دوسرا کام ہو یا نہ ہو لیکن کوئٹہ ضرور ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذرا مزہ اور لذت آتی ہے اور ہماری قوم لذت اور مزہ کی خوگر ہے کوئی میلہ ٹھیلہ ہونا چاہئے اور کوئی حظ نفس کا سامان ہونا چاہئے اور ہوتا یہ ہے کہ جناب! پوریاں پک رہی ہیں، حلوہ پک رہا ہے اور ادھر سے ادھر جا رہی ہیں اور ادھر سے ادھر آ رہی ہیں اور ایک میلہ ہو رہا ہے تو چونکہ یہ بڑا مزہ

۳۳ مئی کو امریکا میں گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان عالمی دہشت گردی ہے

گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان تہذیبوں میں تصادم اور دنیا کا امن تباہ کرنے کی سازش ہے

لاہور.... عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما مولانا عزیز الرحمن جانی، مولانا فقیر اللہ اختر، مولانا محبوب الحسن طاہر، مولانا عمر حیات اور مولانا عبدالصمیم نے امریکہ میں ۳۳ مئی کو پرائیویٹ کمپنیوں کی جانب سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے گستاخانہ خاکوں کی شیطانی نمائش لگانے کے اعلان کی پُر زور مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی دہشت گردی قرار دیا ہے، ایسا قبیح فعل کرنے والے تہذیبوں میں تصادم اور دنیا کا امن و امان تباہ کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے مطالبہ کیا کہ او، آئی، سی اور مسلم امہ و مذہبی دنیا ۳۳ مئی کو امریکا میں گستاخانہ نمائش بند کروائے کیونکہ گستاخانہ خاکے تہذیبوں میں تصادم اور دنیا کا امن تباہ کرنے کی سازش ہے، نفرتوں کے یہ سوداگر اس طرح کی ناپاک جسارت سے دنیائے امن انسانیت کو تہہ و بالا کر کے پوری دنیا کو جہنم کدہ بنا نا چاہتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ اگر گستاخانہ خاکوں کا یہ عمل جاری رہا تو پھر دنیا کا امن محض ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔

معجزات و کرامات

مولانا عبدالقادر چشتی ندوی

ہوتی ہیں اور جسمانی طور پر بھی ہمیں سکون و چین حاصل ہوتا ہے، بلکہ آئندہ پیش آنے والی حقیقی، ابدی زندگی میں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔

معنوی زندگی کا تعلق چونکہ روح سے ہے جو امر الہی اور بالائی حکم ہے، اس لئے اس روحانی نظام کے لئے بھی ایک ایسا نظام ہے جس کا تعلق عالم بالا سے ہے، وہیں سے وہ سارا نظام بنتا ہے اور چلتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے، اس نظام کا بانی بھی پروردگار اعلیٰ ہے اور جس کے ذریعہ اس کو چلایا جاتا ہے وہ بھی (ملائکہ فرشتے) عالم بالا کی مخلوق ہوتے ہیں جو گناہوں سے پاک اور حکم خداوندی کے اطاعت شعار ہوتے ہیں: "لا

يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔" ہر تہمت سے پاک اور امانت دار ہوتے ہیں۔ "نزل به الروح الامین" اور عام انسانوں تک اس نظام کے پہنچانے کے لئے جن انسانی ہستیوں کو منتخب کیا جاتا ہے وہ بھی اعلیٰ طبقہ کے اعلیٰ درجہ کے منتخب انسان ہوتے ہیں، جن کی ہر طرح کی بلندی عام انسانوں کے نزدیک مسلم ہوتی ہے، ان ہی کو نبوت و رسالت سے نواز کر نبی و رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، وہ عقل و صورت اور صوت و آواز میں حسن کے مالک ہوتے ہیں، وہ حضرات جس قوم و برادری میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت و پیغام رسانی کا کام کرنا ہوتا ہے، انہیں میں پیدا ہوتے ہیں، بلند صلاحیتوں اور

کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کا جال بچھا رکھا ہے، حالانکہ جسم عارضی و فانی ہے، ارشاد بانی ہے:

"منها خلقناکم و فیہا نعیدکم تارۃ اخری۔"

ترجمہ: "ہم نے تم کو اس (مٹی) سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹا دیں گے۔"

اس سے ہر وقت ہم سب کو ساقیہ پڑتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری معنوی و حقیقی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لئے بھی ایک نظام بنا رکھا ہے، جس کے مطابق اپنے کو ڈھالنے اور اس پر چلنے سے ہماری معنوی ضرورتیں بھی پوری

اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس ناپائیدار عارضی دنیا میں ہم انسانوں کی جسمانی ضرورتوں اور حاجتوں کے پورا کرنے کے لئے ایک مخصوص نظام بنایا ہے، جس سے ہم ہر وقت مستفید ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی تلاش کرتے ہیں اور سردی لگتی ہے تو آگ کی جستجو ہوتی ہے، پانی حاصل کرنے کے لئے ندی یا تالاب ڈھونڈتے ہیں تو آگ کے لئے بجلی، مٹی کا تیل یا کڑی تلاش کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں اور تھکن سے پریشان ہوتے ہیں تو سو جاتے ہیں، اس لئے کہ یہ جہاں اسباب کی دنیا ہے، یہاں ہر کام کسی نہ کسی سبب سے انجام پاتا ہے۔ کام کرنے والی ذات رب الاسباب کی ہے جو اسباب کا خالق و مالک ہے اور جملہ اسباب کی زمام کار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے بغیر اس کی اجازت کے کوئی سبب کچھ کام نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ درخت کا ایک پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا۔ جس طرح ہماری جسمانی حاجات کی تکمیل

غلام احمد پرویز کا مختصر تعارف

فقہ انکار حدیث کے بطور مستقل مکتب فکر اولین مرتب غلام احمد پرویز ولد چوہدری فضل دین، ہندوستان کے معروف شہر بنالہ (ضلع گورداس پور) کی ایک بستی میں ۹ جنوری ۱۹۰۳ء میں پیدا ہوئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان ایک انگریزی اسکول سے دیا، بی اے کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی، پھر گورنمنٹ آف انڈیا میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور بہت جلد ترقی پا کر ہوم ڈیپارٹمنٹ میں اونچے عہدے پر پہنچ گئے، کچھ عرصہ بعد غلام احمد پرویز کی ملاقات پروفیسر اسلم بے راجپوری سے ہوئی چونکہ صحبت عادات کے منتقل ہونے میں معاون ہوتی ہے، لہذا جو سوچ پروفیسر اسلم بے راجپوری کی تھی، اس سوچ نے پرویز کی دین بیز ان فطرت کو مزید اندھیرے میں ڈھکیل دیا اور یوں اسلم بے راجپوری کا ایک جانشین تیار ہوتا چلا گیا جو کہ بعد میں فقہ انکار حدیث کے نشر و اشاعت کا بڑا ذریعہ بنا، اس نے لوگوں کو اسلام، دین اور علماء سے تنفر کرنا شروع کر دیا اور اسلام کے لبادے میں قرآنی فکر اور قرآنی بصیرت جیسی پرکشش اور خوبصورت ترائی کو استعمال کر کے لوگوں میں شرعی حدود و قیود میں آزادی زندگی کے رجحان کو فروغ دیا۔ یہاں تک کہ اس مکتب فکر نے اسلام کے بنیادی اعمال یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا۔ لوگوں کو دعوہ دینے کے لئے اپنا نام اہل قرآن رکھا، حالانکہ انہوں نے آج تک قرآن سے متعلق کوئی خدمت نہیں کی۔

ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی قوت ان کو نبوت کی حقانیت تسلیم کرنے سے روک نہیں سکتی۔

اسی لئے ساحرین فرعون جو گستاخ نہیں تھے، بلکہ حقیقت ان کے سامنے واضح نہ ہونے کی وجہ سے معجزات موسیٰ کو بھی جا دو ہی سمجھ رہے تھے مگر جب بات واضح ہو گئی کہ یہ جا دو نہیں بلکہ حقیقت ہے تو فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور اعلان کر دیا کہ: "آمناب رب العالمین رب موسیٰ و ہارون" (ہم رب العالمین پر جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے ایمان لائے) یہاں تک کہ فرعون جو ظاہری تمام قوتوں کا مالک تھا اور جودل و دماغ میں آتا کر گزرتا تھا، ان کو بھی آخری درجہ کی سخت ترین دھمکی دی تو انہوں نے کوئی پروا نہیں کی بلکہ "فما فاض ما انت فاض" (تم جو چاہو فیصلہ کرو) پکار اٹھے، کیونکہ ان کے سامنے آخرت کی زندگی کا مسئلہ تھا جو دنیوی مسائل سے بہت بڑا مسئلہ تھا، چنانچہ صراحت سے انہوں نے کہہ دیا: "انما نقضی هذه الحياة الدنيا" (تم دنیا ہی کا فیصلہ کر سکتے ہو)۔

معجزہ، کرامت، جا دو شعبہ بازی بادی انظر میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں مگر معجزہ و

لیکن چونکہ ہٹ دھرمی والوں کو ان کی سچائی نہیں معلوم کرنی ہوتی بلکہ وہ ان کی سچائی کو تو خود جانتے ہیں: "واستبقت انفسهم" (ان کے دلوں کو ان باتوں کا یقین ہوتا ہے) اس لئے ان معجزات کے دیکھنے سے ان کو ہدایت نہیں ملتی، البتہ ان کے بالقصہ تکذیب اور حق کی مخالفت پر حجت قائم ہو جاتی ہے، چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکذیب کرنے والوں کی ہلاکت کے فیصلہ کے علاوہ کوئی سبیل نہیں رہ جاتی تاکہ تصدیق کرنے والوں کو بھی اپنی تصدیق کی حقانیت معلوم ہو کر مزید انشراح صدر نصیب ہو۔

جس قوم میں وہ نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں عام طور پر معجزہ کا مطالبہ مرسل الیہ قوم کی طرف سے ہوتا ہے جو ایک طرح سے نبی کو عاجز کرنے کی مذموم کوشش اور گستاخی ہوتی ہے، ان کو سزا ملنے میں ان کی گستاخی بھی شامل ہوتی ہے اور ان کو بد نصیب بناتی ہے:

"با ادب بانصیب، بے ادب بے نصیب"

بہت سے سادہ لوح، سحر، شعبدہ بازی اور معجزہ میں فرق نہیں سمجھ پاتے، لیکن جب ایسے لوگوں کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے تو وہ حق کے

اعلیٰ اقدار کے مالک ہوتے ہیں، قوم کی بڑی امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں اور قوم یہ کہنے پر مجبور ہوتی ہے کہ: "لقد كنت فينا مرجواً" (تم سے ہم بڑی امیدیں رکھتے تھے) اور بلند اقدار کو دیکھ کر "الصادق الامين" کے لقب سے نوازے جاتے ہیں۔

اسی وجہ سے جن لوگوں کی فطرت میں سلامتی ہوتی ہے وہ ان کی بات فوراً قبول کرتے ہیں جبکہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذرا سوچ کر ان کی بات کے تسلیم کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جس کو ان کی بات ماننے میں اپنے مفادات قربان ہوتے نظر آتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں عالم لوگ ان نبیوں کی بات تسلیم نہ کر لیں، کیونکہ اپنی چودھراہٹ و سرداری کا اس میں بھی بھاری نقصان ان کو دکھائی دیتا ہے۔

اسی وجہ سے ایسے لوگ خود بھی ان نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور عوام کو بھی ان کی بات ماننے سے روکنے کی سازشیں کرتے ہیں، آخر کچھ نہ بننے پر وہ نبیوں سے ایسی باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں جو عام انسانی دنیا میں انہونی ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کی صداقت ثابت کرنے کے لئے ان ظاہر انہونی باتوں کو بھی ان کے ہاتھوں صادر کر کے دکھاتے ہیں، اسی خرق عادت (عمومی نظام کے خلاف) بات کو معجزہ کہا جاتا ہے کیونکہ اب مخالفین ان کے پیغام کی تکذیب سے عاجز ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں حالانکہ قرآنی زبان میں اس کو معجزہ نہیں کہا گیا بلکہ آیت (آیات) اور دلیل و برحان کہا گیا ہے، کیونکہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی صداقت کی واضح کھلی ہوئی نشانیاں ہوتی ہیں۔

صحابہ کرامؓ آسمان نبوت کے درخشاں ستارے ہیں: مولانا آزاد

گو جرانوالہ..... جمعیۃ علماء اسلام کے ضلعی امیر مولانا حافظ گلزار احمدؒ زاد نے جامع مسجد راہ والی فیروزوالہ میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرامؓ غیر واسطہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان نبوت کے درخشاں ستارے ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ مولانا آزاد نے کہا کہ اللہ کریم نے نبوت عطا کر کے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرامؓ بھیجے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ہی صحابہ عطا کئے جنہوں نے تمہوڑی سے مدت میں پوری دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سچ، عدل، حیاہ اور تقویٰ کی صفات سے قوموں کو ترقی اور عروج حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے، حضرت عمر عدالت کے، حضرت عثمان حیاہ کے اور حضرت علیؓ تقویٰ کے امام ہیں۔ امت محمدیہ آج بھی ان صفات کو اختیار کر کے اپنے ماضی کی روشن روایات دہرا سکتی ہے اور دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے۔

کرامت حقیقت ہوتے ہیں اور دیگر محض دھوکا، مجزہ و کرامت میں بھی ایک لحاظ سے ایک طرح کا ہونے کے باوجود فرق ہوتا ہے، مجزہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نہ کہ نبی کا اپنے ارادہ و اختیار سے، اسی طرح کرامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتی ہے، بندہ کی مشیت و اختیار کا اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر مجزہ یقینی ہوتا ہے اور قرآن کریم میں مذکور معجزات کا بھی حق ماننا ایسا ہی ضروری ہوتا ہے جیسے دیگر باتوں کا ماننا جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔

