

بیادگار امام العارفين زبدة الصالحين حضرت غوث العالم
محبوب بزدانی محذور سید اشرف جہانگیر سمانی قدس سرہ

ماہنامہ
دسمبر ۲۰۱۰ء
الاشرف
کراچی
Reg.# SC 742

Web: www.ashrafia.net

امام عالی مقام کے عظیم الشان کردار کی نصیحتیں اور ہدایتیں

رسول اللہ ﷺ کا پاکیزہ کردار

شہادت کی عظمت و فضیلت

و مخالف اشرفیہ

رویت ہلال

راہ طریقت

بانی اشرفیہ مشائخ اسیما سید ابوالحسن علی بن ابی طالب
نائب ابو محمد شبلیہ سید ابوالحسن علی بن ابی طالب

محرم الحرام ۱۴۳۲ھ مطابق دسمبر ۲۰۱۰ء جلد نمبر ۳۱ شماره نمبر ۱۲

اے اشرف زماں زمانہ مدد نما
درہائے بستہ را زکلید کرم کشا

ماہنامہ

الاشرف

کراچی

روحانی سرپرست

شیخ ملت

حضرت ابوالمحمود سید محمد اظہار اشرف الاشرافی البیلانی مدظلہ العالی
سجادہ نشین آستانہ عالیہ اشرفیہ سرکار کلاں کچھوچھو شریف امپلرنگر
(ہدایت)

بانی

اشرف المشائخ

حضرت ابوالمحمود شاہ سید احمد اشرف
الاشرفی البیلانی قدس سرہ العزیز

ایڈیٹر

ڈاکٹر ابوالمکرم سید محمد اشرف جیلانی

سجادہ نشین

درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد

سب ایڈیٹر

صاحبزادہ حکیم سید اشرف جیلانی

قیمت =/30 روپے / سالانہ =/300 روپے

اسلامی تعلیمات اور روحانی اقدار کا علمبردار

بیاد گار بزرگان محترم

غوث العالم۔ تارک السلطنت محبوب یزدانی
حضرت مخدوم میراوح الدین سلطان
سید اشرف جہانگیر سمناقی قدس سرہ
قطب ربانی

حضرت ابوالمخدوم شاہ

سید محمد طاہر اشرف الاشرافی البیلانی قدس سرہ

نگراں انتظامی امور: سید اعراف اشرف جیلانی
مشاورت: سید مصطفیٰ اشرف جیلانی
سید جمال اشرف جیلانی

پروف ریڈر: محمد تقصود حسین قادری نوشاہی اویسی
اکاؤنٹس: مہتاب احمد اشرفی

ٹائٹل اینڈ ڈیزائننگ: سید وقاص علی

سرکولیشن: جناب بلال اشرفی
محمد قدیر اشرفی

مقام اشاعت

درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد

فردوس کالونی، کراچی

پوسٹ بکس نمبر: 2424۔ کراچی 74600

فون نمبر: 36686493-36623664

رجسٹرڈ نمبر ایس ایس 742

پرنٹر و پبلشر: ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی نے الاشراف آفسٹ پرنٹنگ پریس، ناظم آباد سے چھپوا کر شائع کیا

اس شمارے میں

- ۳ اسلامی سال کا پہلا مہینہ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الاشرافی الجیلانی قدس سرہ
- ۴ حمد و نعت پروفیسر عاصی کرناٹی ایم۔ اے
- ۵ آغازِ گفتگو (سب ایڈیٹر)
- ۷ درس قرآن علامہ مولانا حافظ مشیر احمد دہلوی مدظلہ العالی
- ۱۰ درس حدیث شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی مدظلہ العالی
- ۱۳ رسول اللہ ﷺ کا پاکیزہ کردار جناب سید محمد مجتبیٰ صاحب ایم اے
- ۱۷ رویت ہلال پروفیسر مفتی منیب الرحمن
- ۲۷ شہادت کی عظمت و فضیلت صاحبزادہ محمد مستحسن فاروقی
- ۳۰ امام عالی مقام کے عظیم الشان کردار کی نصیحتیں اور ہدایتیں ... الحاج مولانا احمد علی صاحب
- ۳۴ عارف کون ہے؟ لطائف اشرفی سے ماخوذ
- ۴۲ راہ طریقت حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الاشرافی الجیلانی قدس سرہ ...
- ۴۶ وظائف اشرفیہ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الاشرافی الجیلانی قدس سرہ ...
- ۴۷ اسلامی معلومات مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی
- ۴۸ الاشراف نیوز سید صابر اشرف جیلانی

محرم الحرام
عظمت و
بزرگی والا مہینہ

اسلامی سال
کا
پہلا مہینہ

سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چار مہینے۔ رجب المرجب۔ ذیقعدہ۔
ذی الحجہ اور محرم الحرام عظمت و بزرگی والے ہیں۔

حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الاشرافی الجیلانی قدس سرہ

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمانوں کے سال الحرام اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے اس میں ایک قوم کی توبہ قبول کی ابتداء حرمت و بزرگی والے ماہ محرم سے ہوتی ہے اور سال ہوئی ہے۔ اس ماہ میں جو کوئی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوتی کا اختتام بھی بزرگی اور حرمت والے ماہ ذی الحجہ پہ ہوتا ہے ہے۔ آئیے ہم سب یہ تہیہ کریں کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں کتاب الہی میں سال کے مہینوں کی تعداد بارہ بتائی گئی ہے اور گے، اس روز تلاوت قرآن پاک کا خصوصی اہتمام کریں ان میں سے چار مہینوں کو عظمت و بزرگی والا بنایا گیا ہے۔ ان میں سے چار مہینوں کو عظمت و بزرگی والا بنایا گیا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چار ماہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ بالخصوص یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اُس روز کو ذکر و فکر عبادت میں تلاوت قرآن پاک اور روزہ کی حالت میں گزارنا چاہیے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور نبوی ﷺ ہے کہ محرم

آمین

نعت رسول مقبول ﷺ

پروفیسر عاصی کرناالی ایم۔ اے

میں کہاں، فن کہاں، کمال کہاں
نعت لکھوں، مری مجال کہاں
عشق اُن کا مسرت ابدی
اب میں آزردهٔ ملال کہاں
ہم تو ہیں منزل حضوری میں
سفرِ فرقت و وصال کہاں
ان کا ہر حکم اک اٹل قانون
حکمِ حاکم میں قیل و قال کہاں
شہرِ طیبہ میں، ارضِ ملتاں میں
کیا خبر، ہوگا انتقال کہاں
جب اُسے لوگ دیکھ سکتے تھے
لے اڑا طائرِ خیال کہاں
میری آنکھیں تو ہیں مری آنکھیں
تیرا نظارہٴ جمال کہاں
جھولیاں بھر رہی ہیں آپ ہی آپ
یعنی گنجائشِ سوال کہاں
ہم تو جنت میں جائیں گے عاصی
نارِ دوزخ کا احتمال کہاں

حمد باری تعالیٰ

پروفیسر عاصی کرناالی ایم۔ اے

مشتِ گل ہوں، وہ خرامِ ناز دیتا ہے مجھے
عرش تک گنجائشِ پرواز دیتا ہے مجھے
کہنہ ہونے ہی نہیں دیتا وہ میری داستاں
جب بھی لکھتا ہے نیاز انداز دیتا ہے مجھے
آپ ہی رکھتے ہے میرے سامنے سربستہ راز
آپ ہی توفیقِ کشفِ راز دیتا ہے مجھے
زندہ رکھتا ہے مجھے رنج و خوشی کے درمیاں
ساز دیتا ہے، شکستِ ساز دیتا ہے مجھے
شب کے پردے میں مجھے کرنا ہے انجام آشنا
دن کی صورت اک نیا آغاز دیتا ہے مجھے
جب میں لوٹ آتا ہوں دشتِ چارو کو چھان کر
دل میں چھپ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے مجھے
دور رکھتا ہے وہ عاصی! مجھ سے ساری ذلتیں
وہ کریم اعزاز پر اعزاز دیتا ہے مجھے

آغاز گفتگو

قارئین محترم

سب سے پہلے نئے اسلامی سال کے آغاز پر مبارکباد قبول فرمائیں۔

دہشتگری اور کرپشن کو مسلمانوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔

مملکت خداد پاکستان دشمنانِ اسلام کی نظروں میں شروع ہی سے کھٹک رہا ہے اور اس کو تباہ اور برباد کرنے کے لئے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے غیر مسلموں کا پروپیگنڈہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس سے ہمارا میڈیا بھی متاثر ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اخبارات و جرائد غیر ملکی میڈیا کی اپنے ملک میں تشہیر کر رہے ہیں۔

۱۳۳۱ھ عالم اسلام خصوصاً ایشیاء کے اسلامی ممالک کے لئے انتہائی آزمائش کا سال ثابت ہوا۔ ایشیاء کے اسلامی ممالک میں پاکستان دشمنانِ اسلام کے ٹارگٹ پر رہا۔ یہود و نصاریٰ کی پشت پناہی حاصل کرنے والا مسلمانوں کا فرقہ خارجیہ نے اپنی سرگرمیوں سے اہل پاکستان کا جینا دو بھر کر دیا ہے اس سال ان لوگوں نے اپنے عزائم کھل کر بے نقاب کر دیئے۔ امت مسلمہ پر یہود و نصاریٰ اور ان کے آلہ کار نے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کو بھیا تک تصویر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔

کسی مسلمان کی کردار کشی اس کی عزت و ناموس سے کھیلنا بغیر تحقیق الزامات کی تشہیر نے ہمارے میڈیا کو غیر مسلموں کا آلہ کار بنا دیا ہے اور وہ اس منصوبے پر کامیاب ہو گئے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کو کرپٹ ملک ثابت کریں اور یہاں کی ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پاکستان کو بدنام کریں۔

یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ پر بالواسطہ یا بلاواسطہ یہودیوں کا قبضہ ہے امریکہ کے تقریباً تمام TV اسٹیشنز اور ریڈیو اسٹیشنز یہودی خرید چکے ہیں اور اب ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسلمانوں کی مسلسل کردار کشی جاری ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے کرپٹ قوم معاذ اللہ مسلمان ہیں۔ غیر مسلموں کی تمام

اس کی ایک مثال پاکستان کرکٹ کے کھلاڑیوں کی کردار کشی اور ان کو دنیا بھر میں سٹہ بارز قرار دینا ہے حالانکہ ابھی تک ان پر الزام ثابت نہیں ہو سکا ابھی صرف غیر مسلموں نے الزام لگایا اور ہمارے اخبارات نے اس کی تشہیر کر دی اور

سعد کاظمی ایک علمی اور سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں
 اگر ان کا دامن صاف نہ ہوتا تو وہ اپنے اوپر الزام لگانے
 والوں پر ہنک عزت کا دعویٰ نہ کرتے اور سعودی حکومت سے
 متاثرین حج کے لئے چپک نہ لاتے۔ اگر مخالفین کے پاس
 کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں لیکن یہ پاکستان کی بد قسمتی ہے

کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو اب تک دل سے تسلیم نہیں
 کیا خصوصاً وہ کانگریسی علماء یا ان کی اولاد جنہوں نے ہمیشہ
 پاکستان کی مخالفت کی اور انگریزوں کا ایجنٹ رہے آج ملک
 کے اعلیٰ عہدوں پر ہیں اور دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں
 اور اگر خدا نخواستہ ملک کی سلامتی پر حرف آیا تو سب سے
 پہلے یہی کانگریسی علماء اپنی عبا جھاڑتے ہوئے یہ کہیں گے کہ
 ہمارے بزرگوں نے تو پہلے ہی قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی
 ایسے ملک کو بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 پاکستان کی حفاظت فرمائے رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے
 آمین۔ (سب ایڈیٹر)

پاکستانی قوم نے بغیر تحقیق کے گدھوں کے گلوں میں ان
 کرکٹرز کی تصاویر ڈال کر گھمایا۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا پاکستان
 کے تمام اخبارات اور چینلز اپنے کھلاڑیوں کا دفاع کرتے
 اور جب تک الزامات ثابت نہ ہو جاتے ان کی کردار کشی سے
 باز رکھا جاتا۔

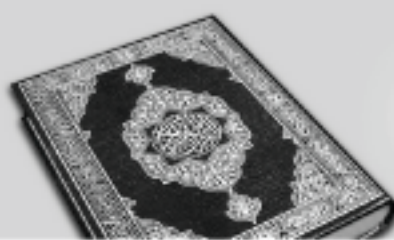
اب تازہ ترین مثال علامہ حامد سعید کاظمی مدظلہ العالی کے
 خلاف میڈیا کی مہم ہے۔ علامہ ابھی پاکستان بھی نہیں پہنچے
 تھے تمام اخبارات اور چینلز نے ان کے خلاف پروپیگنڈہ کی
 مہم شروع کر دی۔ فرمایا میرے آقا جان کو نین ﷺ نے
 کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ
 بغیر تحقیق کے بات آگے بڑھا دے۔

اگر آج مسلمان صحافی اور تمام مسلم ذرائع ابلاغ اس حدیث
 کو اپنے لئے مشعل راہ بنالیں تو ان کی حلال روزی حرام نہ
 ہو سکے اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت
 ہو جائے اور غیر مسلموں کے آلہ کار نہ بنیں۔ آج اخبارات
 اور چینلز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی شریف نہیں ہے
 کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ملک اس
 لئے بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی کردار کشی کریں۔ اس وقت
 ضرورت ہے کہ ہم ان چہروں کو پہچانے جو ہمارے ملک کے
 ساتھ خلص نہیں ہیں۔

غیر ملکی میڈیا سے متاثر ہو کر ہمارے میڈیا کو ان کا آلہ کار نہیں
 بننا چاہیے اور پاک صحافت کا علمبردار ہونا چاہیے۔ علامہ حامد

درس قرآن

علامہ مولانا حافظ مشیر احمد دہلوی مدظلہ العالی

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

اے ہمارے رب کبھی میں جلتا نہ کر ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما تو ہی بڑا دینے والا ہے۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ

الْمِيعَادَ ۝

اے ہمارے پروردگار تو ہی لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے اُس دن۔ جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں بلاشبہ پروردگار عالم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ قرآن نازل فرمایا قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں ہیں کچھ آیتیں ٹکھلات ہیں یعنی اگے مطلب معنی واضح ہیں ان میں کوئی خفاء نہیں وہ آیتیں ٹکھلات قرآن اور احکامات قرآن کی اصل بنیاد ہیں دوسری آیتیں قضاہات ہیں یعنی ان کے معنی اور مطالب مخفی ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کئی ٹیڑھیاں ہیں وہ قرآن پاک کی آیات قضاہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو مختلف معنی تکبہ مراد ہیں تاکہ یہ لوگ دین میں شورش فتنہ تلاش کریں یعنی غلط تاویل و توجیہ کریں اور اس کو اپنے مطلب کے معنی پہنائیں حالانکہ تکبہ المراد آیات کا صحیح مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے برعکس جو راہنوں فی العلم ہیں یعنی علم دین میں پختہ اور مضبوط ہیں۔ وہ قرآن کی تکبہ آیات میں ان کے متعلق کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہم یقین رکھتے ہیں یہ سب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

وہ ذات وہ ہے جس نے آپ پر کتاب (قرآن) نازل فرمائی جس میں بعض آیات واضح ہیں محکم ہیں وہ ہی آیتیں اس کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں۔

وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

اور بعض دوسری آیتیں ہیں جو مختلف معنی کوشال ہیں پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کبھی ہے وہ متلاشی رہتے ہیں ان آیتوں کے گمراہی پھیلانے کی غرض سے ان کا مطلب معلوم کریں ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَبْصَارِ ۝

اور پختہ علم والے یوں کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور فصیح وہ ہی قبول کرتے ہیں جو صاحب عقل ہیں۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

ادراک نہ کر سکتی ہو۔ خدا کی ہستی اور اسکی صفات حیات بعد الموت، روح، جنت، دوزخ کی زندگی اس کی کیفیات وغیرہ۔

اسی لیے ان آیات کے سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تشابہات پر بلا تفتیش کیفیت ان پر ایمان لایا جائے اور ان کو آیات محکمات کی روشنی میں سمجھا جائے اور کوئی ایسی تاویل نہ کی جائے جو اصول دین کے منافی ہو۔ تشابہات کا صحیح مفہوم اللہ کو معلوم ہے اس کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

والراسخون فی العلم: اور جو علم دین میں پختہ کار ہیں فہم و فراست کے حامل ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں آیات محکمات ہوں یا آیات تشابہات سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ : نصیحت وہ ہی قبول کرتے ہیں جو صاحب عقل ہیں جو تشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے اس کو حق جانتے ہوئے اس کے معنی اس کے حقیقی مطلب فہم ادراک سے بالاتر مانتے ہوئے اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے باری تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت استقامت کے طلب گار رہتے ہیں۔ بارگاہ ایزدی میں اس طرح دعا کرتے ہیں۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد کجی میں مبتلا نہ کر۔ اور عطا فرما ہم کو اپنے پاس سے رحمت پیشک تو بہت بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے یعنی خواہ آیات محکمات ہوں یا آیات تشابہات ظاہری معنی کی حامل ہوں یا مخفی معنی کی حامل۔ کسی چیز کے صحیح معنی نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دانش مند اہل عقل ہیں۔

رابط آیات: سورت کے ابتدائی درس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ بارگاہ رسالت ﷺ میں نجران کے عیسائی وفد اپنے عقیدہ تثلیث اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے پر شکست کھانے اور لا جواب ہونے پر جب وہ عاجز آگئے کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے کہ آپ کے قرآن میں بھی تو ہے کلمتہ اللہ روح اللہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریک الوہیت ہیں یعنی آپ کی شرکت الوہیت ثابت ہوتی ہے۔

اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اس عقیدہ باطلہ ان کے شک شبہ کو دور کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتب میں دو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں ایک وہ جن کا مفہوم معانی مطلب بہت واضح صریح ظاہر ہوتے ہیں اور جن کے مفہوم میں کوئی شبہ نہیں ہوتا جن کے ایک ہی معنی نکلتے ہیں اور ان میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ جن آیات کو محکمات کہا جاتا ہے یہ اصل بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اس لیے ان کو ام کتاب کہتے ہیں جیسے توحید رسالت، اوامر، نواہی، حلال، حرام، وغیرہ اس کا مطلب ہے۔ بنیادی تعلیمات اصل اصول یہ آیتیں ہیں۔ ان میں کوئی ابہام نہیں اور ہدایت عمل کیلئے محکمات ہی کافی ہوتی ہیں۔

تشابہات: دوسری آیتیں وہ ہیں جن کے مفہوم مطالب میں مختلف پہلو نکلتے ہیں جن کے کئی مطلب باہم ملتے جلتے نکل سکتے ہوں جس کا ادراک کیا جاسکتا ہو اور عقل ان کے ادراک سے قاصر ہو یا پوری طرح ان کا

ادراک نہ کر سکتی ہو۔ مثلاً خدا کی ہستی، جنت، دوزخ، حیات بعد الموت، وغیرہ۔

وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ کون ہیں: نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا گیا
وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ کون ہیں جن کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے آپ
ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ (۱) جو شخص قسم نذر میں پورا ہو۔ (۲) زبان کا سچا
ہو اس کا دل محبت و وفا پر قائم ہو۔ (۳) اس کا شکم اور شرم گاہ حرام اور مشتبہ
سے پاک ہو۔ (۴) عالم با عمل ہو ایسا شخص وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ
میں سے ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں وَالرَّسُخُونَ فِي
الْعِلْمِ میں سے ہوں۔

