

حقیقی تعلیماتِ اسلامیہ امامیہ کا بے باک ترجمان

نومبر ۲۰۱۰ء

دقائقِ اسلام

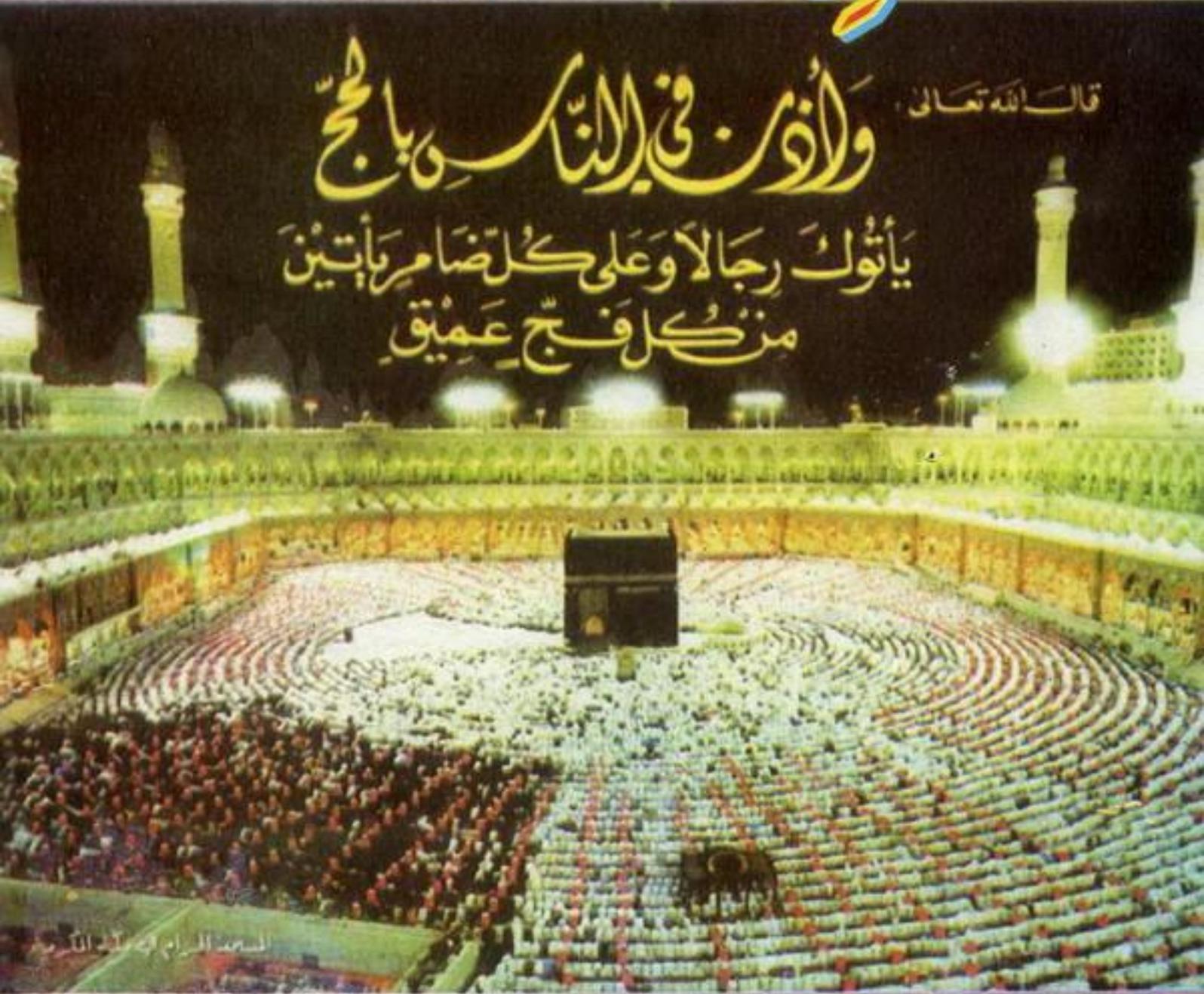
ماہنامہ

سرگودھا

وَأَقْرَبُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

زاهد کالونی عتب چوہر کالونی سرگودھا
فون : 048-3021536

جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ

زیر انتظام

کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟

☆ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن عمل کی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور جزا کے عالم میں سمانا ہے۔ یہاں جو کچھ اور جیسے اس نے عمل کیے اسی لحاظ سے اس کو مقام ملنا ہے۔ خوش نصیب ہیں، وہ افراد جنہوں نے اپنے مستقبل پر غور کیا اور اس چند روزہ زندگی میں ایسے کام کیے جس سے ان کی زندگی زیت ہو گئی۔

☆ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاتی رہیں اور ثواب میں اضافہ ہوتا رہے تو فی الفور حسب حیثیت قومی تعمیراتی کاموں میں دلچسپی لیں اور قومی تعمیراتی اداروں کو فعال بنا کر عند اللہ ماجور و عند الناس مشکور ہوں۔

☆ ان قومی اداروں میں سے ایک ادارہ جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ سرگودھا بھی ہے۔ آپ اپنے قومی ادارے جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ کی اس طرح معاونت فرما سکتے ہیں۔

۱ اپنے ذہین و فطین بچوں کو اسلامی علوم سے روشناس کرانے کے لیے ادارہ میں داخل کروا کر۔

۲ طلبہ کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر کے۔ کیونکہ فرمان معصوم ہے جس کسی نے ایک طالب علم کی ٹوٹے ہوئے قلم سے بھی مدد کی گویا اس نے ستر مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔

۳ ادارہ کے تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے سیمنٹ، بجری، ریت، اینٹیں وغیرہ مہیا فرما کر۔

۴ ادارہ کی طرف سے ماہانہ شائع ہونے والا رسالہ ”دقائقِ اسلام“ کے باقاعدہ ممبر بن کر اور بروقت سالانہ چندہ ادا کر کے۔

۵ ادارہ کے تبلیغاتی پروگراموں کو کامیاب کر کے۔

آپ کی کاوشیں اور آپ کا خرچ کیا ہوا پیسہ صدقہ جاریہ بن کر آپ کے نامہ اعمال میں متواتر اضافے کا باعث بنتا رہے گا۔

ترسیل زر کے لیے:

پرنسپل جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ

زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا ۰ فون 0301-6702646

ضمیمہ تعلیمات اسلامیہ امامیہ کا سب سے پاک ترجمان

زیر سرپرستی

مربع شیعیانِ جہان مفسرِ قرآن

آیت اللہ علامہ
محمد حسین نجفی
رحمۃ اللہ علیہ

جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ
زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگوتھا

جلد ۱۳

نومبر ۲۰۱۰ء

شمارہ ۱۱

فہرست مضامین

۲	اداریہ	علماء کرام اور اکابرین توجہ فرمائیں
۳	باب العقائد	توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان
۵	باب الاعمال	اسراف و تجذیر اور کفرانِ نعمت و ناشکرگزاری
۷	باب التفسیر	صبر و مصابیرہ رباط اور تقویٰ کا تذکرہ
۸	باب الحدیث	صلہ رحمی کا تذکرہ
۱۱	باب المسائل	مختلف دینی و مذہبی سوالات کے جوابات
۱۶	باب المتفرقات	فرضیت حج کی حکمتیں
۲۱		اخوت اور اتحاد بین المسلمین
۲۷		خدیجہ
۳۲		نقش زندگانی امام علی رضاعلیہ السلام
۳۷		خلافت قرآن کی نظر میں
۴۰		اخبار غم

مجلس نظارت

- مولانا محمد ظہور حسین خان نجفی
- مولانا محمد حیات جوادوی
- مولانا محمد لوازئی
- مولانا حامد علی
- مولانا نصرت عباس مجاہدی قہنی

مدیر اعلیٰ: ملک ممتاز حسین اعوان

مدیر: گلزار حسین محمدی

پبلشر: ملک ممتاز حسین اعوان

مطبع: انصار پریس بلاک ۱۰

مقام اشاعت: جامعہ علمیہ سلطان المدارس سرگوتھا

کمپوزنگ: انٹلکٹ کمپیوٹرز 0307-6719282

فون: 048-3021536

زرِ تعاون 200 روپے

لاکھ ممبر 5000 روپے

معاونین: محمد علی سندھرات (سولواں) مولانا ملک احمد حسین (خوشاب) سید الال حسین (میانوالی) محمد ام غلام عباس (منٹغر کڑھ) علی رضا صدیقی (ملتان) سیدان ممتاز حسین (جمشک) سید ارشاد حسین (رہا ویلور) مشتاق حسین کوثری (کراچی) مولانا سید منظور حسین نقوی (منڈی بہاؤالدین) سید برات حسین (رہا ویلور) ڈاکٹر محمد فضل (سرگودھا) ملک احسان اللہ (سرگودھا) ملک حسن علی (سرگودھا) غلام عباس گوہر (ڈی آئی خان) مولانا محمد عباس علوی (خوشاب) چوہدری دلدار باجوہ (سرگودھا)

علمائے کرام اور اکابرین توجہ فرمائیں

ملت شیعہ اس وقت گونا گوں مسائل کا شکار ہے۔ بہت سے قومی اور ملی مسائل اولین توجہ کے مستحق ہیں۔ اب بھی اگر ان مسائل سے صرف نظر کیا گیا تو اس کے نتائج سنگین اور بدترین ہوں گے۔ بزرگ علماء کرام اور اکابرین قوم اپنی خصوصی توجہ سے ان مسائل کا حل کریں جن کا ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ① ہمارے ممبر کی حالت زار دیکھ کر رونا آتا ہے، اکثر و بیشتر ممبر پر آنے والے اس ممبر کے اہل نہیں ہیں، پھر اس پر مزید یہ کہ وہ علماء کرام کو طعن و تشنیع کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ بزرگ علماء ایران و عراق اور پاکستان کی اہم مذہبی اور علمی شخصیات تک کو معاف نہیں کرتے۔ کھلم کھلا اسلام کے مسلمہ اصول و فروع میں تبدیلی کی جارہی ہے۔ عوام ہیں کہ سب کو دل کھول کر داد دے رہے ہیں۔ بقول ایک عالم دین کے کہ ایمان پر بھی ڈاکا ڈالا جا رہا ہے اور مومنین کے اموال بھی لوٹے جا رہے ہیں، تاجران خون حسین علیہ السلام کے نرخ بالا سے بالا ہو رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوئی روکنے والا نہیں۔ اکثر علماء اور زعماء خاموشی سے وقت گزار رہے ہیں۔ بزرگ علمائے کرام اور نوجوان علماء سب مل کر تطہیر ممبر کے لیے کوشش کریں اور کوئی ضابطہ اخلاق تیار کر کے اسے عملی جامہ پہنائیں۔ اس سلسلے میں بائیان مجالس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اپنی من پسند کی بجائے خدا و رسول کی رضامندی و منشا پر عمل کیا جائے۔ ہمارے تمام قومی اور ملی مسائل کا واحد حل تطہیر ممبر ہے۔ ② تعلیمی میدان میں اگر دیکھا جائے تو ملت تشنیع پیمانہ کی کا شکار ہے۔ کوئی معیاری عصری نظریاتی درس گاہ نہیں ہے۔ دیگر مکاتب فکر نے یونیورسٹیوں کی سطح تک ادارے قائم کر لیے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر ضلعی صدر مقام پر عصری اور دینی تعلیم کے فعال مراکز قائم کیے جائیں، تاکہ ہمارے نوجوان طلبا اور طالبات عصری تقاضوں کے مطابق زیور علم سے آراستہ ہو کر عملی زندگی میں قوم و ملک کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ ③ آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی طرح ملک میں دست کاری کے مراکز، ہائی سکول اور فلاحی شفاخانے، بلڈ بینک، معیاری لائبریریاں اور طباعت و اشاعت کے مراکز قائم کیے جائیں۔ ④ تنظیمی اعتبار سے قوم کی حالت ابتر ہے۔ مختلف گروہ اپنی اپنی راگنی الاپ رہے ہیں۔ اتحاد بین المومنین کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر کے ملت شیعہ کو ایک لڑی میں پرویا جائے، تاکہ تحفظات کو یقینی بنایا جاسکے۔ ⑤ بے پناہ قومی دولت کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ عزاداری سید الشہداء پر اخراجات میں اعتدال سے کام لیا جائے، تاکہ مستقبل کے لیے تعمیری اور رفاہی کام جاری و ساری رکھے جاسکیں۔ ⑥ نوجوانوں کے تربیتی کیمپ لگائے جائیں، تاکہ نوجوان نسل بے راہروی سے بچ جائے۔ ⑦ پیش نماز، واعظین کے لیے محرم الحرام سے قبل ریفریشر کورسز کا انتظام مقاصد کی تکمیل کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ⑧ درس قرآن، درس حدیث اور درس اخلاق کا اجرا ملک کے تمام شہروں میں شروع کیا جائے تاکہ جہالت کا اندھیرا چھٹ جائے اور نورِ علم سے عالم تشنیع منور ہو۔

توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان

تحریر: آیۃ اللہ ایچ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موس و پرنسپل سلطان المدارس سرگودھا

سوی اللہ ولم یطمع فی احد سوی اللہ فهذا هو التوکل۔ یہ یقین رکھنا کہ کوئی بھی مخلوق نہ ضرر پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع نہ کچھ دے سکتی ہے اور نہ روک سکتی ہے۔ غرضیکہ پوری طرح مخلوق سے مایوس ہونا جب آدمی اس طرح متوکل بن جائے تو اس وقت وہ جو عمل بھی کرتا ہے وہ صرف خدا کے لیے۔ وہ امید نہیں کرتا مگر خدا سے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے خدا کے اور اسے سوائے خدا کی ذات کے اور کسی سے کوئی طمع و لالچ نہیں ہوتا۔

① توحید فی الامر والنہی۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے: الا لہ الخلق والامر۔ الا لہ الحکم۔ واللہ الدین الخالص۔ حقیقی آمر و ناہی وہی ہے۔ انبیاء و اوصیاء اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرانے اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ لہذا جہاں خالق اور مخلوق کی اطاعت میں اختلاف واقع ہو جائے وہاں اللہ کے احکام کو مقدم رکھنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق۔ جہاں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت روا نہیں ہے۔ (نہج البلاغہ)

② توحید فی مالکیۃ النفع والضرر۔ یعنی نفع و نقصان کا

جیسا کہ واضح ہے کہ توحید پروردگار کے بڑے بڑے چار اقسام ہیں۔ ① توحید ذاتی ② توحید صفاتی ③ توحید افعالی ④ توحید عبادتی۔

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان الغرض ان مذکورہ بالا چار اقسام کے علاوہ توحید کے اور بھی بعض مراتب ہیں جو کہ ایمان کی تکمیل میں دخل ہیں۔ ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔

① ان میں سے ایک توحید فی التوکل ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور میں خداوند عالم ہی کی ذات پر توکل و بھروسا کریں، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ چاہیے کہ اہل ایمان اللہ ہی پر توکل کریں۔ کیونکہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ سبحانہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔

معانی الاخبار جلد ۲ صفحہ ۷۶ میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں آنحضرت سے توکل کا یہ مفہوم منقول ہے۔ فرمایا: العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطى ولا ینع و استعمال الیاس من الخلق فاذا کان العبد کذلک لم یعمل لاجد سوی اللہ ولم یرج ولم یخف

یوسف (۶۷) اکثر لوگ اس حال میں خدا پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہوتے ہیں۔

تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا یہ آیت مبارکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں مرجاتا۔ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو مجھ پر ایسی اور ایسی مصیبت نازل ہو جاتی۔ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میرا کنبہ اور قبیلہ ہلاک ہو جاتا۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ ایسا کہنے والا اختیارات خداوندی میں غیروں کو شریک کرتا ہے۔ کیونکہ رزق دینا اور بلا و مصیبت کا دفع کرنا خاص خداوند عالم کا کام ہے۔ اس پر کسی شخص نے خدمت امام میں عرض کیا کہ ایسے مواقع پر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ خداوند عالم فلاں شخص کے باعث مجھ پر احسان نہ کرتا تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا، یہ کہنا کیسا ہے؟۔ امام عالی مقام نے فرمایا اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

خبر غم

نہایت افسوس سے تحریر کیا جا رہا ہے کہ ماڑی انڈس کے ملک خادم حسین کی زوجہ محترمہ گزشتہ ماہ انتقال کر گئیں۔ مرحومہ نہایت نیک سیرت اور دیندار خاتون تھیں۔ تمام اہل ایمان سے اپیل ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مرحومہ کو بہ طفیل چہارہ معصومین علیہم السلام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔

(ادارہ)

مالک خداوند عالم ہی کو بگھنا چاہیے۔

اوپر توحید افعالی کے بیان میں کئی ایک ایسی آیات ذکر ہو چکی ہیں جن میں خداوند عالم کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ وہ ہی نفع و ضرر کا مالک ہے۔

امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء۔
لہذا مومنین کو سوائے خدا کے اور کسی سے خائف و ہراساں نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ :۔

ما سوا اللہ را مسلماں بندہ نیست

● توحید فی الطاعة یعنی جن لوگوں کی اطاعت خدا نے واجب نہ کی ہو، ان کی اطاعت کرنے اور ان کو اپنا ہادی اور رہبر قرار دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں : امر الناس بمعرفتنا والرد الینا والتسلیم لنا وان صاموا وصلو و شہدوا ان لا الہ الا اللہ و جعلوا فی انفسہم ان لا یردوا الینا کانوا بذالک من المشرکین۔ (ہدایۃ الموحدین) لوگوں کو ہماری معرفت حاصل کرنے اور ہماری طرف معاملات کو لوٹانے اور ہمارے احکام کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر وہ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، شہادت توحید دیں لیکن اس کے باوجود ان کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اپنے معاملات کو ہماری طرف نہیں لوٹائیں گے تو وہ مشرک قرار پائیں گے۔