کرامت میں عزت و تکریم ہے جو کسی اللہ کے بندہ سے لوگوں کی نظر میں اس کی عزت و مقام بڑھانے کے لئے صادر کرائی جاتی ہے، جس بندہ سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، وہ پہلے سے خدا کا مقبول بندہ ہوتا ہے، اسی لئے: "الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون" (آگاہ رہو! اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں) کے ساتھ صراحتاً مذکور ہوا کہ: "الذین آمنوا وکانو یتقون" (اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں)۔

ہر دلی سے کرامت کا ظہور ضروری نہیں کہ جس سے کرامت کا ظہور نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اور ولی نہیں ہے، اس لئے کہ ولایت کا تعلق ایمان اور عمل صالح سے ہوتا ہے جو علم اور نیک بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ بات اجماعی طور پر تسلیم کر لی گئی کہ:

"بے علم نہ تو اس خدا را شناخت"

نیز یہ کہ:

"صحت صالح ترا صالح کند"

اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جو سب اللہ تعالیٰ کے ولی بلکہ ہمارے اصطلاحی اولیاء سے بہت بڑھ کر ہیں کہ ان کی ولایت قطعی ہے، رضی اللہ عنہم و رضوانہ کا پروردانہ اصلاً انہیں کے لئے ہے، دوسرے کے لئے ان کی اتباع میں ہے۔

ان تمام صحابہ کرامؓ میں بھی علم اور صحبت کی بنیادیں پختہ تھیں، صحبت تو ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے صحابی کہلائے اور علم کا یہ حال ہے ان میں کی باندی تک "امر" "حکم" اور "شفااعت" (سفارش) کا فرق سمجھتی تھی جس کو عوام تو کیا خواص بھی شاید نہ سمجھتے ہوں گے اور بوزھی عورت تک حضرت عمرؓ خلیفہ ثانی جیسے جلیل القدر صحابی کی بات کی قرآن مجید کی آیت سے استدلال کر کے تردید کرنے کی جرأت کرتی تھی، جس کو حضرت عمرؓ بھی برملا قبول کر لیتے تھے۔

اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تصور کہ اولیاء اللہ با اختیار ہوتے ہیں اور جو بات چاہیں خرق عادت کے طور پر کر سکتے ہیں، غلط ہے۔ کرامت سے بہت بڑھ کر مجزہ ہے، جنگ بدر میں ایسے شدید حالات تھے کہ اسلام کے ہمیشہ کے لئے بقاء و خاتمہ کا مسئلہ تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح آہ و زری کر رہے تھے کہ دیکھنے والوں سے دیکھنا نہ جاتا تھا

اور عرض کرنے پر مجبور ہو گئے کہ:

"یا رسول اللہ! بس فرمائیے، اللہ تعالیٰ

نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔"

خود اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ان کے پیش نظر ہوتی ہے، اس کے مقابلہ میں بندوں کی طرف سے ان کا اکرام و کچھ کر شرماتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی باتیں (کرامتیں) نہ آئیں۔

کرامت کا صحیح ہونا قرآن سے، حدیث سے، سیرت صحابہ سے اور تاریخ اولیاء سے ثابت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے شکور اور اپنے نیک بندوں کی مسائیگی کی قدر دانی کے طور پر ہے، نہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کے اختیار حوالہ کر دینے کے طور پر کہ وہ جو چاہیں کر لیں، یا اللہ تعالیٰ کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیں۔

جو کچھ ہے محض فضل خداوندی ہے اور بندوں کا دعا میں اصرار یہ اس کی کریم ذات کے فضل و کرم کی بنیاد پر ہے، ورنہ دوسری جانب خدا خدا ہے، مختار کھل، قادر مطلق ہے باقی سب اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں۔ "اللہم ارنا الحق حفا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔"

☆☆.....☆☆

انتقال پر ملال

فیصل آباد..... امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے رضا کار مجاہد ختم نبوت حاجی محمد رفیق (بابا پوری) ۱۱ مارچ ۲۰۱۵ء کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ حاجی صاحب مرحوم کی نماز جنازہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا غلام مصطفیٰ نے پڑھائی۔ مولانا عبدالرشید غازی مبلغ فیصل آباد، مولانا سید ضییب احمد شاہ معاون مبلغ فیصل آباد، صاحبزادہ حافظہ بشر ایڈیٹر ماہنامہ لولاک، مولانا غلام محمد، مولانا ظلیل الرحمن، مفتی بلال قاسمی سمیت کارکنان کی کثیر تعداد نے جنازہ میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی کامل مغفرت فرمائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفااعت نصیب فرمائے۔ آمین۔

سعودی عرب کے تحفظ کے لئے فوج بھجوانی پڑے تو بھیجی جائے

باغیوں کے خلاف جنگ قرآن کا فیصلہ ہے: مفتی محمد رفیع عثمانی، مجھ جیسا بوڑھا بھی لڑنے کے لئے تیار ہے: ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر

نذاکرات متخارب گروپوں سے ہوتے ہیں، باغیوں سے نہیں: عامر لیاقت، سعودی سفیر کے عشاءے میں گفتگو

یمن جزیرہ عرب کا حصہ ہے، سعودی عرب کا ایران سے تنازع نہیں، وہ برابر ملک ہے: ڈاکٹر عبدالعزیز بن عبداللہ اعمار

کے بہتم مفتی محمد نعیم نے کہا کہ یہاں تمام مسالک کے افراد کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب دفاعِ حرمین کے لئے ایک ہیں اور ہماری اس ایکٹا کا تعلق ہمارے مسالک یا ہمارے نظریات نہیں بلکہ ہمارا اسلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان کو یقین دلاتے ہیں کہ حرمین شریفین کے تحفظ کی خاطر کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر مولانا عبدالرحمن رحمانی، مولانا عبدالرؤف، مولانا یوسف قصوری، قاری محمد عثمان اور حافظ محمد سلفی نے بھی خطاب کیا جبکہ جے یو پی کے رہنما صاحبزادہ شاہ اویس نورانی، موبائی وزیر میر نادر علی گسی، سلطان مسجد کے امام و خطیب، حاجی مسعود پارکچہ، قاری ظہیر الرحمن جاوید، مفتی غلام رسول، مفتی زبیر عثمانی نے بھی سعودی مہمان سے اظہارِ تحفظ کیا۔ قبل ازیں سعودی قونصل جنرل محمد بن عبداللہ عبداللہ نے معزز مہمانوں اور بالخصوص سعودی مہمان کو خوش آمدید کہا اور ان سے درخواست کی کہ وہ یمن کی صورت حال پر بریفنگ دیں جس کے بعد انہوں نے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ یمن میں بغاوت سے سعودی عرب کے ایران سے تعلقات متاثر نہیں ہوتے ہیں بلکہ جس طرح سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے۔ اسی طرح ایران بھی برابر اسلامی ملک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی باقی صرف باقی ہیں جن کی جہاں سے بھی حمایت کی جائے گی وہ دراصل سعودی عرب کی حمایت اور خود بخاری پر حملہ ہی تصور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایران یا سعودی عرب کی جنگ یا خدا نخواستہ فرقہ وارانہ لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ دو ملکوں کی باغیوں کے خلاف جنگ ہے یعنی یمن اور سعودی عرب کی یہ ایک مشترکہ لڑائی ہے جو کوئی باغیوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔

(روزنامہ جنگ کراچی، 19 اپریل 2015ء)

بنیادی حق ہے۔ جمعیت العلماء پاکستان (نورانی) کے سربراہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر نے کہا کہ سعودی سفیر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں جمع کر کے اتحاد و اتفاق کے پیغام کو عام کرنے کا عملی قدم اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کڑے وقت میں پاکستان کا ہر ایک شہری سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم اس معاملے میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ممتاز ریسرچ اسکالر اور سابق وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے قرآن و حدیث کے تاریخی حوالے دیتے ہوئے کہا کہ یمن کو جزیرہ عرب سے الگ سمجھنا ایک غاصبانہ سوچ اور صحیح بخاری کی ان احادیث مبارکہ کی کھلی توہین ہے جن میں نجران، جازان اور العسیر کے خطوں کے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک ملاقاتوں کا تذکرہ ہے اور ان علاقوں کو عرب کے علاقے شمار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے مگر سعودی عرب کے تحفظ کے لئے صرف اتفاق ہی اتفاق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے لئے مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے اور جب ان دونوں مقدس مقامات کی نورانیت سے پورا عرب فیض پاتا ہے تو پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ ان حالات میں ہم اپنے اس برابر اسلامی ملک کو تنہا چھوڑ دیں جس نے کم از کم ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے عبدالعزیز اعمار کو یقین دلایا کہ پاکستان کا بچہ بچہ سعودی عرب کی خاطر کٹ مرنے کے لئے تیار ہے اور باغیوں سے مذاکرات کی کسی بھی کوشش کی یہاں سے حمایت نہیں کی جائے گی۔ جماعت اسلامی سندھ کے رہنما اسد اللہ بھٹو نے کہا کہ پاکستانی قوم کے دل سعودی عرب کے ساتھ دھڑکتے ہیں جس کی بنیادی وجہ ہمارا مکہ اور مدینہ سے قلبی تعلق ہے اور اس تعلق کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ جامعہ نور یہ عالمی

کراچی (اسٹاف رپورٹر) پاکستان کے مختلف مکاتب فکر کے جید ممتاز اور عوام میں اثر و رسوخ رکھنے والے باعث احترام علماء کرام اور ریسرچ اسکالر اور مورخین نے یمن کو جزیرہ عرب کا حصہ قرار دیتے ہوئے پاکستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مصلحتوں اور چنگچاپ کا شکار ہونے کے بجائے کھل کر فحش موقف کا اظہار کرے اور جواز مقدس کے تحفظ کے لئے پاکستانی افواج کو سرزمین مقدس بھیجنے میں تاہل سے کام نہ لے بلکہ اس میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے برابر اسلامی ملک کی ہر ممکن اخلاقی، سیاسی، دفاعی اور حربی مدد کرے۔ سعودی قونصل خانے میں سعودی سفیر محمد عبداللہ بن عبداللہ العلام کی جانب سے سعودی عرب سے تشریف لائے ہوئے سعودی مشیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالعزیز بن عبداللہ اعمار کے اعزاز میں عشاءے اور ان کی جانب سے علماء کرام و علماء دین اور صحافیوں کو یمن کی صورت حال پر بریفنگ دیئے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی نے کہا کہ باغیوں کے خلاف جنگ دراصل قرآن کا فیصلہ ہے اور سعودی حکومت اسی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے جواز مقدس کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کے آگے بند باندھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبدالعزیز اعمار کی بریفنگ کے سبب حالات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی ہے اور اب صورت حال کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے ریکس، بہتم ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر نے کہا کہ سعودی عرب کے دفاع کے لئے مجھ جیسا بوڑھا اور کمزور بھی جنگ لڑنے کے لئے تیار ہے اور میں اس سلسلے میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ انہیں نے کہا کہ تاریخ کو سمجھے بنا اس شورش پر بحث کرنا ظلم کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یمن جزیرہ عرب کا ایک حصہ ہے جس کا تحفظ کرنا سعودی عرب کا

مولانا محمد طلحہ کاندھلوی کی خدمت میں حاضری

مولانا مفتی سید زین العابدین

فرمادیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حضرت کے کچھ حالات ذکر کر دیئے جائیں۔

حضرت مولانا صاحبزادہ محمد طلحہ صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم ۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۰ھ مطابق ۲۸ مئی ۱۹۴۱ء بروز شنبہ، بمقام نظام الدین نئی دہلی میں پیدا ہوئے، آپ کے والد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا اور والدہ ماجدہ حبیبتہ حضرت مولانا محمد کاندھلوی کی نیک سیرت صاحب زادی ہیں۔ اذنا

قرآن پاک حفظ کیا، جو کہ نظام الدین اور سہارنپور دونوں جگہ ہوتا رہا، چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ چھ ماہ سہارنپور رہتی تھیں اور چھ ماہ نظام الدین اس لیے جہاں قیام ہوتا تھا وہیں تعلیم ہوتی تھی۔ نظام الدین قیام کے دوران وہاں کے حفظ کے ساتھ سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، پھر نلک الراسل کا پارہ سہارنپور میں بڑے بڑے کاہنوں سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صبح حضرت شیخ کی تصنیف کے وقت میں گھر کی چھت پر حضرت سے پڑھتے، تیسرے گھنٹہ میں صدر مفتی جامعہ مظاہر علوم حضرت مفتی سعید احمد سے دارالافتاء میں پڑھتے اور پھر حضرت الحاج حافظ صدیق احمد صاحب مرزا پورٹی سے پڑھتے، بعد ازاں مکمل حفظ جناب الحاج حافظ صدیق صاحب کے پاس ہی کیا۔ حفظ کا اختتام ۱۶/۱۱/۱۳۷۵ھ مطابق ۲۹ فروری ۱۹۵۶ء کو راتے پور حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پورٹی کی مجلس مبارک میں ہوا، پہلی محراب ۱۳۷۶ھ مطابق ۱۹۵۷ء کو مسجد شاہ جی والی دہلی میں سنائی، ختم کے دن کی آخری دو

