

ایسا کوئی محبوب نہ ہو گا نہ کہیں ہے
بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے

منا نہیں کیا کیا دو جہاں کو ترے در سے
اک لفظ نہیں ہے کہ ترے لب پہ نہیں ہے

ہں تیرے ہوا خواہوں میں مرسل بھی نبی بھی
کونین ترے زیر اثر زیر نگیں ہے

تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسری
تیرے لئے دو چار قدم عرش بریں ہے

ہر اک کو میسر کہاں اس در کی غلامی
اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے

رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے
اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے

اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے
بے چین ہیں آنکھیں مری بے تاب جمیں ہے

دل گریہ کناں اور نظر سوئے مدینہ
اعظم ترا انداز طلب کتنا حسین ہے

کس کی جستجو آوارہ لگتی ہے تجھے؟

پیر بابا اور رحمن بابا کے مزارات کا اسیر ہو جانا پاکستان کے دس کروڑ سنیوں کی دنیا میں قدرے تحرک کا سبب بن رہا ہے۔ ان کی سوچیں نئے دائروں میں داخل ہوئی ہیں۔ زندگی کے جوشیلے ان کے ہاں سرد ہو چکے تھے کسی نے نواز نے پھر سے انہیں آمادہ تپش کیا ہے۔ وہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اعدائے دین کی سازشی تدبیریں زلزلہ کی صورت میں ہر چیز کو زیر و زبر کر رہی ہیں۔ سوات سے لے کر وزیرستان تک، فکری اور عملی نظام تختل ہو چکا ہے۔ جن سے دوستی ہونی چاہیے انہیں دشمن بنایا جا رہا ہے اور جنہیں دشمن سمجھنا چاہیے ان سے دوستی کے رشتے استوار کئے جا رہے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ ہر چیز غلط جگہ پر نظر آئے گی۔ نظام ظلم کو نظام عدل قرار دیا جا رہا ہے۔ بھیڑیوں کو گلہ کی نگاہ بنی سپرد کی جا رہی ہے۔ فساد کو آبادگی کی سندیں مل رہی ہیں۔ جہاد کو فساد بنانے والے اللہ کے بندوں کو خانہ زاد سمجھ بیٹھے ہیں۔ دھوکہ سازیاں اور حیلہ گریاں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ رجال امت ضائع کئے جا رہے ہیں۔ پنچایتیں صرف اس لئے رہ گئی ہیں کہ جرائم کے نت نئے طریقے ایجاد کئے جائیں۔ نام نہاد مجاہدوں کے مورچوں سے بد مستی اور بد اخلاقی کی بو آ رہی ہے۔ انسانوں کو ذبح کرنے کی تدبیریں بنائی جا رہی ہیں۔ ایک مجاہد فی سبیل اللہ نے اعلان کیا مجھے سرحد سے فارغ ہونے دو میں پنجاب کے مشائخ سے خود نبٹ لوں گا۔ ادھر مشائخ ہیں کہ ککڑی کے تختوں کی طرح بے کار پڑے ہیں۔ کون ہو جو انہیں جوڑ کر جہاز بنا لے جس سے منزل کی دہلیز پر پہنچنا آسان ہو۔ سنی اتحاد کونسل کے فورم پر اذانیوں سنائی دینے لگی ہیں لیکن لگتا ہے یہ اذانیوں عبادت کے لئے نہیں دفع ضرر کے لئے دی جا رہی ہیں۔ ہماری حکومت کی حالت یہ ہے کہ زندگی کا معیار ایک طرف اس قدر بلند کر دیا ہے کہ افراد دودھ اور عرق گلاب میں نہا رہے ہیں۔ رہنا سہنا کھانا پینا تکلف اور تحمل کا شکار ہو چکا ہے۔ زرکشی اور زرگیری مذہبی مسلک بن کر رہ گئے ہیں۔ قوم کے خیر خواہ اپنی دولت اور سرمایہ مغربی بینکوں میں رکھ کر سود کھا رہے ہیں۔ عیاشیوں کے سامان میں نئی نئی اختراعیں سامنے آ رہی ہیں۔ سود خوری کے چپکے اور مغرب میں جائیداد سازی کے نشہ نے ملک کے اندر کارخانے لگانے کی حوصلہ شکنی کر دی ہے دوسری طرف کا شکاروں، مزدوروں اور عام لوگوں پر محصولات کا بوجھ بڑھایا جا رہا ہے۔ بجلی چودہ چودہ گھنٹے بند رہتی ہے۔ غریب اور مفلس لوگ دو وقت کی روٹی کے لئے محتاج ہو رہے ہیں۔ انسان کو گدھا اور تیل بنانے کی عالمی سازش ہو رہی ہے۔ جنسی ترغیبات نے انسان سے ہوش و حواس چھین لئے ہیں۔ عبادت گاہیں فرقوں میں فرقے پیدا کر رہی ہیں اور خانقاہیں عیاشی کے نشان بن چکی ہیں۔ دینی فکر کی اہمیت ضائع ہو رہی ہے۔ نوجوان بچے موبائل ہاتھ میں اٹھائے برہنہ تصویروں کا بے لذت شکار کر رہے ہیں۔ ان کی صحتمندی اجڑتی چلی جا رہی ہے، صحتمندی پائمال ہو چکی ہیں۔ اس عالمگیر فساد کا قرآنی نقشہ ملاحظہ ہو:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُبْنِيَنَّهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِ ۗ كَانَ اَكْثَرُهُمْ
مُشْرِكِيْنَ ۝ (سورہ روم: ۳۱-۳۲)

خشکیوں اور دریاؤں میں فساد پھیل گیا لوگوں کی دست کمائیوں کی وجہ سے تاکہ وہ مزہ چکھائے لوگوں کے
کرتوتوں پر ممکن ہے وہ باز آجائیں۔ فرمائیے! زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ان
کی اکثریت شرک کرنے والوں کی تھی۔

قرآن حکیم کی اس تلقین باجمین میں فساد کو ختم کرنے کا راستہ سمجھا دیا گیا ہے

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

تاکہ وہ لوٹ جائیں

پیغمبروں کے راستے پر قائم ہوں، اشرف الانبیاء کا اسوہ اپنائیں، سیرت طیبہ سے
استفادہ کریں، کوئی کرے نہ کرے رسول اللہ ﷺ سے محبت کے رشتہ میں استوار لوگ اطاعت رسول اور محبت رسول کی
باقاعدہ تحریک چلائیں۔

نظریاتی اعتبار سے پوری دنیا کے تمام لوگ کسی نہ کسی سطح پر الحاد اور دہریت بلکہ بیہیت
کی لپیٹ میں آرہے ہیں۔ مسخ شدہ زندگی کے خوفناک تصورات ابھر رہے ہیں ایک سطحی اور اتھلی مغربیت کا دور دورہ ہے۔
ضرورت اس امر کی ہے ضمیروں کو زندہ کیا جائے، ایمانی شعور کے دروازوں پر دستک دی جائے، احتساب نفس کا تحریک عام
کیا جائے۔ میں پھر ایک بار اس حقیقت کے اظہار میں اعادہ کرنا چاہوں گا کہ مشائخ اور علماء کو اپنا اصل کام اخلاص کی
حقیقت کے ساتھ سرانجام دینا چاہیے۔

یہ بات خوشی کی ہے کہ جماعت اہل سنت پاکستان ارض وطن کے اندر محبت پاکستان کی
نہضت کے لئے صبح شام ایک کر رہی ہے۔ استحکام پاکستان، تحفظ پاکستان اور ملک، بچاؤ سیمینارز اور کانفرنسز منعقد ہو رہی
ہیں۔ شعرا جماعت کے پلیٹ فارم پر محبت وطن کے گیت گارہے ہیں۔ علماء اپنی جوہر دار خطابت سے لوگوں میں قربانیوں کا
جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ سوات، وزیرستان اور دریو بوئیر کے دہشت زدہ اور خوف خوردہ لوگ جو ننگے آسمان تلے استغاثہ اور
استمداد کرتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، ان کے دکھوں کی چھجن کو جماعت اہل سنت کا ایک ایک کارکن اپنی شہ رگ کا سرمایہ
جان کرفوج اور ملک کی حفاظت کرنے والوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے لیکن مذہبی جماعتوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اسلام کی
بلادستی کی کاوشوں سے دست کش نہ ہوں اور حکومتوں کے ہاتھ کی خشک چوب نہ بنیں بلکہ تروتازہ درخت بن کر مظلوموں
اور پناہ کیٹوں کو آماجگاہ مہیا کریں، وگرنہ ہماری مجموعی حالت اس سے مختلف نہیں جو اکبر کے ایک شاہ پرست درباری عالم ابو
الفضل نے اپنے آقا کے سامنے بیان کی تھی۔

اکبر نے کہا تھا کہ ملک کے مختلف طبقات کو مٹھی میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟
ابوالفضل نے کہا آپ بڑی صلاحیت والے ہیں زمانے بھر کے لوگ آپ کی مٹھی ہی
میں تو ہیں جو سر اٹھائے اس کا بھروسہ نکال دیا جائے۔

اکبر: وزراء سلطنت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
ابوالفضل: قل اللہ کی پیشانی کے اتار چڑھاؤ پر ان کا وجود ہے ناراضگی کی ایک شکن ابھرے تو وہ اپنے مدفن
میں جا پہنچیں۔

اکبر: علماء؟
ابوالفضل: وہ آپ کے دست پناہ ہیں۔

اکبر: مشائخ؟

ابوالفضل: کچھ گوشہ نشین ہیں جن سے کوئی خطرہ نہیں باقی خوشہ چھیں ہیں۔ غم ہی نہ کھایا جائے۔

اکبر: راجے مہاراجے؟

ابوالفضل: جہاں پناہ! بستر عیش پردن کو سونے والے اور رات جاگنے والے آپ کا کیا گاڑ سکتے ہیں۔

اکبر: تاجر؟

ابوالفضل: وہ صرف نفع اور فائدے کے لئے جیتے ہیں انہیں یہ گھاس ڈالتے رہیں۔

اکبر: رعایا؟

ابوالفضل: وہ اپنے بادشاہ کے پرستار ہوتے ہیں۔

علمائے کرام کو دین مبین کا کام کرتے ہوئے انسانی طبیعت کے قفل میں درست، موزوں اور کارگر چاہنی لگانی چاہیے۔ عزم و ہمت کے ساتھ دو کام ساتھ ساتھ آگے بڑھاتے جائیں۔ اسلام کے نظریاتی اور روحانی سرمایہ کا ابلاغ اور پاکستان کی محبت اور استحکام کا جذبہ ارزاں کرنا۔ مشائخ عظام کو دعوت و اصلاح کا کام صحیح راستے سے کرنا چاہیے اور لوگوں کی گردنیں طانغوت سے چھڑوانی چاہئیں نہ کہ طانغوت آزمائی کے موقعوں کی تلاش منشور حیات بنا لی جائے۔ قلم کاروں کو چاہیے کہ امد کا حکمت عملی، منطق اور استدلال سے پیش کریں۔ علم و عرفان کے تیر جاہلیت کے نشانہ پر بیٹھنے چاہئیں بلکہ جہالت کے جگر سے پار ہونے چاہئیں۔ تاجروں کو چاہیے کہ نظام استحکام جب خطرے میں ہے وہ اپنی دولت پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مظلوموں، ضرورت مندوں اور مفلسوں کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ مسلمان ممالک کی رعایا کو بادشاہ پرستیاں، خرمستیاں اور لا پرواہیاں چھوڑ دینی چاہئیں اور رسول اللہ ﷺ کی راہوں پر جم جانا چاہیے اور ہر حالت میں عقیدہ و یقین اور روحانیت کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔

ہم سب کو قرآن حکیم کی یہ آیت غور سے پڑھنی چاہیے!

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُلْهَوْا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۝ (العنکبوت: ۳۲)

”کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ محض یہ کہنے سے چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا تا کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے نشان قائم فرمادے اور جنمادے کہ کون جھوٹے ہیں۔“

کامیابیوں اور فائز المرامیوں کے دروازے اس قوم کے لئے کھلتے ہیں جو مشکلات، ابتلا اور مصائب کے صحرا عبور کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتِمُ
الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ أُوذُنِ لَوَاحِشِي يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ
أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝ (البقرہ: ۲۱۴)

کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں یونہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ کچھ پیش نہیں آیا جیسا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آیا تھا بچنی ان کو تنگ دستی اور طرح طرح کی تکلیفیں اور انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا یہاں تک کہ عرض کرنے لگے رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے تھے جانے کون سا وقت ہوگا کہ نصرت الہی یاوری فرمائے گی سن رکھو کہ اللہ کی مدد یقیناً قریب ہوتی ہے۔

اے اللہ!

میری قوم کو روحانی منزل نصیب فرما۔

اے کریم!

ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔

اے ہمارے سننے والے!

پہلوں کا سا بوجھ ہم پر نہ ڈال۔

مسلمان ملکوں کی عموماً اور پاکستان کی خصوصاً مدد فرما۔

اور

نا سمجھوں کو سمجھ عطا فرما

آمین یا رب العالمین

بحق سید المرسلین صلی اللہ علیٰ حبیہ وآلہ واصحابہ اجمعین

راہ شہادت کا مقدس مسافر

عالم اسلام کے نئے البصار اور پاکستان کی حفاظت کے لئے ہمہ دم برسرِ پیکار ڈاکٹر سرفراز نعیمی منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ مولانا سرفراز نعیمی جمعۃ المبارک کو نماز ادا کرنے کے بعد اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ناپاک ارادوں کے تعفن میں ایک خودکش حملہ آور نے انہیں جامعہ کے چار طلبہ اور ان کے معتمد خاص کے ساتھ شہید کر دیا۔ واضح رہے کہ تنظیم المدارس پاکستان کے جنرل سیکرٹری اور جامعہ نعیمیہ کے مہتمم مولانا نعیمی خودکش حملوں کے مخالف اور سوات آپریشن کے حامی تھے۔ اہل سنت کی طرف سے استحکام پاکستان کے لئے عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے والے قائدین میں پیش پیش تھے۔ سرفراز نعیمی کے بدن میں سیماب صفت روح تھی۔ وہ اقدار عالیہ کے پائمال ہونے پر ہر وقت تڑپتے رہتے تھے۔ اتحاد امت کے درد نے انہیں مرنجناں مرنج بنا دیا تھا۔ تعجب ناک امر یہ ہے کہ سرفراز نعیمی کے روابط تمام مسالک کے رہنماؤں سے برابر استوار تھے۔ لگتا ہے کہ ارض وطن میں شخصیات کے شکاری مذہبی تانفر کو ایک ذریعہ کی حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا اصل ہدف ملک کو کمزور کر کے ایشی اٹاٹوں تک رسائی ہے۔ اہل عقد و کشاکش کو وطن کی حفاظت کے لئے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اپنی صفوں کو ترتیب دینے کے لئے محبت وطن قیادتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ وہ گرم لہو جو صیہونی اور بھارتی ایجنسیوں کی سازشوں کے ساتھ وطن کو کمزور کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا رخ پلٹنے کے لئے واضح، دور رس اور حکمت مآب راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس بات میں بھی شک نہیں کہ اہل سنت کے علماء اور مشائخ جو پاکستان کے استحکام کے اصل علمبردار ہیں ان کی سیکورٹی کی طرف حکومت نے کبھی توجہ نہیں دی۔ مولانا سرفراز نعیمی شہید پاکستان ہیں۔ ان کی روح ہم سب کو درس دیتی ہے کہ ہم اسلام اور پاکستان کی حفاظت کے لئے یکجان اور یک آواز ہو جائیں۔

سید ہاشم حسین شاہ

سید ریاض حسین شاہ

حرفِ روشن

سید ریاض حسین شاہ

سید ریاض حسین شاہ قرآن مجید فرقانِ حیدر کی تفسیر ”تہرہ“ کے عنوان سے تحریر کر رہے ہیں۔ ان کا اسلوب نگارش منظر و نگار مگر مضمون سے مختلف بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ انعامیایان سوانح اور نگارش ہے جس میں روز و مہمانی کا سہرا موزوں ہے۔ ہر ذیل میں ہم کارکن کی دلچسپی کے لیے سورہ اہل کی تفسیر پیش کر رہے ہیں (ادارہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے (۱) اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے (۲) اور اس کی قسم جس نے تراور مادہ پیدا کیے (۳) بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے (۴) پس وہ جس نے نواز اور تو تومی اختیار کیا (۵) اور اچھی بات کی تصدیق کی (۶) تو بہت جلد ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان زندگی (۷) اور وہ جس نے نخل کیا اور بے پروائی کی (۸) اور اچھی بات کو جھٹلایا (۹) تو بہت جلد ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے مشکل زندگی (۱۰) اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ گرے گا (۱۱) بے شک ہدایت سے نوازا ہمارے ذمہ ہے (۱۲) اور بے شک ہم ہی مالک ہیں آخرت اور دنیا کے (۱۳) پس میں نے تمہیں بھرتی آگ سے ڈرا دیا ہے (۱۴) اس میں نہیں جلتے گا گروہی جو بڑا بد بخت ہوگا (۱۵) وہ جس نے جھٹلایا اور رُخ پھیرا (۱۶) اور اس سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا (۱۷) وہ جو تزکیہ کے لیے اپنا مال دے گا (۱۸) اور کسی کا اُس پر احسان نہیں جس کی وہ جزا دے (۱۹) سوائے اُس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی رضا چاہتا ہے (۲۰) اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہوگا (۲۱)

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۙ وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ ۙ وَالْأُنثَىٰ ۙ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۙ فَاَمَّا مَنْ اَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۙ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۙ فَسَنِيبُهُ لِذِي نَبَا ۙ وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۙ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۙ فَسَنِيبُهُ لِذِي بَعَا ۙ وَ مَا يَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۙ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۙ وَ اِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ ۙ وَالْأُولَىٰ ۙ فَاَنْذَرْتَكُمْ نَارًا تَأْكُلُ ۙ لَا يَصْلَاهَا ۙ اِلَّا الْاَشْقَى ۙ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۙ وَ سَيَجْتَنِبُهَا الْاَتَقَى ۙ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَرَكُ ۙ وَ مَا لِحَدِّ عِنْدَ مَنْ تَعَمَّتْ ۙ تَجْرَأُ ۙ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ۙ اِلَّا عُلَىٰ ۙ وَ سَوْفَ يَرْضَىٰ ۙ

سورہ ”الہیل“ بشارت و انداز کا فریضہ انجام دینے والے محبوب رسول کے سینہ پر لگی زندگی میں نازل ہوئی یا کس آیات پر مشتمل سورہ ہے

قرآن مجید کا یہ سورہ عظیمہ عجیب اور حیرت ناک ابصار کے ساتھ مطیع علم پر طلوع ہوتا ہے۔ پہلے اس میں تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، ہر قسم میں ایک کیفیت سمودی گئی ہے۔ رات اور دن کے تضاد کو نصاب فکر بنا دیا گیا اور پھر ان دو میں سے ہر ایک کی ایک کیفیت بیان کر دی گئی۔ رات ہے تو وہ چھائے جا رہی ہے اور دن ہے تو وہ روشن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ قسم صداقت اور رسوخ اور پختہ علم کا تختہ لے کر رات اور دن کے دربرورہنے والے خلاف کے اندر سمیٹ کر دو کیفیتوں، دو اثرات کو قاری قرآن کے وجدان میں اتار دیتی ہے۔ انسانی ذہن ابھی آفاق کی وسعتوں میں گم حیرت و تجسس لئے غور و فکر میں مشغول ہوتا ہے۔ انسانی تخلیق ”انفس“ کے حوالے سے تذکیر اور تانیہ کا صفحہ کھول دیتی ہے۔ یہ حوالے، یہ قسمیں، یہ کیفیات، یہ اسالیب اس حقیقت کو بے نقاب کر دیتے ہیں کہ انسان اپنی تک و تاز، سعی، کاوش اور اعمال و افعال کے حوالے سے مختلف رویے، مختلف اخلاق اور سوچوں کے مختلف زاویے رکھتا ہے۔ اس کے فوراً بعد قرآن مجید جو لاکھ حیات میں کردار اور عمل کے دور رخ واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کر دیتا ہے۔

پہلا رخ: اعطا، تقویٰ اور حسنی کی تصدیق ہے۔

بلکہ

دوسرا رخ: نخل، لاپرواہی اور حسنی کی تکذیب ہے۔

سورہ اہل میں اعطا، تقویٰ اور حسنی کا مطالعہ سورت کی جان ہے اور یہ بھی کہ نخل، لاپرواہی اور حسنی کی تکذیب کے برے اثرات، کتاب پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتی ہے، دو درود کا جہا لیا تھی مطالعہ جنت کی لذتیں اور دوزخ کی بُرے درد چھین قرآن پڑھنے والے کے دل میں اتار دیتا ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے بعض رو میں جنت الماویٰ کے حسن سے ہمکنار ہو کر خوش خوش اور خوش دکھائی دیتی ہیں اور بعض رو میں جیسے دوزخ کے شعلے اپنے سامنے دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ بلاشبہ سورہ اہل بلے بلے، واہ واہ اور ہائے واے کی دردناک آواز کا مجموعہ بن جاتی ہے۔

”سورہ اہل“ کی فضیلت ابی بن کعب ؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جس شخص نے یہ سورہ پڑھی اللہ سبحانہ اس کو اتنا عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نجات بخشنے کا اور اس کا ہر کام آسان فرمادے گا۔ (الوسیط فی تفسیر القرآن المجید: ابو الحسن علی بن احمد الواحدی النسیابوری)

ابن سیرین فرماتے تھے:

جس شخص نے اس سورت کو خواب میں پڑھا اس کی عزت کا پردہ چاک ہونے سے محفوظ رہے گا۔

سورہ کا مود خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی اور رضا ہے اور یہ بھی کہ اس سورت میں تصدیق و تکذیب، تہشیر و تقدیر، شقاوت اور تقویٰ، سخاوت اور تجوی، بننے اور بگڑنے کی تمام جہتوں کو اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ آیات فہم و ذکا کے اکیس پھول بھی ہیں اور انداز اور توتوخ کے اکیس زنائے بُرے بھی ہیں۔ بات مقدر اور طلب میں تحریک اور تشویق کی ہے جس کا جو حصہ ہوتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس ؓ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورت سخاوت اور تجوی کے بیان میں نازل ہوئی۔ (فتح القدر: شوکانی)

جاہر بن سرہ ؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ظہر اور عصر کی نماز میں یہ سورتیں تلاوت فرماتے۔

اس پر حضرت انس ؓ کا بھی ایک تائیدی قول موجود ہے واللہ اعلم (فتح القدر: شوکانی)

وَإِنِّي إِذَا يَشْفِي ۝

قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے

یہ ایک فکر انگیز قسم ہے۔ رات کی تاریکی پردے کی طرح کرہ زمین پر بچھ کر اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ آفتاب کے چہرے پر جیسے کسی نے پردہ ڈال دیا ہو۔ پرسکوت لمحے، دبیز سیاہی، گھٹا ٹوپ اندھیرا اور چھا جانے والی ظلمتیں ایک حالت ہے جس کی تاثیر و حقیقت، اس کی اہمیت اور افادیت قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ یہ کائناتی معجزہ، یہ تکنیکی انقلاب اور یہ گہرا اثر ہر انسان خود ملاحظہ کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ شاید قرآن حکیم کا اشارہ ان حالات کی طرف ہو جو حضور ﷺ کی بعثت سے پہلے دنیا کو پیش آرہے تھے۔ کفر اور شرک کی ظلمتیں کو بہ کو اور سو بہ سو پھیلی ہوئی تھیں، جیسے گہری چھائی ہوئی راتوں کا سینہ بالاً آخر آفتاب کی کرنیں چیر لینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ سچی اور صادق قیادتیں بلاشبہ اپنے سفر کا آغاز ظلمتوں اور اندھیروں سے کرتی ہیں لیکن آخر کار روشن مستقبل کے نشانات تک اپنی قوموں کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے رات سے مراد نبوت کی رہنمائی سے پہلے ہر چیز کے بے نام و نشان اور بے وقعت ہونے کی طرف اشارہ ہو، بلاشبہ دن اگر علم و حقیقت کا چراغ ہے تو رات حیرت اور استعجاب کا ایک عقده ہے جو ہنوز اس عقده کو کھول نہیں سکتا اور حیرت کی اس وادی

میں قدم رکھ نہیں سکتا وہ سچائیوں کی فزواں شمعوں کا قدر دان نہیں بن سکتا ہے۔ رات صرف رات نہیں ہوتی وہ شب برأت بھی بن سکتی ہے اور شب کے اندھیرے صرف شب کے اندھیرے نہیں ہوتے ان میں نزول قرآن کا چرچاں بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ راتیں لیلۃ القدر بن جاتی ہیں۔ رات کی قسم کا اصل مدعا تو وقت کی قدر اور قیمت پہنچانا ہے۔ رات کی قسم کے بعد دوسری قسم ملاحظہ ہو۔

وَاللَّيْلَہَا رَافَا تَجَلَّیٰ ۝

اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے

یہ ایک قسم بھی ہے شعور کی، ایک تحریک بھی ہے اور مقابل مظاہر میں سے نظر آنے والا یہ جلوہ بھی ہے۔ دن جب روشن ہو کر ظاہر ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو ظاہر کر دیتا ہے۔ حق اور باطل کے تراجم اور کش مکش میں ”غلبہ حق“ کے لئے ایک اشارہ بھی ہے۔ رات اور دن جیسے اپنے ورور اور ظہور میں متسلل ہیں، ایسے ہی اپنے اثرات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رات میں سکوت ہے اور دن میں ظہور اور اظہار ہے۔ رات سمیٹتی ہے اور دن بکھیرتا ہے۔ رات رازوں اور صحبتوں کی منزل ہے اور دن مشاہدہ اور شہود کی تکمیل ہے۔ رات چھا جائے تو زلفِ عنبریں کا استعارہ ہے اور دن روشن ہو جائے تو کاکل چچاں سے جلوہ فگن روئے درخشندہ کی تعبیر ہے۔ رات کہتی ہے آجا آجا اور دن کہتا ہے چھا چھا چھا۔ رات بیبوں کا چھپا لینا ہے اور دن عادات بدل کر روشنیوں کے رو برو کر لینا ہے۔ گردشِ شب روز میں بڑے معانی پوشیدہ ہیں۔ انسانی ذہن اور قلب پر رات اور دن بڑے گہرے اثرات مترتب کرتے ہیں۔ محو گردشِ لیل و نہار سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ راتوں میں ستارے اور چاند اور دن میں سورج اور اس کی روشن کرنیں کسی دوہلا کے لئے حسن کی بارانی ہے۔ دیکھنے والی آنکھ کو تو سختی مرتبت ﷺ کے بغیر کچھ نظر آتا ہی نہیں۔ اللہ کی ان دونوں قسموں میں اسباق ہیں۔

قاری قرآن کو معانی کی ان دستوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ رات اور دن کی قسم کے بعد ایک نئی قسم نئے معانی کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں کو سچ اور صدق کے سرچشموں سے روشناس کراتی ہے۔

وَمَا خَلَقَ الذَّکَرُ وَالْأُنثٰی ۝

اور اس کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے

آیت میں ”ما“ موصولہ ہے دریں صورت معنی یہ ہوگا قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ کن کے لئے ”ما“ کی تعبیر وصفیت اور تفضیم کے لئے ہے یعنی ذکر اور انثیٰ کو پیدا کرنے والا بڑا بھی ہے اور قادر و عظیم بھی ہے۔ حسن بصری اور کلبی کہتے ہیں قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ربوبیت ہی کی ہے لیکن اسلوب کے تفرق نے معانی میں توسع اور حسن پیدا کر دیا ہے۔

ابو عبیدہ نے لکھا کہ ”ما خلق“ حسن خلق کے معنوں میں ہے۔ مقاتل ”ما“ کو مصدر یہ لیتے تھے۔ نر اور مادے سے مراد کلبی اور مقاتل کے نزدیک آدم اور حوا ہیں۔

انسان ہوں یا جنات، حیوان ہوں یا نباتات، ان کی تخلیق میں نر اور مادہ دونوں جنسوں کا وجود، توالد اور تاسل کے نظام میں خصوصیات و صفات گہرے اور عمیق معانی اور مطالب رکھتی ہیں۔ انسان کے لئے سوچ کا کثیر مواد موجود ہے۔ نظام تخلیق اور نظام تربیت میں مضمر نکات انسان کے طرز فکر میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ سائنس دان کس قدر مفلس اور مظلوم ہیں، تہی دامانی نے انہیں کس قدر قابلِ رحم بنا دیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ راگہ حیات و ممات میں طبعیاتی اور کیمیائی قوتوں کا اندھا قریب ہے جس سے نر اور مادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن حکیم آنکھ کھولتا ہے، سماعتوں کے پردوں پر دستک دیتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں فہم و ذکا کا نور پیدا کرتا ہے، عقل خام کو عقل پختہ بننے کی راہ دیتا ہے کہ رحم مادر میں خورد بینی جرثومے جب قرار پڑتے ہیں وہ خلیے بنانا کون ہے؟ اور ان خلیوں کو بیضوں سے جوڑنا کون ہے؟ کوئی تو ہے جو اس نرم و نازک جرثومے سے کہتا ہے تو نر ہو جا اور تو مادہ ہو۔ عقل مسلمان ہو جائے تو وہ خالق کی معرفت کا کلمہ پڑھتی ہے۔ آیت میں یہ قسم کا اسلوب یقیناً فہم، بصیرت، ذکا اور عبرت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ برکتوں والا وہی ہے جس نے نر اور مادہ تخلیق کیے۔

(فتح القدر: شوکانی، مفتاح الغیب: رازی، روح المعانی: آلوسی، عرکس البیان: محمد صدر الدین ہنلی)

اِنَّ سَعٰیْکُمْ لَشَفٰی ۝

بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے

رنگوں کی کانات میں رنگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اودھے اودھے، پیلے پیلے اور سبز و سرخ۔ انوار کی دنیا میں روشنیوں کے جلوے مختلف ہوتے ہیں، کہیں تیز کہیں مدہم، مساعی اور افعال کا بھی ایک جہاں ہے جس میں اختلاف کا قانون جاری اور ساری ہے۔ افعال کے

اسباب مختلف، اعمال کے محرکات مختلف، جنگ و دو سے لیکن جہت اپنی اپنی، سعی و کوشش ہے لیکن رخ اپنا اپنا، محنت و جہد ہے لیکن نتیجہ بھی متناہی اور کبھی لا متناہی، تصورات ہیں تو مختلف، کبھی محدود اور کبھی لا انتہا، افکار ہیں تو وہ مختلف، کہیں ثبات نواز اور کہیں وہم آفریں، ذوق اور مشرب مختلف، کہیں جنت بدارماں اور کہیں دوزخ نذر، اعمال میں تشمت منازل کبھی کر رکھ دیتا ہے اور عقیدہ میں تشمت دوزخ میں جا پٹتا ہے۔

یہ حقیقت جب روز روشن کی طرح ”اظہر من الشمس“ ہے کہ ہر عمل اور ہر سعی ایک نتیجہ رکھتی ہے۔ انسان ہمہ دم اپنے تمام سرمایوں اور صلاحیت کو کسی نہ کسی راستے میں خرچ کرتا ہے۔ قرآن حکیم اس پر زور ڈالتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا سرمایہ غلط جگہ خرچ نہ کرے۔ صلاحیتیں انسان کے وجود میں امانت ہوتی ہے۔ ان کا استعمال احتیاط سے ہونا چاہئے۔ تشمت نکھرنے کا نام ہے۔ اس جہان تک و ناز میں قوت کا راز اسی میں ہے کہ انسان خود کو اور اعمال کو نکھرنے نہ دے۔ زمین کو جگہ جگہ سے کھودنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کسی ایک کان کو گہرا کھودا جائے۔ ارتکاز نگہ اور ارتکاز عمل سے بہتر نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ قرآن حکیم رویوں، اعمال اور افعال کے نکھرنے سے کردار کی جہتیں متعین کرتا ہے کہ مختلف نوع کے اعمال میں سچا کھر اور دو ٹوک راستہ تلاش کرنا چاہئے اور پھر اس پر جم جانا چاہئے۔ قرآن مجید کا تین قسمیں مقصد کے حصول کے لئے لکھا کر کردار کی دو جہتیں پوری بلاغت کے ساتھ اپنے قاری کے سامنے لے آتا کہ کامیاب زندگی اور ناکام زندگی کا فرق اچھی طرح نظر آجائے۔

فَاَقَامُوا عَطَىٰ ذَا النُّفَىٰ ﴿۱﴾ وَصَدَقُوا بِالْمُحْضَىٰ ﴿۲﴾

پس وہ جس نے نواز اور تقویٰ اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی

پہلے یہ کہا گیا تھا کہ تم سب لوگ اپنے اعمال کی ظاہری اور باطنی بہت افعال کے نفوذ اور اثرات کے اعتبار سے مختلف واقع ہوئے ہو۔ اب روح دل پذیر میں اترنے والے اسلوب، دل کی تاروں پر محبت کے نئے چھپڑنے والے بیان، فہم آفریں قسموں اور دل پذیر لہجوں میں لپیٹ کر یہ حقیقت قاری قرآن کے سامنے رکھی گئی کہ انسان اپنی اعتقادی اور عملی سرشت اور تربیت کے اعتبار سے دو قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس میں یہ عادات ہوں۔ اعمال خیر میں تین چیزیں گئی گئیں۔

اعطا، تقویٰ اور حسن کی تصدیق

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: عطا کرنے والا شخص اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، لوگوں میں گھلایا ہوتا ہے، جنت کے بالکل نزدیک ہوتا ہے اور دوزخ سے کوسوں دور ہوتا ہے جبکہ بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے بے تعلق جنت سے کوسوں دور اور جہنم کے بالکل قریب ہوتا ہے، دینے والا جاہل ہو تو بھی بخیل عبادت گزار کی نسبت اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ (رسالہ تفسیر یہ ایضاً المنہج، الترغیب)

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ چھوڑا کی نصف پچا تک دے کر ہی ہو۔

(بخاری و مسلم عن عدی بن حاتم)

ابن ابی حاتم رازی نے سورت کے نزول میں یہ واقعہ نقل کیا ہے جس کا علاقہ تامدانہ نبی آیات بیانات کے ساتھ ہے۔

ایک شخص کا کھجوروں کا باغ تھا۔ جس میں ایک درخت کی شاخ ایک فقیر بے مایہ کے گھر تک پہنچی ہوئی تھی، باغ والا جب درخت سے کھجوریں اتارنے آتا تو اس مسکین عیال دار کے گھر جاتا اور وہاں سے کھجوریں اتارتا، اس دوران ظاہر ہے ایسے ہو جاتا کہ کچھ کھجوریں اس گھر میں گر جاتیں اور اس کے بچے اٹھا لیتے۔ مالک درخت سے نیچے اتر کر خرمانے سے چھین لیتا۔ اس مرد فقیر نے حضور انور ﷺ سے شکایت کی

آپ ﷺ نے اسے واپس بھیج دیا اور خود کھجوروں والے کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا:

”کھجور کا وہ درخت جس کی شاخیں فلاں گھر تک پہنچی ہوئی ہیں مجھے دے دو تا کہ اس کے مقابلہ میں تمہارے لیے

جنت میں ایک درخت ہو“۔

باغ کے مالک نے کہا اسی درخت کے خرے تو لہنڈ ہیں جن کی وجہ سے میرے پورے باغ کا سودا بکتا ہے۔

آپ ﷺ کے غلاموں میں سے ایک عظیم الجثت شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! اگر میں کھجور کا وہ درخت باغ کے مالک سے خرید

لوں اور آپ کو پیش کر دوں تو وہ جنت والا درخت مجھے عطا فرمادیں آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں“ ایسے کرلو۔

وہ شخص دوزخ اور دوزخوں کے مالک سے ملاقات کی اور وہ درخت خریدنا چاہا۔ اس نے جواب دیا یہ تو میں نے محمد ﷺ کو

بھی نہیں دیا حالانکہ وہ جنت میں ایک درخت مجھے عطا فرما رہے تھے۔

خریدار نے کہا تو اسے بیچ تو دے، مالک نے کہا ٹھیک ہے لیکن قیمت چالیس درختوں کے برابر لوں گا۔ اس طرح وہ درخت خرید کر اسے حضور ﷺ کے حوالہ کر دیا۔ آپ ﷺ نے اس غریب شخص کے گھر جا کر اس درخت کی ملک اس کے حوالے کر دی اور فرمایا:

”لو یہ درخت تیرا اور تیرے بچوں کا ہے۔“

(تفسیر القرآن: ابن ابی حاتم رازی ایضاً حاشیہ شہاب علی البیضاوی: علامہ خفاجی)

واحدی وغیرہ نے خریدار کا نام ابوالاحد اح کھا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے:

لوگوں کا مال خرچ کرنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنا مال خرچ کیا جائے۔

حضرت حسن ﷺ سے کسی سائل نے مانگا تو آپ نے پانچ ہزار پانچ سو درہم اسے دے دیئے اور فرمایا کسی بار بردار کو بلاؤ کہ تمہیں اٹھانے کی زحمت نہ ہو، وہ ایک آدمی اپنے ساتھ لے آیا حضرت حسن ﷺ نے اپنا کھس اتار کر اسے دیدیا اور فرمایا لو یہ تمہارا کرایہ ہے۔

(رسالہ قشیریہ: امام قشیری)

آیت بینہ میں دوسری صفت تقویٰ بیان کی گئی ہے۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔

ارشاد فرمایا:

اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ تقویٰ میں ہر بھلائی موجود ہے اور جہاد کو ضروری سمجھ کیوں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بھی کہ اللہ کا ذکر تم پر لازم ہے اس لئے کہ یہ تمہیں روشنی دیتا ہے۔ (مسند امام احمد بن حنبل)

تقویٰ کی اصل شرک سے بچنا ہے۔ حضرت سعد بن عبداللہ کا قول ہے۔

اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے بغیر کوئی رہنما نہیں۔

اور تقویٰ کے بغیر آخرت کا کوئی ساماں نہیں۔

امام قشیری نے لکھا کہ تقویٰ ہر قسم کے گناہ ترک کرنے کا نام ہے۔

حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں:

اللہ کی رضا سے موافقت تقویٰ ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

دنیا میں لوگوں کے امام سخی لوگ ہوتے ہیں اور آخرت میں امامت متقی لوگوں کے پاس ہوگی۔

میرے پیرو مرشد حضرت خواجہ محمد جمشید پاک فرمایا کرتے تھے:

تقویٰ کی تین حالتیں ہیں

پہلی حالت شرک سے بچنا ہے

دوسری حالت معصیت یعنی گناہ سے بچنا ہے

اور

تیسری حالت مٹھوک چیزوں سے خود کو الگ رکھنا ہے۔

وَصَدَقَ بِالْإِسْلَامِ ۝

اور اچھی بات کی تصدیق کی

یہاں اس آیت میں کامیاب لوگوں کی تیسری صفت بیان کی گئی کہ وہ حسنی کی تصدیق کرتے ہیں۔

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

حسنی سے مراد کلمہ طیبہ ہے ہر ایسی بات جو اللہ سبحانہ کی توحید پر ایمان مضبوط کرے حسنی ہے (روح المعانی: آلوسی)

حضرت مجاہد حسنی سے مراد جنت لیتے تھے۔ (آخر الراویجوز: ابن عطیہ۔ ایضاً زاد المسیر)

آلوسی نے ایک قول ملت کا بھی لیا ہے اور ملت سے مراد اسلام ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جس چیز کی بھی تعلیم دی وہ ملت میں داخل ہے۔

میرے پیرو مرشد حضرت خواجہ جمشید پاک فرماتے تھے:

کلمہ حق ”حسنی“ ہے اسی کی تصدیق چاہئے۔

جمالیاتی اعتبار سے حسنی کی اصل حسن ہے اور اللہ نے حسن سارے کا سارا رحمت عالم ﷺ کی سنت میں رکھا ہے۔ صورت، صورت مصطفیٰ

ہو جائے اور سیرت، سیرت مصطفیٰ کارنگ پکڑ لے، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، بدن اطاعت کرے اور دماغ تسلیم کر لے یہ حسنی کی

تصدیق ہے۔

حضرت ابن عباس، عکرمہ اور محققین کی ایک بڑی جماعت اس تصدیق سے مراد بیعت لیتی تھی یعنی بیان تسلیم باندھنا۔ (المحرر المحیط: ابو

حیان اندلسی)

قَسْبِيْبُوْا بِالْحَسَنِیْ ۝

تو بہت جلد ہم آسان کروں گے اس کے لیے آسان زندگی

تحسین عقیدہ، اعطائے مال، احسان نفس، سماعت طبیعت اور تصدیق حسنی سب توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ان محامد کو حاصل کرنے کے

لئے توفیق اور سیر چاہئے، سہولت اور آسانی چاہئے۔ یہ کرامات خود نہیں حاصل کی جا سکتیں، باران رحمت اللہ ہی جس کے لئے چاہے

برسا دیتا ہے۔

وہ شخص جو مال اللہ کے لئے ہمہ دم حاضر رکھے، نفس کو پاک کر کے فی سبیل اللہ اسے ہر وقت مشغول رکھے۔ تقویٰ کے لئے اس کی

مشقتیں جاری رہیں تو اللہ تعالیٰ ہی اپنی نصرت سے اس آدمی کی دلگیری کرتا ہے۔ کتنا بلند بخت ہے وہ شخص جسے اللہ نیکی کی سہولت عطا فرما

دے۔ اس کے لئے جو ماحول سازگار ہو جائے، لوگ اس کی راہوں میں روڑے نہ اٹھائیں ہر نیکی کی طرف اس کے قدم آسانی سے اٹھیں

پہلے اللہ ان کے دل میں ارادہ پیدا فرمائیں اور پھر خود ہی اسے نیکی تک رسائی عطا فرمادیں۔ یہ وہ بات جو ابو العباس الحسنی نے البحر المدید اور

سید قطب نے فی ظلال القرآن میں بیان کی ہے۔

(البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید: ابو عباس بن محمد بن ابن حجر العسقلانی فی ظلال القرآن: سید قطب)

وَأَمَّا مَنْ هَمَّ وَاسْتَعْنَى ۝ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنِیْ ۝

اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پروائی کیا اور اچھی بات کو جھٹلایا

ایسا شخص جو بخیل ہو جائے، مال اور دنیا کو اپنے نفس میں بند کر دے، غفلت شعاری اس کا منہاج زندگی بن جائے۔ لا پرواہیاں اس کا

مسک حیات ٹھہرے۔ اس کا عجب نفس اور پندار خیالات اسے اللہ کریم سے بھی بے نیاز کر دے۔ آہستہ آہستہ وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ حرص و طمع،

خیر اور بھلائی کا نور اس سے دور کر دیتی ہے۔ یہ سب فسادات عموماً اور بخل اور بے پرواہی خصوصاً اس کے لئے رحمت، سہولت اور توفیق کا ہر

دروازہ بند کر دیتی ہے۔ وہ قدم قدم پر مشکلات سے دو چار ہوتا ہے۔ اس کے لئے شائبہ بدلتی ہیں، رحمت زحمت ہو جاتی ہے، آسانی

شک کا روپ دھار لیتی ہے، رنگ پھیکے ہو جاتے ہیں، خیر شرکی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تقویٰ سے دوری بخل تک لے جاتی ہے اور بخل لا

پرواہ بناتا ہے اور لا پرواہی کلمہ رب کو جنم دیتی ہے اور بالاخر یہ ناہموار انسان اپنے کر تو توں کے وبال میں الجھ جاتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے

بارے میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اپنا عذاب بھی اور عتاب بھی بیان فرماتے ہیں۔

قَسْبِيْبُوْا بِالْحَسَنِیْ ۝

تو بہت جلد ہم اس کے لیے آسان کروں گے مشکل زندگی

امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

ہر وہ چیز جس کا انجام راحت، سہولت اور قدردانی پر ہو وہ ”سیرتی“ ہے اور جس چیز کا انجام اور عاقبت، تکلیف، زحمت اور ناقدری پر

ہو وہ ”عسری“ ہے۔ طاعات آسانوں کو سترم ہوتی ہیں اور معاشی تکالیف اور مصائب کو سترم ہوتے ہیں۔ (مفتاح الغیب: فخر رازی)

آیت میں عجیب بات یہ ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا:

کہ ہم بخیل اور بے پرواہ شخص کے لئے مشکلیں آسان کر دیں گے۔ بلاغت کا خوش کن منظر قرآن حکیم بیان کر رہا ہے۔ مشکلیں پیدا کرنے کے لئے آسان راستہ دے دینا ناراضگی ہی تو ہے لیکن ناراض ہونے کے لئے اسلوب کی دلکشی ندرت رکھتی ہے۔ قرآن حکیم کا یہ ایجاز اعجاز کا کتنا سہانا اسلوب پیش کرتا ہے۔ بندہ بظاہر محسوس کرتا ہے میں ترقی کی راہوں پر مسلسل آگے بڑھے جا رہا ہوں لیکن غمو کروں پر غمو کریں کھا کر گرا جا رہا ہوتا ہے، ایسا شخص جسے اللہ گرا دے اور اس کی مشکلات وہ خود پیدا فرما دے اس کے لئے تعبیریں، تدبیریں اور تعزیریں کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ مشکلات کا آسان کرنا اگرچہ ہر بد بخت آدمی جو تکذیب حسنیٰ کرے اس کے لئے بیان عاقبت ہے لیکن اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں مال اور صلاحیت خرچ کرنے سے گریزاں رہتے ہیں اور ہر قسم کی غفلتیں انہیں گھیر لیتی ہیں۔

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ گرے گا

”سورہ الملئ“ کے پہلے سلسلہ گفتگو کی آخری آیت دل کے اندھوں اور بخیلوں، تکذیب حسنیٰ اور جمالیاتی سرچشموں سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کو تنبیہ ہے کہ کردار کی روشنی سے یہ محروم لوگ جب جہنم میں گریں گے، ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا۔ آیت کا آغاز ”مَا“ کے لفظ سے ہو رہا ہے۔ عام مفسرین نے اسے نافیہ قرار دیا ہے اور بعض مفسرین نے اسے استفہام انکاری کے لئے لیا ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اس گروہ کے لوگ جب دوزخ یا اپنی قبروں میں گر رہے ہوں گے ان کے اموال انہیں کیا فائدہ دیں گے؟

”تردئ“ رداً سے ”رڈئ“ کا مادہ متوسط جس کے نتیجے میں ہلاکت ہو جائے یا پھر اونچی جگہ سے نیچے گرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ العسریٰ سے مراد جہنم ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جہنم سے بڑھ کر کوئی مشکل مقام نہیں۔

یہ آیت سورہ لیل کے پہلے خطبہ کے اختتام کا اعلان کرتی ہے اور اس حقیقت کو پوری طرح واضح کر دیتی ہے کہ تصدیق حسنیٰ، اعطاء اور تقویٰ کے صراطِ مستقیم پر چلنے والے سہولت کے ساتھ اپنی روحانی منزل تک جا پہنچتے ہیں اور وہ لوگ جو مال کو اپنا ٹھکانا اور ماویٰ سمجھتے ہیں وہ ہر مشکل کو منزل بنا کر بڑی آسانی سے اس میں الجھتے الجھتے بالآخر جہنم میں جا گرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بقیع الغرقہ کے مقام پر ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

یا درکھوا تم میں سے ہر ایک کے لئے جنت اور دوزخ میں ایک جگہ مقرر ہے۔ لوگوں نے عرض کی پھر ہم اس پر کیا عمل کرتے ہوئے بیٹھ نہ جائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا عمل کرتے رہو ہر شخص یہی عمل کرے گا جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ (الجامع الصحیح: امام بخاری

ایضاً، الفتوحات الالہیہ: سلیمان جمل ایضاً درمنثور)

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝

بے شک ہدایت سے نوازا ہمارے ذمہ ہے

علامہ فخر رازی نے انسانی رہنمائی کے تمام مراحل نقل کئے۔ (مفاتیح الغیب: رازی) اور فرمایا:

کہ انسان کے مادی مسائل ہوں یا روحانی سب کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں عطا فرمایا، اگر منزل کو حسین بنایا تو راہ کو آسان بنا دیا، مسائل کو پیچیدہ کیا تو رہنمائی اکمل عطا فرمادی، انسانی کاروان اگر حسن تمنا اور جمال اخلاص کو یقینی بنا لے تو تھکنی کہیں نہ ہوگی۔ سننے والوں کے لئے بیان رکھا، دیکھنے والوں کے لئے دلائل روشن کئے، طلب علم کی کک رکھنے والوں کے لئے منہاج علم یقینی بنایا، نا پختہ لوگوں کے لئے ”ارشاد“ کی راہیں ہموار کیں، حیران ہونے والوں کے لئے ”اسوہ حسنہ“ کی دولت پائی، شوق سے راہ نور دی کرنے والوں کے لئے سامان ترغیب مہیا کیا، ہر کس نفس رکھنے والوں کے لئے عصابے کلیمی کی طرز رکھی اور تہمات کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی تہمات سب سے بڑی نعمت کہ انسان کو ہادی بھی بنا دیا اور مہدی بھی بنا دیا اور ہدایت کو ضلالت سے الگ کر دیا۔ (الجامع الاحکام القرآن: قرطبی)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا:

”ہدایت سے مراد حلال و حرام کا بیان کر دینا ہے اور زجاج اور قنادہ نے بیان احکام مراد لی ہے۔“ (تفسیر مظہری: ثناء اللہ پانی پتی،

ایضاً تفسیر طبری: (ابن جریر)

آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ نے ہدایت روشن کی، اس نے کسی کو مجبور نہ بنایا، اب یہ انسان کا کام ہے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے راہ حق پر گامزن ہو جائے۔

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مِّنَ الْغَالِبِينَ

اور بے شک ہم ہی مالک ہیں آخرت اور دنیا کے

اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو وہ ہماری ضرورت نہیں تمہاری اپنی ہی ضرورت ہے اور اگر تم معصیت کی راہ چلو گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، وبال تمہارے اپنے ہی اوپر ہوگا اور یہ بھی کہ آیت بتلاتی ہے کہ آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہے۔

اسلوب کی دلچسپی ملاحظہ ہو کہ بیان آخرت کو بیان دنیا پر مقدم رکھا اس لئے کہ انسان پر زندگی کا اصلی ہدف واضح ہو جائے اور وہ دل میں یقین پیدا کر لے کہ انسان کا مقصود اصلی آخرت ہے اور اسے اپنی حیات مستعار میں تنگ و دو اور سعی و عمل کا مرکز آخرت کی تیاری ہی کو بنانا چاہیے۔

فَأَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَنَّهُمْ لَآتِلْفَىٰ

پس میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے

آیت کی تفسیر میں دو چیزیں غور و فکر کا تقاضا کرتی ہیں:

ایک تو یہ کہ انداز کیا ہے؟ اور دوسری تلفی کا مفہوم کیا ہے؟

انذار کا لغوی معنی ڈرانا ہوتا ہے اس کا پہلا درجہ تشبیہ ہے۔ کسی کو عموماً جب تک اعمال جتنا کر خوف دلانا کہ یہ بڑا کام ہے سو اس سے اجتناب کرو۔ دوسرا درجہ صرف تریب محضہ نہیں بلکہ پوری علمی قوت کے ساتھ کسی عمل کی خرابی کو واضح کر دینا تاکہ معصیت کا ارتکاب کرنے والا جہالت اور ظلمت کا شکار نہ رہے۔

انذار کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ بڑے اعمال شخصیت سے محاسن کے سرچشموں کو جس بے رحمی کے ساتھ خشک کر دیتے ہیں انہیں برہان اور استدلال کے ساتھ بیان کیا جائے۔

اور چوتھا درجہ آخرت میں معصیت اور نافرمانیوں کی جو خوفناک سزائیں دی جائیں گی انہیں بیان کرنا اس آیت میں اخروی وبال اور دوزخ کے عذاب ہی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔

دوسری چیز آیت میں آگ کے بھڑکنے یا بھڑکانے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے لئے تعبیر ’تسلفی‘ کی استعمال کی گئی، یہ لفظ ’تسلفی‘ کے مادہ سے ہے جس کا معنی شعلہ ہے اور یہ بات تقریباً ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ آگ جس میں دھواں نہ ہو، اس کی حرارت اور گرمی بہت تیز ہوتی ہے۔ یہاں آگ کے لئے ’تسلفی‘ کا لفظ حدت، گرمی، تیزی اور حرارت کی شدت کو بیان کر رہا ہے۔

”اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔“

لَا يَضِلُّهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ

اس میں نہیں جلتے گا مگر وہی جو بڑا بد بخت ہوگا

سفید، بے دھواں، تیز اور حدت مآب آگ خوش بخنوں کا ٹھکانہ نہیں بد بخنوں کی آماجگاہ ہے۔ وہ شخص جو تقویٰ، تصدقِ حسنیٰ اور اعطاء کے امکانات اور وسائل کو نظر انداز کر دے وہ شقی ہی نہیں اشقی ہے۔ انتہائی بد بخت ہے وہ شخص جس کی زندگی کا شعرا اور پیمانہ تکذیب اور روگردانی ہے۔ ہر سچائی سے گھوم جانا اور حق کی ہرزائی سے مخالفت کرنا۔ مفسرین نے امیہ بن خلف اور مکہ کے وہ رؤساء مراد لئے ہیں جو سرکشیوں میں انتہائی ذلیل ہو چکے تھے۔ آیت کا مصداق دور اول میں کوئی بھی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت تک قرآن کے منہاج تربیت سے روگردانی کرتا رہے گا۔

(تفسیر موبہ الرحمن، علی ایضاً ضیاء القرآن بیورکرم شاہ الازہری، ایضاً زاد المسیر: ابن جوزی)

مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خطبہ کی حالت میں سنا جبکہ آپ انتہائی بلند آواز میں فرما رہے تھے، اتنا بلند کہ آواز بازاروں میں پہنچے جاری تھی، بار بار آپ فرماتے لوگو! میں تمہیں دوزخ کی آگ سے ڈراتا ہوں، آپ بار بار یہی فرماتے جا رہے تھے یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے سرک کر پاؤں میں جا پڑی۔

(مسند امام احمد: امام احمد بن حنبل ایضاً الجامع: قرطبی، ایضاً تفسیر مظہری: قاضی ثناء اللہ پانی پتی)

الَّذِي كَلَّمَكَ وَتَوَكَّلْ ۗ وَسَيَجْزِيكَ اللَّهُ الَّذِي لَا تَشْقَى ۗ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۗ

وہ جس نے جھٹلایا اور رخ پھیرا اور اس سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، وہ جو تزکیہ کے لئے اپنا مال دیتے ہیں۔

وہ شخص جسے شعلہ بد اماں آگ سے بچایا جائے گا، اس کی دو صفوں کی طرف بطور خاص اشارہ کیا گیا۔ ایک تو بے زیادہ تقویٰ کرنے والا شخص اور دوسرا ہے جس نے اپنے مال کا تزکیہ کیا۔ اتھی 'نقی' کے معنوں میں ہے، اس سے مراد فضیلت عملی ہے، اگر اسے اسم تفضیل کے معنوں میں لیا جائے تو معنوی تحدید اور تھمیر ہو جائے گی، یہ استعمال اسی قبیل سے ہے جیسے کوئی کہے فلاں بندہ نمازی ہی نہیں بہت بڑا نمازی ہے، اس اسلوب سے مفہوم یہ متبادر ہوگا کہ ایسا شخص جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی انتہائی کوشش کرے۔

آیت میں دوسری چیز مال کا تزکیہ ہے۔ اس تعبیر سے قصد قربت اور خالص نیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تزکیہ کا ثمر روحانی مضبوطی اور مال کی پاکیزگی دونوں چیزیں ہوں گی۔

ان آیات کے شان نزول میں ابن کثیر نے ایک ایمان افروز روایت نقل کی ہے:

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب رحمت عالم ﷺ کا دست اقدس پکڑ کر اسلام قبول کر لیا تو ان کے سنگ دل مالک امیہ بن خلف نے انہیں طرح طرح کی ایذیتیں دینی شروع کر دیں۔ ایک روز وہ آپ کو ستائے جا رہا تھا اور آپ پر غشی چھا گئی۔ اس عالم میں بھی آپ نے احد احد کا ورد جاری رکھا۔ حضور ﷺ کا گزر رہا تو آپ نے فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں جو بلال رضی اللہ عنہ کو ان اذیتوں سے نجات دلوادے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر آئے اور کچھ سونا لیا اور امیہ بن خلف کے پاس چلے گئے اور کہا کیا تو نے بلال رضی اللہ عنہ کو بچنا نہیں؟ اس نے منہ مانگی قیمت کے عوض رضامندی ظاہر کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ ابوقحافہ کو پتا چلا تو بیٹے سے کہا اے ابوبکر آپ کو کمزور غلاموں کو آزاد کرنے کا کیا فائدہ، طاقت و غلام آزاد کروائے ہوتے تاکہ مشکل وقت پڑنے پر کام آئے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

بابا میں نے سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا ہے۔

(تفسیر القرآن العظیم: ابن کثیر ایضاً مظہری: ثناء اللہ پانی پتی)

آیت میں اگرچہ نزول کا مصداق اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں لیکن تقویٰ اور تزکیہ کا یہ جوہر اللہ تعالیٰ قیامت تک حضور ﷺ کی امت میں رکھے گا اور مشرات قرآن کا تقاضا بھی یہی ہے۔

وَصَلَا حَقِّ حَسَنًا وَصَلَا حَقِّ حَسَنًا ۗ

وہ جو تزکیہ کے لیے اپنا مال دے گا اور کسی کا اُس پر احسان نہیں جس کی وہ جزا دے

مال خرچ کرنے کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ انسان کسی کے ساتھ بھلا کرے تاکہ اس پر جب مشکل پڑے وہ شخص مشکل میں اس کے ساتھ احسان کا بدلہ چکانے کے لئے چند قدم چلے یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کوئی دوسرا فائدہ مقصود ہو جیسے تاجر پیسہ لگاتے ہیں کہ موسم بدلنے یا حالات سازگار ہونے پر اسے نفع حاصل ہو جائے گا یا پھر تیسری وجہ کندھوں پر پہلے کا کوئی احسان موجود ہو اور مال خرچ کرنے والا سوچے یہ شخص میرے ساتھ چلا تھا آج میں بھی اس کے ساتھ چلتا ہوں۔ مال خرچ کی یہ تمام قسمیں اگرچہ مبغوض نہیں لیکن وہ بندہ خدا جس نے صرف اللہ ہی سے لو لگائی ہو وہ تو اللہ کی رضا کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ رب کریم نے یہاں اتھی اور مال سے تزکیہ چاہنے والے شخص کی تعریف فرمائی کہ یہ بندہ خدا اپنا مال کسی کے احسان یا نعت کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتفاق سے اس کا مقصد پھر کیا ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں جواب دے دیا گیا۔

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۗ

سوائے اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی رضا چاہتا ہے

اتفاق فی سبیل اللہ کا مقصد اعلیٰ رب اعلیٰ کی رضا تلاش کرنا ہے۔ جس شخص کا مقصد اتنا اعلیٰ ہو وہ اتفاق سے اپنے دل کو سلیم، روح کو پاک اور بدن کو مطہر بنا لیتا ہے۔ ریا کاری، شہرت طلبی اور تصنع اس سے قریب بھی نہیں آسکتے۔ سورت کا مقصد بھی یہی ہے کہ قاری قرآن تزکیہ کے لئے عملی طور پر جو لگا لگا حیات میں مستعد ہو کر زندگی بسر کرے اور ہمہ دم اس کے پیش نظر رب کی رضا جوئی ہو، اس لئے کہ قرآن حکیم ایسے

پڑ برکت و وجودوں کو خوش بخت اور اسعد کا لقب دیتا ہے۔ ”انقی“ ایسے ہی خوش نصیبوں کا قرآنی لقب ہے۔ تقویٰ کی جزا اس قدر حسین ہے۔

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿١٠﴾

اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہوگا

قرآن حکیم کا مختصر جملہ جیسے سورت کے مشرعات کا نچوڑ ہو۔ جزاؤں کے بیان کے لئے کتنا حسین، جمیل، اطمینان آفریں اور سہانا اسلوب ہے یعنی مغربی طالب رضا کو اس کا رب خوش کر دے گا۔ اس طرح وہ شخص اپنی ہی پر مطمئن، اپنے عمل پر خوش، اپنی تنگ و دو پر مسرور، اپنی مشقت پر راضی اور ربانی عطا پر مسرتوں اور خوشیوں میں ڈوب جائے گا۔ سعادت مندوں کے لئے رب کی سب سے بڑی عطا یہی ہے کہ رب ان سے راضی ہو جائے اور وہ اپنے رب سے خوش ہو جائیں۔

ذہان پلینے والی رات کے خالق

ہمیں ستر عیوب کی دولت عطا فرما

اور گناہوں کو بخش دے

روشن دنوں کے مالک

علم حقیقت اور علم معرفت

عطا فرما

ہم قلب سلیم کے طلبگار ہیں

کائنات کو مذکر اور مونث کی تخلیق سے

زیبت، جمال اور نشوونما سے نوازنے والے

ہماری اولادوں کو صراطِ مستقیم پر گامزن رکھ

اختلاف سے راز و حدت کی حکمت سکھانے والے

ہمارے اعمال اور ہماری مساعی کو نکھرنے سے محفوظ رکھ

اور اپنی طرف یکسوئی عطا فرما

دینے والا کروے

ڈرنے والا بنا دے

ہر اچھی بات کی تصدیق بخش

اور

ہم طلبگار ہیں

ہمارے لئے سہولتوں کو آسان بنا

بخل سے بچا

لا پرواہی سے محفوظ رکھ

اچھوں کی تکذیب سے دور رکھ

اور

مشکلوں تک پہنچنے کو ہمارے لئے مشکل بنا

اور

آسانوں تک رسائی کو آسانی عطا فرما

مادی نعمتوں سے نوازنے والے!

ہم مادی نعمتوں کے ہاتھوں کہیں گرتے جائیں

ہر روز ہمارے قدم اپنی ہی طرف بڑھا

ہماری ہدایت تیرے ذمہ ہے

ایسی توفیق دے

کہ ہم آخرت کو دنیا سے اچھا جانیں

شعلہ دار آگ سے بچا

ایسی بند بختگی ہم سے دور کر دے

توفیق دے

کہ

ہمارا منہ ہمیشہ تیری ہی طرف رہے

دوزخ سے بچانے والا تقویٰ دے

مال خرچ کریں تاکہ طہارت حاصل ہو

زندگی میں خود ہی کو ہمارا مقصود بنا دے

تو ہم سے راضی ہو جا

ایسی توفیق

کہ ہم ہر حالت میں تجھ سے خوش رہیں

جب علم اٹھ جائے گا

عن قتادہ عن انس (رضی اللہ عنہما) قال لا حدیثکم حدیثنا لا یحدثکم احد بعدی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ان من اشراط الساعة ان یقل العلم و یظہر الجهل و یظہر الزنا و تکثر النساء و یقل الرجال حتی یكون لخمسين امرأة القیم الواحد (صحیح بخاری باب رفع العلم و ظہور الجہل باب ۲، حدیث ۸)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں میرے بعد کوئی بھی تم سے بیان نہیں کرے گا۔ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے (یہ نشانی ہے) کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی اور زنا پھیل جائے گا، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پچاس عورتوں کے معاملات کا نگران ایک مرد ہوگا۔

اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور رسل عظام کو نبی امور اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ فرماتا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے:

وما كان الله ليطلعكم على الغيب و لكن الله يجتبي من رسله من يشاء

(آل عمران : ۱۷۹)

اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اسے عام لوگو! جنہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔

(کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمۃ)

اس لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو قیامت کی نشانیوں سے بھی آگاہ فرمایا جن میں سے چند نشانیوں کا ذکر اس حدیث شریف میں ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی "ان من الشراط الساعة" میں لفظ "من" تمعیض کے لئے ہے یعنی یہ مذکورہ نشانیاں تمام نشانیاں نہیں بلکہ بعض ہیں۔ رسول اکرم ﷺ تمام نشانیوں سے آگاہ ہیں لیکن اس مقام پر صرف چند نشانیوں کا ذکر کیا جب دوسری جگہ اس سے زیادہ نشانیوں کا ذکر ہے۔ دیکھئے مشکوٰۃ المصابیح باب اشرط الساعة ص ۳۶۹-۳۷۰۔

یقیناً ان چند نشانیوں کے انتخاب میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے تو امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں:

و كان هذه الامور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الامور اللتى يحصل بحفظها صلاح

المعاش والمعاد وهى الدين لان رفع العلم يخل به والعقل لان شرب الخمر يخل به والنسب لان الزنا

يخل به والنفس والمال لان كثرة الفتن يخل به (فتح الباری ۱/۲۳۸، ۲۳۹)

ان پانچ امور (علم کا اٹھنا، جہالت کا ظہور، زنا کا ظاہر ہونا، عورتوں کا زیادہ ہونا اور مردوں کا کم ہونا) کا خاص طور پر ذکر فرمایا کیونکہ ان کی وجہ سے ان امور میں خلل واقع ہوتا ہے، جن کے ذریعے دنیا اور آخرت کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ امور یہ ہیں: دین جس میں علم کے اٹھ جانے سے خلل واقع ہوتا ہے، عقل جو شراب نوشی سے خلل کا شکار ہوتی ہے اور نسب جس میں زنا کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور جان و مال جو فتنوں کی کثرت کی وجہ سے خلل کا شکار ہوتے ہیں۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے "المفہم" میں فرمایا:

فى هذا الحديث علم من اعلام النبوة اذا خبر عن امور ستقع فوقعت خصوصاً فى هذه الزمان.

اس حدیث میں نبوت کی خبروں (نبی خبروں) میں سے ایک خبر (علم) ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے کچھ امور کے بارے میں بتایا کہ عنقریب واقع ہوں گے پس وہ واقع ہو گئے بالخصوص اس زمانے میں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی ہے میرے بعد کوئی شخص تم سے یہ حدیث بیان نہیں کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث مطلقاً بیان نہ ہوگی بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں نے رسول اکرم ﷺ سے اس حدیث کو سنا ہے ان میں سے کوئی تم سے بیان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جن صحابہ کرام نے رسول اکرم ﷺ سے حدیث سنی ہے ان میں سے بھی اب دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ بصرہ میں تمام صحابہ کرام کے بعد آپ کا وصال ہوا تو اس طرح یہ اہل بصرہ سے خطاب ہو گا یا عام لوگوں سے خطاب ہو، تو چونکہ آپ نے یہ حدیث شریف اپنی زندگی کے آخری حصے میں بیان کی اور اس وقت رسول اکرم ﷺ سے ساعت کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ کرام میں اکا دکا زندہ تھے باقی انتقال فرما چکے تھے۔

پہلی نشانی علم کی قلت بیان کی گئی جب کہ صحیح مسلم میں "رفع العلم" علم کے اٹھ جانے کا ذکر ہے یعنی پہلے علم کم ہو جائے گا پھر آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا۔

محدثین کرام نے فرمایا کہ علم سینوں سے سلب نہیں ہوگا بلکہ علماء کا دنیا سے اٹھ جانا علم کا اٹھنا ہے یعنی علماء کرام کثرت سے داعی اجل کو لبیک کہیں گے اور یوں علم ختم ہو جائے گا۔

رسول اکرم ﷺ نے جس طرح ارشاد فرمایا اسی قسم کا نقشہ آج نظر آ رہا ہے، بالخصوص اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء دنیا سے پردہ فرما گئے صرف گنے پنے چند اکابر موجود ہیں اور ان کے اخلاف علم سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، اس لئے باوجود مدارس کے اور باوجود کتب کے بہت بڑے ذخیرہ کے جہالت کی فروانی ہے۔

اس کی ایک شکل یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ کئی اہل علم عوام الناس کی خوشنودی کے لئے اپنے خطابات اور تقریروں میں علم کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ جگت بازی، لطیفے سنانا اور اس طرح کے دیگر طریقے اختیار کئے جاتے ہیں جو ان پڑھ طبقہ کی تفریح طبع کا سامان مہیا کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں اہل علم سے قوم کی بے اعتنائی اور جہلاء مقررین کی پذیرائی بھی قلت علم کا سبب بن رہی ہے اور اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ علم معرفت کا نام ہے تو یہ بات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ظاہری علم موجود ہے لیکن عرفان نام کی کوئی چیز نہیں (الاشاء اللہ) اور بلاغت کا ضابطہ ہے کہ جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل نہ کرنا ہو تو اسے جاہل کے مقام پر رکھ کر خطاب کیا جاتا ہے گویا اعمال صالحہ اور تقویٰ کا فقدان، علم کا فقدان اور جہالت کا ظہور ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عورتوں کا زیادہ ہونا اور دوسری نشانی مردوں کا کم ہونا بتایا ہے اس کی ایک وجہ یوں بیان کی گئی کہ فتنے زیادہ ہونے کی وجہ سے مرد قتل ہو جائیں گے اور چونکہ عورتیں اس قتل میں شریک نہ ہوں گی لہذا ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ تقدیر خداوندی کے مطابق آخری زمانے میں لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ ہوں گی۔

یعنی لڑکیوں کی پیدائش زیادہ اور لڑکوں کی کم ہوگی۔

آپ فرماتے ہیں عورتوں کا زیادہ ہونا ظلم کی کمی اور جہالت کے زیادہ ہونے کے مناسب بھی ہے۔ (فتح الباری، ۱/۲۳۷)

اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عام طور پر عورتوں کو حصول علم کے مواقع کم حاصل ہوتے ہیں لہذا جب مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی تو علم کے شتم ہونے اور جہالت کی کثرت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

علم کے اٹھ جانے کے حوالے سے راقم کے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے اگر ٹھیک ہے تو الحمد للہ اور اگر درست نہیں تو انشاء اللہ اچھی سوچ اور اجتہاد کا ثواب ضرور ملے گا۔

دور حاضر میں اس بات کا مشاہدہ عام ہے کہ لوگ علمی بات کو اپنانے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اور یوں علمی کی بجائے جہالت پھیل رہی ہے۔ اگر ہم نے علم کو فروغ دینا ہے تو اپنی خواہشات کو قرآن و سنت پر قربان کرنا ہوگا۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا عورتوں کی کثرت ہوگی اور ایک مرد پچاس عورتوں کا ”قیم“ ہوگا۔ قیوم اس شخص کو کہتے ہیں جو ان کے امور کی نگرانی کرتا ہے قرآن مجید میں ہے:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما النفقوا من اموالهم (سورہ النساء: آیت ۳۴)

مردان فسر (نگران) ہیں عورتوں پر اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس لئے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کئے (کنز الایمان فی ترمذ: القرآن، امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ)

حضرت امام قرطبی ”الذکرہ“ میں فرماتے ہیں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک شخص پچاس عورتوں کا قیوم (نگران) ہوگا یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ان کے امور کا نگران ہو جائے، چاہے وہ اس کی بیوی یا لونڈی ہو یا نہ۔ کیونکہ اسلام میں بیک وقت چار عورتوں سے زائد خواتین ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتیں۔ (ہزاروی)

وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا تو ایک شخص جہالت کی وجہ سے متعدد عورتوں سے نکاح کرے گا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ بات ترکمان کے بعض امراء اور ان کے علاوہ اس زمانے کے کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے اور اس کے باوجود وہ لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں (فتح الباری، ۱/۲۳۸)

یقیناً یہ جہالت کے ثمرات ہیں۔ دین اور علم دین سے دوری کی وجہ سے آج بھی ایسی خبریں اخبارات میں چھپتی ہیں کہ شیطان بھی شاید ایسی باتوں کو قبول نہ کرے، باپ جب بیٹی سے منکالا کرتا ہے تو باقی کیا رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو راہ ہدایت پر گامزن فرمائے آمین۔

صدقہ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا
 دین مال دلو حق میں جو ہوں تم میں مال دار
 ارشاد من کے فرط طرب سے عمر اٹھے
 اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار
 دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور
 بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا راہوار
 لائے غرضکہ مال رسول امیں کے پاس
 اتار کی ہے دست نگر اہلکار
 پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمرا
 اے وہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار
 رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟
 مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار
 کی عرض نصف مال ہے فرزند و دن کا حق
 باقی جو ہے وہ ملے بیضا ہے نثار
 اتنے میں وہ رفتی نسبت بھی آ گیا
 جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار
 لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت
 ہر چیز ، جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار
 ملک بھین و درہم و دینار و رشت و جنس
 اسپ قرسم و نحر و خاطر و مدار
 بولے حضور ، چاہیے نگر عیال بھی
 کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار
 اے تجھ سے دیدہ مد و انجم فروغ گیرا
 اے تیری ذات باعث نکوین روزگار
 پروانے کو چراغ ہے ، بلبل کو پھول بس
 صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

خانندان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

(ایک تعارف)

• علامہ سید اے۔ سی۔

اصحابِ النبی الکریم ﷺ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی حیثیت سے محروم نہ رہا۔ سوائے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے کیونکہ وہ تابعیہ ہیں۔

آپ والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے بھی قریش کی شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے۔ عبداللہ (ابوبکر) بن عثمان (ابوقافہ) بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فھر بن مالک بن نصر بن کنانہ۔ آپ کی والدہ کا نسب تیسری پشت میں آپ کے والد گرامی کے نسب سے جاملتا ہے جو اس طرح ہے سلمیٰ (ام الخیر) بنت صخر بن عمرو بن کعب۔ آپ کے والد گرامی حضرت عثمان جو ابوقافہ کنیت رکھتے تھے، خاندان قریش بلکہ سارے عرب میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ شروع میں اسلام کی شدید مخالفت پر رہے، ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما تقریباً سارا پیسہ آقا سے لے کر چھوڑ گئے ہیں۔ ایک کوئے میں کچھ بے رکھ کر اوپر کچر اڈال دیا اور اپنے دادا ابوقافہ کو لاکر دکھلایا کہ یہ مال ان کے والد گھر میں چھوڑ گئے ہیں تاہم فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کو سہارا دے کر حضرت نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں لائے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا ابوبکر! انہیں کیوں تکلیف دی ہے میں خود چل کر ان کے پاس آتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا آقا! (ﷺ) یہ ان کے لئے عزت کی بات ہے کہ یہ چل کر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ انہوں نے ۱۳ھ میں ۹۷ برس کی عمر میں وفات پائی اس طرح یہ شرف بھی انہیں ملا کہ وہ ایک خلیفہ راشد کے وارث ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کا نسب آٹھویں پشت میں حضرت نبی اکرم ﷺ کے نسب پاک سے مل جاتا ہے جو اس طرح ہے:

آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلمیٰ تھا اور کنیت ام الخیر تھی۔ انہوں نے طویل عمر پائی اپنے قابل صد فخر بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی وفات کے بعد ان کی رحلت ہوئی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سیرت نگاروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ ابھی مکہ میں صرف ۱۳۹ افراد مسلمان ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے اصرار پر سیدنا نبی اکرم ﷺ حرم مکہ میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نے خطبہ دینا شروع کیا تو مشرکین مکہ نے حملہ کر دیا۔ دہشت گردی کا بدترین مظاہرہ کیا گیا عقبہ بن ربیعہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ بولہاں ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کا قبیلہ تھا ان کو اٹھا کر گھر پہنچایا، جب انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے حضور اکرم ﷺ کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے تو ان کے والد ابوقافہ اور بنو تیم ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی ہمیشہ ام جمیل سے پتہ چلا کہ آپ ﷺ خیر سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں، کہا کہ مجھے قسم ہے جب تک میں آپ ﷺ کو دیکھ نہ لوں، کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اسی حالت میں نبی ام جمیل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی والدہ سلمیٰ ام الخیر سہارا دے کر لائیں، آقا ﷺ کا چہرہ انور دیکھ کر قدموں میں گر پڑے، قدم بوسی کی تو چہرہ خوشی سے تھمتھانے لگا، یہ حالت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی والدہ نبی سلمیٰ ام الخیر نے اسلام قبول کر لیا کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے بھی اسی دن اسلام قبول کیا تھا۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا (ام رومان) (زوجہ ابوبکر رضی اللہ عنہما)

ان کا نسب تعلق بنو کنانہ سے تھا۔ سلسلہ نسب یوں بتلایا گیا ہے۔ ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن اذینہ بن صبیح بن وہبان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ پہلا نکاح عبداللہ بن خنجرہ سے ہوا تھا۔ وہ انہیں ساتھ لے کر مکہ میں قیام پذیر ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے حلیف بنے۔ جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نے ام رومان سے شادی کر لی۔ جب حضرت ابوبکر

صدقین ﷺ مسلمان ہونے تو یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جس کا نام طفیل تھا اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے دو بچے ہوئے، حضرت عبدالرحمن ﷺ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما ۹ھ میں انتقال فرما گئیں۔ حضرت نبی اکرم ﷺ خود ان کی قبر میں اترے اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔

حضرت اسماء بنت عمیس (زوجہ ابو بکر ﷺ)

ان کا نسبی تعلق قبیلہ خثعم سے تھا۔ پہلا نکاح حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوا۔ حضرت جعفر ﷺ کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور کئی سال تک وہیں قیام کیا۔ ۸ھ میں فتح خیبر کے بعد مدینہ طیبہ آ گئیں۔ ۸ھ میں غزوہ موتہ کے موقع پر حضرت رضی اللہ عنہا شہید ہو گئے۔ اسی سال شوال میں غزوہ حنین کے موقع پر حضرت نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا۔ انہی کا طعن سے ۱۰ھ میں محمد بن ابی بکر ﷺ پیدا ہوئے ۱۳ھ میں حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے وفات پائی تو بی بی اسماء بنت عمیس نے حضرت علی ﷺ سے نکاح کر لیا۔

قتیلہ بنت عبدالعزی

یہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی پہلی بیوی تھیں۔ مشرف بہ اسلام ہوئیں یا نہیں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا گیا البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اگر وہ فتح مکہ تک زندہ رہی ہوں گی تو یقیناً مسلمان ہو گئی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر ﷺ اور بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما اس بی بی قتیلہ کا طعن سے پیدا ہوئے۔

حبیبہ بنت خابجہ

یہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی چوتھی زوجہ محترمہ تھیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں حضرت رسول اکرم ﷺ نے خابجہ بن زید کے ساتھ ان کی مواخات کر دی تھی۔ حضرت حبیبہ انہی حضرت خابجہ بن زید کی بیٹی تھیں۔ خابجہ بن زید نے حبیبہ کی شادی حضرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ کر دی اور حضرت ابو بکر مقام ”خ“ میں انہیں کے ساتھ رکھتے تھے۔

حضرت ابو بکر ﷺ کی وفات کے بعد انہوں نے اساف بن عتبہ بن عمرو کی زوجیت قبول کر لی تھی۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر ﷺ

حضرت عبدالرحمن حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے بڑے بیٹے تھے۔ بی بی ام رومان کے طعن سے تولد ہوئے۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے۔ غزوہ احد میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میدان بدر میں آپ میرے نشانے پر آئے مگر میں نے باپ سمجھ کر وار نہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے جو باہر فرمایا ہے اگر تو میری زد میں آتا تو میں ضرور تجھ پر دراکرتا اس لئے کہ اس وقت تو ہمارے آقا نبی اکرم ﷺ کا دشمن بن کر آیا تھا (آقائے دو جہاں ﷺ کی وہ ذات ہے کہ اگر ان پر ماں باپ اور ساری اولاد بھی قربان کر دی جائے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا) حضرت عبدالرحمن شجاعت اور تیر اندازی میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر غزوہ میں اپنی بہادری اور تیر اندازی کے جوہر دکھاتے رہے۔ جنگ یمامہ میں انہوں نے تباہ سات بڑے بڑے کافر سواروں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا کر جہنم رسید کیا۔

قلعہ یمامہ کی دیوار میں داخل ہونے کا ایک راستہ بنا ہوا تھا۔ مسلمان سپاہی اس سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے مگر حکم بن طفیل جو ایک بہادر سردار شمار ہوتا تھا اس کی حفاظت پر مامور تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اندر داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر ﷺ نے ایک تیر بچہ کا جو سیدھا نشانہ پر لگا۔ حکم بن طفیل وہیں گھاٹل ہو گیا اور مسلمان اس راستے سے قلعہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عبدالرحمن بن ابی بکر ایک ہی ماں کے بطن سے تھے۔ اس وجہ سے دونوں میں بہت زیادہ پیار تھا۔ ۵۳ھ میں جب ان کا انتقال ہوا تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے اپنے اس گئے بھائی کی یاد میں پر سوز اشعار کہے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں۔

عبداللہ بن ابی بکر ﷺ

حضرت عبداللہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا۔ یہ بی بی اسماء ﷺ کے گئے بھائی تھے یعنی دونوں ایک ہی ماں کے بطن سے تھے ان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ یہ السابقون الاولون میں سے تھے یعنی اول اسلام قبول کرنے والے تھے۔ اپنے والد گرامی کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت کے وقت جب حضرت نبی اکرم ﷺ اپنے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے ساتھ فارثور میں قیام فرماتے تو حضرت عبداللہ شام کے وقت فارثور میں آ کر قریش مکہ کی دہر کی خبریں عرض کر دیتے تھے۔

انہوں نے اپنی سوتیلی اماں جان بی بی ام رومان، باپ شریک، بہن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سہیلی بی بی اسماء رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

انہوں نے فتح مکہ، غزوہ جنین اور غزوہ طائف میں گرانقدر خدمات سر انجام دیں۔ معرکہ طائف میں انہیں تیر کا ایک گہرا زخم آیا اگرچہ علاج کے بعد وہ زخم مندل ہو گیا مگر حضور نبی اکرم ﷺ کے وصال شریف کے چالیس دن بعد وہ زخم پھر تازہ ہو گیا اور ایسا بڑھا کہ حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی۔

محمد بن ابی بکر

یہ حضرت ابوبکر ﷺ کے تیسرے اور چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت عمیس تھیں۔ حجۃ الوداع کے سال ماہ ذوالقعدہ کے آخر میں، ذوالحسینہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کا ایک بیٹا قاسم تھا اس لئے بی بی عائشہ صدیقہ ﷺ نے ابوالقاسم ان کی کنیت رکھی۔ حضرت ابوبکر ﷺ کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے حضرت علی ﷺ سے شادی کر لی تھی۔ جس کی وجہ سے انہیں باب مدینہ العلم مولا علی ﷺ کے کا شانہ علی میں پرورش پانے کا شرف ملا۔ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ حضرت عثمان کی شہادت میں ان کا بھی ہاتھ تھا مگر محققین علماء نے اس کی تردید کی ہے۔ محمد بن ابی بکر ﷺ ناراضگی کے عالم میں حضرت عثمان ذوالنورین کے گھر داخل ہوئے۔ مگر جب حضرت عثمان ﷺ نے انہیں فرمایا "کہ اگر تیرا والد تجھ کو اس حال میں دیکھتا تو ہرگز پسند نہ کرتا" تو وہ فوراً گھر سے باہر نکل گئے۔ (حضرت عثمان غنی ﷺ کے خلاف دین اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف دشمنان دین نے جو سازش کی تھی اس کی تفصیل کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے)

حضرت محمد بن ابی بکر ﷺ اپنے مربی اور سوتیلے باپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ﷺ کے چال ٹاروں میں سے تھے۔ ۳ھ میں حضرت علی ﷺ نے ان کو مصر کا والی (گورنر) مقرر کیا۔ جب وہ مصر تشریف لائے تو امیر معاویہ نے عمرو بن العاص کی قیادت میں لشکر بھیج کر ان کے خلاف جنگی کارروائی کرائی۔ اس جنگ میں محمد بن ابی بکر نکلتے ہوئے اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس پر سخت صدمہ ہوا۔ آپ نے ان کے بیٹے قاسم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر اپنے عہد میں بڑے عالم تسلیم کئے گئے اور فقہائے سب سے ان کا شمار ہوا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا (بنت ابی بکر)

حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کی صاحبزادی بعثت نبوی ﷺ کے چار سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ صدیقہ اور حمیرا ان کا لقب تھا۔ ام عبداللہ کنیت تھی۔ والدہ کا نام زینب (ام رومان) تھا۔

آپ کو بجا طور پر یہ شرف ملا کہ سراسر اسلام کی آغوش میں جنم لیا، نہ صرف یہ کہ مکہ میں آفتاب اسلام طلوع پا کر صوفیاتی کرر ہاتھا بلکہ ان کا گہرا نور اسلام سے پوری طرح جگمگانے لگا تھا، اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے والد گرامی حضرت نبی اکرم ﷺ کے ساتھ قرب کا امتیازی مقام رکھتے تھے کہ آپ ﷺ روزانہ ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ذرا ہوش سنبھالا اپنے والدین کو شرف اسلام سے مشرف پایا۔

اہل عرب میں رضاعی رشتے عام رواج پذیر تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا۔ وائل کے بھائی فلاح رضاعی چچا کی حیثیت سے اور ان کے رضاعی بھائی بھی کبھی کبھی ان سے ملاقات کے لئے آیا کرتے۔ دین اسلام نے رشتوں کے تقدس کو قائم کیا اور معاشرتی ضرورتوں کے مطابق ان رشتوں سے پردہ واجب نہیں کیا۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت نبی اکرم ﷺ پر ملال تھے۔ بی بی خولہ بنت حکم نے آنحضرت ﷺ سے اجازت لی کہ آپ ﷺ کو اللہ جل شانہ کی طرف سے اذن مل چکا تھا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا اجازت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دینا تھا کیونکہ آپ ﷺ جو کچھ ارشاد فرماتے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے وحی ہوتا تھا۔ اس طرح بی بی خولہ نے باقاعدہ اجازت سے بی بی ام رومان سے بات کی انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابوبکر ﷺ سے ذکر کیا مگر حضرت ابوبکر صدیق ﷺ فوراً ہاں نہ کر سکے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہلے ہی جبیر بن معطم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر ﷺ وعدہ خلافی نہ کر سکتے تھے مگر امر الہی ہو کر رہتا ہے۔ جبیر بن معطم نے خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیا تو ایک قول کے مطابق ۱۰ھ نبوی میں جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک چھ برس تھی پانچ سو درہم حق مہر پر حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے محبوب ترین آقا ﷺ کے ساتھ کر دیا۔

ہجرت میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل دو ماہ میں صرف اور صرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ تھی اور کسی کا ہوش و خیال نہ تھا لہذا سارے اہل و عیال مکہ میں رہ گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے عبد اللہ بن اریضہ کو بھیج کر اپنی بیوی ام رومان اور دونوں بیٹیوں حضرت عائشہ اور بی بی اسماء کو مدینہ طیبہ پر بلوایا اور جلد ہی حضرت عائشہ رخصت ہو کر کا شانہ نبوت کا حصہ بنیں اور ام المومنین ہونے کا اعلیٰ اعزاز پایا۔

بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ماہ شوال میں ہوا تھا اور رخصتی بھی ماہ شوال میں ہوئی۔ آقائے کل ختم رسل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل مبارک نے مکمل اسوہ حسنہ بن کر اہل دنیا کی جاہلانہ ظلمتوں کو اپنے نور سے کافور کر دیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس مقدس رشتے کے سبب دو جاہلانہ تحیلات رد کر دیئے گئے۔ جہلاء سمجھتے تھے کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو میرا بیٹی بھائی نہیں ہے بلکہ دینی بھائی ہے۔ انت احی فی الاسلام لہذا منہ بولے بھائی سے نسبی حرمت قائم ہونے کا خیال باطل قرار دیا گیا اور دوسری بات یہ کہ جہلاء ماہ شوال میں شادی کرنے کو منحوس جانتے تھے اسے بھی رد کر دیا گیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی اور میں کائنات کی سب سے زیادہ خوش نصیب بی بی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعض غزوات میں بھی شرکت فرمائی۔ غزوہ اور میں شریک ہو کر زخمیوں کو پانی پلانا تو بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ۵۵ھ میں غزوہ مہدق میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اسی سفر میں واپسی پر ان کا ہارم ہو گیا، اس لئے سارے اصحاب کو رکن پڑا، نماز کا وقت آ گیا، پانی میسر نہ تھا، سب بہت پریشان تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ حضرت سعید بن خضیر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا "اے ابو بکر گھر والو تم سب لوگوں کے لئے برکتوں کا خزانہ ہو"۔ اس سفر میں واقعہ اٹک پیش آیا منافقوں نے اپنی گندی فطرت کے مطابق جھوٹا ہاندھا مگر کہنے والوں نے سچ کہا ہے "عدوے شر بر انگیز دکھ خیر مداراں ہا شد"

اس کے بدلے میں بی بی عائشہ کو یہ امتیازی شرف ملا کہ قرآن کی آیات کریمہ ان کی حقانیت، عزت، شرافت، عظمت اور لازوال تقدس پر لافانی گواہ بن گئیں۔ اور انسانی معاشرہ کو امن و سلامتی دینے کے لئے ایک قاعدہ سامنے آ گیا کہ اگر کوئی شر پسند شرفا پر کچھڑا اچھال کر معاشرتی امن کو تار تار کرنا چاہے تو سب لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کو روک لیں۔ قرآن مجید میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ تم لوگوں نے ان دہشت گردوں کی زبان کیوں نہ بند کر دی، ان کا راستہ کیوں نہ روک لیا جو ایک مجسمہ شرم و حیا کے خلاف تہمت بازی کرنے لگے تھے اور پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آنے لگا تھا۔ آج ہماری بد بختی یہی ہے کہ ہم فساد کا ساتھ دیتے ہیں یا اس کے فساد عمل خاموش رہتے ہیں بلکہ اس شخص کو خاموش رہنے اور باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں جو فساد کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی آپ شریف آدمی ہیں اس جھگڑے میں نہ پڑیں بس پھر فساد بڑھتے بڑھتے پورے ماحول کو بھلکا لیتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، ہر فساد کی زبان بند کرنی ہوگی، ہر شر پسند کے قدم روکنے ہوں گے۔

۹ھ میں کا معاملہ پیش ہوا جس کے نتیجے میں آئیہ تخیر نازل ہوئی۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے دنیوی آسائشوں کے لئے تقاضے شروع کر دیئے۔ رب تعالیٰ کا قانون (فطر اللہ) یہی ہے کہ اگر دینی تقدس اور اخروی عظمت طہنی ہے تو دنیاوی عیش و آرام کو قربان کرنا پڑے گا۔ واقعہ بدر سے رب تعالیٰ کا مقصود یہی تھا کہ اہل دنیا کو اس قاعدہ سے آگاہ کر دیا جائے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا یعنی ایک ماہ تک ان سے دور رہنے کا عہد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت اپنے بالا خانے میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی تھی، اپنی ناراضگی کے اظہار کے لئے ایند فرمایا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر نازل فرمائی تخیر کا معنی ہے اختیار دینا اللہ جل شانہ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر وہ دنیوی، آسائش چاہتی ہیں تو کا شانہ نبوت کا شرف چھوڑنا پڑے گا اور اگر اس شرف عظیم سے دستبردار ہونا گوارا نہیں تو پھر دنیوی حیات میں سادگی اور قناعت کو وطیرہ بنانا ہوگا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات تو فوراً اچھا جھک بول ٹھیں یا رسول اللہ میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ اس پر دیگر ازواج نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اتباع کرتے ہوئے دنیوی آسائشوں کو ٹھکرا کر اللہ جل مجدہ کو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو اختیار کر لیا۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رفاقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیات طیبہ کے آخری لمحہ تک رہی اور بے مثل و قابل فخر رہی۔ ربیع الاول ۱۱ھ میں آقائے کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو آپ کا سر اقدس حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ وفات سے کچھ پہلے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مسواک چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور آپ نے اپنے معمول کے مطابق مسواک کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بجا طور پر فخر کیا کرتی تھیں کہ ان کے منہ کا چھایا ہوا مسواک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک میں رکھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساری امت کے لئے تحریم و مکرم و تعظیم کے قابل تھیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللہ عنہ بھی آقا مکرم ﷺ کی تقسیم نسبت کی وجہ سے اپنی اس بیٹی کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ دیگر خلفاء راشدین اور تمام صحابہ کرام نے بلکہ انکا احترام جزو ایمان سمجھا۔

بی بی عائشہ کی بقیہ زندگی قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس میں گزری جس کی تفصیل کے لئے کئی دفتر درکار ہیں۔

رمضان ۵۵ھ میں آپ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ آپ کی عمر (۶۷) ستر سٹھ برس تھی۔ ان کی اپنی وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن ابی قتیبہ، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر نے قبر میں اتار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی اولاد نہ تھی ایک نام تمام بچہ ساقط ہو گیا تھا۔ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس وجہ سے ان کی نسبت ام عبداللہ تھی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حتمی بنایا تھا۔ اس لئے ام عبداللہ کنیت اختیار کی تھی۔ ان کی عظمت شان کے لئے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کافی ہے کہ ”ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کا علم نہ ہو“

بی بی اسماء بنت ابی بکر ﷺ

بی بی اسماء حضرت صدیق اکبر ﷺ کی بڑی صاحبزادی تھیں (ذات الطالقین) ان کا لقب تھا۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبدالمعزی تھا۔ ان کا شمار بھی اول اسلام قبول کرنے والوں میں ہے۔ جب آنحضرت ﷺ حضرت ابوبکر ﷺ کے ساتھ ہجرت کے لئے تیار ہوئے تو بی بی اسماء نے دو تین دنوں کے لئے کھانا بنایا اور اپنا کمر بند جس کو نطاق کہتے تھے، پھاڑ کر دو ٹکڑے کیا اور اس سے وہ کھانا باندھ دیا۔ چونکہ ان کا نطاق (کمر بند) دو حصے ہو گیا تھا اس لئے انہیں ذات الطالقین یعنی دو نطاق والی کہا جانے لگا۔ حضرت زبیر بن عوام ﷺ سے ان کا نکاح ہوا۔ مکہ سے ہجرت کی تو قبایم میں قیام ہوا۔ یہیں پر عبداللہ بن زبیر ﷺ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی گھنٹی میں حضرت نبی اکرم ﷺ کا لعاب دہن مبارک ڈالا گیا تھا۔ زبان سے کلمہ ”حق ہی ادا ہوتا تھا۔“ یزید بد بخت کی بیعت سے انکار کیا۔ عبدالملک بن مروان کے عہد حکومت میں مکہ پر فوج کشی کی گئی۔ ابن زبیر اپنی والدہ کریمہ بی بی اسماء کے پاس آئے تو اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا میرے بیٹے! میری آرزو ہے کہ تم لڑکر قتل ہو جاؤ اور میں صبر کرنے کا شرف حاصل کروں یا تم کا میاں ہو جاؤ اور میری آنکھوں کو خشک نہ ملے۔ ابن زبیر نے حجاج سے صلح کرنے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا بیٹے! قتل کے خوف سے ذلت آمیز صلح بہتر نہیں کیونکہ عزت کے ساتھ تلوار مارنا ذلت کے ساتھ کوڑا مارنے سے بہتر ہے آخر کار حضرت ابن زبیر ﷺ شہید ہوئے۔ حجاج نے ان کی لاش سولی پر لٹکا دی۔ تین دن بعد حضرت اسماء آئیں، دیکھا لاش الٹی لٹکی ہوئی تھی، بولیں ”کیا ابھی اس سوار کے لئے گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا“

حجاج حضرت اسماء کے سامنے آیا تو بولا ”دیکھ میں نے دشمن خدا (ابن زبیر ﷺ) کے ساتھ کیا سلوک کیا“ بی بی اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب فرمایا ”ہاں تو نے ان کی دنیا بگاڑ دی اور انہوں نے تیری آخرت خراب کر دی، فرمایا: میں نے سنا ہے کہ تو انہیں طنز اذات الطالقین کا بیٹا کہتا ہے۔ خدائے پاک کی قسم وہ ذات الطالقین میں ہوں۔ میں نے اپنے نطاق کے ایک حصے سے حضرت نبی اکرم ﷺ کا کھانا باندھا تھا اور دوسرا حصہ کمر میں لپیٹی تھی۔ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ ”نو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا چنانچہ کذاب تو پہلے ہی دیکھ چکی ہوں اور ظالم تو ہے۔ حجاج نے یہ حدیث سنی تو منہ لٹکائے واپس چلا گیا۔ حضرت اسماء دعا کرتی تھیں کہ جب تک میں عبداللہ کی لاش نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ایک ہفتہ بعد بی بی اسماء نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ یہ ۳۵ھ اور جمادی الاول کا مہینہ تھا اور ان کی عمر ایک سو سال تھی۔ انہوں نے چھپن حدیثیں روایت کی ہیں جو صحاح اور سنن میں موجود ہیں۔

بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا

حضرت ابوبکر ﷺ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ حضرت حبیبہ بنت خابجہ ﷺ کے لطن سے پیدا ہوئیں۔ تاہم ان کی ولادت حضرت ابوبکر ﷺ کی وفات کے بعد ہوئی اور خود حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے ان کی ولادت کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ حضرت ابوبکر ﷺ کی اولاد میں صرف یہی ایک تابعیہ ہیں اور انہوں نے کئی احادیث روایت فرمائی ہیں۔

عامر بن نفیر ﷺ

حضرت صدیق اکبر ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اولین اسلام لانے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شدید عذاب دیا گیا۔ احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ قبیلہ بنو ازد سے تعلق تھا۔ طفیل بن عبداللہ بن خنجر کے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے اس سے خرید کر آزاد کر دیا۔ ابھی حضرت نبی اکرم ﷺ دارالرقم میں تشریف نہیں لے گئے تھے کہ عامر بن نفیر ہمسلمان ہو گئے۔

ہجرت کے موقع پر حضرت صدیق اکبرؓ کے حکم کے مطابق دن بھر پہاڑیوں میں بکریاں چراتے تھے اور سر شام دو دو ٹکال کر عارثور میں
 پیش کر دیا کرتے تھے۔ عارثور سے آگے ہجرت کے سفر میں یہ بھی حضرت نبی اکرمؐ اور حضرت ابو بکرؓ کے ہمراہ ہو گئے۔ غزوہ بدر اور
 غزوہ احد میں خدمات سر انجام دیتے رہے اور صحابہؓ میں حیر کے دن شہید ہو گئے۔ ان کی عمر چالیس برس تھی۔ عامر بن سہلؓ نے حضرت
 رسول اکرمؐ سے پوچھا وہ کون ہے جو کھل گیا اور آسمانوں پر اٹھایا گیا، فرمایا وہ عامر بن سہلؓ ہے۔

تصوف اور اہل تصوف کے امیر طریق

خليفة الرسول

ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری

امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

تصوف کے پیشوا عارفوں کے مقتدا اور فکر تصوف کے موید و شارح و تاج گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”کشف المحجوب“ کے مقدمے میں رقم فرمایا! رب العزت محمدؐ نے ہمیں بھی ایسے زمانہ میں پیدا فرمایا کہ اہالیانِ زمانہ حظوظ و صوا کو شریعت بنا بیٹھے اور طلبِ جاہ اور ریاست و تکبر کو عزت و علم سمجھ لیا اور ریاضی و نمائش کو خوفِ الہی قرار دے دیا اور بغض و حسد و کینہ کو حکم و برد باری بنا لیا۔ مجاہدہ کا نام مناظرہ رکھ لیا اور کمینہ پن کا نام غیرت رکھ لیا۔

نفاق کے معنی زہد کرنے اور غنا د باطل کو ادرات بتانے لگ گئے۔ ہذیان و بکواس کا نام معرفت رکھ لیا۔ حرکتِ دل بڑھ جانے کو قلبِ جاری ہونا کہہ دیا۔ دل میں پیدا ہونے والے خطرات کو ابہام و حدیثِ نفس کا نام دے لیا۔ الحادِ خالص کو فقر کہہ دیا۔ حق و حق یعنی بہل انگاری کو صفتِ کہہ ڈالا۔ زندقہ کا نام فنی اللہ ہونا رکھ لیا۔ ترکِ احکامِ شریعت محمدؐ یہ علیٰ صاحبہا الصلوٰت و السلام کو عینِ طریقت بنا بیٹھے اور خس و خاشاکِ فکر دنیا و آفتِ زمانہ کا نام معاملہ فہم بنا لیا۔ آخرش اربابِ معنی، اہل سلوک ان دیدہ دلیروں سے لگ ہو گئے اور اغیار نے عوام پر نلپا پالیا۔“

قارئین!