أنت الوهاب: تو بہت ہی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔

وَهَاب: باری تعالیٰ کا اسم صفاتی ہے اپنے اندر عطاء بخش کے معنی کا
حامل ہے۔ مشائخ عظام نے اس اسم صفاتی کی بہت خصوصیات بیان
فرمائی ہیں۔ اپنے نام کے عدد کے حساب سے یا وہاب کا ورد بہت اثر
رکھتا ہے تنگدستی میں اس کا ورد فراخی رزق کا اثر رکھتا ہے خصوصی طور پر اس
نام کے عدد کے مطابق پڑھنا فراخی رزق کیلئے مجرب ہے۔

چند خواص اسم یا وہاب

- (۱) جو کوئی فقر و فاقہ سے پریشان ہو وہ اس کا کثرت سے ورد کرے رب
تبارک و تعالیٰ پریشانی دور فرمائے گا۔
- (۲) جو کوئی بعد نماز عشا 1150 بار پڑھے گا مقروض نہ رہے گا۔
- (۳) حفاظت ایمان کیلئے ہر نماز کے بعد بارہ بار اس کو پڑھنا بہت مفید ہے۔

اے ہمارے رب بیشک تو تمام لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے اس دن
جس میں کوئی شک نہیں بیشک اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

دعا مذکور میں بندہ کا عاجزانہ التماس رب تبارک و تعالیٰ کے
وعدہ پر یقین کامل روز حشر کا قائم ہونا لوگوں کا اس دن بارگاہ رب
العزت میں حاضر ہونا ان تمام امور کا اقرار ہے۔

نیز یہ امر بھی پیش نظر رہے پروردگار عالم سے طلب کرنے سے کبھی غافل
نہ رہے اس سے عاجزانہ طلب ہمیشہ قائم رہے خاص طور پر ہدایت
نصیب ہو اس پر قائم رہنے کی دعا کرتا رہے۔

حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تمام
بنی آدم کے قلوب رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے یعنی
اسکے قبضہ قدرت میں ہیں وہ جہاں چاہتا ہے اسے پھر دیتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ کثرت سے یہ
دیا فرمایا کرتے تھے۔

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ باری تعالیٰ سے اس کی رحمت اور
مغفرت طلب کرنے سے کبھی غافل نہ رہے ہمیشہ اس کا طالب رہے۔

آیات زبردس کے متعلق

آیات محکمات کی تعریف: محکم کے معنی پختہ، مضبوط کے ہیں وہ
آیات جو اپنے معنی مطالب میں واضح ہوں کسی شک شبہ کی گنجائش نہ
رکھتی ہوں ان کا مفہوم، مراد بالکل واضح، صریح، بین ہو، یہی آیتیں
اما لکتاب ہیں۔

مشابہات: وہ آیتیں جن کے مفہوم مطالب کے مختلف پہلو معنی نکلتے
ہوں جن کے کئی مطالب باہم نکال سکتے ہوں عقل انسانی اس کا پورا

درس حدیث

شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی البجلانی مدظلہ العالی

اب رہ گیا استقبال قبلہ تو بظاہر اس کے ذکر کی ضرورت نہ تھی اس لئے کہ یہ تو خود نماز کیلئے شرط ہے، مگر چونکہ کعبہ کا مسلمانوں ہی کا قبلہ ہونا کافی معروف و مشہور ہے اور یہ مسلمانوں ہی کی نماز کا قبلہ ہے تو اسکی اسی شہرت اور اسی اختصاص کے سبب علامات میں اس کو شمار کر دیا گیا ہے۔ بخلاف قیام و قرأت کے۔ اس لئے کہ قیام و قرأت وغیرہا کے ذریعہ عبادت، مسلمانوں کے مخصوصات سے نہیں۔ یہی استقبال قبلہ والا حال ہے مسلمانوں کے ذبیحہ کا، کہ اسے صرف مسلمان ہی کھاتے ہیں۔ یہودی وغیرہ نہیں کھاتے۔

۲۔۔۔ ذِمَّةُ اللَّهِ: الذمة والذمام بالكسر کا معنی ہے امان، عہد، ذمہ داری و کفالت، حرمت اور حق اسی سے اہل الذمة یعنی مسلمانوں کے عہد و امان میں داخل ہونے والا۔

۳۔۔۔ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ: بضم التاء و سکون الخاء و كسرة الفاء على صيغة المضارع 'خَفَرُوا' و خَفْرَةٌ سے یہ مشتق ہے۔ باب افعال کا صیغہ ہے۔ خَفَرُوا خَفْرَةً کا معنی عہد و امان کے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے:

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي خُفْرَةِ اللَّهِ أَي ذِمَّتِهِ
جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی امان میں ہے۔

حدیث میں ہے:
الدُّمُوعُ خُفْرُ الْعُيُونِ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبَلَتَنَا وَآكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ. ﴿رواه البخاری﴾

حضرت انس سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبح کئے ہوئے جانوروں کو کھائے وہ مسلمان ہے، جو خدا اور خدا کے رسول کے عہد و امان میں ہے تو خدا کے عہد کو نہ توڑو (یعنی اس شخص کو تکلیف نہ دو کہ اس سے خدا کا عہد ٹوٹ جائے گا)۔

جواہر پارے:

۱۔۔۔ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا۔۔۔ الخ: صرف انہی تین امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے سوا اسلام اور دوسرے ارکان اسلام۔ مثلاً شہادتین وغیرہا کا ذکر نہیں کیا گیا، اسلئے کہ یہ تینوں ان علامات صحیحہ میں سے ہیں جو انکے حاملین کے اسلام پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں اور مسلم کو غیر مسلم سے ممتاز کر دیتی ہے اسلئے کہ جو مسلمانوں کی طرح نماز پڑھے گا اسکا یہ عمل دلالت کرے گا کہ وہ رسول عربی ﷺ کی رسالت و نبوت پر ایمان لا چکا ہے اور جو کچھ رسول کریم ﷺ بارگاہ خداوندی سے لے کر آئے ہیں ان سب کو مان چکا ہے

جس نے کلمہ پڑھ لیا جنتی ہو گیا

۔۔۔ اس حدیث میں خفر، خفرة کی جمع ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے:

الدَّمُوعُ الَّتِي تَجْرِي خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ تُخْفُو الْعُيُونَ مِنَ النَّارِ
وہ آنسو جو خدا کے خوف میں جاری ہوں، وہ آنکھوں کو جہنم سے بچاتے ہیں۔

محبت علامت ایمان قرار پائی، اور ارشاد ہوا:

۔۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ خفرہ بمعنی اجارہ (اسکو پناہ دی) فهو خفير

۔۔۔۔ پس وہ پناہ یافتہ ہے۔۔۔۔ یونہی کہا جاتا ہے:

خَفْرَةٌ مِّنَ التَّخْفِيرِ وَأَخْفَرَهُ بِمَعْنَى جَعَلَهُ خَفِيرًا

اسے پناہ یافتہ بنایا یعنی اسے امن دیدیا

حالات ویسی علامات ﴿مرات﴾

۔۔۔ اور کبھی ہمزہ سلب ماخذ کیلئے آتا ہے۔۔۔ مثلاً: کہا

جاتا ہے:

أَخْفَرْتُهُ بِمَعْنَى عَادَرْتُهُ وَنَقَضْتُ عَهْدَهُ

ہم نے فلاں کے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔

۔۔۔۔ حدیث زیر شرح میں یہی آخری معنی مراد ہے:

۔۔۔ الخفصر۔۔۔ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ كَمَا مَعْنَى مُرَادِيَهُ هُوَ كَمَا:

لَا تَعْدِي زَوْهُ فِي عَهْدِهِ وَلَا تَعَامَلُوهُ مُعَامَلَةَ الْعَادِي رَفِي نَقْضِ عَهْدِهِ

اللہ کے عہد و پیمان کو نہ توڑو اور اس سے عہد شکنی کر کے اسکے ہاتھ وہ معاملہ نہ رکھو جو ایک خائن اور عہد شکن کا معاملہ ہوتا ہے۔

فوائد:

۔۔۔ خیال رہے کہ مومن کی علامات مختلف زمانوں میں مختلف

رہی ہیں۔ اس لحاظ سے انکے متعلق مختلف احادیث وارد ہوئیں۔

ایک وقت صرف کلمہ پڑھنا مومن کی علامت تھی۔ نماز وغیرہ کوئی

احکام نہ آئے تھے، تب ارشاد ہوا:

۔۔۔ پھر وہ وقت آیا جب نماز وغیرہ بھی آگئی تو ارشاد ہوا جو یہاں

مذکور ہے۔ مدینہ منورہ میں منافقین بھی تھے، جو کلمہ، نماز وغیرہ ادا

کرتے ہوئے بھی بے ایمان رہے۔ تب اللہ و رسول ﷺ کی

محبت علامت ایمان قرار پائی، اور ارشاد ہوا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ۔۔۔ الخ

آئندہ کے متعلق خبر دی گئی کہ آخر زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو تم سے

زیادہ عابد و زاہد ہوں گے، مگر اسلام سے خارج ہوں گے، غرضیکہ جیسے

حالات ویسی علامات ﴿مرات﴾

۲۔۔۔ مومن اللہ و رسول کی امان میں ہے، اسے نہ ستاؤ ورنہ اللہ و

رسول کے خائن ٹھہرو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ

کی پناہ لینا اور ذمہ لینا، آپ کو اپنی پناہ و امان تصور کرنا شرک نہیں،

بلکہ ایمان کا رکن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ متقی مسلمان کو ستانا فاسق کو

ستانے سے زیادہ برا ہے کہ اس میں ظلم بھی ہے اور اللہ و رسول ﷺ

کی خیانت بھی۔

۳۔۔۔ مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا مسلمان ہی کے ساتھ مخصوص

ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں مذہب و اصول کی روشنی میں

ذبیحہ کے بغیر کسی جانور کا گوشت نہیں کھاتیں وہ بھی مسلمانوں کے

ذبیحہ کو کھانا اپنے لئے درست نہیں سمجھتیں۔ رہ گئیں وہ قومیں جن

کے نزدیک ذبیحہ کوئی ضروری چیز نہیں، اس مقام پر وہ خارج از

بحث ہیں۔

۴۔۔۔ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّهُ كَالْفِظَانِ تَمَامِ نَسْخِ فِي مَوْجُودِ

ہے جنکی تصحیح کی جا چکی ہے۔

اس میں ”تا“ جنس کے لئے جیسا کہ الشاة (بکری) کی تاء۔

۵۔۔۔ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا : مَنْ صَلَّى كَمَا نُصَلِّيُ یعنی جو اس طرح نماز پڑھے جس طرح ہم (مسلمان) نماز پڑھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اسی موحد سے ممکن ہے جو رسالت محمد ﷺ کا معترف ہو چکا ہے اور یہ اعتراف، جمیع عقائد احکام اسلامیہ کے اعتراف کو مستلزم ہے۔ اسی لئے نماز کو اسلام کی علامت قرار دے دیا گیا۔ شہادتین کے نہ ذکر کرنے کی ایک وجہ تو وہ ہے جس کا ذکر جو اہر پارے کے ضمن میں ہو چکا ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شہادتین تو خود ہی نماز میں حقیقتاً حکماً داخل ہیں۔

۹۔۔۔ فَذَلِكَ : أَيُّ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ أَلَا وَصَافِ الثَّلَاثَةِ یعنی جن میں یہ تین صفتیں جمع ہوں۔ ذلک مبتداء ہے، المسلم، اسکی خبر ہے۔۔۔ یا۔۔۔ المسلم، ذلک کی صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتداء جسکی خبر الذی له ذمۃ اللہ۔۔۔ الخ ہے۔

۱۰۔۔۔ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ: یعنی وبال کفار کے لئے شروع ہو چکے ہیں۔ مثلاً قتل و قتال وغیرہ۔ اللہ و رسول ﷺ نے ان تمام سے مسلمانوں کو امان دیدی ہے۔

۱۱۔۔۔ اللہ و رسول ﷺ دونوں سے پہلے لفظ ذمہ استعمال فرمایا گیا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ خدا و رسول ﷺ دونوں کی امان و پناہ مومنین کا مقصود و مطلوب ہے۔ خدا کی امان حاصل ہے۔ رسول کی امان اس کی فرع۔۔۔ نیز۔۔۔ دونوں میں سے ہر ایک، ایک دوسرے کو لازم ہے۔ اسی تلازم کے سبب فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ میں صرف خدا کے عہد و امان کا ذکر کیا گیا ہے۔

۶۔۔۔ أَسْتَقْبَلُ قِبَلَتَنَا: ہماری نماز میں بعض ایسے ارکان جو دوسروں کی نماز میں بھی موجود ہیں۔ مگر استقبال قبلہ ہمارے ہی ساتھ مخصوص ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ اسکی شہرت کا عالم یہ ہے کہ جو نماز کا طریقہ بھی نہیں جانتا وہ بھی اپنے قبلہ کو خوب پہچانتا ہے۔ نماز چونکہ دین کا ستون ہے، اس لئے اس کے ذکر کے بعد زکوٰۃ وغیرہ کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس قول کو ارشاد فرمانے کے وقت دوسرے فرائض کا وجود نہ ہوا ہو۔

۱۲۔۔۔ رواہ البخاری: ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی اس معنی میں روایت کی ہے۔

۷۔۔۔۔۔ وَأَكَلْ ذَبِيحَتَنَا: اولاً اس چیز کا ذکر کیا گیا جو مومنین کی عبادت کو غیروں کی عبادت سے ممتاز کر دے اس کے بعد اس چیز کو ذکر کیا جو مومنین کی عبادت و عادت دونوں کو غیروں کی عبادت و عادت سے ممتاز کر دے۔ اس لئے کہ ذباح کو کھانے سے توقف جس طرح کی عبادت میں سے ہے اسی طرح ان عادات میں سے ہے جن کا ثبوت گذشتہ ملتوں میں ملتا ہے۔

۸۔۔۔ أَلَذْبِيحَةَ: فعلیۃ کے وزن پر مفعولہ کے معنی میں ہے اور

عشق نبی ﷺ

جناب راغب مراد آبادی

محشر میں ہوں، نجات کا ساماں کئے ہوئے
عش نبی ﷺ سے دل میں چراغاں کئے ہوئے
فیض محمد عربی ﷺ ہے خُدا گواہ!
ہر مشکل حیات کو آساں کئے ہوئے

رسول اللہ ﷺ کا پاکیزہ کردار

جناب سید محمد مجتبیٰ صاحب ایم اے

کا خیال واثق ہے کہ سچا مذہب ہی خدا کی بتائی ہوئی راہ پر انسان کی راہنمائی کر سکتا ہے اور اسی کی تعلیم و تربیت سے انسان اپنی اخلاقی قدر بڑھا سکتا ہے، اور حقیقی معنوں میں انسان بن سکتا ہے۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے تمام قوموں کو یکساں اخلاقِ حسنہ کی تعلیم و تربیت دینی چاہیے۔

آج تقریباً چودہ سو برس ہوئے کہ عرب کے ایک اُمی پیغمبر ﷺ نے انسانوں کی اخلاقی تربیت کا راستہ بتلایا تھا اس وقت دنیا میں کوئی قوم ایسی نظر نہیں آتی تھی جو مزاجِ اطوار و عادات اور چال چلن کے اعتبار سے صالح قوم کہی جاسکتی ہو نہ کوئی سوسائٹی تھی جو شرافت اور اخلاق کی قدروں کی حامل ہو نہ کوئی ایسی حکومت تھی جس کی بنیاد عدل و انصاف پر قائم ہو نہ کوئی ایسا صحیح دین تھا جو اللہ کے بتائے ہوئے راستہ پر انسانوں کی صحیح راہنمائی کرتا ہو کہیں کہیں عبادت گاہوں میں روشنی باقی رہ گئی تھی تو وہ بھی دنیا کی اندھیاری کو دور کرنے کیلئے ناکافی تھی۔ قرآن مجید نے اس عالمگیر تاریکی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ

خرابی پھیل گئی خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے

عرب کے اس اُمی پیغمبر ﷺ نے ایک نسخہ کیسیا بتلایا اور چودہ سو برس سے انسان اپنے امراضِ روحانی کا علاج اس کی مدد سے کر رہا ہے۔ مریض انسان کو آج بھی اسی نسخہ کیسیا سے یقینی شفا

آج دنیا جو انتہائی ترقی اور مادی وسائل کی فراوانی کی ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہے اور انسانوں کی زندگی بظاہر عیش و طرب سے بھری پڑی ہے مگر باطن میں ان کی رو میں امن و سلامتی اور سکون و اطمینان قلب کے لئے بے چین ہیں۔

امریکہ کا ایک مشہور سائنس داں لے کاٹھ ڈونوفی اپنی معرکہ آلا تصنیف 'انسان کا مقصد' میں کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اس کی اخلاقی قدروں کو بلند کرنا ہے یہاں تک کہ وہ ذاتِ خالق کائنات کے انوار سے قریب تر ہو جائے یہ مشہور ماہر سائنس علم الحیات کا مخصوص استاد ہے اور انسان کی آفرینش عہد بہ عہد کے ارتقا کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ انسان اب تک عالمگیر اخلاقی بخیل پر قادر نہیں ہوا ہے اور اُس میں حیوانیت کے عناصر بہت باقی ہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں برس کی اخلاقی تبدیلیوں کے بعد بھی انسان بلند اخلاقی مراتب تک نہیں پہنچا ہے اور دنیا کی عظیم المرتبت ہستیاں حکمراں جماعتیں اور سیاسی قائدین جو بظاہر انسان کی راہنمائی کرتی ہیں اور اُن کے جسم و جان اور مال و دولت پر حاکم ہیں وہ انسان کی راہنمائی کے لئے بالکل ناقابل اور نااہل ثابت ہو رہے ہیں۔

وہ بظاہر مدعی ہیں اور تلاشِ امن کے ذرائع و وسائل کے لئے سرگرداں نظر آتے ہیں لیکن فی الحقیقت طاغوت اور فرعونیت کے اقتدار اور لازوال دولت اور طاقت کے خواہشمند ہیں۔ لے کاٹھ

کہا زَايْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ - میں نے اُن کو دیکھا کہ وہ اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔

جب قریش مکہ کے ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر اولین مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ ہجرت کر کے گیا تو وہاں کے نجاشی نے مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی۔ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے آقا نامدا ﷺ کی تعلیم کا جو نقشہ کھینچا ہے اُس کے چند فقرے یہ ہیں:

اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے مُردار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے ہمسایوں کو ستاتے تھے بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے کہ ایک شخص ہم ہی میں پیدا ہوا اور اُس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں خونریزی سے باز آئیں، یتیموں کے مال نہ کھائیں ہمسائیوں کو آرام دیں اور پاکدامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔

قیصر روم کے دربار میں بھی اس طرح کا سوال ابوسفیان سے پوچھا گیا جو اسلام کے مخالفین کے سرگردہ تھے۔ شہنشاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا، محمد ﷺ کا خاندان اور نسب کیسا ہے؟ ابوسفیان نے جواب دیا۔ شریف و عظیم ہے۔ قیصر نے پھر پوچھا نبی ہونے سے پہلے کیا یہ جھوٹ بولا کرتے تھے یا اُن پر جھوٹ بولنے کی کبھی تہمت لگائی گئی تھی؟ ابوسفیان نے جواب دیا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ قیصر شہنشاہ روم نے اور چند سوالات کرنے اور ان کے جوابات سے مطمئن ہو جانے کے بعد دریافت کیا ان کی تعلیم کیا ہے؟

ہو سکتی ہے آئیے ہم سب اس نسخہ کی ماہیت پر غور کریں اور اپنے مریض دل کو یہ نسخہ بتلائیں تاکہ شفا کے کلی حاصل ہو۔