تھے۔ مولانا طلحہ صاحب بہت ہی زیرک اور تقویٰ والے انسان ہیں، جس کا مشاہدہ وہاں بیٹھ کر ہوا، اس کا اندازہ یہاں ذکر کردہ الفاظ سے نہیں ہو سکے گا۔

وہاں پر موجود ایک بزرگ سے راقم نے پوچھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو جواباً انہوں نے کہا کہ ”مولانا طلحہ صاحب ہو بہو شیخ الحدیث ہیں (کچھ فرق کے ساتھ)، شکل و شبابت کے ساتھ ساتھ عادات و صفات بھی بہت ملتی ہیں۔“

اگلے دن ہفتہ تھا، دوپہر تقریباً ساڑھے بارہ بجے حضرت دامت برکاتہم جامعہ بنوری ناؤن تشریف لے گئے، جامعہ کے رئیس و شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم (امیر مرکز یہ عالی مجلس تحفظ ختم نبوت) نے بھرپور استقبال فرمایا اور طلباء کو مسجد میں جمع کر کے حضرت کا بیان کر دیا، جب کہ اس سے قبل چناب نگر مدرسہ اور دفتر ختم نبوت میں حضرت نے خطاب فرمایا تھا، حضرت نے دورہ پاکستان میں اپنے مختلف بیانات میں تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ تینوں شعبوں کو ساتھ لے کر چلنے اور دینی کام کرنے والوں میں آپس میں جوڑ پر بہت زور دیا، مزید یہ کہ انگریزی طور طریقوں کو چھوڑ کر اسلامی تہذیب و تمدن اختیار کرنے کی ترغیب دی۔ اس دفعہ یہ بات بطور خاص دیکھنے میں آئی کہ مجمع حضرت مولانا کی زیارت اور ایک جھٹک دیکھنے کے لیے نونا پڑ رہا تھا، دعا ہے کہ اسی طرح اللہ ہمیں ان کاہر کے فرمودات و ارشادات جو درحقیقت قرآن و سنت کی تشریح ہی ہے پر عمل کی بھی توفیق عطا

مؤرخہ ۱۰ اپریل بروز جمعہ صبح گیارہ بجے خانقاہ شہید اسلام گلشن اقبال میں صاحبزادہ وجاہتین حضرت شیخ الحدیث اور نواسہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھلوی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضری ہوئی، مصافحہ کی سعادت بھی ملی اور پندرہ سے بیس منٹ حضرت کے عین سامنے بیٹھنے اور گفتگو سننے کا شرف بھی نصیب ہوا، بندہ نے اپنی کتاب ”حیات شیخ زبیر“ پیش کی تو بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ:

”آپ کی یہ کتاب ہمیں مل گئی تھی، کتاب میں مواد عمدہ ہے، ہندوستان میں شائع ہونے والا مولانا زبیر الحسن کا دو صد صفحات پر مشتمل تذکرہ سے اچھی یہ کتاب ہے، البتہ یہ ہے کہ آپ کے ناشر نے اس میں ایسا گھٹیا کاندھ لگایا ہے کہ جس سے ہندوستان میں پینساری اپنی پڑیا بھی نہیں بنایا کرتا۔“

مزید فرمایا کہ:

”مولانا زبیر الحسن کی اتنی ضخیم سوانح اور مولانا ہارون صاحب کی سوانح نہ ہونے کے برابر؟، ان کی سوانح بھی مرتب کریں۔“

عرض کیا: حضرت! مولانا زبیر الحسن صاحب کی تازہ تازہ وفات ہوئی تو ایک جذبہ تھا، اللہ نے کام کروادیا، مولانا ہارون صاحب کا تو بہت پرانا معاملہ ہے پھر ان پر مواد بھی نہیں۔“

اس مجلس میں مفتی خالد محمود صاحب، مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ صاحب سمیت بہت سے علماء کرام موجود

شیخ الاسلام حضرت مدنی بھی آپ سے بڑی محبت فرماتے، انہوں نے آپ کا نام پیر صاحب رکھ دیا تھا، بوجہ اس واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ بچپن میں کتب خانہ پر بیٹھے حضرت شیخ کو دیکھا دیکھی بطور کھیل بچوں کو بیعت کر رہے تھے، اتنے میں حضرت مدنی تشریف لے آئے، اور آپ کو بچوں کو بیعت کرتے دیکھ کر فرمایا ”مجھے بھی بیعت کر لیں“ آپ نے بلا توقف کہہ دیا ”آجائیں“ اور حضرت مدنی کو بیعت کر لیا، جب حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو فرمایا ”طلحہ! تجھ سے چوک ہوگئی ایک چلہی اُن سے مانگ لیا ہوتا۔“

”مولانا محمد طلحہ صاحب مدظلہ پر شروع سے حضرت مولانا عبدالقادر رائے پورٹی اور حضرت شیخ کے یہاں تشریف لانے والے اکابر و مشائخ کی خاص نگاہ و شفقت تھی، اور بعض اوقات حضرت رائے پورٹی نے اُن کی خاطر اپنے اسفار ملتوی فرمادیے اور فرمایا کہ ”طلحہ نے مجھے روک لیا۔“

اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتظامی صلاحیت، توازن و اعتدال، تواضع اور خدمت کا جذبہ اور اصابہ رائے کا جو ہر عطا فرمایا ہے، جوان کی پداری میراث بھی ہے۔ حضرت شیخ کے سہارنپور میں رمضان گزارنے کے آخر میں وہی بڑے محرک تھے، شیخ سے تعلق رکھنے والوں اور جن سے شیخ کو تعلق تھا کے مراتب کو وہ دوسروں سے زیادہ پہچانتے ہیں اور اسی کے مطابق ان سے معاملہ کرتے ہیں، شیخ نے ان کی خصوصی تربیت فرمائی اور امکانی حد تک اُن کے اندر صاحبزادگی اور خندومیت کی بو نہیں پیدا ہونے دی، اسی لیے اُن کے دوروں اور شیخ کے اہل تعلق میں جانے کو ہمیشہ ناپسند کرتے رہے اور وہ خود بھی اس سے محترز رہے، شیخ کے آخری زمانہ قیام مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے مع والد و صاحب کے ان کو حضرت شیخ کے پاس پہنچا دیا اور اُن کی خدمت کا پورا موقع دیا،

دارالتصنیف میں خود اپنی جگہ بیٹھ کر طریقہ ذکر بتلایا اور یہی تجویز بیعت کے مترادف ہو گیا۔ جو باتیں دریافت طلب ہوتی تھیں خود پوچھ لیا کرتا تھا باقاعدہ سلوک کے ذیل میں خط و کتابت کی نوبت نہیں آئی۔ جس نوعیت کا تعلق میرے دادا جان نور اللہ مرقدہ کا میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ رہا اسی طرح کا تعلق حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا میرے ساتھ رہا، اس قسم کے واقعات سے پوری آپ جتنی بھری پڑی ہے۔ البتہ میرے دادا جان نور اللہ مرقدہ کا معاملہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ۱۸ سال کی عمر میں ختم ہو گیا تھا، مگر میرے ساتھ یہ معاملہ ذرا لمبا چلا۔“

(حضرت شیخ اور ان کے خلفاء، ۱۰۶)

ماہ ربیع الاول ۱۳۹۱ھ میں حضرت شیخ نے خلافت عطا فرمائی، اور وہ عمامہ آپ کے سر پر رکھا جو حضرت مولانا ظلیل احمد صاحب مہاجر مدنی نے حضرت شیخ کو اجازت کے وقت مدینہ طیبہ میں مرحمت فرمایا تھا۔ جب سے حضرت شیخ کے حجاز مقدس کے اسفار شروع ہوئے اس وقت سے حضرت شیخ کی نیابت کرتے ہوئے بہت اہتمام سے مجلس ذکر اور رمضان میں حضرت شیخ کی طرز پر اعتکاف کرواتے رہے، جب حضرت شیخ کو اس کی اطلاع ہوتی تو مسرت اور خوشی کا اظہار فرماتے اور دعاؤں سے نوازتے۔

پھر جب آپ کو اجازت مل گئی تو حضرت شیخ بیعت کے الفاظ آہستہ آہستہ کہلواتے اور آپ وہی الفاظ زور زور سے کہلواتے، پھر کچھ عرصہ بعد عورتوں کی بیعت آپ کے ذمہ کردی اور وصال سے چند سال قبل مردوں کی بیعت کے لیے بھی آپ کو حکم ہوا کرتا۔

حضرت شیخ کی وفات کے بعد شوال ۱۴۰۲ھ میں اُن کی جگہ جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے سرپرست بنائے گئے۔

رکعتیں حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کے سامنے اُن کے حجرہ کے پاس آکر پڑھیں وہیں ختم قرآن ہوا۔ ۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۶ھ (۲۵ دسمبر ۱۹۵۶ء) کو سہارنپور میں فارسی تعلیم کا آغاز ہوا، یکم شعبان ۱۳۷۶ھ میں فارسی کی تکمیل کے بعد عربی کی ابتدائی تعلیم کے لیے نظام الدین گئے، وہاں حضرت شیخ کے حکم سے مختلف اساتذہ سے مسلسل پندرہ سال تعلیم حاصل کر کے ۱۳۸۱ھ میں واپس سہارنپور آئے، (اُس چھ سالہ قیام میں ہر ماہ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کے ساتھ سہارنپور تشریف لاتے) پھر جامعہ مظاہر علوم میں داخلہ لے کر شرح جامی، ہدایہ اولیٰ، مقامات حریری وغیرہ پڑھیں، دورہ حدیث آپ نے ۱۳۸۳ھ میں مدرسہ کاشف العلوم دہلی میں پڑھا، بخاری شریف آپ نے حضرت جی ثالث مولانا محمد انعام الحسن صاحب کاندھلوی سے، ترمذی و مسلم حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی سے، ابو داؤد شریف حضرت مولانا محمد انکبہار الحسن کاندھلوی سے اور طحاوی شریف حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف کاندھلوی سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دینی تعلیم سے فرانت پاکر مولانا محمد ہارون کاندھلوی اور مولانا محمد زبیر الحسن کاندھلوی کی معیت میں حضرت مولانا عبدالقادر رائے پورٹی سے بیعت ہوئے۔ اور پھر حضرت رائے پورٹی کی وفات کے بعد اپنے والد حضرت شیخ کی سرپرستی میں رہ کر ذکر و شغل میں مستعدی کے ساتھ مصروف ہوئے۔ اس سلسلہ میں آپ خود لکھتے ہیں:

”حضرت رائے پورٹی کے انتقال کے بعد حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے معمولات کے متعلق ایک مدت کے بعد مولانا مہر حسین صاحب کے متوجہ کرنے پر ذکر کی اجازت لی۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا:

”ہاں پیارے! ضرور شروع کر لے اور صبح کو جب میں اوپر دارالتصنیف جاؤں گا تب پوچھ لیجئے۔“

حرام مال سے بچیں!

حدیث شریف میں ہے کہ: ”قیامت میں کسی بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے، جب تک اس سے چار باتوں کا جواب نہ طلب کر لیا جائے (ان چار باتوں میں ایک بات یہ ہے) مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔“

مال خدا کا ایک عظیم عطیہ اور وہ ایک ایسی بیش بہا نعمت ہے جس سے دنیا و آخرت کے بے شمار کام ہوتے ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہئے اور شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے اور صحیح طریقہ سے کیا جائے، یہ ہے اس کی صحیح قدر و قیمت، مال کے کمانے اور خرچ میں بے احتیاطی، مال کی بڑی بے قدری اور خدا کی نعمت کی بڑی ناشکری ہے، جو لوگ غلط طریقوں سے مال حاصل کرتے ہیں یا حرام طریقہ سے روپیہ کماتے ہیں وہ خدا کے ناشکر گزار اور خدا پر بندے ہوتے ہیں اور پھر ایسے مال کا نتیجہ بھی اکثر خراب ہوتا ہے، مال جس طرح آتا ہے اسی طرح چلا جاتا ہے، مثل مشہور ہے: ”مال حرام بود بجائے حرام رفت“ ان کی روزی میں کوئی برکت نہیں ہوتی بلکہ ایسا مال بعض دفعہ وبال جان بن جاتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ مسلمان مرد و عورت کماتے وقت اور خرچ کرتے وقت اس کو ضرور سوچ لے کہ یہ مال کس طریقہ سے آ رہا ہے اور کس راستہ سے جا رہا ہے، سب ہی جانتے ہیں کہ ناجائز طریقے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ چوری کا مال، غصب کا مال، رشوت کا مال، سودی مال، جھوٹ بول کر یا ملاوٹ کر کے یا ناپ تول میں کمی کر کے کمایا ہوا مال، مستحقین کے نام سے زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، چرم قربانی وغیرہ کی رقم حاصل کر کے اپنے تصرف میں لانا، جعلی پیر یا فقیر بن کر جاہلوں اور سادہ لوحوں کو لوٹنا، ان کے عقائد اور ایمان برباد کرنا، جھوٹی گواہی دے کر یا دلا کر روپے وصول کرنا، دھوکا اور فریب دے کر ہتھیار یا ہوا مال ناجائز اور حرام ہے، ایسے مال میں ایسی تجارت میں، ایسی جائیداد میں نہ کوئی برکت ہوتی ہے نہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ مال ایک چھاؤں ہے، ابھی آیا ابھی گیا۔ اس دنیا میں چاہے یہ ساتھ دے جائے لیکن آخرت میں وبال جان بن کر رہتا ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایسی مثالیں بھی بکثرت پائی جاتی ہیں کہ اس طرح کے مال دار لوگ دنیا میں بھی خراب نتیجہ رکھتے ہیں۔