مندرجہ بالا اقتباس کو بار بار پڑھیے تو یہ حقیقت آپ پر منکشف ہوگی کہ کچھ ایسی ہی صورت حال ہمارے زمانے میں بھی پیش آ رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر بحث کرتے ہوئے جو رقم فرمایا تھا کہ تصوف کبھی ایک حقیقت تھا بغیر نام کے اور آج محض ایک نام سے بغیر حقیقت کے کہ وہ بھی آج کے حالات پر صحیح منطبق ہو رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور فرمان بھی دورِ حاضر کی گراہیوں کو آشکارا کرنے میں سچ ثابت ہو رہا ہے جس میں آپ نے تصوف کے بارے میں لوگوں کے مختلف رویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک گروہ کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے ”کوئی اس گمان میں بہک گیا کہ یہ صوفی اور تصوف ایک بے حقیقت چیز ہے اور یہ نام محض بے اصل نام ہے۔ حتیٰ کہ بعض کمینہ، جاہل تو سخرہ پن کے نا فہم اہل علم کو اپنے ساتھ ملا کر محض ظاہر بین نظروں سے دیکھ بھال کر سرے سے تصوف کے منکر ہو گئے اور باوجود یہ کہ وہ سخت حجابِ غفلت میں ہیں لیکن اپنی اندھی نظری تھمتی پر مطمئن ہیں۔ ان کی پیروی جاہل عوام کا لالہ انعام نے کی اور صفائے باطن کی خواہش ہی دل سے نکال دی اور سلفِ صالحین اور صحابہ کرام کے طریقہ کو چھوڑ بیٹھے۔“

قارئین!

آپ جانتے ہیں آج ہمیں بھی ایسے ہی محققین معترضین کا سامنا ہے جو تصوف کو بے اصل بتا رہے ہیں۔ پہلے تو کسی نے اسے ایفون قرار دیا اور کسی نے اسے بدلی اور ٹی وی پودا کہا، جو باہر سے لا کر سرزمینِ اسلام میں کاشت کر دیا گیا ہے۔ کوئی اسے فلسفہ یونان کا چرہ اور کوئی اسے ہندو تہذیب کے اسلامی تہذیب پر اثرات کا شاخسانہ ثابت کرتا رہا۔ ان سب مخالفین تصوف کی بات بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اس قبیل کے جدید دانشور جاہلیتِ جدیدہ کا اظہار کرتے ہوئے تصوف کو سرے سے اسلام کے مقابلے میں ایک الگ دین قرار دینے کی جرات کر رہے ہیں۔

اسی لیے راقم الحروف نے ان سطور میں خلیفۃ الرسول، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ کی جلیل القدر شخصیت پر تصوف اور تعلیمات تصوف کے حوالے سے چند معروضات قلمبند کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ عجبانِ تصوف کے یقین کی لوتیز تر ہو اور مخالفین تصوف کے قلوب واذا بان پہ لگے شک اور ظن کے جالے اتریں اور انہیں بھی معرفتِ حق کی روشنی میسر آ سکے۔

مکرمین تصوف کا فکری مفاظ جس میں وہ خود جبتا ہیں اور جس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تصوف کے حقیقی قرائندوں سے تعلیمات تصوف اخذ کرنے کی بجائے بھنگ، چرس، ایفون اور ہولعب میں جبتا، شریعتِ اسلامی سے بے نیاز جھوٹے مدعیانِ تصوف کو تصوف کا نمائندہ قرار دیتے ہیں اور پھر انہی کے حوالے سے تصوف کو معترب اور مسترد کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اگر وہ تعصب، عناد اور بدینتی سے ہٹ کر طبقہ صوفیاء کے حقیقی رہنماؤں سے رجوع کریں تو انہیں پتہ چلے کہ جن لوگوں کی وجہ سے وہ تصوف کا انکار کر رہے ہیں اہل تصوف نے خود کبھی کبھی انہیں قبول نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ان کی مذمت کی ہے۔ اربابِ تصوف کے جلیل القدر سرخیل مخدوم ام سید ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ان مردود مدعیانِ تصوف کو مصصوف کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کے مطابق ”مصصوف“ وہ ہے جو مال و منال دنیاوی حاصل کرنے کی غرض سے صوفیاء کرام کے اعمال و افعال و حرکات کی نقل کرتا ہے، صوفیاء کے افعال کے اقوال کہتا پھرتا ہے مگر خود محض بے خبر ہے اور کچھ نہیں جانتا چنانچہ ایسے ہی شخص کے حق میں مشائخ کرام نے فرمایا:

المستصوف عند الصوفیۃ کالذباب و عند غیر ہم کالذباب

مصصوف صوفیاء کرام کے نزدیک ایک ذلیل مٹھی ہے جو کچھ کرتا ہے محض لغوا و فضول ہے۔

جب صوفیاء کی رہ و رسم اور طور طریقے کی نقل کرنے والے جوئے دعویدار کو بھی وہ مستر دگرتے ہیں نو پھر بھلا بھگلیوں، چرپیوں اور طریق صوفیا اور تعلیمات شریعت کی مخالفت کرنے والوں کو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔

صوفیاء اسلام کا تصوف تو سارے کا سارا قرآن کریم اور حدیث رسول ﷺ سے ماخوذ ہے جبکہ منکرین تصوف جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کسی مستند صوفی کی تعلیمات نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی کچھ جہلا کو تصوف کے نمائندے قرار دے لیا ہے اور پھر ان کے حوالے سے تصوف کو مطعون اور مستر دگرتے میں سارا زور صرف کر رہے ہیں۔ شاید نہیں یقیناً اسی لئے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے منکرین تصوف سے بجا طور پر سوال کیا تھا جو آج کے منکرین سے بھی پوچھا جا سکتا ہے ”منکرین طریقت سے پوچھو کہ انکار تصوف سے ان کی مراد کیا ہے؟ اگر صرف تصوف کے نام سے انکار ہے تو خیر اور اگر معنی سے انکار ہے تو اس کا مطلب تو مکمل شریعت پیغمبر ﷺ اور تمام اخلاق حسنا کا انکار ہے۔“

قرآن حکیم

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة
(آل عمران: ۱۶۳)

میں تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفوس کو بھی فرائض رسالت میں سے ایک فریضہ قرار دیتا ہے، اب سوچئے جب تصوف کا سارا نظام تزکیہ نفوس کے ذریعے معرفت الہی جدوجہد کرتا ہے تو گویا وہ مقاصد بعثت رسالت کی خدمت کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ پھر بھلا اسے شریعت سے متصادم اور دین کے اندر کوئی مختلف دین کیسے قرار دیا جا سکتا ہے اور ایک اسی آیہ مبارکہ پر موقوف نہیں قرآن مجید کی بہت سی آیات تعلیمات تصوف کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔

والذين امنوا اشد حبا لله (البقرہ)

يحبهم ويحبونه

وهو معكم اين ما كنتم

فاذكروني اذكركم (البقرہ)

اقم الصلوة لذكري

التي ربك كدحا فملقىه (انشقاق)

واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتلا

(الزلزل)

قد افلح من تزكى وذكور سم ربه فصلی

(الطی)

قد افلح من زكها وقد خاب من دسها

(التيس)

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى

(الزعت)

يايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضيه فادخلي في عبادى وادخلي جنتى . (النجر)

صبغة الله ومن احسن من الله صبغه

(البقرہ)

ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين (الانعام)

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخره وذكرا لله كثيرا (الاحزاب)

يذكرون الله قياماً وقعوداً

تتجا فى جنودهم عن المضاجع

اللہ تعالیٰ سے شدید محبت، ہر جگہ، ہر گھڑی اس کی معیت کا احساس، اس کی یادوں کا کیف و سرور، اس کی ملاقات کا اشتیاق، اس کے نام کا وظیفہ، سب سے کٹ کر اسی کا ہورہنے کی جستجو، تزکیہ نفس، ذکر اسم ذات اور نماز میں فلاح و نجات کی نوید، اپنے رب کے حضور جو ابدا ہی کے لئے کھڑے ہونے کے خوف سے ہوئے نفسانی کی مخالفت کا مجاہدہ، منزل اطمینان پہ فائز ہو کر، تسلیم و رضا کے ساتھ رضائے رب کی خلعت فاخرہ پا کر اسی کے بندوں اور اسی کی جنت میں داخلے کا مژدہ کا نغز، اللہ کے حسین ترین رنگ میں رنگ جانے کا جمال، اپنی نماز و قربانی اور حیات رنگ میں رنگ جانے کا جمال، انہی نماز و قربانی اور حیات و موت کو اللہ رب العالمین ہی کے لئے وقف کر دینے کا انداز اور پھر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ حسن کی کمال محبت اور اعتراف عظمت کے ساتھ پیروی فقط اس خیال، اس یقین اور اس ذوق و شوق میں کہ کل یوم آخرت اپنے اللہ و معبود سے ملاقات ہونا ہے اور پھر کثرت سے اپنے اللہ کا ذکر۔۔۔ اور ذکر بھی ایسے کہ اٹھتے بیٹھتے، پہلو بدلتے، ہمہ دم بس اسی کی یاد اسی کا ذکر اور ذکر کی کیفیت بھی ایسی کرو گئے کھڑے ہو جائیں اور دل لرزلرز جائے۔

قارئین! سچ بتائیے کیا یہی سب کچھ تصوف کی روح نہیں ہے؟ اور اگر یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے اور یہی تصوف کا نچوڑ ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تصوف کو دین سے جدا دین قرار دیا جائے۔ جیسے قرآن حکیم کی آیات طہیات کے آئینے میں تعلیمات تصوف کے جلوے نظر آتے ہیں ایسے ہی احادیث رسول اللہ ﷺ کے گلستان معرفت کی خوشبو بھی و غائف تصوف کے پھولوں میں محسوس کی جاسکتی ہے۔

مشہور حدیث جبریل جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے سوالات کیے اور جوابات مرحمت فرما کر حضور ختمی مرتبت ﷺ نے حضرت فاروق اعظم کو فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس میں ایمان اور اسلام کے بعد احسان کا بھی ذکر ہے گویا دین محض ایمان اور اسلام کا نام نہیں بلکہ اسے احسان کی بھی ضرورت ہے اور یہی احسان روح ایمان، روح اسلام اور روح دین ہے۔

احسان کی تعریف میں جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ
 "ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه براك"

احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو بے شک وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔

(بخاری شریف)

اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ سنی کا وظیفہ صوفیاء کرام نے اسی حدیث پاک سے اخذ کیا ہے۔ صوفیاء یہی تعلیم دیتے ہیں کہ بندہ مومن ہر وقت اس تصور میں رہے کہ اس کے خالق و مالک کی چشم رحمت اس کی نگراں ہے۔ یہی احساس اسے خطرات نفس اور وسوسا شیطان سے محفوظ رکھنے میں مدد و معاون ہوتا ہے۔

حضور رسالت آب ﷺ کی چند دعائیں ملاحظہ فرمائیں:

اللهم انى اسئلك لذة النظر الى وجهك وشوقاً الى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة (نسائی)
 اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کے دیکھنے کی لذت کا اور تیرے لقا کے شوق کا جو نقصان کرنے والے کے نقصان سے بری اور گمراہ کرنے والی آزمائش سے پاک ہو۔

اللهم افتح مسامع قلبى لذكرک

اے اللہ میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لئے کھول دے

اللهم انى اسئالك قلبوا او اواة محبته منىبه فى سبيلک .

اے اللہ میں تجھ سے قلوب کا سوال کرتا ہوں، جو نرم اور درو آشنا ہوں ٹوٹے ہوئے اور تیری طرف رجوع لانے والے ہوں۔

اللهم اجعل حبك احب الى من نفسى واهلى و من اتماء البارء .

اے اللہ اپنی محبت میرے لئے میری ذات، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔

اللهم اجعل وسوس قلبى خشيتك و ذكرك واجعل همتى و هوانى فيما تحب و ترضى "

اے اللہ مرے دل کے وسوسوں کو بھی اپنی خشیت اور اپنی یاد بنا دے اور میری ساری توجہ اور ساری خواہش ادھر کر دے، جو تجھے محبوب ہو اور جس سے تو راضی ہو۔

اللهم اجعل لى فى قلبى نوراً و فى سمعى نوراً و فى بصرى نوراً و عن يمينى نوراً و عن شمالى نوراً و فوقى

نوراً و تحتى نوراً واجعل لى نوراً .

”اے اللہ تو میرے لئے کر دے میرے دل میں نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور اور مجھے سراپا نور فرما دے۔“

ان دعاؤں کو غور سے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ صوفیاء کرام کے ذکر و فکر اور مراقبہ و مناجات کے سارے سلسلے حضور سرکارِ دو عالم ﷺ ہی کا روحانی فیضان ہیں۔ اب وہ دانشوران بے دانش اور حکیمان بے حکمت، جن کا تہ تو تصوف کو پتے سے کبھی گزر ہوا اور نہ ہی وہ اس کے شجر سایہ دار کی ٹھنڈی چھاؤں میں کبھی بیٹھے اور نہ ہی انہوں نے اس شجرہ طیبہ کے پھل کا ذائقہ چکھا بھلا ان کے افکار پریشاں کو کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ تصوف دین کے نام پر ایک الگ دین ہے۔ جس طرح فلسفی کی اصطلاحات کی تشریح کوئی فلسفی کر سکتا ہے۔ بیالوجی کی اشکال کی تشریح کوئی ماہر حیاتیات کر سکتا ہے۔ یکسٹری کے مسائل کا حل کوئی ماہر کیمیا بنا سکتا ہے۔ اسی طرح تصوف کی تعریف اور وضاحت بھی کسی غیر صوفی کی نہیں کسی اہل تصوف ہی کی تسلیم کی جاسکتی ہے۔ مخدوم امم دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر صوفیاء کے اقوال نقل فرمائے ہیں جن سے تصوف کی حقیقت سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے اور انہی تعریفات کی روشنی میں اگر عکس جمال رسول، ارباب تصوف کے امیر طریق، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق ؓ کے احوال، آثار کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ جس طرح اللہ کریم نے رفیق نبوت، مزاج شناس رسالت، کشتیہ مشفق نبی حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو مردوں میں مسلم اول، سب سے پہلے خلیفہ اسلام، سب سے پہلے بانی مسجد، سب سے پہلے امیر الحج، سب سے پہلے مصدق معراج رسول، سب سے پہلے جامع قرآن، سب سے پہلے بانی بیت المال، سب سے پہلے خلیفہ الرسول، سب سے پہلے منتخب حکمران ہونے کے شرف سے نوازا اسی طرح امت مرحومہ میں سب سے پہلے صوفی ہونے کی سعادت بھی انہی کے حصے میں آئی۔ معروف صوفی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عالم ظاہر نے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ تمہارے مطابق تو یہ دو سو درہم چاندی پر پانچ درہم اور تیس دینار سونے پر آدھا دینار سونے مگر ہمارے مطابق یہ ہے کہ کچھ جمع ہی نہ کرے کہ زکوٰۃ دینے کا موقع آئے۔ اس ظاہرہ عالم نے پوچھا کہ اس مسئلہ میں آپ کا امام کون ہے تو فرمایا کہ اس مسئلہ میں حضرت ابو بکر صدیق ؓ میرے امام ہیں کیونکہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے راہِ خدا میں دے دیا اور جب رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ ما خلفت لعلی لکما پنے اہل و عیال کے لئے چھپھ کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے عرض کر دیا۔ اللہ ورسولہ۔ گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ تین سلاسل تصوف قادر یہ، سہروردیہ اور چشتیہ تو حضرت سیدنا علی ؓ کے ذریعے حضور رحمت دو عالم ﷺ تک پہنچتے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ صوفی اول حضرت ابو بکر صدیق ؓ کے وسیلے سے مرشد کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تک پہنچتا ہے۔ اب آئیے ارباب تصوف کی تعریفات تصوف کی روشنی میں احوال و آثار رفیق نبوت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خانوادہ رسالت کے روشن چراغ حضرت امام محمد باقر بن حضرت علی زین العابدین حضرت امام حسین ؓ فرماتے ہیں۔

التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف۔

”تصوف ایک نیک خصلت ہے پس جو نیکوئیوں میں تجھ سے زیادہ ہے وہ تصوف میں تجھ سے اعلیٰ ہے“

معلم مکالم اخلاق صاحب خلق عظیم حضور ﷺ کی حدیث نور ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نیک خصلتیں تین سو ساٹھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں سے ایک نیک خصلت اسے عطا کر دیتا ہے جس کے باعث وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا مجھ میں بھی ان میں سے کوئی ہے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر! تمہیں مبارک ہو کہ وہ سب کی سب نیک خصلتیں تم میں موجود ہیں۔ (ابن عساکر، بطرانی)

روایات میں آتا ہے کہ ایک رات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھیں۔ فرش آسمان پر ان گنت ستارے چمکتے گینوں کی طرح کھمرے ہوئے تھے۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا کسی شخص کی نیکیاں ان ستاروں کی تعداد کے برابر ہو سکتی ہیں۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں اور پوچھنے لگیں کہ میرے والد گرامی ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر ؓ کی نیکیوں میں سے فقط ایک نیکی کے برابر ہیں“ حضرت عمر ؓ کو حضرت ابو بکر ؓ کی نیکیوں کا اعتراف بھی تھا اور وہ اس پر رشک بھی فرماتے تھے۔

خلیفہ الرسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر ؓ کے وصال کے بعد ایک موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم ؓ کے پاس حضرت ابو بکر ؓ کا ذکر کیا گیا تو آپ بہت روئے اور بولے کہ میری آرزو یہ ہے کہ میرے سارے عمل حضرت ابو بکر ؓ کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کی طرح ہو جاتے۔ آپ کی رات وہ رات ہے جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ وہ غار کی طرف پہنچے۔ جب وہ دونوں اس غار تک پہنچے تو

عرض کیا۔ واللہ آپ اس میں داخل نہ ہوں حتیٰ کہ آپ سے پہلے میں داخل ہو جاؤں۔ اگر اس میں کوئی چیز ہو تو مجھے پہنچے نہ آپ کو تو آپ داخل ہوئے، اسے صاف کیا اور اس کے ایک کنارہ میں سوراخ پائے۔ آپ نے تہجد پھاڑ کر سوراخ بند کیے۔ دوسرا رخ رہ گئے ان میں پاؤں دے دیئے، پھر رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا تشریف لائیے، تو رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور اپنا سر مبارک آپ ﷺ کی گود میں رکھا اور سونگے۔ ابو بکر ﷺ کے پاؤں میں سوراخ سے ڈس لیا گیا، آپ ﷺ نے بالکل جنبش نہ کی اس ڈر سے کہ رسول اللہ ﷺ جاگ پڑیں، پھر آپ ﷺ کے آنسو رسول اللہ ﷺ کے چہرے پر گر پڑے تو فرمایا اے ابو بکر ﷺ کیا ہوا؟ عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ فدا میں تو ڈس لیا گیا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے اپنا عاب لگا دیا تو وہ تکلیف جاتی رہی۔ پھر وہ زہر لوث آیا اور آپ کی وفات کا سبب بنا۔ باقی رہا آپ کا دن تو جب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو اہل عرب مرتد ہو گئے اور بولے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر مجھے ایک رسی کا بھی انکار کریں گے تو میں ان پر جہاد کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ لوگوں پر موافقت کریں اور ان پر زمی کریں تو مجھ سے فرمایا! تم جاہلیت میں تو بڑے جبار تھے اب اسلام میں نرم ہو گئے ہو۔ وحی بند ہو چکی اور دین مکمل ہو چکا۔ کیا اب دین میں کمی کی جائے گی حالانکہ میں زندہ ہوں۔ (مشکوٰۃ)

ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے فرمایا کہ جب کبھی میں نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ مجھ پر سبقت لے جاتے رہے۔

سرخیل صوفیاء حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے تصوف اور صوفی کے بہت سے مشتقات گنوائے ہیں، ان میں سے ایک صفا بتایا ہے، یعنی جس کے اندر باہر صفا کی ہو وہ صوفی کہلانے کا حق دار ہے اور پھر انہوں نے ایک شعر درج کیا ہے جس کے مطابق صوفی ہونے کی شان تو صرف حضرت ابو بکر ﷺ کو حاصل تھی۔

وہ فرماتے ہیں:

ان الصف صفا الصدیق

ان اردت صوفیا علی التحقیق

یعنی اگر تو واقعی صوفی کا متلاشی ہے تو یاد رہے کہ صوفی ہونے کی شان صفا تو صرف سیدنا صدیق اکبر ﷺ میں ہی تھی۔۔۔ اس لئے کہ صفا حقیقی کے لئے ایک اصل اور ایک فرع ہے۔ اصل تو دل کا ماسوی اللہ سے منقطع ہونا ہے اور فرع دل کا دنیا غدار کی محبت سے خالی کر دینا ہے اور یہ دونوں صفیں صدیق اکبر ﷺ میں موجود تھیں، جن کا نام حضرت عبداللہ ابو بکر بن ابی قافہ ﷺ ہے، اس لئے کہ صدیق اکبر ﷺ ہی کی وہ ہستی ہیں جنہیں امام اہل طریقت اور مقتدا اہل تصوف کہا جائے اور یہی وہ پاک باطن تھے جن کا دل اغیار سے اس قدر صاف تھا کہ صحابہ کرام میں بھی آپ کی ہستی کا ہر سونچا نہ تھا۔

صرف یہی نہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں صحابہ کرام کے احوال کا آغاز بھی سیدنا صدیق اکبر ﷺ سے کیا اور ان کے لئے امام اہل تجرید اور شہنشاہ باب تفرید ایسے صوفیانہ القاب و رقم کیے۔ انہیں اہل مشاہدہ کا پیشوا قرار دیا اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ رات کے وقت نماز نفل میں حضرت ابو بکر ﷺ بہت آہستہ آواز میں تلاوت فرماتے تھے۔ جب رسول اکرم ﷺ نے ان سے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا۔ اس لئے آہستہ تلاوت کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ جس کی مناجات کر رہا ہوں وہ مجھ سے غائب نہیں اور اس کی سماعت کسی ہے کہ اس کے لئے قریب و بعید اور پست و بلند آواز سے پڑھنا برابر ہے۔

اور پھر مخدوم بچویری علیہ الرحمہ نے سیدنا صدیق اکبر ﷺ کا ایسا قول نقل کیا ہے جو ان کے صوفیانہ مزاج کی نشاندہی کرتا ہے وہ فرماتے ہیں:

وارنا فانیہ واحوالنا عاریہ والنفسا سنا معدودہ وکسلنا موجودہ

”ہمارا گھر فانی ہے ہمارے حالات پرانے ہیں اور ہمارے سانس گنتی کے ہیں اور ہماری سستی بدستور موجود ہے۔“

پھر مزید وضاحت کرتے ہیں کہ سرائے فانی میں دل لگانا، عمارت کرنا جہالت ہے اور اپنے حالات و کوائف پہ بھروسہ کرنا حماقت ہے اور چند سانسوں کے بھروسہ پر دل لگ لینا غفلت محض ہے اور اپنی کابلی و سستی کو دین کہنا خیانت مجرمانہ ہے جو موجب حرمان و نقصان ہے، اس لئے کہ جو چیز عاریہ آئے وہ یقیناً واپس جائے گی اور کابلی و سستی کی دوام معدوم ہے۔ اس فرمان میں حضرت صدیق اکبر ﷺ نے ہمیں ہوشیار فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے۔ اس لئے کہ جو مشغول ربانی ہو گیا وہ باقی سے محجوب ہو گیا۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اور حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوح الغیب میں تصوف کو اٹھ خصلتوں پر مبنی قرار دیا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آٹھ صفات کا تذکرہ کرتے

ہوئے لکھا کہ آٹھ پیغمبران الاولوالعزم کی پیروی کر کے ہی صوفی بنتا ہے۔ ان آٹھوں صفات کو سیرت صدیق میں جھلکتا دیکھیں تو تصوف کے اعلیٰ مقامات پہ فائز اسلام کے اولین صوفی کامل دکھائی دیتے ہیں۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے:

التصوف مبني على ثمان خصال: السخا والرضا والصبر والاشارة والغربة ولبس الصوف والسياسة والفقر.... اما السخاء فلا يبراهيم عليه السلام واما الرضا فلا سحق عليه السلام واما الصبر فلا يوب عليهم السلام واما الاشارة فلذكريا عليه السلام واما الغربة فليحيى عليه السلام واما لبس الصوف فلموسى عليه السلام واما السياسة فلعيسى عليه السلام واما الفقر فليمحمد بن المصطفى صلوات اللہ علیہ

یعنی تصوف آٹھ خصلتوں پر مبنی ہے۔ سخا، رضا، صبر، اشارت، غربت، خرقہ پوشی، سیاحت اور فقر، سخا ابراہیم علیہ السلام کی، رضا ائلی علیہ السلام کی، صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا، اشارت و مناجات حضرت ذکریا علیہ السلام کی، غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، خرقہ پوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، سیاحت و تجزیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور فقر سید الانبیا، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ کا۔

تصوف کی بنیاد ان صفات پیغمبران کی روشنی میں اگر سیرت صدیق صلوات اللہ علیہ کا مطالعہ کرنے کی سعی کریں تو پتہ چلتا ہے حضرت صدیق اکبر صلوات اللہ علیہ ایسے صوفی اکبر ہیں کہ پوری امت کا کوئی دوسرا بڑے سے بڑا صوفی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔

ائمہ تصوف کے نزدیک تصوف کی پہلی صفت سخا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے سخی ہیں کہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے تو وہ سارے آپ نے راہ اسلام میں خرچ کر دیے۔ مال خرچ کر کے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر غلاموں کو آزاد کرایا۔ دوران ہجرت مال خرچ کیا۔ مسجد نبوی کے لئے مدینہ منورہ میں زمین خرید کر وقف کی۔ وقتاً فوقتاً اسلام کے لئے عطیات دیے اور جب جنگ جہاد کے موقع پر حضور نبی کریم صلوات اللہ علیہ نے لوگوں سے مالی ایثار طلب فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب پر سبقت لے گئے۔ آپ صلوات اللہ علیہ نے اپنا سارا مال حتیٰ کہ گھر کی ایک ایک چیز حضور صلوات اللہ علیہ کے قدموں میں لا کر ڈال دی اور خود تن پر کپڑوں کی بجائے یوریا کاہن لیا۔ جب رسول اللہ صلوات اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ گھروالوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے تو آپ نے عرض کیا اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ ان کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔

کیا اس سے بڑھ کر کوئی سخاوت ہو سکتی ہے اور کیا اس سے بڑھ کر کوئی سخی اور صوفی ہو سکتا ہے؟ آپ کی شان کا کیا خوب نقشہ کھینچنا ہے حضرت اقبال نے:

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس
صدق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

آپ نے حضور سرکارِ دو عالم صلوات اللہ علیہ کی خدمت کے لئے اس قدر ایثار کیا کہ آپ کے آقائے محمد صلوات اللہ علیہ نے خود ارشاد فرمایا ”مجھے کسی کے مال نے اس قدر فائدہ نہیں دیا جس قدر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال نے“

قرآن حکیم نے اتفاقاً فی سبیل اللہ کے حوالے سے سورہ بیل میں فرمایا:

اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار وجودیتا ہے اپنا مال دل کو پاک کرنے کے لئے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اس نے دینا ہو۔

بجز اس کے کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان آیات کا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔

تصوف کی دوسری صفت رضا ہے اور صوفیاء کرام نے قرآن کریم اور احادیث رسول کے حوالے سے اس پر خوب خوب گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن حکیم ان خوش بخت اصحاب رسول سے راضی ہونے اور انہیں اپنی رضا سے نوازنے کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے حضور سرکارِ دو عالم صلوات اللہ علیہ کے ہاتھ پر جانیں تک قربان کر دینے کے لئے بیعت کی تھی۔

کئی دوسرے مقامات پر قرآن حکیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہم پر راضی ہونے کا ذکر کرتا ہے۔

رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اولئک حزب اللہ (۵۸:۷۷)

رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ (۹۸:۸)

حدیث رسول صلوات اللہ علیہ میں اہل ایمان کی رضا کا ذکر ہے کہ وہ کس بات پر راضی ہوتے ہیں، فرمایا:

ذاق طعم الايمان من رضی بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً .

اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب اسلام کے دین اور حضرت محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔

اب اگر جناب سیدنا صدیق اکبر ﷺ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ پر راضی ہونے کی کیفیت دیکھیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور روح وجد کراٹھتی ہے۔

مفسر قرآن جنس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اللہ پید کی آیت نمبر 10 کی تفسیر کرتے ہوئے، جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بطور انعام کا تذکرہ ہے۔ تفسیر قرطبی اور دیگر تفاسیر کے حوالے سے بروایت حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ لکھا کہ ”حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے عباہ بنی ثعلبہ کی تعریف اور اسے آگے سے باندھا ہوا تھا۔ جبریل امین آئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر ﷺ نے ایسی عباہ بنی ہوئی ہے جسے سامنے سے کانٹوں سے بنجیہ کیا ہوا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا سلام ابو بکر ﷺ کو پہنچائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس فقر و تنگ دستی پر وہ خوش ہیں یا ناراض۔ رسول اللہ ﷺ نے صدیق اکبر ﷺ کو سلام پہنچایا اور یہ سوال پوچھا۔ اس پیکر تسلیم و رضائے کتنا پیارا جواب دیا۔ ”میں اپنے رب پر کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، جس طرح تو مجھ سے راضی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر ﷺ رو پڑے۔“

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی تسلیم و رضا کا یہ عالم ہے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کا معاملہ تو عشق کی انتہائی حدوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انہیں رسول اکرم ﷺ کی ذات قدسی صفات پر اس قدر اعتماد تھا کہ آپ ﷺ کی ہر بات پر انہوں نے ہمیشہ تسلیم فرم کر رکھا۔ اپنے حبیب ﷺ کے فرمان ذی شان کے بارے میں انہیں کبھی ذرہ برابر بھی شک نہیں گزرا۔ خود سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کو اسلام لانے کو کہا اس نے انکار کیا، ہمیشہ کیسے سوائے ابن ابی قحافہ (ابو بکر صدیق ﷺ) کے۔ میں نے جو کچھ انہیں کہا انہوں نے قبول کیا اور اس پر وہ ثابت قدم رہے (ابو نعیم) واقعہ معراج کی فی الفور تصدیق جو آپ کے لقب صدیق سے ملقب ہونے کا سبب بنی وہ بھی اپنے حبیب ﷺ کے فرمان کے سامنے تسلیم و رضا کا اظہار تھا۔ کئی مواقع ایسے آتے جب کئی صحابہ کرام کسی تدبیر کا شکار ہو جاتے مگر سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ اس وقت بھی تسلیم و رضا کا پیکر بنے اپنے آقائے کریم ﷺ کے فرمان کی تصدیق کرتے دکھائی دیتے۔ آپ کی اس صفت و خوبی کا غیر مسلم مفکرین نے بھی اعتراف کیا ہے۔

H.G. Wells نے اپنی کتاب ”History of the world“ میں لکھا:

There can be a little doubt that if Muhammad ﷺ was mind and imagination of primitive mind Abu Bakr ﷺ was its conscience and its will. Through out their life together it was Muhammad ﷺ who said the and it was Abu Bakr ﷺ also believed the thing

جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے کفار مکہ سے ایسی شرائط صلح فرمائی جو بظاہر اہل مکہ کے حق میں تھیں تو صحابہ کرام ﷺ مضطرب ہو گئے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق ﷺ جیسے صحابہ کرام کہہ اٹھے کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر اس قدر بڑبڑ کر کیوں صلح کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر ﷺ کی خوشے تسلیم اس وقت بھی رضائے رسول ﷺ کو رضائے رب سمجھ کر اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے سامنے اپنے اضطراب کا ذکر کیا تو وہ اس قدر نالاں ہوئے کہ انہوں نے حضرت فاروق ﷺ کو ”عمر“ کہہ کر ”اے شخص“ کہہ کر مخاطب فرمایا

رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ میں اپنی رضائے کر دینے کے یہ قرینے تصوف صدیقی ہی میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔

تصوف کی تیسری صفت صبر بیان ہوئی ہے۔ صبر کہتے ہیں اپنے نصب العین اور نظریہ حیات پر استقامت کے ساتھ جسے رہنے کو۔ مشکلات کے پہاڑ، مصائب کے طوفان، عداوتوں اور مخالفتوں کے تندریلے کوئی بھی بندہ صابر کے قدموں میں انخس پیدا نہ کر سکیں۔ اسوہ صدیقی ﷺ کو یہ صبر پہ پانا چاہیں تو صابریں میں ان کا قد سب سے اونچا دکھائی دیتا ہے۔ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کے اعلان و اظہار کی آرزو انہیں مضطرب رکھتی ہے۔ جناب رسالت مآب ﷺ سے بار بار خانہ کعبہ میں جا کر دعوت اسلام کی اجازت طلب کرتے ہیں اور آخر اجازت پا کر پہلے خلیفہ اسلام ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ ایسے خطیب اول جن کے پہلے ہی خطبہ حق کی تاب کفار نہیں لاسکتے اور ان پر ٹوت پڑتے ہیں، انہیں مار مار کر ادھ موا کر دیتے ہیں۔ گھر والے اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو یہ جیکر صبر و شہادت اپنے

محبوب نیا کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور گھروالوں کے اصرار سے باوجود اس وقت تک پانی کا ٹھونٹ نہیں پیتے جب تک اپنے حبیب اکرم ﷺ کی زیارت نہیں کر لیتے۔ شعب ابی طالب کے معاشرتی مقاطعے کا مشکل وقت آتا ہے تو اپنے آقا ﷺ کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ بدر و احد کے معرکے ہوں یا احزاب و جنین کی رزم آرائیاں، سائے کی طرح اپنے رسول برحق ﷺ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یقیناً حضرت علیؑ اسی لئے انہیں الشجع الناس قرار دیتے ہیں کہ بجلی کی طرح چمکتی اور برقی ٹکڑوں کے سچ بھی وہ اپنے محبوب ﷺ کے دفاع کے لئے سینہ پر رہتے ہیں۔ رادحق میں جان قربان کر کے شہید ہونے کی تمنا سینے میں انگڑائیاں لیتی ہے تو اپنے آقا کریم سے اجازت طلب کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ اے ابوبکرؓ میں اپنی ذات سے نفع مند ہونے دو کیا تم نہیں جانتے کہ تم ہمارے لئے ہماری آنکھوں اور کانوں کی طرح ہو۔

سارا زمانہ مخالف ہو جائے مگر مخلوق کی مخالفتوں کی پروا نہ کرتے ہوئے خالق کے حکم پر ڈٹے رہنا صوفیاء باوفا اور ارباب صبر و رضائی کا شیوہ ہوتا ہے اور اس کا مظاہرہ سیدنا صدیق اکبرؓ نے اپنے حبیب کریم ﷺ درنور اور اپنی خلافت کے زمانے میں بار بار کیا۔ آپ ﷺ کے ڈھائی سالہ دور میں کیسے کیسے فتنے نہیں اٹھے اور کسی کسی مشکلات نے زخم نہیں لیا مگر آپ ﷺ کے پائے ثبات میں لمبے بھر کے لئے بھی اغزش نہیں آئی۔ منکرین ختم نبوت ہوں یا مرتدین آپ نے کمال اولوالعزمی اور ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کیا اور بعد میں آنے والوں کے لئے روشن مثالیں قائم فرمائیں۔

تصوف کی چوتھی صفت کو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اشارت اور حضرت غوث اعظمؒ، شیخ عبدالقادر جیلانی مناجات سے تعبیر کرتے ہیں اور دونوں اسے حضرت ذکر یا علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ انہی کو تین دن تک نہ بول سکتے اور اشارہ کرنے کا حکم ہوا تھا اور انہی نے اپنی مناجات سے اپنے خالق کے در رحمت پہ ایسی دستک دی تھی کہ قبولیت کے دروازے تھے۔ دعا و مناجات دراصل بندے کا اعتراف بجز کے ساتھ ہر سہارے سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق و مالک ہی کے دروازے کا گدبان کر مسلسل صدا لگانا ہے، جتنا کسی کا بجز گہرا اور یقین پختہ ہو گا اسی قدر مناجات میں سوز و اخلاص بڑھے گا۔

مناجات میں اللہ کی خشیت کے خالص صوفیوں نے رنگ دیکھنا ہوں تو حضرت ابوبکر صدیقؓ کی اپنے رب کریم سے سرگوشیاں سنی جاسکتی ہیں۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ جب حضرت صدیق اکبرؓ کی کوئی شخص تعریف کرتا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے۔ اے اللہ! تو مجھ سے زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے اور میں ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں۔ اے اللہ جیسا ان لوگوں کا میرے بارے میں خیال ہے مجھے اس سے بہتر کر دے اور میرے وہ گناہ بخش دے جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے اور ان کی بات سے مجھے گرفت نہ کرنا۔ کبھی فرماتے اے کاش! میں درخت ہوتا جسے جانور کھا لیتے یا لوگ کاٹ ڈالتے۔

کبھی یوں عرض کننا ہوتے:

کاش میں پرندہ ہوتا ایک درخت سے دوسرے پر اڑتا، بیٹھتا اور قیامت کے حساب سے بچا رہتا۔ کاش! میں سوکھی لکڑی ہوتا جسے لوگ جلا ڈالتے تاکہ قیامت میں جلنے سے بچ جاؤں۔

غربت بچی علیہ السلام کو داتا گنج بخش علیہ الرحمہ تصوف کی پانچویں صفت قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں وہ اپنے وطن میں اپنے آپ کو مسافر سمجھتے تھے اور رشتہ دار عزیز و اقارب میں رہ کر کبھی سب سے بیگانہ تھے۔ شاید بعد کے صوفیاء نے سفر و وطن اور خلوت و راجحی کی اصطلاحیں غربت تکلی علیہ السلام اور غربت صدیق اکبرؓ سے اخذ کی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبرؓ قریش کے متمول، معزز ذی علم، صاحب دانش و حکمت شخص تھے۔ ان کے نام و مقام سے کافر بھی واقف تھے مگر انہوں نے دامن اسلام میں اپنے آپ کو گم کر لیا تھا۔ وہ اپنے وطن میں ایسے مسافر تھے جنہیں اہل وطن کے رویوں کی پرواہ کی بجائے اپنے معبود اور اپنے محبوب ﷺ کی خوشنودی درکار تھی۔

تصوف کی چھٹی خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خرقہ پوشی بیان ہوئی ہے۔ مخدوم جوہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس ہمیشہ پشمینے کا ہوتا تھا۔ اکثر صوفیاء صدق کا لباس پہنتے تھے۔ کھر درے کپڑے کے خرقے زیب تن فرماتے تھے۔ مگر جو خرقہ صوفی باصفا، پیکر صدق و صفا حضرت صدیق اکبرؓ نے پہنا اس کی شان ہی عجب تھی گو کہ سارے مال کے ساتھ تن بدن سے کپڑے بھی اتار کر راہ خدا میں دے دیے اور موئے ناٹ کا خرقہ پہن لیا تھا جسے کانوں سے بچہ گری کر رکھی تھی۔ عرب و عجم کے درویشوں کی بور یا نشینی کو بھی بارگاہ خداوندی میں قبولیت ملی ہوگی مگر جو سند قبولیت ثانی اسلام رفیق غار اور جلس قبر صدیق اکبرؓ کو عطا ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آسکتی کہ خود سرخیل ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر بارگاہ نبوی ﷺ ہو کر عرض کی کہ جس طرح ابوبکر صدیقؓ نے اپنی عبا کو کانٹے لگائے ہوئے ہیں آج آسمان کے تمام فرشتوں نے بھی ایسا لباس پہنا ہوا ہے۔

ساتویں صفت تصوف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت و تہجد ہے۔ حضرت سید جوہر مخدوم امم علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر میں اس قدر مجرد تھے کہ سوائے ایک پیالہ اور ایک کنگھی کے کبھی کچھ ساتھ نہ رکھا۔ حتیٰ کہ ایک شخص کو دونوں ہاتھوں سے پانی پیٹے دیکھا تو پیالہ پھینک دیا اور ایک شخص کو انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھا تو کنگھی بھی ضائع فرمادی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ بندہ اپنے اللہ موجود کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائے کہ مال و دولت، عہدہ و منصب اور خواہش نفس ہر ایک سے ہاتھ اٹھا کر کوچہ تجرید میں نعرہ مستانہ بلند کرنے لگے۔ ارباب تجرید میں سیدنا صدیق اکبر ؓ غریب نظر آتے ہیں۔ مال و دولت سے ان کی دلچسپی تو آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ آئے ہیں۔ جاہ و منصب کے حوالے سے داتا صاحب علیہ الرحمہ نے ان کا جو قول نقل کیا ہے وہ ان کی بے غرضی اور بے نفسی کا مظہر اتم ہے۔ وہ جتنے ہیں کہ ”جب آپ ؐ نے خلافت کے لئے لوگوں سے بیعت لی۔ آپ منبر پر جلوہ آراء ہوئے اور خطبہ پڑھا۔ خطبہ میں آپ نے فرمایا:

والله ما كنت حريصاً على الامارة يو ماً ولا ليلاً ولا كنت راغباً ولا ساعياً ولا سألته الله قط سراً ولا علانية
وما لي في لامارة من راحة.

اللہ کی قسم میں اس خلافت و امارت کا حریص نہیں ہوں اور نہ تھا اور کسی رات دن میں اس کی خواہش میرے دل میں نہیں ہوئی اور نہ ہی میری اس طرف رغبت تھی اور نہ میں نے کوشش کی اور نہ ہی میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور کبھی خفیہ یا اعلانیہ اس کے لئے دعا کی اور مجھے اس میں کوئی راحت و خوشی نہیں۔

خواہش نفس کی بیروی سے بچنا بھی اہل تجرد کی پہچان ہے۔

سیدنا صدیق اکبر ؓ نے کبھی بھی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیا۔ حضور سرکارِ دو عالم ؐ کے بعد امت کے بلا شرکت غیرے حکمراں بننے کے باوجود کبھی آپ نے پر تکلف زندگی اختیار نہ فرمائی۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی سعی کرنا تو دور کی بات ہے آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی ترک خواہشات کی تربیت دی۔ ایک دفعہ آپ کی اہلیہ محترمہ نے میٹھا کھانا بنانے کی خواہش کا اظہار کیا مگر بیت المال سے آپ کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ اس قدر کم تھا کہ اس میں معمول کے سالن روٹی کے علاوہ اس اضافی کھانے کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ کی نیک سیرت اہلیہ نے اجازت چاہی کہ وہ روزانہ توڑی توڑی بچت کرتی رہیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ مگر جب اتنی بچت ہوگئی کہ میٹھا پکایا جاسکے تو آپ نے وہ رقم بیت المال میں جمع کرا دی اور آئندہ کے لئے بیت المال سے اس مقدار میں یہ فرما کر اپنا وظیفہ کم کر دیا کہ ہمارے گھر ؐ اس سے کم نہیں بھی گزارہ ہو سکتا ہے۔

تصوف کی آٹھویں صفت فقر محمد مصطفیٰ ؐ ہے۔ فخر عارفان حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے محبت خدا، معرفت خدا اور خوف خدا میں تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ ؐ کے حوالے سے لکھا کہ ”حق تعالیٰ شانہ نے خزانہ ہائے روئے زمین کی کنگھی حضور ؐ کی خدمت میں بھیجی اور فرمایا اے پیارے محبوب اپنی جان پاک پر محنت و مشقت نہ ڈالے اور خزانوں سے جس قدر چاہے خرچ فرما کر اپنی شان و قہر دو بالا کیجئے۔ حضور اکرم ؐ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا الہی میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں۔ اور یہ اصول تصوف کے معاملہ میں بہترین خصلت ہے، سید کائنات ؐ کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ آپ چاہیں تو بادشاہ نبی نہیں اور اگر چاہیں تو فقیر نبی نہیں۔ مگر آپ ؐ نے فقیر بننے کو پسند فرمایا۔ ایک موقع پر آپ ؐ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے لئے سونے کے بنا دیے جائیں۔ مگر آپ نے فقر کو پسند فرمایا۔

آپ کا فرمان ذی شان ہے ”الفقر فخری“ فقر میرا فخر ہے۔ آپ ؐ نے لوگوں کو تربیت دی کہ غنا مال و منال جمع کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کے فنی ہونے کا نام غنا ہے۔ ”العنا غنی النفس“۔ یہی وجہ ہے کہ جس سیدنا ؐ و جان ؐ کے ہاتھوں دو جوانوں کی کنجیاں ہوں، پہاڑ جن کے لئے سونے کے بن جائیں، آسمان کے چاند اور سورج ان کے اشاروں پہ چلیں مگر انہوں نے ایک دن کھانے اور ایک دن بھوکا رہنے کو ترجیح دی اور ”الفقر الفخری“ کے حسین کلمات سے فقر کو اپنا فقر قرار دیا اور اپنے پروردگار سے یوں مناجات کرتے رہے:

اللهم احببني مسكيناً وامتنى مسكيناً واحسرنى في زمرة المساكين

اے اللہ! مجھے مسکین میں زندہ رکھو اور مسکین میں مارو اور زمرہ مساکین ہی میں مجھے محصور فرما۔

چونکہ حضور ؐ نے دنیاوی مال و دولت سے دل نہیں لگایا۔ جتنا بھی مال آتا آپ رات سے پہلے پہلے دوسروں میں تقسیم فرمادیتے۔ مانگنے والا جو مانگتا آپ عطا فرمادیتے کبھی انکار نہ فرماتے بلکہ اگر کبھی سائل ایسے وقت میں حاضر ہوتا کہ کچھ موجود نہ ہوتا تو آپ فرماتے تم کسی

دکاندار سے میرے نام پر ادھار لے لو میں قرض چکا دوں گا۔ اگر کسی نے دو ادویوں پر مشتمل کبریاں بھی مانیں تو آپ ﷺ نے عطا فرما دیں۔ اگر آپ نے نئی دھاری دار چادر زیب تن فرمائی اور سوال کرنے والے نے مانگ لی تو آپ نے فوراً بلا تامل عطا فرمادی۔ یہی وہ انداز ہائے نور تھے جنہوں نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی اور انہیں تسلیم و رضا اور فقر و غنا کا بیکر بنا دیا تھا۔ اصحابِ صفہ ایسے ہی اصحابِ ہمت تھے جنہوں نے توکل علی اللہ اور ترکِ ماسوی اللہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ چونکہ تمام صحابہ کرام ﷺ میں ممتاز مقام رکھتے تھے اس لئے آپ نے حضور ﷺ کی شانِ فقر سے زیادہ حصہ پایا اور کبھی بھی دریا پر فریفتہ نہ ہوئے بلکہ اپنا مال بے دریغ مسلمانوں پر اور رسول اکرم ﷺ کی خدمت کے لئے خرچ کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے:

اللھم ايسط لى الدنيا وزھدنى فيها

اے اللہ میرے لئے دنیا کو فراخ کر دے اور مجھے اس میں زاہد بنا دے۔

صوفیاء کے سردار داتا گنج بخش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”یعنی پہلے مجھے مال عطا فرماتا کہ اس کا شکر ادا کروں۔ پھر ایسی توفیق دے کہ تیرے لئے اس سے ہاتھ کھینچ لوں اور اس سے مستغنی ہو کر منہ پھیر لوں تاکہ مجھے شکر گزارى اور انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہو جائے اور درجہ صبر بھی عطا فرماتا کہ بحالت فقر مضطر نہ ہو جاؤں تاکہ میرا فقرا اختیارى ہو۔“

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ”حضرت صدیق اکبر ﷺ کی ہستی وہ مبارک ہستی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ان سے آگے بڑھ کر کسی کا قد اٹھانا رو انہیں۔ اس لیے اختیاری فقر پر اضطراری فقر کو مقدم کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے اور تمام مشائخِ متصوفہ اسی مذہب پر ہیں۔“

قارئین!