دنیا کی ساری خوشی خوشحالی اور امن و امان کا استحصال اخلاق کے صحیح نظام پر ہے، اسی نظام کی کمزوری کو حکومت و جماعت اپنی طاقت و قوت کے ذریعہ پورا کرتی ہے۔ اگر انسانی جماعتیں اپنے اخلاق و فرائض کو پوری تندی سے از خود انجام دیں تو حکومتوں کے جبری قوانین کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے۔ اس لئے بہترین مذہب وہ ہے جس کا اخلاقی دباؤ اپنے ماننے والوں پر اتنا ہو کہ وہ اُن کے قدم کو سیدھے راستے سے نہ ہٹکنے دے۔ دنیا کے سارے مذہب نے کم و بیش اسی کی کوشش کی ہے اور اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: بُعِثْتُ لِأَتِمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

میں تو اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ کا پاکیزہ اخلاق:

رسول اللہ ﷺ نے بعثت کے ساتھ ہی فرض کو انجام دینا شروع کیا۔ بلکہ آپ کی زندگی کی ابتداء ہی سے بہترین اخلاق آپ سے ظاہر ہونے شروع ہوئے اور آپ نے نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کا خطاب پایا۔ آپ نے بچپن میں کبھی لہو و لعب اور کھیل کود میں زندگی کے اوقات بسر نہیں کئے۔

حضور ﷺ ابھی مکہ میں تھے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ غفار کے سردار تھے اپنے بھائی کو آپ کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لئے مکہ بھیجا تو انہوں نے واپس آ کر اپنے بھائی سے

ایوسفیان نے جواب دیا ان کی تعلیم یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، باپ دادا کے طریق پر نہت پرستی کو چھوڑ دو، نماز روزہ، سچائی، پاکدامن اور صلہ رحم کی پابندی کرو۔

یہ اور ان کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جن کی تلقین و تعلیم قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں اخلاق کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کو حکمت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ راز بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں عبادات اور دوسرے احکام کو جو اہمیت حاصل ہے اسی طرح اخلاق کی اہمیت بھی کم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے

يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون: اے ایمان والو! رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تا کہ فلاح پاؤ۔

اسلام لانے کے بعد ایمانی زندگی کے ظاہری طور پر دو حصے ہیں۔ ایک عبادت اور دوسرا اخلاق ایک خالق کا حق اور دوسرا مخلوق کا اور ان ہی کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔

تعلیم محمدی ﷺ نے اخلاق کی اہمیت کو عبادت سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کے سوا ہر گناہ کو اپنے ارادہ اور مشیت کے مطابق معافی کے قابل قرار دیا ہے مگر حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق کی کوتاہی اور اس کی معافی خدا نے اپنے ہاتھ میں نہیں لی بلکہ ان بندوں کے ہاتھ میں رکھی ہے جن کے حق میں ظلم ہوا ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس بھائی نے دوسرے بھائی پر ظلم کیا ہے تو اس ظالم بھائی کو چاہیے کہ وہ

قرآن میں حضور ﷺ کا اخلاقی مرتبہ:

قرآن مجید نے جگہ جگہ حضور پر نور ﷺ کے فرائض منصبی کی ادائیگی کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ وَيُؤْتِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (جمہ)

یہ پیغمبر لوگوں کو پاک و صاف کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔

تزکیہ کے لفظی معنی پاک و صاف کرنا، نکھارنا اور میل کچیل دور کرنا ہے۔ یعنی نفس انسانی کو ہر قسم کی نجاست اور آلودگیوں سے نکھار کر صاف ستھرا کیا جائے اور اس آئینہ کے زنگ کو دور کر کے اس میں صیقل اور صفائی پیدا کر دی جائے۔

قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ آیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت کا سب سے بڑا فرض یہ تھا کہ وہ نفوس انسانی کو صاف کریں، ان کو برائیوں اور شجاستوں کی آلودگیوں سے پاک کریں اور ان کے اخلاق و اعمال کو درست اور صاف ستھرا بنائیں۔ حکمت کا لفظ قرآن مجید میں علم و عقل اور خدا شناسی کے معنی میں آیا ہے اور اس کا بڑا حصہ اخلاقی تعلیمات میں بھی شامل ہے توحید و عبادت والدین کی اطاعت قرابت داروں اور محتاج لوگوں کو امداد کرنا، فضول خرچی، بخل، اولاد کشی، بدکاری اور کسی بے گناہ کی جان لینے سے احتراز کرنا قیموں کے ساتھ نیک

حاصل مطالعہ

کارگہ امتحان:

جب بہادر شاہ ظفر قید میں تھے تو ان کے دو بیٹیوں کے سر قلم کر کے ان کے سامنے لائے گئے۔ دونوں سر ایک طشت میں سجائے گئے تھے بادشاہ نے اُس وقت کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور صرف اتنا کہا: تیمور کی اولاد اسی طرح سرخرو ہو کر اپنے باپ کے سامنے جایا کرتی تھی۔

شان بندگی:

حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ملازم بازار سے گزر رہا تھا۔ کسی نے حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ملازم کو یوں بیگانہ گزرتے دیکھا تو سر پر لٹھی دے ماری۔ غلام روتا ہوا مرشد کے پاس آیا۔ حضرت بوعلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ طیش میں آگئے اور اپنے کاتب کو کہا کہ بادشاہ کے نام رقعہ لکھو کہ اپنے عامل کو موقوف کر دے ورنہ تیرا ملک کسی اور کو دیتا ہوں۔

بادشاہ کو جب یہ رقعہ ملا تو اس کا رنگ فق ہو گیا۔ عامل کو قید کر دیا اور حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آکر معافی مانگی۔

۴ کا عدد

چارلس پنجم جرمنی کا بادشاہ تھا۔ اس نے ۱۳۱۶ء سے ۱۳۷۶ء تک حکومت کی۔ وہ روزانہ چار مرتبہ کھانا کھاتا تھا۔ اس کے چار محل تھے۔ ہر محل میں چار کمرے تھے۔ ہر کمرے میں ۴ دروازے اور ۴ کھڑکیاں تھیں۔ اس کے تاج میں صرف ۴ ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کا لباس ۴ رنگوں کا ہوتا تھا۔ وہ ۴ زبانیں جانتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ۴ شادیاں کیں تھیں۔ ۴ سال کے عرصے میں اس کے چار بچے پیدا ہوئے اور ہر بچہ ۴ سال کے وقفہ کے بعد مرا۔ جب وہ مرا تو اس کے بستر پر ۴ معالج موجود تھے وہ ۲۹ نومبر ۱۳۷۶ء کو دن کے چار بجکر چار منٹ پر فوت ہوا۔

☆☆☆☆☆☆

اس مظلوم بھائی سے معاف کرالے۔ ورنہ وہاں تاوان ادا کرنے کے لئے کسی کے پاس کوئی درہم یا دینار نہ ہوگا۔ صرف اعمال ہوں گے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گے اور نیکیاں نہ ہوں تو مظلوم کے گناہ ظالم کے نامہ اعمال میں لکھ دیئے جائیں گے۔

ان ارشادات گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے چنانچہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت اس وقت تک بندہ پر عائد نہیں کی ہے جب تک وہ اپنے اہل و عیال کے نفقہ کا پورا سامان نہ کر لے اور زکوٰۃ بندے کی ضروریات زندگی سے زائد مال پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق اس وقت تک بندہ پر واجب نہیں کیا۔ جب تک وہ بندوں کو حقوق ادا نہ کر لے۔

فرمان رسول ﷺ

نماز:

نمازیں فرض کی ہیں پانچ ہم پر حق تعالیٰ نے وہ کافر ہے جو قصداً ترک کرتا ہے نمازوں کو یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی اس کی بابت ہے ستوں ہے دین کا ٹھنڈک یہ پہنچاتی ہے آنکھوں کو۔

حج:

رسول اللہ ﷺ نے حج کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ حج پر جانے والے ہوتے ہیں مہمان اللہ کے گناہوں سے خدا کر دیتا ہے اس طرح پاک ان کو جنم بخشا ہے ان لوگوں کو گویا آج ہی ماں نے۔
(جناب سید منیر علی جعفری)

تیس رمضان کو دن کے وقت چاند نظر آنے سے متعلق شرعی مسائل

رویتِ ہلال سے متعلق چند توہمات
اور مفروضات کا ازالہ
تحریر: پرفیسر مفتی منیب الرحمن

(Awairness) پیدا ہو اور کھلے دل و دماغ کے ساتھ وہ حق بات کو قبول کریں۔ یہ علمی بحث اس لئے ضروری ہے کہ یہ شریعت کا ایک دائمی اور ہمیشہ جاری رہنے والا مسئلہ ہے۔

قمری مہینے کا دورانیہ: قمری مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا۔ حدیث پاک میں ہے:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا۔ يَعْنِي: ثَلَاثِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا۔ يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ، يَقُولُ: مَرَّةً ثَلَاثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ۔

ترجمہ: ”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے (اپنے دونوں ہاتھوں کی دس انگلیوں کو کشادہ کر کے تین مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: (قمری مہینہ) اس طرح، اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی پورے تیس دن کا۔ پھر آپ ﷺ نے (اسی طرح تین بار اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے تین بار اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: (قمری مہینہ) اس طرح، اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، (اور آخری بار آپ نے ایک ہاتھ کے انگوٹھے کو دبایا) یعنی 29 دن کا۔ یعنی کبھی مہینہ پورے 30 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 29 دن کا، (صحیح بخاری، رقم

اس سال جمعرات 09 ستمبر یعنی 29 رمضان المبارک کی شام کو شوال المکرم کا چاند نظر نہیں آیا تھا، لہذا جمعہ المبارک 10 ستمبر کو 30 رمضان المبارک تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک مزید روزے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اُس دن سہ پہر کو غروبِ آفتاب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد اور بعض علاقوں میں لوگوں کو چاند نظر آ گیا۔ اس سے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئے، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم بہت سے توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض باتیں جو روایتی طور پر چلی آرہی ہیں، ہم اُن کے حصار سے نہیں نکل پاتے اور اس میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ حضرات میں بھی بعض اوقات کوئی فرق نہیں رہتا، خواہ جدید سائنسی علم ہو یا دینی علم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا علم صرف نظریاتی (Theoretical) ہوتا ہے، عملی (Practical) اور اطلاقی (Applied) نہیں ہوتا۔

ہمیں بتایا گیا کہ بعض روزے داروں نے روزہ توڑ دیا اور بعض معتکفین نے اعتکاف توڑ دیا۔ کم علمی کے سبب بعض مساجد سے غروبِ آفتاب سے پہلے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے تمام ضروری پہلوؤں پر گفتگو کریں تاکہ جو لوگ مثبت ذہن کے مالک ہیں اور روایات و توہمات کے اسیر نہیں ہیں، اُن میں آگہی

یہ ساری تفصیلات چارٹ کے ساتھ موجود ہیں، جو عنقریب شائع ہو رہی ہے۔

نئے چاند کا چھوٹا بڑا ہونا:

نئی قمری تاریخ کے تعین کا مدار شرعاً اور سائنسی طور پر ہلال کے چھوٹا بڑا ہونے یا غروب آفتاب کے بعد مطلع پر اس کے موجود ہونے کی مقدار وقت (Timing) سے نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض اوقات اہل علم بھی کہہ دیتے ہیں کہ چاند کافی بڑا ہے اور کافی دیر تک مطلع پر موجود رہا، لگتا ہے کہ ایک دن پہلے کا ہے۔ یہ سوچ اور طرز فکر غیر شرعی اور غیر سائنسی ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

عن ابی البختری قال: حَرَجْنَا لِلْعُمَرَةَ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَحْلَةَ، قَالَ: تَرَاءَ يَنَا الْهَيْلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهَيْلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ: أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ: لَيْلَةٌ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ، فَهُوَ لِللَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ،

ترجمہ: ”ابو البختری بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرے کے لئے گئے، جب ہم وادی نخلہ میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھنا شروع کیا، بعض لوگوں نے کہا: ”یہ تیسری تاریخ کا چاند لگتا ہے“ اور بعض نے کہا: ”یہ دوسری تاریخ کا چاند لگتا ہے“۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی، تو

کیا کئی قمری مہینے مسلسل 29 دن یا 30 دن کے ہو سکتے ہیں؟

شریعت میں اس طرح کا کوئی طے شدہ ضابطہ نہیں ہے کہ سال میں کتنے قمری مہینے مسلسل 30 دن کے یا مسلسل 29 دن کے ہو سکتے ہیں؟ قرآن و سنت میں ایسی کوئی تصریح نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے قمری مہینے مسلسل 30 دن کے ہو سکتے ہیں اور کتنے مسلسل 29 دن کے ہو سکتے ہیں۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے علامہ قطب الدین شیرازی مصنف تحفہ شاہیہ وزج الغ بیگی کے حوالے سے لکھا ہے کہ: ”زیادہ سے زیادہ مسلسل چار قمری مہینے 30 دن کے ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مسلسل تین قمری مہینے ممکنہ طور پر 29 دن کے ہو سکتے ہیں، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 26، ص: 423، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

امام احمد قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے: ”2 یا 3 قمری مہینے مسلسل 29 دن کے ہو سکتے ہیں، 4 ماہ سے زائد مسلسل 29 دن کے نہیں ہو سکتے،

(جلد: 3، ص: 357)۔“ ایک ماہر فلکیات نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلسل 5 قمری مہینے 29 دن کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب امکانات کی بات ہے، ان پر کسی شرعی فیصلے کا مدار نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کی سائنسی توجیہ کا ایک چارٹ موجود ہے

جسے ہم یہاں جگہ کی تنگی کے باعث شامل نہیں

کر پارہے، ہماری فتاویٰ کی کتاب ”تفہیم المسائل“ جلد ششم میں

اس موضوع پر ہم رویت ہلال ریسرچ کونسل کے سیکریٹری جنرل خالد اعجاز مفتی صاحب کے مضمون کا ایک اقتباس پیش کر رہے ہیں: ”بعض لوگ قمری مہینے کی 30 تاریخ کی شام کو دکھائی دینے والے نئے چاند کی جسامت کو نسبتاً بڑا دیکھ کر یہ قیاس آرائی کرنے لگتے ہیں کہ یہ لازمی طور پر دوسری رات کا چاند ہے۔ یہ سوچ چاند کے فلکیاتی نظام سے لاعلمی پر مبنی ہے۔ نئے چاند کی جسامت کا کوئی خاص پیمانہ نہیں ہوتا۔ اس کا اندازہ اس کی عمر سے کیا جاسکتا ہے۔ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کہ ماہرین فلکیات کے مشاہدوں کے مطابق 20 گھنٹے تک کی عمر کا چاند عموماً دکھائی نہیں دیتا اور 20 سے 30 گھنٹے کے درمیان عمر کا چاند دکھائی دینے کا انحصار متعدد فلکیاتی کیفیات پر ہوتا ہے۔ اس طرح چاند کے پہلی مرتبہ نظر آنے کی عمر 50 سے بھی زائد گھنٹوں تک ہو سکتی ہے، لہذا مختلف عمروں کے چاند مختلف جسامت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے ہوگی۔

مثال (1): ایک قمری مہینے کی 29 تاریخ کی شام کو ایک مقام پر چاند کی عمر 21 گھنٹے ہے اور اس کے دیکھے جانے میں کوئی فلکیاتی کیفیت مزاحم نہیں، لہذا رویت ہلال ہوگئی۔ اگر اس کی عمر 18 گھنٹے ہوتی تو وہ نظر نہ آتا بلکہ اگلی شام کو مزید 24 گھنٹے گزر جانے کے باعث (18+24) 42 گھنٹے کی عمر ہو جانے پر پہلی مرتبہ دکھائی دیتا۔ اب اندازہ کیجئے کہ نیا چاند اول صورت میں 21 گھنٹے کی عمر میں نظر آ گیا جبکہ صورت دوم میں

ہم نے (قیاس کی بنیاد پر اختلاف کی) یہ صورت حال ان سے بیان کی، تو انہوں نے فرمایا: ”تم نے چاند کس رات کو دیکھا تھا؟“ ہم نے کہا: ”فلاں رات کو“، انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے دیکھنے کے لئے اسے بڑھا دیا، درحقیقت یہ اسی رات کا چاند ہے، جس رات کو تم نے اسے دیکھا ہے“، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2418)۔

یہ حدیث اس مسئلے میں شریعت کی اصل ہے کہ نئے چاند کا مدار رویت پر ہے، اس امر پر نہیں ہے کہ اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا یا مطلع پر اس کے نظر آنے کا دورانیہ کم ہے یا زیادہ۔ اس لئے کسی عالم یا تعلیم یافتہ شخص کا نیا چاند دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ دو یا تین تاریخ کا لگتا ہے، یہ غیر شرعی اور غیر عالمانہ ہے۔ اسی طرح سائنسی حقیقت بھی یہی ہے، مثلاً کسی قمری مہینے کے 29 تاریخ گزرنے کے بعد شام کو نئے چاند کا غروب آفتاب کے فوراً بعد مطلع پر ظہور تو ہے مگر اس کا درجہ چار یا پانچ ہے، اس کی عمر 18 گھنٹے ہے اور مطلع پر اس کا ظہور پندرہ بیس منٹ ہے۔ تو اس صورت میں چاند مطلع پر

موجود تو ہے لیکن اس کی رویت کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے، لہذا یہ قمری مہینہ 30 دن کا قرار پائے گا۔ اب اگلی شام کو اس چاند کی عمر 42 گھنٹے ہو جائے گی، مطلع پر اس کا درجہ 12 یا اس سے اوپر ہو جائے گا اور مطلع پر اس کا استقرار بھی نسبتاً زیادہ وقت کے لئے ہوگا، مثلاً پچاس منٹ اور اس کا حجم (Size) بھی بڑا ہوگا، لیکن یہ قطعیت کے ساتھ چاند کی پہلی تاریخ ہوگی۔ لہذا میری اہل علم اور اہل وطن سے اپیل ہے کہ توہمات کے حصار سے نکلیں اور حقیقت پسند بنیں۔

42 گھنٹے کی عمر میں دکھائی دیا۔ دونوں چاند پہلی رات

کے چاند سے بھی بڑا ہے۔
درج بالا مثالوں سے واضح ہوا کہ تیس کے چاند کی جسامت کو بڑا
دیکھ کر یہ قیاس کرنا کہ یہ ضروری طور پر دوسری رات کا چاند ہے،
درست نہیں۔

کے ہیں لیکن مؤخر الذکر صورت میں اس کی عمر دو گنا
ہو جانے کے باعث اسی قدر جسامت کا حامل ہوگا اور
اسی حساب سے افق سے کافی بلند ہوگا جسے لوگ غلطی
سے دوسری رات کا چاند خیال کریں گے۔

چودھویں رات کے چاند سے رویتِ ہلال کی

درستگی کا اندازہ کرنا: عوام الناس میں یہ تصور عام ہے کہ
رویتِ ہلال کے مطابق چودھویں رات کو چاند پوری شب مکمل
دائرے کی صورت میں روشن ہوتا ہے۔ اس تصور کے تحت بعض
لوگ چاند کی گولائی کی ظاہری تکمیل سے اس ماہ کی رویتِ ہلال
کی درستگی کا اندازہ کرتے ہیں۔ یہ معیار قطعاً درست نہیں۔ چاند
کی روشن جسامت ہر لمحے مسلسل بڑھتی یا گھٹتی رہتی ہے۔ قمری
مہینے کے نصف اول میں بڑھتے رہنے کے عمل کے بعد ایک لمحہ
ایسا آتا ہے کہ زمین کے مقابل چاند کی پوری جسامت روشن ہو
جاتی ہے۔ فلکیات کی اصطلاح میں اسے ”فل مون (full moon)
(یا ”ماہِ کامل“ کہتے ہیں اور یہ وقت کرۂ ارض پر صبح،
دوپہر، شام اور رات کے چوبیس گھنٹوں پر پھیلے ہوئے اوقات
میں کوئی لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد اس کی روشن سطح کے
گھٹنے کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ چاند ساری رات
یکساں جسامت کے ساتھ روشن نہیں رہتا۔ محض آنکھوں سے
چاند دیکھ کر یہ اندازہ کرنا کہ یہ پورا چاند ہے، بالکل ممکن نہیں اور نہ
ہی بظاہر پورا دکھائی دینے والے چاند پر گھنٹوں نظر جما کر بھی یہ
دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ یہ تکمیل کے مرحلے میں ہے یا اس کے بعد