اسی طریقہ سے اس پر بھی نظر رکھنی چاہئے کہ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ مال تو صحیح طریقہ سے حاصل کیا گیا مگر خرچ غلط جگہ ہو یا ناجائز کام کیا گیا اور اس میں وہ مال خرچ کیا گیا، جیسے اسراف، غلط رسوم، رشوت دینا یا مال سے غلط کام کرنا، یہ طریقہ بھی مہلک اور ایمان کے لئے زہر ہے، اس طرح خرچ کرنے سے آخرت تو برباد ہوتی ہی ہے مگر دنیا بھی بگڑتی ہے۔

صد ہا مثالیں ایسی ملیں گی اور ہر خاندان میں ملیں گی کہ کل کے دولت مند آج کے مفلوک الحال ہیں، کل جن کے یہاں شادیاں بچتے تھے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کل جن کی ڈیوڑھی پر ہاتھی بندھتے تھے، آج ان کے پیر میں جو تا بھی صحیح سلامت نہیں، یہ ساری صورتیں مال کی ناقدری اور غلط جگہوں پر خرچ کرنے کا نتیجہ ہیں، اگر آپ کو اس میں شک ہے تو خدا را اپنے خاندان کی شادیوں، رسوم و رواج کے موقعوں پر جیسے عقیقہ، ختنہ، تسمیہ خوانی، منگنی اور دوسرے مواقع کا جائزہ لیجئے تو آپ باسانی سمجھ جائیں گے۔

مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی

شیخ کی وفات پر انہوں نے اسی صبر و تحمل اور وقار و سکینت کا مظاہرہ کیا اور دوسروں کے لیے باعث تقویت و تسلی بنے، جیسے خود حضرت شیخ اپنی زندگی میں تعزیت کرنے والوں کے لیے بن جاتے تھے۔“

(تذکرہ مولانا زبیر الحسن کاندھلوی، محمود حسن حسنی ندوی)

دعوت و تبلیغ سے تعلق:

اس سلسلہ میں حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم خود تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بارہا تبلیغی اجتماعات میں شرکت پر تحریری اور زبانی مسرت کا اظہار فرمایا اور میرے اجتماعات میں جانے پر اوروں کے نام خطوط میں بھی مسرت کے ساتھ دعائیں تحریر فرمائیں۔“

حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے مدینہ طیبہ آ جانے کے بعد علاقہ کے ہر اس اجتماع میں جس میں حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب کاندھلوی کی شرکت ہوئی، بندہ کی شرکت بھی ضرور ہوئی، اس کے علاوہ دور دور کے اجتماعات میں بھی شرکت رہی ہے۔“

(حضرت شیخ اور ان کے خلفاء، ۱۰۶)

آپ کا نکاح مورخہ ۱۸ ربیع الثانی ۱۳۸۱ھ مطابق ۱۹ ستمبر ۱۹۶۱ء کو حضرت رائے پوریؒ کی مجلس میں حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمد افتخار الحسن کاندھلوی صاحب دامت برکاتہم (خلیفہ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوریؒ) کی صاحبزادی سے پڑھایا، (اس مجلس میں تین نکاح ہوئے ایک آپ کا، دوسرا مولانا ہارون صاحب کاتیرا مولانا عاقل صاحب کا) اس وقت تک کوئی اولاد نہیں، اس وقت جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے سرپرست اور خانقاہ رشیدیہ طیبیہ کے سجادہ نشین ہیں، تبلیغی کام کی بھی سرپرستی فرماتے ہیں، حق تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ تادیر سلامت باکرامت رکھیں۔

جاوید احمد غامدی

سیاق و سباق کے آئینہ میں

حضرت مولانا فضل محمد مدظلہ

آخرویں قسط

هو التملیک۔“ (بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۶۳) ترجمہ: ”رہا زکوٰۃ کا اہم رکن تو وہ تملیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وَأَنْتُمْ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ“ اور اس کی کٹائی کے وقت اس کا حق دو۔ یہاں آیتاء سے مقصود تملیک ہی ہے۔“ علامہ کاسانی بیہیہ نے تملیک کے اثبات کے لیے مندرجہ ذیل آیات کو بھی ذکر فرمایا ہے۔

”وَأَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ“، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ”وَلَيْسَ أَمْوَالُهُمْ حَقٌّ مَّغْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ“ وَالْإِضَافَةُ بِحَرْفِ اللَّامِ تَقْتَضِي الْاِخْتِصَاصَ بِجِهَةِ الْمَلِكِ إِذَا كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْمَلِكِ۔“ (بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۳۰)

علامہ کاسانی بیہیہ کی بات روز مرہ کے محاوروں اور گفتگو کے مطابق بھی ہے، مثلاً: ایک آدمی نے دوسرے سے کہا: میں نے یہ ہزار روپے تم کو دے دیئے تو اس میں مالک بنانے کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں۔ جب کہہ دیا کہ دے دیئے تو یہی تملیک ہے۔ لہذا غامدی صاحب یا امین احسن اصلاحی صاحب کی بات غلط ہے کہ تملیک نص سے ثابت نہیں ہے۔ خود نص جب تملیک کے معنی میں ہے تو مزید تصریح کلام کو خشکی طرف لے جائے گی، مثلاً یوں کہے کہ میں اس سو روپے کو تجھے بطور تملیک دیتا ہوں، اس طرح کوئی نہیں کہتا۔ غامدی صاحب کی عبارت کے آخری

حاجت مند کو اس کا مالک بنا دیا جائے، کسی کو کھانا کھلا دینا یا رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کر دینا حقیقی معنی کے اعتبار سے صدقہ نہیں کہلاتا۔ شیخ ابن ہمام بیہیہ نے ”فتح القدیر“ میں فرمایا کہ: حقیقت صدقہ کی بھی یہی ہے کہ کسی فقیر کو اس مال کا مالک بنا دیا جائے، اسی طرح حصاص بیہیہ نے ”احکام القرآن“ میں فرمایا کہ: لفظ صدقہ تملیک کا نام ہے۔

(اسرار حصاص، ج ۲، ص ۱۵۲) تملیک سے متعلق علامہ کاسانی بیہیہ نے اپنی مشہور کتاب ”بدائع الصنائع“ میں لکھا ہے:

”وقد أمر الله تعالى الملاك بإيئاء الزكوة بقوله وأتوا الزكوة والإيئاء هو التملیک ولذا سمي الله تعالى الزكوة صدقة بقوله عز وجل: ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ“ والتصدق التملیک۔“ (بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۳۹)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ”وَأْتُوا الزَّكَاةَ“ کے ذریعہ سے مالکین نصاب کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور ایئاء (بمعنی اعطاء) تملیک ہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نام صدقہ رکھا ہے۔ ارشاد ہے: ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ“ اور تصدق وہی تملیک ہے۔“

ایک اور مقام پر علامہ کاسانی بیہیہ مزید لکھتے ہیں: ”وَأَمَّا رُكْنُهُ فَهُوَ التَّمْلِيكُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ”وَأَنْتُمْ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ“ وَالْإِيئَاءُ

اسی طرح فقیرہ ضعیفی شیخ موفق بیہیہ نے معنی میں لکھا ہے کہ بجز ان مصارف کے جن کا بیان قرآن کریم میں مذکور ہے اور کسی نیک کام میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں، جیسے مساجد یا پلوں اور پانی کے سیلوں کی تعمیر، یا سرکوں کی درستی یا مردوں کو کفن دینا یا مہمانوں کو کھانا کھانا وغیرہ جو بلاشبہ موجب ثواب ہیں، مگر مصارف صدقات میں داخل نہیں۔

ملک العلماء نے بدائع میں ادائیگی زکوٰۃ کے لیے شرط تملیک کی یہ دلیل دی ہے کہ قرآن میں عموماً زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا لفظ ایئاء کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسے: ”أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأْتُوا الزَّكَاةَ، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكَاةَ، إِقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيئَاءِ الزَّكَاةَ، وَأَنْتُمْ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔“ وغیرہ اور لفظ ”ایئاء“ لغت میں عطاء کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ امام راغب اصبہانی بیہیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا: ”والإيئاء ”الإعطاء“ وخص وضع الصدقة في القرآن بالإيئاء“ یعنی ”ایئاء“ کے معنی عطاء کرنے کے ہیں اور قرآن میں صدقہ واجبہ ادا کرنے کو ”ایئاء“ کے لفظ کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی چیز عطاء کرنے کا مفہوم حقیقی یہی ہے کہ اس کو اس چیز کا مالک بنا دیا جائے۔ (معارف القرآن، ج ۳، ص ۳۱۰)

اور علاوہ زکوٰۃ و صدقات کے بھی ”ایئاء“ قرآن کریم میں مالک بنا دینے ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، مثلاً: ”أَنْتُمْ الْبَنَاءُ صَدَقَاتِهِمْ“ یعنی ”دے دو عورتوں کو ان کے مہر۔“ ظاہر ہے مہر کی ادائیگی جب ہی تسلیم ہوتی ہے جب مہر کی رقم پر عورت کو مال کا قبضہ دے دے۔

دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کو صدقہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ“ اور صدقہ کے معنی حقیقی یہی ہیں کہ کسی فقیر

جملے یہ ہیں:

”چنانچہ زکوٰۃ جس طرح فرد کے ہاتھ میں دی جاسکتی ہے، اسی طرح اس کی بہبود میں بھی خرچ کی جاسکتی ہے۔“

ان جملوں سے غامدی صاحب نے مجتہدانہ رنگ ظاہر کر کے زکوٰۃ کے حساس اور محفوظ و مخصوص مال کو غیر محفوظ بنا کر معاشرہ کے ہر فرد اور ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں دے دیا، چنانچہ غامدی صاحب نے اس جملہ سے مال زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے ہاتھوں سے کھینچ کر حکومتی اداروں اور انفرادی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور ان کی ذہنی سوچ کے مطابق فرد کی بہبود میں تو سنیما، شراب خانے، جو خانے، پہلوانوں کے اکھاڑ خانے، مجینوں کے باڑے، بازاروں میں ٹی وی مراکز، ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن، قصاب خانے اور مختلف صنعتوں کے کارخانے، سکول و کالج اور یونیورسٹیوں کی فاعلات اور شہر میں بڑی بڑی چورنگیاں اور بڑے بڑے پارک اور ورزش کے بڑے بڑے گراؤنڈ یہ سب فرد کی بہبود کی اشیاء ہیں۔ اب غامدی صاحب بتائیں کہ اسلامی معاشرہ میں غریب طبقہ کے لیے مخصوص شدہ مال زکوٰۃ کہاں گیا؟ چنانچہ آن کل غامدی صاحب کے اجتہاد کے مطابق زکوٰۃ کے ساتھ حکومت پاکستان بھی کھیل کھیل رہی ہے۔

غامدی صاحب زکوٰۃ کے مصارف کو عام کر کے اور ان مصارف میں نیا اجتہاد کر کے اسے ایک کھیل بنانے کے لیے لکھتے ہیں:

”تیسری بات یہ کہ زکوٰۃ کے جو مصارف قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان کی رو سے یہ صرف غرباء و مساکین ہی پر صرف نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ”العاملین علیہا“ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع بیہ نے معارف القرآن میں بطور خلاصہ اس کو اس

”المؤلفۃ لقلوبہم“ کے تحت اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تمام سیاسی اخراجات اور ”السن السبیل“ کے تحت سڑکوں اور پلوں وغیرہ کی تعمیر کی ذمہ داریاں بھی اس کے مصارف میں شامل ہیں۔ (منشور، ص ۱۰)

تیسرہ:..... جس طرح غامدی صاحب نے اپنے منشور کی دفعہ ۵ کی ابتداء میں زکوٰۃ کو فرد کے ہاتھ سے نکال کر اس کی بہبود کی طرف عام کیا اور زکوٰۃ کو فری فنڈ کی حیثیت سے پیش کیا، یہاں مصارف کے بیان میں ”العاملین علیہا“ کو اتنا نام رکھا ہے کہ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت ہی گم ہوگئی، حالانکہ قرآن کی آیت کے مذکورہ جملے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان اموال زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے پر جو کارکن مقرر ہیں، ان کارکنان کو بطور حق الخدمت زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مقررہ تنخواہ دی جاسکتی ہے، وہ بھی اجتہاد کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حکومت کے جس شعبے میں کام کرنے والے جو ملازم ہیں اوپر سے نیچے تک سب کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دی جاسکتی ہے۔ غامدی صاحب کے اجتہاد کی رو سے حکومت کے بڑے بڑے وزراء، گورنر اور ان کے ماتحت صوبے کے سارے کارندے اور ملازمین کی تنخواہیں زکوٰۃ کی رقم سے دی جاسکتی ہیں، مثلاً: ریاست کے ملازم، ڈی آئی جی اور فوجی چیف آف اسٹاف اور خود نظر یاتی کونسل کے سابق ممبر جاوید احمد غامدی صاحب اور نچلے طبقے تک ملک کے سارے ملازم و چہرہ ای خواہ وہ مسلمان ہوں یا کچھ اور ہوں، سب کے سب اموال زکوٰۃ کو شیر مادر کچھ کر کھا سکتے ہیں، ”فیسا للذمب علی هذا المتجدد“۔

حضرات مفسرین نے ”العاملین علیہا“ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع بیہ نے معارف القرآن میں بطور خلاصہ اس کو اس

طرح نقل فرمایا ہے:

”تیسرا مصرف ”العاملین علیہا“ یہاں عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات زکوٰۃ و عشر وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت میں خرچ کرتے ہیں اس لیے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے مصارف زکوٰۃ میں ان کا حصہ رکھ کر یہ متعین کر دیا کہ ان کا حق الخدمت اسی مد زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔“

(معارف القرآن، ج ۳، ص ۳۹)