حضرت امیر المؤمنین امیر الصديقين سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی سیرت و کردار اور احوال و آثار کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فتی اللہ اور فتی الرسول ہو کر آپ نے ایسے روشن نقوش چھوڑے ہیں کہ بعد میں آنے والے اربابِ تصوف اور اصحابِ طریقت انہی نقوش سے پھومتی روشنی سے اپنے قریب ہائے قلوب کو اجالتے رہے ہیں۔

اگر بعد کے صوفیاء اسلام نے ”راحت بدل رساں ہمیں مشرب است وہیں“ کا مشرب اپنا کر خدمتِ خلق سے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنایا تو یہ سبق بھی انہوں نے ذاتِ رسول ﷺ کے بعد اس امتِ مرحومہ کے صوفی اول حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہی سے سیکھا تھا جو غلیفہ ہوتے ہوئے بھی بیواؤں اور یتیموں کی چارہ گری فرماتے تھے، ان کی کبریوں کا دودھ دودھ دیتے تھے۔ ایک ناپینا بڑھیا کے گھر کا سارا کام کاج اس طرح منہ اندھیرے کرتے تھے کہ کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہوتی تھی۔۔۔ مزاج میں عاجزی اور اسی قدر تھی کہ حج کے موقع پر امیر المؤمنین جان کر لوگوں نے ان کے گرد گرد جٹکھا گاگایا اور پھر قطار بنا کر ان کے پیچھے چلنے لگے تو آپ نے پسند نہ فرمایا اور انہیں اپنے آپ سے الگ فرمادیا۔

درویشانِ خدا مست نے اگر بوریا نشینی اختیار کی تو ہم دیکھتے ہیں اس کی روشن مثالیں بھی انہیں اسوہ صدیقی ہی سے حاصل ہوئی ہیں۔ آپ مملکتِ عرب کے فرماں روا تھے، جس کی سرحدیں روز بروز پھیل رہی تھیں مگر آپ نے کوئی ذاتی دولت اور جائیداد نہیں بنائی بلکہ

آپ کے وصال کے وقت استعمال کے کپڑوں کے سوا کچھ ساز و سامان نہ تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے بیٹی اس شیردار اونٹنی کو دیکھو جس کا ہم دودھ پیتے تھے اور اس پیالہ کو جس میں ہم کپڑے رکھتے تھے اور اس چادر کو بھی جسے ہم پہنا کرتے تھے۔ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تھے جبکہ ہم مسلمانوں کے متولی تھے۔ جب میری وفات ہو جائے تو یہ سب اشیاء حضرت

عمر ﷺ کو دے دینا۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ تو حضرت عمر فاروق ﷺ نے فرمایا اے ابو بکر ﷺ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نے اپنے بعد آنے والے شخص کو سخت مشکل میں ڈال دیا۔ (تاریخ الخلفاء: السیوطی)۔ اسی طرح امام سیوطی نے

ابن ابی الدینا کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وقتِ وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرمائی۔ ”اے میری بیٹی! ہم مسلمانوں کے امر کے والی رہے ہیں اور کسی درہم و دینار کو بے فائدہ خرچ نہیں کیا بلکہ ہم دلیا کھا کر گزارہ کرتے رہے ہیں۔ سخت اور

مومنے کپڑے پہنتے رہے ہیں اور اب ہمارے پاس مسلمانوں کے مال سے سوائے اس حبشی غلام اور اب کس اونٹ اور اس کہنہ چادر کے کوئی اور چیز نہیں رہی۔ جب میری وفات ہو جائے تو یہ سب چیزیں حضرت عمر ﷺ کے پاس بھیج دینا۔ وقتِ وصال آپ نے جو وصیت فرمائی، جو گفتگو فرمائی، جو عمل فرمایا، وہ سب تصوف و طریقت کی راہوں میں چلنے والوں کے لئے معیار بن گئے۔

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الخلفاء میں ابن مسعود کے حوالے سے لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت فرمایا

کہ جب حضرت صدیق اکبرؓ زیادہ بیمار ہوئے میں نے مثیلاً یہ شعر پڑھا

لعمرك ما يغنى الزاء عن الفنى

اذا حشر جت يوماً وضاق بهما الصدر

تیری زندگی کی قسم کثرت مال آدمی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی جبکہ سانس جلدی جلدی آنے لگتا ہے اور اس کے باعث سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ شعر سن کر آپ نے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ یوں کہو:

وجائت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد

پھر آپ نے فرمایا میرے یہ دونوں کپڑے دیکھو ان کو دھو کر ان ہی میں مجھے کفن دے دینا کیوں کہ زندہ شخص مردے کی بہ نسبت نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔

بادشاہ حکمران لوگ اپنے بعد اپنے ورثا کے لئے جاگیریں جائیداد اور مال و دولت چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن صوفیانہ مزاج رکھنے والے درویش امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبرؓ نے بالکل اس کے برعکس عمل فرمایا۔ اول تو آپ نے پورے دور امارت میں بیت المال سے انتہائی احتیاط سے خرچ فرمایا۔ اپنے مقررہ ماہانہ وظیفے کے سوا ایک درہم تک اپنی ذات پر خرچ نہ کیا۔ اس کے باوجود آپ نے حساب لگایا کہ کل مدت خلافت میں آپ نے بیت المال سے وظیفہ یا تنخواہ کی مدد میں کتنی رقم لی تھی۔ حساب لگانے کے بعد آپ کا ایک زمین کلکڑا تھا، اسے بیچ کر وہ ساری رقم بیت المال میں جمع کرادی۔ ایسے خدا پرستانہ اور صوفیانہ عمل کی توقع اسی ہستی سے ہو سکتی ہے جسے خدا کے حضور جو اب دہی کا انتہائی احساس ہو۔

سیدنا جویر مخدوم ام علیہ الرحمہ نے کشف النجب میں سیدنا صدیق اکبرؓ کا انتہائی بصیرت افروز، حکمت کشا اور روح پرور قول نقل کیا ہے۔

دارنا فانية و احوالنا عارية و انفسنا معدودة و كسلنا اموجودہ

یعنی ہمارا گھر فانی ہے اور ہمارے حالات پرائے ہیں اور ہمارے سانس کتنی کے ہیں اور ہماری سستی بدستور موجود ہے۔“

تو سرائے فانی میں دل لگانا، عمارت کرنا جہالت کے متقضیات سے ہے اور اپنے حالات و کوائف پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور چند گنے پنے سانسوں پر دل لگالینا غفلت محض ہے اور اپنی سستی و کالی کو دین کہنا خیانت مجرمانہ ہے۔ جو موجب حرمان و نقصان ہے۔ اس لئے کہ جو چیز عاریہ آئے وہ یقیناً واپس چائے گی اور رہی کالی و سستی تو اس کی دوام معدوم ہے۔ اس فرمان میں سیدنا صدیق اکبرؓ نے ہمیں ہوشیار فرمایا ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے اس لئے جو مشغول بہ فانی ہو گیا وہ باقی سے محبوب ہو جائے گا۔“

(کشف النجب)

داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے سیدنا صدیق اکبرؓ کے کئی ایک اور اقوال بھی نقل کیے ہیں جن سے آپ کے عقیدہ و توحید و رسالت کی وضاحت ہوتی ہے اور ان کے آئینے میں فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی صوفیانہ اصطلاحوں کے گس جھللاتے دیکھے جاسکتے ہیں۔

داتا صاحب علیہ الرحمہ غزوہ تبوک کے موقع پر استفسار رسول اللہ ﷺ ما خلفت لعلک (اے ابوبکر اہل و عیال کے لئے پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو) پر عرض صدیقی اللہ و رسولہ سے یہی مراد لیتے ہیں کہ محبت و واحد حقیقی اور متابعت رسول اللہ ﷺ میں حضرت ابوبکر صدیقؓ اس قدر محو تھے کہ تعلق دنیا سے آزاد ہو چکے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ہے کمال صوفی و صافی عارف صادق کی اور اس سے انکار کرنا درحقیقت انکار ذات باقی ہے۔

حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کی وفات قیامت آیات کے وقت صحابہ کرام کی دل شکستگی بے حوصلگی اور از خود رفتگی کے درمیان حضرت ابوبکرؓ کی ہمت، جو صلے اور اولوالعزمی کو بھی داتا صاحب علیہ الرحمہ ان کی فانی کی بجائے باقی اور مخلوق کی بجائے خالق پہ نظر کا نکتہ اخذ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”بوقت وفات قیامت آیات سرکارِ دو عالم ﷺ، تمام صحابہ کرام اس عالی جناب گردوں رکاب کی جدائی سے اس قدر دل شکستے تھے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے از خود رفتگی میں برہنہ تلواریں کھینچ کر باؤز بلند فرمادی خبردار جس نے کہا کہ حضور ﷺ انتقال فرما گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبرؓ تشریف لائے اور باؤز بلند فرمانے لگے۔

الا من عبد محمدًا فان محمدًا قد مات ومن عبد رب محمد فانه حي لا يموت

خبردار رہو! جس نے حضرت محمدؓ کو جی قیوم جان کر عبادت کی بے شک اس ہستی پاک نے وجودِ عنصری سے پردہ فرمالیا اور جو عابد الہی ہے وہ سن لے کہ وہ جمل چھوڑتی قیوم ہے اس کو فنا نہیں۔

پھر حضرت صدیق اکبر ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفامات او قتل انقلبتم على اعقابكم

ہمارے محبوب محمد ﷺ خدا نہیں بلکہ رسول ہیں۔ ان سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو کیا اگر یہ انتقال فرمائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنے پیچھے رویہ پر لوٹ جاؤ گے۔

یعنی جو محمد ﷺ کو خدا مانتا ہے اسے چاہئے کہ سن لے کہ وہ تشریف لے گئے ہیں اور جو خدائے محمد ﷺ کا پوجنے والا ہے وہ جان لے کہ وہ ذات زندہ قدیم ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں اپنی صفوت کا مظاہرہ فرمایا کہ تعلیم مصطفیٰ ﷺ بھی یہی ہے کہ سوا ذات باقی کے سب فانی ہیں اور فانی سے وراء اورئی ذات باقی ہے۔

صدیق اکبر ﷺ جیسی ہستی جو عشق مصطفیٰ ﷺ کی سدرہ المنتہی پہ فائز ہوا، گروہ یہ فرمائے کہ محمد ﷺ وصال فرمائے اور ان کا خدا زندہ ہے تو یہ آپ کے عاشق رسول ہونے کے باوجود عارف خدا اور فنا فی اللہ ہونے کی دلیل بھی ہے۔

کھنکھ جاب دوم توحید کے باب میں داتا صاحب علیہ الرحمہ نے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے حوالے سے قول ابی بکر ﷺ کو اشرف کلمة فی التوحید توحید میں بہترین کلمہ قرار دیا ہے۔ وہ قول مبارک یہ ہے ”من لم يجعل يخلقه سبيلاً الى معرفة الا بالعجز عن معرفته“

پاک ہے وہ جو اپنی مخلوق کو اپنی معرفت کی راہ نہیں دیتا بجز اس کے کہ عاجز ہو اس کی معرفت میں، یعنی اس ذات باقی کی معرفت سے عاجزی کا اعتراف ہی اس کی معرفت کو پانے کا راستہ ہے۔

احوال و آثار صدیقی سے اور بھی کئی اقوال نقل کئے جا سکتے ہیں جو خالصتاً تصوف کی تعبیر و تشریح کرتے نظر آتے ہیں۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا کہ حضرت ابوبکر ﷺ کی بیماری میں صحابہ آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اے خلیفہ رسول ﷺ آپ کے لئے کوئی طیب بلا لائیں جو آپ کی نبض دیکھے۔ آپ نے فرمایا طیب نے میری نبض دیکھی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی پھر اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اس نے کہا ہے ”انسی فعال لسا ارید“ میں جو کچھ چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ معنی یہ تھا کہ مرا مالک و خالق ہی میرا طیب حقیقی ہے، میں نے اپنے اختیار سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور خود کو اس کی رضا میں گم کر دیا ہے اب جو وہ چاہے کرے۔ یقیناً یہ فنا فی اللہ ہی کی منزل تھی جس میں وہ فرما رہے تھے کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے انسی فعال لسا ارید۔

محبت و معرفت خدا جل جلالہ کے ساتھ عشق و اطاعت رسول اللہ ﷺ اور فنا فی الرسول ہونا بھی مقامات تصوف میں سے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی تو ساری زندگی عشق رسول ﷺ سے عبارت ہے۔ کفر کی حالت والے بوڑھے والد کو تھپڑ مار کر وہی پیچھے گرا سکتا ہے جو سچا عاشق رسول ہو اور تلواروں کی یلغار میں اپنی تلوار کی زد میں آجانے کی صورت میں حقیقی بیٹے کو قتل کر دینے کا عزم بالجرم رکھنے والا وہی ہو سکتا ہے جو فنا فی الرسول ہو۔

سورہ النساء کی آیت نمبر ۶۶ بھی سیدنا صدیق اکبر ﷺ کے فنا فی الرسول ہونے پر دلیل فراہم کرتی ہے۔ ابن ابی حاتم عامر بن عبد اللہ بن زبیر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیہ مبارکہ

ولوا اننا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او خر جوہ من دياركم ما فعلوا الا قليلاً منهم ولو انهم ما فعلوا ما يو عظون به لكان خيراً لهم و اشد تشبيهاً۔

اور اگر ہم فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر یا چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جنمنا۔

نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ مجھے حکم فرمادیں تو میں اپنے آپ کو قتل کر ڈالوں۔ آقا ﷺ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔

یہ جواب یقیناً کسی ایسی ہستی کا ہو سکتا ہے جو فنا فی الرسول کی منزلوں پہ فائز ہو۔

حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی وفات نے بھی آپ کے عشق رسول پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ آپ کی وفات پیر کے روز اور 63 برس کی عمر میں ہوئی تھی اور رسول اللہ ﷺ نے بھی پیر کے روز 63 برس کی ظاہری حیات گزار کر وصال فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر ﷺ کی وفات قریب ہوئی تو آپ نے فرمایا آج کون سا دن ہے۔ لوگوں نے کہا پیر کا دن ہے۔

آپ نے فرمایا اگر میں آج ہی انتقال کر جاؤں تو میری تجہیز و تکفین کے لئے کل تک کا انتظار نہ کرنا کیونکہ سب دنوں اور راتوں سے مجھے وہی دن رات زیادہ محبوب ہے جو مجھے رسول اللہ ﷺ سے ملا دے اور قریب کر دے، نہ صرف یہ بلکہ اس سچے عاشق رسول نے وفات کے بعد بھی ادب رسول ﷺ سے پہلو تہی نہیں کی بلکہ فرمایا کہ میرے جنازے کو رسول اکرم ﷺ کے حجرہ انور کے سامنے قدموں میں رکھ دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ کا غلام حاضر ہے آپ کے پہلو میں دفن ہونے کا متمنی ہے۔ اگر اندر سے کوئی جواب آئے تو وہاں دفن کرنا ورنہ بیعت میں دفن کر دینا۔ حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ نے اپنے محب صادق کی گزارش مسترد فرمائی بلکہ جواب مرحمت فرمایا کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو“

قارئین!

تسلیم و رضا، ایثار و وفا، محبت و معرفت خدا جل جلالہ اور عشق مصطفیٰ ﷺ میں لحد لحد گزرتی حیات صدیقی کا منظر غور جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ہر دور کے صوفیا آپ ہی کے نقوش پاکی روشنی میں چلتے آ رہے ہیں اور آپ ہی طریق تصوف میں سب کے پیشوا اور امام ہیں۔

سیدنا صدیق اکبر ﷺ تصوف کے عنوان سے ان معروضات کو میں مداح رسول حضرت حسان بن ثابت ؓ کے ان اشعار پر ختم کرتا ہوں جو انہوں نے حضرت صدیق اکبر ﷺ کی شان میں رقم فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ نے حسان بن ثابت کو فرمایا کہ ”تو نے ابو بکر صدیق ؓ کی مدح میں کبھی کوئی شعر کہا ہے تو انہوں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا سناؤ تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ اہل خلفاء میں اور ہمارے عہد کے نامور محقق اور صاحب طرز پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی نے اپنی کتاب رفیق نبوت میں نقل کئے ہیں۔

إِذَا تَذَكَّرْتَ شَجْوًا مِنْ أَحْسَى ثِقَّةٍ
فَاذْكُرْ أَخْيَاكَ ابْنَ بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا
الثَّلَاثِي الثَّلَاثِي الْمَحْمُودِ شَيْمَةَ
وَأُولَ النَّاسِ طَرَأَ صَدَقَ الرِّسَالَا
وَالثَّلَاثِي الثَّلَاثِي فِي الْغَارِ الْمَنِيْفِ وَقَدْ
طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعِدَ الْجِبَالَا
وَكَانَ حُبَّ رَسُوْلِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا
مِنَ الْبِرِّيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجَالَا
خَيْرَ الْبِرِّيَّةِ اتَّقَاهَا وَأَرَاهَا
بَعْدَ النَّبِيِّ وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا
كَمَا شَاءَ حَمِيدًا لِأَمْرِ اللَّهِ مَتَّبِعًا
بِهْدَى صَاحِبِهِ الْمَاضِي وَمَا انْتَقَا

حضرت حسن بن ثابت ؓ، قاری یا سامع کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

☆ جب بھی تو کسی لائق اعتماد کو دکھوں کا ذکر کرے تو اپنے بھائی ابو بکر ؓ کو ان کارناموں کی بنیاد پر جو انہوں نے سر انجام دیے ضرور یاد کرو۔
☆ آپ بعد میں آنے والے ثانی بننے والے ہیں کہ آپ کا مقام لائق تعریف ہے اور آپ نے تمام لوگوں سے پہلے رسولوں کی تصدیق کی۔
☆ آپ دو میں سے دوسرے تھے اس بلند تر غار میں اور جب آپ اس پہاڑ (ثور) پر چڑھے تھے تو اس وقت دشمن اس پہاڑ کے گرد چکر لگا رہے تھے۔

☆ آپ رسول اللہ ﷺ کے محبوب تھے اور وہ سب یہ جان چکے تھے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کی برابری والا نہیں ہے۔
☆ آپ تمام مخلوقات میں سے بہتر ہیں۔ آپ نبی اکرم ﷺ کے بعد سب سے زیادہ تقویٰ شعار، سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ ذمہ دار یوں کو پورا کرنے والے ہیں۔

☆ آپ نے لائق تعریف زندگی گزاری۔ آپ اپنے ماضی کے ساتھ یعنی نبی کریم ﷺ کی ہدایت کے مطابق اللہ کے احکام ماننے والے تھے اور پھر آپ نے اطاعت پر استقامت دکھائی کہ کبھی اس سے روگرداں نہ ہوئے۔

یہ اشعار سن کر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حسان تو نے سچ کہا ہے۔

میرے دوست کے لئے میری خاطر کلمہ خیر کہتے رہو! میرے دوست کے لئے میری خاطر کلمہ خیر کہتے رہو!

قارئین!

گذشتہ صفحات کو بار بار پڑھئے آپ کے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہے گا کہ تصوف اسلام کے علاوہ کوئی الگ دین نہیں بلکہ اس کا تعلق براہ راست ہادی عالم، مرشد انسانیت، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے اس فرمان ذی شان سے ہے جس میں آپ نے ایمان، اسلام اور احسان کو دین قرار دیا تھا۔ تصوف اسی "احسان" کی تعبیر و تشریح ہے جسے انسان نبوت و وحی درجہت میں دین کی تعلیم شمار کیا گیا ہے۔ تصوف کی مخالفت کرنے والے اگر تعصب اور ضد کی بجائے صدق و دل سے تفہیم مسئلہ کی کوشش کریں تو انہیں محسوس ہوگا کہ دونوں جہانوں کے سردار پروردگار عالمین کے محبوب اور سید المرسلین ﷺ ہونے کے باوجود شدت بھوک سے شکم اطہر پر دو دو پتھر باندھنے، گھر میں کئی کئی دن فاقہ کرنے، کھر درے بان کی چٹائی پے آرام فرمانے اور اپنے کپڑے اور جوتے تک خودی لینے اور پتھر

انہی لست کا حد کم ابی ایبت عند ربی فیطعمنی ویسقنی
میں تم جیسا نہیں ہوں میں اپنے رب کے پاس شب ہاش ہوتا وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

اور لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک معرب ولا نبی مرسل

میرے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے جس میں ملک مقرب اور نبی مرسل بھی وسعت نہیں پاتا۔

جیسے کلمات طیبات فرمانے والے ہمارے ہادی و مرشد اور رہبر اکمل ﷺ ہی وہ سرچشمہ معرفت الہ ہیں جن سے محبت و معرفت رب کے روحانی دریا پھوٹے اور انہوں نے زانوں تک لوگوں کے مضطرب قلوب اور بے چین روحوں کو روحانیت کے آب صافی سے سیراب کیا۔۔۔ اسی سرچشمہ معرفت سے جاری ہونے والے ایک دریائے ناپیدا کنار خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر ﷺ ہیں جن کی تعلیمات سے ہر دور کے صوفیاء نے اخذ فیض کیا اور آج بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ آپ کے فیض نسبت سے جاری و ساری ہے۔

لیکن قارئین!

جہاں مخالفین تصوف کو اپنی روش نظر ثانی کی ضرورت ہے وہاں اہل تصوف اور متعلقین طریقت کو بھی اپنی صفوں کا جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ روحانیت کے شاہینوں کے نشین مادیت کے زانوں نے اپنے تصرف میں لے لئے ہوں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ذکر و فکر اور صوفیانہ اشغال کو محض دولت اندوزی اور جاہ طلبی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ ہمارے چاروں طرف جس طرح کے گھس بیٹھے لاپاہہ طریقت پہن کر تصوف کو بدنام کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ان سے مکمل برأت کا اظہار کیا جائے اور میری مریدی کو رسم و رواج سے نکال کر حقیقی معنوں میں اصلاح نفوس، تصفیہ قلوب اور معرفت خدا کی راہ حق کے طور پر اختیار کیا جائے۔ تصوف جو کبھی حقیقت تھا بغیر نام کے اور اب ایک نام ہے بغیر حقیقت کے فرمان و اتانج بخش کی روشنی میں اسوہ صدیقی سے رہنمائی لے کر اسے حقیقتاً سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی جائے۔

آج امت جس افراتفری، نفرت و نصب، ظلم و تعدی، بے راہ روی، گمراہی اور بدہشت گردی کا شکار ہے اس کا مدد ابھنگ پینے والے نام نہاد صوفیوں کی جعلی طریقت سے نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر ﷺ جسی جلیل القدر رستبویوں کی تعلیمات کو اختیار کرنے اور انہیں عام کرنے میں ہے۔

شاعر مشرق نے روحانی سرچشموں کے بند ہو جانے کا شکوہ کیا تھا اور اب تو اس پر بھی ایک صدی مزید گزر چکی ہے۔ صورت حال پیلے سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے علماء، خطباء، مدرس اور خانقاہ نشین مشائخ ذاتی مفادات تج کو اس حقیقی روحانی نظام کو

نہہ کریں۔

عصر حاضر کے زہر کا یہی تریاق ہے جو جبر و تشدد کی ڈسی ہوئی انسانیت کو سکون آشنا کر سکتا ہے۔ اس روحانی نظام سے نہ صرف امت مسلمہ گھمبیر مسائل سے باہر آسکے گی بلکہ پوری انسانیت امن و سلامتی سے بہرہ مند ہو سکے گی۔ جو جنگ و حرب سے جیتی نہیں جاسکتی وہ جب خدا اور حب مصطفیٰ ﷺ کے ٹھنڈے ٹھنڈے بولوں سے سر کی جاسکے گی اور پھر بقول اقبال:

آسماں ہو گا سحر کے نور سے آئینہ پوش
اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی
شب گریزاں ہو گی آخر جلوۂ نور شید سے
یہ چین معمور ہو گا نغمۂ توحید سے

حضرت ابوبکر صدیقؓ اور تصوف

حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ

اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا ارشاد ہے:

و عبادة الرحمن الذين يمشون على الارض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً (فرقان)

”یعنی خاص بندگان الہی وہ ہیں جو زمین پر جھک کر چلتے ہیں اور جب جاہل انہیں چھیڑیں تو وہ بجائے جواب کے ان سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا خوش رہو“

اور حضور ﷺ نے فرمایا:

من سمع صوت اهل التصوف فلم يؤمن على دعائهم كتب عند الله من العاقلين

”یعنی جس نے اہل تصوف کی آواز سن کر ان کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اللہ کے نزدیک غافلوں میں لکھا گیا۔“

مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صوفی کون ہے؟ اس لئے کہ لوگوں نے نام صوفی کی بہت سی تعریفیں بنا رکھی ہیں اور اس بحث میں بہت سی کتابیں بھی تالیف ہو چکی ہیں۔ ایک جماعت تو کہتی ہے کہ صوفی کو صوفی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ کھلی اوڑھتا ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ صوفی کو صوفی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بروز قیامت صف اول میں ہوں گے۔ ایک گروہ اس طرف گیا کہ صوفی اسے کہا جاتا ہے جو اصحاب صفہ کے ساتھ محبت و ولا کا رابطہ رکھے۔ ایک فرقہ کہنے لگا کہ صوفی ایک اسم ہے جو صفا سے مشتق ہے، یعنی جس کے اندر باہر صفائی ہے وہ صوفی کہلانے کا حق دار ہے۔ اگرچہ بلحاظ طریقت ان تو جہات میں بہت سے لطائف حاصل ہو سکتے ہیں لیکن آخری طبقہ کی تعریف کے اعتبار سے لغوی معنی اس کے علیحدہ ہی نکلیں گے۔

اگرچہ صفا بمعنی صفائی ہے اور صفائی ہر پہلو سے اچھی ہے اور صفائی کی ضد کدورت ہے اور حضور ﷺ نے بھی فرمایا:

ذهب صفاً لدنيا وبقى كدرها

”دنیا کی صفائی جاتی رہی اور اس کی کدورت باقی رہ گئی۔“

اور ظاہر ہے کہ لطیف و صاف چیز اور میلی و کدر چیز علیحدہ علیحدہ ہے اور یہ امر ظاہر و واضح ہے کہ اہل تصوف نے اپنے تمام معاملات اخلاقی، معاشی، معادی، ملی مہذب کر لئے اور اپنا دل کدورت آفات دنیا سے صاف فرمایا، اس لئے انہیں صوفی کہا گیا اور یہ اسم عارفوں کے لئے اسمائے اعلام سے ہے، کیونکہ اہل تصوف کے خطرات قلبیہ اور امورات حالیہ اس اسم سے کہیں بڑھ کر ہیں، بلکہ درحقیقت لفظ صوفی ان کی صفات باطن کی ترجمانی کے لئے کافی نہیں اور ان کے معاملات تقرب پر اس کی تعریف محیط نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں اسم صوفی کا مبداء اشتقاق صفا بنا کر اسے اسم صفت قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا۔

پھر یہ زمانہ تو وہ ہے کہ حضرت حق تعالیٰ شانہ نے عوام کو حقیقت تصوف اور اہل تصوف سے حجاب میں فرما کر اور ان کے منصب جلیل کی بلندی اور نورانیت قلبی کو عوام کے دلوں سے مخفی کر دیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کوئی جماعت تو یہ سمجھ بیٹھی کہ تصوف ایک طریقہ کا نام ہے جو مشاہدہ باطن میں مدد دیتا ہے اور اصلاح ظاہری کر دیتا ہے۔ وہی اس گمان میں بہک گیا کہ یہ صوفی اور تصوف ایک بے حقیقت چیز ہے اور یہ نام محض بے اصل نام ہے حتیٰ کہ بعض کمینہ جاہل تو مسخرہ پن کر کے ناہم اہل علم کو اپنے ساتھ ملا کر محض ظاہر بین نظروں سے دیکھ بھال کر سرے سے تصوف کے منکر ہو گئے اور باوجود یہ کہ وہ سخت حجاب غفلت میں مجبور ہیں، لیکن اپنی اندھی نظر کی تحقیق پر مطمئن ہیں۔ ان کی بیرونی جاہل عوام کا لانا عام نے کی اور صفایا باطن کی خواہش ہی دل سے نکال دی اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کے طریقہ کو چھوڑ بیٹھے۔

ان الصف صفا صدیق

ان اردت صوفیاً علی التحقیق

یعنی اگر تو واقعی صوفی کا متلاشی ہے تو یاد رہے کہ صوفی ہونے کی شان صفا تو صرف صدیق اکبر ﷺ میں تھی، اس لئے کہ صفا حقیقی کے لئے ایک اصل اور ایک فرع ہے۔ اصل تو دل کا ماسوی اللہ سے منقطع ہونا ہے اور فرع دل کا دنیا غدار کی محبت سے خالی کر دینا، اور یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر ﷺ میں تھیں۔ جن کا نام حضرت عبداللہ ابوبکر بن ابی قافہ رضی اللہ عنہما ہے، اس لئے کہ صدیق اکبر کی ہی وہ ہستی ہے، جسے امام اہل طریقت اور مقتدائے اہل تصوف کہا جائے اور یہی وہ پاک باطن تھے جن کا دل اغیار سے اس قدر صاف تھا کہ صحابہ کرام میں بھی آپ کی ہستی کا ہسر کوئی نہ تھا۔

بوقت وفات قیامت آیات سرور عالم ﷺ تمام صحابہ کرام اس عالی جناب گرووں رکاب کی جدائی سے اس قدر دل شکستہ تھے، کہ حضرت عمر

قاروق ﷺ نے ان خود رفتگی میں برہنہ تلواریں کھینچ کر باواز بلند فرمادیا: ”خبردار جس نے کہا حضور ﷺ انتقال فرمائے اس کا سر قلم کر دوں گا۔“

حضرت افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ﷺ باہر تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا:

الامن عبد محمدًا فان محمدًا قد مات ومن عبد رب محمد فانه حتى لا يموت

”خبردار ہو جس نے حضور ﷺ کو جی قدیم جان کر عبادت کی تو بے شک اس ہستی پاک نے وجود غسری سے پردہ فرمایا اور جو عابد الہی ہے وہ سن لے کہ وہ جل مجدہ جی قدیم ہے اسے فنا نہیں۔“

پھر حضرت صدیق اکبر ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الالوان من قبله الالوان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم

(آل عمران: 144)

”ہمارے محبوب محمد ﷺ خدا نہیں بلکہ ہمارے رسول ہیں، ان سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو کیا اگر یہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنے پیچھے رویہ پر لوٹ جاؤ گے۔“

یعنی جو محمد ﷺ کو خدا مانتا ہے اسے چاہئے کہ سن لے کہ وہ تشریف لے گئے ہیں اور جو خدا نے محمد ﷺ کا پوجنے والا ہے وہ جان لے کہ وہ ذات زندہ اور قدیم ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں اپنی صفتوں کا مظاہرہ فرمایا کہ تعلیم مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء یہ ہے کہ سوا ذات باقی کے سب فانی ہیں اور فانی سے وراء اور ہی ذات باقی ہے تو جس کا دل فانی سے بندھا ہوا ہے وہ سمجھ لے کہ صورت فانی فنا ہو گئی اور اس کی تمام محنت رائیگاں گئی اور جس نے اپنی جان حضرت باقی کے سپرد فرمادی اس کی شان یہ ہے کہ اس کا نفس فانی فنا ہو جاتا ہے اور وہ ذات باقی کے ساتھ دوامی بقا میں رہتا ہے۔

لہذا جس نے ذات محمد ﷺ کو چشم ظاہر سے دیکھا ہے وہ اپنا اسلام اور ان کی تعظیم ختم کر دے، اس لئے کہ وہ صورت ظاہری تو فنا ہو گئی اور جس نے اس ہستی پاک کو چشم حقیقت دیکھا ہے۔ اسے نقش ظاہری سے کچھ تعلق نہیں۔ اس کے نزدیک اس صورت کا رہنا اور غائب ہو جانا دونوں برابر ہیں۔ اس لئے کہ حالت بقا میں وہ اپنی بقا منجانب اللہ سمجھتا اور یقین کرتا ہے اور کیفیت فنا کو بھی منجانب اللہ جانتا ہے۔ جب اس نے ہر دو کیفیات منجانب محول حقیقی دیکھیں تو محول سے اعراض کر کے محول حقیقی کا اعتراف کر لیا اور جان لیا کہ ہر محول یعنی متغیر ہونے والے کا وجود محول حقیقی یعنی متغیر کرنے والے اور پھیرنے والے کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر فرمان رب العزت جل مجدہ کے مطابق وہ ہر شے کی تعظیم و تکریم کرنے والا ہو گیا اور بنظر دل کسی غیر کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور نظر ظاہر کو بھی ماسوی اللہ سے بند کر لیا۔

من نظر الی الخلق هلک ومن رجع الی الحق ملک

”جس نے مخلوق فانی کی طرف نظر کی ہلاک ہو اور جو وجود باقی اور ذات حق کی طرف رجوع ہوا ملکی صفات سے متصف ہو گیا۔“

یعنی ماسوی اللہ اور مخلوق کی طرف نظر ہونا نشان ہلاکت ہے اور رجوع بحق ہونا علامت ملکیت ہے۔ تو غلطی دل ماسوی اللہ کے یاد نیا و ما فیہا سے یہ ہوا کہ جو کچھ مال و متاع غلام اس کے قبضہ میں ہو اور ہموئی میں دے ڈالے اور ایک کمپلی میں لپٹ کر دربار رسالت پناہ میں حاضر ہو، جیسا کہ صدیق اکبر ﷺ کا واقعہ ہے۔ کہ سب مال و متاع غلام لونڈی اللہ کے واسطے تصدق کرنے کو اس شان سے حاضر ہوئے کہ ایک کمپلی جسم پتھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ہما ابقیت لعیالک ”ابو بکر اپنے بیوی بچوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو۔ عرض کی: اللہ ورسولہ۔ بیوی بچوں کے لئے دو خزانے بے خزاں اور دو گنج بیکراں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ایک محبت واحد حقیقی دوسرے متابعت رسول اعلیٰ۔“

شیخ الاسلام بعد الانبیاء خیر الامام غلیظہ پیغمبر و امام سید الائمہ تجر بہ شہنشاہ ارباب تفرید و آفات انسانی سے بعد امیر المؤمنین حضرت ابو بکر عبد اللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ عنہما آپ کی کرامات مشہور ہیں اور احکام و معاملات میں آپ کے قوی دلائل ہیں اور مسائل و حقائق تصوف میں مشہور۔ آپ کا کچھ حال تصوف کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس وجہ سے مشائخ کرام آپ کو چھوٹے اہل مشاہدہ مانتے ہیں (اس لئے کہ صاحب مشاہدہ جو ہوتا ہے اس کا حال دوسروں پر کم اور بہت کم منکشف ہوتا ہے) اور حضرت عمر ﷺ کو ان کی سخت گیری کی وجہ سے چھوٹے مجاہدین مانتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے اور علماء میں مشہور ہے کہ سیدنا ابو بکر ﷺ صدرات کے وقت نماز میں قرآن کریم آہستہ آہستہ تلاوت فرماتے اور جب سیدنا عمر ﷺ نماز پڑھتے قرآن کریم پہ آواز پڑھتے۔ حضور ﷺ نے حضرت صدیق اکبر ﷺ سے دریافت فرمایا کہ تم آہستہ تلاوت کیوں کرتے ہوں۔ عرض کیا: اسمع نم انا جیہ۔ حضور اس لئے آہستہ پڑھتا ہوں کہ ”میں جانتا ہوں کہ جس کی مناجات کر رہا ہوں وہ مجھ سے غائب نہیں“ اور اس کی ساعت ایسی ہے کہ اس کے لئے نزدیک و بعید اور آہستہ پڑھنا یا بلند آواز سے پڑھنا برابر ہے۔

حضرت عمرؓ سے پوچھا۔ عرض کیا:

اقظ الوسان ای النائم واطرد الشيطان

”میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہوں اور شیطان کو بھگانا ہوں۔“

یہ شان مجاہدات کا مظاہرہ تھا اور شان مشاہدات کا اور یہ امر ظاہر ہے کہ مشاہدہ کے اندر مجاہدہ اس طرح ہے کہ جیسے قطرہ دریا میں اور یہی وجہ تھی کہ حضورؐ نے فرمایا:

هل انت الا حسنة من حسنات ابی بکر

”عمر تم ابو بکر کی بھلائیوں میں سے ایک حصہ ہو۔“

جب عمر فاروقؓ جلیل القدر ہستی جس سے عزت و قار اسلام ترقی پر آیا۔ وہ صدیق اکبرؓ کے مقابلہ میں ایک حصہ بھلائی کے مالک ہیں، تو غور کر کے دیکھ دینا کہ لوگ آپ کے مقابلہ میں کس درجہ میں ہوں گے پھر باوجود اس شان کے حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں:

داربا فانیہ واحوالنا عاریة وانفاسنا معدودة وکسلنا موجودة

”ہمارا گھر فانی ہے، ہمارے حالات پرائے ہیں، ہمارے گنتی کے سانس ہیں اور ہماری سستی بدستور موجود ہے۔“

تو سرائے فانی میں دل لگانا، عمارت کرنا جہالت کے مقصیات سے ہے اور اپنے حالات و کوائف پر بھروسہ کرنا حماقت و بے وقوفی ہے، تو چند سال کے بھروسہ پر دل لگالینا غفلت محض ہے اور اپنی کابلی اور سستی کو دین کہنا خیانت مجرمانہ ہے جو موجب حرمان و نقصان ہے۔

اس لئے کہ جو چیز عاریہ آئے وہ یقیناً واپس جائے گی اور جو چیز گزرنے والی ہے اور وہ فانی ہے وہ کبھی رہ نہیں سکتی اور جو گنتی کے ساتھ ملی وہ ضرور ختم ہوگی اور کابلی سستی اس کی دوامدود ہے۔ اس فرمان میں صدیق اکبرؓ نے ہمیں ہوشیار فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے اس لئے کہ جو مشغول بہ فانی ہو گیا وہ باقی کے ساتھ محجوب ہو جائے گا۔

تو جب دنیا اور نفس امارہ طالب حق کے لئے زبردست حجاب ہیں تو مجھے لازم ہے کہ ان سے اعراض کروں اور جب یہ جان لیا کہ عاریہ جو چیز ملتی ہے وہ دوسروں کے ملک ہوتی ہے، تو جو چیز کسی اور کے ملک ہے اس سے اپنا دست تصرف کو تارک رکھنا ہی مناسب ہے اور ان ہی حضرت صدیق اکبرؓ سے ہے کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں فرمایا:

اللهم ابسط لی الدنيا وزهدنی فیہا

”اللہ میرے لئے دنیا فراخ فرمادے اور مجھے دنیا سے زاہد رکھ۔“

یعنی جب مجھ پر دنیا فراخ ہو جائے تو مجھے اس کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اس دعا کے ضمن میں ایک رمز ہے، یعنی پہلے مال عطا فرماتا کہ اس کا شکر ادا کروں پھر ایسی توفیق دے کہ تیرے لئے اس سے ہاتھ کھینچ لوں اور اس سے مستغنی ہو کر منہ پھیر لوں، تاکہ مجھے شکرگزاری اور انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہو جائے اور درجہ صبر بھی اتنا عطا فرما کہ بحالت فقر مضطر نہ ہو جاؤں تاکہ میرا فقر اختیاری ہو۔ اس میں پھر عاملت کا قول درست ثابت ہوتا ہے، جو کہ فرمایا ہے کہ جس کا فقر اضطراری ہو وہ مصنوعی ہے اور جس کا فقر اختیاری ہو وہ ہے کہ اس کا یہ کسب فقر جلب فقر سے منقطع ہوتا ہے، تو وہ فقر اس سے بہتر ہے جو بہ تکلف اپنے لئے کوئی درجہ بنائے۔

ہم کہتے ہیں کہ فقر کی صفت زیادہ تر ظاہر جب ہو سکتی ہے جب کہ بحالت غنا ارادہ فقر اس کے دل پر مستولی ہو اور اس حد تک اس ارادہ کو عملی جامہ پہنائے کہ اپنا سب آدمی کی تمام مرغوب چیزوں سے دل کا رجحان ہٹالے اور وہ تمام مرغوب انسان اشیاء کے مجموعہ کا نام دینا ہے، نہ یہ کہ بحالت فقر غنا کی خواہش اس کے دل پر مستولی ہو اور اس حد تک دنیا حاصل کرنے میں سعی کرے کہ حصول درہم و دینار کے لئے بارگاہ امر و سلاطین پر جبین سائی کرتا پھرے۔

تو اچھی طرح سمجھ لو کہ صفت فقر یہ ہے کہ وہ غنا سے فقر کی طرف آئے، نہ یہ کہ بحالت فقر طالب ریاست ہو جائے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی ہستی وہ مبارک ہستی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ ان سے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اٹھانا ناروا نہیں (اور وہ ایسے الفاظ میں دعا فرما چکے ہیں جو پہلے گزر چکی) اس لئے اختیاری فقر پر اضطراری فقر کو مقدم کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔ وہ تمام مشائخ متصوفہ اسی مذہب پر ہیں، مگر ایک پیر جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور اس کے بحث و دلائل نقل کر کے اس کا رد بھی کر دیا ہے اور اس رد کو حضرت صدیق اکبرؓ اس قول سے اور مؤکد کرتے ہیں جو حضرت صدیق اکبرؓ کے فرمان کو زہری نے روایت کیا ہے۔ یہ دلیل واضح ہے کہ جب آپ نے خلافت کے لئے لوگوں سے بیعت لی۔ آپ منبر پر جلوہ آراہوئے اور خطبہ پڑھا اور خطبے میں آپ نے فرمایا:

والله ما كنت حريصا على الامارة يوم ولا ليلة ولا كنت فيها راغبا ولا سالتها الله قط سرا وعلانية ومالي
في الامارة من راحة

”خدا کی قسم میں اس خلافت و امارت کا حریص نہیں ہوں اور نہ تھا اور کسی رات دن میں اس کی خواہش میرے دل میں نہیں ہوئی اور
میری رغبت اس کی طرف نہیں اور نہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور خفیہ و اعلانیہ اس کے لئے دعا کی اور مجھے اس میں کوئی راحت
و خوشی نہیں۔“

حقیقت حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عبد صادق کو کمال صدق پر پہنچا دیتا ہے اور درجہ تمکین کے ساتھ معزز و ممتاز بنا دیتا ہے تو وہ کسی
معاملہ کو اپنے اختیاری میں نہیں رکھتا، بلکہ منتظر ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی کی طرف سے کیا حکم وارد و صارف ہوتا ہے، پھر اگر صدور حکم ہوتا ہے کہ فقیر
بن کر رہ، تو فقیری پسند کر لیتا ہے اور حکم آتا ہے کہ امارت پر متمکن ہو تو امیر بن جاتا ہے۔ کسی معاملہ میں اسے اپنے اختیارات کا تصرف و اختیار
نہیں ہوتا، نہ وہ خود کسی معاملہ میں تصرف کرنا چاہتا ہے جیسا کہ صدیق اکبر ؓ کہ آپ نے ابتداء میں بھی تسلیم ہی اختیار فرمائی اور انتہا تک اسی
تسلیم و رضا کے محور پر رہے، چنانچہ تسلیم و رضا کے مسئلہ میں جتنے بعد میں ہوئے سب کے سب اسی ہستی کو اپنا امام و پیشوا مانتے چلے آ رہے ہیں
اور آپ تمام ارباب تسلیم و رضا کے امام اور اہل طریقت کے پیشوا خاص ہیں۔

سیرتِ نبوی کے لئے خدا کا رسول ﷺ

ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی

صدر مرکز تحقیق - فیصل آباد

تافلہ انسانیت کی تاریخ کا کوئی دور ہو، کوئی نسل ہو یا کوئی گروہ ہو، ایک حقیقت بڑی واضح ہے کہ انسان نے عظمت و اخوت اور گراؤت و پستی کا کوئی نہ کوئی معیار ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے، کبھی نسل کو وہ شرف گردانا گیا تو کبھی رنگ و روپ کو سرفرازی حاصل رہی، کبھی قوت و جبروت کے حوالے سے یہ برتری کا زعم رہا تو کبھی اخلاق و کردار کا حوالہ عظیمتوں کا نشان بنا، ملت اسلامیہ بھی انسانی تسلسل کا ایک حصہ ہے اس لئے اس میں بھی بسا اوقات غیروں کے معیارات اہمیت پاتے رہے جبکہ اسلامی تعلیمات نے صرف اور صرف ایک اصولی موقف اپنایا ”تقویٰ“ بندگی کی علامت بھی تھا اور تکبریم و تعظیم کا حوالہ بھی، عربی و عجمی کا بعد ناپسندیدہ قرار پایا تو عصیبت قومی کا تقاضا بھی پامال ہوا کہ نبی رحمت ﷺ نے ہر عصیبت کو اپنے قدموں تلے روندنے کا اعلان فرمادیا، تقویٰ شکاری میں بھی یہ امر ملحوظ رہ کہ مرکز حسنت اور منبع فیضان ذات ﷺ کا فیصلہ اور رویہ ہی حتمی ہے کہ حسنت انہی کے اتباع کا نتیجہ ہیں اور فیضان اسی در سے ہویدا ہوتا ہے۔ یہ تھا وہ معیار جو امت مسلمہ میں رفعت و منزلت کی سند بنا اور ہر دور میں اس کی پاسداری کی گئی، امت نے تسلیم کر لیا تھا کہ بظاہر تعامل کچھ بھی ہو، ماحول کا تقاضا اور فیصلہ کیسا بھی ہو، قول فیصلہ، ارشاد حضور ﷺ ہے۔ غور کیجئے وہ عرب معاشرہ جو مبنی کو زندہ درگور کرنا فخر محسوس کرتا تھا جہاں عورت اس قابل نہ تھی کہ ہزار اوصاف کے باوجود اس کا کوئی ناقص ساقیدہ ہی لکھا جائے۔ کس قدر معتبر قرار پائی کہ مرکز محبت و عقیدت ہی نہیں، مصدر خیر شمار ہوئی، اور پھر ایک ایسا فیصلہ بھی ہوا جو سب رسم و رواج سے ہٹ کر تھا، مبنی کی نسل کو اپنی نسل کہہ کر عمومی ضابطہ سے ایسا استثنیٰ دیا کہ تاریخ انسانی ہر دور میں اس کے سامنے سر جھکتی رہی، معلوم ہوا سب روابط، واسطے، تسلیس یا تعلقات معتبر سہی مگر ارشاد رسول ﷺ کی عظمت کا کوئی بدل نہیں، امت تسلیم کر چکی تھی کہ جو بھی ارشاد یا اشارہ ہوا وہی لائق اتباع اور قابل تعظیم ہے بلکہ یہی اساس ایمان ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے اپنے جانشینوں کی وفا کشیوں پر بھی بعض فیصلے فرمائے، کبھی واضح حکم دیا تو کبھی بلیغ اشارہ فرمایا کہ ایمانوں کی تمنازت کا امتحان ہو جائے۔ امت نے بھی جاں سہاری اور جاں داد کی کا وہ معیار قائم کیا کہ قوموں کی تاریخ مثیل لانے سے عاجز ہے۔ اگر عنایت کی حد یہ تھی کہ تمام ساتھیوں کو نجوم قرار دے یا تو وفا شکاری کا مقام یہ تھا کہ ایک ناتوان صحابیہ بھی پکارا تھی

”کل مصیبة بعد ک جمل“

”آپ کی موجودگی کے بعد تو کوئی مصیبت بڑی نہیں سب چھوٹی ہیں“

یہ اعلان تھا کہ وجود آپ کا ہی مرکز تسکین و ایمان ہے، یہ یقین ہر دور میں مسلمانوں کیلئے وجہ قرار رہا ہے۔ جانشاری کی حد یہ تھی کہ ہر کلمہ، ہر لفظ لائق اتباع ٹھہرا، نہ معاشرتی رویے سرراہ ہوئے نہ کسی پسند ناپسند نے راہ کاٹی، صحابہ کرام ﷺ کو اتباع کا شرف سب سے بڑھ کر حاصل ہوا کہ ان کے ایثار کا اعتراف بھی واضح تھا، فضائل صحابہ کرام ﷺ کا موضوع ہر کتاب حدیث اور کتاب سیرت کا مبنی عنوان رہا ہے۔ آئیے اس میں اس عنوان کو موضوع گفتگو بنائیں جو سب سے زیادہ نمایاں تر ہے۔ حضرت صدیق اکبر ﷺ کی کتاب زندگی کا ہر ورق اس قدر فخر بخشی اور پر بہار ہے کہ رعنائیوں کی کہکشاں روشن ہے۔ صرف چند اشاروں پر اکتفا کریں گے کہ روشنی کا ہر حوالہ معتبر ہوتا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق ﷺ قریش کے ایک قبیلے بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، عرب ماحول میں ہر قبیلے کو کسی منصب کا اہل قرار دیا گیا تھا یا نہی جدال کے فیصلے، خون بہا کا تعین اور تادان کی مقدار کا فیصلہ آپ کے گھرانے کی ذمہ داری تھی تجارت اہل مکہ کی معیشت کی اساسی کڑی تھی آپ کپڑے کے لائق احترام تاجر تھے۔ مناصب کی اس بوقلمونی نے قوت فیصلہ کا جو ہر پیدا کر دیا تھا۔ حیرت ہے کہ جاہلی معاشرہ جو ہر پستی اور بے راہ روی کا نچوڑ تھا آپ کے دامن تقدیس پر کوئی داغ نہ لگا سکا، شراب کو اس دور کا پسندیدہ مشروب قرار دیا جاسکتا ہے۔ گھر گھر پر میکدے آباد تھے مگر وہ وجود جسے ایک اہم منصب کیلئے تیار ہونا تھا۔ شمار خانے میں بھی دامن عفت کا محافظ رہا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اتباع رسالت کی منزل کا راہی پہلے قدم سے ہی پابند آداب ہے اور جسے نبوی مشن کی نیابت کی ذمہ داریاں سنبھالنا تھیں وہ ابتداء ہی سے عقل و شعور کے جوہر کی حفاظت کر رہا تھا، اس لئے کہ آپ چند لمحوں کیلئے بھی فراست و بہی سے دستبردار نہ ہونا چاہتے تھے، صیانت کردار کا یہ دورانیہ شہادت دے رہا ہے کہ اتباع کا جو ہر ہر لمحہ نور فشاں رہا ہے، یہی وجہ تھی کہ جب نور نبوت کی پہلی کرن ہویدا ہوئی تو حاضر دربار ہو گئے، نہ کوئی دلیل طلب کی، نہ کسی سے مشورہ چاہا اور نہ کسی ذہنی رد و زرح کا شکار ہوئے۔ بس اعلان تھا اور وہاں خود سپردگی کا منظر تھا، دل یوں کھچا جیسے لوہا متناطیس کی طرف لپکتا ہے کہ بقول ابن عربی علیہ الرحمۃ

”فیامن ہوا للقلوب مقناطیس

کارکنان قدرت پکار رہے ہوں گے کہ ابوبکر آگے بڑھو کہ ”جانی اشئین“ کا مرتبہ تو ازل سے تمہارے لئے ہے اظہار کسی موجود کا ہی ہوتا ہے اور یہ جو مجتہم تو روز ازل سے ہی قلب صدیق میں مسند نشین تھا بس

سیرت صدیقی کا ہر مظہر ای وارفتی کا اعلان ہے کہ کرداری رویوں کا جائزہ لیں تو یہ خیال حقیقت بن کر دکھنے لگتا ہے صرف ایک مثال: فارحزاء میں جبریل امین علیہ السلام کا آنا کہ وحی کے نزول کا آغاز ہو گیا، ذمہ داری کا احساس اور عملا اس کی ابتداء نے قدرے اضطراب پیدا کیا۔ گھر آئے ام المؤمنین سے سارا واقعہ بیان کیا تو سیرت کے خدو خال کا قریبی مشاہدہ کرنے والی زہدہ محترمہ نے عرض کیا

” کلا والله ما یخنیک الله اجرا انک لتصل الرحم و تحمل الكل و تکسب المعدوم و تقری الضیف و تعین علی نواب الحق

(صحیح بخاری باب کیف بدء الوحی)

”ایسا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کم تر نہ ہونے دے گا، بے شک آپ ہی تو ہیں کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھالیتے ہیں، تنگ دستوں کیلئے کمالیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ کی مصیبتوں پر مددگار بنتے ہیں۔ یہ نبی رحمت ﷺ کی مجلسی سیرت اور وہ معاشرتی کردار کا اولین حوالہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت کتب سیرت میں موجود ہے کہ جب مکہ مکرمہ کا ماحول حد درجہ معاندانہ ہو گیا تو منظر سے ہٹ جانے کا ارادہ کیا، ایک عرب سردار ابن الدغنے نے ارادہ ترک کرنے کی درخواست کی اور کہا

” فوالله انک لتزین العشیرة و تعین علی النواب و تفعل المعروف و تکسب المعدوم“

(سیرت النبی الامین بشام الجزء الاول ص ۳۹۵)