مثال (2): یہ کم از کم کیفیت ہے، نیا چاند اس سے بھی بڑی
جسامت کا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ
20 سے 30 گھنٹوں کے درمیان عمر کا چاند دکھائی
دینے کا انحصار متعدد فلکیاتی کیفیات پر بھی ہوتا ہے۔
فرض کیجئے کہ 24 گھنٹے کی عمر کا چاند دیگر فلکیاتی
کیفیات کے موزوں نہ ہونے کے باعث دکھائی نہ
دے سکا۔ (جیسا کہ پچھلے عنوان کے تحت نقشہ اول میں
ہم اس کے عملاً واقع ہونے کی صورت میں دیکھ چکے
ہیں)۔ جب وہ اگلی شام کو نظر آئے گا تو اس کی عمر
48 (24+24) گھنٹے ہو چکی ہوگی، لہذا وہ مثال اول
میں 42 گھنٹے کی عمر میں دکھائی دینے والے چاند سے
بھی بڑا ہوگا۔

مثال (3): یہی نہیں بلکہ ایک صورت میں پہلی رات کا چاند دوسری
رات کے چاند سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ مثال اول میں 21 گھنٹے کی
عمر کا چاند نظر آ گیا لہذا اگلی شام کو جب یہ دوسری تاریخ میں داخل
ہو گیا تو اس کی عمر (24+21) 45 گھنٹے ہوگی۔ مثال دوم میں
پہلی رات کا چاند 48 گھنٹے کی عمر میں دکھائی دیا۔ ظاہر ہوا کہ پہلی
رات کا 48 گھنٹے کی عمر کا چاند دوسری رات کے 45 گھنٹے کی عمر

ہلال شوال: فعندہما یكون للمستقبلة مطلقاً، ویكون
 الیوم من رمضان، وعنده لو قبل الزوال یكون للماضية
 ویكون الیوم یوم الفطر، لأنه لا یرى قبل الزوال عادة الا ان
 یكون لیلین، فیجب فی ہلال رمضان کون الیوم من
 رمضان، وفی ہلال شوال کونه یوم الفطر، والأصل
 عندهما أنه لاتعتبر رؤیته نهاراً، وانما العبرة لرؤیته
 بعد غروب الشمس لقوله ﷺ: صَوْمُوا لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطِرُوا
 لِرُؤُوتِهِ أمر بالصوم والفطر بعد الرؤیة، ففیما قاله أبو یوسف
 مخالفة النص - وفی "الفتح": أوجب الحدیث سبق الرؤیة
 عن الصوم والفطر، والمفهوم المتبادر منه الرؤیة عند عشیة
 آخر كل شهر عند الصحابة والتابعین ومن بعدهم
 ، بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثین والمختار قولهما اه۔

ترجمہ: "یعنی (دن میں چاند) زوال سے قبل نظر آئے یا زوال کے
 بعد (اس کا حکم ایک ہی ہے)، "مذہب پر" ہونے کا معنی یہ ہے کہ
 یہ قول امام ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا ہے۔ "بدائع الصنائع" میں
 فرمایا: پس طرفین (امام اعظم اور امام محمد) کے نزدیک وہ دن
 رمضان کا نہیں ہوگا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ: اگر زوال کے
 بعد نظر آیا تو بے شک آئندہ شب کا ہے اور اگر زوال سے قبل نظر آیا
 تو پچھلی شب کا ہے اور وہ دن رمضان کا ہوگا اور ائمہ احناف کے
 اسی اختلاف پر (امام ابو یوسف کے نزدیک) یہ شوال کا چاند ہے
 یعنی طرفین (امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ) کے
 نزدیک (دن میں چاند زوال سے پہلے نظر آئے یا زوال کے بعد)
 ہر صورت میں آئندہ شب کا ہے اور وہ دن رمضان کا ہوگا۔ امام ابو

سلسل گھٹنے کے عمل میں ہے۔ یہ کام رصدگاہی آلات ہی انجام
 دے سکتے ہیں۔ جس طرح ماہرین فلکیات اپنے خصوصی فارمولوں
 سے چاند کی پیدائش کے ماہانہ اوقات کا تعین کرتے ہیں، اسی طرح
 وہ ہر مہینے کے ماہِ کامل کے اوقات بھی معلوم کرتے ہیں۔ پس
 چودھویں رات کے عمومی تصور سے اس ماہ کی رویت ہلال معلوم
 کرنے کا معیار مقرر کرنا درست نہیں۔"

دن کے وقت نظر آنے والے چاند کے بارے میں
 وضاحت: چاند کی رویت سے متعلق یہ ضابطہ ذہن نشین رہنا
 چاہئے کہ دن کے وقت نظر آنے والا چاند، خواہ وہ زوال سے پہلے
 نظر آئے یا بعد میں، آئندہ آنے والی رات کا قرار پائے گا۔ اور
 اب جو رات آئے گی، مہینے کا آغاز اسی سے ہوگا، امام اعظم ابو
 حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا قول یہی ہے اور یہی قول مختار ہے
 ۔ علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

رُؤُوتُهُ بِالنَّهَارِ لَيْلَةَ الْآتِيَةِ مُطْلَقاً عَلَى "الْمَذْهَبِ"
 ترجمہ: "اور جو چاند دن کے وقت نظر آئے، صحیح مذہب کے مطابق
 وہ ہر صورت میں اگلی رات کا شمار کیا جائے گا۔"

علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:
 أی سِوَاءِ رُؤِیَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ "عَلَى الْمَذْهَبِ":
 أی الَّذِی هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - قَالَ فِي "الْبَدَائِعِ":
 فَلَا یَكُونُ ذَلِكَ الْیَوْمُ مِنْ رَمَضَانَ عِنْدَهُمَا - وَقَالَ أَبُو یُوسُفَ:
 إِنْ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَهُوَ لَيْلَةُ
 الْمَاضِيَةِ وَیَكُونُ الْیَوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، وَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ

حرام قطعی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ روزہ رات تک پورا کرو یعنی جب آفتاب ڈوبے اور دن ختم اور رات شروع ہو، اُس وقت کھولو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ترجمہ: ”پھر روزہ کو شام تک پورا کرو، (بقرہ: 187)۔“ درمختار میں ہے:

لا عبرة برؤية الهلال نهارة مطلقاً على مذهب الامام الصحيح المعتمد، واما على قول الثاني من انه ان رأى قبل الزوال فللماضية فليس الافطار بمعنى بهار الصوم بل لثبوت العيد عنده بذاك وليس هذا معنى قوله ﷺ: صوموا الرؤيته و افطروا الرؤيته والايوجب الصوم بمجرد رؤية الهلال بعد المغرب وهذا واضح جدا۔

ترجمہ: ”امام کے صحیح معتمد مذہب کے مطابق ہر حال میں دن کو چاند دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں، مگر امام ثانی (امام ابو یوسف) کے قول پر ہے کہ اگر زوال سے پہلے دیکھا تو یہ گذشتہ رات کا ہوگا، تو اب افطار کا یہ معنی نہیں کہ یہ دن کے روزے کا افطار ہے بلکہ اس سے امام ثانی کے نزدیک ثبوتِ عید ہو رہا ہے کیونکہ گذشتہ رات کا چاند ہے تو عید کی وجہ سے افطار ہے اور حضور ﷺ کے فرمان مبارک ”چاند دیکھنے پر روزہ رکھو اور چاند دیکھنے پر عید کرو“ کا معنی یہ نہیں کہ جب دیکھو تو افطار کرو ورنہ یہ لازم آئے گا کہ مغرب کے بعد محض چاند دیکھنے سے اُسی وقت روزہ لازم ہو جائے اور یہ نہایت ہی واضح ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 10، ص 388-389، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

اعتکاف خواہ قصداً توڑا ہو یا کسی عذر کے سبب، اُس کی قضا واجب

یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر زوال سے پیشتر نظر آیا تو چاند شپ گذشتہ کا ہے اور یہ دن عید کا ہے، اس لئے کہ ہلال عادتاً زوال سے قبل نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ دورات کا چاند ہو، پس ہلالِ رمضان میں وہ دن رمضان کا ہونا ضروری ہوا اور شوال کے چاند میں عید کا دن۔ اور طرفین کے نزدیک اصل یہ ہے کہ دن کی رویت کا اعتبار نہیں، اعتبار غروب کے بعد کا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(رمضان کا) چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو“ (صحیح بخاری، رقم الحدیث 1909)۔ پس صوم و افطار کا حکم رویت کے بعد ہے، اس صورت میں امام ابو یوسف کا قول نص کے مخالف ہے۔ ”فتح القدر“ میں ہے: حدیث شریف نے روزہ رکھنے یا عید منانے کے لئے یہ لازم قرار دیا ہے کہ چاند پہلے نظر آئے، صحابہ کرام، تابعین اور اُن کے بعد والے (ائمہ کرام) کے نزدیک رویت سے ظاہر مفہوم یہی ہے کہ ہر قمری مہینے کی آخری شام کو (غروبِ آفتاب کے بعد) چاند نظر آئے، یعنی ہر مہینے کی تیس تاریخ کو زوال سے قبل کی رویت معتبر نہیں ہے، اور مختار قول امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 322، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”اخیر تاریخ رمضان شریف کا روزہ چاند دیکھ کر افطار کر لینا جائز ہے یا نہیں یعنی تیسویں کا چاند اکثر تیسرے پہر سے نظر آتا ہے تو آیا اُسی وقت روزہ کھول لیں یا غروبِ آفتاب کے بعد؟۔ آپ نے جواب میں لکھا: کسی تاریخ کا روزہ دن سے افطار کر لینا ہرگز جائز نہیں بلکہ

ہے اور جس دن توڑا فقط اُس ایک دن کی قضا لازم ہے، یہ قضا روزے کے ساتھ ہوگی۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

وإذا فسد الاعتكاف الواجب، وجب قضاؤه، فإن كان اعتكاف شهر بعينه، إذا أفطر يوماً يقضى ذلك اليوم

ترجمہ: ”اور جب اعتکاف واجب فاسد ہو گیا، تو اُس کی قضا واجب ہے، پس اگر وہ کسی معین مہینے کا اعتکاف تھا، تو جس دن افطار کیا (یعنی اعتکاف فاسد ہوا)، اُسی ایک دن کی قضا اُس کے ذمے لازم ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 213)۔“

علامہ غلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القرآن میں علامہ ابن عابدین شامی حنفی کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہر چند کہ نفل ہے لیکن شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، اگر کسی شخص نے ایک دن کا اعتکاف کر کے فاسد کر دیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر پورے دس دن کی قضا لازم ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس پر صرف اسی دن کی

قضا لازم ہے (یعنی روزے کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف)، اس کے برعکس نفل میں اگر کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر باہر نکل گیا تو اس پر قضا نہیں کیونکہ اس کے باہر نکلنے سے وہ اعتکاف ختم ہو گیا، (تبیان القرآن، جلد 1، ص: 739)۔“

جن لوگوں نے روزہ توڑ دیا اُن کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں اُس ایک روزے کی قضا رکھیں، کفارہ لازم نہیں۔ اس کی

نظیر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی سبب سے رد کر دی گئی مثلاً فاسق ہے یا عید کا چاند اُس

نے تہاد دیکھا تو اسے حکم ہے کہ روزہ رکھے اگرچہ اس نے خود عید کا چاند دیکھا ہے، مگر اس روزہ کو توڑنا جائز نہیں اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں۔ علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

(رأى) مُكَلَّفٌ (هِلَالَ رَمَضَانَ أَوْ الْفِطْرَ وَرَدَّ قَوْلَهُ) بِدَلِيلٍ شَرَعِي (صَام) مُطْلَقاً وَجُوباً، وَقِيلَ نَدْباً (فَإِنْ أَفْطَرَ قَضَى فَقَط) فِيهِمَا لِشُبُهَةِ الرَّدِّ۔

ترجمہ: ”کسی عاقل بالغ نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا اور اُس کا قول دلیل شرعی کی بنا پر رد کر دیا گیا (یعنی اس کی گواہی قبول کر کے اس پر فیصلہ نہیں کیا

گیا)، تو اس کے لئے مُطلقاً روزہ رکھنا واجب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے لئے روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر روزہ نہ رکھا تو فقط قضا ہے، کیونکہ گواہی رد ہونے کی بنا پر اس کے لئے صورت مسئلہ مشتبه ہے (اور حدود و کفارات شبہے کی بنا پر ساقط ہو جاتے ہیں) (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 313، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

فقہی حوالہ جات کی روشنی میں شرعی مسئلہ واضح کرنے کے بعد ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ سائنسی اور فنی وجوہات کو بھی قارئین کے سامنے لائیں، اس سلسلے میں رویت ہلال ریسرچ کونسل کے سیکریٹری جنرل خالد اعجاز مفتی صاحب کی سائنسی توجیہ درج ذیل ہے:

”09 ستمبر 2010ء بمطابق 29 رمضان المبارک کی شام پاکستان کے کسی بھی حصے سے رویت ہلال کی مستند شہادتیں

وقت سے شمار کی جاتی ہے۔ فلکیاتی اصطلاح کا نیا چاند اپنے ابتدائی دور میں بال سے زیادہ باریک، سورج سے بہت قریب اور اس کی طاقت و شعاعوں کی براہ راست زد میں ہوتا ہے۔ لہذا انسانی آنکھیں یا غیر معمولی قوت کی دوربینیں بھی اسے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتیں۔ جوں جوں چاند کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کی جسامت بھی بڑھتی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سورج سے دور ہٹتے ہوئے اس کی شعاعوں کی طاقت سے بھی بتدریج محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر ایک وقت اس کا وجود اس قدر ہو جاتا ہے کہ سورج سے ایک خاص فاصلے پر غروب آفتاب کے بعد انسانی آنکھوں کو پہلی بار نظر آنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ بھری نیا چاند ہے جو دوسرے الفاظ میں رویت ہلال کے معروف نام سے موسوم ہے۔ فلکیاتی اور مقامی احوال کے تحت رویت ہلال پر اثر انداز ہونے والے عوامل یوں ترتیب دیئے جاسکتے ہیں۔

فلکیاتی کیفیات: (الف) چاند کی عمر (ب) غروب شمس اور غروب قمر کے درمیان فرق (ج) چاند کا سورج سے زاویائی فاصلہ (Longitudinal Distance) (د) سورج کا افق سے نیچے ہونا (ح) چاند کا ارتفاع (Altitude of Moon) (و) چاند کا زمین سے فاصلہ۔

مقامی کیفیات: (الف) مطلع (Horizon) کی کیفیت (ب) فضا کا شفاف پن (Transparency) (ج) مقام

موصول نہ ہونے کے باعث مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان نے عدم رویت کا فیصلہ کیا اور اس طرح 10 ستمبر 2010ء جمعۃ المبارک کو 30 رمضان المبارک اور 11 ستمبر 2010ء کو یکم شوال المکرم 1431ھ قرار دیا۔ یہ فیصلہ سائنس اور فلکیات کی رو سے بھی درست ہے۔ جمعۃ المبارک 10 ستمبر کو سہ پہر تقریباً تین بجے اسلام آباد میں چاند دکھائی دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں بلکہ سائنس کے عین مطابق ہے۔ ”نئے چاند“ کی فلکیاتی اور دینی اصطلاحات کے علاوہ رویت ہلال کے سائنسی پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاند کے بڑھنے گھٹنے کے عمل پر غور کریں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ قمری ماہ کے پہلے دو ہفتوں کے دوران یہ ہمیں روز بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر یہ دائرے کی صورت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے دو ہفتے اس کی جسامت (Size) ہر روز کم ہوتی نظر آتی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ چاند نظروں سے بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوبارہ چاند کے بڑھنے کا عمل نئے سرے سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کو قرآن شمس و قمر (Conjunction) یا اتصال شمس و قمر یا اماوس کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج اور چاند ایک سیدھ میں صفر درجہ پر ہوتے ہیں۔ علم فلکیات میں یہی اُس کے ”نیا چاند“ کہلانے کا وقت ہے اور رصد گاہی کی کتب میں نئے چاند کے اوقات اسی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسے نئے چاند کی پیدائش بھی کہتے ہیں اور چاند کی طبعی عمر اسی

مشاہدہ کا محل وقوع یعنی طول بلد (Longitude) اور عرض بلد (Latitude)۔ مقام مشاہدہ کی بلندی اگر سطح سمندر سے کم ہو تو انعطاف نور (Refraction of Light) کی شرح زیادہ ہوگی اور رویت ہلال کے لیے زیادہ سازگار ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑوں کے بہ نسبت ساحل سمندر پر نیا چاند دکھائی دینے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سائنسی اور فلکیاتی توضیحات کی باریکیوں میں الجھے بغیر ایک عام آدمی بھی مطلع صاف ہونے کی صورت میں صرف دو معلومات کی بناء پر کسی حد تک رویت ہلال کے امکان کا پیشگی تعین کر سکتا ہے یا شہادتوں کے معیار کو پرکھ سکتا ہے۔ اول چاند کی عمر اور دوم غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق۔ رویت ہلال کیلئے چاند کی عمر کم از کم بیس گھنٹے نیز غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق کم از کم چالیس منٹ ہونا چاہئے، اگر چاند کی عمر 30 گھنٹوں سے بڑھ جائے تو غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق 35 منٹ ہونے پر بھی ہلال نظر آجاتا ہے یا اگر غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق 50 منٹ سے بڑھ جائے تو تقریباً 19 گھنٹے کی عمر کا چاند بھی دکھائی دے جاتا ہے۔

اصل مسئلہ: رویت ہلال کے لئے غروب آفتاب کا وقت اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس سے قبل ہم نیا چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو سورج کی تیز روشنی کے باعث ہماری آنکھیں چندھیا جائیں گی اور ہم اتنا باریک چاند اس کی موجودگی کے باوجود دیکھ نہیں پائیں گے۔ نیا چاند دکھائی دینے کیلئے سورج کا غروب ہونا یا سورج کی براہ راست شعاعوں کی زد سے محفوظ ہونا ضروری ہے۔