نوٹ ان تمام مراتب توحید کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ معمولی سی غفلت کرنے سے انسان شرک خفی یا جلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے : وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ (پ ۱۲ سورہ

اسراف و تبذیر اور کفرانِ نعمت و ناشکر گزاری

تحریر: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل سلطان المدارس سرگودھا

کے بھائی کہلائیں گے۔ یہ تعلیم فیاضی کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ فیاضی بخل اور اسراف کے درمیان کا نام ہے۔ خدا اسی کا حکم دیتا ہے:

و لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك و لا تبسطها كل البسط فتتعد ملوما محسورا۔

اپنا ہاتھ نہ تو اتنا سکیڑو کہ (گویا) گردن میں بندھا ہے اور نہ بالکل اس طرح پھیلاؤ کہ تہی دست ہو کر قابلِ ملامت حالت میں بیٹھ جاؤ۔ (بنی اسرائیل)

اعتدال کی تعلیم اسلام کا خاص طرہ امتیاز ہے، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کا امتیازی وصف یہ قرار دیا ہے:

والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتدوا وكان بین ذلك قواما۔ جب خرچ کریں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی بالکل تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا یہ خرچ افراط و تفریط کے درمیان ہوتا ہے۔ (الفرقان)

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: ”کھاد پیو مگر اسراف نہ کرو بے شک خدا فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

کفرانِ نعمت و ناشکر گزاری

جس طرح منعم کی نعمت کا شکر ادا کرنا بہت بڑی

اسراف یہ ہے کہ آدمی مال خرچ تو وہاں کرے جہاں کرنا چاہیے مگر کرے ضرورت سے زیادہ اور تبذیر یہ ہے کہ بے محل مال خرچ کیا جائے۔ ہر دو کے لیے جامع لفظ فضول خرچی ہے۔ چونکہ عربوں میں فیاضی فضول خرچی کی حد تک پہنچ گئی تھی اس لیے اسلام نے سختی سے فضول خرچی سے روکا ہے فضول خرچی کا چونکہ نتیجہ افلاس ہے اس لیے حدیث میں وارد ہے: ما افتقر من اقتصد۔ جو درمیانہ روی سے کام لیتا ہے وہ کبھی فقیر و قلاش نہیں ہوتا۔

(احیاء العلوم)

ارشادِ قدرت ہے: و ات ذا القربى حقہ و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لہ بہ کفورا۔

رشتہ دار مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور فضول خرچی مت کرو۔ کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ (بنی اسرائیل)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی جو لوگ شادی بیاہ، اور خوشی و غم کی تقریبات میں اس قسم کی فضول خرچیوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ قرآن کی اصطلاح میں شیطان

تک وہ قوم کفرانِ نعمت کر کے خود اس نعمت کے سلب کا سبب نہ بن جائے۔

دوئم یہ کہ آدمی اس سے اغروی عذاب و عقاب کا سزاوار بن جاتا ہے۔ چنانچہ خالق فرماتا ہے:

وَلئن کفرتم ان عذابى لشدید۔ اگر تم کفرانِ نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔

مخفی نہ رہے کہ جس طرح منعم کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے اسی طرح بندوں میں سے اپنے مجازی محسن کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو شخص بندوں میں سے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کرے وہ یوں سمجھے کہ اس نے اپنے خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔

(المحجۃ البیضاء)

خریداران سے گزارش

ماہنامہ ”دقائقِ اسلام“ کے بارے میں جوازیرو
تکایات و ترسیل زر درج ذیل پتے پر کریں

گلزار حسینِ محمدی

مدیر ماہنامہ ”دقائقِ اسلام“

زاہد کالونی عقبہ جوہر کالونی سرگودھا۔

موبائل نمبر: 0301.6702646

اخلاقی نیکی ہے جس سے علاوہ اظہارِ شرافت کے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے:

لئن شکرتم لازیدنکم۔ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا۔ اور اس سے اغروی عذاب سے نجات ملتی ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے:

ما یفعل اللہ بعد اذکم ان شکرتم وامنتم۔ اگر تم شکر گزار و ایمان دار بن جاؤ تو خدا کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے لیکن خیال رہے کہ شکریہ یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے دوچار رسمی لفظ ادا کر دیے جائیں، بلکہ دراصل شکریہ یہ ہے کہ منعم کی ہر عطا کردہ نعمت کو اس کام میں صرف کیا جائے جو اس کی منشاء کے مطابق ہو۔ اس لیے

شکر کی منزل بڑی مشکل ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے:

و قلیل من عبادى الشکور۔ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔

اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کفرانِ نعمت (ناشکری) کس قدر اخلاقی جرم ہے۔ علاوہ اس کے کہ اس سے ناشکرے آدمی کی کمینگی ظاہر ہوتی ہے۔

اس میں چند نقصان ہیں۔ اول یہ کہ اس سے نعمت سلب ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم ایک ناشکری قوم کا ذکر کر کے فرماتا ہے:

فکفرت بانعم اللہ فاذا قها اللہ لباس الجوع و الخوف۔ جب اس نے کفرانِ نعمت کیا تو خدا نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔

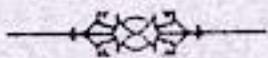
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یتغیروا ما بانفسہم۔ یعنی خدا کسی قوم کو کوئی نعمت دے کر واپس نہیں لیتا۔ جب

صلہ رحمی کا تذکرہ

تحریر: آیت اللہ الشیخ محمد حسین نخعی مدظلہ العالی موس و پرنسپل سلطان المدارس سرگودھا

فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ خدا اس کی عمر دراز کرے اس کا رزق وسیع کرے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ کیونکہ رحم کو قیامت کے دن زبان عطا کی جائے گی، جو کہے گا کہ یا اللہ جس نے صلہ رحمی کی تھی اس سے تو بھی وصل فرما اور جس نے قطع رحمی کی تھی تو بھی اس سے قطع تعلق فرما۔ (اصول کافی)

① حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی کر اگرچہ پانی کے ایک گھوٹ کے ساتھ ہو اور بہترین صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ (اصول کافی)

رازداری کے متعلق فرمانِ رسول

جب تم کسی کاراز جان کر اس کی شہرت کر کے اس کو بدنام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تمہارے راز ظاہر نہ ہو جائیں اور تم بھی اسی کی طرح بدنام نہ ہو جاؤ جس طرح تم نے کسی کو کیا ہے۔ (بخاری الانوار جلد ۷ صفحہ ۱۶۳)

① ارشادِ قدرت ہے اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ و الارحام۔۔۔ الایۃ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اور قطع رحمی کرنے سے ڈرو۔ شریعتِ مقدسہ اسلامیہ میں نسبی اور اسلامی و ایمانی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے اور ان کے ساتھ احسان و بھلائی کرنے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے اور قطع رحمی کرنے کی بڑی مذمت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ:

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے فرمایا میں اپنی امت کے ہر حاضر و غائب کو اور ان کو جو قیامت تک ہنوز بالوں کی پشتوں میں اور ماؤں کی رحموں میں ہیں وصیت کرتا ہوں کہ وہ صلہ رحمی کریں اگرچہ ایک سال کی مسافت پر ہوں کیونکہ یہ (صلہ رحمی) دین کا حصہ ہے۔ (اصول کافی)

② حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ۔۔۔ قیامت کے دن سب اعضاء و جوارح سے پہلے رحم بولے گا اور بارگاہِ خداوندی میں عرض کرے گا۔۔۔ یا اللہ جس شخص نے دنیا میں صلہ رحمی کی تھی آج تو بھی اس سے وصل کر اور جس نے دنیا میں منجھ سے قطع رحمی کی تھی آج تو بھی اس سے قطع تعلق فرما۔ (اصول کافی)

③ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے

صبر و مصابرہ، رباط اور تقویٰ کا تذکرہ

ترجمہ: آیت اللہ شیخ محمد حسین نخعی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل سلطان المدارس سرگودھا

تفسیر الآیات:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وان من اهل الكتاب.... الآية.

قبل از آیات نمبر ۱۲ میں اہل کتاب اور ان کے علماء کی مذمت کی گئی ہے۔ جس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید سب اہل کتاب ایسے ہی ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے اس وہم کا ازالہ کر دیا ہے کہ سب ایسے نہیں ہیں، بلکہ بعض بڑے اچھے ہیں، نیک نہاد ہیں، پاک بنیاد ہیں۔ اس لیے وہ نیکو کار مسلمان ہو گئے ہیں۔

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

يا ايها الذين آمنوا.... الآية

یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے اور اس میں اہل ایمان کو چار چیزوں کی وصیت کی جا رہی ہے۔ جن میں ان کی دنیوی و اخروی فوز و فلاح کا راز مضمر ہے۔

① صبر ② مصابرہ ③ رباط، اور ④ تقویٰ۔

① "صبر" کے لغوی معنی روکنے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے "كف النفس عما لا ينبغي" یعنی ناشائستہ قول و فعل سے نفس کو روکنا۔ اور اس کی تین قسمیں ہیں۔

① "صبر على الطاعة" یعنی اطاعت الہی کی بجا آوری پر

وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَا اُنزِلَ اَيْنَكُمْ وَ مَا اُنزِلَ اَيْهِمْ خٰشِعِينَ لِلّٰهِ لَا يَشْتُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رٰبِطُوْا ۝ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

ترجمہ الآیات

اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر اور ان باتوں پر جو تمہاری طرف اور جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں، پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے (نیازمندی سے) جھکے ہوئے ہیں۔ اور آیات الہیہ کو تھوڑی قیمت پر فروخت بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ ہیں جن کا اجر اپنے پروردگار کے پاس ہے۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ (۱۹۹)

اسے ایمان والوں! صبر و تحمل سے کام لو۔ اور (کفار کے) مقابلہ میں پامردی دکھاؤ۔ اور (خدمت دین کے لیے) کمر بستہ رہو۔ تاکہ تم فوز و فلاح پاؤ۔ (اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔)

ہوئے ان میں بے پناہ اکثریت کے خلاف ائمہ حق کی معرفت اور ان کے اعتقاد پر باقی رہنا بہت بڑا رابطہ ترار پاتا ہے۔ اس کے بعد ان متعدد احادیث کا مطلب سمجھ میں آجاتا ہے جو ملاحسن فیض نے اس آیت کی تفسیر میں درج کیے ہیں۔

فی القمی عنہ (الصادق) اصبروا علی المصائب و صابروا علی الفرائض و رابطوا علی الائمہ۔ یعنی علی ابن ابراہیم قمی کی روایت ہے امام جعفر صادق سے کہ (اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ) صبر کرو مصیبتوں پر اور فرائض کی انجام دہی میں بڑھ چڑھ کر ثابت قدم رہو اور ائمہ کی موالات پر رابطہ کرو۔

فی المعانی عن الصادق اصبروا علی المصائب و صابروا علی الفتنة و رابطوا علی من تقتدون۔ معانی الاخبار کی روایت ہے: امام جعفر صادق سے کہ صبر کرو مصیبتوں پر، اور فتنہ کی صورت میں دوسروں سے ثابت قدمی سے مقابلہ کرو اور ان ہستیوں پر جن کی پیروی لازمی سمجھتے ہو رابطہ کرو۔

فی روایۃ اصبروا علی دینکم و صابروا عدوکم ممن ینالکم و رابطوا امامکم۔ ایک روایت ہے کہ اپنے دین کے تقاضوں پر صبر کے ساتھ قائم رہو اور تمہارے خلاف جو جماعت ہے ان میں سے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں برداشت سے کام لو اور اپنے امام پر رابطہ کرو۔

فی الجمع عن امیر المومنین رابطوا الصلوۃ قال انتظروها واحداً بعد واحداً۔ مجمع البیان میں روایت

صبر کرنا۔ ۱۔ ”صبر عن المعصیۃ“ یعنی گناہ سے بچنے پر صبر کرنا۔ ۲۔ ”صبر المصیبة“ یعنی مصیبت پر صبر کرنا۔

۱۔ ”مصابرة“ جو صبر سے مشتق ہے۔ اس کا مطلب ہے دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدمی اور اس سے بڑھ کر پامردی دکھانا۔

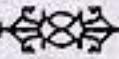
۲۔ ”رباط“ اور ”مرابطہ“ کا مطلب ہے گھوڑا باندھنا اور جنگ کی تیاری کرنا۔ چنانچہ شہر آن مجید میں ”ومن رباط الخیل“ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی سرحدوں کی جنگی گھوڑوں اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلح ہو کر حفاظت کرنا اور دشمن کی یلغار سے انھیں بچانا۔ جس کی اسلام میں ایک خاص اہمیت ہے۔ اور یہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک مخصوص شعبہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں اور ہوائی جہازوں نے لے لی ہے۔ لہذا حالات کے بدل جانے سے اس لفظ کا مفہوم بھی بدل جائے گا۔

اور ”رباط“ کے ایک معنی نماز باجماعت کی ایسی پابندی کرنے کے بھی ہیں کہ آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں رہے۔

سید العلماء اعلیٰ اللہ مقامہ نے ”رباط“ وغیرہ کا سابقہ مفہوم بیان کرنے کے بعد ایک افادہ فرمایا ہے جس کا یہاں نقل کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں:

”اور جہاں سرریضہ خاموشی کا ہو تو باوجود انتہائی ناگواریوں کے اپنے کو اس موقف پر برقرار رکھنا بھی ”مرابطہ“ ہے۔ اس طرح بعد از رسولؐ جو حالات پیدا

دوسرے کے ساتھ بندھ جائیں اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو کامیابی انہی کے لیے ہے۔ (ترجمان القرآن)

اللہم صل علی محمد و آل محمد

آؤ قرآن سے علاج کریں

امراض کا علاج بذریعہ آیاتِ قرآن
مثلاً کمردرد، جوڑ درد، یرقان، مرگی،
بے اولاد، اٹھرا، جادو ٹونہ کا علاج
بذریعہ آیاتِ قرآن علاج کیا جاتا ہے
اور مسائل کا بذریعہ اسماءِ الہی
ماہر معالج بذریعہ آیاتِ قرآن

صاحبزادہ مولانا آصف حسین

296-B-9 سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا

0321-6052268

0306-6745653

0333-8953644

ہے جناب امیر المؤمنینؑ سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے موابطہ کرو۔ یعنی ایک بعد دوسری نماز کا انتظار کرو۔

عن النبی من الرباط انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ۔
پغمبرِ خدا سے مروی ہے فرمایا کہ من جملہ رباط نماز کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے۔ (فصل الخطاب جلد ۲)
تقویٰ کی لغوی اور شرعی تفسیر و تحقیق کئی بار گزر چکی ہے کہ واجبات شرعیہ کی ادائیگی اور محرماتِ الہیہ سے پرہیز کرنے کا نام تقویٰ ہے۔

حضرت جعفر صادقؑ نے تقویٰ کی بہترین تعریف یہ کی ہے کہ خدا نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس سے تمہیں غائب نہ پائے اور جس چیز سے تمہیں روکا ہے وہاں تمہیں حاضر نہ پائے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خدائے علیم و حکیم کے مقرر کردہ تمام حدود و قیود کی اخلاص نیت اور خوف و خشیت الہی کے ساتھ پابندی اور نگرانی کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہی چیز پورے دین کا خلاصہ اور تمام اسلامی عبادات کا مقصد و مقصود ہے۔ بس یہ کام کرو تا کہ دنیا و آخرت میں فوز و فلاح پاؤ۔ معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے زندگی کے آخری لمحات حیات تک ایمان اور نیک کام پر دوام و قیام اور ان دونوں پر برقرار رہنا واجب و متحتم ہے۔

لعلکم تفلحون (تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔) بہر نوع دعوت حق کے پیروکاروں کو یہ دستور العمل دیا جا رہا ہے کہ صبر کریں۔ راہ عمل میں ایک

مختلف دینی و مذہبی سوالات کے جوابات

مطابق فتویٰ: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی

حقائق دنیا میں ایسے موجود ہیں جن تک ہنوز علماء و فضلاء کی عقلوں کی رسائی نہیں ہو سکی، مگر وہ حقائق اپنی جگہ حقائق ہیں۔ کوئی صاحب عقل و فکر ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ جوں جوں علوم ترقی کریں گے اور عقل انسانی ارتقائی منازل طے کرے گی تو وہ حقائق بے نقاب ہوتے جائیں گے

ان شاء اللہ

اسکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں

سوچتا ہوں میں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

نوٹ: اس موضوع کی دوسری تفصیلات ہماری تفسیر فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن میں دیکھی جائیں۔

سوال نمبر ۲۰۱: سدرۃ المنتہیٰ سے کیا مراد ہے؟ اس کا اصل مفہوم کیا ہے وضاحت فرمائیں۔

جواب باسمہ سبحانہ! عربی زبان میں "سدرہ" کے معنی بیری کے درخت کے ہیں۔ چنانچہ فریقین کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے قدیر نے ساتویں آسمان پر بیری کا ایک "درخت" خلق فرمایا ہے، جس کا نام ہے "سدرۃ المنتہیٰ"۔ جہاں ہر عالم کا علم تمام ہوتا ہے، اور اس سے آگے جو کچھ ہے اُسے صرف خدا جانتا ہے۔ یعنی کسی بھی مخلوق کی رسائی کی آخری حد۔