”اللہ کی قسم آپ کو خاندان کی زینت بخشنے والے ہیں، مصیبتوں پر مدد کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے اور تنگ دستوں کیلئے کمانے والے ہیں۔“

اس مماثلت کرداری دو طرح تو جیہ ہو سکتی ہے کہ یا تو حضرت صدیق اکبر ﷺ کا کرداری خیر ہی رسول اللہ ﷺ کے کرداری سانچے میں ڈھلا ہوا تھا یا یہ کہ اسوۂ رسول ﷺ نے وجودی رویوں کو اس قدر مطیع کر لیا تھا کہ سراپا نیاز ہو گئے تھے۔ کوئی صورت ہو، سیرت صدیق اکبر ﷺ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ”صدیق کیلئے ہے خدا کا رسول بس“

سب کچھ قربان کر دینے کی متعدد صورتیں تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں، مالی قربانی کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ جب نبوی اشارہ ملا تو صحابہ کرام ﷺ نے حتی الامکان ایثار کا ثبوت دیا، حضرت عمر ﷺ تو ایثار کی پسندیدہ حد تک قربانی کا جذبہ رکھتے تھے، مسلمانوں کے سامنے انصار مدینہ کا ایثار معیار تھا کہ انہوں نے مہاجرین کیلئے گھر کے تمام اثاثوں کا نصف حاضر کر دیا تھا۔ اس پر دربار رسالت سے پسندیدگی بھی ظاہر ہوئی تھی۔ حضرت عمر ﷺ نے اسی کو شاید معیار بنایا اور گھر کے تمام اموال کا نصف حاضر کر دیا، یہ رویہ پسندیدگی کا مظہر ٹھہرا اور دعاؤں سے بھی فیض یاب ہوئے گھر ابھی تو رفیق نبوت نے ایثار کا وہ معیار پیش کرنا تھا جو ہمیشہ کیلئے جاں نثاریوں کا اسوہ بنا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عقیدت کی سلامتی میں لب کشا ہیں۔

لے آیا اپنے ساتھ وہ رد و وفا سرشت

ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار

ایثار کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ فکر عیال ہی ہوتی ہے۔ اسی کا حوالہ دیا گیا مگر جواب یہ تھا

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس

صدیق کیلئے ہے خدا کا رسول بس

ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال گزرے کہ یہ لحاتی فیصلہ تھا، جذباتی کیف بعض اوقات ایسے فیصلوں کا محرک ہوتا ہے مگر تاریخ سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ورق و ورق پکار رہا ہے کہ یہ لحاتی فیصلہ نہ تھا، یہ تو آپ کا عمومی کردار تھا جو پوری زندگی دمساز رہا ہے۔ کیا ہجرت کی رات اس ایثار کا مظاہرہ نہ ہوا تھا اور کیا یہ کردار پورے گھرانے کی سیرت کا حصہ نہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا اپنے ناپیٹا دادا کے سامنے جو رویہ محفوظ ہے وہ کیا اپنی نظیر رکھتا ہے، یہ تو وہ مثالی کردار تھا جو معصوم بچوں کو بھی حاصل ہو گیا تھا اسی لئے بوڑھوں اور جوانوں پر ہی نہیں نوخیزوں کو بھی قربت رسول اور اعتماد رسول ﷺ کی رفعتیں عطا کر گیا تھا۔

یہ بھی یاد رہے کہ مالی ایثار اپنی ہزار رفعتوں کے باوجود شخصی و کرداری جاٹاری سے کم تر ہوتا ہے۔ صدیق اکبر ﷺ نے جب اپنی کسن

صاحبزادی، بیٹ رسول ﷺ کیلئے پیش کر دی تھی جو اس پر تو ایسا رکشش وجود بھی لرز گئے تھے۔ کا شان نبوت کو ایک دمساز کی ضرورت تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفا پائیں گئیں تھیں۔ انہیں جاں رفیقہ کی جدائی اور پرورش بنات کی ذمہ داری کسی قربانی کا تقاضا کر رہی تھی، کون آگے بڑھا، بقا ہر مناسبت کی کمی کے باوجود کسی گھرانے پر رسول اللہ ﷺ کی نظر پڑی؟ کسی نسبت کو ملا، اعلیٰ کی بھی رضا حاصل ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ازواج میں شمولیت اعلان کر رہی ہے کہ ”صدقہ کیلئے ہے خدا کا رسول بس“

سفر ہجرت کی ہم راہی ہو، غار ثور کی خلوت ہو، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری ہو، یا تعین زکوٰۃ سے بطور خلیفہ رو یہ ہو، مدعیان نبوت کی سرکوبی ہو، کیا ایک ایک لمحہ اسی حکایت دلپذیر کا حصہ نہیں کہ سب کچھ، مال ہو، خاندان ہو، عزت و شہرت ہو، حکومت و منصب ہو، وہ شرقی و معاشی رو یہ ہو، بہر صورت ایک وجود مکرم ﷺ کیلئے نہیں ہے۔ کچھ دیر ٹھہر کر اُس رویے کا جائزہ لیجئے کہ ماں باپ بزرگ ہیں، بیٹے کی محبتوں کے محتاج ہیں، کاروبار جو ہزاروں دیناروں سے زیادہ ہے، مگر انی کا طلب گار ہے، بچے جو انسان کی زندگی کا سرمایہ اور اس کے وجود کی توسیع ہوتے ہیں، معاونت و سرپرستی چاہتے ہیں، مگر کیا کوئی مادی زنجیر اٹھتے ہوئے قدموں کو روک سکتی ہے؟ یہ سب اس لئے ہوا کہ بہر نوع جانثاری کا عہدہ باندھ لیا گیا تھا۔ تشدد و ماحول میں حفاظت محبوب کا جذبہ کس رویے کا ترجمان تھا؟ ایک شریف الطبع وجود، مگر کفر کے گہرے میں یوں صف شکن کہ خیر شکن وجود جو شجاعت و عزیمت کا پیکر تھا بھی پکارا ٹھا

”اے ابوبکر! اللہ تم پر رحم کرے واللہ تم پہلے آ دی تھے جس نے رسول ﷺ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا، ایمان و اخلاص میں تمہارا ہم پایہ کوئی نہ تھا، خلوص و محبت میں تم سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ اخلاق، قربانی، ایثار اور بزرگی میں تمہارا کوئی ثانی نہ تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت تم نے کی اور رسول اللہ ﷺ کی رفاقت میں جس طرح ثابت قدم رہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں دے گا۔ اگرچہ تم جس مانی لحاظ سے کمزور تھے لیکن دینی لحاظ سے جو قوت تمہیں حاصل تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تم اپنے آپ کو بندۂ پر تقصیر سمجھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا درجہ بے حد بلند تھا“۔ (محمد حسین بیگل۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عزیمت صادق اور ایثار بے مثل کا حوالہ واقعہ فک بھی ہے، ایک باپ جو معاشرے میں سر بلند بھی ہے اور نیک نام بھی اس کی بیٹی جو ام المؤمنین بھی ہے اور امت کی معلمہ بھی اس پاک سیرت پر الزام لگ جائے تو عبرت معاشرت کی خون آشامی اور خود سری کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنے کیا ہونا چاہئے؟ باوقار اور با غیرت باپ کی غیرت پر کس قدر بڑی ضرب لگی ہوگی؟ کیا تعلقات کی ایسی نوعیت برافروختہ نہیں کرتی مگر حیرت ہے کہ وہ فیکٹری کی کوئی مینیجر کی کوئی تھکی کہ بیٹی پر بہتان اٹھایا گیا ہے اور جس کی حفاظت میں بیٹی دی جاتی ہے وہ وجود و وقار کی کوئی صورت پیدا نہیں کر رہا۔ قلق ہی نہیں پہچان اٹھے گا مگر تسلیم و رضا کا پیکر جو خدا کے رسول ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے کس قدر خاموش ہے؟ یہ وقت اور لمحہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کیلئے کس قدر بھاری ہوگا؟ کیا ایسی صورتوں میں خاندانوں میں تصادم نہیں ہوتا؟ کیا سسرال میں بیٹی پر انگلی بھی اٹھ جائے تو ماں باپ بہن بھائیوں کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اس قدر روح فرسا آزمائش سے استقامت صدیق رضی اللہ عنہ ہی عمدہ برا ہو سکتی تھی، حالات ناسازگار بھی تھے۔ غیرت مہمیز بھی لگا رہی تھی، شفقت پداری میں پہچان بھی پچا تھا۔ مگر جانثاری نبوت اسی تاریخ رقم کر رہا تھا جو تاریخ عزیمت کا روشن باب تھی، جو منانہ روش اور اطاعت آشنا خاموشی، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے کردار کی عظمت و متانت کا وہ حوالہ ہے جو ہر دور میں وفا شعاروں کو استقامت کا درس دیتا رہے گا۔ آج صداقت، رفاقت کی وہ بلندی ہے جس کے سامنے ہر سرفرازی بیچ ہے، یہ سب کچھ قربان کر دینے والے کا ہی حوصلہ ہے اور ایسے ہی ممنون سپاس انعام کے مستحق گردانے جاتے ہیں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مظہرہ اسلام کی طرف سبقت ہو یا صراط اسلام پر استقامت، دین اسلام کی اشاعت میں بھرپور کردار ہو یا بیانی اسلام کی ذات و مشن کے ساتھ ہمہ جہت وابستگی، یہ سب حکایات و روایات تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کا زیریں باب ہیں۔ توجہ طلب رخ یہ ہے کہ کیا ایثار و محبت کے یہ رویے معراج قبولیت کے دلیل گردانے گئے؟ کیا محبوب کائنات ﷺ اور ان کے پروردگار کے ہاں یہ سب کچھ وجہ عظمت قرار پایا؟ اسی سلسلے میں چند اشارات ہی کفایت کریں گے

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا

”إِنَّ مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَىٰ فِي صِحْبِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ، لَوْ كُنْتَ مَتَخِزًا خَلِيلاً غَيْرَ رَبِّي لَا تَخَدْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً

ولكن اخوة الاسلام و مودته لا يقين في المسجد باب الاسد الاباب ابى بكر“

(صحیح البخاری کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر)

”بلاشبہ لوگوں میں سے مجھ پر اپنی رفاقت اور اپنے مال کے حوالے سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر (رضی اللہ عنہ) ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو دوست بنانا تو ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو دوست بنانا مگر اسلامی بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ہے یعنی یہی کافی ہے، مسجد میں کوئی دروازہ نہ رہے مگر بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر ﷺ کے دروازے کے“

سب سے زیادہ احسان کرنے والے، اخوت اسلام کے نمائندہ ہونے کا شرف پانے والے اور مسجد نبوی میں ایک منفرد منزلت کی عظمت کے حامل، ایک ہی ارشاد میں پڑ میرائی کے کئی باب واہو گئے، تاہم نبوت کا تذکرہ ہوا تو واضح فرما دیا گیا

”اما وزیرای من اهل الارض فابوبکر وعمر“

(جامع الترمذی کتاب المناقب باب ابی بکر)

”جہاں تک اہل ارض سے میرے دو بیٹوں کا معاملہ ہے تو وہ ابو بکر اور عمر ہیں ﷺ“

نبات کی وضاحت بھی ہو گئی اور عظمت کی تخصیص بھی فرمادی گئی، یہ شرف افضلیت جامع الترمذی کی ہی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”یہ دونوں (حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ﷺ) اہل جنت کے عمر رسیدہ افراد کے سردار ہیں وہ اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے (ماضی کو مستقبل تک محیط کر دیا گیا) سوائے انبیاء کرام اور رسولان عظام علیہم السلام کے“

برتر حیثیت کا ذکر ہوا، حدود وقت سے ماوراء حکم مگر فرستادگان الہی کے بعد، لفظ لفظ واضح کر رہا ہے، کہ یہ صرف ایک تحسینی جملہ نہیں، مقام صدیقیت اور مقام قاریت کی بر ملا وضاحت ہے اور اس ارشاد پر توجہ چاہیے کہ فرمایا (سنن ابی داؤد، کتاب السنن باب فی الخلفاء میں ہے)

”جہاں تک اے ابو بکر تیرا معاملہ ہے تو تو میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا“

ایک یاد نہیں متعدد روایات افضلیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کتب احادیث میں درج ہیں جن کا شمار ایک دمکتا ہوا باب ہے۔ آئیے واقعات و شواہد کے حوالے سے بھی ایک مختصر جائزہ لیں۔

مکہ مکرمہ کی معاندنفا سے جب دار امن مدینہ منورہ کا سفر ہوا تو حضرت ابو بکر ﷺ کی فضیلت کے کئی درخشندہ رویے سامنے آئے

☆ بہت سے صحابہ کرام ﷺ ہجرت فرما چکے ہیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کسی لمحہ ہمایوں کے منتظر ہیں، یہ لمحہ آیا تو طلب کی صداقت جھللا اٹھی، رات تھی، محبوب کا نکت ﷺ حضرت ابو بکر ﷺ کے مکان پر آئے ہیں، نظر پڑتا ہے سوال عرض کیا جاتا ہے ”اجازت مل گئی“ فرمایا ہاں تم ساتھ چلو گے۔ عقیدت و معیت کا منظر انوکھا ہے۔ لب رسالت نے وجدان و عرفان کے چراغ روشن کر دیئے ہیں خود آ کر معیت کی درخواست کرتے تو کیفیت اور ہوتی، یہ معیت تو انتخاب رسول ﷺ ہے۔ ذرا چشم تصور وا کیجئے اور حالات کا جائزہ لیجئے، مکہ مکرمہ، عداوت کا مرکز ہی سہی مگر بہت سے جاٹا رہی اس شہر میں بستے تھے عقیدہ مندوں پر نظر تو ڈالی ہوگی، ان میں کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا تو سوچنے نظر کس پر ٹھہری؟ اللہ اللہ۔ ایک یہ شرف ہی تاقیامت سرفرازی کا حوالہ رہے تو کفایت کرے گا۔ خود چل کر وہ وجود اس گھر کی طرف جا رہا ہے جس کی طرف پوری کائنات کا رخ ہے۔

☆ یہ ایک منتخب وجود ہی کہ مومنانہ روش نہ تھی سارا گھرانہ پروانہ دار فدائی تھا۔ بیٹی نے پدر گرامی کی قربانیوں کو قریب سے دیکھا تھا اس لئے تقدیس کے پیکر اظہم کیلئے اوڑھنی پھاڑ ڈالی کہ جسم حیا کی خاطر سامان سفر باندھنا تھا۔ ایک بچی جو نو خیز عمری کے کیف سے گزر رہی تھی ایسی مثال قائم کر رہی ہے جو گھرانے کی شرافت، جانثاری اور ہمہ جہت عقیدت کی واضح دلیل ہے۔

☆ سفر کا قرب، غار میں حفاظت رسول ﷺ کا فقید المثل اہتمام، لاجحون، کا مشرۃ جانفز اور ثانی اشین کی لطفاتوں کی رفعت کی فرمان الہی نے کسی تیسرے کی موجودگی یا شرکت کی بھی بر ملائی کر دی، یہ اعزازات کا وہ لمحہ ہے جو شرفیت و افضلیت کا ہر در حوالہ رہے گا۔

☆ بڑی اعتماد کا جو رخ اس سفر میں آشکار ہوا وہ ہر اعتماد سے فزوں تر ہے۔ گھر سے نکلے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں کہ کھر کا رخ ہے حتیٰ کہ تلواریں تان کر در اقدس محصور کرنے والے باختری کے دعوے دار بھی اٹھتے ہی رہ گئے۔ غار میں موجودگی کا تو ان کو بھی احساس نہ ہوا جو سفر فار کھڑے تھے مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ وہ خوش قسمت گھر نہ تھا کہ وہ مقصد سفر سے بھی آگاہ تھا۔ رخت سفر سے بھی باخبر تھا اور منزل خیر سے بھی روشناس تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا غار ثور میں کھانا پانچنانا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ہر لمحہ حالات سے باخبر رکھنا اور عابر بن فہیرہ کا ریوز کو یوں بانک لانا کہ تازہ دودھ ہر لمحہ میسر رہے، کیا یہ واقعات بیٹی، بیٹے اور غلام کے اعتماد کے روشن دلائل نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو قربت کا شرف رکھتے ہی تھے آپ پر اعتماد تو قرین حق تھا مگر سارے گھرانے پر اس قدر اعتماد اس امر کا ثبوت ہے کہ سارا گھرانہ ہی صدقاتوں کے ساپوں میں تھا۔ ایسا شرف تو کسی اور کو حاصل نہ ہوا۔

گئی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے عقیدت کا وہ معیار قائم کر دیا تھا کہ متلاشیانِ حق کیلئے ہر لمحہ اسی کی تلاش، وجہ سعادت ہے، اطاعتِ شعاری کی یہی بے مثل صورت ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قربِ نبوت کا امتیاز عطا کر گئی ہے کہ رفعت اسی حد تک پہنچی کہ

”مرو ابا بکر فلیصل بالناس“

”ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں“

ارکانِ اسلام میں نماز اور حج ہی وہ دو رکن ہیں جن میں امامت و امارت کی ضرورت ہوتی ہے، نبی مکرمؐ نے اپنی حیاتِ ظاہرہ میں ان دونوں میں حضرت صدیق اکبرؓ کو پیشوائی عطا فرما کر ہر صاحبِ نظر کو رضائے رسولؐ بلکہ رضائے الہی کی طرف راہنمائی فرمادی جس کا سب نے اعتراف بھی کیا اور صدقِ دل سے تسلیم بھی کیا۔

حضرت ابو بکرؓ کی کتابِ سیرت کا ہر ورقِ عظمت و کردار کا شاہد ہے، اسلام کی وحدت کی طرف فخرِ اسلام سے ہی راغب ہوئے اور پھر زندگی بھر اس تسلیم و رضا کے تقاضوں کو نبھاتے رہے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ اس کا گواہ ہے کہ محبوبِ کریمؐ کی ذات و مشن کیلئے سب کچھ قربان کر دیا۔

حاصل عمر نثار رہ یارے کردم

تادم از زندگی خویش کہ کارے کردم

نثار کیشی کی یہ روایت، محبوب بھی ٹھہری اور لائقِ اجر و کمال بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان میں حضرت ابو بکرؓ کی کتابِ سیرت کو مجلّٰ فرمائے کہ انعامِ یاقینی کا یہی راستہ ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

وکان حسب رسول اللہ قد علموا

من البریة لم یعدل بہ رجلا

”آپ رسول اللہؐ کے محبوب تھے اور یہ سب جان چکے تھے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کی برابری والا نہیں تھا

اللہم صل وسلم دائمًا ابدا

علیٰ حبیك خیر الخلق کلہم

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشادات و خطبات

ڈاکٹر طاہر رضا بخاری

خليفة الرسول، امير المؤمنين حضرت سيدنا صدیق اکبر ﷺ کے خطبات و ارشادات تاریخ اسلام کا وہ اثاثہ اور سرمایہ ہیں، جس سے اُمّت مسلمہ رہتی دنیا تک روشنی اور رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کی کہ ہمیں تبلیغ اسلام کا فریضہ پوری قوت کے ساتھ سرانجام دینے کی اجازت عطا فرمائیں۔ بلاشبہ دنیائے اسلام کے وہ پہلے خطیب تھے جو نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ "دار ارقم" سے نکل کر حرم شریف کے محن میں دیگر صحابہ کے ہمراہ تشریف آور ہوئے اور اپنے اپنے قبیلہ میں تبلیغ دین کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کا فر آپ کا خطبہ سن کر مشتعل ہو گئے اور آپ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے جسم پر بے پناہ ضربیں آئیں اور آپ پر شیشی طاری ہو گئی۔ سارا دن شیشی طاری رہنے کے بعد جب شام ڈھلے آپ کو کچھ ہوش آیا تو آپ کی زبان سے جو پہلا جملہ ادا ہوا وہ یہ تھا:

" مَا فَعَلَ زَمَانُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " یعنی مجھے بتاؤ میرے آقا محمد رسول اللہ ﷺ کس حال میں ہیں؟

10 ہجری میں نبی اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم خطبہ دیا۔ جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

"خدا نے ایک بندے کو دنیا اور عقبی کے درمیان اختیار دیا تھا، لیکن اس نے عقبی کو دنیا پر ترجیح دی۔"

نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد سن کر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگوں نے اس آبدیدگی پر تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ رونے کا کون سا موقع ہے۔ لیکن راز دار نبوت اس حقیقت کو پانچکے تھے کہ یہاں بندہ سے مراد خود نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم ﷺ پر بیماری کا غلبہ رہنے لگا اور 12 ربیع الاول دوشنبہ کے روز آپ ﷺ کا وصال مبارک ہوا۔ نبی اکرم ﷺ کے وصال کی خبر سن کر آپ مقام حح سے واپس آئے اور دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کسی سے مخاطب ہوئے بغیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں داخل ہوئے اور اپنے محبوب آقا کے نورانی چہرے سے نقاب اٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور رو کر کہا:

"بِأَسْمَىٰ أَنْتَ دَاعِي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مُؤْتِنًا أَمَا لَمَوْتَةِ التِّي كَبْتَ عَلَيْكَ فَقَدْ ذَقَيْتَهَا ثُمَّ لَنْ تَصِيَّكَ

بعده مَوْتَةَ أَبَدًا."

میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا کی قسم آپ پر دو موتیں جمع نہ ہوں گی، وہ موت جو آپ کے لیے مقدر تھی اس کا مزہ چکھ چکے، اب اس کے بعد پھر کبھی موت نہ آئے گی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر تمام صحابہ کرام غم سے نڈھال تھے، کسی کو بھی آپ ﷺ کے وصال کا یقین نہیں آ رہا تھا، کوئی شخص یہ سننے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا کہ نبی کریم ﷺ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، حضرت عمر فاروق ﷺ نے فرط غم میں تلواریں سنائی کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔

حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو کوئی کم غم نہ تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے زیادہ محزون تھے اور آپ ﷺ کا وصال شدید صدمے کا باعث تھا، اس لیے کہ آپ ﷺ وہ پہلے شخص (آزاد مردوں میں سے) تھے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی آواز پر لبیک کہا اور آپ ﷺ پر ایمان لائے تھے، ہجرت کا سفر بھی آپ ﷺ کے ساتھ کیا تھا، غار ثور میں اکٹھے رہے تھے، مدینہ میں آمد بھی ایک ساتھ ہوئی تھی، آپ ﷺ نبی کریم ﷺ کے ہم مجلس اور ہم نیش تھے، یہ وہ اولین شخص تھے جس کے کانوں میں نبی کریم ﷺ کی زبان مقدس سے اسلام کی آواز پہنچی۔ ان باتوں سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ کو نبی کریم ﷺ کے وصال کا کتنا غم اور کس قدر صدمہ ہوگا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت دیکھ کر آپ ﷺ نے ان کو سہارا دیا۔ آپ ﷺ کے عشق رسول ﷺ اور خیر خواہی امت کے جذبے کو یہ گوارا نہ ہوا کہ صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کے وصال کے حوالے سے کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ آپ ﷺ نبی کریم ﷺ کے جسد پاک سے اٹھ کر حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق ﷺ کو فرمایا ہوش میں آؤ اور سنبھلو مگر وہ اس قدر غم سے نڈھال اور وارفتگی کے عالم میں تھے کہ آپ ﷺ کی بات سنی اُن سنی کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو جلال آ گیا اور آپ نے منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے :-

أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَاتٍ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، لَا يَمُوتُ.

"خبردار! جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔"

اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَمَا مُحَسَّمَةٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
(آل عمران ۳: ۱۳۳)

” (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں، تو تم اسلام سے اپنی ازیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو پھر جائے اپنی ازیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے سے سبھی کے قلوب کو قرار آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں آیت قرآن کا انتخاب موقع محل کے مطابق کیا اور صحابہ کرام کو یوں لگ رہا تھا کہ اس آیت کا نزول گویا ابھی ہوا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”اس آیت کو سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے، کھڑے رہنے کی سکت نہ رہی اور میں زمین پر گر گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔“

اس نازک ترین مرحلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی منارہ نور طاہت ہوئی اور صحابہ کرام جس اندوہ ناک غم میں مبتلا تھے ان کے غم کو بٹکانے میں مدد کی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر مشہور ہوتے ہی منافقین کی سازش سے خلافت کا مسئلہ ایسی صورت اختیار کر گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں میں شاید اب اتفاق نہ ہو سکے۔ اور ہر سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار خود کو خلافت کا حقدار قرار دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو مزید مدد میں مبتلا ہو گئے اور حضرت عمر فاروق اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے ہمراہ لے کر سقیفہ بنو ساعدہ تشریف لائے جہاں انصار صحابہ فیصلہ کر چکے تھے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب دیا جائے۔ ان حضرات تلاش کے سامنے بھی بعض انصاری بزرگوں نے پر جوش تقاریر کیں اور اپنی تقاریر میں انصار کے فضائل اور حقوق بیان کیے، یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینا چاہتے تھے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا اور خود خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اؤ لا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی اور پھر فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق میں رسول بنا کر بھیجا اور امت کے لیے گواہ، اس غرض سے کہ بندے اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ عربوں کی حالت یہ تھی کہ وہ مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے تاہم اللہ کے سامنے شفاعت کر کے ان کو نفع پہنچائیں، ان معبودوں کی حقیقت یہ تھی کہ پتھر اور لکڑی سے تراش لیے گئے تھے، اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے:

”اور وہ لوگ اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، کہتے ہیں کہ ہم ان کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا قرب بڑھائیں۔“

نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں کو اپنے آباؤ اجداد کا دین ترک کرنا گراں گزرا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے (اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی) قوم میں سے مہاجرین اولین کو یہ خصوصیت بخشی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ ﷺ پر ایمان لائے اور آپ ﷺ کی خدمت کے لیے کمر باندھی۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سخت مصیبتیں بھجیلیں، ایسے حال میں کہ تمام آدمی ان کی مخالفت کرتے تھے اور ان کے جانی دشمن بن گئے تھے، لیکن وہ اپنی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باوجود ہر اسان نہ ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسی کے ساتھ ہی لوگ رسول اللہ ﷺ کے رفقاء اور کنبے والے ہیں اور خلافت کے سب سے بڑھ کر مستحق، سوائے ظالم کے کوئی شخص اس معاملہ میں ان سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔

اے گروہ انصار! تمہاری دینی فضیلت اور سبقت فی الاسلام کے عظیم شرف سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تم کو اللہ نے اپنے دین اور اپنے رسول کی مدد کے لیے منتخب فرمایا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد تمہارے پاس بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اصحاب تم میں سے ہیں۔ لہذا مہاجرین اولین کے بعد تمہارا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ پس ہم امراء ہوں اور تم وزراء۔ تم اپنے مشورے پر ضد نہ کرنا اور ہم تمہارے مشورے کے بغیر معاملات طے نہیں کریں گے۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کی بدولت مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق برقرار رہا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کی اطلاع نہ ہوتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنو ساعدہ میں جا کر خطبہ نہ ارشاد فرماتے تو شاید وہ

مواخات کا رشتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان قائم کیا تھا وہ ٹوٹ جاتا اور یہ آپس میں باہم دست و گریباں ہو جاتے۔ اس طرح اسلام کا چرچ ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتا، لیکن خدا کو تو حید کی روشنی سے عالم کو منور کرنا تھا، اس لیے اس نے آسمان اسلام پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مہر و ماہ پیدا کر دیا تھا جس نے اپنی عقل و سیانت کی روشنی میں افق اسلام کی ظلمت اور تاریکیوں کو کافور کر دیا۔

سقیفہ بنو ساعدہ میں ہی تاج خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر سجایا گیا اور وہاں موجود افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر اگلے روز بیعت عامہ ہونا باقی تھی۔ اس روز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ عاجزی و انکسار سے مملو اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم سے بھر پور تھا، خطبہ ملاحظہ ہو:

يا ايها الناس! فإني قد وليت عليكم ، ولست بخيركم ، فإن احسنت فاعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى ازيح عليه حقه إن شاء الله ، القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق عنه إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء ، وأطيعوني ما طعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صلوتكم ، يرحكمم الله .

”لوگو! میں تمہارا سردار بنایا گیا حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں نیک کام کروں تو تم پر لازم ہے کہ میری مدد کرو، اگر میں برائی کی طرف چلوں تو تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھا کر دو۔ راتنی اور راست گوئی امانت ہے اور دروغ گوئی خیانت۔ ان شاء اللہ تم میں جو شخص کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوں۔ ان شاء اللہ تم میں سے جو قوی ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ میں اس سے کمزور کا حق وصول کر کے اسے نہ دلوں۔ تم لوگ جہاد کو نہ ترک کرنا، جو تم میں جہاد کو ترک کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے خدا اس کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم بھی میری اطاعت کرنا، جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔“

اس پورے خطبہ میں کہیں بھی کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس سے تکبر اور فخر و غرور کا شائبہ تک ہوتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مختصر الفاظ میں اپنی خلافت کا منشور (Manifesto) بتا دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور بس۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی مند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو اپنے سامنے ہی مشکلات، صعوبات اور خطرات کو کھڑے پایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے جموں مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، دوسری طرف مرتدین اسلام کی ایک جماعت نے علم بغاوت بلند کر دیا اور منکرین زکوٰۃ نے علیحدہ شورش برپا کی ہوئی تھی۔ ان حالات میں حضرت اسامہ کی قیادت میں شام کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ انتہائی دشوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا۔ کبار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ لشکر کی روانگی میں تاخیر کر دی جائے تاکہ کچھ حالات معمول پر آجائیں یا کم از کم حضرت اسامہ کی بجائے کسی تجربہ کار اور عمر رسیدہ شخص کو امیر لشکر مقرر کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمیت دینی کو یہ ذرا بھی گوارا نہ ہوا کہ ارادہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹواؤں میں ڈالا جائے یا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو امیر لشکر مقرر کیا جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر کوروا نہ کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ملاحظہ ہو:

”لوگو! میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ مجھے کیا معلوم کہ تم مجھ پر وہ بوجھ ڈالو گے جس کے اٹھانے کی طاقت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی مخلوق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور ہر قسم کی آفتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا تھا۔ مجھ میں کوئی ہمت نہیں، میرا کام صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، بجالانا ہے۔ میں کوئی نئی چیز آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اگر میں سیدھا ہوں تو میری اطاعت کرو، اگر ٹیڑھی راہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔“

یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اہل کا نقطہ نظر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسی نظریے پر قائم رہے اور تمام لوگوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔

لشکر اسامہ جب روانہ ہوا تو لشکر کو الوداع کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ساتھ ساتھ چل رہے

تھے۔ الوداعی منزل پر لشکر کو پھر خطاب فرمایا:

”لوگو! میں تم کو دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ دیکھو خیانت مت کرنا، دھوکا نہ دینا، امیر کی نافرمانی نہ کرنا، کسی شخص کے اعضاء کا ٹائٹا، کسی بچے، بوڑھے اور عورت کو قتل نہ کرنا، کھجور یا کسی اور پھل دار درخت کو مت کاٹنا اور نہ اسے جلانا، بکری، گائے یا اونٹ کو کھانے کی ضرورت کے سوا ذبح نہ کرنا، تم کو ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے الگ تھلگ عبادت خانوں میں گوشہ نشین ہوں گے ان سے کچھ نہ کہنا اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، تم کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو تمہارے پاس طرح طرح کے کھانے پینے میں رکھ کر لائیں گے، ان کھانوں میں سے یکے بعد دیگرے جب کچھ کھاؤ تو اللہ کا نام لیتے جانا۔ تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے بھی ہوگا جن کے سرچ سے منڈے ہوں گے اور پٹھے چھوٹے ہوں گے تم ان کو تلوار سے ٹھکانا۔ جاؤ اللہ کا نام لے کر چل پڑو۔ اللہ تمہیں دشمن کے حربے اور طاعون سے محفوظ رکھے۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت لشکر اسامہ فتیب ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی (م: ۹۱۰ھ) نے ابن عساکر کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ نقل کیا ہے وہ ملاحظہ ہو:

”تمام تعریفیں اللہ ہی کے واسطے ہیں، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، موت کے بعد اسی کے کرم کا خواستگار ہوں۔ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے۔“

میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اس نے حقیقی طور پر خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا تھا کہ زندہ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور کافروں پر اللہ تعالیٰ کی جنت تمام کر دیں۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، انہوں نے ہدایت پائی اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ کھلے گمراہ ہوئے۔“

لوگو! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ کلمہ اخلاص کے بعد اسلامی ہدایات (احکام) کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے امیر کے احکام سنو اور ان کی تعمیل کرو، کیونکہ جس نے اللہ اور اپنے امیر کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اطاعت کی اس نے فلاح پائی، اس پر جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا۔ خود کو نفس کی پیروی سے بچاؤ، جو نفس کی پیروی، طمع اور غصہ سے محفوظ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ کبھی غمور نہ کرنا، غمور کر دیا وہ شخص بھی غمور و غمگین رہ سکتا ہے جو جوشی سے پیدا کیا گیا ہو اور مٹی ہی میں ملنے والا ہو جس کو کیڑے کھائیں گے، آج وہ زندہ ہے کھل مر رہا ہوگا۔ روزانہ بلکہ ہر لمحے نیک عمل کرو۔ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ قبولیت اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اپنے نفوس کو مردہ شمار کرو اور صبر کرو، کیونکہ صبر ہی کے ذریعے کام پورے ہوتے ہیں۔ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ ایسی چیز ہے جو بہت نفع بخش ہے، عمل کرو، کیونکہ عمل ہی قبول کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز تمہیں اللہ کے عذاب کی طرف لے جائے اس سے بچو۔ اس کام کے کرنے میں جلدی کرو جس کے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سمجھو اور سمجھاؤ، ڈرو اور ڈراؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے قبل لوگوں کی بلائیت کے اسباب واضح طور پر بیان کر دیئے ہیں اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کن کاموں کی وجہ سے انہوں نے فلاح پائی۔“

قرآن مجید و فرقان حمید میں حلال و حرام، پسندیدہ و مکروہ یہ سب چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ میں تمہیں اور خود کو نصیحت کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ خداوند تعالیٰ مددگار ہے اور اس کے سوا کسی میں قوت نہیں۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے حصے کی حفاظت کرو، تم دین کی آرزو کرو اور دین کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ جہاں تک ہو سکے تو نوافل پڑھو کہ تمہارے فرائض کی ادائیگی میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اپنی حالت اور اخلاص کے وقت تم ان نوافل کی برکات کے مستحق ہو گے۔“

اے بندگان خدا! اپنے ان بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں غمور و فکر کرو جو فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے اعمال کے مطابق بھلی یا بری جزا پائی۔ موت کے بعد جو بدبختی یا سعادت مندی ملنا تھی وہ اسے حاصل کر چکے۔“

سنو! اللہ کی ذات و صفات میں کوئی نسبی رشتہ نہیں، وہ محض اپنی مہربانی اور کرم سے مخلوق کو نوازتا ہے۔ وہ اس وقت تک لوگوں سے برائیوں کو دور نہیں کرتا جب تک مخلوق اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں پیش قدمی نہ کرے۔ کسی نیک کام کا بدلہ دوزخ نہیں اور کسی برے کام کا بدلہ ہرگز جنت نہیں۔ میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، ہمارے اور تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو آپ پر۔“

ادب و فکر سے معمور ایک اور خطبہ کا کچھ حصہ ملاحظہ ہو:

”کہاں ہیں وہ حسین اور پاکیزہ چہرے جن کی جوانی اور شادابی کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے۔ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر بسائے اور ان کو قلعہ بند کیا۔ کہاں ہیں وہ سورما جو میدان جنگ میں غالب آتے تھے۔ گردش زمانہ نے ان کی قوتیں پست کر دیں، ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے اور آج وہ اندھیری قبروں میں پڑے ہیں۔ دوڑو، دوڑو اور عمل صالح کے لیے جلدی کرو۔“

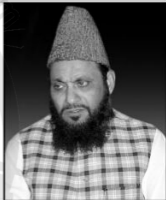
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام خطبات میں ایک بات تو مشترک ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صراطِ مستقیم پر گامزن رہے اور اس فکر میں جو اخلاص تھا اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اثر پیدا کر دیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں سیدھا دل پر اثر کرتی تھیں۔ بلاشبہ آپ بے مثال خطیب تھے۔

علامہ ظفر محمود مجیدی فراشوی صاحب

انٹرویو پینل

عبدالمجید مغل، مولانا محمد گلزار نقشبندی، قاری محمد اسلم ضیائی، ریاضت حسین راجہ

ظفر محمود فراشوی مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے صدر ہیں۔ عصری اور دینی علوم میں دسترس رکھنے والے دانشور اور ”اسلام اور سائنس“ کے حوالے سے مستعملین ہیں۔ خوبصورت بولتے اور لکھتے ہیں۔ رویتِ جلال کے حوالے سے آپ کی رائے کو مشرق اور مغرب دونوں میں اہمیت دی جاتی ہے۔ فراشوی صاحب انگلینڈ رہتے ہیں لیکن ان کا دل پاکستان کے لئے دھڑکتا ہے۔ حال ہی میں ادارہ دیبل راہ کا ایک وفد ان سے ملا ہے۔ گفتگو میں ہم نے چاہا کہ قارئین دیبل راہ بھی شامل ہو جائیں۔ ملاحظہ ہو آپ کیا فرماتے ہیں۔

☆ دلیل راہ: علامہ صاحب آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے اور ابتدائی زندگی کیسے گزری؟

علامہ صاحب: میری زندگی کے ابتدائی ایام اسلام آباد کے گاؤں فراش میں ہی گزرے ہیں۔ آپاؤ اجداد گو جرخان کے قریب ایک گاؤں گری راجگان سے تعلق رکھتے تھے۔ بعد ازاں یہاں اسلام آباد میں منتقل ہو گئے۔ میری بنیادی تعلیم بھی یہاں اسلام آباد کے ایک قصبہ گری میں ہوئی۔ آٹھویں جماعت تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ والد محترم صوفی محمد رمضان ایک متحرک مذہبی شخصیت تھے۔ ان کی روحانی نسبت حضرت خواجہ فضل احمد جلیاری شریف (ہاتھ زدمندرہ) سے تھی۔ خواجہ فضل احمد کی نسبت حضرت خواجہ احمد علی سے تھی جو کہ حضرت پیر حافظ عبدالکریم عید گاہ شریف راولپنڈی کے خلیفہ اعظم تھے۔ والد صاحب مسلک اہل سنت پر سختی سے کاربند رہتے اور کبھی کسی بدعتیہ کو ہرگز اہمیت نہ دیتے تھے۔ مذہبی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ آج سے چالیس سال قبل راولپنڈی میں عید میلاد النبی ﷺ کا جلوس شروع ہوا۔ آپ ہمیشہ فراش سے جلوس لے کر راولپنڈی کے مرکزی جلوس میں شرکت کرتے تھے۔ چوہہ شریف، موہڑہ شریف، سندر شریف کے بزرگوں اور حضرت بابا اعلیٰ شاہ جی علیہم الرحمہ سے قریبی تعلق رکھتے تھے۔ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میں خود بخود ہی دینی رنگ میں رنگتا چلا گیا۔

☆ دلیل راہ: تعلیمی مراحل کیسے اور کہاں کہاں طے ہوئے؟

علامہ صاحب: جیسا کہ میں نے اس قبل عرض کیا ہے کہ آٹھویں جماعت تک سکول کی تعلیم کے بعد میٹرک و ایف۔ ایس۔ سی راولپنڈی سے کی۔ درس نظامی کی تعلیم کے لئے پیر سید عبدالقادر شاہ کے دارالعلوم شیخ بھادرا راولپنڈی میں داخلہ لیا۔ 1969ء میں داخلہ لیا تھا اور 1976ء میں دینی تعلیم کی تکمیل ہوئی۔

☆ دلیل راہ: گویا آپ نے درس نظامی کی ساری کتب پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب سے پڑھیں؟

علامہ صاحب: نہیں کچھ دیگر اساتذہ بھی تھے اور کچھ استفادہ شیخ الحدیث مولانا قبلہ صاحب النبی سے بھی کیا ہے۔

☆ دلیل راہ: آپ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ فراشوی لکھتے رہے ہیں جبکہ اب کچھ عرصہ سے آپ نے مجددی بھی لکھنا شروع کیا ہے اس کی کوئی وجہ؟

علامہ صاحب: دیکھیں فراش تو میرا گاؤں ہے اس نسبت سے فراشوی لکھتا تھا اور لکھتا ہوں اور یہ لفظ مجھے پسند بھی بہت ہے اس لئے کہ زمین کو قرآن مجید نے فرش قرار دیا ہے۔ زمین کی وسعتیں اور اس کی نرمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں فراشوی لکھتا ہوں کہ عاجزی اور نرمی مجھے اچھی لگتی ہے۔ باقی رہا معاملہ مجددی لکھنے کا تو میری نسبت سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضرت خواجہ فضل احمد صاحب (جلیاری شریف) سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے منسلک تھے اور میری ان سے بیعت ہے۔

☆ دلیل راہ: کیا آپ کو اپنے شیخ خواجہ فضل احمد سے خلافت بھی عطا ہوئی ہے؟

علامہ صاحب: اپنے پیر و مرشد سے تو مجھے خلافت نہیں ہے الیہ دیکر کئی بزرگوں نے خلافت سے نواز ہے۔ جن میں چوہہ شریف کے پیر کبیر علی شاہ، پیر شبیر علی شاہ اور کچھ چھ شریف کے حضرت سید محمد مدنی میاں مدظلہ العالی وغیرہ نے مجھے باقاعدہ اجازت دی ہے لیکن میری طبیعت لوگوں کو بیعت کرنے کی طرف مائل نہیں ہے۔ سلسلہ ارادت شروع نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے۔

☆ دلیل راہ: ایک طبقہ کی سوچ یہ ہے کہ علماء کیا جائیں تصوف اور روحانیت کیا ہے اور ایک دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ جو عالم نہیں وہ صوفی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں کہ تصوف اور علم کا آپس میں کیسا تعلق ہے؟

علامہ صاحب: امام مالک نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی فقہی ہو لیکن صوفی نہ ہو تو اس کے زندقہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صوفی ہو اور فقہی نہ ہو تو اس کے بھی زندقہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تصوف تو ہے اصلاح کا نام اور اصلاح کے لئے علم کا جاننا ضروری ہے۔ موجودہ دور انحطاط کا دور ہے۔ موروثی تصوف نے خانقاہوں کے حالات کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اولاد اہل ہو یا نہ ہو وہ بہر صورت جانشین ٹھہرے گی۔ اگر ہم اسلاف کی تاریخ دیکھیں تو بہت کم نظر آتا ہے بزرگ صوفیاء کرام نے اپنی اولاد کو اپنا جانشین بنایا ہو بلکہ اکثر نے جانشین اپنے مریدین میں سے مقرر فرمائے ہیں۔ ہاں اگر اولاد اہل ہو تو یقیناً انہیں جانشین ہونا چاہئے لیکن اگر دینی علوم سے نااہل ہے اور عمل سے بھی خالی ہے پھر ان کو جانشین بنانا تصوف کے نام پر دھوکا اور مریدین کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس وقت ہماری خانقاہوں میں بگاڑ کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اکثر و بیشتر سجادہ نشین حضرات دینی علم کے معاملے میں کورے ہیں اور اسی طرح علماء تصوف اور صوفیاء کرام سے دور ہیں اور صوفی علماء کرام سے کئی کتراتے ہیں۔ ایک طرح سے پیر ہونے کے لئے جاہل ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اور دیگر جلیل القدر بزرگان دین علماء کرام میں سے ہی تھے۔ حضرت داتا گلی بخشوی کو دیکھ لیں بلکہ تمام اکابر مشائخ اہل علم میں سے ہی تصوف کے پانچ بنیادی ضابطے ہیں: ۱۔ رابطہ، ۲۔ مراقبہ، ۳۔ محاسبہ، ۴۔ ذکر اور ۵۔ فکر۔ صوفی کے لئے یہ کوئی ضروری ہے اور ان سب

امور کیلئے علم چاہیے۔ سلوک الی اللہ، سلوک فی اللہ، محاسبہ کے لئے بھی علم چاہیے جیسے حلال و حرام کا علم اسی طرح یہ کہ ذکر کیا ہے۔ نماز، تلاوت قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ورد یہ سب ذکر ہے۔ نظریاتی اکائیات۔ اگر صوفی کو علم نہیں تو وہ خود کیا سمجھے گا اور دوسروں کو کیا سمجھائے گا۔ علم لدنی کا میں قائل ہوں۔ وہ اسباب سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ اسی نوعیت کا ہے لیکن اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم ہے تو وہاں کم از کم بگاڑ کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن جہاں بگاڑ نظر آئے وہاں معاملات مشکوک ہو جاتے ہیں۔

ہذا دلیل راہ: کیا ایسا نہیں کہ آج کے دور میں خانقاہی نظام اپنی اہمیت کھو رہا ہے؟

علامہ صاحب برصغیر پاک و ہند میں خانقاہ کو بدنام کرنے اور اس کے جاندار نظام تعلیم کو مفلوج کرنے میں انگریزوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قابض ہونے سے پہلے خانقاہ ہی تعلیم و تربیت کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی جاتی اور روحانی

تربیت کے بھی تمام تر لوازمات وہاں ہی سے مہیا ہوتے تھے۔ تمام اکابر مشائخ اہل علم ہوتے تھے۔ وہ بیک وقت عالم دین اور صوفی ہوتے تھے۔ وہ ability, nobelity mobility کی صفات سے متصف ہوتے تھے۔ دشوار ترین سیاسی حالات میں بھی قوم اور ملت کی رہنمائی کرتے تھے۔ امت کی اصلاح، اس کے وقار اور اس کی ترقی کے لئے خانقاہی نظام پیش پیش ہوتا تھا، لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں۔ انگریزوں نے علم کو خانقاہ سے الگ کر دیا۔ خانقاہیں قال اللہ وقال الرسول کی صداؤں سے محروم کر دی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہ نشینوں کے انداز زندگی بدل گئے۔ اب دنیا سے الگ تھلگ، گوشہ نشینی سے یا پھر مال و دولت کے حصول کی دوڑ میں پیش پیش ہیں۔ یاد رکھیں اسلامی انقلاب جب بھی آئے گا خانقاہی نظام کے ذریعہ سے آئے گا لیکن اس مقصد کے لئے ایک پرزور اور مخلصانہ تحریک کی ضرورت ہے جو خانقاہی نظام کی اصلاح کرے اس میں پھر سے ایک نئی روح چھوٹکے۔ اس ضمن میں حضرت مفکر اسلام علامہ جیسر سید ریاض حسین شاہ اور کچھ دیگر دروہ مند اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چاہیے کہ خانقاہوں کے لئے ایک ضابطہ اخلاق تریب دیا جائے۔ تم یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے بعض سجادہ نشین حضرات نماز تک نہیں پڑھتے۔ بعض ذرا سچی جیسی سنت رسول ﷺ سے محروم ہیں اور سجادہ نشین ہیں اور لاکھوں نہیں ہزاروں لوگ ان سے وابستہ ہیں۔

ہذا دلیل راہ: آپ خانقاہی نظام کی بات کر رہے ہیں کیا ایسے نہیں کہ جموعی لحاظ سے ہی ہم غیر مسلموں سے دست نکر بن کر رہ گئے ہیں؟ علامہ صاحب: بالکل ایسے ہی ہے۔ ہماری درسگاہوں اور ہماری درسگاہوں تک ان کا عمل دخل ہے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی سازش سے آگاہ کروں کہ اسلامی دنیا میں ہمیشہ عیدین کے چاند کا تنازعہ رہتا ہے۔ اس کے پس پردہ بھی امریکن یہودی لابی کار فرما ہے۔ سعودی عرب کا جو متعلقہ حکمہ ہے جس کے ذمہ چاند طلوع ہونے (brith of moon) کا اعلان کرنا ہے اس میں امریکن سائنسدان گھسے بیٹھے ہیں اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی عید اور حج صحیح تاریخوں پر نہ ادا کیا جاسکے۔ اس سازش کے تحت ہمیشہ چاند کے طلوع کے بارے غلط اعلان کیا جاتا ہے۔ قدیم دور کے محدثین نے اس موضوع پر بڑا کام کیا ہے۔ مجھے زمانہ طالب علمی سے ہی اس موضوع سے خاص شغف ہے اور اس موضوع پر میں نے کافی تحقیقی کام کیا ہے۔ 1984ء میں اس موضوع پر میں نے ایک مقالہ تحریر کیا تھا اور اس کے بعد میں مسلسل اس موضوع پر کام کر رہا ہوں۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ سعودی عرب میں کون کون سی عید اور حج کے موقع پر چاند کے طلوع ہونے بارے غلط اعلانات کئے گئے ہیں۔ یو۔ کے میں ہم نے برٹش مسلم فورم بنا رکھا ہے اور عیدین کے چاند کا اعلان ہم خود کرتے ہیں اور اس اعلان کے تحت عیدین منائی جاتی ہیں۔

☆ دلیل راہ: آپ کب سے انگلینڈ میں خطابت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں؟

علامہ صاحب: میں 1978ء میں برطانیہ منتقل ہوا۔ وہاں برمنگھم میں خطابت شروع کی۔ ماچسٹر کی مرکزی جامع مسجد و کنوویہ پارک میں دو سال خطابت کی۔ اس مسجد کے منتظم ریلوے گزدار تھے۔ مفکر اسلام علامہ سید عبدالقادر شاہ بھی سب سے پہلے اسی مسجد میں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے وہاں پر ہی دروس شروع کیئے۔ اس وقت یہ مسجد دوسرے عقیدہ کے لوگوں کے پاس تھی بعد میں اہل سنت نے حاصل کر لی۔ بعد ازاں میں نے اپنا ایک ادارہ جامعہ الکریمیہ کے نام سے قائم کر لیا جس میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔

☆ دلیل راہ: آپ کے جامعہ میں کس قسم نظام تعلیم رائج ہے؟

علامہ صاحب: قرآن مجید ناظرہ، تجوید و ترجمہ کے ساتھ پڑھانے کا انتظام ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ جن میں عربیہ، فقہ کے مختصر المدت کورسز ہوتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر کورسز انگلش میں ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر انگلش میں لیکچرز دینا ہوں جن میں سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ مختلف موضوعات پر اسٹڈی سرکولر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔

☆ دلیل راہ: آپ کے جامعہ کی کلاسز میں حصول تعلیم کے لئے صرف ایشین طلبہ ہی رجوع کرتے ہیں یا وہاں کے نو مسلم وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟

علامہ صاحب: زیادہ تر ایشین ممالک سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ نو مسلم کی اکثریت شیخ عبدالقادر کی درسگاہ میں جاتے ہیں۔ ان کا اس سلسلہ میں کافی کام ہے۔

☆ دلیل راہ: پاکستانی علماء و مشائخ میں سے دیگر کن حضرات نے برطانیہ میں تعلیمی ادارے قائم کیئے ہیں؟

علامہ صاحب: پیر حبیب الرحمان نے صفحہ الاسلام، پروفیسر عبدالرحمان صدیقی نے حجاز کالج، علامہ رسول بخش سعیدی نے بھی ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ اسی طرح پیر زادہ امداد حسین نے جامعہ الکریم کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے جس میں تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام ہے۔

☆ دلیل راہ: برطانیہ کے آزادانہ ماحول میں نسل نو کی تعلیم و تربیت ایک آزمائش سے کم نہیں ہے۔ آپ کو اپنی اولاد کے سلسلہ میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی؟

علامہ صاحب: الحمد للہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ میں اپنی اولاد کے حوالہ سے مطمئن ہوں۔ دو بیٹے ہیں، بڑا بیٹا انجینئر ہے جبکہ چھوٹا ابھی کالج میں پڑھ رہا ہے۔ دونوں نے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ہے اور الحمد للہ دونوں متشرع ہیں۔

☆ دلیل راہ: درس و تدریس کے علاوہ آپ کے کیا مشاغل ہیں؟

علامہ صاحب: علماء و مشائخ سے رابطے، دینی مسائل میں بحث مباحثے اور مطالعہ۔ میرے پاس برطانیہ میں ایک عظیم الشان لائبریری ہے۔ مفکر اسلام قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب جب برطانیہ تشریف لاتے ہیں تو اکثر میری لائبریری وزٹ کرتے ہیں۔

☆ دلیل راہ: تحریری طور پر کون سا کام پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں؟

علامہ صاحب: تحریری طور پر جو بھی کام کیا وہ تاحال غیر مطبوعہ ہے۔ ایک کام میں یہ کیا کہ مسلک اہل سنت کی صداقت و حقانیت کو چودہ سو سالہ تاریخ کے آئینہ میں ثابت کیا ہے۔ اسی طرح روایت ہلال کے موضوع پر معرکتہ الآراء تحقیقی کام کیا ہے۔ دیگر کئی ایک موضوعات پر مقالہ جات بھی ہیں۔ وقت ملا تو مسلک اہل سنت کی صداقت اور روایت ہلال کے موضوعات پر تحریری کام کو شائع کروانے کی کوشش کرونگا۔

☆ دلیل راہ: ایف۔ ایس۔ سی کے بعد آپ نے درس نظامی میں داخلہ لیا اور درس نظامی کی تکمیل کے بعد خطابت شروع فرمادی۔ برطانیہ میں منتقل ہونے کے بعد کیا کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ آپ کو مزید دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی؟

علامہ صاحب: درس نظامی کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجوایشن بھی کی ہے۔ تنظیم المدارس سے شہادۃ العالمیہ کا امتحان بھی پاس کیا۔ اس لئے مجھے برطانیہ میں کوئی لٹیکو اتنچ پرائلیم نہیں پیش آیا ورنہ جو علماء و دینی تعلیم سے نابلد ہوتے ہیں ان کے لئے یہاں ایڈجسٹ ہونا از حد مشکل ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی کہ وہ یہاں کے ماحول میں کوئی اہم رول بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ شروع کے دور میں زیادہ تر ایسے ہی علماء یہاں آئے لیکن اب حالات کافی حوصلہ افزا ہیں اور اچھے تعلیم یافتہ حضرات برطانیہ میں آرہے ہیں۔

☆ دلیل راہ: برطانیہ میں میں بھی مختلف تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔ آپ کا ان میں کیا کردار ہے؟

علامہ صاحب: میں مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کا موجودہ صدر ہوں (یاد رہے کہ برطانیہ کی مرکزی جماعت اہل سنت کا الحاق جماعت اہل سنت پاکستان سے ہے)۔ 1980ء میں برطانیہ میں جہاز کا نفرنس منعقد کروائی گئی جس میں مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اس وقت برطانیہ میں ہے۔ یو۔ پی بھی قائم کی گئی تھی جس کے ناظم اعلیٰ پیر سید منور شاہ بخاری (گجرات والے) تھے جبکہ میں اس وقت ہے۔ یو۔ پی کا صدر تھا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ایک تنظیمیں بھی موجود ہیں مگر جماعت اہل سنت ہی سب سے بڑی تنظیم ہے۔

☆ دلیل راہ: برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کی نئی نسل پر وہاں کا ماحول کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے؟

علامہ صاحب: سکول کسی بھی کمیونٹی میں بنیادی درگاہ ہوتی ہے۔ وہاں کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں ظاہر ہے ہماری کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی لہذا اس معاملہ میں ہم بے بس ہیں کہ جو کچھ بچوں کو سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ انہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نئی۔ وی ہے جو بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ والدین اگر توجہ دیں تو نئی۔ وی کی حد تک بچوں پر چیک رکھ سکتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ ہمارے اپنے کئی ایک تعلیمی و تربیتی ادارے وجود میں آگئے ہیں۔ اسٹڈی سرکلز قائم ہو گئے ہیں۔ والدین نے حالات کی سنگینی کا اندازہ کر لیا ہے تو ایسے میں ہمیں وہ خطرات نہیں ہیں جو یہاں پاکستان میں لوگ بیٹھ کر تصور کر رہے ہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ برطانیہ کی نسبت پاکستان کی نوجوان نسل زیادہ بے راہرو ہے۔ اسلامی دنیا کے نوجوانوں سے وہاں کا نوجوان مقابلاً بہتر ہے۔ مسلمانوں کی ثقافت کا وہاں کی کمیونٹی پر بڑے مثبت اثرات ہوئے۔ وہاں کی پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ پہنچ گئے۔ سچ سے زیادہ لارڈز، دو وزیر، پانچ چھ ممبرز پاکستانی ہیں بلکہ مسلمانوں کی آبادی اور

ٹرسٹوں اس قدر ہے کہ انگریز ممبرز پارلیمنٹ بھی الیکشن جیتنے کے لئے اپنی پارلیمنٹ پر تباہی لینے کے لئے پاکستانی کمیونٹی سے رابطہ رکھتے ہیں۔ ☆ دلیل راہ: گذشتہ چند سالوں بالخصوص نائن۔ ایون کے بعد امریکہ اور یورپین ممالک نے مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل چسپاں کر دیا۔ ایسے میں برطانیہ میں بسنے والوں مسلمانوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟

علامہ صاحب: نائن ایون کے بعد یورپ کے دیگر ممالک کی طرح برطانیہ کے مسلمانوں کو بھی مشکل حالات درپیش آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ نائن ایون کا واقعہ یہودی لابی کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کا مقصد مسلمانان عالم کو بدنام کرنا اور ان پر دہشت گرد ہونے کا لیبل لگا کر غیر مسلم اقوام کو یہ باور کرانا تھا کہ مسلمان ساری دنیا کے امن کے لئے سنگین خطرہ ہیں حالانکہ خود امریکہ کو ابھی تک ثابت نہیں کر سکا کہ کون سا گروہ اس میں ملوث تھا۔ ایک منصوبہ بندی کے تحت القاعدہ کا نام لیا گیا ہے۔ یورپ کے مختلف ٹی۔ وی چینلز پر دنیا کے نامور ماہرین تعمیرات (Architectures) نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ورلڈ ٹریڈ سنٹرز زمین بوس ہوا ہے جہاز نکلانے سے بلڈنگ ایسے نہیں گرتی۔ جس طرح بلڈنگ زمین پر آئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ کی بنیادوں میں کوئی بارودی مواد وغیرہ نصب کیا گیا۔ اگر جہازوں کے نکلانے سے بلڈنگ نے گرنا تھا تو ساری کی ساری بلڈنگ ایک سمت کو گرتی نہ کہ اپنی ہی بنیادوں پر اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جہاز بھی اصل نہیں بلکہ ڈمی تھے۔ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈہ ہوا سو ہوا لیکن خود امریکن اور دیگر یورپین عوام نے بھی اس بارے میں امریکی ایجنسیوں کی رپورٹس کو رد کر دیا۔ اس ڈرامہ کے تینوں مرکزی کردار نیشن، ہائیر اور مشرف سب عوام کی نفرت اور غرضیہ و غضب کا نشانہ بنے۔ اس حادثہ اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب چھپی اور فروخت ہوئی وہ قرآن مجید تھا۔ اس کے بعد یورپ میں بسنے والے مسلمان نوجوانوں میں دینی رجحان بھی بڑا ہے۔

☆ دلیل راہ: میڈیا میں کچھ اس قسم کی رپورٹیں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ یورپ اور بالخصوص برطانیہ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے مشائخ اپنے طرز عمل کی وجہ سے لوگوں میں تنازعہ ہیں اور پیری مریدی اور تعویذات کو ایک برٹنس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ حقیقت حال کیا ہے؟

علامہ صاحب: پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ میڈیا میں چھپنے والی ہر رپورٹ صداقت پر مبنی ہو۔ برطانیہ میں اسلام کی اشاعت میں علماء و مشائخ کی بڑی خدمات ہیں۔ غلط فہمی یہ ہے کہ میڈیا عالمین کو بھی مشائخ میں شمار کر لیتا ہے، حالانکہ مشائخ اور عالمین دو مختلف طبقات ہیں۔ عالمین پیسے لے کر تعویذات و عملیات کرتے ہیں اور سادہ لوح لوگوں کو لوتے ہیں۔ ایک ایک تعویذ کا دو دو ہزار پونڈ لیتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں

نئے مذہبی لبادہ اوڑھ رکھا ہے اس لیے ان کے کالے کرتوں کی وجہ سے صحیح العقیدہ اور پاکیزہ صفت مشائخ بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔
 ڈاکٹر ذمیل راہ: اہل سنت پاکستان کی موجودہ سیاسی حالت پر کیا تبصرہ کریں گے؟

علامہ صاحب: پاکستان میں اہل سنت کی سیاست انتہائی کسمپرسی کی حالت میں ہے۔ تمام تر عالمی سامراجی طاقتیں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لئے باہم متحد ہیں۔ ان کے ایجنڈے کے تحت افغانستان سے طالبان کی حکومت ختم کی گئی۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور سوات، مالاکنڈ وغیرہ میں شورش پیدا کی گئی۔ مزارات پر حملے دانستہ کروائے گئے۔ علماء و مشائخ اہل سنت کو سرحد میں شہید کروایا گیا۔ یہ سب کچھ دراصل اس پلان کا حصہ ہے جس میں اسلام اور پاکستان دشمن عناصر یہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت کو اشتعال دلا کر انہیں سرحد کے طالبان سے لڑوایا جائے اور یوں پورا پاکستان خانہ جنگی کی لپیٹ میں آجائے۔ اسی لئے اہل سنت کی صفوں میں سے کچھ نے ہتھیار اٹھانے اور طالبان پر چڑھائی کر دینے کی باتیں کی ہیں اور اگر ایسا کیا گیا تو یہ یقیناً امریکن ایجنڈے کی تکمیل ہی سمجھا جائے گا۔ ان نازک حالات میں میری حقیر رائے یہ ہے کہ اہل سنت امن معاہدہ کی مخالفت نہ کریں بلکہ حکومت وقت سے اپنے حقوق کے تحفظ، سرحد میں اپنی مساجد و مدارس کا تحفظ اور وہاں کے قاضی عدالتوں اور دیگر اداروں میں اہل سنت کی نمائندگی کے مطالبات کریں۔ موجودہ موقف سے لادین طبقہ کو قوت مل رہی ہے اور وہ طالبان کی مخالفت کی آڑ میں نظام شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس سازش میں این۔ جی۔ اوز بھی شامل ہیں۔ ایک اور بات بھی سوچنے کی ہے کہ اس وقت جو یہودی لابی اس ایجنڈا پر کام کر رہی ہے انہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں کہ مسلمان نمازیں پڑھیں، ڈاڑھیاں بڑھا لیں اور مسجدیں تعمیر کریں بلکہ انہیں اگر تکلیف ہے تو نظام شریعت اور دین اسلام سے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام دنیا میں کہیں بھی عملی طور نافذ نہ ہو۔ امریکہ سمیت تمام غیر مسلم ممالک کی ایران سے مخالفت کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں مذہبی طبقہ برسر اقتدار ہے۔ اہل سنت فتنہ پرور عناصر کی مخالفت ضرور کریں لیکن حکمت کے ساتھ کہ کہیں انہیں بے خبری میں خانہ جنگی میں نہ جھونک دیا جائے۔ جس سے اہل سنت کا نقصان ہو اور پاکستان کا بھی، لہذا ہمارا ایجنڈا اپنے حقوق کا تحفظ، پاکستان کی سلامتی اور نظام اسلام کو قوت دینا ہونا چاہیے۔

ڈاکٹر ذمیل راہ: دینی مدارس میں بالخصوص تنظیم المدارس کے تحت درس نظامی کا جو مروج نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا جدید دور کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں کسی تبدیلی و ترمیم کی ضرورت ہے؟

علامہ صاحب: دینی مدارس کے نصاب میں جدید دور کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تبدیلی کا عمل جاری رہنا چاہئے۔ تنظیم المدارس اہل سنت کے ناظم امتحانات مولانا غلام محمد سیالوی اور تنظیم کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر محمد سرفراز نسیمی سے میری اس سلسلہ میں ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے اپنے ذہن کے مطابق انہیں کچھ تجاویز دی ہیں۔ انہوں نے بھی اس ضمن میں مثبت تبدیلیوں کا عندیہ دیا ہے۔ ہمارے علماء کرام اس بات کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں اور انہیں احساس ہے کہ مناسب تبدیلیاں ہونی چاہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی خواہش ہے کہ دینی مدارس کے نصاب میں ریاضی انگلش وغیرہ شامل کی جائیں۔ یہ خواہش کو غلط نہیں ہے لیکن اس وقت حکومت کو دینی مدارس کے نصاب کی فکر کیوں کھائے جارہی ہے۔ دراصل یہ خواہش امریکہ کی ہے اور اس حوالے سے امریکہ سارے عالم اسلام پر اثر انداز ہو رہا ہے حتیٰ کہ سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں مروج نظام پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ نصاب سے جہاد سے متعلقہ آیات و احادیث کو خارج کیا جائے۔ حدود قوانین کو ترک کی جائے اور ہماری حکومت بھی اسی ایجنڈے پر کاربند ہے اور بدترجیح اس ایجنڈے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نئی وی چینلز ہیں خواہ وہ حکومتی مملعداری میں ہیں یا پرائیویٹ ان میں مذہب کے نام پر ہونے والے تمام پروگراموں میں ایسے اسکرلز کو بلوایا جاتا ہے جو نہ صرف یہ کہ آزاد خیال ہیں بلکہ اسلامی حقیقی روح مسخ کر رہے ہیں۔ ان میں سے سرفہرست جاوید قاسمی ہیں۔ میں عرض کروں کہ دینی مدارس کے نصاب میں تبدیلی وغیرہ کے حوالہ سے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اصول حدیث، اصول تفسیر اور اصول فقہ وغیرہ کے مضامین تو بہر صورت رہنے چاہئے البتہ زمانہ حاضری ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند مضامین کا اضافہ کیا جاسکتا ہے جیسے ریاضی، دنیائے اسلام کی قدیم و جدید تاریخ، سیاسیات، انٹرنیٹ، انگلش اور قابل ادیان وغیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم کے حامل علماء کرام کا ویزن ہی مختلف ہوتا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جو سیاسیات حاضریہ کو نہیں جانتا وہ عالم کہلانے حقدار ہی

نہیں ہے لہذا اس طرف توجہ کی ضرورت ہے اس لئے نہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے بلکہ اس لئے کہ حالات کا تقاضا ہے۔

ہذا دلیل راہ: موجودہ دور میں جہاں اور بہت سی قبائلیں ہمارے اندر در آئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طریقت کے مختلف سلاسل سے وابستہ لوگوں میں تعصب پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟

علامہ صاحب: تصوف تو نام ہے احسان، اخلاص اور ادب کا۔ اس میں حسد، عناد، نفرت اور تفریق کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ الحسب لله والبیض لله۔ محبت بھی اللہ کے لئے اور نفرت و عداوت بھی اللہ کے لئے۔ جب تعلق کی بنیاد اللہ کی رضا ہے تو پھر تعصب کیسا، لہذا اس قسم کے تعصب کی تصوف میں ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ہذا دلیل راہ: اپنے دور کے خطباء کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جبکہ آپ خود بھی ایک کامیاب خطیب اور مقرر ہیں؟ علامہ صاحب: اچھا خطیب وہی ہوتا ہے جو اپنی بات کو دلائل و براہین سے مزین کر کے ابلاغ کر سکے اس لحاظ سے علامہ سید عبدالقادر شاہ،

علامہ سید ریاض حسین شاہ، علامہ سید عرفان شاہ اور مفتی محمد اقبال چشتی سے میں متاثر ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حضرات ہیں جو اپنی بات کو سامعین تک پہنچانے کا سلیقہ اور طریقہ رکھتے ہیں۔

ہذا دلیل راہ: زندگی کا کوئی ایسا سفر جسے آپ بھلنا بھی چاہیں تو نہ بھلا سکیں؟

علامہ صاحب: یادگار سفر تو حضور ﷺ کے شہر نور کا تھا۔ ۱۹۸۶ء میں مجھے اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف حاضری کی توفیق سے نوازا۔ اس سفر سے جو یادیں وابستہ ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں۔

ہذا دلیل راہ: آپ نے غالباً پاکستان میں بہت کم وقت گزارا ہے لیکن کیا کبھی پاکستان میں سیاسی یا مذہبی تحریک میں حصہ لینے اور جیل یا تڑکا کا تجربہ بھی ہوا؟

علامہ صاحب: شتم نبوت کی تحریک ۱۹۷۳ء میں چلی۔ میں اس وقت گوجران میں خطابت کیا کرتا تھا۔ اس تحریک میں بھر پور حصہ لیا اور گرفتاری بھی ہوئی۔ تحریک نظام مصطفیٰ ﷺ میں بھی حصہ لیا اور پھر جیل کی ہوا بھی کھائی دیگر بہت سے لوگوں کی طرح راجہ ظفر الحق اس تحریک کے دوران جیل میں ہمارے ساتھ ہی تھے۔

ہذا دلیل راہ: کیا شاعری سے بھی کوئی شغف ہے؟

علامہ صاحب: شعر و شاعری تو زمانہ طالب علمی سے ہی ہو رہی ہے۔ جب میں ایف۔ ایس۔ سی پڑھتا تھا ہمارے کالج کے ایک پروفیسر ہر جمعہ کو اپنے پیڑ کے دروازے کے دوران مجھ سے غزل سنانے کی فرمائش کرتے۔ میں صبح غزل میں ہی طبع آزمائی کرتا تھا۔

ہذا دلیل راہ: اپنے زمانہ طالب علمی کا کوئی شعر جو آپ سنانا چاہیں؟

علامہ صاحب:

دل کی دنیا میں تلاطم اور طوفان زلزلے
یاد جیسے پھر ظفر کو تلخیاں آنے لگیں

ہذا دلیل راہ: آپ کا پسندیدہ شاعر؟

علامہ صاحب: فارسی میں حافظ اور مولانا روم، اردو میں میر تقی اور غالب، انقلابی شاعری میں علامہ محمد اقبال، پنجابی میں میاں محمد اور پیر مہر علی شاہ، عربی میں حضرت حسان اور سیدنا حیدر کرار جبکہ اردو نعت میں علیحضرت امام احمد رضا بریلوی کا کلام پسند ہے۔ میرے پاس دیوان

حسان، دیوان حیدر کرار اور دیوان امام شافعی موجود ہیں۔

☆ دلیل راہ: لباس کے رنگ کے معاملہ میں آپ کی پسند کیا ہے؟

علامہ صاحب: رنگ تو سب سے زیادہ سفید ہی پسند ہے لیکن کریم اور بیورنگ بھی پہن لیتا ہوں۔

☆ دلیل راہ: خوشبو کون سی دل کو بھاتی ہے؟

علامہ صاحب: گلاب کی خوشبو میری پسندیدہ ہے۔

☆ دلیل راہ: اگر لباس سفر کرنا پڑے تو دن کا سفر پسند کرتے ہیں رات کا؟

علامہ صاحب: رات کے وقت سفر کو ترجیح دیتا ہوں ایک تو اس لئے کہ رات کے وقت نمازوں کی فکر نہیں رہتی سوائے ایک احمد کے اور دوسری

وجہ یہ کہ رات کا سفر سکون سے طے ہوتا ہے۔

☆ دلیل راہ: بعض علماء کرام قراقلی کیپ بڑے شوق سے سر پہ رکھتے ہیں۔ آپ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر آپ قراقلی ٹوپی ہی استعمال فرماتے

ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟

علامہ صاحب: ایک دور میں قراقلی ٹوپی تقریباً سارے ہی علماء کرام استعمال کیا کرتے تھے لیکن اب رواج ذرا کم ہو گیا ہے۔ میں عمامہ بھی

باندھتا ہوں۔ اکثر جمعہ وعیدین اور نمازوں کی امامت کے مواقع پر عمامہ باندھتا ہوں۔

امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

کتاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

ترتیب حضرت حسین شاہ شاہ

زبدۂ عاشقان ، نائب مصطفیٰ
 جس کو ہے لقب صدیق اکبر ملا
 جس کے صدق و صفا کا ہے قرآن گواہ
 اس کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے

جانشین رسول ﷺ، ادا شناس مزاج نبوت، واقف رموز حقیقت، نائب مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ، امام اصحاب رسول، صدق و صفا کے پیکر اور فراست و بصیرت کا اعلیٰ ترین مجسمہ تھے، آپ بلند ظرف، عالی وقار، غیور اور تقویٰ شعار تھے، مجاہد و غازی، زاہد و عابد اور شعب زبده دار تھے، آپ روشن ضمیر، پاک طینت، صاف دل و خیر عشق رسالت مآب میں سرشار، غریبوں، بے کسوں کے غم گسار اور اسرار بزم قدس کے محرم، صبر و استقامت کے پیکر، پاکیزہ مزاج، خوش اخلاق تھے۔ آپ کے دل میں خشیت الہی، آنکھوں میں مروت، بنی نوع انسان سے محبت، جذبات میں تقوائے و طہارت، اخلاق میں فیاضی و ہمدردی اور منہیات و محرمات سے فطرتاً متعز تھے۔ غریبوں کی امداد فرماتے، غلاموں کو خرید کر آزاد فرما دیتے، آفت زدوں، ستم رسیدوں اور مظلوموں کی اعانت میں مشغول رہتے۔ معراج النبی ﷺ کی تصدیق کفار کے مجمع میں آپ ہی نے سب سے پہلے فرمائی۔ ہجرت میں رفیق اور غار میں (ثانی النین اذھما فی الغار) کے مصداق آپ ہی تھے۔ حضور ﷺ عیالات میں امامت کے لئے آپ ہی کو منتخب فرماتے۔ آپ نے کفار و مشرکین کے ہاتھوں سخت ترین مصائب و شدائد اٹھا کر متاع ایمان کی حفاظت کی۔ شریروں اور سرکشوں سے ٹکرا کر دین حق کی سلطوت و عزت برقرار رکھی۔ عظمت اسلام اور ناموس رسالت کی خاطر آپ نے شیش بہا قر بانیوں پیش کیں اور صبر آزمایا مصائب برداشت کئے۔

منایا آپ ہی کے صدق نے باطل کو دنیا سے
 سبحان اللہ! وہ عہد وفا صدیق اکبر کا

کوہ استقامت

امام الانبیاء علیہ التحیہ و الثناء کے دصال کے فوراً بعد حالات نے تشویش ناک رخ اختیار کر لیا جو اہل اسلام کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔ رحلت رسول ﷺ کی خبر سننے کے بعد کفار و منافقین کے حوصلے بڑھ گئے۔ ضعیف الایمان لوگ دین اسلام سے پھرنے لگے، مسلمانوں کے دل فرقت رسول ﷺ کے باعث شکستہ اور بے تاب ہو گئے۔ سازشی گروہ نے اسلام کا شیرازہ بکھیرنے اور عقیدتوں کے گلشن کو تاراج کرنے کے لئے خفیہ میٹنگز شروع کر دیں۔ مصائب و آلام اور شواریوں کے اس ہجوم کے پیش نظر ارباب و دانش نے صدیق اکبر ﷺ کی جناب میں یہ عرض کیا کہ اے خلیفہ الرسول ﷺ ان نازک ترین حالات میں لشکر اسامہ ﷺ کو روانہ کرنا مصلحت کے منافی ہے۔ آپ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا اس وعدہ لا شریک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس لشکر کو رسول اللہ ﷺ نے روانہ فرمایا اس کی روانگی ہرگز نہیں رک سکتی جو علم رسول خدا نے باندھا ہے۔ وہ ہرگز نہ کھلے گا۔ آپ کے پائے استقامت میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ ہوئی اور استتفال بے مثال میں لحو بھر کے لئے بھی فرق نہ آیا۔ چنانچہ جانشین مصطفیٰ ﷺ نے اسی حالت میں ہمیش اسامہ ﷺ کو روانہ فرمایا۔ جس سے بہت ہی بہتر نتائج برآمد ہوئے۔ حضور ﷺ کے وصال پر ملال کی خبر جب اطراف مدینہ میں پہنچی تو عرب کے کئی قبیلے مرتد ہو گئے اور کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر ﷺ ان سے قتال کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم ﷺ اور دیگر صحابہ ﷺ نے وقت کی نزاکت کے لحاظ سے یہ مشورہ دیا کہ اس وقت جنگ کے لئے ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔

لیکن آپ ﷺ نے ان کے اس مشورہ سے اتفاق نہ کیا۔ مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لئے ایک لشکر ترتیب دیا اور اپنے ساتھ مہاجرین و انصار کو لے کر مدینہ شریف سے روانہ ہوئے اور جب سرزمین بحد کی بلندیوں پر پہنچے، تو نجدی مرتدین بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعد میں آپ ﷺ نے خالد بن ولید ﷺ کو فوج کا امیر مقرر فرمایا اور خود مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ خدائے بزرگ و برتر نے انہیں فتح اور نصرت عطا فرمائی اور ایک بہت بڑا فتنہ دب گیا۔ تمام صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کی تدبیر و اصابت رائے کے معترف ہو گئے انہیں بعد میں معلوم ہو گیا کہ اگر اس وقت ذرہ بھر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو مملکت اسلامیہ کا نظم و نسق درہم برہم ہو جاتا اور عرب کے مختلف قبائل کے اندر باغیانہ سوچ جنم لیتی۔ اسلامی قوانین و آئین اور ضوابط و قواعد کی خلاف ورزیوں کی جرأت کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ بھی تھا اور اسلامی افواج کی تنظیم کا شیرازہ بکھر جانے کا بھی ڈر تھا۔

نجدی مرتدین فتنہ گروں کا قلع قمع کرنے کے بعد اسی سال کے آخر میں حضرت خالد بن ولید ﷺ اپنی فوج کو لے کر یمامہ کی جانب روانہ

”کسی بوڑھے، بیمار، عورت یا بچے کو قتل نہ کیا جائے، راہبوں اور گوشہ نشینوں سے تعرض نہ کیا جائے اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے۔ کسی کی آنکھ، کان، ناک وغیرہ نہ کاٹے جائیں۔ سایہ دار اور پھل دار درخت نہ کاٹے جائیں، بانگوں اور فصلوں کو تباہ نہ کیا جائے۔ بستیوں کو تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ معاہدوں کا ہر حال میں احترام کیا جائے اور جو لوگ اطاعت قبول کر لیں ان کی جان و مال کا پورا تحفظ کیا جائے اور ان کو مسلمانوں کی طرح پورے پورے حقوق انسانی دیئے جائیں۔“

جنگ کے ان مہذب اور شریفانہ اصولوں کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی مومنانہ بصیرت اور شرافت کا اندازہ لگا لیجئے۔ یہ سب حضور رسالت مآب ﷺ کے فیضانِ صحبت کی برکت تھی اور تعلیمِ نبوت کا اثر تھا۔

اسوہ صدیق اکبر ؓ:

آپ بہت سخی اور فیاض تھے۔۔۔۔۔ غریب، و مساکین کی عیادت آپ کی عادت تھی۔ بہت کچھ کمایا لیکن سب کچھ خدا کی راہ میں لٹایا۔ آپ بہت بردبار۔۔۔۔۔ رحیم۔۔۔۔۔ حلیم تھے، لیکن دین کی راہ میں صاحبِ استوار اور کوہِ وقار تھے۔

هو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم
 رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن
 اپنے دورِ خلافت میں خزانہ میں مال جمع نہ ہونے دیا، بلکہ بیت المال کا سب مال مستحقین میں تقسیم کر دیا اور تعمیری افواجی منصوبوں پر صرف فرمایا۔ آپ کی شب بیداری:

آپ شب بیدار تھے اور راتوں کو عبادت کے لئے کھڑے رہتے۔ تلاوتِ قرآن کے وقت شدتِ رقت سے چہرہ آنسوؤں سے تر رہتا، رقیبِ القلب ہونے کے باوجود ہر نازک اور کڑے وقت میں رفاقت و خدمتِ نبوت کی ذمہ داریوں کو بطریقِ احسن ادا فرمایا۔ ہجرت میں۔۔۔۔۔ غار میں۔۔۔۔۔ بدر میں، احد میں۔۔۔۔۔ جنین میں، سائے کی طرح سرکار ﷺ کے ساتھ رہے اور فرمانبرداری، اطاعت و مؤدّت کا ایک اعلیٰ ترین معیار قائم فرمایا۔

بیت المال کا اثاثہ تقسیم کرتے وقت مرد۔۔۔۔۔ عورت۔۔۔۔۔ آزاد۔۔۔۔۔ غلام۔۔۔۔۔ چھوٹے اور بڑے سب سے یکساں سلوک فرماتے۔

فتنوں کا قلع قمع:

داخلی اور خارجی فتنوں کا قلع قمع ہو گیا۔ مرتدین کو گھسٹ فاش ہوئی۔۔۔۔۔ عملِ زکوٰۃ پوری طرح کارفرما ہو گیا۔۔۔۔۔ روم اور ایران کی دو بڑی طاقتوں کو اسلام نے یک وقت نچا دکھایا لیکن اس سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ذہنی تربیت اور تبلیغ کا کام بھی جاری رہا۔ قرآن پاک کی ترتیب:

جنگِ یمامہ میں جب بہت سے حفاظِ شہید ہو گئے تو اکابر صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو حضور ﷺ کی ارشاد شدہ ترتیب کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔

چنانچہ حضرت زید بن ثابت ؓ کو جو مدنی سورتوں کی ترتیب کا کام سرورِ عالم ﷺ کی زیر ہدایت کر چکے تھے، اس اہم کام پر مقرر کیا گیا اور انہوں نے یہ کام بطریقِ احسن انجام دیا اور قرآن حکیم حضور ﷺ کی ہدایت کے مطابق اسی ترتیب کے ساتھ مکمل ہوا۔ قرآن حکیم کی ابدی حفاظت کا کام مکمل ہو گیا۔ اسی مصحف کی نقول حضرت عثمان ؓ نے اپنے دورِ خلافت میں مختلف علاقوں کو ارسال فرمائیں۔ دورِ جاہلیت میں بھی پاکباز تھے:

دورِ جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق ؓ خوش اخلاق اور پاکباز تھے۔ سخاوت۔۔۔۔۔ شجاعت۔۔۔۔۔ مردت۔۔۔۔۔ شرافت اور ذہانت کا ایسا حسین امتزاج تربیتِ نبوت کا عظیم شاہکار تھا۔

فیضانِ نبوت ﷺ نے صدیق ؓ کو کمال تک پہنچا دیا۔ محبت و معیتِ نبوت نے انہیں بدرِ صفاتِ نبوت بنا دیا۔

حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے محبت اور مؤدّت رسول کی ایسی نادر مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک اپنی انفرادیت اور عظمت میں یکتا

وجدا گن رہے گی۔

سوال و جواب:

سوال: صاحبزادہ صاحب! حضرت ابو بکر صدیق ؓ کے زمانے میں بعض اصلاحات ہوئی تھیں ان کے بارے میں بتائیں؟

جواب: جہاں تک اصلاحات کا تعلق ہے میرے مقابلے میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ ہو گیا ہے مثلاً یہ کہ بڑی بہیمانہ اور وحشیانہ جنگیں لڑی جاتی تھیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے ان جنگوں کو اتنا مہذب کر دیا، کہنے والے کہتے ہیں شاید زار روس نے 1801ء میں جنگ کی ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں ضابطہ اخلاق جنگ کے لئے مرتب ہوا لیکن یہ امر حق ہے کہ وہ تاریخ کے اس عظیم واقعہ کو بھول گئے۔

سیدنا صدیق اکبر ؓ کا خطبہ اس بات کا گواہ ہے اور آپ کا فرمان تحریری طور پر موجود ہے کہ جس میں آپ نے اپنی فوجوں کو ہدایت کی کہ راہبوں کو، پادریوں کو، بوزھوں کو نہ پھینچا جائے۔ جو معبد ہیں خواہ کلیسا ہو یا مسجد ہو اس کا احترام کیا جائے۔ فصلیں نہ کاٹی جائیں، اناجوں اور غریبوں پر حملہ نہ کیا جائے اور سب سے اہم بات یہ کہ جو اقلیت مفتوح ہو جائے اس کو وہی حقوق دیئے جائیں جو اسلامی مملکت میں مسلمانوں کو دیئے جاتے ہیں اور ان کی پوری حفاظت کی جائے۔

مال کی تقسیم:

دوسری بات یہ تھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مساوات کے مطابق مال کو تقسیم کیا۔ اس میں کسی کی ضرورت اس کی رہائش کے معیار کے مطابق پوری نہیں کی جاتی تھی بلکہ بطور ایک انسان کے بڑا ہوا چھوٹا، ادنیٰ ہو یا اعلیٰ اس کو یکساں مال دیا جاتا۔

یہ اسلام کے اقتصادی نظام کا بہت بڑا اصول تھا۔

مساوات کا اصول:

ایک اور بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں مساوات اور اخوت اور اخلاق مصطفیٰ یہ ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین ہو وہ نہ قانون ساز مطلق بن سکتا ہے اور نہ غیر مشروط حاکم بن سکتا ہے۔

عشق کی راہوں میں

یاقت علی منقنی

درودِ رحمت اور سورۃ عشق کسی کی میراث نہیں ہے، خدائی عطیہ ہے، رب جسے چاہتا ہے اس متاع بے بہا سے نواز دیتا ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ درودِ رحمت جسے نصیب ہو جائے اس کی خوبو عام انسانوں سے بالکل مختلف اور الگ تھلگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے جیسے انسانوں میں رہتے ہوئے بھی ان سے منفرد و ممتاز دکھائی دینے لگتا ہے۔ اضطرابِ محبت اور بیقراری دل کی بدولت اس کی نگاہوں کا مرکز جمالِ محبوب ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کسی کی امانت بن جاتی ہیں اور اس کی سانسیں محبوب کی یادوں کی حدی خوانی کرنے لگتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے تو حسنِ یار کے بارے میں۔۔۔۔۔ اس کے لب کھلتے ہیں تو تذکرہِ محبوب کے لیے۔۔۔۔۔ وہ آنکھ بند کرتا ہے تو تصورِ محبوب میں۔۔۔۔۔ اور آنکھ اٹھاتا ہے تو دیدارِ یاد کے ذوق میں۔۔۔۔۔ اس کا اٹھنے والا ہر قدم اسی منزل کا متلاشی ہوتا ہے جس کی نسبتیں اس کے مطلوب و مقصود اور محبوب و معشوق سے ہو جائیں اور پھر اس حقیقت سے بھی کسے انکار ہوگا کہ درودِ دل کے ان جذبوں کی غذا اگر زیارت ”رخ و الصبحی“ بن جائے تو پھر بندہ اس دھرتی کا بندہ نہیں رہتا، لاہوتی سیاح بن جاتا ہے، چونکہ سوزِ دروں کی اس بے مثل دولت کو زوال نہیں لہذا اس درد کا حامل ”دردی“ بھی بدلتی صدیوں، گزرتے زمانوں، بیتے لٹھوں اور بیچے تپ کھاتے لٹھوں کی حدوں سے ماورای ہو جاتا ہے۔ جذب و سوز کی انہی لطافتوں نے ہمارے ممدوح و محبوب سیدنا صدیق اکبر ﷺ کو امام العاشقین بھی بنا دیا اور راہنمائے رحمت بننے کی عظمتوں سے بھی نوازا۔ روایات و آثار کی گواہیاں نہ ہوتیں تو بھی ”حضرت صدیق اکبر“ کی بارگاہِ رسالت ﷺ میں قبولیت ہی ان کے عشق بے مثل کی سب سے بڑی دلیل تھی مگر اس پر مستزاد عشقِ صدیقی کے حوالے سے روایات و آثار کی کثرت تو یقیناً پڑھنے والوں کو بھی سوزِ دروں کی کیفیات سے مالا مال کر دیتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ﷺ کے اس جملے پر تو کائنات وار نے نثارے نو دل کرتا ہے کہ ”چہرہ مصطفیٰ کا ہواور نگاہیں ابوبکر کی، زندگی اسی میں بیت جائے“، فاضلی عیاض مالکی نے شفا شریف میں واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ ایک مرتبہ اصحابِ رسول ﷺ کی محفل تھی۔ سیدنا صدیق اکبر ﷺ بھی اس محفل کی رونق تھے۔ صحبتِ رسول علیہ السلام کے خوشہ چین آپس میں اپنے اپنے ذوق کا اظہار کرنے لگے، ایک صاحب نے کہا میرا دل کرتا ہے ہر وقت پیشانیِ سجدے میں رہے اور عبادت و ریاضت کے مزے ملتے رہیں۔ ایک دوسرے صاحب بولے میں چاہتا ہوں گرمیوں کی تپتی دو پہروں میں اللہ کی رضا کے لیے روز روز کھنے کی ریاضت پر دوام مل جائے۔ کسی نے کہا میری تنہا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائے اور میں حاصل شدہ مال اسی کی راستے میں خرچ کرتا چلا جاؤں، ایک اور صحابی گویا ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت طوافِ کعبہ کی ریاضت مقدر بن جائے۔ رفیقِ جہرت حضرت ابوبکر ﷺ خاموش بیٹھے سب کی گفتگو سماع فرما رہے تھے۔ لگتا ایسے تھا جیسے ان کی خاموشی اپنے اندر سمندروں سے بھی زیادہ گہرائی اور گیرائی رکھتی ہو۔ کسی نے ان کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا۔ سوال کر دیا گیا اے رفیقِ رسول ﷺ یہاں ہر کسی نے اپنی اپنی خواہش و آرزو کا اظہار کیا سب نے اپنی اپنی تمنائوں کا تذکرہ کیا، اب سب منتظر ہیں آپ کے۔۔۔۔۔ کچھ آپ بھی تو ارشاد فرمائیے آپ کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ﷺ تڑپ اٹھے، آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں نے گویا پوری کائنات اپنے اندر جذب کر لی ہو۔ انتہائی پرسوز لہجے میں فرمانے لگے میں تو چاہتا ہوں ”چہرہ مصطفیٰ ﷺ کا ہونا ہیں ابوبکر ﷺ کی ہوں اور زندگی یونہی بتی چلی جائے۔

الفاظ کے اس مختصر سے مجموعے پر کیا کائنات کی ہر شے جموں نہ اٹھی ہوگی۔۔۔۔۔؟ آج کے دور کا انسان بھی اگر دقتِ سماع سے نئے تو اسے فضاؤں میں ”سبحان اللہ“ ”سبحان اللہ“ کی صداؤں کا ارتعاش سنائی دے سکتا ہے۔

سیدنا صدیق اکبر ﷺ کے فنا فی الرسول ﷺ ہونے کی ایک اور گواہی ارشادِ العباد کے صفحات نے بھی دی یہاں بھی ایک بزمِ محبت کا ذکر کیا گیا مگر پہلی محفل اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں مرکز محفل اور محور بزم بذاتِ خود نبی کریم ﷺ تھے۔ آقا ﷺ کی بارگاہ سے فیضِ نگاہ حاصل کرنے کے لیے صحابہ جمع تھے۔ حضور ﷺ فرمانے لگے مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند آئی ہیں۔ خوشبو، عورتیں اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ دیگر صحابہ نے بھی اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا۔ سیدنا صدیق اکبر ﷺ نے اس موقع پر بھی تڑپتے جذبوں کا اظہار یوں کیا:

حبب الی من الدنيا ثلاث، النظر الی وجه رسول ﷺ و انفاق مالی علی رسول اللہ ﷺ و ان تکون ابنی تحت رسول اللہ ﷺ .

یا رسول ﷺ! میرے لیے دنیا بھر میں تین ہی چیزیں باعثِ کشش ہیں (1) آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرنا۔ (2) اپنا مال آپ کے قدموں پر شکر کرنا اور (3) میری لختِ جگر کا آپ ﷺ کے حرم کی عزتیں پانا۔

سوا باتوں کی ایک ہی بات کہ

حسرتِ وصل و غمِ ہجر و خیالِ رخِ دوست

عشق رسول ﷺ نے جناب صدیق اکبر کو حسن اعتقاد کی تلقین حسین دولت عطا کی رکھی تھی۔ وہ عبادت و ریاضت، جہد و مشقت، دین و مذہب اور جذب و کیف الغرض ہر چیز کا مرکز و محور ذات رسالت آپ ﷺ کو سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں اعمال صالحہ کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کر دینا، صرف یہی نہیں کہ شرک نہ تھا بلکہ محبوب حد تک مرغوب بھی تھا۔ حضرت ابو بکر ﷺ کے یہ تین جملے آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام بن گئے کہ چہرہ رسول ﷺ کی زیارت سب سے عظیم عبادت ہے۔

محبت رسول ﷺ میں سب کچھ لانا اہم ترین ریاضت ہے۔۔۔ اور آقا ﷺ سے منسوب کسی بھی شے کا قرب ہی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔

عشق و محبت کا اولین فیضان یا پہچان یہ ہوتی ہے کہ عاشق اور محبت اپنی مرضی کو اپنی نہیں رہنے دیتا بلکہ رضائے محبوب کی گدڑی اوڑھے زندگی کے ہر امتحان میں یکسو رہ کر سرخرو ہوتا چلا جاتا ہے۔ امر محبوب کے سامنے چون و چرا اور چٹانک نہ چنانچہ کی پالیسی اپنانے والا دراصل دعویٰ عشق و محبت کا منہ چڑا رہا ہوتا ہے اور محبوب کے ہر فعل، ہر فعل اور ہر فیصلے کو اپنے لیے ضابطہ حیات سمجھنے والا ہی درحقیقت جو لگاؤ و عشق کا ایک کامیاب مسافر قرار پاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ﷺ بلا شک و شبہ عاشق صادق تھے اور محبت کامل، یہی وجہ ہے کہ آقا ﷺ کے حوالے سے جب کوئی بات ان تک پہنچی دنیائے انہیں شک و تشکیک اور تردد و تردید سے کوسوں دور پایا۔ ایمان لانے سے لے کر معراج مصطفیٰ کی تصدیق۔۔۔ تک، ہجرت مدینہ سے لے کر غزوہ بدر و حنین تک۔۔۔ اور لشکر اُسامہ کی روانگی سے لے کر ناعین زکوٰۃ اور مدین نبوت کے خلاف شمشیر گیری تک ہر معاملے میں آپ کا موقف دو ٹوک، آپ کا انداز واضح اور آپ کی اطاعت بے مثل رہی۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مکہ کی وہ سو سال کی جہاں صدیوں سے بت پرستی ہی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ آقا ﷺ کی دعوت حق کے بعد وہاں گویا پہلے ہی مچ گئی۔ جسے دیکھو اسلام کے خلاف زہر افشانی کر رہا ہے شک و تشکیک کی دیز سیاہیوں میں دانا سمجھے جانے والے لوگ بھی "ابو جہل" قرار پا رہے تھے مگر عظمتیں دیر سے دیر سے اس موقع پر بھی کا شانہ ابو بکر ﷺ پر نثار ہو رہی تھیں۔ یہ ابو بکر ﷺ و علی ﷺ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھے جنہوں نے باجماع دامن مصطفیٰ ﷺ میں پناہ حاصل کر لی حضور ﷺ خود ارشاد فرماتے ہیں:

"میں نے جس کسی کو اسلام کی طرف بلا یا اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور ہنگامہ کا اظہار کیا سوائے ابو بکر بن ابی قحافہ کے۔ جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً بلا کسی پس و پیش میری آواز پر لپک گئی۔"

ایسا ہوتا بھی کیوں نہ؟ ابو بکر ﷺ جانتے تھے:

ایسے میں روشنی کی تمنا ہے زندگی
جب آفتاب سے ہو گریزاں کرن کرن

پھر یہی نہیں کہ اسلام قبول کر لیا تو اخروی نجات کے لیے اسی پر قناعت کر لی ہو بلکہ عشق رسول ﷺ نے زمانے بھر کو دلیز محبوب پر لا حاضر کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا اور بغیر کسی خوف کے لوگوں کو دامن رسول ﷺ سے وابستگی کی دعوت دینی شروع کر دی۔ جب مسلمانوں کی تعداد اڑتیس یا انتالیس ہوئی تو آپ سیدھے بیت اللہ پہنچے اور فرمانے لگے۔ لوگو! آؤ اس ذات کی طرف جس کی اطاعت میں خیر ہی خیر ہے۔ بتوں کے سامنے ماتھا رگڑ رگڑ کر تم نے کیا حاصل کر لیا، الہ واحد کے سچے بندے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرکوں کا ماتھا ٹھکانا عاشق رسول ﷺ کے یہ الفاظ انہیں سخت ناگوار گزرے اور انہوں نے یکبارگی جناب صدیق اکبر ﷺ پر حملہ کر دیا۔ عقبہ بن ربیعہ نے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ اسی حالت میں آپ کو گھر لایا گیا۔ آپ چار پائی پر بیہوشی کے عالم میں لیٹے ہیں۔ والدہ صدقہ واری ہو رہی ہیں۔ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے سر ہانے کھڑی ہیں کہ مینے کو ہوش آئے تو پینے کو دوں، مگر محبت کی عطا یہ ہے کہ وہ تو محبت کو اپنی ذات اور اپنی جان سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور وہ اپنی جان و جگر کے کلڑے محبوب پر نثار کر دینا ہی معراج سمجھتا ہے۔

از خویش رفتہ ہر دم فکر وصال میں ہوں

سیدنا صدیق اکبر ﷺ کو ہوش آتا ہے والدہ فوراً سے بھی پہلے دودھ بھرا پیالہ مینے کے سامنے کرتی ہیں مگر سیدنا صدیق اکبر ﷺ چہرہ دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ والدہ پریشانی کے عالم میں دودھ پینے کا کہتی ہیں تو انہیں جواب ملتا ہے "واللہ علی ان لا اذوق طعماً ولا اشرب شرباً" اور اسی رسول ﷺ۔ "قسم بخدا مجھ پر لازم ہے کہ اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں نہ پیوں جب تک رسول ﷺ کی زیارت نصیب نہیں ہو جاتی۔"

حضور ﷺ کی معراج شریف سے واپسی پر مشرکین مکہ نے ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ جہاں جاتے تمسخر و استہزاء کرتے جاتے۔ جناب

صدقین ﷺ کے مسلمان ہو جانے پر وہ سخت ناالاں تھے۔ آج خوش ہوئے اور سوچنے لگے آج اچھا موقع ہے صدیق ﷺ کو اس کے ”دوست“ سے بدظن کرنے کا۔ اسی سوچ کے ساتھ ابو جہل سیدھا آپ کے پاس پہنچا کہنے لگا آج تو تمہارے دوست نے حد کر دی اور پھر پورا واقعہ سنا ڈالا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ آج صدیق اکبر ﷺ بھی ٹپش میں آ کے اس بات کا رد کر دیں گے مگر سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی غیور آواز سے گویا اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ ابو بکر جواب تک صرف ابو بکر تھے فرمانے لگے ”لسن کمان قال ذلک لصدق“ ”اگر رسول کریم ﷺ نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔“ ابو جہل کو اس جواب لا جواب سے لا جواب کر کے سیدھے بارگاہ رسالت میں پہنچے، آقا نے مسکراتے ہوئے ”صدقین“ کا لقب عطا فرمایا جو آپ کے نام سے بھی زیادہ آپ کی پہچان بن گیا۔ ابو بکر صدیق بنے۔ کیسے۔۔۔۔۔؟ فقط کامل واکمل عشق اور بے مثل جذبہ محبت کی بدولت۔

ہجرت مدینہ کے دوران حضور ﷺ کی معیت اور ہمراہی کا اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو ہی عطا فرمایا۔ حضور ﷺ کی جانب سے اس امر کا اشارہ ملنے پر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی خوشی دیدنی تھی، مگر یہاں رکتے ہوئے یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ حضور ﷺ کے ساتھ ہجرت کرنے میں دنیوی اعتبار سے آخر بھلائی ہی کیا تھی۔۔۔۔۔؟

مشرکین مکہ کی پارلیمنٹ دارالندہ کا اجلاس ہر روز کئی کئی مرتبہ منعقد ہو رہا تھا۔ وہاں منصوبہ بندیوں ہو رہی تھیں رسول اللہ ﷺ کو شہید کرنے کی (العیاذ باللہ)۔ ایسے میں یہ خطرہ بھی تو تھا کہ اگر کہیں بھی حضور ﷺ کا سامنا دوران سفر مشرکین مکہ سے ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ وہ حضور ﷺ کو شہید کریں گے بلکہ حضور ﷺ کے ساتھیوں کی جانیں بھی خطرے میں ہوں گی، مگر اس کے باوجود ”رفاقت رسول“ کی سعادت پر ابو بکر ﷺ کی خوشی سب کیو تھا؟ بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے ابو بکر ﷺ جانتے تھے کہ

عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے

اور یہ بھی کہ زندگی نواز آقا ﷺ کے قدموں پر جان وار کے ہی زندگی کا قرض چکایا جاسکتا ہے اور اگر اس نعمت پر دنیا کی ہر نعمت کو قربان بھی کرنا پڑے تو زہرے نصیب۔ یہی سودا سب سے زیادہ نفع والا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا تو آپ ﷺ نے مولانا علی کو لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرنے کی ذمہ داری کے ساتھ اپنے بستر پہ لایا۔ علی ﷺ فرماتے ہیں اتنی مینھی نیند اس سے پہلے کبھی نہ آئی جو حضور ﷺ کے بستر شریف پہ نصیب ہوئی۔۔۔۔۔ تلواروں کا سا یہ اور مینھی نیند۔۔۔۔۔؟ اللہ اللہ عشق و محبت کا کیا کہنا، تو یہ انسانی فطری تقاضوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضور ﷺ اور سیدنا صدیق اکبر ﷺ انتہائی رازداری کے ساتھ مکہ سے نکلے۔۔۔۔۔ دوران سفر ابو بکر ﷺ کی جان نثاری و فاداری اور عشق و محبت سے لبریز واقعات و ردول والوں کے لیے مرہم و دارو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مکہ والوں کو خبر ہو چکی تھی۔ وہ بھوکے بھیز پوں کی طرح حضور ﷺ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ غار ثور کے پاس پہنچ کر حضور ﷺ نے وہاں قیام کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ ابو بکر ﷺ اونٹنی سے نیچے اترے پہلے خود غار کے اندر گئے۔ سوچ یہ تھی کہ اندر کہیں کوئی سانپ، بچھو یا کوئی درندہ چھپا نہ بیٹھا ہو اور رسول اکرم ﷺ کو خدا نخواستہ کو کوئی ضرر نہ پہنچا دے۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں ”والذی بعثک بالحق لا تدخل حتی ادخلہ فان کان فیہ شئی نزل بی قبلك“ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز اندر ہوتی تو وہ کیا ابو بکر ﷺ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی؟ پھر یہ جانتے ہوئے بھی ابو بکر ﷺ نے پہل کیوں کی؟۔۔۔۔۔ دراصل ابو بکر ﷺ کو ان کے عشق نے سکھایا ہی یہی تھا کہ اپنی جان دے کر بھی محبوب کو راضی کر لیا سب سے بڑی کامیابی ہے بقول میر تقی میر:

عاشق سا تو سادہ کوئی کرنا نہ ہو گا دنیا میں

جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارا جانے ہے

غار ثور کے پاس مشرکین مکہ کے پہنچ جانے پر حضرت ابو بکر ﷺ کی گھبراہٹ کا سبب بھی یہی بیان کیا گیا کہ ابو بکر ﷺ کو فکر اپنی جان کی نہیں بلکہ جان کائنات ﷺ کی تھی کہ کہیں انہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ صدیق نے اس بات کا عملی ثبوت بھی دیا جب سانپ کے آگے ایزھی رکھ دی کہ وہ اندر نہ آسکے۔ اسی بات کی دلیل کے طور پر مسند احمد کی یہ روایت بھی پیش کی جاسکتی ہے

”عن البراء بن عازب“ قال قال ابو بکر“ فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدر كنا احد الا سراقه بن مالک بن

جعثم علی فرس له . فقلت يا رسول الله ﷺ هذا الطلب قد لحقنا فقال لا تحزن ان الله معنا . حتى اذا

دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح او رمحين او ثلاثه قال قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا و بکيت

قال لم تبکي قال قلت اما والله ما علی نفسي ابکي ولكن ابکي عليك قال فدعا عليه رسول الله ﷺ

”حضرت براء بن عازب ؓ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر ؓ نے فرمایا ہم نے مدینہ شریف کی جانب کوچ کیا تو لوگ ہماری تلاش میں تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ہم تک نہ پہنچ سکا سوائے سراقہ بن مالک بن جہم کے جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ تلاش کرنے والا تو ہم تک پہنچ گیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”تمہیں نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے“ یہاں تک کہ جب اس کے اور ہمارے درمیان ایک دو یا تین نیزوں کے برابر فاصلہ گیا تو میں نے کہا یہ کھوجی ہم تک پہنچ گیا اور میں رونے لگ گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی اللہ کی قسم میں اپنے لیے نہیں رورہا۔ میں تو آپ کے لیے رو رہا ہوں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی اے اللہ تو جیسے چاہے ہمارے لیے کافی ہو جا تو اس پر اس کے گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں دھسنے لگ گئے۔ ”لا تسخن معنا“ کے خوبصورت الفاظ نے حضرت ابو بکر ؓ کو کس قدر اطمینان عطا فرمایا ہوگا بالخصوص ”معنا“ جمع مشکلم کی لفاظتوں نے تو یقیناً سیدنا صدیق اکبر ؓ کو سرشار کر دیا ہوگا۔

عشق رسول ﷺ کے معاملے میں سیدنا صدیق اکبر ؓ، السابقون الاولون کے سرخیل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر موقع پر عشق و محبت والی اداؤں میں بھی آپ بے مثل و مثیل رہے۔ خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ نے جاری فرمایا وہ شام کی طرف لشکر اسامہ ؓ کی روانگی کے متعلق تھا۔ حضور ﷺ نے بذات خود حضرت اسامہ ؓ کو امیر لشکر تعینات فرما دیا تھا۔

جناب ابو بکر ؓ نے حکم رسول کی تعمیل میں حکم جاری کیا تو بعض لوگوں نے اس پر رائے زنی کی۔ کچھ نے کہا کہ ریاست کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ مسلمانوں کی جمعیت تقسیم کی جائے لہذا تمام لشکریوں کا مدینہ رہنا سہو مند ہوگا بعض لوگوں نے امارت اسامہ ؓ پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان کی معرصف سترہ یا بروایتے میں برس ہے۔ نا تجربہ کاری کی اس عمر میں سالار لشکر بنانا مناسب نہ ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر ؓ نے ہر ایک کی بات سنی اور سن کر آخر میں سب کو مخاطب کر کے فرمایا:

”مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھے یہ یقین ہو کہ جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں اسامہ کے اس لشکر کو روانہ ہونے سے نہیں روکوں گا جسے رسول ﷺ نے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ اگر مدینہ میں میرے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے تو بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔“

سیدنا ابو بکر ؓ کے یہ روشن و تابندہ جملے ان کے عشق و محبت کا ایک مچلتا اظہار تو ہیں ہی مگر ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے درس عبرت بھی ہیں۔ آج کے دور میں بھی جب اپنے اور بیگانے سب خلافت راشدہ کے حسن انتظام کو سراہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانان عالم کو بالعموم اور مسلمان حکمرانوں کو بالخصوص یہ سمجھنا ہوگا کہ خلاف راشدہ کے حسن انتظام کی شکلیہ خلفاء راشدین کا بے مثل جذبہ اطاعت اور نظام مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ ان کی لازوال وابستگی تھی۔ خلفائے راشدین نے قسم اٹھا رکھی تھی نظام اسلام کے معاملے میں ہر طرح کی مصلحتوں سے دور رہنے کی۔ جب وصال رسول ﷺ کے بعد عربوں کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو جناب ابو بکر ؓ نے ان کے خلاف قتال کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ بعض صحابہ نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا مگر آپ ﷺ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ ”خدا کی قسم! اگر یہ لوگ ایک رسی یا بکری کا ایک بچہ بھی جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے اب اس کے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا“ آقا کا یہی فقید المثال نظام نافذ کر کے آج بھی امن و ترقی کی وہ منزل حاصل کی جا سکتی ہے جو خلافت راشدہ کی پہچان ہے۔

محبت محمدین کو جن حسین اداؤں سے نوازتی ہے ان میں سے ایک انتہائی خوبصورت خوبی نسبتوں کا احترام ہے۔ محبت کرنے والے اپنے محبوب و معشوق سے منسوب ہر چیز کو اپنے لیے مقدس و محترم جانتے ہیں۔ محبوب کے ساتھ تعلق رکھنی والی ہر شے بھی محبت کے لیے محبوب ہوتی ہے۔ وہ محبت بھی کیسی ہوتی کہ محبوب تو اچھا لگے لیکن محبوب کے متعلقین پسند نہ آئیں۔ یقیناً یہی وجہ ہے رسول ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی مولا! تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا میں محمد ﷺ مدینہ کو حرم بنانا ہوں۔ مقصد مدعا یقیناً یہی تھا کہ اہل ایمان و محبت ہمہ دم حرمت مدینہ منورہ سے واقف و آشناء ہیں۔ مقام غور و فکر ہے کہ مکہ بھی شہر محبوب ہے اور مدینہ بھی۔۔۔۔۔ اور دونوں حرم۔۔۔۔۔ یہ سب احترام نسبت سکھانے ہی کا تو اہتمام تھا۔ بذات خود خالق ارض و سماء نے ”لا اقسام بھذا بلبلد و هذا البلد الامین۔ والعدیبت ضبحا ولا اقسام بمواقع النجوم۔“ کی خوبصورت قسمیں فرما کر بھی تو یہی سکھایا کہ خبردار ابھی نسبتوں کی توہین نہ ہو جائے کہ میں خالق ہو کر بھی اپنے محبوبین کی نسبتوں کی قسمیں فرما رہا ہوں۔

حضور ﷺ کی فصاحت و بلاغت بھی ملاحظہ ہو کہ ایک ہی جملے میں آقا نے ابو بکر صدیقؓ اور موالا علیؓ دونوں کو بزرگی کی سند عطا فرمادی اور ظاہر ہے عزت والا ہی ان بزرگوں کی بزرگی کا قائل ہو سکتا ہے۔ جناب صدیق اکبرؓ تو ساری زندگی مدح کرتے رہے اہل بیت کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی لائق صدمدح و ستائش ہو گئے۔ آپ کے جذبہ محبت کے حوالے سے حضرت حبشی بن جنادہؓ کی یہ روایت کس قدر خوبصورت ہے وہ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا رسول اللہ ﷺ کا جس سے کوئی بھی وعدہ ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ! مجھ سے تین مٹھی کھجوروں کا وعدہ ہے۔ انہوں نے موالا علیؓ کو بلوایا اور فرمایا اے ابوالحسن! اس شخص کا گمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے ساتھ تین حثیات کا وعدہ فرمایا ہے سوا سے تین مٹھیاں عنایت فرمادیتے۔ موالا علیؓ نے تین مٹھیاں تاپ کے اسے دے دیں۔ جناب صدیقؓ نے حکم دیا کہ ان کھجوروں کو گنا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی تو ان کی تعداد ساٹھ تھی۔ دوسری اور تیسری مٹھی میں بھی پوری ساٹھ ساٹھ ایک کھجور بھی کم و بیش نہ تھی اس پر جناب صدیقؓ گویا ہوئے اللہ اور اس کے رسول پاک ﷺ نے بالکل سچ فرمایا ہے ہجرت کی رات جب ہم غار سے مدینہ کے ارادے سے نکلے تو آپ نے فرمایا میری ہتھیلی اور علیؓ کی ہتھیلی کتنی میں برابر ہے۔

جناب صدیقؓ یہ کام خود بھی کر سکتے تھے کہ یہ کوئی مشکل کام نہ تھا مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ کیوں۔۔۔۔۔؟ فقط اس لیے کہ وہ موالا علیؓ کے بارے میں اپنی سوچوں کا اظہار بھی کرنا چاہتے تھے اور موالا علیؓ سے دنیا کو آگاہ کرنا بھی ان کے پیش نظر تھا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی موالا علیؓ کے بارے میں رائے کیا تھی درج ذیل روایت ملاحظہ ہو۔

کان ابو بکر یکتو النظر الی وجہ علی فسأله عائشة فقال سمعت رسول الله ﷺ "النظر الی وجہ علی عبادۃ" جناب ابو بکر صدیقؓ اکثر و بیشتر موالا علیؓ کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کر دیا بابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواباً ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے "علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے"۔

عنوان مضمون اگر عظمت علیؓ ہے، ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" جن وانس کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اور النظر الی وجہ علی عبادت ہے چہرہ دیکھنے کا گویا جن وانس کو توجیہ ای زیارت علیؓ کے لیے کیا گیا ہے۔ جگر گوشہ رسول سیدہ زہرہ بنت سلام اللہ علیہا کی رضا کو آقا کریم ﷺ نے اپنی رضا اور ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا تھا۔ جناب ابو بکر صدیقؓ بھی اس بات سے پوری طرح آگاہ تھے، یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی نے آپ کو یہ خبر دی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ سے ناراض ہیں تو آپ نے بے قرار ہو گئے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ دھوپ زوروں پر تھی آپ نے شام ہونے کا انتظار کیا بلکہ کڑی کڑی دھوپ میں چلتے ہوئے سیدہ کے درنور پر پہنچے۔ موالا علیؓ سے اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ موالا علیؓ نے سیدہ فاطمہ کو اطلاع کی اور پوچھا اگر آپ پسند کریں تو انہیں اجازت دے دی جائے۔ سیدہ کائنات نے موالا علیؓ سے پوچھا کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ موالا علیؓ نے ہر بار رضامندی کا اظہار کیا جناب ابو بکرؓ اندر آئے مندومہ جہاں کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا "اللہ کی قسم اس وقت تک اس جگہ سے ہٹوں گا نہیں جب تک رسول اللہ ﷺ کی بیٹی مجھ سے خوش نہ ہو جائے۔ چنانچہ جناب سیدہ فاطمہؓ نے آپ کے اس رویے پر انتہائی مسرت و شادمانی کا اظہار فرمایا۔

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آقا حسن بن علیؓ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے فرما رہے تھے۔ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ اس طرح کے کئی مناظر یقیناً جناب صدیق اکبرؓ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اسی لیے آپ نے اپنے آقا کی اس ادوا کو ادا کرنے کا بھی پورا اہتمام فرمایا۔ عقبہ بن حارثؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نماز عصر ادا کر کے باہر نکلے۔ چلتے چلتے آپ کی نظر امام حسنؓ پر پڑی جو کھیل رہے تھے۔ آپؓ نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھالیا اور فرمانے لگے میرے والد آپ پر فدا ہو جائیں آپ حضور ﷺ کے مشابہ ہیں نہ کہ علیؓ کے۔ موالا علیؓ اس پر ہنسنے لگے۔

صحابت رسول ﷺ سے اکتساب نور کرنے والے صحابہ کرام باہم ہمیشہ شکر و شکر ہے۔ نسبت رسول کے حوالے سے وہ ایک ایسے رشتے میں بندھ چکے تھے جس کے سامنے زمانے بھر کے تمام رشتے ناتے بودے اور انتہائی کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ اسلامی اخوت بھائی چارے اور محبت و الفت کی یہ قدریں صحابہ میں کس قدر بلند تھیں اس روایت سے جانا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ منبر پر تشریف فرما تھے، امام حسن بن علیؓ تشریف لائے اور منبر کی جانب بڑھنے لگے۔ آپ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا آپ نیچے اتر جائیں یہ میرے بابا کا منبر ہے۔ حضرت ابو بکرؓ ان کی اس بات سے چپیں بچیں نہ ہوئے۔ اگر یہ دنیوی بادشاہت کا کوئی دربار ہوتا تو نہ جانے موالا حسنؓ کا یہ جملہ کتنے بھیا تک

تاریخ کا پیش خیمہ بن جاتا مگر جناب صدیق ؑ تو تھے ہی کشتہ عشق مصطفیٰ ؐ۔ فرمانے لگے یقیناً آپ نے سچ فرمایا ہے یہ آپ کی کے بابا کا منبر ہے میرے باپ کا نہیں پھر آپ ؑ رونے لگے اور امام عالی مرتبت کو گود میں اٹھائے بہت دیر تک روتے رہے۔ مولانا علی ؒ کو اس واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور رسول اللہ ؐ کے خلیفہ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا خدا کی قسم میں نے حسن ؑ کو ایسا کرنے کو نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر ؓ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے آپ کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کیا۔

حضور ؐ کے عاشق صادق محبت کامل اور جا شانرا کمل جناب صدیق اکبر ؓ کی زندگی جیسے عشق مصطفیٰ سے آراستہ و پیراستہ تھی ایسے ہی آخری وقت میں بھی آپ کی سوچیں، افکار، نظریات اور ادائیں بے مثل و بے نظیر تھیں۔ اپنے وصال کے روز پوچھنے لگے آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا سو موار ہے پوچھا آقا ؐ کا وصال کس دن ہوا تھا؟ بتایا گیا آج ہی کے دن۔ اس پر آپ نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا مجھے امید ہے کہ آج میرا آخری دن ہے اور اگر میں آج کے دن انتقال کر جاؤں تو کل کا انتظار نہ کرنا آج ہی دفن دینا اس لیے کہ مجھے دنوں اور راتوں سے زیادہ محبوب رسول اللہ ؐ کی قربت ہے۔ آپ کے آخری وقت کے حوالے سے وارث علوم مصطفیٰ ؐ کی یہ خوبصورت روایت ملاحظہ ہو۔

مولانا علی ؒ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے سر ہانے بیٹھایا اور فرمایا: اے علی! جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس ہاتھ سے غسل دینا جس سے تم نے رسول اللہ ؐ کو غسل دیا تھا اور مجھے خوشبو لگانا اور مجھے رسول رحمت ؐ کے روضہ اقدس کے پاس لے جانا، اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھول دیا گیا ہے تو مجھے وہاں دفن کر دینا ورنہ واپس لا کر عام مسلمانوں کے قبرستان میں میری تدفین کرنا۔ مولانا علی ؒ فرماتے ہیں کہ جناب صدیق ؓ کو غسل اور کفن دیا گیا اور میں نے روضہ انور پر سب سے پہلے پہنچ کر اجازت مانگی عرض کیا یا رسول اللہ ؐ ابو بکر ؓ آپ سے داخلہ کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ روضہ انور کا دروازہ کھول دیا گیا اور آواز آئی۔ حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو بے شک حبیب ملاقات حبیب کا مشتاق ہے۔

معیت محبوب ؐ کو مرکز جاں اور راحت ایمان سمجھنے والے ”صدیق ؓ“ کو کچھال آقا نے بعد از وصال بھی ”وصال“ کی لطفائیں عطا فرمادیں۔ سوچنا چاہیے اگر کسی کو چند لمبے آقائے دو جہاں ؑ کے قدموں میں نصیب ہو جائیں تو وہ ان لمحات کو حاصل حیات بھی گردانتا ہے رذریعہ نجات بھی تو صدیق اکبر ؓ کی عظمتوں اور رفعتوں سے کون ظالم انکار کر سکتا ہے جنہیں کملی والے آقا نے دنیا آخرت میں اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ عشق و محبت کا یہ وہ انعام ہے جس پر یقیناً جبرئیل و میکائیل بھی رشک کرتے ہوں گے۔ لگتا ایسے ہے جیسے پوری کائنات جان تھیلی پر رکھے نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے تاب ہو اور آقا نے پوری کائنات کو ترپنے کی کشتی عطا کر کے اپنے ”صدیق“ کو قبول فرمایا ہو۔

ہم آہو ان صحرا سر خود نہادہ بر کف
با میدآنکہ روز بہ شکار خواہے آمد

اور بقول اقبال

تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب ترے
ترپتے رہ گئے گلزار میں رقیب ترے

”محمد علی جناح، ہمارا ہیرو نہیں“

راجہ آصف خان

کیا قائد اعظم کے پیروکار محقران، سیاستدان اور اہلیان پاکستان یہ سن کر باغ باغ شاد شاد نہ ہو جائیں گے کہ محمد علی جناح ہمارا ہیرو نہیں، ہم ان کو اپنا ہیرو نہیں مانتے۔

اور ہاں پھر یہ بھی کہ جس طرح جمعیت علمائے اسلام کے بھاری بھرم قائد مرحوم مفتی محمود نے کہا تھا کہ ”ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں“ اور اس کی تائید مزید باپ پر پوت کی جیتی جاگتی مثال موجودہ قائد بلکہ گرانڈیل قائد یوں کریں کہ ”ہمارے بزرگ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔“

قارئین محترم!

مذکورہ بالا قائدین کے پیش کردہ دو جملے صاف اعلان کر رہے ہیں کہ ان باپ بیٹے اور ان کی جمعیت علمائے اسلام کے مطابق پاکستان بنانا گناہ اور اس گناہ کو مٹانا ثواب میں ہے۔ خاکم بدین، خاکم بدین، خاکم بدین

اور بانیان پاکستان، نازیبان پاکستان، شہیدان پاکستان، انخواہ شدگان پاکستان، آمدگان پاکستان کے جاہلیان وارثان، حب داران پاکستان ہیں کہ کوئی حال مست، کوئی چال مست، کوئی اقتدار مست، کوئی اختیار مست بلکہ اتنے مست کہ پاکستان کو گناہ اور اس فتویٰ کے تحت پاکستان مٹانے کو ثواب بنانے والے پاکستان کی اسمبلیوں میں بار بار جانچیں۔

بڑے صاحب مفتی محمد قومی متحدہ محاذ کے صدر بنے، وزیر اعلیٰ سرحد بنے، چھوٹے صاحب ایک وزیر بنے، دوسرے چھوٹے صاحب، مولانا فضل الرحمان حزب اختلاف و اقتدار اور شراکت اقتدار کے مزے لوٹتے رہے، بلکہ قومی اسمبلی کے رکن بنے اور اب بھی کشمیر کمیٹی کی چیئر مینی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ہاں ہاں وہی کشمیر جنت نظیر شہ رگ پاکستان کشمیر کمیٹی کی چیئر مین جس کے بارے میں ان کے آلہ کار اور عمر کے لحاظ سے پچا ہم خیال، اپنے ملاصوفی محمد حالہ مجرم و مفرور پاکستان فرماتے ہیں کہ کشمیری آزادی وطن کے لئے لڑ رہے ہیں اس لئے یہ لڑائی جہاد نہیں ہے۔

ہاں ہاں یاد آیا کہ اس نولہ کے ایک اور کردار جماعت اسلامی کے بانی امیر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم۔۔۔۔۔ نے تو بزرگ خود اپنی صلاحیت مزاج رسول شناسی کی روشنی میں قیام پاکستان کے اعلان اور اولین جہاد کشمیر 1948ء کے خلاف فرما دیا تھا کہ کشمیر کی جنگ، جہاد نہیں ہے پھر جب یہ وقت جو آزادی کشمیر کا صحیح وقت تھا۔ وہ گزر گیا تو مودودی کی بی بی جہاد کشمیر کی منکر جماعت نے پرا نچولا بدلا اور جہاد کشمیر ہی کے نام پر پاکستان اور بیرون ملک مخیر حضرات کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ تا حال یہی صورت موجود ہے۔

قارئین محترم!

مذکورہ بالا 3/2 حوالہ جات ضمناً تحریر ہو گئے، موقع ملا تو ان پر تفصیلی مضمون پیش خدمت کرنا چاہوں گا۔

آج تو درحقیقت مفتی محمود مرحوم کے ارشاد گناہ پاکستان میں عدم شمولیت اور مولانا فضل الرحمان کے ارشاد کے ہمارے بزرگ اس گناہ قیام پاکستان میں شامل نہ تھے، پھر کچھ تحریر کرنے کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے اس فتویٰ سے عوام الناس کو آگاہ کرنا مقصود تھا کہ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ محمد علی جناح ہمارے ہیروز میں شامل نہیں ہے، ہمارے ہیروز کوئی اور ہیں؟ اب یہ سوال کرنا آپ کا حق اور اس کا جواب معہ ثبوت پیش کرنا، میرا حق بنتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل درست بات ہے۔ مگر:

کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں

ہزاروں ہی شکوے کیا کیا بتائیں

تو لیجئے۔ عالمی شہرت کے حامل دانشور جناب شریف فاروق صاحب (پشاور) کا فکرا نگیز و حقیقت آفرین آرٹیکل، از روز نامہ نوائے وقت زیر عنوان ”قومی ہیرو کون؟“ کی 3 قسطیں بالترتیب مورخہ 2 تا 4 مئی 2007ء۔ بمطابق ماہ ربیع الاول شریف 1426ھ من و عن وغیر مرق زیر و بریلور ثبوت قومی جرم کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے:

”پاکستان عالم اسلام سمیت جن سنگین، پیچیدہ، ناقابل گرفت اور پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ ان کا تقاضا ہے کہ ہم بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے ان مسائل اور ان کے حل پر غور و فکر کریں اور راہ نجات تلاش کریں لیکن بعض ایسے بنیادی مسائل اور دقائق ہوتے ہیں جن کی طرف فوری توجہ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان مسائل کی پیچیدگی اور سنگینی اس وقت اور بھی ٹھنڈے غور و فکر کی متقاضی ہو جاتی ہے جب ان کے سوتے بنیادی نفسیاتی تعضبات سے پھوٹتے ہوں اور ان کی اصلاح نفسیاتی کی بظاہر کوئی صورت دکھائی نہیں نہ رہی ہو۔

آپ انہیں نفسیاتی عوارض یعنی ناقابل اصلاح تعضبات قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ضروری ہوتا ہے کہ ابلاغ و اصلاح کا

سلسلہ منقطع نہ کیا جائے یہ تشریح اس لیے کرنا پڑی کہ 9 فروری 2007ء کو لاہور میں جمعیت العلماء اسلام کے سیکرٹری جنرل قومی اتحاد میں متحدہ اپوزیشن کے لیڈر متحدہ مجلس کے سیکرٹری جنرل، سرحد میں اکرم درانی حکومت کے پس پر وہ مولانا فضل الرحمان کی صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں برطانوی سامراج کے خلاف صف آراء تحریک ہائے دار پر لٹک جانے والے جلا وطنی اور قید و بند کے ناقابل تصور مصائب برداشت کرنے والے ”قومی ہیرو“ کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے لاہور پاکستان کے تمام صوبوں میں قومی ہیرو کانفرنسیں منعقد کی جائیں، ظاہر ہے اس میں کسی قسم کی قباحت کی کوئی بات نہیں اور نہ ہی کسی کو ایسی کانفرنسوں کے انعقاد سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ”آزادی کے ان ہیرو“ میں جن عظیم شخصیات کو شامل کیا گیا ہے ان میں اسیر مالنا حضرت شیخ الہند مولانا سید ہود الحسن، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا ناتوی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مفتی کفایت اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ یقیناً دیوبندی مدرسہ فکر سے تعلق رکھنے والے ان حضرات کے بارے میں بعض تحفظات کے باوجود یہ شخصیات ہمارے نزدیک قابل احترام و ستائش ہیں۔ آج تک کسی صحیح فکر اور حقیقت پسند فرد نے ان کی عظمت کے اعتراف سے انکار نہیں کیا۔

راقم کو یہ تو اعزاز حاصل ہے کہ وہ جہاں 15 سال کی عمر میں 22 مارچ 1940ء کو لاہور سٹیشن پر برصغیر کے سب سے بڑے مسلم رہنما حضرت قائد اعظم کا پلیٹ فارم نمبر ایک پر استقبال کرنے اور 23 مارچ 1940ء کو منٹو پارک (اقبال پارک) میں برصغیر کے تاریخ اجتماع میں جہاں مدراس سے گلکتہ اور گلکتہ سے پشاور تک کے شاخیں مارتے ہوئے سمندر میں اپنی جدو جہد کا آغاز کرتے دیکھا، وہیں اسے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاوی حضرت مولانا احمد علی وغیرہ قریباً تمام اکابرین کی تقاریر بھی سنیں بلکہ اسے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس نے برطانوی سامراج کے خلاف جدو جہد کرنے والے سب سے بڑے مجاہد حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری سمیت بڑے بڑے انقلابیوں کی تقریریں بھی سنیں، یہاں تک کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور دوسرے کانگریسی رہنماؤں کے ارشادات سے محفوظ ہوا اور کبھی کسی تعصب یا تنگ دینی کا شکار نہیں ہوا لیکن فکر دیوبند سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحبان اپنے تعصبات کے خول سے آج تک نہیں نکل سکے، جبکہ فکر سید کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیات کو دیوبندی علماء کی بھاری اکثریت اپنے نفسیاتی احساس کمتری سے ”شفا“ حاصل نہیں کر سکی۔ بظاہر قیام پاکستان کے بعد انہیں اس ”مرض“ سے شفا حاصل کر لینی چاہیے تھی لیکن وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔

صرف یہی نہیں بلکہ جمعیت العلماء اسلام سے تعلق رکھنے والے بھاری تعداد میں موجود مولانا، آئمہ اور خطیب حضرات پورے پاکستان کی عام جامعہ مساجد اور مدرسوں پر ”قابض“ ہیں جن کے قبضے پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ ”دین کی خدمت“ کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں لیکن اس ”دینی خدمات کے فریضے“ کے ساتھ وہ قائد اعظم تحریک پاکستان یہاں تک کہ پاکستان کے خلاف بھی ”بغض“ سے اپنے دلوں اور ذہنوں کو پاک نہیں کر سکے۔ اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے اکابرین کانگریس ہندو تنظیموں، یہودی اور انتہا پسند عیسائیوں کی طرف سے جو کچھ غلط پروپیگنڈہ کی صورت میں ملا ہے، وہ نہ سمجھی کے باعث قیام پاکستان کے بعد بدلے ہوئے حالات میں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ فکری انتشار میں مبتلا ہیں اور ان کا سب سے بڑا ہدف قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جمعیت العلماء اسلام صرف اکابرین دیوبند کو قومی ہیرو قرار دے رہی ہے۔ قائد اعظم کو قومی ہیرو تسلیم نہیں کرتی۔ یہاں تک بھی کوئی بات نہیں تھی کہ ہر سیاسی جماعت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جسے چاہے ہیرو قرار دے جسے چاہے نہ دے لیکن بعض مقامات ایسے آجاتے ہیں جہاں کہنا پڑتا ہے کہ۔۔۔۔۔

اس سے بڑھ جو آگے شکایت کی بات ہے

اس لیے کہ بعض مسلمہ قومی شخصیات پر انگشت نمائی ملکی آئین اور اساسی فکر کے خلاف بھی قرار دی جاتی ہے لیکن اس حد بندی کو مولانا صاحب ”فضل الرحمان“ نے یوں پھلانگا ہے کہ اس اجتماع میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم جناح (حضرت قائد اعظم محمد علی جناح) کو قومی ہیرو ز میں شمار نہیں کریں گے۔ وہ ہمارے قومی ہیرو نہیں ہیں مولوی صاحب! چاند پر تھوکنے سے اس کے حسن و جمال میں کوئی فرق نہیں پڑتا چاند کی نورانی شعاعیں تمام دنیا کو روشن و منور کرتی رہتی ہیں اور تاباں کرتی رہیں گی، البتہ ہم مولانا صاحب سے صرف اتنا پوچھنا چاہیے گے قائد اعظم کو تو چھوڑیے کہ کیا آج تک انہوں نے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید سے قطع نظر کیا شیخ الہند حضرت مولانا سید محمود الحسن اور اکابرین دیوبند کی ایثار پیشگی للہیت بوریا نشینی، درویشی، جاہ حشم سے بے نیازی اور فقر و فاقہ کی روش اپنانے کی کوئی مثال قائم کی ہے؟ اب تو وہ ”حکمران“ بھی ہیں ”حکمرانی کے حمام“ میں وہ اور ان کے وزراء کیا جو ہر دیکھا رہے ہیں اس پر یقیناً حضرت شیخ الہند مولانا سید محمود الحسن ہی

نہیں حضرت مولانا کا فائیت اللہ مولانا سید حسین احمد مدنی وغیرہ کی روحیں بھی تڑپ اٹھیں گی۔

غور فرمائیے! جمیعت العلماء اسلام کو صوبہ سرحد میں حکومت عطا کی گئی انہوں نے ”کتاب“ یعنی قرآن حکیم کریم کے نام پر ووٹ حاصل کئے اور ہم ایسے نیاز مندوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ مسلم لیگ، پی پی پی، اے این پی وغیرہ سب کو دیکھ لیا ان ”بوریا نشین حکمرانوں“ کو بھی آزما کر دیکھتے ہیں چنانچہ راقم سمیت اس کی اہلیہ بیٹے بہو نے گروپ کی صورت میں ان حضرات کے حق میں ووٹ ڈالا لیکن مولانا صاحب (فضل الرحمان) اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ انہوں نے کس کردار کا مظاہرہ کیا ہے؟ ان کے کسی ایک آدھ وزیر کی بات نہیں کرتے کہ اس کا کردار مثالی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم کچھ عرض کریں گے کہ تو ذرا ہر اساعیل خان کے دارالعلوم کی (ابھی تک زیر تعمیر) دیواروں سے لٹکر پشاور کے بنگلوں تک الامان الحفیظ کہ صدائیں بلند ہونے لگیں گی۔

مولانا فضل الرحمان کے اقوال، افعال اور ان کے تضادات کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن اس لئے نہیں کہنا چاہتے کہ ہمارا مقصد اصلاح احوال ہے انہیں مستح شدہ قومی سیاسی تاریخ کی ”قید“ سے نجات دلانا ہے۔

دراصل انہیں علم نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے خلاف کانگریس، ہندو مہا سبھا، مولوی حضرات، لیبر پارٹی، انڈیا لیگ اور عالمی سطح پر فرنگیوں، یہودیوں، اور امریکیوں نے جس طرح مشترکہ متفقہ اور متحدہ محاذ آرائی کرتے ہوئے ان کی ”Massive Assassination“ Character کی مہم چلائی یہی وہ قائد اعظم جناح تھے کہ جب ستمبر 1948ء میں تربت میں موت و حیات کی کشمکش میں تھے اور آخری اقدام کے طور پر نیویارک میں پاکستانی سفیر کو (Isphani M.A.H) گورنر جنرل کے سیکرٹری مسٹر فرخ امین جو ٹیلی گرام بھیجتے ہیں کہ اس کی نقل ملاحظہ فرمائیے۔

”Top Secret“ Governer General's Camp Quetta n.d Isphahani Parep New York. Cont Inuation my telegram of september 8, kindly intimate immediately names of specialists selected by you stop needless to say they should not repeat not be jews stop.

انتہائی خفیہ“ گورنر جنرل کا میمپ کوئٹہ (بنام) (پاکستانی نمائندہ) نیویارک میں ”میری 8 ستمبر کی تاریخ کے تسلسل میں مہربانی فی الفور آپ نے جن ماہرین امراض قلب کو منتخب کیا، ان کے اسماء بھجوائیے یہ کہنا غیر ضروری نہیں ہوگا اسے دہرائیے کہ ان میں کوئی یہودی شامل نہ ہو۔ سناپ۔“

کیا اس سے قائد اعظم کی عربوں سمیت عالم اسلام کی والہانہ محبت کا کوئی کم ثبوت ہے۔ دراصل مولانا فضل الرحمان اور ان کے قبیلہ کے لوگوں کو علم ہی نہیں کہ قائد اعظم جناح کیا تھے کیا نہیں ہے۔ ان کا انقلابی اور اسلامی کردار کیا تھا مولانا صاحب کی تو چھوڑیئے خود بڑے بڑے مسلم لیگی لیڈر اور کارکن اور تحریک پاکستان سے وابستہ حضرات کو علم نہیں کہ قائد اعظم کانگریسی سامراج کے خلاف جہاد کرنے والے کتنے عظیم انقلابی تھے، بد قسمتی سے قائد اعظم کی شخصیت کے اس پہلو کو ان کے مخالفوں نے جن میں انگریز اور ہندو اور یہود سب ہی شامل تھے اس کردار اور جدوجہد کو واضح کرنے کے لیے ماضی کو مسلم لیگی حکومتوں اور اس کے زعماء نے بھی کچھ نہ کیا اور قائد اعظم کو انگریز کا اجیر قرار دینے کی مہم چلائی حالانکہ قائد اعظم نے انگریز کے خلاف اپنے زمانہ طالب علمی میں برطانوی پارلیمنٹ کی خالی نشست پر انتخاب کے دوران انگریز امیدوار کے خلاف ہندوستانی نژاد پارسی دادا بھائی نوروجی کے حق میں چند دوسرے ہندوستانی طلباء کے ساتھ مل کر مہم کا آغاز کر دیا تھا۔

اسی پس منظر میں جب وہ ہندوستان کے سب سے کم عمر بیرسٹر کی حیثیت میں ہندوستان آئے تو انہوں نے کانگریس میں شرکت کی اس کے رکن بنے اور اس دور میں اپنی کمائی سے ایک ہزار روپیہ ماہوار چندہ بھی دینا شروع کر دیا۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے سیرفرار پائے، ممبئی میونسپلٹی کے کمپاؤنڈ میں ان کی خدمات کے اعتراف میں یادگار تعمیر کی گئی جہاں انہیں ”ایسوسی ایٹ آف ہندو مسلم اتحاد“ قرار دیا گیا، بلبل ہندو مسز جونی نائیڈو نے تو ان کی شان میں کئی نظمیں لکھیں۔

مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ وہ قائد اعظم جناح کو قومی ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے اب تو ہندوستان سمیت عالمی سطح پر انہیں لازوال رہنما قرار دیا جا رہا ہے۔

Stanley Wolpert یوں یا لارڈ مونت بیٹن کی ”لاسٹ دربار“ کے زیر عنوان دہلی سے شائع ہونے والی کتاب دہلی یونیورسٹی کی ریڈرڈاکٹر ارجیت جاویدی کی ”جناح سیکولر اینڈ نیشنلسٹ“ ہو یا مہاراشٹر کے انارنی جنرل H.M. Seerwai کی indian: myth and

ہر کوئی قائد اعظم کی عظمت کا لوہا ماننے پر مجبور ہے۔ اس لیے کہ وہ جتنی معنوں میں قائد انقلاب اور مسلمانوں کے حقوق کے سب سے بڑے ترجمان تھے۔

رہی قائد اعظم کی حریت مآبی؟ مولانا صاحب سمیت کروڑوں پاکستانیوں کو بھی شاید علم نہ ہو کہ برطانیہ عظمیٰ جو اپنے زمانہ کی سپر ہی نہیں مہا سپر پاور تھی اس کے وزیر اعظم ایوزے میکڈالڈ نے دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے موقع پر انہیں پیش کش کی۔

Mr Jinnah! you join us and become law member of india we'll allow you to have private practice also.

حریت مآب جناح بلاتا خیر جواب دیتا ہے۔

Do you want to bribe me? I woun't accept it.

اس کے بعد انگریز کی طرف سے جو ان سال آتش بیان جناح کو Kinight Hood - یعنی SIR کے خطاب کی پیشکش ہوتی ہے، وہ اسے پائے اتھقار سے ٹھکرا دیتا ہے۔ انگریز بہادر اسے پھانسنے کے لیے Governor of Bombay بننے کی پیشکش کرتا ہے اور اسے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ انگریز جب رولٹ ایکٹ جو برطانوی دور کا سب سے بڑا استبدادی قانون تھا، منظور کرتا ہے تو جو ان سال جناح بطور احتجاج سنٹرل اسمبلی سے مستعفی ہو جاتا ہے مولانا صاحب تو قومی اسمبلی کی زرین نشست سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ 28 مارچ 1919ء کو 43 سال کی عمر میں جس طرح اور جس زبان میں استعفیٰ دیتا ہے اور جرات، بہادری، بے باکی اور بے خوفی کا جو مظاہرہ اپنی تقریر میں کرتا ہے اس سے اس کی دھاک برصغیر کے طول و عرض ہی نہیں سمجھ سکتے ہیں اور دوسرے برطانوی ایوانوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ کیا انقلابی جناح کے سوا کوئی دوسرا صفِ شہنشاہی کے خلاف ایسی صفِ شکنی کر سکتا ہے؟ یہ بھی چھوڑیے۔

مولانا صاحب آپ کا کوئی قصور نہیں یہ تو بڑے بڑے مسلم لیگیوں کو بھی علم نہیں کہ جہان آزادی کی توہین کے خلاف یہ جناح ہی تھا جس نے بمبئی کے گورنر لارڈ ولنگڈن کے اعزاز میں منعقد کی جانے والی الوداعی تقریب کو الٹ کر دیا اس دور میں انگریز چپڑاسی کے خلاف بھی لب کشائی کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ قائد اعظم جناح نے احتجاجی جلوس نکالا اسی طرح لارڈ ولنگڈن کے خلاف جب بمبئی کے بعض وکلاء نے اس تقریب میں شرکت کا فیصلہ کیا تو جو ان سال جناح نے انہیں جھاڑتے ہوئے کہا۔ ”آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایسے گورنر کی الوداعی تقریب میں شریک ہونا چاہتے ہو جو تمہارے انقلاب پسندوں کی توہین کرتا ہے۔“ یہی نہیں بلکہ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ یہ جو ان سال جناح تھا جس نے جلیانوالہ باغ کے قتل عام کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی قیادت کی اس پر اس کا پنجاب میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ انقلابی جناح ہی تھا جب بھگت سنگھ، گوردیوار دت جیسے انقلابیوں نے حصول آزادی کی خاطر جب سنٹرل اسمبلی میں وائسرائے ہند کو ہلاک کرنے کے لیے بم پھینکا تو ان پر دہشت گردی کا مقدمہ چلا دینے سے دنیا بھر میں قیامت مچا ہو گئی۔ قائد اعظم جناح کا یہ کردار آپ کسی افرنگ دشمن عالم دین یا کانگریس سے کم تھا؟ انگریز کے کاسہ لیس ازلی امراء، وزراء، والیان ریاست انگریزی خطاب یافتگان بلوں میں گھس گئے ان مجاہدین کو کوئی بھی مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا یہاں تک کہ کانگریس اور جمعیت العلماء ہند کے مدد و حمایت کا بندھی بھی میدان سے بھاگ گئے لیکن یہ انقلاب صفت جناح ہی تھا جس نے نظریہ کی زبان میں۔۔۔۔۔

گریز داز صف ماہر مرد غوغا نیست

کے کہ کشیدہ نهد از قبیلہ مانیت

دارورن کو دعوت دینے سے گریز نہ کیا، بہت کم حضرات کو علم ہوگا کہ اسی پس منظر میں انگریز نے آٹھ ہندوستانی لیڈروں کو ”کالا پانی“ کی سزا دینے کے لیے رنگون بھیجے کا فیصلہ کیا، اس میں انقلابی جناح کا نام تھا لیکن اس وقت ہندوستان کے حالات اس قدر ہولناک ہو چکے تھے اور انقلابیوں کی سرگرمیاں اس قدر پھیل چکی تھیں کہ انگریز کو اسی میں عافیت نظر آئی کہ وہ ان آٹھ انقلابیوں کو ”کالا پانی“ نہ بھجوائے۔ اگر انگریز خوف زدہ نہ ہوتا تو جناح بھی کالے پانی کی سزا بھگت رہا ہوتا ویسے حق یہ ہے کہ جناح جیسے لیڈر اور آئین کا احترام کرنے والے کو یہ سزا دینا یا قید و بند کی عام سزا دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ جناح کو عالمی Constitutions پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ اسے ماہر آئین دینا بھر میں شہرت حاصل تھی اور بقول شیٹلے و پلرٹ اس کا شمار ہندوستان کے صف اول کے وکلاء میں ہوتا تھا۔ برطانوی اقتدار اعلیٰ کے اس دور میں ہندوستان کا صف اول کا بیرسٹر جناح جو برطانیہ کی Privy Council میں بھی Appear ہوا کرتا تھا۔ اسے ہاتھ لگانا کوئی آسان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی انگریز کو یہ بھی ڈر تھا کہ ہندوستان میں پہلے ہی انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں جناح کو کالے پانی بھجوا کر ایک نئی مصیبت نہ

کھڑی ہو جائے۔ ہاں تو قائد اعظم نے بھگت سنگھ گوردیو اور دت کے حق میں جو ”تباہ کن“ تقریریں کیں ان کے بارے میں پاکستان میں بھارت کے سابق ہائی کمشنر اور فارن سیکرٹری جے این ڈکشت نے جو کچھ کہا A.G Noorani کی کتاب The trial of Bhaqat Singh politics of justice کے سرورق رتبہ کر کے کہا ہے۔

The most remarkable part of the book for me is the appendix, giving the text of Muhammad Ali Jinnah's speech in the Central Legislative Assembly on September 12 and 14, 1929. This was the most forthright statement in defence of Bhagat Singh from amongst the leading Indian politicians of the time. It is relevant to remember that where principle of law and norms of justice were threatened, Jinnah's voice was that of a fearless Indian."

قائد اعظم محمد علی جناح کا تصور صرف یہ تھا کہ وہ کانگریس اور انقلابی کردار انجام دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی ترجمانی کے فرائض انجام دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس کا یہ ”جرم جرم عظیم“ تھا۔ مولانا صاحب اور ان کے قبیلے کے لوگوں سے کیا گلہ خود بڑے بڑے مسلم لیگیوں کو بھی یہ علم نہیں کہ جناح کیا تھے لیکن اس کا یہ جرم کہ کانگریس کی ہم نوائی کرتے ہوئے مسلمانوں کی حقوق کی بھی ترجمانی کرے۔

1- صوبہ سرحد اور بلوچستان کے لیے ایسی اصلاحات کا مطالبہ کیا جو ہندوستان کے دوسرے صوبوں کو حاصل ہیں۔
2- جب اس نے مسلمانوں کی اکثریتی علاقہ سندھ کو بمبئی کی غلامی سے نجات دلا کر اسے الگ صوبہ بنانے کے لئے قن من و دھن کی بازی لگانے کا آغاز کیا۔

جب اس نے نہرو رپورٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور 14 نکاتی تجاویز پیش کیں، جب کانگریس اور انگریز مسلمانوں کو ان کے حقوق دینے پر تیار نہ ہوئے تو قائد اعظم جناح نے 1937ء میں اپنے راستے جدا کر کے مسلم لیگ کو ”مخلات“ ڈرائنگ رومز“ سے نکال کر ایک عوامی تحریک کی صورت میں تبدیل کر دیا جس کے نتیجے میں 1940ء میں لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ جس کے بارے میں کانگریسیوں اور انگریز نواز عناصر سے پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ اس قرارداد کو لارڈ لٹلتھام کے ایما پر اس کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر چودھری سر ظفر اللہ خان نے تصنیف کیا اور اسے مسلم لیگ نے اپنا لیا۔

گو یا سر سید احمد خان کے احمد خان کے دور سے لے کر 1940ء تک مسلمانوں کی الگ آزاد مملکت کا مطالبہ جو مختلف مفکرین کرتے چلے آ رہے تھے اور اسے جامع صورت میں حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں 1930ء میں پیش کیا تھا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔

قائد اعظم کی جدوجہد کا تو یہ عالم تھا کہ وہ سامراجی قدغن کے خلاف انقلابی اقدامات کرنے پر آمادہ رہتے تھے، چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فرخ خاں خولگی کا تو یہ عالم تھا کہ مولانا شوکت علی مرحوم کے ایما پر قائد اعظم جناح نے سرخ پوشوں پر سے پابندیاں اٹھوائیں۔
مولانا فضل الرحمان اس لیے قائد اعظم کو قومی ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یہ مسٹر جناح ہی تھے جنہوں نے 1939ء میں جب ابھی وہ قائد اعظم بھی نہیں بنے تھے اور قرارداد پاکستان بھی پیش نہیں ہوئی تھی، اپنی وصیت میں اسلامیہ کالج پشاور کے لیے ایک کروڑ گیارہ لاکھ روپے مخصوص کئے جس کا پہلا چیک 1957ء میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے پشاور یونیورسٹی کے کانووکیشن ہال میں کر کے جس کی ابھی چھتیس بھی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس دور میں سونے کی فی تولہ قیمت 35/40 روپے سے زیادہ نہیں تھی اسی خلیفہ رقم سے قائد اعظم کامرس کالج تعمیر ہوا۔ کالج کے محلے کے لیے رہائشی تعمیرات مکمل ہوئیں اور اب اس کے بقایا جات سے طلباء کے لیے ریسرچ اینڈ ریفرنس لائبریری بن رہی ہے۔ 1957ء میں جب محترمہ فاطمہ جناح نے یہ چیک دیا تو رقم بھی اس اجتماع موجود تھا۔

قائد اعظم کی مسلمانانہ برصغیر ہی نہیں مسلمانانہ عالم سیت پنختوں کے ساتھ محبت لازوال تھی 1945ء میں جب وہ ائرپورٹ سے اپنی قیام گاہ کی طرف آنے لگے تو تو مال روڈ پشاور پر جہاں ان دنوں نیشنل بینک آف پاکستان کی عمارت واقع ہے سنٹرل بینک آف انڈیا کی عمارت تھی۔ قائد اعظم اپنے ساتھیوں کو لے کر بینک میں گئے اور سو روپے سے اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہوئے تلقین کی کہ مسلمانوں کو بینک کی طرف آنا چاہیے اس سے پہلے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر حبیب بینک جس کا شمار آج پاکستان کے سب سے بڑے

پرائیویٹ بینک میں ہوتا ہے، اس کا اجراء کر لیا تھا۔

مولانا فضل الرحمان کے نزدیک یقیناً قائد اعظم کی یہ خدمات انہیں قومی ہیرو قرار نہیں دے سکتیں اس کے لیے گاندھی نہرو اور ٹیٹل کو یہ مقام ملنا چاہیے۔

غالباً مولانا فضل الرحمان اس لیے بھی قائد اعظم کو قومی ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انہوں نے باچہ خان (خان عبدالغفار خان) کو 1947ء میں نئی دہلی میں یہ پیشکش کی تھی جو سیاسی سطح پر اب منظر عام پر آ چکی ہوئی ہے جس کی تفصیلات سے راقم کو باچہ خان کے دست راست مرحوم میاں جعفر شاہ نے ایک ملاقات میں تفصیلات سے آگاہ کیا تھا قائد اعظم نے باچہ خان سے کہا:

Khan sahib! I am an old man. I may die at any time. You come and join me.