ستمبر 2010ء میں نیا چاند 8، ستمبر کو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سہ پہر تین بجکر تیس منٹ پر پیدا ہوا۔ 9، ستمبر کو غروب آفتاب کے وقت اگر چہ چاند کی عمر پاکستان کے تمام شہروں میں ساڑھے 26 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر چکی تھی لیکن غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق کسی بھی شہر میں 28 منٹ سے زائد نہیں تھا، لہذا جمعرات کی شام نیا چاند دکھائی نہیں دیا۔ اگر نیا چاند سہ پہر ساڑھے تین بجے کی بجائے گیارہ بجے قبل از دوپہر پیدا ہوا ہوتا تو وہ جمعرات کی شام دکھائی دے جاتا۔ جمعہ المبارک 10، ستمبر بمطابق 30 رمضان المبارک کی سہ پہر اسلام آباد میں سورج کے آگے اتنے گھنے بادل آگئے کہ وہ سورج کی براہ راست روشنی کے آئی نائن سیکڑ پہنچنے کی راہ میں مزاحم ہو گئے جبکہ بادلوں کے اوپر سے سورج کی روشنی چاند کے جس حصے پر پہنچ رہی تھی، وہ روشن ہو رہا تھا، لہذا وہ پتنگ اڑاتے بچے کو بھی دکھائی دے گیا حالانکہ وہ بچہ رویت ہلال کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ یہ امر مد نظر رہے کہ اس وقت چاند کی عمر 47 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ اگر بادل سورج کی روشنی میں مزاحم نہ ہوتے تو کوئی بھی انسان چاند کی وہاں موجودگی کے باوجود اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا، تو آنکھیں چندھیا جانے کے باعث اسے دیکھ نہ پاتا۔ رہا یہ سوال کہ اس واقعہ سے ماہ شوال 1431ھ کا 10 ستمبر کی شام سے آغاز مشکوک قرار پاتا ہے تو اس کا انتہائی سادہ جواب یہ ہے کہ جب 9، ستمبر کی شام رویت ہلال نہیں ہوئی تھی، تو شرعی حکم کے مطابق رمضان المبارک کے تیس ایام مکمل کرنے کے بعد ہی شوال کا آغاز ہونا تھا۔“

مرجع عالم

از عزیز حاصل پوری

نور کی سرکار ہے یہ نور کا دربار ہے
روضہ نور مجسم بقعہ انوار ہے
حُسن کا گھر بھی یہی ہے عشق کا گھر بھی یہی
بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے
بام درطیبہ کے ہیں فردوس نظارہ مجھے
سایہ رحمت تمہارا سایہ دیوار ہے
ہورہا ہے بارور سب کا نہال آرزو
گنبد خضرا ہے اور اک مجمع زوار ہے
مرحبا، خوشبوئے زلف عنبرین مصطفیٰ
چار سو پھیلی ہوئی مہکار ہی مہکار ہے
بادہ نسیم درجہ کیف و کم مجھ کو نہیں
دل مرامت دلائے احمد مختار ہے
خواب میں سرکار کا دیدار جس کا ہو گیا
اُس کی قسمت قسمت خفتہ نہیں بیدار ہے
غرق بحر معصیت ہیں یارسول اللہ ہم
اک نگاہ لطف ہو جائے تو بیڑا پار ہے
تم کو سب معلوم ہے آقا تمہارے ہجر مس
کس قدر ناگفتنی حال عزیز زار ہے

☆☆☆☆☆

ہم نے شرعی اور سائنسی دونوں پہلوؤں کی وضاحت کر دی ہے
۔ سائنسی اور فلکیاتی اعتبار سے قمری ماہ کی اُنٹیس یا تیس تاریخ کو
دن کے وقت بعض موسمی

احوال کی وجہ سے چاند نظر آسکتا ہے، لیکن اُس سے چاند کی تاریخ پر
کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ چاند گذشتہ شب ہی سے متعلق ہوتا ہے
۔ شرعی اور سائنسی اعتبار سے نئے قمری ماہ کا آغاز اُسی صورت میں
ہوگا جب چاند اُس دن غروب آفتاب کے بعد نظر آئے۔ یہ تفصیلی
بحث ہم نے اس لئے کی کہ جب تک دنیا قائم ہے، نظامِ شمس و قمر
بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری رہے گا، شمسی اور قمری مہینوں کا آغاز
اور اختتام بھی ہوتا رہے گا اور اُن کے ساتھ جو دینی امور متعلق ہیں
وہ بھی جاری و ساری رہیں گے۔ بس یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ
نئے قمری مہینے کا آغاز اُسی وقت ہوگا، جب قمری مہینے کی اُنٹیس
تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد مطلع پر چاند نظر آئے، ورنہ وہ قمری
مہینہ تیس کا قرار پائے گا اور اگلے دن کو بعض موسمی وجوہ اور فلکیاتی
احوال کے باعث کسی وقت آسمان پر چاند نظر بھی آجائے، تو اُس
سے قمری تاریخ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اس لئے تمام
برادرانِ ملت سے گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے توہمات اور
ضعیف الاعتقادی میں مبتلا نہ ہوں۔

قرآن کریم کی مقدس آیات اور احادیث نبوی ﷺ آپ کی دینی
معلومات میں اضافے اور تبلیغ کے لئے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا
احترام آپ پر فرض ہے لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج ہوں ان
کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔

شہادت کی عظمت و فضیلت

صاحبزادہ محمد مستحسن فاروقی

لوگوں سے حجاب میں گفتگو کرتا ہے مگر تیرے باپ سے بغیر حجاب اور بالمشافہ گفتگو ہوئی۔ جب اللہ رب العزت نے تیرے باپ سے اُس کی تمنا دریافت کی تو انہوں نے دوبارہ دُنیا میں آکر شہید ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ اس پر اُن سے کہا گیا کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ مرنے کے بعد دُنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جاتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا جو لوگ دُنیا میں ہیں کم از کم انہیں میرے مرتبہ سے مطلع فرمادے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا الْآيَةَ (ترمذی)

معلوم ہوا کہ شہداء سے حضرت حق سبحانہ بلا حجاب مخاطب ہوتا ہے اور قیامت سے پیشتر ہی ان سے اہل جنت کا معاملہ شروع کر دیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ شہید فی سبیل اللہ کو شہادت کے وقت صرف اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے کسی چیونٹی نے کاٹ لیا ہو (ترمذی) مطلب یہ ہے کہ شہید کو موت کی بہت ہی معمولی تکلیف ہوتی ہے۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے شہدا کی روئیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے پھل کھاتی پھرتی ہیں۔ (ترمذی)

اس حدیث میں شہادت کے بعد کی حالت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کسی شخص کا دوبارہ دنیا میں آنے کو جی نہیں چاہتا۔ مگر شہادت کی لذت ایسی ہے کہ شہید کو جنت میں جا کر پھر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور شہید اس امر کی خواہش کرتا ہے کہ اس کو دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ اللہ کے راستہ میں بار بار شہید ہو۔ (مفہوم۔ بخاری و مسلم)

مطلب یہ ہے کہ یا تو شہادت میں مزہ اور لذت ہی ایسی ہے کہ بار بار قربان ہونے کو دل چاہتا ہے یا شہداء کی فضیلت کو دیکھ کر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ فعل بار بار کیا جائے تاکہ اجر زیادہ ملے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ”اگر تو جنگ کی تکلیف پر صبر کرے ثواب کی امید رکھے دشمن کے سامنے سے مونہ نہ پھیرے اور پھر مارا جائے۔ تو تیرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ (مگر قرض معاف نہیں ہوگا) مجھ سے یہ بات جبرائیل نے کی۔“

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب شہید ہوئے تو سرکار رسالت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اے جابر تجھے معلوم ہے کہ تیرے والد سے اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں کیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ مجھے خبر نہیں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ

مطلب یہ ہے کہ دم نکلتے ہی یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں شہید کو قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔

رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی قبر میں پریشان ہوتے ہیں مگر شہداء کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اُن کے لیے تلوار کا سایہ تمام فتنوں کی آڑ بن جاتا ہے۔ (نسائی)

معلوم ہوا کہ شہداء سے قبر میں سوال وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ میں بد صورت بھی ہوں اور مفلس بھی۔ اگر میں کفار سے لڑوں اور مارا جاؤں تو مجھ جیسے کالے، غریب بد بودار اور میلے کچیلے سے کیا معاملہ ہوگا؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر وہ دشمنوں کی صف میں جا گھسا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ حضور ﷺ اس کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت خوشبودار اور مالدار کر دیا۔ پھر حاضرین سے ارشاد فرمایا۔ حور عین میں سے اس کی زوجہ کو میں دیکھتا ہوں کہ اُس کے کمر کے کرتے کو کھینچ رہی ہے اور اسی کے کمر کے کرتے میں داخل ہو رہی ہے۔ (حاکم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تم کن لوگوں کو شہید سمجھتے ہو؟ حاضرین نے عرض کیا۔ جو خدا کی راہ میں مارا جائے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اس طرح تو میری امت میں شہداء کی تعداد بہت کم رہ جائے گی لوگوں نے عرض کیا پھر شہید کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو خدا کی راہ

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے شہید کو اپنے اعزاء و اقارب میں سے ستر آدمیوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔

گویا ایک شہید ستر آدمیوں کو جنت میں لے جاسکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت میں جب اہل محشر حساب کتاب کی مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو لوگوں کا ایک جم غفیر تلواریں کندھے پر رکھے ہوئے جنت کے دروازہ پر پہنچے گا، ان لوگوں کے زخموں سے خون بہتا ہوگا۔ اہل محشر کے دریافت کرنے پر بتلایا جائے گا کہ یہ لوگ شہید ہیں یہ موت کے بعد زندہ تھے اور اُن کو رزق دیا جاتا تھا۔ (طبرانی)

حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا شہداء کو چھ فضیلتیں حاصل ہیں (۱) پہلی بار میں بخش دیا جاتا ہے۔ (۲) شہادت کے وقت اپنی جگہ جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ (۳) عذابِ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ (۴) قیامت کی پریشانیوں اور گھبراہٹ سے مامون میں رہتا ہے (۵) اس کے سر پر تاج رہتا ہے جس کا ایک ایک یا قوت تمام دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ (۶) ستر رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے شہادت کا ذکر آیا تو ارشاد فرمایا۔ شہید کا خون زمین پر خشک ہونے نہیں پاتا کہ اُسکی حور عین میں سے دو بیویاں سُرخ جوڑے لے کر دوڑتی ہوئی آتی ہیں ایک ایک جوڑے کی قیمت دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ (ابن ماجہ)

حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص سچے دل کے ساتھ خدا تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عنایت فرماتا ہے خواہ وہ اپنے بستر پر ہی مرے۔ (مسلم)

سقوط بغداد کی تاریخ ”خون“

جب مسلمانوں کا باہمی انتشار افتراق انتہاء کو پہنچ گیا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ علماء تبلیغ دین کے بجائے اختلافی مسائل کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کی تکفیر میں لگ گئے تو خدا کا غضب چنگیزوں کے پوتے ہلاکوں کے روپ میں مسلمانوں پر نازل ہوا۔ بغداد تاراج کر دیا گیا ہزار ہا بندگان خدا تہ تیغ کر دیئے گئے۔ جہاں نگاہ جاتی تھی لاشوں کے انبار دکھائی دیتے بغداد کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہ رہا تھا۔ اس لئے کسی صاحب دل نے سقوط بغداد تاریخ لفظ ”خون“ سے نکالی جس کے عدد 656 ہوتے ہیں۔ یہ ۶۵۶ ہجری کا سال تھا۔ بلاشبہ الہامی تاریخ تھی۔ کاش کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل کر سکتے۔

میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو خدا کی راہ میں مر گیا وہ شہید ہے، جس نے طاعون کی وبا پر صبر کیا اور طاعون سے مر گیا وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ شہید ہے، پانی میں ڈوب کر جو مر گیا وہ شہید ہے۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا مکان کے گرنے سے دب کر جو مر جائے وہ شہید ہے۔ (مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا، ذات الجذب یعنی نمونیا کے مرض میں جو مر گیا وہ بھی شہید ہے جو عورت زچگی میں مر جائے وہ بھی شہید ہے (ابوداؤد) روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ پیٹ کے مرض سے جو مر جائے اُسے قبر کا عذاب نہ ہوگا۔ (ترمذی)

حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا یا گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا یا دین کی حفاظت میں مارا گیا یہ سب شہید ہیں۔ (داؤد)

مطلب یہ ہے کہ چور اور ڈاکو کسی کو مار ڈالیں یا دین کی بات پر کوئی شخص قتل کر دیا جائے یا اپنے مال یا جان یا اہل و عیال کی طرف سے مدافعت کرنے میں مارا جائے تو یہ سب شہید ہیں۔

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے جس نے اللہ تعالیٰ کیلئے جہاد کیا، امام کی پوری اطاعت کی، مال خرچ کیا، اپنے شریک سے نرم معاملہ کیا، فساد سے بچا اس کا سونا اور جاگنا سب اجر ہے۔

امام عالی مقام کے عظیم الشان کردار کی نصیحتیں اور ہدایتیں

الحاج مولانا احمد علی صاحب

مدت کے بعد اثرِ غم سے میدانِ حیات بالکل خالی ہو جائے، لیکن سانحہ کربلا ایک انوکھی شان رکھتا ہے اس کا غم آج بھی اسی طرح تازہ ہے جس طرح صدیوں پہلے تھا یہ آج بھی اسی طرح خون کے آنسو رلاتا ہے جس طرح قرونوں سے پہلے رلایا کرتا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعہ کی یاد کو باقی رکھنے میں قدرت کا کوئی منشا ضرور ہے کہ فائدہ کی چیز باقی رہا کرتی ہے اور جس سے کوئی فائدہ نہ ہو اس کے نقش کو قدرت کے ہاتھ خود محو کر دیتے ہیں۔

آج کل مادیت کا دور ہے اور مادیت میں نے اس دور میں یہاں تک ترقی ہے کہ عقلیں دنگ و رورہ جاتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا انھیں اطمینان اور سکون قلب حاصل ہے؟ مادیت کی تمام پرواز کی علت غائی یہی ہے کہ دنیا بھر کی دولت و ثروت و سلطنت و حکومت انھیں مل جائے یہ انھیں مل گئی ہے اور مل رہی ہے لیکن دماغی اطمینان اب بھی حاصل نہیں ہے مغرب اور نئی دنیا میں آج کڑوروں کروڑ پتی ہیں جن کے سیم و درز کے انبار شمار نہیں آتے لیکن انھیں طمانیت روح نہیں سکون قلب نہیں، چین نہیں، راحت نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مادہ کی تمام ترقیاں بھی وہ چیز نہیں دے سکتیں جو اصل و مقصود ہے اس لیے ہمیں دوسری طرف توجہ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ جنس گراں نہیہا یہ گوہر مقصود

واقعہ کربلا دنیا کے اہم ترین واقعات میں سے ہے جس کی اہمیت میں نا صرف دنیا کے مشرق ہی واقف ہے بلکہ مغرب کے ارباب نظر بھی اس کی عظمت کے معترف ہیں ہر انسان کا بلا لحاظ مذہب و ملت یہ فرض ہے کہ دنیا کے ہر واقعہ سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرے اور اسی لیے خدا نے انسان کو نہ صرف کان اور آنکھیں دی ہیں بلکہ عقل بھی مرحمت فرمائی ہے تاکہ انسان راہ حیات کو طے کرتے ہوئے واقعات کو سنے اور دیکھے پھر انہیں عقل کے سامنے پیش کرے نتائج اخذ کرے اور ان سے اپنے سفر حیات کی دشوار گزار گھاٹیوں میں فائدہ حاصل کرے۔

آج کی صحبت میں ہمیں اجمالی نظر سے یہ دیکھنا ہے کہ واقعات کربلا سے دنیا کو کیا سبق لینے چاہئیں، آخر اس قدرت کا کوئی راز تو ضرور ہی مضمحل ہے کہ اس واقعہ کی یاد کو زمانہ کا زبردست ہاتھ نہ مٹا سکا، حکومتیں اس کو صفحہ دل سے نہ محو کر سکیں، حالانکہ علم نفس سے یہ ثابت ہے کہ غم کی خبریں فراموش ہو جایا کرتی ہیں چونکہ مشیت الہی کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان ایک مدت تک فضائے عالم میں رہے اگر یہ ہمیشہ بتلائے غم رہتا تو اس پر عرصہ حیات تنگ ہو جاتا، اس کی مدت زیست جلد ختم ہو جاتی، اسی لیے دست قدرت نے اس کے دماغ میں باوجود وسعت کے یہ تنگی بھی رکھی ہے کہ تو الٰہی واقعات سے پہلا غم رفتہ رفتہ اپنی قوت کو کم کرتا جائے یہاں تک کہ تھوڑی

ہر ترقی کا مدار فرض شناسی پر ہے وہ افراد ترقی کرتے ہیں جو فرض شناس ہیں کہ وہ اقوام بام عروج پر پہنچتی ہیں جو فرض شناسی سے آشنا ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ دنیا فرض شناسی ہی کی وجہ سے اب تک موجود ہے اگر آفتاب عالم تاب آج اپنی فریضہ کو چھوڑ دے تو دنیا تو تیرہ تار ہو جائے۔ اگر علویات سفلیات اپنے وظائف سے تساہل برتنے لگے تو عالم وتہ وبالا ہو جائے اگر اعضاء جسمانی اپنے فرائض کو ترک کر دے تو موت موجود ہے فرض شناسی ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ عالم باقی ہے اور عالم کی ہر چیز کا دار و مدار اسی پر ہے۔

فرض شناسی کی اعلیٰ مثالیں جیسی واقعہ کر بلا میں ملتی ہیں کسی اور واقعہ میں بہت کم ملتی ہیں اور ناقص صورت میں پائی جاتی ہیں۔ واقعہ کر بلا کے تمام شرکاء کو فرض کو قومی احساس ہے، ایسا احساس کہ ہر شخص خود فرض شناس ہے اور یہ ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ کسی کو اس کا فرض یاد دلایا جائے۔ اس واقعہ کے اصل ہیرو سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ادا ایگی فرض سے نہیں روک سکی۔ صحابہ کرام نے گوشہ نشینی کیلئے مشورے دیئے۔ لوگوں نے آپ سے بے التفاتی و بے وفائی کی۔ آپ کے نمائندہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہایا گیا اور اس قسم کے بہت سے واقعات پے در پے ایسے پیش آئے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا پائے اثبات ڈمگ جاتا اور اپنے فرض کو چھوڑ دیتا بھلا دیتا لیکن جوں جوں مصائب کی تیزی بڑھتی گئی۔ حسین کی فرض شناسی کا احساس اور قوی ہوتا گیا یہاں تک کہ آپ کا نہایت کامیابی کے ساتھ اپنے فریضہ

کہیں اور ملتا ہے؟ قرآن حکیم کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چیز صرف ایک ہی جگہ مل سکتی ہے **الْأَبَدِ كُرِ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ خدا پرستی سے یہ جنس ملتی ہے اور اس کے لیے بہترین مثال واقعہ کر بلا ہے۔

ادھر یزید ہے اور اس کا جاوہ چشم ہے۔ ادھر حسین ہیں اور ان کی بے سروسامانی ہے حسین تمام مادی اشیاء سے ایک ایک کر کے خود کو محروم کر لیتے ہیں، حرم کعبہ سے نکلتے ہیں کر بلا کے جنگل میں آپ فرات سے پرے خیمے لگاتے ہیں ایک ایک مادی تعلق ہے دستبردار ہو جاتے ہیں، اعموان و انصار کو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہے اعضاء اقرباء کو چلے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ کھانے سے دستکش ہو جاتے ہیں پانی سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں الغرض ہر شے سے آپ اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں اب اگر مادیات میں ہی طمانیت قلب ہوتی تو کمال اطمینان حاصل تھا، حد درجہ کا سکون تھا، جب آخری دفعہ فوج اشقیاء کے سامنے تشریف لے گئے ہیں تو روئے زیبا سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں۔

چہرہ محبت الہی کے نور سے جگمگ رہا تھا، اسی لیے خدا نے بھی آپ کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

(اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف واپس آ جا تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری رضا کی جگہ میں آ جا۔)