حضرت مفتی صاحب بیہ مزید لکھتے ہیں کہ: ”البتہ یہ ضروری ہوگا کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں، اگر زکوٰۃ کی وصول یابی اتنی کم ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتی تو پھر تنخواہوں میں کمی کی جائے گی، نصف سے زائد صرف نہیں کیا جائے گا۔“ (معارف القرآن، ج ۳، ص ۳۹)

اب ناظرین دیکھ لیں کہ مفسرین کیا لکھ رہے ہیں اور جناب غامدی صاحب اپنے اجتہاد کے ساتھ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ عاملین کے لفظ میں قصدی غلطی کر کے غامدی صاحب نے عام نوکر مراد لیے۔ غامدی صاحب نے اپنے منشور: ۱۰ پر ”المؤلفۃ للقلوب“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ: ”اس کے تحت اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تمام سیاسی اخراجات شامل ہیں۔“ (ص: ۱۰)

تیسرہ:..... ”مؤلفۃ للقلوب“ تالیف قلب سے ہے، آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں بعض نو مسلموں کے ایمان بچانے کے لیے یا بعض سخت

معاندین کے شر سے بچنے کے لیے یا بعض غیر مسلموں کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ کی مد سے کچھ دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شوکت عطا فرمائی تو ”مؤلفۃ القلوب“ کا یہ مصرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں موقوف ہو گیا، گویا یہ حکم ایک علت کے تحت تھا، جب علت نہ رہی تو حکم بھی نہ رہا، البتہ بعض علماء نے اس مصرف کو منسوخ نہیں کہا ہے اور لکھا ہے کہ اگر آئندہ کمزور احوال پیدا ہو جائیں تو یہ مصرف باقی رہے گا۔

تاہم تفسیر مظہری اور تفسیر قرطبی نے واضح تصریح کی ہے کہ ”مؤلفۃ القلوب“ کو جو کچھ دیا گیا تھا، وہ قلعہ اموال زکوٰۃ سے نہیں تھا، بلکہ اموال غنائم یا غنم وغیرہ سے دیا گیا تھا، اور جن کو دیا گیا تھا وہ لوگ مسلمان تھے، چنانچہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی بیہ لکھتے ہیں: ”وبالجملة فكلهم مؤمنون ولم يكن فيهم كافر“۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ”مؤلفۃ القلوب“ سب کے سب مسلمان ہی تھے، ان میں کوئی کافر شامل نہیں تھا۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں بھی ہے کہ ”لم يثبت ان النسبي رضی اللہ عنہما اعطى احدا من الكفار للإيلاف شيئا“ یعنی یہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ رضی اللہ عنہما نے کسی کافر کو مال زکوٰۃ میں سے تالیف قلب کے لیے کوئی حصہ دیا ہو۔“ (معارف القرآن، ج ۳، ص ۳۰۱)

اب ایک طرف مفسرین ”مؤلفۃ القلوب“ کی تفسیر یہ لکھتے ہیں جو اوپر گزری اور دوسری طرف غامدی صاحب بڑے شہرہ و مد کے ساتھ لکھتے ہیں کہ تمام ”سیاسی اخراجات“ ”مؤلفۃ القلوب“ کے پیش نظر اموال زکوٰۃ سے ادا کئے جائیں گے۔ اب سیاسی اخراجات کو لوگ یہی سمجھیں گے جو آج کل سیاسی فضاء اور سیاسی گروہ بندیوں میں، جس جن کی حکومت ہوگی وہ اموال زکوٰۃ سے دوسری پارٹی کے اسمبلی ممبروں کو خرید کر

اپنی پارٹی میں شامل کریں گے۔ اسی طرح انتخابی سرگرمیاں اموال زکوٰۃ سے پوری کی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب آخر کس قرآن وحدیث یا فقہی فتاویٰ کی بنیاد پر یہ نئی بات چلا رہے ہیں، جس کے تحت ذاتی اغراض ومفادات پوشیدہ ہیں؟ اگر یہ غامدی صاحب کے اجتہاد کا حصہ ہے تو میں نے بار بار کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ بھائی غامدی صاحب آپ مجتہد نہیں ہیں اور نہ آپ میں اجتہاد کی صلاحیت وقابلیت ہے۔ بہر حال غامدی صاحب زکوٰۃ کو فری فنڈ بنا کر حکومتی اداروں کے لیے ترلقمہ بنانا چاہتا ہے اور اسی طرح آج کل ہو رہا ہے۔

غامدی صاحب نے اپنے منشور کے اسی صفحہ دس میں ”ابن السبیل“ کے مصرف کے بارے میں لکھا ہے:

”اور ”ابن السبیل“ کے تحت سڑکوں اور پلوں وغیرہ کی تعمیر کی ذمہ داریاں بھی اس کے مصارف میں شامل ہیں۔“ (منشور، ص ۱۰۰)

تبصرہ: ..... یہ بھی غامدی صاحب کی اسی بنیادی غلطی کا نتیجہ ہے، جس میں موصوف نے زکوٰۃ کے مصارف پر تملیک ذاتی کی شرط کو غلط قرار دیا اور تمام فقہاء پر قرآن وحدیث سے ناواقفیت کا الزام عائد کیا اور پھر اپنے غلط مقاصد میں زکوٰۃ کو اتنا عام کیا کہ ہر کس وناکس اس کا حقدار بنا۔ شریعت نے مسافروں کا خیال رکھا تھا، غامدی صاحب رفاہ عامہ کی فکر میں ہیں۔ مفسرین نے اس مصرف کو مسافرین تک محدود رکھا ہے، البتہ سفر کے اقسام مختلف ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رضی اللہ عنہما نے اس مصرف سے متعلق ”معارف القرآن“ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے، وہ اس طرح ہے:

”آخووا مصرف ”ابن السبیل“ ہے، ”سبیل“ کے معنی راستہ، اور ”ابن“ کا لفظ

اصل میں تو بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عربی محاورات میں ابن اور اب اور اخ وغیرہ کے الفاظ ان چیزوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں جن کا گہرا تعلق کسی سے ہو، اسی محاورہ کے مطابق ”ابن السبیل“ راہ گیر و مسافر کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا گہرا تعلق راستہ قطع کرنے اور منزل مقصود پر پہنچنے سے ہے، اور مصارف زکوٰۃ میں اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس سفر میں بقدر ضرورت مال نہ ہو، اگر چہ اس کے وطن میں اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، ایسے مسافر کو مال زکوٰۃ دیا جاسکتا ہے، جس سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کر لے اور وطن واپس جاسکے۔“ (معارف القرآن، ج ۳، ص ۱۰۹)

”ابن السبیل“ کا مصرف حضرت مفتی محمد شفیع رضی اللہ عنہما نے مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں واضح فرمادیا۔ یہاں نہ پلوں کا ذکر ہے اور نہ سڑکوں کا ذکر ہے اور نہ غامدی صاحب کے اشارات کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق ابتداء سے غامدی صاحب کے منشور پر جو کچھ میں نے لکھا ہے، میں غامدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے دسیوں شعبے ہیں اور اس کے دینے نہ دینے اور فضائل و مسائل کے اہم مباحث ہیں، ان میں سے کسی سے آپ نے تعرض نہیں کیا، اگر آپ کو خیال آیا تو صرف زکوٰۃ کی تملیک کا خیال آیا، آخر اس سے آپ کی غرض کیا ہے؟ شاید جناب کو فریضہ زکوٰۃ کی تشریحات اور تفصیلات میں فقہاء کرام پر اعتراض کرنا مقصود تھا اور زکوٰۃ کو حکومتی اداروں کے لیے ترلقمہ بنانے کا خیال تھا اور اپنے مرشد عام امین احسن اصلاحی کے نظریہ تملیک زکوٰۃ کی تائید و توثیق کرنا مطلوب تھا۔ امین احسن اصلاحی نے مسئلہ تملیک زکوٰۃ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ (جاری ہے)

اخلاصِ عمل اور نام و نمود

حافظ محمد عادل دلچہ

اجرمنا ہے، تو جس کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کی (یعنی وہ اس ہجرت سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہتا تھا) تو درحقیقت اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے ہے (بے شک وہی سچا مہاجر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے) اور جو کوئی دنیوی غرض کی نیت سے ہجرت کرے گا تو اسے دنیا ہی ملے گی (آخرت میں اس ہجرت کا اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا) یا وہ کسی عورت سے نکاح کی نیت سے ہجرت کرے گا تو اس عورت سے نکاح تو کر لے گا (لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لئے کوئی اجر نہیں) فی الواقع اس نے جس غرض سے ہجرت کی ہوگی وہی اسے ملے گی۔“ (بخاری شریف)

اس حدیث شریف کا اصل منشا یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ واضح ہو جائے کہ کسی بھی عمل کی اچھائی یا بُرائی کا انحصار نیت پر ہے اگر کسی اچھی نیت سے کوئی عمل کیا ہے اور اچھی نیت یہی ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہی ملحوظ خاطر رکھے اور یہ یاد رہے کہ کسی کے سامنے یہ کہنے سے بات نہیں بنتی کہ میں نے یہ کام اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے: ”واللہ علیہم بذات الصدور“ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے ہر

اگر نیت وجہ اور سبب درست ہے تو اس اچھے عمل کی بہترین جزا ہے کیونکہ اس نے ایسا اچھا عمل کیا جس میں اخلاص ہے۔ خیر و شر دونوں ہر شخص کے نفس و ذات میں داخل ہو کر اسے عمل خیر و شر پر آمادہ کرتے ہیں۔

یہ آمادگی سلبی ہو یا ایجابی جیسا کہ علمائے نفسیات کا کہنا ہے۔ مگر آفرین ہے اسلام پر کہ وہ کسی صورت میں بھی اس نیکی کو قبول نہیں کرتا نہ اجر دیتا ہے جس میں بدنیتی شامل ہو۔ مثلاً کسی کی خدمت مال وغیرہ وصول کرنے خاطر کی، جہاد میں مال حاصل کرنے کی غرض سے شریک ہوئے یا ریا کاری کی غرض سے کوئی کام کیا۔ ان نیتوں سے نفس پاک ہو جانا چاہئے، جو بھی نیکی کی جائے اس میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہئے تب ہی وہ قبول ہوگی اور نیکی مٹی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نیکی کا اجر ہے۔ جسے قرآن میں ان الفاظ سے بیان فرمایا گیا:

ترجمہ: ”ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم اس کا شکر یہ چاہتے ہیں۔“ (الاحزاب: ۷۶)

اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے:

دلوں میں صحیح نیت اور اسے نفسانی خواہشات سے محفوظ و مامون رکھنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا:

”تمام انسانوں کے اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے اور آدمی کو اس کی نیتوں ہی پر

انسان کو کسی عمل کی ترفیہ اس کی درستی اور اس میں کوشش پر آمادہ کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں۔ ان میں سے بعض ایسی ہیں جنہیں بوقت عمل دیکھا جاسکتا ہے اور بعض وہ ہیں جو دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہیں اور شاید عمل کرنے والا اس پوشیدہ چیز کا بعض دفعہ ادراک بھی نہیں کر پاتا کہ کس چیز نے اسے اس عمل پر آمادہ کیا، کس چیز نے اسے ترک کرنے پر آمادہ کیا، کیونکہ عمل پر آمادہ کرنے والی یہ چیز دل کی تہ میں چھپے ہوئے راز کی طرح ہے اس کا مرکز جسے ہم نفس، ضمیر، ذات یا من کہہ سکتے ہیں، ہوتا ہے۔

بنی نوع انسان کی طبیعتوں کا حال سب کو معلوم ہے ان کی طبیعتوں کی پہچان کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ہی دیکھیں کہ انسان آپ کے سامنے کس حال میں ہوتا ہے، اگر اپنے آپ سے محبت، اپنے مال کی محبت یا اپنی ذات پر فخر یا اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرے تو یہ سب خصالتیں انسان کی طبیعت میں ودیعت ہیں۔ اکثر اوقات اپنے آپ کو برتر سمجھنے یا کسی کو بُرا سمجھنے یا کسی کی برابری کرنے یا اپنی بڑائی دکھانے کا عمل، یہ سب کا سب لوگوں کے ساتھ بات چیت میں ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ لوگوں کے درمیان ہوتا رہتا ہے۔

اسلام ان تمام اعمال و افعال و اقوال میں خاص طور سے نیت دیکھتا ہے جو ان چیزوں کا اصل محرک ہے۔ اسلام دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ پس اسلام کے نزدیک عمل کی قدر و قیمت اس وقت درست ہوگی جب ان افعال کے صادر ہونے کی نیت درست ہوگی۔

بہید جانتا ہے۔

پس جس کسی نے اپنے دین کو فتنہ و فساد سے بچانے کے لئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا تاکہ ایک نئے شہر میں اسلامی حکومت قائم کی جائے وہ مہاجر ہے اور جنہوں نے دیگر امور کی خاطر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سفر کیا اس نے تو کوئی ہجرت نہیں کی، ورنہ ہزاروں لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سفر کرتے رہے ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد کچھ اور تھے مثلاً اپنی زندگی بچانی تھی یا کسی سے ملنا تھا یا کسی مال وغیرہ کے حاصل کرنے کا ارادہ تھا، تو یہی فرق ہے مہاجر اور مسافر میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں یہی بات صاف اور واضح طور سے بیان فرمادی۔

بے شک اللہ رب العالمین کے لئے خلوص دل اور درست نیت کا ہر عمل انسان کے اخلاق کو ممتاز کرتا ہے اور اس کے عمل خیر کو شرف قبولیت بخشا ہے اور اگر نیتیں خالص نہ ہوں اور صرف بغیر کسی خالص نیت کا کوئی عمل ہو تو وہ عمل بُرائی کی طرف لے جاتا ہے اور اس عمل کے کرنے میں صرف ناکامی اور نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔

مثلاً اگر کوئی شخص ایک محل تعمیر کرے، جس میں بڑے بڑے عظیم الشان کمرے ہوں اور اس محل کے صحن میں ایک ایسا باغ لگائے جس میں درختوں کی میوؤں سے بھری ڈالیاں جھکی پڑی ہوں اور وہ اسی مضبوط قلعے میں رہتا ہو اور اسے لوگ بادشاہ سمجھیں اور اس قلعے و باغ سے اس کی نیت انسانوں کی نفع رسانی مقصود ہو تو اس کے لئے منقطع نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادات ہے:

”کسی قسم کی زیادتی اور ظلم کے بغیر کسی نے کوئی عمارت تعمیر کی یا کوئی باغ لگایا اس فرض سے

کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ ہو تو اس کے لئے ہمیشہ جاری رہنے والا اجر ہے۔“ (مسند احمد) مزید فرمایا:

”کسی بھی مسلمان نے کوئی باغ لگایا کوئی کھیتی آباد کی اور اس میں سے پرندوں اور انسانوں نے کچھ کھایا تو اس مسلمان کے لئے اس میں صدقہ ہے (نیکی) ہے۔“ (مسلم شریف)

اخلاصِ عمل کی بہت برکت ہے:

بلکہ اسلام نے یہاں تک آسانی دی ہے کہ نفس کی ضروریات کی ادائیگی میں اگر نیت خالص ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو اور مقصد نیک ہو تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مرد اپنی بیوی سے وظیفہ، زوجیت کی ادائیگی اس نیت سے کرے کہ اس کی عفت و عصمت کی حفاظت ہو اور اس کا دین سلامت رہے اور اللہ تعالیٰ اسے نیک و صالح اولاد عنایت فرمائے تو اس کے لئے اس میں بھی اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک: ”کئی ایک باتوں میں تمہارے لئے نیکی ہے۔“

جو تم کھاؤ صحت بدن کے لئے یا اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ اگر نیک نیتی سے ہو تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔

حضرت ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جو کچھ بھی تو خرچ کرتا ہے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے تو اس میں تمہارے لئے اجر ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک لقمہ بھی بیوی کو کھلاؤ گے تو اس میں بھی تمہارے لئے اجر ہے۔“ (بخاری شریف)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان

مبارک:

”یعنی جو تو اپنے آپ کو کھلائے وہ تیرے لئے نیکی اور جو اپنے بیٹے کو کھلائے وہ بھی نیکی ہے اور جو ٹو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی تیرے لئے نیکی ہے (اگر خالص اللہ کی رضا کے لئے ہو)۔“ (مسند احمد بن حنبل)

یہاں بھی نیتوں ہی کا عمل دخل ہے۔

اللہ کے ہاں خالص نیت کی قدر ہے:

حق تو یہ ہے کہ جب کسی نے رضائے الہی کے لئے اسلام قبول کیا اور اپنی نیت بھی خالص کر دی تو اب اس کا چلنا پھرنا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا چاگنا سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور سب باعث اجر و ثواب ہوگا اور اگر مال اور طاقت کی کمی کی وجہ سے یہ اچھے اعمال کرنے سے عاجز ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو طبیعتوں میں چھپی ہوئی حالتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، جو شخص اپنے نفس کی اصلاح و تربیت کے لئے دل و جان اور خالص نیت سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمادیتے ہیں اور اسے مجاہدین کا درجہ عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمت کی بلندی اور خالص نیت ہی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے اگر وہ سائل میسر نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

غزوہ تبوک میں ایسا ہی واقعہ ہوا کہ چند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کفار سے جنگ کرادیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کردیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگی سامان سے آراستہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ واپس ہو گئے لیکن ان کے دلوں میں رنج و غم تھا کہ میدان جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی:

”اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی

مواخذہ نہیں جنہوں نے خود آ کر آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں سواریاں عنایت کی جائیں اور جب آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لئے سواریاں نہیں ہیں، تو وہ رنجیدہ و غمزدہ لوٹ گئے اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور (اس بات پر) بہت ہی رنجیدہ تھے کہ وہ اپنے خرچ پر جنگ میں شرکت کی استطاعت نہیں رکھتے۔“

(التوبہ: ۹۳)

کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ یقین راسخ اور شوق و رغبت کی یہ گہرائی رائیگاں جائے گی؟ ہرگز نہیں! اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات (صحابہ کرامؓ) کے ایمان و اخلاص پر فخر کرتے تھے، پس آپ نے تمام لشکر سے ارشاد فرمایا:

”جو لوگ مدینہ منورہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے وہ اس وادی اور اس گھاٹی میں ہمارے ساتھ ہیں ان کے عذر کے مطابق۔“

سچی اور خالص نیت کی وجہ سے انہیں مجاہدین کا سا ثواب ملا، کیونکہ وہ پیچھے اس لئے رہ گئے تھے کہ مانی لحاظ سے کمزور تھے۔ استطاعت نہیں تھی اور اگر سچی نیت انسان کے جی میں گھر کر جائے تو اس کی نیکی کو قبولیت کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ خالص نیت انسان کو عمل صالح پر آمادہ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان معصیت سے بچ جاتا ہے ورنہ بربادی ہی بربادی ہے۔ نہ دنیا ملتی ہے نہ ہی دین میں اس کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔

دین کے ارکان میں ریا کاری سے بچنا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجمہ: ”پس بلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے اور سستی

کرتے ہیں اور جو لوگ (اپنی نمازوں میں) ریا کاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں (کسی کو) دینے سے گریز کرتے ہیں۔“

(المون: ۱۰۷)

نماز میں ریا کاری بڑا گناہ ہے اور اگر کسی بھی عبادت کی نیت نیک نہ ہو تو وہ بالکل بے فائدہ اور بے مقصد ہے اس کو عمل خیر نہیں کہا جاسکتا اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صحیح دل سے ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ کر لیا تو عند اللہ قبول ہے۔ ورنہ ایک بے کار اور باطل عمل ہے۔

اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”اے ایمان والو! اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف و ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت پر۔ اس کے خرچ میں (ریا کاری کی) مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی ہو، اس پر زور سے بارش بری تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان رہ گئی ایسے لوگوں کے ہاتھ (نیکی کا کوئی حصہ) کچھ بھی نہیں آتا۔“

(البقرہ: ۲۶۳)

یعنی خرچ بھی کیا لیکن نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو گیا۔

خلوص سے خالی دل میں کبھی بھی قبولیت کے سچ نہیں آتے، جیسے وہ پتھر جس پر مٹی جمی ہو اور مٹی دھل جائے تو خالی صاف پتھر پر کچھ نہیں آتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بہترین مثال سے اس کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں:

زمین شور سنبل بر نیارو

درو خرم عمل ضائع مگرداں

ترجمہ: بخر زمین میں سنبل نہیں آتا، اس میں عمل

کے سچ ضائع نہ کرے، جو کے کالہاں کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ مگر خلوص دل سے کی ہوئی نیکی سے برکت اور رحمت کے پھول آگ آتے ہیں اور اخلاص سے کی ہوئی تھوڑی سی نیکی بھی اجر و ثواب میں پہاڑوں جیسا وزن رکھتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک مشہور ہے:

”اپنے دین کو خالص (لوجہ اللہ) کر دے تھوڑا سا عمل بھی تیرے لئے کافی ہوگا۔“

نیکیوں کے اجر میں عند اللہ عدد کا جو اختلاف ہے کہ دس گنا سے اجر میں سات سو گنا تک کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، دراصل اس کی وجہ وہی اخلاص عمل کا پوشیدہ راز ہے جو دلوں ہی میں چھپا ہوتا ہے اور اسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اس اخلاص کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں زیادتی فرمادیتے ہیں۔ عمل میں صرف ظاہری حالتوں کو نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی ظاہری دنیا کو دیکھا جاتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے چھپ کر اخلاص نیت سے نیکی کرتے ہیں، ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اضافہ فرماتے ہیں اور ان کے وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے لئے ہوں انہیں قبول فرماتا ہے اور اس کے علاوہ دنیاوی زیب و زینت اور تکلفات اور بناوٹی باتوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی دلوں میں اخلاص دیکھتا ہے کہ کس نیت سے یہ عمل کیا گیا۔“

(مسلم)

حضرت مہدی علیہ الرضوان اور مرزا قادیانی

چند غلط فہمیوں اور تلبیسات کا ازالہ

پانچویں قسط

حافظ عبید اللہ

دلیل میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نہیں مہدی مگر عیسیٰ بن مریم (تو یہ استدلال بھی صحیح نہیں) کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ (النبراس فی شرح شرح العقائد، صفحہ 315)

اس روایت کی سند

آئیے اب اس روایت کی سند پر بات کرتے ہیں، اس روایت میں ایک راوی ہے "محمد بن خالد الجندی الصنعانی" اس کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں:

"قال ابو الفتح الازدي : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: مَجْهُولٌ، قُلْتُ: هُوَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ الْمُنْكَرِ: لَا مَهْدِي الْاَعْيَسِيُّ بِنِ مَرْيَمَ "ابو الفتح ازدي کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے (یعنی منکر حدیثیں روایت کیا کرتا تھا)، امام حاکم کہتے ہیں: یہ مجہول ہے، میں کہتا ہوں (یعنی امام ذہبی کہتے ہیں) کہ اسی راوی نے یہ منکر حدیث روایت کی ہے لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم۔

(تاریخ الاسلام للذہبی، جلد 4، صفحات

1193 و 1194، صبح دار الغرب الاسلامی)

امام جرح و تعدیل حافظ جمال الدین حزنی لکھتے ہیں:

"وقال الحافظ البيهقي : هذا حديث تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ ابْنِ خَالِدِ الْجَنْدِيِّ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ : مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ،

امام شمس الدین ذہبی

"لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم، وهو خیر مُنْكَرُ اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ "یہ روایت منکر ہے جسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ (میران الامتثال، جلد 4، صفحہ 107 مؤسسہ ارسلاطہ ملی ترجمہ محمد بن خالد جندی)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ

"والحدیث الذی فیہ لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم رواہ ابن ماجہ وهو حدیث ضعیف "وہ حدیث جس میں ہے کہ نہیں مہدی مگر عیسیٰ بن مریم اور جو ابن ماجہ نے روایت کی ہے ضعیف ہے۔ (منہاج السنۃ النبویہ، جلد 4، صفحات 101، 102، جلد 8 صفحہ 256)

علامہ محمد عبدالعزیز فرہاری

یہ بیان کرتے ہوئے کہ احادیث متواترہ میں یہ بات آئی ہے کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے اور وہ زمین میں ٹھکانی بھی کریں گے اور ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی، آگے بیان کرتے ہیں کہ ان متواتر روایات کے خلاف اگر کوئی روایت ہے تو وہ صحیح نہیں، اور انہی روایات میں سے "لا مہدی الا عیسیٰ" والی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"و کذا ما قیل انه عیسیٰ علیہ

السلام بن مریم مستنداً بحدیث

لامہدی الا عیسیٰ بن مریم لأن

الحدیث لا یصح....." اسی طرح جو یہ کہا جاتا

ہے کہ مہدی تو حضرت عیسیٰ بن مریم ہی ہیں اور

اب ہم واپس آتے ہیں اور اس روایت پر اصول حدیث کی روش سے بات کرتے ہیں۔

روایت "لا مہدی الا عیسیٰ بن

مریم" کے بارے میں ائمہ حدیث کی آراء سب سے پہلے ہم اس روایت کے بارے میں چند ائمہ حدیث کی آراء ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی سند پر بات کریں گے۔

شارح مشکوٰۃ طاہری

لکھتے ہیں: "ثم اعلم ان حدیث: لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم ضعیف باتفاق المحذوین "جان لو کہ "لا مہدی الا عیسیٰ" والی حدیث کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، جلد 10، صفحہ 101، دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ محمد بن علی الشوکانی

"لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم: قال الصنعانی موضوع "اس حدیث کے بارے میں امام صفانی (حسن بن محمد الصفانی، وفات 650ھ) نے کہا ہے کہ یہ موضوع (من گھڑت) حدیث ہے۔ (الفوائد المجموعۃ فی الاخبار الموضوعۃ، صفحہ 439، طبع دارالکتب الاسلامی)

نوٹ: امام صفانی نے یہ بات اپنی کتاب "الدر المنقط فی تبیین الغلط" میں ذکر کی ہے (الدر المنقط، صفحہ 34، روایت نمبر 44، طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت)

واختلفوا في اسناده.....“ امام بیہقی نے فرمایا کہ یہ حدیث (یعنی لا مہدی الا عیسیٰ) صرف محمد بن خالد جندی نے روایت کی ہے، ابو عبد اللہ الحافظ (یعنی امام حاکم) نے فرمایا ہے کہ: محمد بن خالد ایک مجہول شخص ہے، نیز اس روایت کی سند میں اختلاف بھی ہے (جس راوی سے محمد بن خالد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس کا نام ابان بن صالح ہے اور کہیں ابان بن ابی عیاش ہے۔ ناقل)۔ (تہذیب الکمال، جلد 25، صفحہ 149، طبع مؤسسۃ الرسالۃ) پھر آگے لکھتے ہیں:-