سوالات جناب سید عارف حسین شاہ نقوی ایم اے ڈیرہ اسماعیل خان

سوال نمبر ۲۰۰: (گزشتہ سے پیوستہ)

معجزہ شق القمر کے متعلق مولانا سید علی شرف الدین موسوی صاحب نے رسالہ اعتقاد جلد اول شماره چہارم صفحہ ۱۵ پر نتیجہ لکھا ہے: "جہاں تک خود ہمارے سمجھنے کا تعلق ہے تو ہم اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ ابھی تک ہم ان حقائق تک نہیں پہنچ سکے ہیں جب کہ مبالغہ آرائی کے ہم قائل نہیں۔" آپ معجزہ شق القمر میں قرآن و حدیث سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟

جواب باسمہ سبحانہ! میں اس معجزہ شق القمر کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو تمام مکاتب فکر اسلامی سے تعلق رکھنے والے علماء اعلام کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا معجزہ شق القمر قرآن و سنت کے نصوص صحیحہ و صریحہ سے ثابت ہے۔ جس کا کوئی مسلمان انکار کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کوتاہ اندیش کی ناقص عقل و غرور کی اس کی اصل حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی تو اس سے اس معجزہ ثابتہ کی حقانیت پر کوئی منہی اثر نہیں پڑتا۔ جب کہ یہ حقیقت ہے کہ و فوق کل ذی علم علیم ہزاروں ایسے

او ادنیٰ سے مراد پیغمبر اکرمؐ کا جبرئیل امین سے قریب ہونے کو قرار دیا ہے۔ یعنی جبرئیل کے قریب خدا کے نہیں۔ درج ذیل وجہ سے درست نہیں۔ تیسرے نمبر پر لکھتے ہیں: آیت مندرجہ بالا شام۔۔۔ او ادنیٰ میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کسی ہستی سے قریب ہوتے ہوئے خود کو جس مقام پر پہنچائے گئے ہیں وہاں بحالت فنا میں پہنچے ہیں، یعنی خود اپنے استقلال کو کھو کر اپنے وجود کو دوسرے کے ساتھ مُعلق کرنے کے مرحلے میں ہیں۔ کیونکہ قرب قوسین سے زیادہ قرب کا تصور فنا ہے۔ دو قوس جس سے بھی زیادہ قریب ہونے کا مطلب دو نہیں رہتا بلکہ ایک ہو جاتا ہے۔ قرب سے زیادہ ادنیٰ ہوتا تو ایک ہونا ہی ہوا۔ لہذا پیغمبر کے جبرئیل میں فنا ہونے کی کوئی فضیلت و افتخار قرار نہیں دیا جاسکتا۔ قبلہ اس کی وضاحت فرمائیں۔ پھر ہم وحدت الوجود والوں پر کیوں مُعرض ہوتے ہیں؟ فنا فی اللہ کیا تصوف کا بنیادی فلسفہ نہیں ہے؟ بندہ میں حلول، یا اللہ فنا۔ اگر ہمارے جید علماء اس نظریہ کو اپنے اعتقاد کے رسالہ میں درج فرمائیں تو قوم کدھر جائے؟

جواب باسمہ سبحانہ! اس ہندیانی کلام پر یہ شعر صادق آتا

ہے:۔

بک رہے ہیں جنوں میں کیا کیا کچھ
کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی
اس کلام مختل النظام کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی فریب خوردہ صوفی کی شطحیات ہیں۔ جس کا اہل بیت کی تعلیمات سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا کہ

چنانچہ مخلوق خواہ وہ ملک مُقرب ہو یا مومن مُتخمن یا نبی مرسل اس سے آگے نہیں جاسکتا ہے۔ اگر خدائے قدیر اس سے آگے لے گیا ہے تو صرف اپنے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبِ معراج۔ ع

یہ رتبہ بلند ملا جس کو بل گیا

سوال نمبر ۲۰۲: جب حضور معراج پر تشریف لا گئے اور جبرئیل سدرة المنتہی پر ٹھہر گیا پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ (القرآن) یہاں جبرئیل تو نہ ہے، ذریعہ وحی و طریقہ وحی کیا تھا؟

جواب باسمہ سبحانہ! جب جناب جبرئیل امین مقام سدرة المنتہی پر رک گئے اور لو دنوت اغملة لا حرقت۔ اگر میں انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھوں تو سوز تجلی میرے پروں کو جلا کر رکھ دے۔ لہذا مقام "قاب قوسین" خداوند عالم نے براہِ راست بلا توسط جبرئیل آپ کو وحی فرمائی۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ خدائے اپنے بندہ خاص کو وحی فرمائی جو فرمائی کہ یا وحی کرنے والا جانتا ہے یا وہ ہستی جانتی ہے جس کو وحی فرمائی۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ خداوند عالم تین طریقہ سے کسی کسی بندہ خاص (نبی و رسول) سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ① جبرئیل وغیرہ ملائکہ کے

ذریعہ ② پس پردہ سے ③ براہِ راست۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأُذُنِهِ مَا يَشَاءُ ۗ

إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ (سورة الشوریٰ ۲۲: ۵۱)

سوال نمبر ۲۰۳: رسالہ مذکورہ بالا صفحہ ۱۵ پر مولانا موصوف رقم فرماتے ہیں (سورة نجم کی آیت نم دنی۔۔۔

نے اپنی تفسیر لوامع التذریل میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس قسم کی داستانیں بیان کرنا اور ان کے مطابق عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ مگر یہ بات روایات اہل بیت سے ثابت ہے کہ شب معراج خداوند عالم نے پیغمبر اسلام سے جو کلام کیا تھا اس کا لب و لہجہ حضرت علیؑ کے لہجہ سے ملتا تھا۔ اور اس کی وجہ خدا نے یہ بیان فرمائی تھی کہ میں نے آپ سے اس لیے جناب علیؑ کے لہجہ میں بات کی تاکہ آپ اس عالم تنہائی میں مانوس رہیں۔ (اور یوں سمجھیں کہ گویا اپنے علیؑ سے بات کر رہے ہیں۔) خداوند قدیر جس طرح اس نے ہر آدمی شکل و عقل الگ الگ بنائی ہے اسی طرح ہر آدمی کی آواز بھی الگ الگ بنائی ہے۔ وہ اس پر قادر ہے کسی کی آواز کو دوسرے کی آواز کے مشابہ بنا دے۔ جس طرح جناب سیدہ زینبؓ جب خطبہ پڑھتی تھیں تو سننے والے سمجھتے تھے کہ حضرت علیؑ خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر صافی، برہان اور نور الثقلین وغیرہ)

سوالات منجانب ڈاکٹر سجاد رضا ملک صاحب ملتان

سوال نمبر ۱: اجتہاد پر کونسی نص آئی ہے؟ بیان کریں۔

جواب باسمہ سبحانہ! سرکارِ اسلم محمد علیہم السلام سے اس

قسم کی متعدد احادیث مروی ہیں۔ فرمایا: علینا القاء

الاصول و علیکم ان تنوعوا۔ قاعدہ ہائے کلیہ بیان کرنا

ہمارا کام ہے اور ان سے جزئیات پیدا کرنا (اور ان کا حکم

معلوم کرنا آپ لوگوں کا کام ہے) اور یہی اجتہاد ہے کہ

قرآن و سنت سے قواعد کلیہ معلوم کیے جائیں اور پھر جد و

جہد کر کے مختلف جزئیات اور نوپیدا شدہ جزئیات کو ان

کلیات کے تحت داخل کر کے ان کا حکم معلوم کیا

کھجور کی گھٹلی کا اس کے چھلکے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو اپنا جید عالم سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی سمجھ کا قصور ہے۔ یہ حلول اور فنا فی اللہ کی بے معنی اصطلاحات صوفیوں کی ہیں۔ ہمارے ہاں ان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بہر کیف یہاں دو کمان یا اس سے بھی کم تر جس فاصلہ کا تذکرہ ہے اس سے جناب پیغمبر اسلامؐ اور جبرئیل امین کے درمیان فاصلہ مراد ہے یا آنحضرت اور زمین کے درمیان کا فاصلہ مراد ہے جب کہ آپ نے اس مقام سے زمین کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے آنحضرت اور خدا کے درمیان فاصلہ مراد نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے۔ فتدبر و تشکر۔ دیگر تفصیلات معلوم کرنے کے لیے ہماری تفسیر فیضان الرحمن کا مطالعہ کیا جائے۔

سوال نمبر ۲۰۴: اسی ضمن میں علماء اہل تشیع کا نظریہ

ہے کہ وہاں ایک پردہ تھا پس پردہ سے جو آواز آرہی تھی

وہ حضرت علیؑ کی آواز تھی اور اسی پردہ سے نکلنے والے ہاتھ

حضرت علیؑ کے ہاتھ کے مانند تھے، الا ماشاء اللہ۔ اور بھی

داستانیں اس سلسلہ میں نقل ہوتی ہیں جن کا ذکر ہم یہاں

نہیں کرتے۔ قبلہ کیا آواز یعنی لہجہ حضرت علیؑ کا تھا؟ جس

کو موسوی صاحب یہاں ٹھکرا رہے ہیں یا نہیں؟

جواب باسمہ سبحانہ! داستانیں داستانیں ہی ہوتی ہیں

اور: ع

بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے

چنانچہ ایک داستان میں ہے کہ پردہ سے ہاتھ نکلا جو حضرت

علیؑ کے ہاتھ کی مانند تھا، راستہ میں شیرسہد راہ ہوا جو انگوٹھی

لے کر ہٹا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علامہ سید علی حارمی لاہوری

جائے۔ (اصول المهمّة في اصول الاثمه كفاية
الاصول اور رسائل وغیرہ)

سوال نمبر ۲: پہلا مجتہد کون تھا؟

جواب باسمہ سبحانہ ! حسب ظاہر یہ شرف حضرت شیخ
صدق علیہ الرحمہ کو حاصل ہے۔

سوال نمبر ۳: پہلے مجتہد نے درجہ اجتہاد پر فائز
ہونے سے قبل کس کی تقلید کی تھی؟

جواب باسمہ سبحانہ ! پہلے مجتہد نے درجہ اجتہاد پر فائز
ہونے سے پہلے اپنے والد ماجد شیخ علی بن الحسین کے ذریعہ
سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے مسائل دریافت
کیا کرتے تھے اور جب ۳۲۹ھ میں امام زمانہ کی غیبت
کبریٰ واقع ہو گئی اور اس سال آپ کے والد ماجد کی
وفات ہو گئی تو بعد ازاں انھوں نے نشر آن و سنت کی
روشنی میں اجتہاد کیا، اور ان کی اجتہادی شاہکار من لا
یحضرہ الفقیہ ہے۔

سوال نمبر ۴: آج کل جو مجتہد "نائب امام" کہلاتے
ہیں، ان کو "نائب امام" کس نے بنایا ہے؟

جواب باسمہ سبحانہ ! ان کو عمومی انداز میں اس امام
زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے اپنا نائب بنایا ہے جس کی
نیابت کے وہ دعویٰ دے رہے ہیں۔ امام العصر نے پردہ غیبت
کبریٰ میں تشریف لے جاتے وقت فرمایا تھا: اما
الموادث الواقعة فارجعوا فیہا الی رواة حدیثنا فانہم
حجتی علیکم وانا حجة اللہ۔ (احتجاج طبرسی و دیگر تمام وہ
کتب جو امام زمانہ کے حالات میں لکھی گئی ہیں۔)

نیز امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے جو کہ اجتہاد و

تقلید کے جواز پر علاوہ قانون فطرت کے نص صریح ہے۔
اما من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ
مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ (ایضاً)

سوال نمبر ۵: نائب امام بننے کا طریقہ اور جواز کیا
ہے؟ اس کے لیے کوئی نص بیان کریں۔

جواب باسمہ سبحانہ ! اس سوال کا جواب سوال نمبر ۴
کے جواب سے واضح دے دیا ہے کہ جس میں استنباط
احکام کی اہلیت و صلاحیت ہے وہ عمومی انداز میں نائب
امام ہے۔

سوال نمبر ۶: لوگوں کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ
مولا کا نائب خود بنالیں۔

جواب باسمہ سبحانہ ! یہ سوال بھی بہت سے دوسرے
سوالات کی طرح جہالت اور عداوت علماء کی پیداوار
ہے، ورنہ یہ کس نے کہا ہے کہ لوگ نائب امام خود
بناتے ہیں۔ ع

یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی

سوال نمبر ۷: امام زمانہ کی کوئی حدیث جس میں انھوں
نے کسی کو اپنا نائب بنایا ہو؟

جواب باسمہ سبحانہ ! امام کی غیبت صغریٰ میں آپ
کے یکے بعد دیگرے چار نائب خصوصی تھے جو آپ نے
خصوصی طور پر نامزد کیے تھے اور غیبت کبریٰ عمومی نواب
کا سلسلہ جاری ہے جو آپ کے ظہور مؤخر السرور تک
قائم و دائم رہے گا اور امام کی حدیث سوال نمبر ۴ کے
جواب میں اور بیان کی جا چکی ہے۔ والحمد للہ۔

سوال نمبر ۸: سیرت شیخین کیا تھی جس کو حضرت علیؑ

نے رد کیا؟

جواب باسمہ سبحانہ ! اس سے مراد شیخین کا وہ کردار تھا اور وہ روش و رفتار تھی جو قرآن و سنت سے ہٹ کر انہوں نے اپنائی تھی کہ کچھ چیزیں اپنی مرضی سے دین میں داخل کیں اور کچھ چیزیں دین سے خارج کیں۔ کما ہوا وضع من ان یخفی۔

سوال نمبر ۹: خمس نائب امام کو دینے سے ادا ہوگا نص بیان کریں۔

جواب باسمہ سبحانہ ! حساب کر کے خمس ادا کرنے اور مستحق تک پہنچانے سے ادا ہو جاتا ہے، خواہ براہ راست مستحقین تک پہنچایا جائے یا مجتہد کے ذریعہ سے۔

سوال نمبر ۱۰: اگر مجتہد قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں تو پھر مجتہد کی موت کے بعد فتویٰ کیوں مرجاتا ہے؟

جواب باسمہ سبحانہ ! ”یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی“ ورنہ حقیقت یہ ہے ان الفتویٰ لا یموت بموت المفقی۔ نہ فتویٰ مرتا ہے اور نہ قرآن و حدیث مرتے ہیں۔ بے شک مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہا جاسکتا ہے۔

سوال نمبر ۱۱: مردہ مجتہد کی تقلید کیوں جائز نہیں ہے؟

جواب باسمہ سبحانہ ! آپ مردہ ڈاکٹر سے علاج کیوں نہیں کراتے؟ مردہ وکیل کے خدمات کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اور مردہ مستری سے مکان کیوں نہیں بنواتے؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ رجوع زندہ کی طرف کیا جاسکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی زندہ اہل موجود نہ ہو تو پھر مردہ مجتہد کی کتاب

کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

سوال نمبر ۱۲: اصطلاحات حدیث کس امام نے بتائے ہیں۔ حسن، قوی وغیرہ

جواب باسمہ سبحانہ ! ضابطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مقبولہ عمر بن حنظلہ میں بیان فرمایا اور اس کے فروعات علماء نے مقرر کیے۔

سوال نمبر ۱۳: تفسیر بالرائے کا جواز کیا ہے؟

جواب باسمہ سبحانہ ! تفسیر بالرائے باتفاق کل حرام اور ناجائز ہے۔ اسے کوئی اہل علم جائز نہیں جانتا۔ من فسر القرآن برأیہ فلیتبعوا مقعدہ من النار۔ حدیث رسول ہے۔

سوال نمبر ۱۴: احادیث پر عمل پیرا ہونے والا اور عقل، قیاس، اجماع کو رد کرنے والا ناجی ہے یا ناری ہے؟

جواب باسمہ سبحانہ ! عقل کو وہی رد کرے گا جو عقل سے عاری ہے، اور قیاس کا کوئی بھی شیعہ قائل نہیں ہے اور اجماع صرف وہ مجتہد ہے جس میں امام معصوم شامل ہو ورنہ ایک ٹکے کے برابر اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ بہر حال نجات دارین اور فلاح کو نین کا دار و مدار عقیدہ و عمل یعنی ایمان اور نیک کام کی انجام دہی پر ہے۔ اور عقیدہ و عمل کا مصدر و ماخذ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور چہارہ معصومین علیہم السلام کا فرمان ہے۔

الحمد لله على وضوح الحق والحقیقة.