، اسی طرح آپ سوچتے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کثرت نے تعاون کیا تو دنیا ترقی پذیر ہوئی انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے کہ اپنے ہم خیال اور معاونین پیدا کریں تاکہ خدائی مشن اشاعت پائے۔ قرآن مقدس کی تعلیم تعاون کے متعلق یہ ہے تَعَاوُنُوا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَاوُنُوا عَلٰی الْاِلْمِ وَالْعُدْوَانِ . (تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو لیکن گناہ اور دشمنی پر کسی کی مدد نہ کرو۔)

حسینی قافلہ کا تعاون دیکھئے کہ اپنے خاندان ہی سے اٹھارہ انصار مل گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے عالم میں تزلزل پیدا کر دیا۔ ملائکہ اپنی عبادت گاہوں سے سر نکال کر حسینی کا رناموں کو حیرت سے دیکھنے لگے، آسمان خون کے آنسو رونے لگا، زمین لرزنے لگی، کربلا کی زمین تیرہ تا تھی ہو گئی اجنہ نے نوے پڑھے جن قلوب تک کلمہ رسول ﷺ کی رسائی اب تک نہ ہوئی تھی وہاں حسین نے اسلام کا سکہ جمادیا حسینی قافلہ کا تعاون دیکھئے ہر فرد، صغیرہ و کبیرہ برناؤ پیر ذکور اناٹ سب ہی تعاون کرتے ہیں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت پیدا کرو اور جب جماعت بن جائے تو اس کا ہر فرد مقصود جماعت کے حصول کے لئے سعی کرے مرد بھی ہمت کریں عورتیں بھی ہاتھ بٹائیں بوڑھے بھی ساتھ دیں جوان بھی میدان میں آئیں، بڑے بچے بھی اسی کا مظاہرہ کریں اور چھ ماہ کے بچے بھی جماعت کے ہمرنگ ہو جائیں تو پھر دیکھئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کی ترقی میں حائل نہیں ہو سکتی۔

تاریخ عالم پر ایک گہری نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں

سے فارغ ہوئے۔ دیگر شرکاء واقعہ کی فرض شناسی بھی دیکھئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرائض سے آگاہ ہیں۔ حضرت زبیر اپنے فرائض کو پہچانتے ہیں سیدنا حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرض کو سمجھ رہے ہیں اور انہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا فریضہ یہ ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا حضرت امام قاسم بن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ابھی کم عمر میں اپنے فرض سے اسی طرح روشناس ہیں جس طرح زبان ذوق شیرینی سے واقف ہے اسی طرح مخدّرات عظمت و طہارت بھی اپنے اپنے فرائض سے واقف ہیں، ان میں سے کسی کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو اس کا فرض بتلائے۔ جب وقت آتا ہے تو کبھی حبیب میدان میں آجاتے ہیں، کبھی زبیر، کبھی عباس، اور کبھی علی اکبر سامنے آجاتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو قاسم بھی دست بستہ اِذِنِ جہاد طلب کرتے ہیں جب وقت آتا ہے تو خواتین تقدس مآب بھی اونٹوں پر سوار ہو کر نشر دین و اشاعتِ حق کا فریضہ ادا کرتی ہیں۔ مِنْهُمْ مَنْ قَضٰی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ .

خدا کی ذات، الوہیت میں فرد ہے وہ کسی ناصر و معین کی محتاج نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اس کی وحدانیت سے اس حدِ کمال کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کی ذات صفات میں بھی روئی نہیں ہے لیکن تمام موجودات گرد کثرت سے ملوث ہیں، چار عناصر جمع ہوئے تو انسانی جسم پیدا ہوا، روح و جسم ملے تو اس میں حیات و شعور آیا زکور و اناٹ کا ازدواج ہوا تو انسانی نسل نے ترقی کی، کچھ لوگوں نے ایک دوسرے سے تعاون کیا تو عمرانیت کی صورت پیدا ہوئی

منقبت

سیدنا امام عالی مقام حضرت سید حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سید عبدالمنان احمد قادری

فطرت آدم کو دے کر اک حیات
بخش دی انسان کو انسانی صفات
اس نے اپنے قطرہ خون ناب سے
دیں کو زندہ کر دیا دے دی حیات
راکب دوش پیہر ذی وقار
صاحب صبر و رضا در کائنات
کر دیا دین نبی کو پائیدار
واہ رے اس کی رضا صبر و ثبات
دے دی سچائی کو اس نے وہ زبان
ہو گئیں بیدار سب سمت حیات
اس سخی نے دے دیا ہر آل کو
حلم و صبر و برتری کامل حیات
بہر دل گیر اس کی سیرت میں سبق
ہر حزیں کو دے اس نے اک حیات
خم تھا سر سجدہ میں وقت آخری
اس طرح حق کو دیا عزم ثبات
وہ گل رنگیں ہیں شاہ کربلا
ہے معطر جن سے عالم شش جہات

جب بھی تباہی آئی فسق و فجور کی وجہ سے آئی اور بدکاریاں ہی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں اس لیے ہر بے خواہ انسانیت کا فرض ہے کہ وہ فسق و فجور کو روکے اور دنیا کو تباہی سے بچائے۔ یوں تو تمام خاصانِ خدا فسق و فجور کو روکنے کے لئے دنیا میں آئے ہیں لیکن اس کے متعلق جو شاندار کام امام عالی مقام نے کیا ہے وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے، جب بیعت یزید آپ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، وہ شاربِ خمر اور مرتکبِ فسق و فجور ہے، درحقیقت یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اور انھیں دونوں برائیوں کی وجہ سے دنیا پر تباہیاں آتی رہی ہے۔ امام عالی مقام نے دنیا کو تباہی سے بچانے کے لئے یزید کی بیعت نہ کی اعوان و انصار شہید ہو گئے بیٹے ذبح ہو گئے اپنا خشک گلا خنجر کے نیچے رکھ دیا بہنوں اور بیٹیوں کو قید و بند میں مبتلا کیا لیکن شرابی اور بدکردار انسان کی بیعت کا عہد اپنی گردن میں نہ ڈالا۔ حسین ساداعیٰ اپنی اخلاق و انسانیت دنیا میں نہیں گزرا اور حسین ساداعیٰ نبض شناس عالم نے پیدا نہیں کیا۔ شہادت حسین سے اثر پذیر ہونے والوں کے لیے بالعموم خصوصاً مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام برائیوں سے قطعاً بچتے رہیں۔

شہدائے کربلا کا خون

ابھی بہت دور۔۔۔ افق کی آغوش میں سورج غروب ہو رہا تھا۔ زمین نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان کی چھاتی میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ دیرے دیرے وہ آگ پھیلنے لگی۔ یہاں تک کہ اس آگ میں سورج ڈوب رہا گیا اور پھر۔ عروسِ شام نے اپنا سرخ جوڑا اتار کر پھینک دیا۔۔۔ اور سیاہ لباس پہن لیا۔ دیرے دیرے۔۔۔ بہت آہستہ سے قدرت نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کرب و بلا کی مٹی سے جو کہ خون سے گدھی تھی

مخصوص علامت یہ ہے کہ اس کے دور میں جو ذرہ بھی موجود ہو اس کا اُسے علم ہو یا ملک میں کوئی چیز پیدا ہو یا حرکت میں آئے تو اس کی اُسے خبر ہو۔ حضرت قدوة الکبریٰ نے (تقریباً) فرمایا کہ شیخ ابن البرقی بیمار تھے۔ ان کے سامنے پانی پیش کیا گیا تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مکہ میں حادثہ پیش آیا ہے جب تک اس افتاد کی تفصیل معلوم نہ ہو جائے تو میں کچھ نہیں پیوں گا۔ تیرہ دن تک کچھ نہ کھایا نہ پیا یہاں تک کہ خبر آئی کہ قرامطہ نے حرم پر حملہ کر دیا ہے بہت سی مخلوق کو قتل کر ڈالا اور حجر اسود کو توڑ ڈالا ہے۔ تب انہوں نے کھایا پیا۔ شیخ ابو عثمان مغربی نے یہ قصہ سن کر حضرت شیخ ابو علی کا تب سے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی (کوئی بڑا کام نہیں) بات تو جب ہے کہ یہ بتاؤ آج مکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آج مکہ میں تلوار چل رہی ہے (لڑائی ہو رہی ہے) آل طلحہ اور آل بکر کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ آل طلحہ کے لشکر کا سردار ایک ایسا جوان ہے جو سیاہ گھوڑے پر سوار ہے اور سرخ عمامہ باندھا ہوا ہے۔ اس بات کو (تاریخ کے ساتھ) لکھ لیا گیا۔ جب مسافران مکہ سے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ویسا ہی ہوا تھا جو کہ شیخ نے بیان فرمایا تھا۔

حضرت قدوة الکبریٰ نے اثنائے گفتگو میں فرمایا کہ یہ شرط عارف کے لیے برسبیل عموم نہیں ہے (کہ وہ ہر وقت ہر بات سے آگاہ رہے) صفت عبودیت اور عالم بشریت سے متعلق ہوتے ہوئے

حضرت قدوة الکبریٰ نے شیخ ابو بکر دینار از مولیٰ سے نقل فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں المعرفة تحقیق القلب بواحدانية الله یعنی دل میں حق تعالیٰ کی وحدانیت کا متحقق ہو جانا معرفت ہے حضرت نور العین نے خدمت گرامی میں عرض کیا کہ عارف کس کو کہتے ہیں؟ حضرت قدوة الکبریٰ نے فرمایا شیخ ابو تراب بخشی فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے جسے کوئی چیز تاریک نہ کر سکے اور ہر چیز اس سے روشن ہو۔ حضرت قدوة الکبریٰ نے فرمایا خواہ لباس معرفت سے آراستہ کرنا اور دل میں عرفان کی بنیاد رکھنا ہر چیز سے بہتر ہے کو وہ ریا کاری ہی سے کیوں نہ ہو، جیسا کہ اکابر حضرات میں سے ایک نے ارشاد فرمایا کہ معرفت کے سبب سے بدی ہر عبادت سے بہتر ہے اور عارفوں کی ریا اور کاملوں کا نمود مریدوں اور مبتدیوں کے اخلاص سے بصد مرتبہ افضل و بہتر ہے اس بارے میں حضرت شیخ ابوالحسن نوری قدس سرہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا عارف کی کچھ دیر کی معرفت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عابدوں کی ہزار سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بغیر معرفت کے عبادت کرنی کی مثال چکی کے گدھے کی ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔

حضرت قدوة الکبریٰ نے فرمایا کہ شریف حمزہ عقیلی نے ایک موقع پر بلخ میں یہ بات فرمائی کہ زمانہ کے عارفوں کی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی اور پروردگار عالم کی معرفت رکھنے والوں کی ایک

اس سے اتنا کچھ نہیں ہو سکتا، بندہ پر وہی بوجھ رکھا جاتا ہے جو وہ اٹھا سکتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا اور کوئی اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ
تو اپنے غیب پر کسی کو (کامل) اطلاع نہیں دیتا مگر جسے پسند فرمالمے
اپنے رسولوں میں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔

شعر

علم ہر شے کا ہے اسی کی شان

عالم الغیب ہے وہی سبحان

حضرت کا عزم حج:

حضرت قدوة الکبریٰ نے حج بیت اللہ کا قصد فرمایا۔ چنانچہ بعض
خدام بارگاہ اور مخصوصان حضرت جیسے حضرت نور العین، شیخ ابوالوفا
خوارزمی و خواجہ ابوالکارم، شیخ الاسلام بابا حسین اور تنگر قلی یہ سب
حضرات آپ کی ہمراہی میں روانہ ہوئے۔ بندرگاہ روم سے جہاز
میں سوار ہوئے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ موافق ہوا کا چلنا
بند ہو گیا تین روز اسی حال میں گزر گئے اور کسی وقت بھی باموافق
نہیں چلی اس صورت حال سے تمام ہمراہی پریشان ہو گئے۔ اس
عرصہ میں حضرت قدوة الکبریٰ پر ایک خاص کیفیت اور ایک عجیب
حالت طاری رہی اس عرصہ میں آپ نے اپنے ان ملازمین خاص
کی اس پریشانی کی طرف قطعی توجہ نہیں فرمائی۔ آپ بس ادائے نماز
اور مخصوصہ اور وظائف معبودہ کے پڑھنے میں مصروف رہتے تھے

لیکن آپ کے اصحاب کے خیال میں یہ بات بیٹھی ہوتی تھی کہ آپ
خود ایسا نہیں کر رہے۔ (یہ سب کچھ فعل اضطراری ہے) جب سب
لوگوں کی بے قراری اور جہاز میں سفر کرنے والوں کا بجز و نیاز
حد سے بڑھ گیا تو مجبور ہو کر حضرت قدوة الکبریٰ کو اس حال سے
آگاہ کیا گیا تو تبسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت مجذوب شیرازی
(حافظ شیرازی) یاد آ رہا ہے اس کا شعر پڑھو (جو حسب حال ہے)

شعر

کشتی شکستہ ہم ہیں چل اٹھ ہو موافق

شاید کہ دیکھیں پھر ہم اس یار آشنا کو

جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ شعر نکلا اور آپ نے شعر تمام کیا اسی دم
ہوا موافق چلنے لگی اور جہاز تیزی سے منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔
جب جہاز نے کافی راستہ طے کر لیا تو اس فقیر یعنی غریب نظام بینی
کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ معرفت ولی کی ایک شرط یہ بھی ہے
اس وقت کوئی ایسا عارف ہوتا تو اچھا ہوتا جو ہم کو عارفان و سالکان
بحر کے بارے میں کچھ بتلاتا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ
حضرت قدوة الکبریٰ نے اس خادم سے مخاطب ہو کر فرمایا فرزند
نظام الدین میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عابدان بحر ہیں
(سمندر کے اندر عبادت کرتے ہیں) میں نے ان سے دریافت کیا
کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا مقام کہاں ہے؟ آپ لوگوں میں
بھی مرید کرنے اور خلافت عطا کرنے کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ
زمین کے اولیاء اللہ میں رائج ہے! انہوں نے جواب دیا کہ اس
سمندر کے اندر ایک شہر ہے جس کو مدینة الاشرف کہا جاتا ہے
اس شہر میں ایک شیخ ہیں جن کو ذرا لبحر کہا جاتا ہے وہ خود کو اشرفی

الکبریٰ کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک رات میں قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ بعض آرام پسند لوگ اتنی دیر کھڑے رہنے کی زحمت برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ ختم قرآن کی سعادت سے محروم رہتے تھے لیکن عبادت گزار حضرات اس طرح کے قیام کو اپنی معراج سمجھتے تھے تقریباً ایک سو اہل کمال اس طرح شریک ہوتے تھے۔ جب عید کا چاند ہوا تو دمشق والے دنیاوی مشاغل میں لگ گئے ہر طرف سے طبل و نقاروں کی آوازیں آنے لگیں۔

گمان شد کہ آمد اسرافیل صور (اسرافیل نے گویا پھونکا ہے صور) اور جیسا کہ شہر کے لوگوں کا قاعدہ عام شور و غل بڑھ گیا۔ حضرت قدوۃ الکبریٰ پریشان ہو گئے اور ایک زور کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد مراقبہ میں مستغرق ہو گئے ایک گھڑی تک آپ کی یہ کیفیت رہی۔

شعر

تخیر کے دریا میں ڈالا جو سر

تفکر کے صحرا سے نکلے بدر

ایک گھڑی کے بعد آپ اس عالم تخیر سے باہر آئے تو فرمایا کہ رمضان کی بیسویں تاریخ سے مجھے عالم مشاہدہ میں ڈال دیا گیا تھا اور میں اسرار الہی کے معائنہ میں مشغول و مصروف تھا اس تمام مدت میں مجھ پر بے خودی طاری رہی مجھے یاد نہیں کہ ان ایام میں نمازیں میں ادا کر سکا ہوں یا نہیں خدام نے عرض کیا کہ حضرت قدوۃ الکبریٰ سے آداب نماز میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی اور کوئی دقیقہ اس سلسلہ میں فرو گذاشت نہیں ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا الحمد للہ! اشرف کے وقت کو بھی شیخ اکبر اور سید الطائفة شیخ

سلسلہ کا ایک کمترین خلیفہ کہتے ہیں۔ شیخ درالبحر کے دس ہزار مخلص مرید ہیں۔ ان میں سے ایک میں بھی ہوں میرا نام ”کیکل“ ہے تب میں نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے پیر خود کو جس ہستی سے منسوب کرتے ہیں وہ اس وقت جہاز میں تشریف فرما ہیں۔ میری یہ بات کہتے ہی کیکل پانی سے باہر آ گئے ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ پر یوں کے لباس کی طرح تھا وہ اسی وقت حضرت قدوۃ الکبریٰ کی قدم بوسی کے شرف سے مشرف ہوئے اور حضرت قدوۃ الکبریٰ سے ایک گھڑی تک مصروف کلام رہے لیکن ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ان حضرات کی گفتگو کو نہیں سمجھ سکا۔

ایک شب تراویح میں ختم قرآن:

حضرت قدوۃ الکبریٰ ایک سال رمضان کے مہینہ میں صالحیہ دمشق میں جامع مسجد کی خانقاہ میں معتکف تھے۔ حضرات صوفیہ اور ارباب طریقت کی دمشق میں اتنی کثرت تھی کہ بیان نہیں کی جاسکتی۔

شعر

کچھ ایسا تھا مجمع وہاں اک قدم

نہ رکھتا تھا کوئی وہاں ایک دم

اس بات سے سیاحان زمانہ اور وہاں کے آنے والے بخوبی واقف ہیں، وہاں کے تمام اکابر صوفیہ، فضلا اور فقراء اس ارشاد کے مطابق کہ من صلے خلف امام تقی فکانما صلی خلف امام النبی ﷺ (جس نے متقی امام کے پیچھے نماز ادا کی گویا اس نے کسی نبی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی) حضرت قدوۃ

ظاہری کراتے ہیں اور اس کو اس کا شعور نہیں ہوتا اور دوسرے یہ کہ جب اعضاء و جوارح عادی ہو جاتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں کہ فقدان شعور کے باوجود کارہائے معینہ ان سے سرزد ہو (بطور ملائکہ وہ کام انجام دیتے ہیں)۔

حضرت نور العین نے عرض کیا کہ فوائد معرفت کے سلسلہ میں حضور کچھ عنایت فرمائیں حضرت قدوۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ پیر ہروی (حضرت خواجہ عبداللہ انصاری ہروی) شیخ ابی عبداللہ باکو سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ احمد بن حسین بن منصور حلاج نے جہنم میں بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کو کسی کام میں لگا لو قبل اس کے کہ وہ تم کو کسی امر میں ڈال دے۔

شعر

کیا گر نہیں نفس کو رو براہ

تو جاتا کہ ڈالے تجھے زیر چاہ

میں نے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے تو انہوں نے کہا کہ جس وقت کہ سارا عالم کام میں لگ جائے تو اس چیز میں کوشش کر جس کا ایک ذرہ کونین کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا معرفت حق سبحانہ تعالیٰ۔

حضرت قدوۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ شیخ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ عارف خلق خدا کی موافقت میں حق تعالیٰ کی پرستش نہیں کرتا ہے بلکہ وہ خالق کی موافقت میں کام کرتا ہے اور پھر معرفت اس پردہ کو چاک کر دیتی ہے جو بندہ اور خالق کے درمیان ہوتا ہے۔

جنید بغدادی کے اوقات کی طرح (فروگذاشت) سے محفوظ رکھا گیا۔ اسی سلسلہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتوحات مکیہ کے چالیسویں باب میں مذکور ہے کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے آپ سے باہر کر دیا اور ایک عرصہ مجھ پر گزار دیا کہ میں باجماعت نماز ادا کرتا تھا امام ہوتا تھا۔ اور نماز کے تمام ارکان جیسا چاہیے بجالاتا تھا لیکن مجھے اس کا کچھ شعور نہیں تھا نہ جماعت کا اور نہ مقام کا نہ عالم محسوسات سے مجھے کسی چیز کی خبر ہوتی تھی۔

یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حال سے افاقہ کے بعد مجھے اس سے خبردار کیا گیا۔ مجھے خود اس کا کچھ علم نہیں ہوا جو کچھ اس مدت میں واقع ہوا وہ ایک سوئے ہوئے شخص کی حرکات کی طرح تھا کہ اس کو اپنی ان حرکات کا علم نہیں ہوتا ہے جو اس سے صادر ہوتی ہیں۔ مجھے یہ علم ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے میرے اوقات کو محفوظ رکھا ہے اور میرے ساتھ وہی کچھ کیا جو حضرت شبلی کے ساتھ کیا تھا کہ اوقات نماز میں ان کا شعور واپس آ جاتا تھا لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو خود اس کا شعور تھا یا نہیں۔ اس بات کو حضرت جنید بغدادی قدس سرہ سے بیان کیا گیا تو آپ نے جواب فرمایا۔

الحمد لله الذی لم یجر علیہ لسان ذنب (اللہ کا شکر ہے کہ اس نے زبان گناہ اس پر جاری نہ فرمائی)۔

از خود رفتہ کے افعال ظاہری:

اس موقع پر حضرت دریتیم نے عرض کیا کہ جب کوئی شخص از خود رفتہ ہو جائے تو اس سے افعال ظاہری کس طرح سرزد ہوتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ایک تو اس طرح کہ ملائکہ اس سے یہ افعال

شعر

یقین پھاڑتا ہے حجاب خیال

سرپردہ رہتا نہیں جز جلال

عارف کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ سنی طریقہ پر رہے اور خواص کے ساتھ عارف بن کر اپنی ذات کے ساتھ موحد بن کر اور اپنے نشان کے لحاظ سے گم ہو کر رہے۔

شعر

تجرو کے شاہ گدائے الہ

منازل سے آگاہ گم کردہ راہ

شیخ مرعش سے منقول ہے کہ میں نے اس وقت تک اپنے کو باطن میں خاص صورت میں نہیں دیکھا جب تک ظاہر میں خود کو عام کی طرح نہیں دیکھا۔ اس عام سے مراد وہ عمومیت نہیں ہے جس کو عوام کہتے ہیں بلکہ اس سے ان کی مراد رتبہ اور مرتبت وسطیہ ہے۔

حضرت درہ تیم نے عرض کیا کہ معرفت رسی کے کیا فائدے ہیں؟ حضرت قدوۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ پیر ہروی خواجہ عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ کوئی چیز جسم نہیں پاتی مگر عارفانہ معرفت سے نہ

تصدیقی معرفت سے۔ شیخ ابوعلی وقاق فرماتے ہیں: معرفۃ

رسمية كقطرة دسمية لا عليلاتشقى ولا غليلاتسقى

رسی معرفت چکنائی کی بوند کی طرح ہے نہ اس سے علیل کو شفاء

ہو سکتی ہے اور نہ وہ پیاسہ کو سیراب کر سکتی ہے لیکن نجات معرفت

رسی سے بھی ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ حضرت قدوۃ الکبریٰ

نے ارشاد کیا کہ معرفت عواطف الہی کے دریاؤں کا ایک موتی ہے

اور اللہ تعالیٰ کے لطائف نامتناہی کے معاون کا ایک جوہر ہے

دیکھئے وہ کون سا سعادت مند ہے جس کے احوال کے تاج کے لئے یہ ڈرالتاج بنتا ہے اور بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس موتی کو اپنی ڈردل میں بطور امانت سنبھال کر رکھے۔

شعر

جس پاک دل کے خانہ میں ہو ڈر معرفت

وہ دل ہزاروں خلق سے بہتر ہے بالیقین

لاکھوں جہان اور جو اسمیں ہے دیں اگر

کہ معرفت قبول فقط اور کچھ نہیں

اے عزیز! جو ان مردوہ ہے جو مقصد کو نین کو ترک کر دے اور معرفت الہی میں مستغرق ہو جائے اور کامل وہ شخص ہے جو ثقلین کے وجود کو نہیں رکھتا دونوں عالم سے اس کو سروکار نہیں ہے اور حقوق معرفت و عرفان کو ادا کرتا ہے۔ آپ نے تقریباً ان الفاظ میں فرمایا کہ:-

شیخ محمد بن یوسف عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور صبح تک وہاں رہتے اور بار بار کہتے الہی؟ مجھے یا تو اپنی معرفت و شناسائی عطا کر دے یا پھر اس پہاڑ کو حکم دے کہ وہ میرے سر پر ٹوٹ پڑے۔

شعر

مجھے کوہ کا بار چنداں نہیں

جدائی مگر تیری آساں نہیں

آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چند بوڑھے مقام ابراہیم علیہ السلام پر بیٹھے ہیں میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ قاری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی۔ میرے دل پر اس کا خاص اثر ہوا میں وہیں چپخنے لگا اور فریاد کرنے لگا۔ بوڑھوں

نے قاری سے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے جوان! تجھے کیا ہو گیا کہ تو فریاد کرنے لگا اور ابھی تو قاری نے ایک آیت کی تلاوت بھی نہیں کی ہے۔ میں نے کہا کہ بسم اللہ کے کچھ معنی مجھے معلوم کر دیئے ہیں جو وجد کا سبب ہوا۔ سب نے کہا کہ تم کو باسم اللہ سماعاً (اس کے نام سے تمام آسمان اور زمین قائم ہوئے اور تمام چیزیں اس کے نام سے قائم ہوئیں۔ پس اللہ کا نام سن لینا کافی ہے) یہ سنتے ہی تمام بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے بیچ میں مجھے بٹھالیا اور میری بہت عزت و توقیر کی۔

معرفت قلت و فقر کیساتھ اختیار کرتا ہوں پس چاہ زم زم سے آواز آئی کہ تمہیں عطا کیا تمہیں عطا کیا۔

حضرت قدوۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب عارف کو وجدان میسر آجاتا ہے اور وہ کمالات سے موصوف ہو جاتا ہے تو اس کے ان کمالات کے آثار میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس پر ہمیشہ نسبت غالب رہتی ہے۔ چنانچہ اس مکتوب میں جو شیخ علی ابن سہیل اصفہانی کو تحریر کیا گیا اس میں لکھا ہے کہ اپنے شیخ ابو عبد اللہ سے دریافت کرو کہ تم پر کون سی چیز غالب ہے۔ چنانچہ علی ابن سہیل نے اپنے شیخ سے ہی سوال کیا ان کے شیخ نے فرمایا ان کو لکھ دو کہ واللہ

غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهِ (اللہ جل شانہ اپنے کام پر غالب ہے)۔ حضرت قدوۃ الکبریٰ نے اکابر صوفیاء سے اس واقعہ کو نقل فرمایا کہ عالم تم کو سرکہ اور حنظل چکھاتا ہے اور عارف تم کو مشک اور عنبر کی خوشبو سونگھاتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت قدوۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ علماء چونکہ احکام تکلفی (شرعی) کے بیان کے مظہر ہیں وہ احکام شریعت بیان کرتے ہیں اس سلسلہ میں ان کے نفس کو جو کلفت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کو انہوں نے خل و حنظل سے تعبیر کیا ہے اور چونکہ ارباب معرفت اور اصحاب وجدان حیات اصلی اور حقیقی کے چشمہ کے دھانہ پر پہنچ گئے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کی طرح احوال شریفہ کے آب شیریں سے آسودہ ہیں اکابر کی ہم نشینی اور ان کے فیض صحبت کے باعث ان کے احوال سے دوسرے لوگ بھی نفع اندوز ہوتے ہیں اور وہ خود اپنی جمعیت خاطر سے جو بہت ہی خوشبودار ہے متاثر ہیں اثر پذیر ہیں اس لیے ان کے فیض رسانی کو مشک و عنبر سونگھانے سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت

شیخ محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں یہ دعائیں کیا کرتا تھا:۔ یارب مجھے اپنی معرفت عطا فرما ورنہ میری جان لے لے کہ تیری معرفت کے بغیر مجھے جان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شب میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو ایک ماہ کے روزے رکھو اور اس عرصہ میں کسی سے بات نہ کرنا۔ روزے ختم کرنے کے بعد تم چاہ زم زم پر جانا اور پھر وہاں اپنی حاجت طلب کرنا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا جب ایک ماہ گزر گیا تو میں زم زم پر آیا اور دعا کی۔ چاہ زم زم سے ہاتف نے مجھے پکار کر کہا۔ یا ابن یوسف اختر من الامرین واحداً ایہما احب الیک العلم مع الغنی والدنیا والمعرفة مع القلت والفقرا: اے ابن یوسف تم کو اختیار دیا جاتا ان دو باتوں میں سے ایک جو تم کو زیادہ پسند ہو اختیار کر لو۔ علم دولت و دنیا کے ساتھ یا معرفت قلت اور فقر کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ میں

دریتم نے قدوة الکبریٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ تارک دنیا زاہدوں کی مراتب اور خدا پرست عارفوں کے مناصب کے مابین کیا فرق ہے؟ کہ زاہد صرف دنیا کو ترک کیے ہوئے ہے اور عارفان حق آخرت کے بھی خواہاں ہیں! سوائے ذات حق کے۔ حضرت قدوة الکبریٰ نے جواب میں فرمایا کہ ادنیٰ ترین فرق وہ ہے جو ایک ذرہ اور آفتاب میں ہے اس لیے زاہد کا مقصود آخرت کی لذتوں سے محظوظ ہونا اور وہاں کی نعمتوں سے لطف و اندوز ہونا ہے جب کہ عارف کی خواہش اور آرزو مولیٰ کی تجلیات اور جمال لایزال کا نظارہ کرنا ہے۔

شعر

رخ حبیب سے دشمن کے دل کو کیا حاصل
چراغ مردہ کہاں شمع آفتاب کہاں

حضرت قدوة الکبریٰ نے فرمایا کہ کسی نے شیخ جعفر خلدی سے دریافت کیا کہ عارف کون ہیں انہوں نے جواب دیا وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں اور وہ ہو جائیں تو وہ رہ نہ جائیں یعنی وہ لوگ نہ وہ ہیں اور اگر وہ ہیں تو وہ نہیں ہیں۔ اس سلسلہ میں زبان مبارک سے فرمایا۔

شعر

وہ لوگ جو وہ ہیں وہ لوگ نہیں وہ ہیں
وہ لوگ نہیں وہ سب بالیقین وہ ہیں

عارف کے دل کا آئینہ:

حضرت قدوة الکبریٰ نے فرمایا کہ حضرت ممشاذ علودینوری قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ عالم راز میں عارف کا دل اک آئینہ ہے جب وہ اس آئینہ میں دیکھتا ہے تو وہ اللہ کو دیکھتا ہے اس کے دل میں ایک جگہ ایسی ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی اس میں جگہ نہیں پاتا۔

حضرت کبیر نے معرفت ذات کو دریافت کیا۔ حضرت ذوالنون مصری سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ ذات حق میں علم کا نام جہل ہے اور حقیقت میں معرفت میں کلام کرنے کا نام حیرت ہے اور اشارہ کرنیوالے کا اشارہ کرنا شرک ہے۔ ذات حق میں بات کرنا نادانی ہے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس کو فرما دیا اس کی کیفیت ناقابل ادراک ہے اور ماننے اور تسلیم کرنے کے سوا

مصرعہ

تو دیکھ راستہ کا فرق ہے کہاں سے کہاں

حضرت قدوة الکبریٰ جامع صالحیہ دمشق میں تشریف فرما تھے ایک صاحب جو اوصاف عابدانہ اور کمال زاہدانہ سے متصف تھے آپ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے ان کے سامنے یہ شعر پڑھا۔

شعر

ماہ پھر زاہد چلے اک دن کی راہ
سیر عارف ہر گھڑی تا تخت شاہ

حضرت قدوة الکبریٰ نے فرمایا کہ خواجہ حافظ شیرازی درگاہ عالی کے ایک مجذوبوں میں سے ہیں اور وہ بارگاہ حق تعالیٰ کے ایک محبوب بندے ہیں وہ مجھ فقیر کے ساتھ نیاز مندی کا تعلق رکھتے تھے ایک مدت تک ہماری ان کی صحبت رہی ہے ایک روز ہم سر راہ بیٹھے تھے کہ اہل معارف اور زاہدوں کے مراتب کی بات ہونے لگی۔ خواجہ حافظ شیرازی نے یہ شعر پڑھا۔

کی زبان گوئی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بندہ نے کل کی نفی کی البتہ جزو وجود کل میں داخل تھا اور وہ بھی حقیقت نفی میں ہے اور حقیقت مثبت چاہیے کہ شے کا اثبات کر سکے۔ نفی میں اثبات کا حکم اس سے اٹھ گیا، ضرور زبان کا گوئی ہوگا اور جب نفی کے چنگل میں سر کو باہر لاتا ہے اور اثبات کے کوچہ میں آتا ہے تو احکام کی فرمانبرداری سے مانوس ہوتا ہے۔ کوئی احکام کی فرمانبرداری سے مانوس ہوتا ہے۔ کوئی احکام شریعت کی باریکی اُس سے نہیں چھوٹی باغیچہ دل بے حد شاد رہتا ہے اور نور بصیرت انوار الہی کے مشاہدہ اور اسرارِ لامتناہی کے معائنہ سے مسرور ہوتا ہے تو ضرور یہ کہنا کہ جس نے اللہ کا عرفان حاصل کیا اس کی زبان دراز ہوگی اس کی حالت ہو جاتی ہے۔

حضرت اشرف جہانگیر سمنانی (قدوۃ الکبریٰ) نے نہایت معرفت کی اس طرح تعریف فرمائی کہ نہایت معرفت کا حق پانا ہے اس طرح کہ اس سے یہ وصف معرفت کبھی جدا نہ ہو جس طرح سے بینائی آنکھ سے اور سماعت کانوں سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔

اس میں کچھ جائز نہیں ہے اور حقیقت معرفت میں گفتگو حیرت ہے کیونکہ وہ اپنے حقیقت کے حق میں سمجھتا ہے دوسرے سب عاجز اور حیرت زدہ ہیں۔ اپنی بزرگی کو آپ پہچان کر اُسے معرفت باور کراتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ دعا کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری مدح نہیں کر سکتا اور نہ تیری ثناء کر سکتا ہوں تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی مدح فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهٖ عِلْمًا (اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے)

اس کو یہی جان لو کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ یکتا و بے مثال اور اشارہ کرنے والے کا اشارہ شرک ہے۔ یعنی شرک خفی کیونکہ اشارہ کرنے والا چاہیے اور وہ دوئی میں نہیں سماتا۔ وجود حقیقی وہ ہے اور باقی سب بہانہ ہے اور وہ وجودِ ہستی میں فرد ہے۔ سمجھ لو کہ حق کے سوا سب باطل ہے۔ طاہر مقدسی کا قول ہے کہ اگر لوگ عارف کا نور دیکھ پائیں تو اس میں جل جائیں اور اگر عارف وجود کے نور کو دیکھ لے تو سوخت ہو جائے۔ خدا شناسی کی حد نفوس سے اور اسکی تدبیروں سے محروم ہو جاتی ہے۔

حکمت رومی رحمة اللہ علیہ

ایک پرندہ کیڑے کی تاک میں تھا کہ موقع پائے تو اس کو لقمہ بنائے۔ ادھر ایک بلی اسی پرندے کی گھات میں تھی اس نے موقع پایا اور پرندے کو دبوچ لے گئی۔ یہ پرندہ لقمہ خور بھی تھا اور بذات خود لقمہ بھی وہ اپنے شکار کی دھن میں اس سے غافل تھا کہ کوئی خود اسکی گھات میں بھی ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک کا یہی حال ہے جو دوسروں کو لقمہ بنا سکتا ہے وہ خود بھی کسی کا لقمہ بن سکتا ہے۔ اس حقیقت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ (مولانا روم)

حضرت شیخ خیر الدین سدھوری کے قول ”عارفان زمانہ کی دو مشہور حالتوں“ کہ جس نے اللہ کا عرفان حاصل کیا اُس کی زبان گوئی ہو گئی اور اس کا الٹا کہ جس نے اللہ کا عرفان حاصل کیا اس کی زبان دراز ہو گئی کے بارے میں دریافت کرنے پر حضرت قدوۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ معرفت کی دو قسم ہے معرفت ذاتیہ اور معرفت صفاتیہ۔ صفات کے عارف کی زبان دراز ہو جاتی ہے اور ذات کے عارف

راہِ طریقت

حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الاشرافی البجیلانی قدس سرہ

شخص جو اپنی گفتگو سے جان محفل بنا ہوا تھا بوقت رخصت رسم و رواج کے مطابق میزبان کو تھیلی دیتے ہوئے ابھی اتنا کہہ پایا تھا کہ بہت عمدہ کھانا۔۔۔ گرا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مہمان و میزبان سب حیران و پریشان ہو گئے۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ جو ابھی چپک رہا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں اسکا مردہ جسم سامنے ہے۔ ہر شخص ہلا جلا کر دیکھ رہا تھا کوئی نبض دیکھتا تھا کوئی سینے پر اپنا کان رکھے دل کی دھڑکن سننا چاہتا تھا۔ جبکہ اس شادی ہال میں کئی ڈاکٹر صاحبان بھی مہمان کی حیثیت سے آئے ہوئے تھے سب نے فیصلہ دیدیا تھا کہ یہ ختم ہو گئے۔ لیکن احباب پھر بھی انھیں ہسپتال لے کر گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کو دفنانے میں کافی تاخیر بھی اس لئے کی گئی کہ کہیں سکتہ نہ ہو گیا ہو۔ گھر والے تو گھر والے دوسروں کو بھی یقین نہیں تھا کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں۔ اسی لئے ارشاد خداوندی ہے کہ فاعتبرو یا اولی الابصار۔ آنکھیں رکھنے والو عبرت حاصل کرو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد عبرت کے سامان بکھرے پڑے ہیں۔

ہر واقعہ، ہر حادثہ اور ہر سانحہ درسِ عبرت دیتا ہے لیکن ہماری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔

اگر تم تھوڑے نقصان پر یہ سوچ لیا کرو کہ اس سے بڑا بھی نقصان ہو سکتا تھا جس سے اللہ نے محفوظ رکھا تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہیں

ایک عقیدتمند شریک محفل ہوئے اپنے والد محترم کے لئے دعا کی درخواست کی اور بتایا کہ ان کے سیدھے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کہنے لگے ”شاہ صاحب“ بڑی حیرت ہے کہ صرف ایک فٹ کی بلندی سے پیر پھسلا اور کچھ اس طرح گرے کہ فریکچر ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا حیرت کی بات یہ نہیں کچھ اور ہے ذرا حیران ہو کر پوچھا وہ کون سی؟ میں نے کہا حیرت اس پر ہے کہ تم یا تمہارے ابا جان نے یہ نہ سوچا کہ وہ کون سی بڑی تکلیف ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور اس چھوٹی تکلیف تک معاملہ رہا۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ پہلے اس بات کا شکر کیا جائے کہ اللہ نے کسی بڑی تکلیف سے محفوظ رکھا۔ پھر اس سے چھوٹی تکلیف پر صبر کیا جائے اور روحانیت کی دعا کی جائے۔

وہ صاحب بے ساختہ بولے: شاہ صاحب ہمیں کیا معلوم کہ وہ بڑی تکلیف کون سی تھی جس سے اللہ نے بچایا۔