”قال البيهقي: فرجع الحديث السی روایۃ محمد بن خالد الجندی، وهو مجهول، عن ابان بن ابی عیاش وهو مشرک..... والأحادیث فی التخصیص علی خروج المہدی أصح اسناداً وفیہا بیان کونہ من عترۃ النبی ﷺ“ امام بیہقی فرماتے ہیں: یہ حدیث محمد بن خالد جندی کی طرف لوٹی ہے اور وہ مجہول راوی ہے، اور (ایک روایت میں۔ ناقل) وہ ابان بن ابی عیاش سے روایت کرتا ہے جو کہ مشرک راوی ہے..... (آگے لکھتے ہیں)..... وہ احادیث جن کے اندر خروج مہدی کا ذکر ہے ان کی سندیں زیادہ صحیح ہیں اور ان (صحیح روایات میں۔ ناقل) میں یہ بیان ہوا ہے کہ مہدی آنحضرت ﷺ کی عترت سے ہوں گے۔

(تہذیب الکمال، جلد 25، صفحہ 150)

حافظ ابن قیم لکھتے ہیں:

”قال أبو الحسين محمد بن الحسين الأبري في كتاب مناقب الشافعي: محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت الأخبار

واستفاضت عن رسول الله ﷺ بذكر المہدی، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الارض عدلاً، وأن عیسیٰ يخرج فيساعده علی قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة، ويصلي عیسیٰ خلفه، وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد هذا، وقد قال الحاکم أبو عبد الله: هو مجهول“ محمد بن حسن آبروی نے مناقب الشافعیہ میں فرمایا ہے کہ یہ محمد بن خالد (جندی) اہل علم اور اہل نقل کے نزدیک غیر معروف ہے (یعنی مجہول ہے۔ ناقل)، جبکہ مہدی کا ذکر تو آنحضرت ﷺ کی متواتر احادیث میں وارد ہوا ہے، جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ مہدی آپ ﷺ کے اہل بیت میں سے ہوں گے، وہ سات سال تک حکومت بھی کریں گے اور زمین کو عدل وانصاف سے بھر دیں گے، اور یہ بھی بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خروج کے بعد دجال کو قتل کرنے میں وہ ان کی مدد بھی کریں گے، اور وہ (مہدی علیہ الرضوان) اس امت کی امامت بھی فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور امام بیہقی نے فرمایا ہے کہ یہ روایت صرف محمد بن خالد نے روایت کی ہے اور امام حاکم نے فرمایا ہے کہ وہ مجہول ہے۔ (المسار

المنيف فی الصحیح والضعیف، صفحہ 142)

اس کے بعد حافظ ابن قیم نے وہ احادیث ذکر فرمائی ہیں جن کے اندر ”حضرت مہدی علیہ الرضوان“ کا ذکر ہے اور پھر ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے جو ”لا مہدی الا عیسیٰ“ والی روایت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہیں لکھتے ہیں:-

”واحتج أصحاب هذا بحديث

محمد بن خالد الجندی المتقدم، وقد بينا حاله، وأنه لا يصح، ولو صح لم يكن فيه حجة، لأن عیسیٰ أعظم مہدی بين يدي رسول الله ﷺ وبين الساعة، وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي ﷺ علی نزوله علی المنارة البيضاء شرقي دمشق وحكمه بكتاب الله، وقتله اليهود والنصارى، ووضع الجزية، واهلاك أهل الملل في زمانه..... الخ“ یہ کہنے نظر رکھنے والے خالد بن محمد جندی کی اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں جو پہلے گذری (یعنی لا مہدی الا عیسیٰ۔ ناقل) اور (خالد بن محمد جندی) کا حال ہم پہلے بیان کر چکے، اور یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر (بالفرض) صحیح بھی ہو تو اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں (کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ) آنحضرت ﷺ اور قیامت کے درمیان سب سے بڑے مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تشریف لائیں گے (یہ تو جیسا اس لئے ضروری ہے کہ) نبی کریم ﷺ کی صحیح احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) دمشق کے مشرقی حصہ میں سفید منارہ پر نازل ہوں گے، اور آپ نازل ہو کر اللہ کی کتاب (قرآن) کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، اور یہود و نصاریٰ کو قتل کریں گے (اگر وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ناقل)، اور جزیرہ قبول نہیں کریں گے، اور ان کے زمانے میں تمام (باطل) ملتوں والے ہلاک کر دیے جائیں گے۔

(المنار المنيف، صفحہ 148)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

”محمد بن خالد الجندی، بفتح

الحيم والنون، المؤذن، مجهول“ محمد بن

جاتا ہے کہ امام یحییٰ بن معینؒ نے محمد بن خالد الجندی کو ثقہ کہا ہے، آئیے پہلے وہ روایت پوری پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آیا اس روایت کے بل بوتے پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام یحییٰ بن معینؒ نے اس روایت کو ثقہ کہا ہے؟

”قال ابو الحسن محمد بن الحسن الأتبري الحافظ في مناقب الشافعي: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بنمذاني ببغداد، قال: حدثنا محمد بن مخلد وهو العطار، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن المؤمل العدوي، قال: قال لي يونس بن عبد الأعلى: جاءني رجل قد وخطه الشيب سنة ثلثة عشر يعني ومائتين عليه مبطنة وأزبر يسألني عن هذا الحديث، فقال لي: من محمد بن خالد الجندی؟ فقلت: لا أدري، فقال لي: هذا مؤذن الجند وهو ثقة، فقلت له: أنت يحيى بن معين؟ فقال: نعم..... الخ“

یونس بن عبد الاعلیٰ کا بیان ہے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا جس پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو چکے تھے اور اُس نے کبیل اوڑھا ہوا تھا یہ سنہ 213 ہجری کی بات ہے، اُس آدمی نے مجھ سے اس حدیث (یعنی لامہدی الاصبیٰ۔ ناقل) کے بارے میں پوچھا اور کہا: یہ محمد بن خالد الجندی کون ہے؟، میں نے کہا: میں نہیں جانتا، تو اُس آنے والے نے کہا: یہ جند کا مؤذن ہے اور ثقہ ہے، میں نے پوچھا: کیا آپ یحییٰ بن معین ہیں؟ تو اُس نے جواب دیا: ہاں۔ (تہذیب الکمال، جلد 25، صفحات 148، 149، طبع مؤسسۃ الرسالہ)

تو یہ ہے وہ حکایت جس کی بناء پر یہ کہا جاتا ہے کہ امام یحییٰ بن معینؒ نے محمد بن خالد الجندی کو ثقہ کہا ہے لیکن یہ استدلال دو وجہ سے غلط ہے۔ (جاری ہے)

بیروت)، نیز احادیث صحیحہ میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ آپ کے زمانے میں حضرت یحییٰ بن علیہ السلام نازل ہوں گے اور پہلی نماز آپ ہی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ اس کے جواب میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”محمد بن خالد الجندی“ مجہول نہیں ہے جیسے امام حاکم نے کہا ہے بلکہ امام یحییٰ بن معینؒ نے اسے ثقہ بتایا ہے اور حوالے کے طور پر حافظ ابن کثیرؒ کو پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ:

”ولیس هو بمجهول كما زعمه الحاکم بل قد روي عن ابن معين أنه وثقه“ (محمد بن خالد الجندی) مجہول نہیں ہے جیسا کہ امام حاکم نے گمان کیا ہے بلکہ امام (یحییٰ) بن معین سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسے ثقہ کہا ہے۔ (البدایة والہیئة، جلد 17، صفحہ 46، برائن کثیر)

اسی طرح امام ذہبیؒ کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے کہ:

”ذکره ابن الصلاح في أماليه، ثم قال: محمد بن خالد شيخ مجهول، قلت وقد وثقه يحيى بن معين والله أعلم.....“ ابن صلاحؒ نے اپنی امالیٰ میں کہا ہے کہ محمد بن خالد مجہول ہے، میں (یعنی امام ذہبیؒ۔ ناقل) کہتا ہوں کہ یحییٰ بن معینؒ نے اس کی توثیق کی ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ (میزان الاعتدال، جلد 4، صفحہ 107، طبع دارالرسالہ، عالمیہ)

تو حافظ ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ ابن معینؒ سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے محمد بن خالد الجندی کی توثیق کی ہے اور امام ذہبیؒ بھی فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معینؒ نے اس کی توثیق کی ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام یحییٰ بن معینؒ کی طرف سے یہ توثیق کہاں بیان ہوئی ہے؟

اصل میں حافظ جمال الدین مزنیؒ نے اپنی کتاب ”تہذیب الکمال“ میں امام آبرہیٰ کی ”مناقب شافعی“ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا

خالد الجندی، نجم اور نون پر زبر کے ساتھ، جنہیں مؤذن کہا جاتا ہے، یہ مجہول ہیں۔ (تفسیر تہذیب، صفحہ 840، طبع دارالعاصر)

امام ابن الجوزیؒ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں: ”قال ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي: هذا حديث منكر، وقال البيهقي: تفرد بهذا الحديث محمد بن خالد الجندی قال: قال ابو عبد الله الحاکم: محمد بن خالد رجل مجهول“ امام نسائیؒ نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے، امام بیہقیؒ نے فرمایا کہ: یہ حدیث صرف محمد بن خالد الجندی نے بیان کی ہے اور امام حاکمؒ نے فرمایا ہے کہ: محمد بن خالد ایک مجہول شخص ہے۔ (العلل المتناہی عن الاحادیث الواہیة، جلد 1، صفحات 862 و 863، دارالکتب العلمیہ)

کیا امام یحییٰ بن معینؒ نے محمد بن خالد الجندی

کو ثقہ کہا ہے؟

قارئین محترم! ہم نے مختصر طور پر حدیث دائرہ جرح و تعدیل کے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت جس میں ہے کہ ”یحییٰ بن مریم ہی مہدی ہیں“ صحیح نہیں بلکہ بعض ائمہ نے اسے موضوع بھی کہا ہے، نیز اس کا راوی محمد بن خالد الجندی مجہول الحال ہے، لہذا ایسی روایت اُن صحیح احادیث کے مقابلہ میں قابل قبول نہیں جن کے اندر یہ بیان ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان عترت رسول ﷺ اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کی اولاد سے ہوں گے، آپ کا نام ”محمد بن عبد اللہ“ ہوگا (ماطی قاری) ”یواطیء اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی“ کی تشریح میں لکھتے ہیں ”فیکون محمد بن عبد اللہ“ کہ آپ کا نام محمد بن عبد اللہ ہوگا، ہر قاری شرح مشکوٰۃ، جلد 10، صفحہ 90، دارالکتب العلمیہ

تحریکِ ختم نبوت... آغاز سے کامیابی تک

قسط: ۲۷

سعود ساحر

قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس (۲۸ اگست ۱۹۷۳ء) میں مرزا قادیانی ملعون کے نمائندوں پر جرح کا سلسلہ جاری ہے:

مولانا عبدالحق: ”میں نے امام بخاری کی کتاب ۲ صفحہ ۱۰۲ باب حکم المرتد و المرتدہ کے حوالے سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی کہ وہ اس آیت کو قتل مرتد کے لیے قرار دیتے ہیں۔ سو ان کا یہ کہنا درست نہ ہوا کہ قتل مرتد کا حکم قرآن میں نہیں؟“

گواہ: ”امام بخاری کی روایت ہے۔“

منفی محمود: ”بخاری شریف کی حدیث ہے: ”من بدل دینہ فاقنلوہ“ یہ بھی قتل مرتد کے لیے صریح و صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث سے قتل امام صاحب نے کئی آیات باب کے ابتدا میں لکھ کر قرآن سے مرتد کے حکم کو ثابت کیا ہے؟“

گواہ: ”من بدل دینہ..... کا کیا مطلب کہ جو اپنے دین کو بدل دے، یعنی عیسائی سے مسلمان ہو جائے تو عیسائیت چھوڑنے کے باعث اسے قتل کر دیا جائے؟“

منفی محمود: ”خدا کے بندے کیا کرتے ہو، قرآن مجید میں ہے کہ ”ان السدین عند اللہ الاسلام“ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ ”من بدل دینہ فاقنلوہ“ اس کے معنی ہوں گے جو دین اسلام کو چھوڑ دے، وہ مرتد ہے اور اس سے تعزیراً قتل کا مستحق ہے۔ اگر ایک نام بدیہی بات کو نہیں سمجھتے تو افسوس ہے۔“

انارنی جنرل: ”آپ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی صادق تھے، امتی تھے، محدث تھے۔ وہ قرآن شریف کے پابند تھے تو کیا شریعت اسلام اور قرآن کریم انبیائے سابقین کی توہین کو جائز سمجھتے ہیں؟“

گواہ: ”نہ قرآن، نہ حدیث، نہ انسان کا اخلاق، کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔“

انارنی جنرل: ”مرزا قادیانی نے کہا کہ ”ان کی نانیاں دادیاں بدکار اور کبھی عورتیں تھیں۔ (استغفر اللہ) بیسی لکھاؤ بیو اور شرابی کبابی تھا، موٹے دماغ کا تھا“ (ثم استغفر اللہ) آپ کے علم میں ہے یا مرزا کی کتابوں کے حوالے پڑھوں؟“

گواہ: ”میرے علم میں ہے۔“

انارنی جنرل: ”پھر آپ اس کا کیا مطلب لیں گے؟“

گواہ: ”یہ تو مرزا نے عیسائیوں کی کتابوں سے لیے ہیں۔“

انارنی جنرل: ”عیسائیوں کی کتابوں میں یہ باتیں نہیں، مرزا اپنی طرف سے کہتا ہے۔ مثلاً اس نے کہا کہ ابن مریم کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، یہ کون سی عیسائی کتاب میں لکھا ہے؟“