وانا الاحقر محمد حسین انجمنی مرجع تقلید سرگودھا

فرضیت حج کی حکمتیں

تحریر: آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل سلطان المدارس سرگودھا

حج کی فرضیت و اہمیت

دوسری حدیث میں وارد ہے: من سوف الحج

حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا او نصرانيا. جو شخص (باوجود مستطیع ہونے کے) حج کو نالتا رہے یہاں تک کہ مر جائے تو بروز محشر خدا اسے یہودی یا نصرانی مشہور فرمائے گا۔ (وسائل الشیعہ) ۴

ایک اور حدیث میں وارد ہے: من مات وهو صحيح مؤسرا ولم يحج فهو ممن قال الله تعالى ونحشره يوم القيامة اعمى. جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ باوجود تندرست و توانا اور مال دار ہونے کے اس نے حج نہ ادا کیا ہو تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں خدا فرماتا ہم انہیں قیامت کے دن اندھا محشر کریں گے۔ (وسائل الشیعہ)

اور درج ذیل حدیث سے بھی اسی مطلب کی تائید

مزید ہوتی ہے: بنی الاسلام علی خمس الضلوة و الزکوٰۃ و الحج و الصوم و الولاية. اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر قائم ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت اہل بیت۔ (فروع کافی)

اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان پانچ ارکان میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی گر جائے تو اس سے پورے اسلام

حج اسلام کے ان بنیادی ارکان بلکہ ضروریات میں سے ایک ہے کہ جن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج متصور ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے: والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غفي عن العالمين (آل عمران) اور کل آدمیوں کے ذمہ خدا کے لیے اس بیت اللہ کا حج کرنا (واجب) ہے جس کو (بھی) اس تک (پہنچنے کی) راہ میسر ہو جائے۔

(ترجمہ مقبول)

اس آیت مبارکہ سے بعبارة النص واضح ہوتا ہے کہ مقررہ شرائط کے ساتھ حج کے واجب ہونے کے بعد اسے ادا نہ کرنا خالق اکبر کی نگاہ میں کفر ہے۔ اور اس کی تائید مزید متعدد حدیثوں سے ہوتی ہے۔

ایک حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں: یا علی! من وجب عليه الحج و سوف ليموتن علی غیر دینی۔ یا علی! جس بندے پر حج واجب ہو اور وہ برابر ہال مٹول کرتا رہے حتیٰ کہ اسی حالت میں مر جائے تو میرے دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ من لا يحضره الفقيه۔

جنم دیتی ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: "ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى". انسان جب دیکھتا ہے کہ وہ مالدار ہو گیا ہے تو پھر وہ سرکش بن جاتا ہے۔

اس لیے خالق حکیم نے آدمی پر زکوٰۃ و خمس جیسے عام مالی واجبات کے علاوہ صاحبِ استطاعت آدمی پر حج واجب کیا تاکہ اس طرح مال کی ایک معتد بہ مقدار اللہ کی راہ میں صرف کر کے مال و زر کی محبت کم کی جاسکے۔ اور اس طرح مال و زر کی خرابیوں سے تاہ امکانِ دامن کو بچایا جاسکے اور اس کے فوائد و عوائد سے دامن مراد پر کیا جاسکے۔

تیسری حکمت جسم و روح کی بالیدگی

انسان جسم و روح کے مجموعہ کا دوسرا نام ہے جس میں سے ایک مادی ہے اور دوسرا غیر مادی۔ ان کے درمیان ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک پر کوئی کیفیت طاری ہو تو دوسرے پر بھی ضروری اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ حج عبادتِ بدنہ میں سے ایک عبادت ہے جو اگرچہ اعضائے بدنی سے ادا کی جاتی ہیں۔ مگر ان کا اثر روح پر بھی ضرور ہوتا ہے۔ جب کہ خلوص نیت سے ادا کی جائیں۔ لیکن حج تو ایک ایسی اعلیٰ بدنی عبادت ہے کہ جس کی ادائیگی کے وقت خداوند کریم کے جلال و جبروت کا تصور اس طرح بندہ پر غالب ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ احرام سے پہلے غسل و نماز احرام، پھر احرام کے ان سلعے کپڑے زیب تن کرنا جہاں انسان کو اس کی اصلی فطرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہاں اس کے غسل

کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔

وجوب حج کے حکم و اسرار

دیگر اسلامی احکام کی طرح حج کے اندر بھی بیسیوں مصالح و اسرار پوشیدہ ہیں۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ ذیل میں اس کے بعض اسرار و رموز کا تذکرہ کرتے ہیں۔

وعلی اللہ التکلان وهو المستعان۔

پہلی حکمت مقصدِ خلقت کی تکمیل

خالق حکیم نے ذی عقل باہوش مخلوق کو اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا۔ جیسا کہ حدیثِ قدسی میں وارد ہے:

كنت كنزا مخفياً فاجبت ان اعرف فخلقت

المخلوق لكي اعرف۔

"میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو خلق کیا، تاکہ مسیری معرفت حاصل کی جائے۔"

اور ظاہر ہے کہ یہ معرفت تیرہ تاریک قلوب و اذہان میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک ان کا تزکیہ نہ کیا جائے۔ اور بغیر عبادت ان کا تزکیہ اور ان کی تطہیر ممکن نہیں ہے۔ اور منجملہ عبادتِ شرعیہ کے ایک عظیم عبادت حج بھی ہے۔ جس کی ادائیگی سے بوجہ احسن مقصدِ خلقت کی تکمیل ہوتی ہے۔

دوسری حکمت مال و زر کی محبت کا ادا

یہ حقیقت کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے کہ انسان پیدا تھی طور پر مال و دولت سے محبت کرنے والا واقع ہوا ہے۔ اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ مال و زر کی محبت آدمی کو قسی القلب بنا دیتی ہے۔ اور بیسیوں خرابیوں کو

چوتھی حکمت حضرت خلیل کے کارناموں کی یاد

حج سے حضرت ابراہیم کے عظیم کارنامہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور یہ بات خالق حکیم کو پسند ہے کہ اسلاف کے عظیم کارناموں کو یاد رکھا جائے تاکہ اس طرح اخلاف کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کا موقع مل سکے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے نخت جگر کو قربان کرنے کا جو خواب دیکھا تھا اور باپ بیٹے نے اس پر لبیک کہا تھا مگر جس وقت بیٹے کو لٹا کر قربان کرنا چاہا اور چھری چلائی تو دیکھا کہ بیٹا بچ گیا ہے اور دنبہ ذبح ہو گیا ہے، تو آواز قدرت آئی: یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذا لک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ ہم نیکو کاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔

جس طرح حضرت ابراہیم حکم خدا کی تکمیل میں دور دراز مقام سے یہاں آئے تھے اور یہاں پہنچ کر چند مخصوص عمل بجالائے تھے، اسی طرح ہم بھی دور دراز مسافت طے کر کے رحمت و برکت ازدی کے مہبط خاص پر حاضری دیتے ہیں اور اس عظیم قربانی کی روح کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دور کی طرح حاجی ان سلسلے اور سادہ کپڑے پہن کر خدا کے حضور نذر پیش کرنے جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں نہ سر منڈواتے ہیں نہ دنیا کی عیش و عشرت کے قریب جاتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ شکار کرتے ہیں اور نہ لہذا دنیا کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کی لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھتے ہوئے اس مقدس زمین پر قدم رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربان گاہ پر نذر

میت اور کفن کے طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ گویا جس موت کے بعد انسان کا دنیا سے تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے، احرام باندھنے سے جزوی طور پر اس کا دنیا اور اس کے لہذا سے اسی طرح تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر تلبیہ (لبیک) کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ صدا کیا ہے؟ خالق کی خدمت کی ادائیگی کا ترانہ ہے۔ اس کے بعد خانہ خدا کا طواف کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح پر دانہ شمع کے ارد گرد چکر لگاتے لگاتے آفرانی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، میں بھی اپنی جان و مال نثار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حجر اسود کا بوسہ دینے میں شعار اللہ کی تعظیم کا اظہار مقصود ہے۔

و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب۔
کیونکہ شعار اللہ کی تعظیم قلبی تقویٰ اور دلی پرہیزگاری کی علامت ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے سے جناب ہاجر کے بے تابانہ دوڑنے اور پھر قدرت خدا سے زمزم کا چشمہ پھوٹنے کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ پھر میدان عرفات کا عظیم اجتماع و وقوف ایک حاجی کی نگاہ میں قیامت کا منظر پیش کرتا ہے، اس لیے بندہ وہاں اپنی گزشتہ عمر کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ زندگی خدا کے حکم کے مطابق گزارنے کا خدا سے عہد و پیمان کرتا ہے۔ پھر منیٰ میں رمی جمرات، قربانی کر کے اور سر منڈوا کے آدمی جہاں سنت خلیل کو زندہ کرتا ہے وہاں اپنی روحانی قربانی کی تکمیل بھی پیش کرتا ہے۔ و ذالک هو الفوز المبين

گیا ہے۔ اور ان کی تعظیم و تکریم کو ”تقوی القلوب“ قرار دیا گیا ہے۔ و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب (سورۃ حج)

پانچویں حکمت اسلامی مساوات کا اظہار

اسلامی احکام و اوامر اور حدود و تعزیرات وغیرہ میں مساوات اسلام کا بنیادی نظریہ ہے۔ اس کا بوجہ اتم و اکمل مظاہرہ حج کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ نماز بھی اس مساوات کا ایک محدود نمونہ پیش کرتی ہے، جہاں شاہ و گدا اور بندہ و بندہ نواز ایک صف میں شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ مگر اس مساوات کا مظہر اتم فریضہ حج کی ادائیگی کے وقت نظر آتا ہے۔ جب پورے عالم کے امیر و فقیر شاہ و گدا اور بندہ و بندہ نواز ایک لباس ایک صورت اور ایک ہی جگہ خدا کی بارگاہ میں حاضری و حضوری دیتے ہیں۔ اور

”تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوتے“

کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔

چھٹی حکمت مسلمانوں کی اجتماعی شوکت و مرکزیت کا مظاہرہ

اتفاق و ابرتکاف کی برکتیں اور تفرقہ و انتشار کی نحوستیں کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہیں۔ اسی لیے خدائے بزرگ و برتر نے بار بار قرآن میں اتفاق و اتحاد کا حکم دیا ہے۔ اور انتشار و افتراق سے روکا ہے۔ اسلام نے اسی تفرقہ بازی سے بچنے اور وحدت کے دامن کو تھامنے کے لیے شب و روز پجگانہ نماز کے اجتماع سے ہفتہ وار (جمعہ) کا اجتماع بڑا ہے۔ اور اس سے عیدین کے اجتماع بڑے ہیں، مگر پھر بھی محدود ہیں۔ ان کا

کرنے کی خاطر سات مرتبہ اس کے مقدس گھر کا طواف کرتے ہیں اور دو مقدس پہاڑیوں (صفاء اور مروہ) کے درمیان سعی کرتے ہیں، جہاں جناب خلیل قربانی دینے کے لیے دوڑتے ہوئے گئے تھے۔ (یا جناب ہاجر اپانی کی تلاش میں یہاں دوڑی تھیں) ہم بھی وہاں دوڑتے ہیں اور بخشش گناہ کی دعا مانگتے ہیں اور مقام عرفات میں جہاں جناب خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام انبیاء و مرسلین اسی حالت میں یہاں کھڑے ہوئے ہم بھی وہاں کھڑے ہو کر اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی مشاوریوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد و پیمانہ باندھتے ہیں۔ پھر مزدلفہ میں رات گزار کر منیٰ میں جناب خلیل خدا کی تقلید و تاسی میں شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ جس نے اس عظیم قربانی میں خلل اندازی کرنا چاہی تھی۔ اور جناب خلیل نے اسے کنکر مارے تھے اور پھر قربانی کر کے سر منڈواتے ہیں اور یہ اس پرانی رسم کی تجدید ہے کہ نذر دینے والے جب نذر کے ایام پورے کر لیتے تھے تو سر منڈواتے تھے۔ الغرض بقول بعض علماء ”ان ابراہیمی مراسم کے مجموعہ کا نام اسلام میں ”حج“ ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہے کہ حج کے تمام اعمال عہد قدیم کے طریق عبادت کی یادگار ہیں تاکہ انسانیت کی روحانی ترقی کے دور کا آغاز ہماری آنکھوں کے سامنے جلوہ گر رہے۔ تاکہ ان واقعات کی روشنی میں ہمیں اپنے گناہ معاف کرانے، شریفانہ زندگی گزارنے اور اپنی اصلاح احوال کرنے کا موقع ملتا رہے۔ حج کے انہی واقعات و مقامات کو ”شعائر اللہ“ اور ”حرمت اللہ“ کہا

ڈھونڈیں۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حج اسلام کا صرف مذہبی رکن ہی نہیں، بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی یعنی قومی و عملی زندگی کے ہر رخ اور پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند منارہ ہے، اور سب سے بڑی عالمی اسلامی کانفرنس ہے، جس سے ان تمام مسائل کا حل وابستہ ہے۔ (سیرت النبی) وهو الموفق وهو المعین والحمد لله رب العالمین۔

اخبارِ عام

برگیڈیر راجہ امتیاز علی خان و برگیڈیر راجہ محمد علی خان اور دیگر افراد خاندان کو صبر جمیل و اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

۵ آہ سید شبیر حسین شاہ، الحاج سید محسن حسین شاہ و الحاج سید تہذیب الحسن شاہ آف چک ۱۹ ضلع بھرگودھا کے برادر خورد سید حسین شاہ مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر سے نوازے۔

۶ بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر غم سنی کہ جناب محترم المقام مرید حسین آف چک ۹۲ کی بھانجہ اور قلب عباس خان کی والدہ وفات پا گئی ہیں۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون دعا ہے کہ خداوند عالم مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر سے نوازے بحق النبی واکہ الطاہرین۔

(شریکِ غم ادارہ)

دائرہ کار محدود ہے اور حلقہ کم۔ مگر حج کے ذریعہ خالق حکیم نے اپنی حکمت بالغہ سے ہر سال (گوہر صاحب استیقامت کی زندگی میں ایک بار) ایک ایسے عالی عظیم اجتماع کا انتظام کیا ہے، جسے حج کہا جاتا ہے۔ جس کی اقوام عالم کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور مسلمانوں کی اس اجتماعی ہیبت سے مسلمانوں کی ہیبت اور اسلام کی شان و شوکت اور حشمت و جلالت کا وہ عدیم المثال مظاہرہ ہوتا ہے جس کی نظیر نہ دنیا کا کوئی مذہب پیش کر سکتا ہے اور نہ کوئی قوم اس کی مثال پیش کر سکتی ہے۔

جغرافیائی طور پر مسلمان گو مختلف ملکوں اور علاقوں میں رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف طریقہ کے لباس پہنتے اور مختلف انداز سے زندگی گزارتے ہیں مگر وہ جب خانہ کعبہ کو اپنا روحانی مرکز جانتے ہیں اور اس کا عملی نمونہ ایام حج میں پیش کرتے ہیں۔ جن دنوں میں تمام انسانی اختراعی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور تمام اقوام و افراد عالم ایک مکتب، ایک لباس اور ایک وضع میں ایک دوسرے کے دوش بدوش اس طرح نظر آتے ہیں کہ گویا ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، اور پھر ایک ہی زبان میں اپنے خالق سے باتیں کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام عالم کے اہل اسلام جو اپنے ممالک میں مختلف اقتصادی سیاسی اور معاشرتی مسائل سے دوچار اور مختلف حالات میں گرفتار ہیں، وہ ایک دوسرے کے حالات و واقعات سے واقف و آگاہ ہوں۔ اور پھر سر جوڑ کر بیٹھیں، اور باہمی اتفاق و اتحاد سے ان مسائل کا کوئی ٹھوس حل تجویز کریں۔ اسلام و مسلمانوں کی ترقی و رہنمائی کے پروگرام مرتب کریں اور مسلمانوں کی مشکلات اور مصائب کا کوئی اجتماعی حل

اخوت اور اتحاد بین المسلمین

تحریر: سید علی رضا نقوی

اسی طرح مسلمانانِ عالم خدائی محبت کے رشتہ کے تحت ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور ان کے دل ایک دوسرے سے اس طرح نزدیک ہیں گویا سب کا دل ایک ہی ہے اور صرف خدا ہی کی خوشنودی کے لیے دھڑکتا ہے۔

مسلمانوں کے درمیان تفرقہ یا جدائی ایک بے معنی کی بات ہے۔ ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں برابر کے شریک ہیں۔ بقول شاعر: ۱۰

مو منان بے حد دلی ایماں یکے
جسمِ شاں معدود و لیکن جاں یکے

جان حیوانی ندارد اتحاد
تو مجو اثر اتحاد از روح باد

جان گرگان و سگان از ہم جدا ست
منجھ جانہائے شیران خدا ست

مومنین توحد و حساب سے باہر ہیں لیکن ان سب کا ایمان ایک ہے۔ ان کے جسم زیادہ لیکن جان ایک ہے۔ جانوروں کی جانوں میں اتحاد نہیں ہوتا، تمہیں یہ اتحاد ہوا کی

رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے فوراً بعد اور حکومتِ اسلامی کی تشکیل کے آغاز ہی میں خداوند عالم نے مومنین کو آپس میں بھائی کے نام سے یاد فرمایا۔ ارشاد ہے: انما المومنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ یقیناً تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرادیا کرو۔

(سورۃ حجرات: ۱۰)

رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی آیت کی بنیاد پر اپنے صحابہ کرام کے درمیان اخوت و بھائی چارگی قائم کی اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا۔

(سیرت ابن ہشام جلد ۱ صفحہ ۵۰۵)

بھائی چارے کی یہ رسم محض لفظی کارروائی نہیں تھی بلکہ اس کے عملی انجام کو پیش نظر رکھا گیا تھا۔ اس طرح کے رشتے سے مومنین کا ایک دوسرے پر حق پیدا ہو گیا، وہ مشکلات میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ کسی مومن کی غیر حاضری کی صورت میں اس کا مومن بھائی اس کے گھریلو امور اور مال کی نگہداشت کرتا تھا۔ اس قسم کا رشتہ دنیا کے کسی اور دین میں نہیں ملتا اور یہ خصوصیت صرف اور صرف اسلام کو ہی حاصل ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے :

ما عبد اللہ بشئ افضل من اداء حق المومن۔
مومن کے حق کی ادائیگی سے افضل خدا کی کوئی اور عبادت
نہیں ہے۔ (اصول کافی مترجم جلد ۳ صفحہ ۲۳۷)

ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کی طرف سے مومن کے سات حق بتلائے گئے ہیں :

- ۱ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے مومن بھائی
کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند
نہیں کرتے اس کے لیے بھی پسند نہ کرو۔
- ۲ جو بات اس کی ناراضگی کا سبب ہے اس سے پرہیز
کرد اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی
کوشش کرو اور اس کی باتوں پر عمل کرو۔
- ۳ اپنی جان، مال، ہاتھ، پاؤں اور زبان کے ساتھ اس کی
مدد کرو۔
- ۴ اس کی آنکھ کی مانند بنو اور اس کی راہنمائی کرو۔
- ۵ ایسا نہ ہو کہ تم تو سیر و سیراب رہو اور وہ بھوکا اور
پیسارہ جائے۔ تم کپڑے پہنو اور وہ ننگا رہے۔
- ۶ اگر تمہارے بھائی کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تو
کسی کو اس کے پاس بھیجو جو اس کے کپڑے
دھوئے، اس کے لیے کھانا تیار کرے اور اس کی
زندگی کو سنوارے۔
- ۷ اس کی قسم کا اعتبار کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو،
اس کی بیماری میں عیادت کرو، اس کے جنازے
میں شرکت کرو۔ اگر اسے کوئی ضرورت درپیش ہو تو
اس کے اظہار سے پہلے اسے پورا کرو۔ اگر تم نے

روح میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ بھٹیروں اور کتوں کی جانیں
ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، اللہ کے شیروں کی جانیں
مشجہ اور ایک ہیں۔

اخوت ایک خدائی نعمت

دلوں کا ایک دوسرے سے جوڑ، دائمی اور اٹوٹ ہے۔
خدا کی یہ عظیم نعمت، اخوتِ اسلامی کے پر تو میں حاصل ہوتی
ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی تاکید فرماتا ہے کہ
میری اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس کی قدر جانیں اور
اس کا شکر بجالائیں۔ ارشاد فرماتا ہے : واذکروا نعمۃ
اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالنہ بین قلوبکم فاصبحتم
بنعمتہ اخوانا۔ خدا کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا
کی ہے۔ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پس خدا
نے تمہارے دلوں کو الفت کے رشتے میں منسلک کر دیا
اور اس کی نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن
گئے۔ (آل عمران : ۱۰۳)

مومن کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ خدا کی بے
انتہا نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ہر ایک نعمت کا شکر ایک
مخصوص شکر ہوتا ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کی نعمت
کا شکر یہ ہے کہ اسلام کے اس حیات پرور حکم کے تحت
اسلام احکام پر عمل کیا جائے اور اپنے دینی بھائیوں کے
حقوق کا احترام کیا جائے۔ ان حقوق میں سے چند کی طرف
ہم ذیل میں اشارہ کرتے ہیں۔

دینی بھائیوں کے حقوق

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مومن کے حق کی
ادائیگی کو ایک بہت بڑی عبادت سے تعبیر فرماتے ہیں۔

۵ خوش کرنا، حضرت رسالت مآب فرماتے ہیں:

ان احب الاعمال الى الله عز وجل ادخال السرور على المؤمنين. یقیناً خدا کے نزدیک بہترین عمل مومنین کو مسرور کرنا ہے۔ (اصول کافی جلد ۳ صفحہ ۲۸۱)

بہترین بھائی

ہم یہاں امیرالمومنین علی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ایک بہترین بھائی کی چند صفات کو بیان کر رہے ہیں:

① خیر اخوانك من ذلك على هدى واکسك تقى و صدك عن اتباع هوى. تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہیں ہدایت اور راہِ راست کی رہنمائی کرے۔ تمہاری پرہیزگاری میں اضافہ کرے اور تمہیں خواہشاتِ نفسانی کی پیروی سے باز رکھے۔ (شرح غرر الحکم جلد ۸ صفحہ ۸)

② خیر اخوانك من دعاك الى صدق المقال بصدق مقاله و نذبك الى افضل الاعمال بحسن اعماله. تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو اپنی سچی باتوں کے ذریعہ تمہیں سچ بولنے کی دعوت دے اور اپنے اچھے کردار کے ذریعہ تمہیں نیک کاموں کی طرف پکارتے۔ (شرح غرر الحکم جلد ۹ صفحہ ۹)

③ خیر الاخوان من كانت في الله مودته. بہترین بھائی (اور دوست) وہ ہے جس کی دوستی خدا کے لیے ہو۔ (شرح غرر الحکم جلد ۹ صفحہ ۹)

اتحاد، ایک قرآنی حکم

اتحاد و اتفاق میں برادری کا راز مضمحل ہے، جب اسلامی معاشرہ کے تمام افراد آپس میں برادری اور اخوت کا مظاہرہ کریں گے تو ان کے درمیان بھی وسیع پیمانے پر

ایسا کر دیا تو یقین کرو کہ تم نے اپنی دوستی کو مضبوط اور اور محکم کر دیا۔

(اصول کافی مترجم جلد ۳ صفحہ ۲۳۶)

مومن کے حقوق میں مندرجہ ذیل امور کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔

۵ نصیحت اور خیر خواہی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: یحب للمومن على المومن ان یناصحہ. مومن پر واجب ہے کہ وہ دوسرے مومن کے لیے خیر خواہ ہو۔ (اصول کافی جلد ۳ صفحہ ۲۹۶)

۶ مہربانی اور احترام، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ: ما فی امتی عبدالطف الخاہ فی اللہ بشئ من لطف اخدمہ اللہ من خدام الجنة. میری امت میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو خدا کی رضا کی خاطر اپنے بھائی پر مہربانی کرے مگر یہ کہ خداوند عالم بہشت کے خدمت گاروں میں سے کچھ خدمت گار اس کے لیے بھیج دیتا ہے۔ (اصول کافی جلد ۳ صفحہ ۲۹۳)

۷ حاجت براری، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ: میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو "حسنہ" یعنی نیکی کے ذریعہ میزاقرب حاصل کرتے ہیں اور میں انہیں بہشت کا حاکم بناؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: خداوند اوہ حسنہ یعنی نیکی کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ نے فرمایا: کسی کو مومن کا اپنے مومن بھائی کے لیے اس کی حاجت براری کے لیے چل پڑنا، خواہ وہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ (اصول کافی جلد ۳ صفحہ ۲۸۱)

السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو کہ تمہیں اس کی راہ سے متفرق کر دیں گی، خداوند تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے شاید تم پر ہیزگار بن جاؤ۔ (سورۃ انعام: ۱۵۳)

۱ عظمتِ رخصت ہو جاتی ہے۔ عظمتِ اقتدار کا راز وحدت اور اتحاد میں مضمر ہے، جب کہ اس کے برعکس ضعف و ناتوانی اختلاف و انتشار کا نتیجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید مسلمانوں کو باہمی اختلاف سے باز رکھنے کے ساتھ اس کے برے انجام سے بھی خبردار کر رہا ہے۔ ارشاد ہے:

اطيعوا الله ورسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم۔ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ اس طرح تم سست ہو جاؤ گے اور تمہاری عظمت کی روح تم سے رخصت ہو جائے گی۔ (سورۃ الانفال: ۳۶)

۲ ذلت، جو امت وحدت کی حامل ہوتی ہے وہ دوسری طاقتوں کی یلغار سے محفوظ رہتی ہے اور کسی کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اتحاد کا دامن چھوڑ دے تو معاشرہ کی عزت و عظمت اور حشمت و شوکت خاک میں مل جاتی ہے اور وہ اغیار کی یلغار اور یورش کا تختہ مشق بن جاتا ہے۔ تاریخ ہمارے اس دعویٰ کی گواہ ہے اور حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام بیخ البلاغہ کے ایک خطبہ (۱۹۳۔ خطبہ قاصعہ) میں اس چیز کو اس طرح بیان فرماتے ہیں:

اب ذرا اسماعیل کی اولاد، اسحاق کے فرزندوں اور

اتحاد اور ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ عزت و وقار اور سر بلندی اور سرفرازی کا جامہ ایسے معاشرہ کے لیے زیبا ہے جس کے افراد کے دل اور افکار ایک ہوں، تفرقہ اور جدائی سے پرہیز کرتے ہوں، آپس میں مہربان ہوں اور سینوں سے کینوں اور کدورتوں کو اکھاڑ پھینکا ہو۔ اتحاد اور اتفاق ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی تاکید کی ہے۔ ارشاد ہے:

واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا۔ سب (مل کر) خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ایک دوسرے سے جدائی اختیار نہ کرو۔ (سورۃ آل عمران: ۱۰۳)

پھر فرماتا ہے: و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جائهم البينات۔ تم (مسلمان) ہدایت کی روشن آیات اور نشانیوں کے آجانے کے بعد تفرقہ اور اختلاف کی راہوں کو اختیار نہ کرو۔ (آل عمران: ۱۰۵)

فرقہ بندی کے خطرات

مسلمانوں کا ایک دوسرے کے خلاف فرقہ بندی اور باہمی اختلاف کے بہت سے نقصانات ہیں، جن میں سے چند یہاں بیان کیے جاتے ہیں:

۱ صراطِ مستقیم سے ہٹ جانا، جب رشتہ وحدت ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کو شرک کی طرف کھینچ کر لے جانے کے لیے شیطان کو آسانی ہو جاتی ہے اور انسانی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے یعنی خدا کی عبادت اور توحید کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، اس سے ہٹ کر وہ طاغوت کی اطاعت کرنے لگتا ہے، اس سلسلے میں قرآن مجید فرماتا ہے:

وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا

ز اختلاف است اختلاف است اختلاف
حضرت پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ عرش کے ستون پر
نور کے کاتب نے یہ لکھ دیا ہے کہ بنی آدم کی ذلت کے
اس راز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور وہ اختلاف،
اختلاف اور صرف اختلاف ہے۔

تفرقہ پر دازی مفسدوں کا شیوہ

شیر و شکر اور اتحاد کی دولت سے مالا مال معاشرے
کو منتشر اور پراگندہ کرنا ایسے مفسد سامراجی عناصر کا
شیوہ ہے جس کے دل و دماغ میں عالمی سطح پر لوٹ مار
کرنے کا سودا سمایا ہوا ہے، جو کہ اقوام عالم کو اپنا محکوم
بنانے کی فکر میں ہے۔ چونکہ کسی قوم پر فتح پانا اور اسے زیر
کرنا پہلے ہی مرحلہ میں ممکن نہیں ہے، لہذا مرحلے وار
اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کے
درمیان فرقہ داریت کا بیج بودیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ
ان کے جان اور مال پر ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور
اس طرح ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ فرعون، ہمارے اس
دعوے کی روشن دلیل ہے۔ جس کے بارے میں
شرآن کہتا ہے:

ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا
یستضعف طائفة منهم یدبح ابنائهم و یستحیی نساءہم
انہ کان من المفسدین۔ بے شک فرعون نے زمین میں
بہت سرائٹھایا تھا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو
کئی گروہوں میں بانٹ دیا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو
عاجز اور کمزور کھ لیا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا
اور ان کی عورتوں کو (بیٹیوں کو) زندہ چھوڑ دیتا تھا۔

یعقوب کے بیٹوں کے حالات سے عبرت و نصیحت حاصل
کر۔ (اقوام و ملل کے) حالات کس قدر ملتے جلتے اور
طور طریقے کتنے یکساں ہیں، ان کے منتشر اور پراگندہ
ہو جانے کی صورت میں جو واقعات رونما ہونے، ان میں
غور کرو کہ جب کسریٰ (شاہانِ عجم) اور قیصر (سلاطین
روم) ان پر حکمران تھے، وہ انھیں اطرافِ عالم کے سبزہ
زاروں، عراق کے دریاؤں اور دنیا کی شادابیوں سے خار
دار جھاڑیوں، ہواؤں کے بے روک گزر گاہوں اور
معیشت کی دشواریوں کی طرف دھکیل دیتے تھے اور آخر
انھیں فقیر و نادار اور زخمی پیٹھے والے ادشوں کا چرواہا اور
بالوں کی جھونپڑیوں کا باشندہ بنا کر چھوڑ دیتے تھے، ان کے
گھر بار دنیا سے بڑھ کر خستہ و خراب اور ان کے ٹھکانے
خشک سالیوں سے تباہ حال تھے، نہ ان کی کوئی آواز تھی
جس کے پر وبال کا سہارا لیں، نہ انس و محبت کی چھاؤں
تھی جس کے بل بوتے پر بھروسا کریں۔ ان کے حالات
پراگندہ، ہاتھ الگ الگ تھے، کثرت و جمعیت بٹی ہوئی
تھی، جانگداز مصیبتوں اور جہالت کی تہ بہ تہ تہوں میں
پڑے ہوئے تھے اور وہ یوں کہ لڑکیاں زندہ درگور
تھیں، (گھر گھر) مورتی کی پوجا ہوتی تھی، رشتے ناتے توڑے
جا چکے تھے اور لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری تھی۔

بقول مولانا روم: ۷

گفت پیغمبر کہ اندر شاق عرش
منشی نور ای چینی بنوشہ نقش

ذلت اولادِ آدم بے خلاف

بے شک وہ بھی مُفسدین میں سے تھا۔ (سورۃ قصص: ۴)
فرقہ بندی خدا کا ایک عذاب ہے

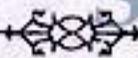
قرآن مجید، ایسے لوگوں کو مختلف قسم کے عذابوں سے ڈراتا ہے، جو خدائی قوانین سے روگردانی کرتے ہیں۔ ان مختلف عذابوں میں سے ایک "فرقہ بندی" ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یدیق بعضکم باس بعض انظر کیف نصرنا الایات لعلہم یفقهون۔ اسے رسول تم کہہ دو وہی (خدا) اس پر اچھی طرح قادر ہے کہ تم پر تمہارے سر کے اوپر سے عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم میں سے بعض کو بعض کے عذاب کا

مذہ چکھادے۔ ذرا دیکھو کہ ہم کس کس طرح اپنی آیات کو تبدیل کر کے بیان کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔

(سورۃ النعام: ۶۵)

جسے ہاں! جس طرح ارضی اور سماوی مصیبتیں اور بلائیں گناہگار قوموں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں، اسی طرح فرقہ بندی بھی معاشروں کی سرداری اور سعادت و خوش بختی کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مسلمانانِ عالم باہم اتحاد اور اتفاق کر کے ایک امت بن جائیں گے اور خداوند کریم و رحیم کے فضل و کرم سے اپنی عظمت رفتہ کو پالیں گے۔ مثل مشہور ہے: "آرے بہ اتفاق، جہاں می تو اں گرفت"۔ جی ہاں! اتفاق کی بدولت کائنات کو سزا کیا جاسکتا ہے۔

مکتب اہل بیت کے لیے جدید ترین طرزِ تعلیم

آن لائن قرآن اکیڈمی

مکتب قرآن و اہل بیت کی اہم ترین ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن قرآن اکیڈمی قائم کر دی گئی ہے جس میں ہر عمر کے مومنین و مومنات اور اطفال افاضل معلمین و معلمات سے اندرون و بیرون ملک کسی بھی وقت تعلیم حاصل کر سکتے ہیں

Website: onlinequranacademy.webs.com

نیز اکیڈمی میں 9.30 PM پر درس قرآن و حدیث احکام اسلام کی تعلیم بھی دی جاتی ہے

مومنین اپنے بیرون ملک جانے والوں کو اس سائٹ سے ضرور شناسا فرمائیں

رابطہ کے لیے مولانا غلام مصطفیٰ 0321-6012314 مولانا محمد حسین 0345-2957807

ای میل ایڈریس Almustafa512@yahoo.com

غدیر خم

تحریر: علامہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقامہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ایک اہم فیصلہ سے آگاہ کرنا چاہتے تھے اور اس کے عمومی اعلان کے لیے مناسب موقع و محل کے منتظر تھے اور اس سے مناسب تر کوئی اور موقع نہ ہو سکتا تھا۔ کیونکہ چند لمحوں کے بعد یہ مجمع متفرق و پراگندہ ہو جانے والا تھا اور پھر اتنی عظیم جمعیت کے یک جا ہونے کی بظاہر حال کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ عالم اسلام کے ہر کونے اور ہر خطے کے لوگ جمع تھے اور ان کے منتشر ہونے سے پہلے یہ حکم ان کے گوش گزار کر دینا ضروری تھا۔ پھر اس صحرائے بے آب و گیاه میں کارواں کو روک لینے میں یہ مصلحت بھی کار فرما ہو سکتی ہے کہ اگر معمولاً اس مقام پر قافلے ٹھہرا کرتے تو یہ سمجھا جاتا کہ آرام اور سفر کی تکان دور کرنے کے لیے منزل کی گئی ہے اور ضمناً ایک اعلان بھی کر دیا گیا ہے جس سے اس اعلان کی اہمیت کم ہو جاتی۔۔۔ آنحضرتؐ نے اس کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی جگہ منتخب کی جو کبھی قافلوں کی فرود گاہ نہ رہی تھی، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہاں ٹھہرنے کا مقصد آرام و استراحت نہیں ہے بلکہ معاملہ کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ خواہ کتنی زحمت و تکلیف کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے اس جلتے ہوئے

پنجمیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو کم و بیش ایک لاکھ کا مجمع آپ کے ہمراہ تھا، جو مختلف شہروں اور بستیوں سے سمٹ کر جمع ہو گیا تھا، اور اب فرض سے سبک بار ہو کر خوش خوش اپنے گھروں کو پلٹ رہا تھا۔ کچھ لوگ مدینہ پہنچ کر الگ ہونے والے تھے اور کچھ لوگوں کو راستے ہی سے علیحدہ ہو جانا تھا۔ جوں جوں ان کی بستیاں قریب آتی جا رہی تھیں ان کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ شاداں و ذراں آگے بڑھ گئے تھے اور کچھ افتاں و خیزاں چلے آ رہے تھے۔ غرض قافلہ رواں دواں تھا کہ مقام جحفہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک پر خار دادی میں جو غدیر خم کہلاتی تھی، انھیں ٹھہر جانے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم اتنا اچانک اور ناگہانی تھا کہ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منٹہ تکنے لگے کہ یہاں منزل کیسی۔ کیونکہ یہ جگہ نہ تو قافلوں کے اترنے کے لیے موزوں تھی نہ گرمی سے بچنے کا کوئی سامان تھا اور نہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے سایہ اور نہ ادھر سے گزرتے ہوئے عربوں کے کسی کارواں کو یہاں منزل کرتے دیکھا گیا تھا۔ اس کارواں کو روکنے کا مقصد یہ تھا کہ پنجمیر اکرم

اے رسولؐ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو حکم تم پر اتارا گیا ہے اسے پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں اور اللہ (مہر حال میں) تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔

علامہ قاضی شوکانی تحریر فرماتے ہیں: ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آیت یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک غدیر خم میں علی بن ابی طالبؑ کے بارے میں رسول اللہؐ پر نازل ہوئی۔ (فتح القدر جلد ۳ صفحہ ۵۷)

اس تہدید آمیز حکم کے بعد تاخیر کی گنجائش نہ تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سے اترے، ساتھ والے بھی اتر پڑے۔ حی علی خیر العمل کی آواز پر آگے بڑھ جانے والے پلٹے اور پیچھے رہ جانے والے تیزی سے بڑھے اور تمام مجمع سمٹ کر یکجا ہو گیا۔ دوپہر کا وقت بادِ سموم کے جھلسا دینے والے جھونکے جلتا ہوا ریگستانِ آفتاب کی تمازت اور گرمی کی شدت چند ببول کے درختوں کے علاوہ نہ کہیں سبزہ نہ کہیں سایہ۔ صحابہ نے عبا نہیں کندھوں سے اتار کر پیروں کے گرد لپیٹ لیں اور اس جلتی ہوئی زمین پر ہمہ تن گوش بن کر بیٹھ گئے۔ آنحضرتؐ نے اونٹوں کے کجاوے جمع کر کے ببول کے دو درختوں کے درمیان ایک مِشبر تیار کر دیا اور زیبِ وہ عرشہٗ منبر ہوئے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں:

پیغمبر اکرمؐ مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر جو خم کہلاتا تھا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا اور پسند و تذکیر کے بعد فرمایا: اے لوگو! میں ایک بشر ہی تو ہوں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ میرے

میدان میں چلتے ہوئے کارواں کو روک لیا جائے اور سب کو فیصلہ خداوندی سے آگاہ کر دیا جائے اور وہ فیصلہ آنحضرتؐ کی نیابت و جانشینی کے متعلق تھا۔

اس سے پیشتر دعوتِ عشرہ کے ایک محدود دائرہ میں اور غزوةٴ تبوک و تبلیغِ سورۃٴ براءۃ کے مواقع پر پیغمبرؐ کی زبان سے مختلف پیرواؤں اور اشاروں کنایوں میں ایسے کلمات سنے جا چکے تھے جن سے ایک انصاف پسند اور غیر جانب دار انسان یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور تھا کہ ہونہ ہو پیغمبرؐ علیؑ کو اپنا نائب و جانشین مقرر کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں آتا تھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں خواہ مخواہ علیؑ کے خلاف شکوہ ریز رہتی ہیں اور ان کے معمولی منصب پر بھی ان کی دلی کدورتیں چہروں پر کھل جاتی ہیں، وہ بھلا اسے کیونکر ٹھنڈے دل سے گوارا کریں گے اور اسے عملی جامہ پہننے دیں گے۔ پیغمبر اکرمؐ بھی ان چیزوں سے خالی الذہن نہ تھے۔ وہ بعض چہروں کے اتار چڑھاؤ سے ان کی دلی کیفیتوں کو بھانپ رہے تھے اور ان کے حرکات و سکنات سے ان کے ارادوں کو کچھ رہے تھے کہ یہ مخالفت کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اور ہر ممکن طریقہ سے روڑے اٹکائیں گے۔ اس لیے مزاج شناس قدرت یہ چاہتا تھا کہ قدرت کی طرف سے ان لوگوں کے شر سے تحفظ کا ذمہ لے لیا جائے تو پھر اس کا عمومی اعلان کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے تحفظ کی ذمہ داری کے ساتھ اس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی:

یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔

اس اعلان کے بعد آنحضرتؐ فرازِ مہر سے نیچے تشریف لائے اور نمازِ ظہر باجماعت ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ گردہ در گردہ علیٰ کے خیمہ میں جائیں اور انہیں اس منصبِ رفیع پر فائز ہونے کی مبارکباد دیں۔ چنانچہ صحابہ نے تبریک و تہنیت کے کلمات کہے۔ امہات المؤمنین اور دوسری خواتین نے بھی اظہارِ مسرت کرتے ہوئے مبارکباد دی اور حضرت عمر کے الفاظ تہنیت تو اب تک کتب تاریخ و حدیث میں موجود ہیں اور وہ یہ ہیں: ہنیا لک یا بن ابی طالب اصبحت و امیت مولیٰ کل مومن و

مومنة۔ مبارک ہو اے فرزند ابوطالب آپ تو ہر مومن اور مومنه کے مولا ہو گئے۔ (مسند احمد بن حنبل جلد ۴ صفحہ ۲۸۱)

ادھر مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری تھا، ادھر جبریل امین نے اتر کر تکمیلِ دین و اتمامِ نعمت کا روح پرور مژدہ سنایا: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو ہر لحاظ سے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دینِ اسلام کو پسند کیا۔

جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں: ابوسعید خدری کہتے ہیں جب رسول اللہؐ نے غدیر خم کے دن علیؑ کو اپنی جگہ پر نصب کیا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا تو جبریل امین آیہ الیوم اکملت لکم دینکم لے کر آنحضرتؐ پر نازل ہوئے۔ (تفسیر درنثور جلد ۲ صفحہ ۲۵۹)

واقعہ غدیر خم متواتر و مسلم اور شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔ اس میں تاویلات سے تو کام لیا جاتا رہا،

پروردگار کی طرف سے پیغامبر آئے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں، میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک اللہ کتاب جس میں نور و ہدایت ہے، لہذا کتابِ خدا کو مضبوطی سے پکڑو اور اس سے وابستہ رہو۔ آپ نے کتابِ خدا سے متنک پر زور دیا اور اس کی طرف رغبت دلانی۔ پھر فرمایا اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ (صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۷۹)

ان تمہیدی کلمات کے بعد تین مرتبہ بلند آواز سے فرمایا: الست اولیٰ بکم منکم بانفسکم کیا میں تم پر خود تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا۔ سب نے ہم آواز ہو کر کہا: اللہم بلی بے شک ایسا ہی ہے۔ اپنی اولویت و حاکمیت کا اقرار لینے کے بعد حضرت علیؑ کو بغلوں میں ہاتھ دے کر اوپر اٹھایا اور فرمایا: اے لوگو اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنوں کا مولا ہوں اور میں ان کے نفسوں سے زیادہ ان پر حاکم و متصرف ہوں۔ یاد رکھو کہ جس جس کا میں میں مولا ہوں اس کے یہ بھی مولا ہیں۔ خدایا اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے اور اسے دشمن رکھ جو انہیں دشمن رکھے۔

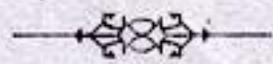
ابن عبدالبر نے تحریر کیا ہے: پیغمبر نے غدیر خم کے دن فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علیؑ مولا ہیں۔ اے اللہ جو انہیں دوست رکھے تو اسے دوست رکھ اور جو انہیں دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھ۔

لیے تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علیٰ بھی دوست ہیں۔ یا جس کا میں مددگار ہوں علیٰ بھی اس کے مددگار ہیں۔ کوئی بھی صاحبِ عقل و دانش یہ باور نہیں کرے گا کہ یہ اہتمام و انصرام محض اتنی سی بات کے لیے تھا۔ کیا ان لوگوں سے علیٰ کی رسول اللہ سے دوستی دوا بستگی مخفی تھی۔ یا ادائلِ عمر سے اسلام و اہل اسلام کی نصرت میں علیٰ کے کارنامے ڈھکے چھپے ہوئے اور کسی تعارف کے محتاج تھے۔ یا اللہ کا ارشاد: المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض ”مومنین کی امداد اور کیا عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں“۔ اس دوستی کے اظہار کے لیے کافی نہیں تھا۔ اور کیا پیغمبر اپنی حاکمانہ حیثیت منوانے بغیر اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ بلاشبہ دوست و ناصر کے معنی مراد لینے سے یہ تمام چیزیں بے معنی و بے مدعا ہو کر رہ جائیں گی۔ اور پھر اس پر بھی نظر ڈالیے کہ پیغمبر کو نصرت و دوستی کے اعلان سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا۔ پھر یہ خطرہ بیرونی خطرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تمام بیرونی خطروں کا انسداد کیا جا چکا تھا۔ اب اگر تھا تو اندرونی خطرہ تھا اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب پیغمبر کا اعلان ایک طبقہ کے سیاسی مصالح سے متصادم ہوتا اور ظاہر ہے کہ دوستی و نصرت کا اعلان تو خطرہ کو دعوت نہ دے سکتا تھا۔

یہ تمام قرآن و شواہد اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس مقام پر مولا کے معنی حاکم و منتصرت کے ہیں اور جس طرح آنحضرت کی ولایت و حاکمیت کا اقرار ضروری ہے اسی طرح علیٰ کی ولایت و حاکمیت کا اقرار بھی لازمی ہے۔ اور

لیکن اصل واقعہ کو جھٹلایا نہ جاسکا اور نہ الفاظِ حدیث کی صحت سے انکار کیا جاسکا۔ کیونکہ اس حدیث کے کثرتِ طرق پر نظر کرنے کے بعد وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو مشاہدات و بدیہیات کے انکار کا عادی ہو۔ علم الہدی سید مرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ واقعہ غدیر کا انکار چاند سورج اور ستاروں کے انکار کے برابر ہے۔ علامہ مقبلی نے کہا ہے کہ اگر واقعہ غدیر یقینی نہیں ہے تو پھر دین کی کوئی بات یقینی نہیں ہے۔ فریقین کے علماء و محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ پیغمبر نے ایک عظیم اجتماع کے اندر اپنی حاکمیت و اولویت کا اقرار لینے کے بعد فرمایا کہ جو مجھے اپنا مولا سمجھتا ہے وہ علیٰ کو بھی اپنا مولا سمجھے۔ مگر لفظ مولا کو حسب پسند معنی پہنا کر حقیقت رسول کو نگاہوں سے اوجھل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا کہ اس حدیث کی رو سے جو حیثیت رسول کی امت سے ہے وہی حیثیت علیٰ کی ہے، تو سفینہ بنی ساعدہ کی کارروائی کا کوئی جواز نہ رہتا۔ چنانچہ کبھی یہ کہا گیا کہ اس کے معنی دوست کے ہیں اور کبھی یہ کہا گیا کہ اس کے معنی ناصر و مددگار کے ہیں۔ لیکن سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک جلتے ہوئے صحرا میں ہزاروں کے مجمع کو جو اپنے گھروں میں پہنچنے کے لیے بے چین تھا سمیٹنا، جب کہ کارواں کا ایک حصہ عقب میں رہ گیا تھا اور اگلا ریلاتین میل آگے جحفہ کے حدود تک پہنچ چکا تھا، کاسٹوں کو سمیٹ کر جلتی زمین پر بیٹھنے کی جگہ بنانا، پالانوں کو جمع کر کے میسر نصب کرنا اور پیغمبر کا اپنے حاکم و اولیٰ بالتصرف ہونے کا اقرار لینا کیا صرف یہ بتانے کے

تینیس سالہ تبلیغ کو صرف اس تبلیغ پر منحصر کیا گیا ہے۔ اس طرح کہ اگر یہ تبلیغ نہ ہوتی تو دینِ ناقص رہ جاتا اور کارِ رسالت پایہ تکمیل کو نہ پہنچتا۔ اس سے دو چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس حکم کی حیثیت اسلام میں اصل و اساس کی ہے اور دوسرے اعمال و احکام کی حیثیت فرود کی ہے۔ اور جس طرح بنیاد کے بغیر دیواروں میں استحکام نہیں آتا اور جڑ کے بغیر شاخیں پھلتی پھولتی نہیں اسی طرح اس آخری تبلیغ کے بغیر رسالت ناقص رہتی اور دین اتمام و اکمال کو نہ پہنچتا۔ لہذا رسالت کو اگر اصول میں شمار کیا جاتا ہے تو جسے مکملہ تبلیغ رسالت قرار دیا گیا ہے اسے بھی اصول میں داخل ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ جب اس امر کے نہ پہنچانے کے نتیجے میں تمام احکام کا پہنچانا نہ پہنچانے کے برابر ہو جاتا ہے تو اس امر کے نہ ماننے کی صورت میں ان تمام احکام کا سیکھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا کیا بے نتیجہ ثابت نہ ہوگا؟

ضروری اعلان

جامعہ علمیتہ باب الحسینؑ کوٹلی امام حسینؑ تحصیل پہاڑ پور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا سالانہ ایک روزہ جلسہ انشاء اللہ ۲۸ نومبر بروز اتوار منعقد ہو رہا ہے۔ تمام اہل اسلام سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔

مخانب: پرنسپل دارالکین جامعہ علمیتہ باب الحسینؑ

کوٹلی امام حسینؑ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

فون برائے رابطہ: 0302-5427963

اسی معنی کی توضیح و تعیین کے لیے پیغمبر نے اپنی حاکمانہ و متصرفانہ حیثیت کا اقرار لیا تھا، ورنہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی اور حضرت عمر نے مبارکباد پیش کی تو کچھ سمجھ کر ہی پیش کی ہوگی۔ اگر اس میں کسی نمایاں اعزاز کا اعلان نہ ہوتا تو تبریک کا عمل ہی کیا تھا۔ اگر جنبہ داری سے ہٹ کر انصاف و حق پسندی سے کام لیا جائے تو اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ اعلان اسی اعلان کی صدائے بازگشت تھا جو واقعہ غدیر سے بیس برس قبل دعوتِ عشرہ کے ایک محدود حلقہ میں کیا گیا تھا کہ: یہ میرا بھائی میرا ولی عہد اور میرا جانشین ہے اس کی سنو اور مانو۔ (تاریخ کامل جلد ۲ صفحہ ۲۲)

بہر حال اس اعلان سے نہ صرف مسئلہ خلافت واضح ہو جاتا ہے، بلکہ پیغمبر کے تمام تبلیغات و تعلیمات میں اس مسئلہ کی اہمیت اور بنیادی حیثیت بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اگرچہ پیغمبر اکرمؐ نے بعثت سے ہجرت تک اور ہجرت سے حجۃ الوداع تک ان تمام احکام کی تبلیغ کی جو وقتاً فوقتاً آپ پر نازل ہوتے رہے اور مسلمان ہر ہر حکم پر عمل بھی کرتے رہے۔ چنانچہ وہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، زکوٰۃ دیتے اور جہاد میں شریک ہوتے تھے اور حج کے موقع پر جوق در جوق ادا لے حج کے لیے بھی جمع ہو گئے تھے مگر آیتِ قرآنی و ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ "اگر تم نے یہ نہ کیا تو گویا تم نے کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں" سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آخری تبلیغ کے بغیر تمام احکام کی تبلیغ ناقص بلکہ کالعدم تھی۔ حالانکہ اللہ نے کسی حکم کی تبلیغ کو دوسرے حکم کی تبلیغ پر موقوف نہیں رکھا مگر یہاں پیغمبر کی

نقش زندگانی امام علی رضا علیہ السلام

تحریر: علامہ سید ذیشان حیدر جوادی

امام علی رضا کی ولادت کے بعد سے انھیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

امام رضا کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور القاب صابر، فاضل، رضی، دنی، قرۃ عین المؤمنین، غیظ الملحدین وغیرہ تھے۔ لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب رضا ہے جو آپ کو آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ عطا فرما کر گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جب دنیا نے آپ کی حکومت کو پسند کر لیا تو اس لقب کی شہرت زیادہ ہو گئی اور اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کے پسندیدہ بندہ کو ایک نہ ایک دن اہل دنیا کو پسند کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہو یا علی رضا کی شکل میں۔

آپ کی ولادت سے تقریباً پندرہ دن قبل آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا جن کی آرزو تھی کہ اپنے فرزند کو دیکھ لیتے جیسا کہ آپ نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم سے فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے جو عالم آں محمد ہوگا، کاش میں اس کے زمانے کو درک کر لیتا۔