میں نے کہا کہ یہیں تو تمہارے ایمان بالغیب کا امتحان ہے۔ دنیا مصائب و آلام اور آفات کا گھر ہے۔ قدم قدم پر حادثات میں سانحات میں۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ بمشکل ایک فٹ بلندی سے پیر پھسلا اور ہڈی ٹوٹ گئی۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کھڑے کھڑے گرے اور اللہ کو پیارے ہو گئے ابھی چند روز قبل ہی کی بات ہے کہ ایک شادی ہال میں ایک نہایت ہی مرنا مرنا اور خوش مزاق

بولے: اللہ تعالیٰ نے

میں نے کہا: بے شک امیر اشکر یہ ادا کر رہے ہو اور میرے لئے مٹھائی لائے ہو۔ کیا سوچ کر۔ کیا سمجھ کر؟

بولے: اپنا پیر و مرشد سمجھ کر اور یہ سوچ کر کہ آپ نے دعا فرمائی اللہ نے مجھ پر کرم کی بارش کر دی“

میں نے کہا: بالکل درست لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کا شکر کس قدر ادا کیا۔ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کتنی کی؟ بطور شکرانہ احکام خداوندی کی تعمیل میں کتنے سرگرم عمل ہوئے؟

بولے: شاہ صاحب! میں نے سوچا کہ پہلے آپ کی خدمت میں حاضری دے لوں اور آپ سے مشورہ کر لوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔

میں نے ان صاحب کو بھی اور محفل میں موجود دوسرے افراد کو بھی بتایا شکر خداوندی ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ احکام خداوندی کی تعمیل میں سرگرم عمل ہو جاؤ۔ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی لذت حاصل کرو۔ اپنے گناہوں کی مغفرت اس کی بخشش کے طلب گار بنو۔ دعاؤں کی کثرت کرو اس لئے کہ دعا بذات خود عبادت ہے۔ اپنا محاسبہ کرو۔ حقوق کی ادائیگی میں تساہل نہ ہو تو فریاض کی حقیقت کو سمجھو۔ یاد رکھو تم پر جو فرض ہے وہ حقیقت میں تم پر فرض ہے اس کو ادا کرنا تم پر لازم ہے۔ بعض لوگوں نے شکر خداوندی کا ظاہری طریقہ ہی اپنا رکھا ہے یعنی زبانی شکر یہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ہر جمعرات نذر کرادی۔ مسجد میں یا مدرسہ میں دس پانچ روپے چندہ دیدیا بہت کیا تو احباب کی دعوت کر دی یہ سب کچھ بجا اور درست لیکن فریاض سے غفلت احکام خداوندی

اپنے نقصان پر صبر آجائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان دیکھے بڑے نقصان کا اور اس سے محفوظ رہنے کا یقین کر کے تم ایمان بالغیب کا ثبوت دو گے۔ اور باعمل تمہارے ایمان و ایقان میں پختگی پیدا کر دے گا۔

ایک اور معتقد ہیں وہ اپنے معاملات سے بے حد پریشان تھے بقول ان کے الجھن بڑھتی جا رہی تھیں۔ کافی عرصہ غیر حاضر رہ کر درگاہ عالیہ اشرفیہ میں حاضری دی۔ دعا کی درخواست کی۔ لوگوں کا یہ طرز عمل تو میں شب و روز دیکھتا ہوں کہ وقت پڑتا ہے تو دوڑے چلے آتے ہیں۔ اور جب اللہ کے حکم سے کام بن جاتا ہے تو پھر وہ ادھر کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ میں نے ان صاحب کو دیکھتے ہی پوچھا کیسے! خیر تو ہے؟

جواباً انھوں نے تفصیل سے اپنے حالات بتائے۔ میں نے انہیں آیت کریمہ کے ختم میں شرکت کو کہا جو درگاہ عالیہ اشرفیہ کا معمول بن چکا ہے۔ وہ باقاعدگی سے شرکت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ان کے معاملات ایک ایک کر کے درست ہوتے چلے گئے۔ ایک دن مٹھائی کا ڈبہ لئے حاضر ہوئے اور بولے۔

شاہ صاحب! آپ کی دعاؤں سے میرے سارے معاملات درست ہو گئے ہیں۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ ایسے لمحات میرے لئے نہایت کرب اور آزمائش کے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لمحات ہر روز سامنے آتے ہیں۔ میں بہت سمجھاتا جاتا ہوں انہیں بھی سمجھایا میں نے سوال کیا۔

تمہارے معاملات کس نے درست کئے؟

بلکہ یوں کہیے کہ اس بیماری کا علاج کسی طب میں نہیں۔ کوئی طریق علاج ایسا نہیں جس سے کڑھن، جلن اور حسد کی بیماری دور کی جاسکی۔

اسلئے کہ یہ جسمانی بیماری نہیں ہے۔ اس بیماری کا علاج طب وروحانی میں ہے۔ ایک بہت عمدہ اصول ہمیں بتایا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر لوگوں پر نظر رکھو اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کا اندازہ منفی نہیں رکھنا چاہئے مثبت رکھنا چاہئے۔ قناعت اور شکرگذاری کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہئے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ کسی مالدار شخص کو دیکھ کر ایک سوچ تو یہ ہو سکتی

ہے کہ میں مالدار کیوں نہیں ہوں۔ یہ سوچ منفی ہے اس سے ناشکری اور ناسپاسی جنم لیتی ہے۔ جلن اور کڑھن پیدا ہوتی ہے اس کے برعکس ایک سوچ اور ہو سکتی ہے اگر فلاں شخص مالدار ہے تو مجھے اس سے کیا؟ اگر میرے پاس دولت نہیں تو کیا ہوا۔ اللہ کی دوسری بے شمار نعمتیں مجھے ایسی میسر ہیں جو مالدار کو میسر نہیں۔ پھر یہ موازنہ کرو کہ تم کتنوں سے بہتر حالات میں ہو۔ یہ سوچ تمہیں شکرگذاری کی توفیق عطا کرے گی اطمینان قلب اور روح کا سکون میسر آئے گا۔ دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی ان خوبیوں پر نظر رہے گی جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ شکرگذاری سے ہی فرصت نہیں ملے گی۔ انسان اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک نظر ڈالے اور شکر خداوندی ادا کرے کہ اس کے رب نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر جو نعمتیں میسر ہیں ان کا جائزہ لے تو بات پھر وہیں آئے گی کہ تم میری کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے

کی ادائیگی سے گریز اور قرآن و سنت سے دوری تمہاری ہر ظاہری عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ زبانی شکر ادا کرتے رہنا اور عملاً ناشکری کرنا اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آ سکتا ہے۔

ایک اور صاحب ہیں اچھے خاصے دیندار نیک اور صوم صلوة کے پابند انہیں ہر وقت یہ شکوہ رہتا ہے کہ ان کی نسبت اور دوسروں پر اللہ کا کرم زیادہ ہے جبکہ دوسرے نہ نماز کے نہ روزے نہ دین کے سو فیصد دنیا کے۔ اور دنیا ان کی۔ ایک روز درگاہ آئے۔ کچھ چپ چپ اور فکر مند۔ علیک سلیک کے بعد ایک کونے میں خاموش بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا کہیے کیا خیر ہے؟ آہستگی سے بولے:

شاہ صاحب! میرے پڑوس کا دس ہزار کا انعامی بانڈ نکل آیا ہے۔ میں نے پوچھا۔ پھر اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ بولے۔

بس یہی تو غم ہے کہ۔ ہُن برستا ہے اغیار کے کاشانوں پر۔ میں نے ان کے دل کی بات مکمل کی۔ برق گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر۔ اس وقت محفل میں اچھے خاصے لوگ تھے میں نے مناسب سمجھا کہ کر ان صاحب کی اصلاح کردی جائے اور کچھ فائدہ موجود دوسرے لوگوں کا بھی ہو جائے۔ میں نے کہا: یہ بھی ایک بیماری ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھ کر کڑھتا ہے۔ جلتا ہے۔ اپنی اچھائیاں، خوبیاں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتیں نظروں سے اوجھل رہتی ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے۔ کتنا ہے اور کیوں ہے ایسا انسان کڑھتا رہتا ہے۔ جلتا رہتا ہے۔ حسد میں مبتلا رہتا ہے یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہیں ہے

شفاعت کے حقدار

اقبال آفریدی مراد آباد (بھارت)

حقدار وہی ہوں گے محشر میں شفاعت کے
شیدا جو رہے ہوں گے ناموس رسالت کے
تھے قرب جنہیں حاصل اسرار مشیت کے
ان پر ہی ہوئے ظاہر اوصاف نبوت کے
دنیا میں رہے حامی جوان کی محبت کے
محشر میں وہی ہوں گے حقدار بھی جنت کے
پیغام دیا تم نے دنیا کو محبت کا
کہتی ہیں تمہیں دنیا بانی ہو محبت کا
مردوں کو کیا زندہ منکر ہوئے شرمندہ
ہیں دونوں جہاں قائل سرکار کی عظمت کے
دنیا کی عداوت نے دوزخ سا بنایا ہے
اب چاک کرو پردے دنیا کی عداوت کے
احکام شریعت سے رغبت ہی ہو جس کو
اقبال وہ کیا جانے اسرار شریعت کے

اور اگر ان نعمتوں کے شمار کا مسئلہ آئے پھر فرمان خداوندی یاد آئے
گا کہ ”تم گن نہ سکو گے“۔

تو کل قناعت اور راضی بہ رضار ہنا وہ صفات ہیں جو انسان میں حسد
کی بیماری نہیں پیدا ہونے دیتیں۔ حاسدا اپنے ہی حسد کی آگ میں
جلتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے
محفوظ رکھے۔ آئیے ہم سب اپنی محرومیوں پر نظر رکھنے کے بجائے
صرف یہ دیکھیں کہ ہمیں ہمارے رب نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی
ہیں ہم کون کون سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ ہم میں کون کون سی
خصوصیات ایسی ہیں جن سے دوسرے محروم ہیں۔ اور یہ سب کچھ
دیکھنے اور سوچنے کے عمل کے دوران اپنے رب کا شکر ادا کرتے
ہیں۔ گویا اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا
فرمائے۔ آمین

کشف القلوب

ایک مرتبہ حضرت سید میراں بھیکہ چشتی شاہ جہاں آباد تشریف لائے اور نواب تہور خاں
کے مکان پر فرود کش ہوئے۔ اس سہ پہر کو آپ کی خدمت میں بہت سے اہل شہر تھے۔
نواب کا ملازم ایک تھالی میں گلوریاں لے کر آیا اور گلوریوں کی تھالی حضرت کے روبرو رکھی
آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک ایک گلوری تمام حاضرین کو تقسیم کی مگر نواب تہور
خاں کو نہ دی یہ صورت حال دیکھ کر نواب تہور خاں کے دل میں خیال آیا کہ نہ جانے حضرت
نے مجھے کیوں محروم رکھا۔ ابھی نواب کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ ایک گلوری تھالی میں
اڑی اور نواب کے ہاتھ میں جا پڑی۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا تہور خاں
تمہاری مراد تمہیں ملی۔ نواب یہ خلاف فطرت واقعہ دیکھ کر حیرت زدہ تھے جب حضرت کا
جملہ سنا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے اور آداب بجا کر اس گلوری کو نوش کیا۔

رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر آپ کی ایک رباعی پیش کر رہا ہوں اسے ایک بہت بڑا روحانی ہتھیار سمجھئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے فوائد بیشمار ہیں۔ ہر آڑے وقت کام آنے والا وظیفہ ہے۔ ہر مشکل اور ہر مسئلے کا حل ہے۔ مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ دشمن کی شرارت حاکم وقت یا کسی بددماغ افسر کی جانب نقصان کے اندیشے کا موثر سدباب ہے۔

عقیدت و محبت سے دور اور روحانی عظمتوں سے ناواقف لوگوں کو یہ جرأت نہ ہو سکے گی کہ میرے اس دعوے کو جھٹلا سکیں بلکہ وہ جب اس وظیفے کا ورد کریں گے تو خود قائل ہو جائیں گے۔

اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ ۱۰۱ مرتبہ ان دو شعروں کا ورد ضرورت پڑنے پر خلوص نیت سے کیجئے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے۔ ان شاء اللہ کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ بیچ وقتہ نماز کے بعد ان اشعار کا اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی مقررہ تعداد میں پڑھتے رہنا۔ حیرت انگیز نتائج پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی دشمن یا ظالم و جابر حاکم یا بددماغ افسر کے سامنے جانے سے پہلے سات مرتبہ ان اشعار کا ورد ہر طرح ان کی حفاظت کا سبب ہوگا۔ رباعی یہ ہے:

من غلام سید اشرف پیرو مرشد رہنما
ہر مراد می رسانم ہر کہ دست گیر ما

حضرت غوث العالم محبوب یزدانی میرا واحد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ کی ایک رباعی آج افادہ عام کے لئے پیش خدمت ہے ان کا مسلسل ورد کتنے بہتر نتائج پیدا کرتا ہے۔ پڑھنے والے کو اللہ کے فضل و کرم سے کیسے کیسے مصائب و الام سے بچاتا ہے اور اس وظیفے کے عامل کے روحانی مراتب کو کس درجہ بلند کرتا ہے۔ یہ لکھنے کی چیز نہیں ہے اسے خود آزما کے دیکھے تجربے کے بعد جب حقیقت روز روشن کی طرح آپ پر عیاں ہوگئی تو آپ بھی اس وظیفے کی خوبیاں بیان کرنے سے عاجز ہوں گے۔ لیکن اس کی برکتوں سے ان شاء اللہ مالا مال ہوں گے۔

میں نے بارہادایت کی ہے کہ راہ سلوک طے کرنے والوں کے لئے ادارہ محبت و عقیدت اور یقین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر کے بہ طفیل نبی اکرم ﷺ جب ہم بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آقائے دو جہاں محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی نظر عنایت ہوتی ہے بلکہ قرب الہی کی نعمت عظمیٰ بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے آخری نبی مکرم ﷺ کے صدقے میں توجہ فرماتا ہے اور پھر انسان جو چاہتا ہے اُسے مل جاتا ہے۔ لیکن شکوک و شبہات اور تذبذب میں مبتلا انسان ہرگز ہرگز یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔

حضرت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی

اسلامی معلومات

مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی

سوال: نبی کے کہتے ہیں؟

جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام

جواب: نبی اُس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کیلئے منتخب کر کے اس دنیا میں بھیجتا ہے۔

سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حضرت اسمعیل علیہ السلام ہے دوسرے بیٹے کا نام بتائیے؟

جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام

سوال: رسول کے کہتے ہیں؟

سوال: اُن نبی کا نام بتائیے جن کی اولاد کو قرآن نے بنی اسرائیل کہا ہے؟

جواب: رسول اُس نبی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت اور اپنی مقدس کتاب بھی عطا فرماتا ہے۔

جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام

سوال: پیغمبر کے کہتے ہیں؟

سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کیوں کہا گیا ہے؟

جواب: اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے نبی یا رسول دونوں کو پیغمبر کہتے ہیں۔

جواب: عبرانی زبان میں حضرت یعقوب کا نام اسرائیل ہے۔

سوال: دنیا میں کل کتنے پیغمبر بھیجے گئے؟

سوال: اُن نبی کا نام بتائیے جو مصر کے بازار میں غلاموں کی طرح فروخت ہوئے پھر اس سرزمین کے حکمران بنے؟

جواب: فرمان نبوی ﷺ بحوالہ مسند احمد بن حنبل "حضرت آدم سے مجھ تک کم و بیش ایک لاکھ ۲۴ ہزار پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا۔"

جواب: حضرت یوسف علیہ السلام

سوال: ان میں سے کتنے پیغمبر صاحب کتاب تھے؟

سوال: اُن نبی کا نام بتائیے جن کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا؟

جواب: کم و بیش 313 پیغمبر صاحب کتاب تھے (بحوالہ مسند احمد)

جواب: حضرت یوسف علیہ السلام

سوال: کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 313 الہامی کتابیں نازل ہوئیں؟

سوال: حرم کعبہ میں ایک پتھر پر قدم کا نشان ہے نام بتائیے وہ کس نبی کے قدم کا نشان ہے؟

جواب: مکمل کتابیں صرف چار نازل ہوئیں باقی تمام صحیفے ہیں۔

جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے۔

سوال: ان پیغمبر کا نام بتائیے جن کا ذکر چاروں آسمانی کتابوں میں آیا ہے؟

☆☆☆☆☆

الاشرف نیوز

سید صابر اشرف جیلانی

درگاہ عالیہ اشرفیہ کی جامع مسجد قطب ربانی میں حضرت

محبوب المشائخ مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی نے 8:30 بجے نماز عید کی امامت فرمائی اور صاحبزادہ سید مکرم اشرف جیلانی نے خطاب فرمایا۔

جامع مسجد نورانی خالد آباد میں سید مصطفیٰ اشرف جیلانی نے 8:45 بجے نماز عید کی امامت فرمائی۔

ترہیتی نشست: درگاہ عالیہ اشرفیہ میں ہر اتوار کو مریدین کے لئے ترہیتی نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے جس سے حضرت فخر المشائخ مدظلہ العالی خطاب فرماتے ہیں آپ کیونکہ حج کے لئے تشریف لے گئے تھے اس لئے آپ کے برادر اصغر حکیم سید اشرف جیلانی نے اس ماہ کی چاروں نشستوں سے خطاب فرمایا۔

پہلی نشست میں فضائل مدینہ پر خطاب کیا اور احادیث کی روشنی میں مدینہ کے فضائل اور زیارت مدینہ کے متعلق تفصیل سے بیان کیا۔

دوسری نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی آزمائش اور قربانی کے متعلق مدلل خطاب فرمایا۔

تیسری نشست میں قربانی کے فضائل اور مسائل بیان کئے۔

چوتھی نشست میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور آصف بر خیا کی تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لانے والی کرامت کا ذکر بیان کیا۔

حضرت فخر المشائخ مدظلہ العالی کی حج بیت اللہ سے واپسی۔

حضرت فخر المشائخ ابوالمکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی مدظلہ العالی اپنے برادر اصغر سید اعراف اشرف جیلانی کے ہمراہ مورخہ ۱۲ اکتوبر کو حج بیت اللہ کے سلسلہ میں حجاز مقدس روانہ ہوئے آپ کا یہ سفر کیونکہ ۲۴ روز پر مشتمل تھا اس لئے پہلے دو روز مکہ معظمہ میں قیام کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں آپ کا قیام فندق دارالعمل میں تھا۔

مدینہ طیبہ میں قیام کے دوران ۴۰ نمازیں مکمل کی اور زیارت مدینہ فرما کر حج کے لئے مکہ معظمہ پہنچے اس دوران آپ مسلسل اپنے ساتھیوں کے لئے ترہیتی نشست منعقد کرتے رہے اور مسائل حج سے آگاہ فرماتے رہے حج کے پانچ روز آپ نے عبادت کے ساتھ ساتھ ساتھیوں کی تربیت بھی فرمائی۔ ۲۱ نومبر بروز پیر PIA کی پرواز سے جدہ سے کراچی پہنچے ایئر پورٹ پر برادران اور مریدین، معتقدین کی بڑی تعداد میں آپ کا استقبال کیا۔

عید الاضحیٰ کی نماز: جامع مسجد فاروقی گلہار میں صاحبزادہ سید جمال اشرف جیلانی نے 7:45 بجے عید کی نماز کی امامت فرمائی۔

زینت المشائخ ابوالحسین حکیم سید اشرف جیلانی مدظلہ العالی نے جامع مسجد غوثیہ گلہار میں 8:00 بجے عید کی نماز کی امامت فرمائی۔