گواہ: ”اس کا جواب ہو چکا۔“

انارنی جنرل: ”جس تناظر میں اب پیش کیا ہے، اس کا جواب دیں؟“

گواہ: ”عرض کر چکا ہوں۔“

انارنی جنرل: ”مرزا نے کہا کہ عیسیٰ کا دعویٰ شراب خوری کا نتیجہ تھا۔“ (لعنت ہے) گواہ: ”چیک کروں گا۔“

انارنی جنرل: ”مرزا قادیانی نے حضرت علیؑ کے متعلق کہا: ”پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، نئی خلافت کو لے لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔“ (ہزار لعنت)

گواہ: ”ایک خیالی علی مراد ہے۔“

انارنی جنرل: ”اگر کوئی مرزا قادیانی کی توہین کرے اور آپ کے احتجاج پر کہے کہ یہ خیالی مرزا تھا تو؟“

گواہ: ”یہ مناسب نہ ہوگا۔“

چوہدری جہانگیر علی: ”جناب، یہ بعض سوالوں پر سر بلا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اقرار ہے یا انکار ہے، براہ کرم واضح جواب دینے کا پابند کریں۔“

تف ہے خیالی علی کا بہانہ بنا کر حضرت علی المرتضیٰؑ جیسی عظمت والے کی توہین کو کیا کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟“ چیئر مین: ”چوہدری صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔“

انارنی جنرل: ”مرزا قادیانی کہتا ہے ”اے قوم شیعہ تم اصرار مت کرو“ آگے حضرت امام حسینؑ کی توہین پر مشتمل عبارت ہے؟“

گواہ: ”مرزا قادیانی نے تو حضرت حسینؑ کی تعریف کی ہے۔“

انارنی جنرل: ”یہی تو بنیادی تفسیر ہے کہ

مرزا نے ایک جگہ توہین اور دوسری جگہ تعریف کی، یہ رویہ حضرت علیؓ، حضرت حسینؓ اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ، کہیں تعریف کہیں توہین، کہیں نبوت کا اقرار تو کہیں انکار۔ اس دور نے آدمی کی کس بات کا یقین کریں؟ پھر کہتا ہے: میرا مخالف جنہی ہے۔ مخالف سے کیا مراد ہے؟

گواہ: ”بذبان ہے۔“

انارنی جنزل: ”مرزا کہتا ہے کہ ”جو تیری بیعت نہیں کرتا، وہ جنہی ہے؟“

گواہ: ”جی یہ ہے حوالہ۔“

انارنی جنزل: ”مرزا کہتا ہے کہ ”میرے مخالف..... کی اولاد ہیں۔“ یہ عربی میں ہے۔ حضرت مفتی محمودؒ عربی عبارت پڑھیں گے اور ترجمہ بھی کریں گے۔“

مفتی محمودؒ: ”آئینہ کمالات اسلام“ میں مرزا کہتا ہے: ”نلک کتب بنظر الیہا کل مسلم بعین المحبة و المودة و ینتفع من معارفہا و یفلسی و ینصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا فہم لا یقبلون“ ترجمہ: ”ہر مسلمان میری کتابوں کو محبت و مودت سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے، مگر بدکار عورتوں کی اولاد، وہ قبول نہیں کرتے۔“

گواہ: ”ذریۃ البغایا یعنی جو نیکو کار نہیں۔“

انارنی جنزل: ”بازاری عورت کا بیٹا، غیر نیکو کار کا، یا بدکار قاحشہ کا؟ خود مرزا نے یہ ترجمہ نہیں کیا؟“

گواہ: ”کیا ہے!“

انارنی جنزل: ”پھر ادھر ادھر سر کیوں مارتے ہیں؟“

گواہ: ”ذریۃ البغایا بدکار عورت کی اولاد

کیسے ہوا؟“

مولانا ظفر احمد انصاری: ”دیکھئے، یہ مرزا کی کتاب ہے، اس میں بغیہ کا سات مقامات پر مرزا نے بدکار عورت ترجمہ کیا ہے۔“

انارنی جنزل: ”ایک شخص آپ کے نزدیک محدث ہے۔ نبی ہے۔ وہ کہتا ہے: مجھے مانو، ورنہ ولد الحرام ہو جاؤ گے؟“

گواہ: ”اسلام کے مخالفین کو کہا۔“

انارنی جنزل: ”وہ ولد الحرام ہیں؟“

گواہ: ”جی۔“

انارنی جنزل: ”انتہائی بے شرمی کی بات ہے، دفع کرو۔“

گواہ: ”دیکھیں جی، یہ تو مرزا نے اگلے زمانے کے متعلق بات کی ہے کہ مجھے تسلیم کر لیں گے بالآخر، مگر بدکار عورتوں کی اولاد ہوگی جو رہ جائیں گے۔“

انارنی جنزل: ”گویا مجھے تسلیم کر لو، ورنہ ولد الحرام ہو جاؤ گے۔“

گواہ: ”دیکھیں۔“

انارنی جنزل: ”چھوڑیے کیا دیکھوں۔ مرزا نے کہا کہ برطانیہ کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے؟“

گواہ: ”ان حالات کو دیکھیں، جس میں یہ بات کہی۔“

انارنی جنزل: ”آپ نے فرض کر لیا کہ میری بات کا جواب نہیں دینا۔ سوال ہے مرزا نے یہ کہا ہے یا نہیں؟“

گواہ: ”کہا ہے۔“

انارنی جنزل: ”سکھوں نے اذان پر پابندی لگا دی اور مرزا کے باپ سکھوں کی فوج میں جرنیل تھے، کیا یہ درست ہے؟“

گواہ: ”اسلام کے انداز میں سر بلاتا ہے۔“

انارنی جنزل: ”سر بلانے سے جواب ریکارڈ

میں نہیں آیا، ہاں یا ناں میں جواب دیں؟“

گواہ: ”جی سکھوں کی فوج میں جرنیل تھے۔“

انارنی جنزل: ”مرزا نے جہاد کا انکار کیا؟“

گواہ: ”فساد کا انکار کیا۔“

انارنی جنزل: ”دین کے لیے حرام ہے جہاد، یہ کہا؟“

گواہ: ”جی کہا۔“

انارنی جنزل: ”انگریز کی اطاعت فرض اور جہاد حرام۔ چلے مرزا نے یہ بھی کہا کہ ”میں حکومت

برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں“ یہ اس کی اپنی عبارت ہے؟“

گواہ: ”جی ہے۔ دیکھئے خود کاشتہ پودا جماعت کو نہیں کہا، بلکہ اپنے خاندان کو کہا ہے۔“

انارنی جنزل: ”مرزا قادیانی مغل خاندان سے تھے، مغل سمرقند سے آئے۔ یہ پودا انگریز نے

کیسے کاشت کیا؟ یہ تو عقل نہیں مانتی۔ اب رہ گئی بات مرزا کے خاندان کی، وہ بھی انگریز کے تسلط

سے پہلے تھا۔ اسے انگریز نے کیا کاشت کرنا تھا، وہ تو اللہ کے بندے تھے، باقی مرزا کی جماعت رہ جاتی

ہے، جس کے متعلق مرزا کہتا ہے کہ ”یہ آپ کا خود کاشتہ پودا ہے۔“

گواہ: ”خاندان کے متعلق کہا۔“

انارنی جنزل: ”اچھا تو نبی صاحب کا خاندان انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا؟“

گواہ: ”جی کہا ہے۔“

انارنی جنزل: ”مرزا نے انگریز کو خط لکھا کہ خود کاشتہ پودے کی آبیاری کرو، فکر کرو۔“

گواہ: ”سرسید نے کہا۔“

انارنی جنزل: ”سرسید نے ایسے نہیں کہا۔ آپ اس وقت مرزا کی بات کریں۔ اس نے یہ کہا آپ کہتے

ہیں کہ خود کاشتہ سے مراد مرزا کا خاندان ہے، مرزا کہتا

ہے کہ خود کاشتہ پودے کی فکر کرو، یعنی مرزا کو اپنے خاندان کی فکر تھی، باقی جماعت جائے بھارت میں، مسلمان کھدے میں جائیں، مرزا کا خاندان بچ جائے، یہ تو خود فرضی ہے، فرمائیے نبی خود فرض ہوتا ہے؟

گواد: ”وہ تو ایک خط تھا۔“

انارنی جنرل: ”اسی خط میں ملکہ وکٹوریہ سے اپنے خاندان کے لیے خیرات مانگی؟“

گواد: ”نہیں، مسلمانوں کے لیے۔“

انارنی جنرل: ”اپنی جماعت کے لیے؟“

گواد: ”جی۔“

انارنی جنرل: ”ابھی آپ نے جماعت کا انکار کیا تھا؟“ (تقبہ)

چیزمین: ”آپ نے مرزا ناصر کی بیعت کی تھی؟“

گواد: ”جی ہاں۔“

انارنی جنرل: ”ابھی لوگوں کا خیال تھا.....“

گواد: ”نہیں۔“

چیزمین: ”کیوں نہیں کی؟“

گواد: ”میں پیداؤٹی قادیانی ہوں۔“

انارنی جنرل: ”آپ کے خیالات ۱۹۶۵ء تک ریوہ جماعت کے ساتھ تھے؟“

گواد: ”نہیں، میرے ان سے اختلافات تھے۔“

انارنی جنرل: ”آپ نے ریوہ والوں کو کب چھوڑا؟“

گواد: ”۱۹۶۸ء میں۔“

انارنی جنرل: ”۱۹۶۸ء میں۔“

گواد: ”نہیں ۱۹۵۶ء میں۔“

انارنی جنرل: ”اس وقت مرزا بشیر محمود زندہ تھے؟“

گواد: ”جی ہاں۔“

انارنی جنرل: ”آپ کا مطلب ہے جب تک آپ ریوہ والوں کے ساتھ تھے تو مرزا قادیانی کو نبی مانا۔ اختلاف ہوا تو اس کا رتبہ کم کر دیا؟ (تقبہ) مرزا قادیانی تحفہ گولڈ میڈل میں کہتا ہے کہ ”جب سچ نازل ہوگا تو دوسرے فرقوں کو جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی طور پر ترک کرنا ہوگا؟“

گواد: ”جی۔“ (جاری ہے)

مبجون تسکین دل

دل کے ہر مرض کے لیے مفید ہے

دل کے درد، شریانوں کی بندش، دل کی کمزوری، دل کی گھبراہٹ
دل کا بے ترتیب اور تیز چلنا، بلڈ پریشر کا کم یا زیادہ ہونا
اور دل کے دیگر امراض کی اصلاح کرتا ہے۔ 1200 روپے
جگر و معدہ کی اصلاح کر کے نیا خون پیدا کرتا ہے۔ 500 گرام
عام جسمانی کمزوری میں بھی انتہائی موثر اور مفید ہے۔

کامل علاج ہیکل خوراک

قیمت 3000 روپے
وزن 600 گرام

مبجون قوت اعصاب زعفرانی

33: 6: 1: 33

☆ خوشگوار زندگی کے لمحات مزید پر کیف
☆ اعضائے خاص کی تمام بیماریوں میں مفید
☆ قوت خاص اور اسماک کے لئے نادر نسخہ
☆ ہضم کی درستگی اور پیدائش خون میں اضافہ کا ضامن
☆ جریان، احتلام، ہڈیوں، پٹھوں کی کمزوری اور تھکاوٹ کیلئے مفید

زعفران	جانسل	نارگھوٹھ	ملز بندق	آرد خزا	جمبر آسن
مصلی	جلوتری	ج	ملز ہول	سکھاوا	کند ہادی
مردارید	دارچینی	اکر	انارنجی خورہ	سج کا سب	لٹونی اوڈر
ورق طلاہ	لوتک	ماکس	ارنگی کاس	پاشق بچہ	33 اجزاء
ورق نقرہ	کونکرک	جڑو سگے	زنجبیل	پاپو	
ملز چانورہ	ملز بادام	رس کونوا	ابن سفید	گوند کورہ	

پاکستان

بھرمیں

فری

ہوم ڈیپورٹی

0314-3085577

فیصل FOODS مارشل لائیو ڈی ڈی گروونڈ سٹیپل کالونی فیصل آباد

فرائض سے آگاہی

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے
مرکزی دارالبلغین رزدارہما

برفیل

مدارس ختم نبوت - مسلم کالونی چناب

الذی ابوری

نامور علماء و مناظرین و
ماہرین فن لیکچر دیں گے
(انشاء اللہ)

34 واں ختم نبوت کورس سالانہ

مجلس

بتاریخ

2015 2015
23 مئی تا 15 جون

مطابق

4 شعبان تا 27 شعبان
۱۴۳۶ھ ۱۴۳۶ھ

استاذ المحدثین

ڈائری سٹی

مولانا عبدالزاق اسکندر حضرت دامت برکاتہم صاحب امیر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

◆ کورس میں شرکت کے خواہشمند حضرات کیلئے کم از کم درجہ رابع یا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے ◆ شرکار کو کاغذ قلم، رہائش خوراک، نقد وظیفہ منتخب کتب کا سیٹ دیا جائے گا ◆ کورس کے اختتام پر امتحان ہوگا کامیاب ہونے والوں کو اسناد دی جائے گی نیز پوزیشن حاصل کرنے والوں کو اضافی کتب اور نقد انعام دیا جائے گا ◆ داخلہ کے خواہشمند سادہ کاغذ پر درخواست ارسال کریں جس میں نام، ولدیت، کھل پتہ اور تعلیمی تفصیل لکھی ہو۔ یوم کے مطابق ہسٹہ ہمراہ لانا انتہائی ضروری ہے

برائے رابطہ

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چناب نگر ضلع چنیوٹ

مولانا عزیز الرحمن پٹانی
0300-4304277
مولانا غلام رسول دین پوری
0300-6733670

شعبہ
نشر و
اشاعت