آپ کے دور کے سلاطین میں وقت ولادت منصور دوانقی کی حکومت تھی۔ ۱۵۸ھ سے مہدی عباسی کا

ماہ ذی قعدہ ۱۳۸ھ کی گیارھویں تاریخ تھی جب مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کے آٹھویں وارث اور سلسلہ امامت کے آٹھویں امام کی ولادت باسعادت ہوئی، اگرچہ بعض روایات میں گیارہ ذی الحجہ ۱۵۳ھ ہے۔

والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون، جن کے بارے میں مرسل اعظم نے خواب میں جناب حمیدہ خاتون کو نصیحت فرمائی تھی کہ نجمہ کا رشتہ میرے فرزند موسیٰ کاظم سے کر دو اور خود ان کا بیان ہے کہ میں خواب میں اپنے شکم میں تسبیح و تہلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ مجھے حمل میں کسی طرح کی گرانی کا احساس نہیں ہوا اور ولادت کے بعد میرے فرزند نے رخ آسمان کی طرف کر کے زیر لب کچھ فقرات کہے جو میں نہ سمجھ سکی اور امام موسیٰ کاظم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا فرزند محبت خدا ہے۔

امام موسیٰ کاظم نے کان میں اذان و اقامت کہی اور عقیدہ کا اہتمام کیا کہ امام ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے۔

جناب نجمہ کے اسماء گرامی مختلف حالات و روایات یا زبانوں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تکتم، اردی، سکن، سمانہ، ام البنین، خیزران، صقر، شقرام، اور

اپنے حالات سے بھی عبرت حاصل کر سکیں۔
 باپ کی زندگی سے شروع ہونے والی رسہ کشی اس
 کے مرتے ہی منظر عام پر آگئی اور دونوں بھائیوں کو فکر پیدا
 ہو گئی کہ پورے عالم اسلام پر بلا شرکت غیرے اقتدار قائم
 کر لیں۔ چنانچہ ایک طرف سے عرب کی حمایت اور
 دوسری طرف سے عجم کی حمایت کا زور شروع ہوا اور آخر
 کار فریقین میں جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نتیجہ
 یہ ہوا کہ عجمی فوج غالب آئی اور عرب شہزادے کو تلوار
 کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ایک مرتبہ پھر واضح ہو گیا کہ غیر
 اسلامی نظام میں نہ اخوت ہوتی ہے نہ ہمدردی، نہ قانون
 ہوتا ہے نہ قاعدہ۔

کس قدر فرق ہے اس دنیا داری میں اور اس دین
 داری میں کہ دنیا داروں کے دو بھائی ایک چھوٹے سے
 ملک میں متحد نہ رہ سکے اور قتل و خون کی نوبت آگئی اور
 دین کے ذمہ داروں میں دو بھائی ملک عظیم یعنی جنت کے
 سردار بنا دیے گئے اور کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ پیدا ہو
 سکا اور حقیقت یہ ہے کہ زمام حکومت سنبھالنے والوں کا
 کردار اور ہوتا ہے اور زلفِ رسولؐ سنبھالنے والوں کا
 طریقہ کار اور۔

۱۸۳ء تک اپنی زندگی کے ۳۰ سال یا ۳۵ سال والد
 گرامی کے زیر سایہ گزارے اور حالات کا برابر جائزہ
 لیتے رہے۔ جس میں طویل سلسلہ قید و بند بھی شامل تھا اور
 شدید ترین سرکاری دباؤ بھی تھا، یہاں تک کہ طوق و
 سلاسل میں جکڑے ہوئے زہر دے دیا گیا اور اسی انداز
 سے قید خانہ سے جنازہ نکالا گیا۔ بغداد کے پل پر امام

دور شروع ہوا۔ ۱۶۹ء میں ہادی تخت نشین ہوا اور ۱۷۰ء سے
 ہارون کی حکومت کا آغاز ہوا۔ ۱۹۳ء میں امین تخت نشین
 ہوا اور ۱۹۸ء سے مامون کی سلطنت کا آغاز ہو گیا۔ اسی ظالم
 نے ۲۰۳ء میں حضرت کو زہر دے کر شہید کر دیا۔

امین و مامون ہارون رشید کے دو فرزند تھے۔ امین
 ایک عرب عورت سے تھا، اور مامون ایک عجمی کنیز سے
 تھا۔ امین انتہائی عیاش، بد قماش اور اوباش تھا اور مامون
 قدرے ہوشیار، علم دوست اور باہنر تھا لیکن عجمی ماں کی
 وجہ سے عرب اسے ولی عہد ماننے کے لیے تیار نہیں
 تھے۔ ہارون امین کو جانشین بنانا نہیں چاہتا تھا کہ اس میں
 سلطنت کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے لیکن قبائل کے
 دباؤ سے مجبور ہو کر سلطنت کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا۔ شام،
 حجاز اور یمن کے عربی علاقے امین کو دے دیے اور
 ایران، خراسان اور ترکستان کا علاقہ مامون کو دے دیا اور
 اس طرح ایک مُصیبت سے تو نجات مل گئی لیکن دوسری
 مُصیبت یہ آئی کہ دونوں فرزندوں نے اپنی اپنی حکومت
 سنبھال لی اور باپ لا وارث ہو کر رہ گیا۔ خلیفۃ المسلمین
 ہونے کے باوجود بیٹوں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا
 تھا اور وہ انتہائی معمولی غذا، معمولی لباس اور معمولی سواری پر
 زندگی گزارنا چاہتے تھے تاکہ دوبارہ اقتدار کا حوصلہ نہ
 پیدا ہو جائے اور حکومت واپس نہ ہو جائے اور یہ کوئی
 حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ غاصبانہ حکومت اور بے
 دین طرز اقتدار کا آخری انجام یہی ہوتا ہے اور اتنی سزا تو
 پروردگار ظالم حکمرانوں کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے تاکہ
 انہیں آخرت کے انجام کا بھی اندازہ ہو جائے اور خود

رہیں، ہمیں ایسا نہ ہو کہ کرایہ کی خاطر سلاطین جو رکی حیانت کی آرزو پیدا ہو جائے اور عاقبت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔

اس کے علاوہ خود ہارون کو بھی مختصر خط کے ذریعہ تبدیہ فرمائی کہ ہر گزرنے والا دن تیری راحت کے دن کم کر رہا ہے اور میری مصیبت کے دن کم کر رہا ہے۔ اس کے بعد دونوں کو عادل حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا انجام دیکھنا ہے جس کا کھلا ہوا مطلب یہ تھا کہ ہم بیزار ہونے کے بعد بھی اپنے فریضہ ہدایت سے غافل نہیں ہیں اور آخری سانس تک ظالموں کو ان کے انجام سے اسی طرح باخبر رکھنا چاہتے ہیں جس طرح مولائے کائنات نے ابنِ بلجھ کو بیدار کر کے نماز کی دعوت دی تھی حالانکہ آپ بخوبی جانتے تھے کہ ابنِ بلجھ جیسے افراد کی نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

انہی حالات میں آپ نے ۳۰ یا ۳۵ سال کی عمر میں قیادت امت کی ذمہ داری سنبھالی اور یہ چاہا کہ اس کردار کو زندہ رکھا جائے جس کی مثال والد بزرگوار نے پیش کی ہے تاکہ کسی شخص کو یہ وہم و گمان نہ پیدا ہونے پائے کہ باپ کے مصائب و آلام کو دیکھ کر زندگی کی روش تبدیل کر دی ہے اور حکومت سے کسی طرح کی سازش قبول کر لی ہے۔ چنانچہ ۱۸۳ھ سے تقریباً ۱۷ سال تک اس انداز پر گزارے جس طرح کہ امام موسیٰ کاظمؑ کی زندگی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ امام کو قید خانہ میں زہر دے کر شہید کر دینے اور آپ کے جنازہ کی بے حرمتی نے ہارون کے خلاف ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ اب اس

الراضیہ کہہ کر جنازہ رکھ دیا گیا اور حملوں کے ذریعہ جنازہ اٹھوا کر توہین و تحقیر کی آخری حسرت بھی نکال لی گئی۔

ظاہر ہے کہ اس دور میں امام رضاؑ نے مصائب کے ساتھ باپ کے طرز عمل کا بھی مشاہدہ کیا اور یہ دیکھتے رہے کہ اسلامی نظام کی ترویج میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اور کس حکمت الہیہ سے کام لیا جا رہا ہے۔ حکومت کے اعمال کی طرف سے غافل ہو جانا شان ہدایت کے خلاف ہے اور حکومت سے سیدھی ٹکری لینا بلا فائدہ قتل کو دعوت دینا ہے اور اپنی خاموشی سے حکومت کو تائید حاصل کرنے کا موقع دینا بھی باعث مواخذہ ہے۔ امام موسیٰ کاظمؑ نے ایک درمیانی روش اختیار کی اور اپنے اصحاب میں سے بعض کو دربار میں وزیر مقرر کرایا تاکہ حکومت کے عزائم کی نگرانی ہوتی رہے اور چاہنے والوں کے جان و مال و آبرو کا تحفظ کیا جاسکے اور بعض کو اس قدر برابرت اور بیزاری کا درس دیا کہ اگر بادشاہ وقت کو اوٹ کر ایہ پردینے کے بعد یہ آرزو بھی پیدا ہو جائے کہ بادشاہ زندہ رہے اور کرایہ مل جائے تو یہ آرزو انسان کو ظالموں کے مددگاروں میں شامل کر دیتی ہے جس کا کھلا ہوا مفہوم یہ تھا کہ علی بن یقین وزیر ہونے کے بعد بھی بادشاہ کی حیات کی آرزو نہیں کر سکتے تھے اور ان کے ذہن میں اس قدر صلاحیت تھی کہ کرسی کی پرواہ کیے بغیر کام کر سکیں تو انھیں وزارت تک کام سپرد کر دیا گیا اور اس قدر درباری تقرب کی اجازت دے دی گئی اور صفوان جمال کے دل و دماغ میں اس قدر صلاحیت تھی کہ وہ اس کے لیے مصلحت ہی تھی کہ حکومتی نظام سے دور

اتاکھل کر کام کیا کہ سارا مذہب مذہب جعفری ہو گیا اور امام موسیٰ کاظمؑ کو تقریباً چودہ سال قید خانہ میں رہنا پڑا۔ امام موسیٰ کاظمؑ کی شہادت بھی قید خانہ میں ہوئی، جب کہ آپؑ کا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور امام علی رضاؑ کو ولی عہد مملکت بنا دیا گیا۔ امام علی رضاؑ ولی عہد مملکت رہے اور امام محمد تقیؑ کو کوئی عہدہ نہ ملا اور انھیں دار الحکومت سے مدینہ جانا پڑا۔ امام محمد تقیؑ سرکاری داماد قرار دیے گئے اور امام علی نقیؑ قید خانوں میں رہے۔

غرض تاریخ کا یہ متضاد سلسلہ اس امر کی واضح علامت ہے کہ حکومت وقت کو مسلسل اپنی شکست کا احساس تھا اور اس کے نتیجے میں خود ہی حاکم وقت یا اس کا وارث اپنی روش کو فوراً تبدیل کر دیتا تھا اور آلِ محمدؑ کو ایک نئی سیاسی چال کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آلِ محمدؑ کے پاس تقلیدی قسم کے وسائل یا دراشتی قسم کے اسالیب حیات نہیں تھے اور نہ سابقہ تعلیم و تربیت کی بنا پر کام کرتے تھے بلکہ وہ مرکز الہام و القامہ خداوندی تھے اور اسی کے سہارے تمام جدید ترین اسالیبِ ظلم و ستم اور طریقہ ہائے مکر و فریب کا باآسانی مقابلہ کرتے رہتے تھے اور انھیں کسی طرح کی کوئی زحمت نہیں ہوتی تھی۔

امام علی رضاؑ کو اس سلسلہ کے سب سے پہلے ظلم کا اس انداز سے سامنا کرنا پڑا کہ ہارون نے محمد بن جعفرؑ کے قیام کا بہانہ لے کر تمام سادات کے گھروں کی تباہی کا حکم دے دیا اور عیسیٰ جلودی نے لشکرِ یزید کی یاد تازہ کرا دی۔ مدینہ کی غارت گری کے دوران امام رضاؑ کے گھر کا بھی رخ

میں مزید ظلم کرنے کی طاقت نہ رہ گئی تھی اور ادھر داخلی حالات نے بھی اسے حکومت تقسیم کر کے لاوارث اور بے بس ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جس کی بنا پر امام رضاؑ کا یہ دور قدرے سکون سے گزر گیا اور آپؑ کو ان مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑا جن مصائب سے آپؑ کے والد بزرگوار کو گزرنا پڑا تھا اور یہ آلِ محمدؑ کی تاریخِ حیات کا عجیب و غریب سانحہ ہے کہ ہر امامؑ کو پہلے والے امامؑ کے مقابلہ میں تقریباً مختلف بلکہ متضاد حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ حکومت ایک حربہ آزمانے کے بعد ناکام ہو جاتی تھی تو وہ حربہ تبدیل کر دیتی تھی اور بعد والے امامؑ کو بالکل نئے قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثال کے طور پر معاویہ بن ابی سفیان نے مولائے کائناتؑ سے صفین کے میدان میں انتہائی خون ریز قسم کی جنگ کی اور آپؑ کی شہادت کے بعد امام حسنؑ سے صلح کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ معاویہ نے امام حسنؑ سے صلح کی اور یزید امام حسینؑ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔

یزید نے خود جو انان بنی ہاشم کے درمیان رہنے والے امام حسینؑ سے بیعت کا مطالبہ کیا اور اگر بلا کا عظیم سانحہ پیش آیا اور قیدیوں اور لاوارثوں کے، درمیان رہنے والے طوق و سلاسل میں جکڑے ہوئے امام زین العابدینؑ سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔

امام زین العابدینؑ کی زندگی خاموشی، گوشہ نشینی اور عبادت میں گزر گئی اور امام محمد باقرؑ و امام جعفر صادقؑ کو میدان میں آکر کھل کر کام کرنا پڑا۔ امام جعفر صادقؑ نے

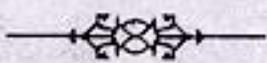
کھانے کے وقت اگر کوئی شخص تعظیم کے لیے اٹھنا چاہتا تو منع فرمادیتے تھے کہ رزق خدا کا احترام ضروری ہے، کھانے کے وقت قیام نہیں کرنا چاہیے۔

آپ کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ ہم لوگ میوہ کھاتے وقت ایک حصہ کھاتے تھے اور ایک حصہ پھینک دیتے تھے تو آپ نے تنبیہ کی کہ رزق خدا کو ضائع مت کرو جو ضرورت سے زیادہ ہو اسے فقراء اور مستحقین کے حوالے کر دو۔

عطر پات اور خوشبو کا بڑا شوق رکھتے تھے اور سجدہ پروردگار آپ کا شعار تھا۔ جس کا سلسلہ نماز صبح کے بعد سے ظہر تک بھی قائم رہ جاتا تھا۔

اپنے شیعوں کو متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام اعمال ہر روز شام کے وقت تمہارے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ تمہارے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ (لہذا تم اپنے گناہوں سے ان کا دل مت دکھاؤ اور ایسے بن جاؤ جیسے ان کے شیعوں کو ہونا چاہیے۔)

ایک مرتبہ آپ نے روز عرفہ ۹ رذی الحجہ کو گھر کا سارا سامان راہِ خدا میں لٹا دیا اور فضل بن سہل کو یہ دیکھ کر خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس طرح کا کام ہم لوگ انجام نہیں دے سکتے ہیں تو فوراً اعتراض کر دیا کہ یہ تو ایک قسم کا خسارہ ہے۔ فرمایا کہ یہ خسارہ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے۔ رب کریم ایک کے بدلے میں دس عطا کرنے والا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نامحرم نہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ خواتین کے جسم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ میں سارا سامان اور زیور خود ہی لا کر دیے دیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ نے جسم پر رہنے والے لباس کے علاوہ گھر کا سارا سامان لا کر دے دیا اور ظالم اس غارت گری پر خوش ہو گئے اور اسے اپنی فتح قرار دینے لگے۔

آپ کے طرز حیات کے بارے میں شیخ صدوق نے ابراہیم بن عیاش سے نقل کیا ہے کہ نہ آپ کو کبھی تند کلامی کرتے دیکھا گیا ہے اور نہ کسی کی بات کو کاٹتے دیکھا گیا ہے۔ ہر شخص کی حاجت ردائی آپ کا فرض تھا۔ کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی کے سامنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے تھے۔ غلاموں کے ساتھ بھی سختی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ بلند آواز سے قہقہہ نہیں لگاتے تھے۔ دسترخوان پر اپنے ساتھ تمام ٹوکروں اور غلاموں کو بھی بٹھالیا کرتے تھے۔ راتوں کو کم سوتے تھے اور اکثر راتوں میں شب بیداری فرماتے تھے۔ ہر مہینہ میں پہلی اور آخری جمعرات اور درمیان بدھ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں صدقات اور خیرات عطا فرمایا کرتے تھے۔ اندر معمولی کپڑا پہنتے تھے اور باہر کبھی کبھی ضرورت کے اعتبار سے اچھا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔

ایک شخص نے حمام میں آپ سے بدن ملنے کا مطالبہ کر دیا تو آپ نے فوراً قبول کر لیا اور درمیان میں کسی شخص کی نظر بڑ گئی اور اس نے متوجہ کیا تو وہ شخص قدموں میں گر پڑا اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ (نور الابصار)

خلافت قرآن کی نظر میں

تحریر: محقق عصر مولانا سید محمد حسین زیدی برتی مدظلہ العالی (چنیوٹ)

آدم کو حکم کہ فرشتوں کو ناموں سے آگاہ کریں

"قال يا آدم انبئهم باسمائهم" خدا نے فرمایا: اے آدم اب تم ان ہستیوں کے ناموں سے فرشتوں کو آگاہ کر دو۔ آیت کا یہ جملہ خاص طور پر قابلِ غور ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ آدم کو جب خدا نے ان ہستیوں کے نام بتلائے تو فرمایا: "علم آدم الاسماء کلہا" آدم کو کل کے کل نام تعلیم کیے اور تعلیم اس چیز کی دی جاتی ہے جس کا علم نہ ہو لیکن جب آدم کو ان ہستیوں کے نام فرشتوں کو بتانے کا حکم دیا تو فرمایا: "انبئهم باسمائهم" اے آدم فرشتوں کو ان ہستیوں کے ناموں سے آگاہ کر دو، "نبا" "خبر" کو کہتے ہیں اور خبر اس چیز کی دی جاتی ہے جس کا علم ہو۔ کیونکہ خدا نے ان ہستیوں کے نام ان کے صفات ان کے کارنامے آدم کو بتلا دیے تھے سکھا دیے تھے اور انھیں ان کا علم بہ تعلیم الہی ہو چکا تھا لہذا خدا نے آدم سے کہا کہ اب تم ان آنے والوں کی فرشتوں کو خبر دے دو کہ میرے بعد ان ہستیوں نے آنا ہے اور ان کی یہ صفات ہیں۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ زمین پر آنے والے ہادیوں اور خدائی اقتدار کے نمائندوں کا علم صرف خدا ہی کو ہوتا ہے

وہ خود ہی جانے والے ہادی کو آنے والے ہادی کے بارے میں بتلاتا ہے اور پھر وہ دوسروں کو اس کی خبر دیتا ہے۔ کسی مشاہدہ کی بناء پر ناگزیر سمجھتے ہوئے بھی یہ نہ کھنچا جاوے کہ خدا فساد کرنے والوں، خونریزی کرنے والوں اور غیر معصوم لوگوں کو کسی معصوم ہادی کا جانشین بنا دے گا۔ یقیناً وہ معصوم ہادی کا جانشین کسی معصوم ہادی کو ہی بناتا ہے اور اس کی خبر وہ خود اس ہادی کے ذریعہ سے ہی دیتا ہے۔

فرشتوں سے آخری خطاب

فلما ہ انبئہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السموت و الارض و انی اعلم ما تبدون و ما کنتم نکتمون جب آدم نے ان ہستیوں کے نام فرشتوں کو بتلا دیے تو خدا نے ان سے کہا: کیوں میں نے نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے اور وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ یعنی ہادیوں کا آنا آسمانوں اور زمین کے غیب کے علم سے متعلق ہے اور ان کا کسی کو علم نہیں ہوتا جب تک کہ خدا خود نہ بتلائے۔ آدم کو بھی ان کا اس وقت علم ہوا جب خدا نے انھیں ان کے ناموں کی تعلیم دے دی اور فرشتوں کو بھی جب ان کا علم ہوا

علمتنا“ ہم تو بس یہی جانتے تھے کہ زمین میں صرف یہی مخلوق ہے جو فساد اور خونریزی میں مصروف ہے اور تو نے خود ہی ہمیں اس بات کی تعلیم دی تھی ”الاما علمتنا“ بے شک تو علم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تیرا کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

خلاصۃ الکلام

اس سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی زمین آدم کے زمین پر آنے سے پہلے بھی آباد تھی اور اس پر ایک ایسی نسل آباد تھی جو فساد و خونریزی میں مصروف تھی، خداوند تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو ہدایت کرنے کے لیے فرشتوں کو زمین پر ہادی بنا کر بھیجا تھا اور اسی چیز کو فرشتوں نے نحن نسبح بحمدك و نقدس لك کے الفاظ میں بیان کیا تھا۔ بعض اسلامی روایات اور قرآنی آیات بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ آدم کے زمین پر آنے سے پہلے ”جن“ زمین پر آباد تھے اور ابلیس جنوں کی قوم سے ہی تھا جو ایمان لا کر فرشتوں کی صحبت میں رہنے لگا تھا اور یہ ان فرشتوں کا صحابی تھا، خدا نے آدم سے پہلی مخلوق میں سے بعض کی ہدایت اور بعض کی ہلاکت کے بعد یہ ارادہ کیا کہ فرشتوں کے ذریعہ ہدایت کرنے کا کام ختم کر کے ان کی جگہ آدم کو ان کا جانشین بنائے اور ان کی نسل کو زمین پر آباد کرے اور ان کی نسل میں سے ہی معصوم ہستیوں کو بطور ہادی کے تعینات کرے، تاکہ ہم نوع اور ہم جنس ہونے کی بنا پر ان کے اوپر محبت ہوں۔ پس آدم ان فرشتوں کے بعد زمین پر پہلے ہادی تھے اور موجودہ نسل

جب خدا نے آدم کے ذریعہ فرشتوں کو ان کی خبر دے دی، گویا اس طریقہ سے خدا نے کہا ہے کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ ظاہر تو یہی کر رہے تھے کہ کیا تو ان کو ہمارا جانشین بنا دے گا جو فساد و خونریزی کر رہے ہیں اور غیر معصوم ہیں اور چھپا وہ یہ رہے تھے کہ غیر معصوم کسی معصوم کا جانشین نہیں بن سکتا اور یہ بات حتماً خدا کی مصلحت اور حکمت کے خلاف تھی۔ لہذا انھیں حیرانی یہ تھی کہ خدا ایسا خلاف حکمت کام کیسے کر سکتا ہے لیکن یہ بات صرف خدا کے علم غیب میں تھی کہ وہ آنے والے ہادی اور خدائی اقتدار کے نمائندے کون ہوں گے اور فرشتوں کو ان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ لہذا خدا نے آدم کے ذریعہ فرشتوں کو ان آنے والے ہادیوں کی خبر دی جس پر وہ مطمئن ہو گئے اور وہ ان کے اس جواب سے واضح ہے جو انھوں نے ”انہونی“ کے جواب میں دیا کہ:

قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت

العلیم الحکیم

یعنی تیری ذات پاک ہے، ہمیں آسمانوں کے غیب میں اور عالم ارواح میں رہنے والی اس مخلوق کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ”لا علم لنا“ ہم تو بس یہی جانتے تھے کہ زمین میں صرف یہی مخلوق ہے جو فساد اور خونریزی میں مصروف ہے اور تو نے خود ہی ہمیں اس بات کی تعلیم دی تھی ”الاما علمتنا“ ہم تو بس یہی جانتے تھے کہ زمین میں صرف یہی مخلوق ہے جو فساد اور خونریزی میں مصروف ہے اور تو نے خود ہی ہمیں اس بات کی تعلیم دی تھی ”الاما

ہے۔ لہذا اس طرح ہر عِلّت خدا کی خلیفہ ہوئی۔ صرف اکیلا اور تنہا انسان خدا کا خلیفہ نہ ہوا۔ اور بالفرض اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے انسان کو اس لیے اپنا خلیفہ کہا ہے کہ وہ اس کے کمالات و صفات کا آئینہ ہو جیسا کہ بعض نے کہا ہے تو مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت بڑی نالائق ہے اور اکثر خدا کے صفات اور کمالات کی ضد واقع ہوئی ہے۔ نمونہ کے طور پر قرآن کی ایک ہی آیت ثبوت کے لیے کافی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "وان کثیرا من الناس لفاسقون" (المائدہ: ۳۹) "اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے ضرور نافرمان ہیں"۔ چونکہ سارے انسان خدا کے صفات و کمالات کا آئینہ نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اکثر فاسق و نافرمان ہیں لہذا سارے انسان خدا کے خلیفہ اس معنی میں بھی نہیں ہیں آدم کی خلافت کے بیان سے جو استدلال کیے جاتے ہیں ان کی تحقیق پیش کی جا چکی ہے۔ جس سے ثابت ہو گیا کہ نہ تو آدم خدا کی خلیفہ تھے نہ ہی اولاد آدم اور سارے انسان خدا کے خلیفہ ہیں بلکہ آدم فرشتوں کے جانشین تھے اور فرشتوں کے بعد نسل انسانی میں سے خدا کے بھیجے ہوئے پہلے ہادی تھے۔ اب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں جن میں حضرت داؤد کی خلافت کا بیان ہوا ہے اور انھیں خدا کا خلیفہ قرار دے کر ان سے انسان کی خلافت پر استدلال کیا گیا ہے۔

انسانی کے جدِ اعلیٰ تھے اور وہ نام جن سے فرشتوں کو آگاہ کیا گیا تھا وہ آدم کے بعد آدم کی نسل سے آنے والے سارے ہادیوں کے نام تھے جیسا کہ فرماتا ہے: "یا بنی آدم اما یا تینکم رسل منکم" "اے آدم کی اولاد اب تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے بھیجے ہوئے ہادی آیا کریں گے۔ لہذا "انی جاعل فی الارض خلیفۃ" کی آیت آدم سے لے کر آخری ہادی تک کی تعیناتی کا فرمان ہے۔ اسی وجہ سے ان کے ناموں سے فرشتوں کو آگاہ کیا گیا اور آدم فرشتوں کے بعد پہلے خلیفہ اور ہادی تھے اور پہلے ہادی سے لے کر آخری ہادی تک یعنی خدائی اقتدار کے پہلے نمائندہ سے لے کر آخری نمائندہ تک خدا کی بارگاہ سے تقرر ہو چکا ہے۔ خدا نے ان کے نام آدم کو خود پڑھائے۔ پھر آدم کے ذریعے ان کے ناموں سے فرشتوں کو آگاہ کیا اور اس کے بعد ہر آنے والا ہادی جاتے وقت اپنے بعد آنے والے ہادی کا نام بتلا کر گیا۔ اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ انسان اس وجہ سے خدا کا خلیفہ ہے کہ وہ خدا کے کام کرتا ہے اور بطور عِلّت کے خدا کی طرف سے کام سرانجام دیتا ہے تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ کیونکہ ایک اکیلا انسان ہی تنہا عِلّت نہیں ہے بلکہ عِلل و معال کا یہ سلسلہ غیر متناہی ہے۔ سورج روشنی دیتا ہے اور حرارت پھیلاتا ہے اس کی حرارت سے سمندر سے بخارات اٹھتی ہیں اور بخارات سے بادل بنتے ہیں، بادلوں سے بارش برتی ہے۔ بارش کے پانی سے زمین زندہ ہوتی ہے۔ اس سے سبزہ اگتا ہے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ عِلل و معال لاناہی ہے۔ جس کی انتہا انسان خدا پر جا کر ہوتی

اللہم صل علی محمد و آل محمد

آخِ بَارِ غَم

(جو کہ استاذ العلماء حضرت علامہ سید محمد باقر صاحب پکڑالوی مرحوم کا استاذ خاندان ہے) کے چشم و چراغ جناب سید مرتضیٰ جو جھنگ شہر میں قیام پذیر تھے، طویل علالت کے بعد وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم ان کی اولاد جناب سید عابد مرتضیٰ اور دیگر عزیزوں کی خدمت میں جہاں تعزیت پیش کرتے ہیں وہاں مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ غفرلہ اللہ تعالیٰ۔

آہ عزیزِ راجہ احمد مختاری۔ یہ خبر وحشت اثر ہم نے انتہائی قلق و اضطراب کے عالم میں سنی کہ کوٹلی پیراں نزد پن وال ضلع جہلم کے مشہور و معروف مذہبی و سیاسی راجہ خاندان کے چشم و چراغ جناب راجہ عبداللہ کا بائیس سالہ نوجوان بیٹا ایک ناگہانی حادثہ کا شکار ہو کر اپنے پورے خاندان کو سوگوار اور اشک بار چھوڑ کر ۲۳ اکتوبر کو سفرِ آخرت پر روانہ ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب کہ نظرِ ظاہر حالات مرحوم کے مرنے کا وقت نہ تھا بلکہ شادی خانہ آبادی کا وقت تھا۔ مگر کاتبانِ قضا و قدر کو ان کی شادی موت سے منظور تھی۔ دعا ہے کہ خداوند عالم عزیز موصوف کو جناب شاہزادہ علی اکبر اور شاہزادہ قاسم کے جوار پر انوار میں مقام بلند عطا فرمائے۔ اور ان کے والدین شریفین اور عظیم چچاؤں جناب

آہ سردار اصغر خان نوانی مرحوم۔ شیعہ دنیا میں یہ خبر غم اثر بڑے رنج و غم کے ساتھ سنی جائے گی کہ بھکر کے مشہور سیاسی و مذہبی نوانی خاندان کے سربراہ جناب الحاج سردار اصغر علی خان (سابق ڈی آئی جی پنجاب) کچھ عرصہ علالت کے بعد راہی ملک بقا ہو گئے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور پیمانندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل سے نوازے بجاہ النبی و آکہ الطاہرین۔

آہ جناب سید ارشاد حسین شاہ مرحوم اہل ایمان و ایقان میں یہ خبر وحشت اثر بڑے غم و اندوہ کے ساتھ سنی جائے گی کہ موضع حسن شاہ ضلع بھکر کے بخاری سادات کرام کے چشم و چراغ فخریادت و سادات جناب الحاج السید ارشاد حسین شاہ صاحب حرکت قلب بند ہونے سے رحلت فرما گئے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم ان کی اولاد، برادران کی خدمت میں جہاں تعزیت پیش کرتے ہیں وہاں بارگاہِ خداوندی میں ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دست بدعا رہیں۔ ع

خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں آہ سید مرتضیٰ آف جھنگ۔ ہم نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی کہ خاندان جگراؤں ضلع لدھیانہ

اہلِ ایمان کے لیے عظیم خوش خبری

ہم انتہائی مسرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محمد حسین نجفی کی شہسورہ آفاق تصانیف بہترین طباعت کے ساتھ منضّہ شہود پر آگئی ہیں۔

- ① فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن کی مکمل دس جلدیں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ایک ایسی جامع تفسیر ہے جسے بڑے مباحث کے ساتھ برادرانِ اسلامی کی تفسیر کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ مکمل سیٹ کا ہدیہ صرف دو ہزار روپے۔
- ② زاد العباد لیوم المعاد اعمال و عبادات اور چہارہ معصومین کے زیارات، سر سے لے کر پاؤں تک جملہ بدنی بیماریوں کے روحانی علاج پر مشتمل مستند کتاب منضّہ شہود پر آگئی ہے۔
- ③ اعتقادات امامیہ ترجمہ رسالہ لیلیہ سرکار علامہ مجلسی جو کہ دو بابوں پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں نہایت اختصار و ایجاز کے ساتھ تمام اسلامی عقائد و اصول کا تذکرہ ہے اور دوسرے باب میں مہد سے لے کر لحد تک زندگی کے کام انفرادی اور اجتماعی اعمال و عبادات کا تذکرہ ہے۔ تیسری بار بڑی جاذب نظر اشاعت کے ساتھ مزین ہو کر منظر عام پر آگئی ہے۔ ہدیہ صرف تیس روپے۔
- ④ اثبات الامامت ائمہ اشاعر کی امامت و خلافت کے اثبات پر عقلی و نقلی نصوص پر مشتمل بے مثال کتاب کا پانچواں ایڈیشن۔
- ⑤ اصول الشریعہ کا نیا پانچواں ایڈیشن اشاعت کے ساتھ مارکیٹ میں آگیا ہے۔ ہدیہ ڈیڑھ سو روپے۔
- ⑥ تحقیقات الفریقین اور
- ⑦ اصلاح الرسوم کے نئے ایڈیشن قوم کے سامنے آگئے ہیں۔
- ⑧ قرآن مجید مترجم اردو مع خلاصۃ التفسیر منضّہ شہود پر آگئی ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر فیضان الرحمن کا روح رواں اور حاشیہ تفسیر کی دس جلدوں کا جامع خلاصہ ہے جو قرآن فہمی کے لیے بے حد مفید ہے۔ اور بہت سی تفسیروں سے بے نیاز کر دینے والا ہے۔
- ⑨ وسائل الشیعہ کا ترجمہ تیرھویں جلد بہت جلد بڑی آب و تاب کے ساتھ قوم کے مشتاق ہاتھوں میں پہنچنے والا ہے۔
- ⑩ اسلامی نماز کا نیا ایڈیشن بڑی شان و شکوہ کے ساتھ منظر عام پر آگیا ہے۔

منجانب: منیجر مکتبۃ السبطين

296/9 بی سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا

محمد احمد لاپنی لاہور

سرپرست: تصور حسین علی ورک ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

ریونیو

فوجداری نگرانی

سول نگرانی

بینکنگ

فیملی

ویزہ فراڈ FIA امیگریشن انسانی سٹنگ

دفتر قاری پلازہ تھرڈ فلور چیمبرز نمبر 3

2 مزنگ روڈ نزد ہائی کورٹ لاہور

0300-4720014

0308-8421602

فون نمبر

حسین ولطیف اور خالص سونے کے زیورات
کے لیے ہماری خدمات حاصل فرمائیں

القائم جیولرز

اسلام پلازہ گیسوں والی گلی بلاک نمبر 3 نزد کچھری بازار سرگودھا

ریاض حسین اظہر عباس 0483-3767214/0300-6025114-0346-5523312 مومنین کے لیے خصوصی رعایت کی جائے گی