دوبارہ اس بات کو انہوں نے 1948ء میں پاکستان کی مجلس آئین ساز کے پہلے اجلاس منعقدہ کراچی کے موقع پر دہرایا۔ جب باچہ خان ان سے ملنے کے لیے آئے تو قائد اعظم جیسے Arrogant نے ان کی کارکردگروازہ کھولا اور اسی طرح انہیں رخصت بھی کیا دونوں مواقع پر ان کی بہن مادر ملت بھی موجود تھیں۔

مولانا فضل الرحمان غالباً قائد اعظم کو اس لیے بھی قومی ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ جب امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد یورپ سے نئی دہلی جاتے ہوئے کراچی کے ہوائی اڈے پر اترے تو وہ حضرت قائد اعظم کے مزار پر گئے اور فاتحہ خوانی کی یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی عظمت تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا۔

مولانا آزاد جانتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو کراچی مشن کی گروپنگ سسٹم کی سکیم مان لی تھی لیکن آل انڈیا کانگریس سہوتا ڈکر دیا۔ اس پر مولانا نے اپنی کتاب India Wins Freedom میں وہ روئے روتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان اسے پڑھ لیں تو مولانا آزاد کو کبھی نہ بخشیں کہ انہوں نے نہرو کو کیوں نشانہ بنایا۔

خدا لگتی کہتے کہ نہرو، گاندھی اور ٹیٹل نے کراچی تجاویز کو مسترد کر کے اور تقسیم ہند کا فارمولہ تسلیم کر کے عظیم بدعہدی کا ثبوت دیا تھا۔ مولانا صاحب کو شہرہ ہو تو وہ مولانا آزاد کی India Wins Freedom کا مطالعہ کر لیں۔۔۔۔۔ معزز قارئین!

تھوڑی سے مزید توجہ کی درخواست کے ساتھ آخری عرض ہے جو لوگ قیام پاکستان کو گناہ جانے۔ وہ اس گناہ کو مٹانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیں اور اپنا خود ساختہ ثواب ضائع کیوں کریں؟۔۔۔۔۔ اور حال ہی میں ان کو سوات، بونیر، ملاکنڈ وغیرہ جیسا سنہری موقع مل گیا ہے جو ان ہی کی سازش ذہنیت کے برسوں میں تیار کیا تھا لیکن ہر رعایت، ہر عنایت، ہر مطالبہ من و عن حکومت کی طرف تسلیم کرائے جانے کی صورت میں اصل گناہ، پاکستان کا وجود مٹانے ان کی دیرینہ خواہش کی راہ میں ایک بار پھر کاوٹ کھڑی ہو رہی تھی، لہذا انہوں نے سب کچھ مان لینے کے بعد پائے حقارت سے ٹھکرا کر میدان جنگ کا بازار گرم کر دیا۔ چیٹنگ و ہلا کوئی رو جس بھی ان کے آگے شرم ماری سے بار مان گئیں۔ یہاں تک کہ بالآخر فطرت نے ان کے قلع و قمع کے لئے ہر محبت وطن پاکستانی کو آپریشن راہ راست پر یک دل، یک سو اور یک زبان کر دیا۔ جو اب ان شدت پسندوں، دہشت گردوں انسان نما خونخوار جھڑیوں کے عبرتناک انجام کی طرف برق رفتار کامرانی کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ کم جسماں پاک کے مصداق ہے اور آپریشن راہ راست 2009ء حق اور باطل کے درمیان پہچان بن گیا ہے۔ حقیقی یعنی معیار قرار پا گیا ہے۔ جو بھی ظاہر و باہر بلاشک و شبہ اس آپریشن پر راضی ہے وہ پاکستان پر راضی اور جو اس سے ناراض ہے، وہ اس سے ناراض ہے۔ جو آپریشن کا حامی ہے وہ حق کا علمبردار اور جو مخالف ہے وہ باطل کا جھنڈا بردار ہے اور یہ بات ہر کس و ناکس پر واضح کاف ہو چکی ہے کہ آپریشن راہ راست کو روکنے کے لئے جمعیت علماء اسلام (ف۔س۔) جماعت اسلامی اکابر علمائے حق کراچی۔ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت، حزب التحریر، لال مسجد کا برقعہ پوش مولوی معہ احباب (جو بولا کہ مالاکنڈ سوات کا نظام عدل ہماری جدوجہد کا شرم ہے)۔ علاوہ ازیں ان کی ہم عقیدہ کا عدم دہشت گرد تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔ وہی پاکستان کی دھرتی پر ناسوری صورت میں موجود ہیں کیونکہ ملی قومی اجتماعی مفادات کا حاصل، استحکام، یک جہتی، سالمیت و تحفظ پاکستان، پاکستان کی راہ پر چلانے کا باعث ضرور بنے گا۔ وہ اس لئے کہ آواز خلق ہی نثار خدا ہوتی ہے۔

حضرات محترم!

حسن اتفاق کہ اس تحریر کی آخری سطور باقی تھیں کہ میری نظر ٹی وی کی طرف اچانک اٹھی تو اس پر یہ پٹی چل رہی تھی۔ کہ مولانا فضل

الرحمان کی حفاظتی پولیس ہٹالی گئی ہے تو یقین سا آ گیا کہ عین ممکن ہے، ان صاحب کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ سے سبکدوشی کا پروانہ بھی وصول ہونے کو ہے۔

مولانا فضل الرحمان کی حفاظتی پولیس ہٹانے کے بجائے مزید اہل کار تعینات کر دینے چاہیں کیونکہ یہ توہلی کے بہانے چھیکانٹا والا معاملہ ہے، قبلہ پر کوئی چیک ہی نہیں آتا۔ مزید سازشوں اور مذموم رابطوں کا موقعہ اور آزادی خود بخود نصیب ہوگئی۔

لہذا اب قبلہ مولانا مذکور جب چاہیں۔ دشمنان وطن ملاصوفی محمد مالا کنڈی، بیچ پیری گروہ، بیت اللہ محسود، منیر شاہ، منگل باگ، عزت خان، مسلم خان اور ان کے معاون شدت پسند لیڈروں سے باآسانی رابطے کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں گے، بلکہ چاہیں تو بیرون ملک روپوش بھی کر سکتے ہیں۔

حکومت اور پاک فوج ان ممکنہ خدشات سے بھی صرف نظر نہ کرے۔ مولانا فضل الرحمان کی خفیہ سخت نگرانی کا اہتمام کیا جائے، بلکہ قوم تو کہہ رہی ہے آپریشن راہ راست کو بھی آخری فتح تک جاری رکھے اور اسے مکمل کرنے تک آپریشن مخالف تمام جماعتوں کو کالعدم قرار دے اور ان کے فتنہ گر، بدطینت اور بدنیت بڑے محرکین و معاونین کی صرف نظر بندی ہی نہیں زبان بندی کے احکامات بھی سختی کے ساتھ جاری کر دے۔ تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بچے بانسری۔

حبیب مصطفیٰ ﷺ صدیق اکبر ﷺ

حبیب مصطفیٰ صدیق اکبر ہمارے راہنما صدیق اکبر
 صحابہ کی رضا صدیق اکبر جمال مصطفیٰ صدیق اکبر
 نگاہ اولین کے منتخب وہ زمانے کے شہا صدیق اکبر
 نگاہوں کی جلا صدیق اکبر نگاہوں کی جلا صدیق اکبر
 عمر کے دلربا عثمان کے پیارے علی کے مقتدا صدیق اکبر
 خلافت جن پہ نازاں وہ ہے ابو بکر امام الائمیا صدیق اکبر
 نبی کے رازداں اور سب کے محبوب امیر قافلہ صدیق اکبر
 نظر میں جن کے صورتِ داخلی کی نگاہوں کی ضیاء صدیق اکبر
 دیا سب کچھ لگا حکم نبی پر امام الاحیاء صدیق اکبر
 وہ یارِ غار محبوبِ خدا کے فدائے مصطفیٰ صدیق اکبر
 رحمتِ ارحم کہا جس کو علی نے نبی کے باوفا صدیق اکبر
 دیکھتے جن کا دیکھوں مصطفیٰ کو عشق کی انتہا صدیق اکبر
 صحابہ اور خدا کی جو رضا تھی رضائے مصطفیٰ صدیق اکبر
 ربانی بھی گدائے کوئے صدیق گدا ہر اک تیرا صدیق اکبر

ساجزادہ محمد اقبال خاں ربانی ہمدی

WWW.NAFSEISLAM.COM

عاجز اور حسناات احمد مرنگے

حضرت ابو بکر صدیق ؓ وہ عظیم صحابی رسول جن کو سب سے پہلے تو حید و رسالت کے نور سے اپنے سینے کو منور کرنے کی توفیق ملی ہے۔ پیغمبر اعظم و آخر کی سب سے زیادہ قربت و محبت بھی انہی کا مقدر بنی ہے۔ حضرت ابو بکر ؓ عظیم اخلاق حسنة کے مالک تھے۔ آپ کی زندگی محبت کا پیکر دکھائی دیتی ہے۔ رسول کریم ؐ نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی حضرت ابو بکر ؓ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ اپنے قلبی لگاؤ کی وجہ سے رسول کریم ؐ کے بھی آپ محبوب بن گئے جیسا کہ ایک موقع پر رسول رحمت ؐ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ ؓ نے فرمایا عائشہ کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق ؓ۔

حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے ۱۳۲۔ احادیث روایت کی گئیں ہیں۔ چھ احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں، گیارہ احادیث میں بخاری منفرد اور امام مسلم ایک روایت میں منفرد ہیں۔

حضرت ابو بکر ؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ؐ نے ایک مرتبہ فرمایا: آج تم میں سے روزہ دار کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے عرض کیا میں، پھر آپ ؓ نے پوچھا آج تم میں سے جنازہ کے ساتھ کون گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے عرض کیا میں، پھر آپ ؓ نے پوچھا آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانا کھلایا حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے عرض کیا میں نے، پھر آپ ؓ نے فرمایا جس شخص میں یہ تمام صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

گویا نبی پاک علیہ السلام نے دنیا ہی میں حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو جنت کی بشارت دے دی، ویسے بھی آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر ؓ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم ؐ نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور میرے پاس اس وقت بہت سال جمع تھا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج میں صدقہ کرنے میں سب سے سہقت لے جاؤں گے حضرت ابو بکر ؓ سے بھی بڑھ جاؤں گا۔ اسی خاطر میں نے اپنا آدھا مال بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ اہل و عیال کے لئے بھی کچھ چھوڑا ہے تو عرض کی کہ آدھا مال اہل و عیال کے لئے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر ؓ نے بھی سارا مال خدمت میں پیش کیا تو رسول کریم ؐ نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ ابو بکر ؓ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے عرض کی یا رسول اللہ ؐ گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول ؐ چھوڑا ہے۔ حضرت عمر ؓ نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی ابو بکر ؓ سے بازی نہیں لے جا سکتا۔ اسی وجہ سے رسول کریم ؐ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے جتنا ابو بکر ؓ کے مال سے نفع پہنچا ہے اتنا کسی کے مال سے نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر ؓ رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ ؐ میں اور میرا مال سب کچھ آپ ہی کے لئے ہے۔ حضرت کے ان الفاظ سے اس بات کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنی ذات کو رسول کریم ؐ پر نچھاور کر دیا۔ حضور ؐ کی خوشی میں حضرت ابو بکر ؓ اپنی خوشی سمجھتے تھے اور آپ ؓ کی خاطر آپ ؓ نے مشرکین اور کفار کی بڑی تکالیف برداشت کیں لیکن اس کے باوجود پیغمبر اعظم و آخر ؓ سے محبت میں کمی نہ آنے دی۔ ایک موقع پر آپ ؓ نے حضور ؐ سے عرض کیا کہ اعلان نماز پڑھی جائے۔ آپ ؓ نے فرمایا ہم تعداد میں کم ہیں، اصرار کیا تو فرمایا ٹھیک ہے۔ باہر نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے آپ ؓ کو زد و کوب کیا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے، چہرے پر کئی زخم آئے، آپ کو اٹھا کر گھر پہنچایا گیا، جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ رسول کریم ؐ کا کیا حال ہے۔ اس پر لوگوں نے ملامت بھی کی مگر آپ نے پھر پوچھا کہ آپ ؐ خیریت سے ہیں؟ آپ ؓ کی والدہ قسم اٹھا کر کہنے لگیں کہ مجھ ان کا حال معلوم نہیں۔ آپ ؓ نے فرمایا کہ ام جمیل سے دریافت کیا جائے تو ام جمیل کو بلایا گیا، اس نے آکر حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو رسول کریم ؐ کے بارے میں بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں۔ وہ کہنے لگیں کہ اللہ رب العالمین ضرور مشرکین سے انتقام لے گا کہ انہوں نے آپ کی اس قدر نازک حالت کر دی ہے، پھر حضرت ؓ کہنے لگے کہ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں ہوں گا جب تک میں حضور ؐ کی زیارت نہ کر لوں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو آپ کی والدہ آپ کو سہارے سے لگا کر حضور ؐ کی خدمت میں لے گئیں۔ ان کی نازک حالت کو دیکھ کر رسول کریم ؐ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ آگے آگے بڑھے اور ان کا بوسہ لیا۔ آپ ؓ کی طرف دیکھ کر سب مسلمان بھی آپ کی طرف جھک گئے پھر حضرت ابو بکر صدیق ؓ کہنے لگے یا رسول اللہ ؐ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے کچھ تکلیف نہیں سوائے چہرے کے زخموں کے، یہ میری والدہ ہیں آپ ان کے لئے دعا فرمائیں کہ یہ بھی اسلام قبول کر لیں، حضور ؐ نے دعا فرمائی انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سخت تکلیف و مصیبت اور درد و الم کے عالم میں بھی کئی و مدنی تاجدار کو صدیق اکبر ؓ نے فراموش نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ؐ نے ایک موقع پر حضرت حسان بن ثابت ؓ سے کہا کہ تم نے کچھ ابو بکر ؓ کے بارے میں بھی کہا ہے، اس لئے کہ قبول اسلام کے بعد حضرت حسان اکثر

حضور ﷺ کی تعریف اور نعت ہی کہتے تھے لیکن آپ جانتے تھے کہ محبوب کریم ﷺ کو ابو بکر ؓ سے بہت محبت ہے، اس لئے انہوں نے ان کے بارے میں بھی اشعار کہے۔ بارگاہ رسالت ﷺ میں حضرت حسان ؓ نے عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ میں سننا چاہتا ہوں پھر حسان نے یہ اشعار پڑھے:

ثانی اثین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعّد الجبلا
وکان حب رسول اللہ قد علموا
من البریة لم یعدل بہ رجلا

ابو بکر مقدس غار میں دو میں سے دوسرے تھے اس وقت جب دشمن پہاڑ پر چڑھ کر غار کے پتھر گارہے تھے اور آپ رسول اللہ ﷺ کے محبوب تھے، سب لوگ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ ابو بکر ؓ کے برابر کسی سے محبت نہیں کرتے۔
یہ اشعار سن کر رسول اللہ ﷺ اس قدر غصے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا: ”حسان تم نے بالکل سچ کہا واقعی ابو بکر ایسے ہی ہیں جیسا تم نے کہا ہے۔“

حضرت حسان ؓ نے دراصل اس وقت کا منظر بیان کیا کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں اور خصوصاً پیغمبر اسلام کو اتنی اذیتیں پہنچائیں کہ آپ نے اذن الہی سے مدینہ ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا تو رات کو حضرت ابو بکر ؓ کو جگایا اور ان کو ساتھ لیا۔ جب ایک غار میں پناہ لینے کے لئے رکے تو حضرت ابو بکر ؓ نے پہلے غار میں داخل ہو کر اپنے عمامہ کے ساتھ تمام سوراخ بند کئے آخری سوراخ پر پاؤں رکھ لیا جس سے موذی جانور آپ کو بار بار کاٹتا لیکن اس کا کاٹنا برداشت کرتے رہے، صرف اس وجہ سے کہ حضور ﷺ کو تکلیف نہ ہو، ادھر باہر مشرکین بھی گشت کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر ؓ کو خیال ہوا کہ کہیں کوئی مشرک تکلیف نہ دے دے اگر اس کو خبر ہو جائے، اسی منظر کو رب العالمین نے قرآن میں بھی بیان کیا اور حضرت کو تسلی دی:

ثانی اثین اذ هما فی الغار اذ بقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا .

”آیہ قرآن میں یہ فرمایا کہ حضور ﷺ نے ابو بکر سے کہا کہ غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ یقیناً ایک نبی اپنی قوم کو یہی سبق اور درس دیتا ہے کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ سے صرف ڈرا کرو۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک نے پوچھا تمہاری عبادت کا ذوق کیا ہے یعنی تمہیں سب سے زیادہ کس عبادت میں سکون و راحت نصیب ہوتی ہے تو جواب ملا نماز پڑھنے سے، دوسرے نے کہا قرآن کی تلاوت کرنے سے، تیسرے نے کہا روزہ رکھنے سے، چوتھے نے کہا شب بیداری سے، کسی نے کہا کہ اس محفل میں ایک صاحب ایسے بھی تشریف فرما ہیں جنہوں نے رسول کریم ﷺ کی محبت میں سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، ذرا ان کی رائے بھی معلوم کرو یقیناً ان کی رائے باقی تمام کی نسبت زیادہ قوی ہوگی۔ سب نے جب حضرت ابو بکر صدیق ؓ کے جواب کا انتظار کیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا اور شب بیداری، بے شک یہ بڑے عظیم اور درجہات والے کام ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ اس عبادت میں سکون نصیب ہوتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کریم ﷺ کا ہوا اور ابو بکر ؓ کی نگاہیں ہوں اور چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرتی رہیں۔

محبت رسول ﷺ کی ایک اور مثال بھی نہایت عمدہ ہے کہ جب حضور ﷺ کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو خلیفہ رسول بنا لیا گیا تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ وہ لشکر جس کا سپہ سالار اسامہ کو بنا لیا گیا ہے، آپ اس کی جگہ کوئی تجربہ کار جنگ آزمودہ صحابی کو مقرر کریں حالانکہ اس کو حضور ﷺ نے مقرر فرمایا۔ حضرت عمر، آپ کی خدمت میں ان کو انصار نے بھیجا تھا، انہوں نے حضرت ابو بکر ؓ کی خدمت میں عرض کیا تو حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا اے عمر! تم پر تمہاری ماں روئے وہ فیصلہ جو رسول کریم ﷺ نے کیا ابو بکر ؓ اس کو تبدیل کرنے والا کون ہوتا ہے، اگر درندے بھی آکر مجھے کھا جائیں تو اس فیصلہ کو میں نہیں بدل سکتا، پھر آپ نے حضرت اسامہ ؓ ہی کی قیادت میں اس قافلہ کو روانہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ضرور سیکھنا چاہئے کہ اپنے دفاع کے فیصلوں کو موخر کرنا چاہئے اور نبی کریم ﷺ کے فیصلوں کو مقدم جاننا چاہئے۔

دینی مسائل اور ان کا حل

”مسائل دینی و دنیا“ کے عنوان کے تحت کارکن کرام کے ان سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر کارکن اور عبادت میں وقفہ اول و ثانیہ کی عبادت کی صورت میں انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے مسائل اور عبادت کی روشنی میں ان کے حل کی تلاش ہے۔ آپ کو بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو یا ان کے نمایاں مسائل میں کوئی سوال پیدا ہو کر پریشان کر رہا ہو تو فوراً لکھیں۔ آپ کو فوری طور پر جواب دیا جائے گا۔

سوال:- ٹیپ یا ریڈیو پر آیت مجیدہ پڑھی گئی تو کیا سامع پر مجیدہ تلاوت کا ادا کرنا واجب ہے یا کہ نہیں اور اگر ہے تو جس بندہ کو علم نہیں کہ یہاں مجیدہ ہے تو اس کے ندادا کرنے پر کیا حکم ہے؟ (ضیاء الدین، راولپنڈی)

جواب:- مجیدہ تلاوت کے واجب ہونے کے سبب دو ہیں۔ ایک تلاوت اور دوسرا سامع یعنی تلاوت کرنے والے پر بھی مجیدہ تلاوت واجب ہے اور سننے والے پر بھی۔ سننے والا چاہے سننے کا ارادہ رکھتا ہو یا غیر ارادی طور پر تلاوت سنی گئی۔ بہر صورت مجیدہ واجب ہے۔ سامع پر مجیدہ تلاوت واجب ہونے کے لئے تالی (تلاوت کرنے والے) کا نظر آنا بھی شرط نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی مسجد میں تلاوت کر رہا ہو، اس نے آیت مجیدہ پڑھی، کوئی آدمی مسجد سے باہر بیٹھا ہے۔ اس نے اگر وہ آیت سن لی تو فقہاء کی تصریح کے مطابق اس پر بھی مجیدہ تلاوت واجب ہے۔ ریڈیو، ٹیپ یا ٹیلی ویژن سے آیت مجیدہ سننے کی صورت میں بھی چونکہ علمت سامع یا نئی گئی لہذا مجیدہ تلاوت واجب ہوگا۔

رہا یہ معاملہ کہ کسی کو علم نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ مجیدہ نہ کرے گا تو جب اس کو مسئلہ کا علم ہو وہ چھوڑے گئے مجیدہ سے ادا کر لے کیونکہ مجیدہ تلاوت کا نماز کے علاوہ فوراً ادا کرنا محض امر مستحب ہے۔ اس میں تاخیر کی گنجائش موجود ہے، لہذا وہ جب بھی مجیدہ تلاوت کرے گا وہ ادا ہی ہوگا۔

سوال:- جمعہ والے دن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ عین جماعت کے وقت مسجد میں آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خطبہ نہیں سن سکتے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے اور نیز یہ کہ خطبہ کی حیثیت نماز جمعہ میں کیا ہے؟ (عرفان احمد، اسلام آباد)

جواب:- رسول کریم ﷺ نے ساری زندگی نماز جمعہ خطبہ کے ساتھ ادا فرمائی۔ کبھی ایک مرتبہ بھی بغیر خطبہ نماز جمعہ ادا نہ کی گئی۔ بغیر ترک، دوام عمل و وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ اسی لئے فقہائے عظام نے خطبہ کو نماز جمعہ کی شرائط میں شامل فرمایا ہے۔ کنز الدقائق، شرح وقایہ اور ہدایہ شریف سمیت تمام کتب میں شرائط جمعہ میں خطبہ بھی مذکور ہے۔ کنز کے محشی نے تو یہ بھی لکھا

حتى لو صلوا بلا خطبة او صلوا قبل خطبة او خطب قبل الوقت لم تجز
یعنی اگر لوگوں نے جمعہ بغیر خطبہ کے پڑھا، یا خطبہ سے پہلے نماز جمعہ ادا کی یا خطبہ تو دیا مگر وقت سے پہلے تو تمام صورتیں ناجائز ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ کے بغیر نماز جمعہ درست نہیں ہوتی۔

خطبہ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ خطبہ ترک کرنے والوں کے بارے میں نص قطعی موجود ہے۔ ہوا یوں کہ ایک زمانہ میں مدینہ شریف میں اتناج کی شدید قلت پیدا ہوئی۔ نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ جمعہ کا دن تھا رسول کریم ﷺ مسجد شریف میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کسی نے آواز لگائی کہ کہیں سے غلہ آیا ہے جنہوں نے لینا ہے لے لیں۔ بعض لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو اتناج ختم ہو جائے گا۔ اسی خیال کے ساتھ انہوں نے رسول کریم ﷺ کا خطبہ چھوڑا اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ خالق کائنات کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی سو فوراً رسول کریم ﷺ پر یہ آیت نازل کی گئی

و اذارأوا تجارة او لسوا انفسوا اليها و تركوك قانما قل ما عندالله خير من اللسو و من
التجارة والله خير الرازقين

اور جب انہوں نے تجارت یا تماشہ دیکھا تو اسی کی طرف ٹوٹ پڑے اور آپ ﷺ کو کھڑا چھوڑ دیا، فرمائیے اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ کھیل تماشوں اور دھندوں سے بہت بہتر ہے اور اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ (تذکرہ)
اہمیت خطبہ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان سے بھی واضح ہوتی ہے:

اذا خرج الامام لا صلوة ولا كلام۔ جب امام (خطبہ کے لئے) آجائے تو نہ نماز ہے نہ کلام۔

غور کرنا چاہیے کہ نماز تو عبادت ہے اللہ کی مگر خطبہ اتنی اہم ریاضت ہے کہ شروع ہو جائے تو نماز پڑھنے کی بھی ممانعت فرمادی گئی۔ دوران خطبہ جب نماز پڑھنا بھی امر ممنوع ہے تو دنیاوی دھندوں میں الجھ کر ترک خطبہ کس طرح روا ہو سکتا ہے۔

ایک مرتبہ جمعہ اور خطبہ جمعہ کی اہمیت رسول اللہ ﷺ نے یوں بیان فرمائی:

من غسل يوم الجمعة واغتسل و بكر وابتكر و مشى ولم يركب و دنا من الامام واستمع
ولم يبلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها و قيامها (ترمذی سانی)

جس نے جمعہ والے دن غسل کروایا اور غسل کیا پھر جلدی کروائی اور جلدی کی اور پیدل چلا یعنی سوار نہ ہوا اور امام سے قریب بیٹھ کر توجہ اور اٹھناک سے خطبہ سنا اور دوران خطبہ کوئی لغو کام نہ کیا اس کے لئے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور سال بھر کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔

سوال:- ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی الفاظ طلاق یہ ہیں۔ ”تمام تر حالات کی وجہ سے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ آج کے بعد وہ میری طرف سے آزاد ہے اس کا اور میرا اب کوئی تعلق نہیں“۔ اب وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے رہنا چاہتے ہیں صورت مسئلہ کیا ہوگی؟ (غلام حسین ایٹ آباد)

جواب:- صورت مذکور میں بیوی کو ایک طلاق صریح اور دو کنایہ طلاقیں دی گئیں۔ پہلی طلاق جو صریح ہے وہ رجعی تھی مگر اس کے ساتھ ہی دوسری طلاق کنایہ ”وہ میری طرف سے آزاد ہے“ بھی واقع ہوگئی اور طلاق کے باب میں فقہ کا معروف قاعدہ ہے:

الصريح يلحق الصريح والبانن، والبانن يلحق الصريح لا البانن الا اذا كان معلقا

اس قاعدے کی رو سے پہلی طلاق بھی واقع ہوگئی جو رجعی تھی اور دوسری بھی جو کنایہ بانن تھی، چونکہ دوسری طلاق سے بیوی کے بانن ہونے کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا لہذا تیسری طلاق ”اس کا میرا کوئی تعلق نہیں“ لغو ہو جائے گی کیونکہ اس کا مکمل ہی باقی نہ رہا۔ اب اگر وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ اکٹھے رہنا چاہیں تو وہ نئے مہر اور نکاح جدید کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔

ہوئے تاکہ مسیلہ کذاب کو قتل کر سکیں۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل نکل آئے۔ چند روز تک جنگ جاری رہی بالآخر مسیلہ کذاب حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس وقت اس کی عمر ایک سو پچاس سال تھی۔

مسیلہ کذاب اور قنبرہ امداد کے مٹ جانے کے بعد آپ نے دیگر امور کی جانب توجہ مبذول فرمائی۔ کافی علاقے فتح ہوئے، قرآن مجید فرقان حمید کو یکجا اکٹھا کرنے کا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔

نام و نسب:

آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن قنبرہ۔ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی، ماں کا نام ام الخیر سلمیٰ بنت ضحیر تھا۔ نسب کے لحاظ سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ بن کعب کی اولاد میں۔ آپ کی کنیت ابو بکر، القاب عتیق اور صدیق ہیں۔ ابو بکر:

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو زیادہ تر ان کی کنیت سے ہی پچانا اور پکارا جاتا ہے۔ اس لئے یہاں بکر کے چند لغوی معنی بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

بکر: اولیت والے، ابتداء کرنے والے، آگے بڑھنے والے، پیش قدمی کرنے والے کو اور صبح کے وقت کسی کے پاس جانے کو کہتے ہیں۔ ہر نئی چیز میں آگے بڑھنا، ہر بھلائی میں پیش قدمی کرنا آپ کے اوصاف حمیدہ میں شامل تھا۔ اس لئے بھی آپ کو "ابو بکر" کہا جاتا ہے۔

بکیرہ: سب سے پہلے مراد کو پہنچنے والا

باکورہ: درخت کا پہلا پھل

میکور: موسم کی پہلی بارش (المنجد)

آپ کی کنیت اور اس کے معنوں پر غور کرنے سے جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ

سب سے پہلے مراد کو پہنچنے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔

شجر اسلام کا پہلا پھل کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔

بہارا اسلام کی پہلی بارش کا مصداق کون۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔

بکر: الفسی من الابل (نوجوان اونٹ) کو بھی کہتے ہیں چونکہ آپ اونٹوں کی خطرناک اور پیچیدہ بیماریوں کے بہترین معالج اور ان سے متعلق تمام چیزوں کی بہت زیادہ واقفیت رکھتے تھے اس لحاظ سے بھی آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔

عتیق:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب عتیق ہے اور عتیق کے معنی آزاد کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق من النار (آتش دوزخ سے آزاد) فرمایا ہے۔

مشکوٰۃ شریف باب مناقب ابی بکر فضل ثالث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت منقول ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار۔ کہ آپ آگ سے اللہ کی طرف سے آزاد شدہ ہیں فیو منذ سمی عتیقا۔ اسی دن سے آپ کا نام عتیق رکھا گیا یعنی مشہور ہو گیا۔

عتیق کے معنی: الکریم، بخشنی، الخیار من کل شئی ہر چیز میں سے بہترین کے بھی ہیں۔

جناب لیث بن سعد فرماتے ہیں "سُمی بذالک لعناقة وجہہ وجمالہ۔ یعنی آپ کو کشادہ روئی اور حسن و جمال کی وجہ سے بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ کیونکہ عتیق حسن و جمال کو کہتے ہیں اور آپ نہایت خوبصورت اور صاحب حسن و جمال تھے۔

صدق:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا لقب صدیق ہے اور صدیق کے معنی الکثیر فی الصدق بہت سچا، الکامل فی الصدق۔ سچائی میں کامل۔ الذی یصدق قولہ بال عمل: اپنے قول کی عمل سے تصدیق کرنے والا۔

البار الدائم التصدیق۔ نیکی کی ہمیشہ تصدیق کرنے والا ہے اور آپ کو صدیق اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا، ہمیشہ سچ بولتے، سچی بات کرتے اور سچ کا ساتھ دیتے۔

لقب صدیق کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی پس و پیش اور تردد کے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی

تصدیق کی۔

فرمان رسول ﷺ:

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تالیف۔ الصواعق المحرقة میں بخاری، ترمذی، مسند امام احمد ابو حاتم وغیرہ سے باریں الفاظ روایت نقل فرماتے ہیں کہ:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور عالم ﷺ اور آپ کے ہمراہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم پہاڑ پر چڑھے تو احد پر لرزہ طاری ہو گیا (عالم کیف و سرور میں جھومنے لگا) تو حضور سرور عالم ﷺ نے احد پر اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا:

”البت احد فاما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔“
”احد ٹھہر جا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔“

(صواعق محرقة مکتبہ مجید یہ مئمان صفحہ ۸۰ سطر ۱۷)

خیال رہے کہ اس حدیث مصطفیٰ ﷺ سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ خدائے بزرگ و برتر نے آنے والے حالات و واقعات کا علم اپنے پیارے رسول کو عطا فرمایا ہے جیسی تو حضور ﷺ نے حضرت عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہما کو ان کی شہادت کی خبر کئی سال پہلے دے دی۔
علامہ ذاکر اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آقا و مولیٰ ﷺ کے حضور ان الفاظ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

سید کل صاحب ام الکتاب
پرد گیہاں بر ضمیرش بے حجاب
سید کل صاحب ام الکتاب علیہ السلام ﷺ کے سامنے تمام حقیقتیں بے حجاب ہو جاتی ہیں۔

تصدیق معراج:

سعید بن منصور نے اپنی سنن میں ابی ذہب سے بیان کیا ہے کہ جب رسول کریم ﷺ شب اسری سے واپسی پر مقام ذی طے سے پر پہنچے تو آپ نے فرمایا اے جبرئیل! میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی تو حضرت جبرئیل نے عرض کیا:

”یصدقک ابو بکر و هو الصدق۔“

(صواعق محرقة صفحہ ۷۷)

ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا اور وہ صدیق (سچا) ہے

ارشاد مولانا علی رضوی:

دارقطنی اور حاکم نے ابوبکر سے، طبرانی نے ابن سعد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ہار منبر پر کھڑے ہو کر اور قسم اٹھا کر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب رسول کریم ﷺ کی زبانی ”صدیق“ نازل فرمایا۔ (تاریخ الخلفاء)

بادشاہ کشور صدق و صداقت پر سلام

صد ہزاروں واقف رمز حقیقت پر سلام

(خضر)

ارشاد امام باقر رضی اللہ عنہ

سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تالیف لطیف ”مذہب شیعہ“ کے صفحہ نمبر ۲۵ پر اہل تشیع کی مشہور ترین کتاب کشف الغمہ صفحہ نمبر ۲۲۰ کے حوالے سے رقمطراز ہیں کہ امام عالی مقام امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے ایک شیعہ صاحب نے مسئلہ دریافت کیا کہ یا حضرت تلواریں کو زیور لگانا (چاندی وغیرہ سے مرصع کرنا) جائز ہے یا نہیں۔ امام صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں جب کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو زیور لگایا ہوا تھا۔ شیعہ صاحب نے عرض کیا کہ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں اس پر امام عالی مقام رضی اللہ عنہ (شدت غضب سے) اچھل پڑے اور قبلہ شریف کی طرف رخ انور کر کے فرمایا کہ ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔

”فمن لم یقل له الصدیق فلا صدقہ اللہ قولاً فی الدنیا ولا فی الاخرة۔“

”پس جو ان کو صدیق نہیں کہتا اللہ تعالیٰ اس کے کسی قول کو نودنیا میں سچا کرے اور نہ آخرت میں۔“

مذکورہ احادیث و روایات سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دربار رسالت سے ملا جس کی تصدیق مولائے کائنات سیدنا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے کی۔ یہ خیال رہے کہ جس کو صدیقیت کی دستار خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں اور جس کی صداقت کی گواہی حیدر کرار دیں اس کی شان میں گستاخیاں ایسا بدترین گناہ ہے جو خدا تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گا۔

صدق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم از روئے قرآن حکیم:

کشور عشق و محبت پہ ہے شای تیری
اس لئے خضر بھی کرتا ہے گدائی تیری
تیری صدیق کے انداز پہ صدقہ جاؤں
جا بجا دیتا ہے قرآن گواہی تیری

جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات موجود ہیں۔ یہاں صرف چند آیات پر ہی اکتفاء کیا جاتا ہے۔

آیت نمبر 1: تصدیق کرنے والا

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ (پارہ ۲۴ سورۃ زمر آیت ۳۳)
اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔

اس آیت پاک کی تفسیر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے اور آپ کے علم و بصیرت کی بلندیوں کا کوئی صاحب ایمان انکار نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ فرمائیں:

”روی عن علی رضی اللہ عنہ انه قال والذی جاء بالصدق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ والذی صدق به “ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ “ (تفسیر نفیسی۔ تفسیر خازن)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”والذی جاء بالصدق“ (وہ سچ لے کر آئی) سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور الذی صدق به (جس نے اس کی تصدیق کی) سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں یوں رقم طراز ہیں:

”الذی جاء بالصدق۔“ هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذی صدق به ”هو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔“

سچ لانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ خیال رہے کہ یہ اولیت بھی آپ ہی کے حصہ میں آئی کہ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب دوسرے لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے:

رسول پاک نے معراج کی تصدیق کرنے پر
لقب صدیق اکبر کا دیا صدیق اکبر کو

آیت نمبر 2: پرہیزگار اور سچی

”وسبجنہا الاثقی۔ الذی یوتی مالہ یتزکی۔ وما لاحد عنده من نعمۃ تجزی۔ الا ابتغاء وجه ربہ الاعلیٰ۔“ (پارہ ۳۰ سورہ بیل)

اور بہت دور رکھا جائے گا اس سے (ہر قسم کا عذاب) جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے جو دیتا ہے اپنا مال کہ ستر ہو اور اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے۔

ان آیات کی شان نزول کتب تفسیر میں یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جناب سید بلال رضی اللہ عنہ کی بھاری قیمت ادا کی اور خرید کر آذر فرمایا تو بعض کفار مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا امیہ بن خلف کا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کوئی احسان ہوگا جس کے بدلے

انہوں نے اتنی گراں قیمت میں بلال کو خرید کر آذر فرمایا ہے تو ان کی تردید و مذمت میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ

حضرت صدیق اکبر ﷺ پر حضرت بلال ﷺ کا یا تم میں کسی کا فر کا کوئی احسان نہیں، بلکہ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے حضرت بلال ﷺ کو صرف رضائے حق اور خوشنودی رسول برحق ﷺ کے پیش نظر خرید کر آزاد کیا ہے۔ یہ ہے شان صدیق اکبر ﷺ کہ ان کے خلوص دل اور حسن نیت کی خدا تعالیٰ نے خود گواہی دی۔

بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو
ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو

آیت نمبر 3: اعلان بخشش

ان الذین بغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم لتقویٰ ط لهم مغفرة و اجرهم عظیم۔ (پارہ ۲۶ سورہ حجرات آیت ۳)

جو پت رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لئے انہیں کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

یہ آیت کریمہ صحابہ کبار خصوصاً حضرات شہین کریمین صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ جب اس سے پہلی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی (یعنی اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو نبی علیہ السلام کی آواز سے) نازل ہوئی تو صدیق اکبر ﷺ اور فاروق اعظم ﷺ ہمیشہ نہایت ہی دھمی آواز میں سرکار علیہ السلام سے گفتگو کرتے اور جب کوئی وفد حضور ﷺ سے ملاقات کے لئے مدینہ طیبہ پہنچتا تو حضرت صدیق اکبر ﷺ ان کی طرف ایک خاص آدمی بھیجتے جو انہیں (در بار رسالت ﷺ) میں حاضری کے آداب بتاتا اور ہر طرح ادب و احترام طحوظ رکھنے کی تلقین کرتا۔

وکان اذا قدم علی رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ و السلام ارسل الیہم ابو بکر من یعلمہم کیف یسلمون و یا مرہم بالسکینۃ و الوفاق عند رسول اللہ صلی اللہ وسلم۔ (روح المعانی جلد ۱۳ صفحہ ۱۳۵)

اسی لئے حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نسیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت اپنی تفسیر نور العرفان میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اور عمر فاروق ﷺ کی بخشش ایسی یقینی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یقینی ہے کہ رب نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان دونوں بزرگوں کا ثواب و اجر ہمارے وہم و خیال سے بھی بالا ہے کہ رب نے اسے عظیم فرمایا۔ تمام دنیا قلیل ہے مگر ان کا ثواب عظیم ہے۔

صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما و بارگاہ رسالت میں ادب و احترام طحوظ رکھنے کی بناء پر اجر عظیم کی بشارت دی اور ساتھ ہی ان کی بخشش کا اعلان بھی فرمایا اور اسی حقیقت کو فخر المشائخ حضرت خواجہ غلام فخر الدین فخر سیالوی صاحب نے یوں بیان فرمایا ہے:

باب جبرئیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے
فخر کہتے ہوئے جبرئیل کو یوں پایا گیا
اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا
اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا

آیت نمبر 4: خدا صدیق سے محبت کرتا ہے

ارشاد خداے ذوالعزت ہے:

یا ایہذا الذین امنو من یر تد منکم عن دینہ فسوف یاتئ اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ اذلہ علی المؤمنین اعزۃ علی الکفرین یجاہدون فی سبیل اللہ و لا یخافون لومة لائم۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ (پارہ ۶ سورہ مائدہ آیت ۵۴)

اے ایمان والو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا۔ عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیا را۔ مسلمان پر نرم اور کافروں پر سخت۔ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ علم والا وسعت والا ہے۔

علامہ امام علاؤ الدین علی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خازن میں اس آیت کے ضمن میں روایت فرماتے ہیں۔

”فقال علی بن ابی طالب والحسن و قتادۃ ہم ابو بکر واصحابہ الذین قاتلو اهل الردۃ وما بغی الزکوٰۃ۔“

یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت حسن ؑ اور حضرت قتادہ ؑ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابو بکر اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم ہیں۔ جنہوں نے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ سے جنگ کی۔

علامہ امام ابوالبرکات عبداللہ بن احمد نقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نقی میں رقم طراز ہیں:

”و اثباتہ خلافة الصديق لا نه جاهد المرتدين“

اس میں خلافت صدیق کا اثبات ہے اس لئے کہ آپ نے مرتدین سے جہاد فرمایا۔

دور حاضر کے مفکر حضرت ضیاء الامت اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں یوں رقم طراز ہیں:

حضرت صدیق اکبر ؑ اور ان کے جانباز مجاہدوں کو قرآن کریم کن الفاظ سے خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ جس کے سپاہیوں کی یہ شان ہو، جس کے لشکری ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہوں، جنہیں زبان قدرت ان پاکیزہ جملوں سے سرفراز فرماری ہو۔ اس خلیفہ برحق کی شان کتنی رفیع اور اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایسے خلیفہ کی خلافت کی حقانیت کے بارے میں کسی ایسے شخص کو تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کو خدا کا کلام اور اپنے خدا کو علیم بذات الصدور یقین کرتا ہو۔

آیت نمبر 5: خلافت صدیق

ارشاد خدا نے لم یزل ہے:

وعد اللہ الذی امنو منکم و عملوا الصلحۃ لیستخلفنہم فی الارض۔ (سورہ النور آیت ۵۵)

وعدہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک کام کئے کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جاں نثار غلاموں کے غلاموں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنی زمین میں خلافت و حکومت سے سرفراز فرماؤں گا اور ”منکم“ کے الفاظ اس بات پر شاہد عادل ہیں کہ اس ارشاد خداوندی کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں جن میں صدیق اکبر ؑ سب سے ممتاز ہیں اور یہ آیت طیبہ خلافت صدیقی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔

علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

وفی الایۃ دلیل علی صحۃ خلافة ابی بکر، الصدق والخلفاء الراشدین بعدہ لان فی ایا مهم کانت الفتوحات العظیمۃ وفتح کتوز کسری وغیرہ من الملوک وحصل الامن والتکمین وظہور الدین (تفسیر خازن)

یعنی اس آیت میں صدیق اکبر ؑ اور ان کے بعد کے خلفائے راشدین کی خلافت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ ان کے

عہد میں عظیم فتوحات ہوئیں۔ کسری اور دیگر بادشاہوں کے خزانے فتح ہوئے۔ امن، غلبہ اور ظہور اسلام کا حصول ہوا۔

علامہ نقی نے اس آیت کے تحت ”استخلف ابو بکر“ (ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا) کے الفاظ سے خلافت صدیقی کی حقانیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم ؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا پھر کسی وقت آنا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں (یعنی اگر آپ کا وصال ہو چکا ہو) تو آپ نے فرمایا:

”ان لم تجدینی فاتی ابا بکر“

”اگر تو مجھ نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا“ (مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف)

ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک عورت حضور رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں کسی مسئلہ کی دریافت کے لئے حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا دو بارہ آنا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کا وصال ہو چکا تو میں کیا کروں آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تو آئے اور میں موجود نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا ”الخليفة من بعدی“ جو میرے بعد خلیفہ ہوئے۔ (صواعق محرقة صفحہ ۲۰)

نام احمد، شرافت کی دلیل

جس کو کہتے ہیں صداقت کا وکیل

ابن عساکر نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا: ”جب آپ نے ابو بکر ؓ کو مقدم کرنے کا ارادہ کیا۔“ آپ نے فرمایا نہیں! میں نے ابو بکر کو مقدم نہیں کیا۔ ”لکن اللہ قدمہ“ (بلکہ

قرآن مجید میں فرمانِ خدائے ذوالمنن ہے۔

”فانما الشين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فا انزل الله سكينته عليه (پارہ ۱۰، آیت ۴۰)

”یعنی آپ دوسرے تھے دو سے، جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے۔ جب وہ فرما رہے تھے۔ اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو

یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسکین ان پر۔“

کفار کہ اسلام کی دن بدن بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر بولکھلا اٹھے اور اہل اسلام پر طرح طرح کے مظالم توڑنے لگے۔ ان کی ستم ظریفیوں

اور ریشہ دوانیوں کی حدود کا شانہ مصطفوی ﷺ تک جا پہنچیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ان کی مجلس شوریٰ نے بالاتفاق طے کر لیا کہ تمام

قبیلوں کا ایک ایک جوان سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کرے۔ جب آپ ﷺ باہر نکلے لگیں تو سب ایک بارگی حملہ کر کے حضور کو

شہید کر دیں۔

تفسیر حسن عسکری ﷺ سے مروی ہے کہ جب کفار نے حضور ﷺ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو جبرئیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور خدا

تعالیٰ کا یہ پیغام دیا۔ و امرک ان تستصحب ابا بکر (اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ابو بکر کو ہمراہ رکھیں)

چنانچہ رسول خدا علیہ الخیۃ والثناء نے اپنا ہسٹر اور امانتیں حضرت علی ﷺ کے سپرد کیں اور خود خدا کے فرمان کے مطابق حضرت ابو

بکر صدیق ﷺ کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر ﷺ حضور ﷺ سے اجازت لے کر پہلے غار میں داخل ہوئے۔

غار میں پہلے گئے وہ غمگسار مصطفیٰ

اس لئے مشہور ہیں وہ یار غار مصطفیٰ

غار ثور میں جتنے سوراخ تھے، آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ کر ان کو بند کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ زائد کپڑے سارے کے سارے ختم ہو

گئے اور ابھی ایک سوراخ باقی تھا۔ آپ نے اپنی ایزی اس پر رکھ کر اس کو بھی بند کر دیا۔ پھر رسول کریم ﷺ اندر تشریف لے گئے صبح ہوئی تو

حضور ﷺ نے دریافت فرمایا اے ابو بکر تمہارے وہ کپڑے کدھر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ وہ تمام کے تمام غار کے سوراخوں میں استعمال

ہو گئے۔ یہ بات سن کر محبوب کبریا ﷺ نے اپنے دست اقدس بارگاہ رب العالمین میں بلند کئے اور عرض کیا!

”اللهم الجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیمة“

اے اللہ! ابو بکر کو میرے ساتھ میرے مقام میں قیامت کے دن جگہ عطا فرماتا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔

(الوقفا، باب ہجرت، از امام عبدالرحمن ابن جوزی)

ہے رکھا ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے

کرے پھر کون آقا ﷺ سے جدا صدیق اکبر ﷺ کو

علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں رقم طراز ہیں کہ ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی ہے۔

ان اللہ تعالیٰ ذم الناس کلہم ومدح ابا بکر رضی اللہ عنہ .

یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام انسانوں کی مذمت کی ہے جب کہ حضرت ابو بکر ﷺ کی مدحت فرمائی۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صدیق کبر ﷺ کے صحابی رسول ﷺ ہونے پر نض موجود ہے اور

ابو بکر ﷺ کے علاوہ کسی اور صحابی کی صحابیت اس انداز میں ثابت نہیں ہے۔ اور ”اذ یقول لصاحبه“ میں ”صاحبه“ سے مراد ابو

بکر ﷺ ہیں۔ اس پر اس طرح اجماع ہے جس طرح سبحان الذی اسرئ بعدہ میں عبدہ سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں۔

”ومن هنا قالو ان انکار صحبته کفر.“

”اس لئے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر ﷺ کے صاحب رسول ﷺ ہونے کا انکار کفر ہے۔“

علامہ علاؤ الدین علی بغدادی اپنی تفسیر میں رقم طراز ہیں کہ:

حسن ابن افضل فرماتے ہیں کہ:

من قال ان ابا بکر لم یکن رسول اللہ فهو کافر۔

جو ابوبکر کے صاحب رسول ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ چونکہ اس نے نص قرآن کا انکار کیا جو کہ کفر ہے۔ (تفسیر خازن)
علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں:

”من انکر صحبہ اسی بکر فقد کفر لا نکارہ کلام اللہ۔“

جو ابوبکر ﷺ کے صحابی رسول ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اس لئے کہ اس نے اللہ کے کلام کا انکار کیا۔ (تفسیر نسفی)
کون صدیق؟ وہ جس نے زندگی کا ہر لمحہ سرکار ﷺ کے نام کر دیا تھا۔

کشمیر عشق شہر والا تبار
یار ناز مصطفیٰ عالی وقار
راز دار مصطفیٰ حسن وفا
صاحب صدق و صفا، شان ولا

آیت نمبر 7: مشیر رسول ﷺ

خلاق ارض و سما کا ارشاد پاک ہے:

و شاو رہم فی الامور

(پارہ ۳ سورۃ آل عمران آیت ۱۵۹)

اور صلاح مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں۔

علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف صواعق محرقہ میں ابن عساکر کے حوالے سے روایت کی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہا:

”ان اللہ یا مرک ان تشتشیر ابا بکر۔“

بے شک اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ﷺ ابوبکر ﷺ سے مشورہ کریں (صواعق محرقہ ص ۷۶)

مفتی بغداد حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۲۷۰ھ) روح المعانی میں اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ امام ابوبکر احمد بن حسین بن ابی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۲۵۸ھ) نے حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ:

”و شاو رہم فی الامور سے مراد ابوبکر و عمر ہیں۔ نیز حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے:

علامہ مذکور اس آیت طیبہ کے تحت صدیق اکبر ﷺ اور عمر فاروق ﷺ کی اصابت رائے کے متعلق حدیث پاک امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو فرمایا:

”لو جتمعتما فی مشورۃ ما خلفتکما“

یعنی اگر تم دونوں کسی مشورہ میں متفق ہو جاؤ تو میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔

صدیق اکبر ﷺ از روئے حدیث رسول ﷺ

گلشن حدیث رسول ﷺ میں شان جانشین رسول کریم ﷺ میں جا بجا ایسے پھول کھلے ہوئے ہیں کہ جن سے اہل ایمان کے اذہان اور قلوب معطر ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حسین گلدستہ تیار کر کے ایمان والوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاکہ بندہ بے بضاعت کے لئے توشہ آخرت اور قارئین کے لئے چنگلی عقائد اور نجات اخروی کا باعث بنے۔

حدیث نمبر 1: آل امن الناس ہر مولائے ما

حضرت ابو سعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

”ان من امن الناس علی بصحبته و مالہ ابو بکر۔“ (مشکوٰۃ شریف باب مناقب ابی بکر)

کہ سارے انسانوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا صحبت و مال (جانی و مالی) کے لحاظ سے حضرت ابوبکر ﷺ ہیں۔

حدیث نمبر 2:

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم پر کسی کا احسان نہیں مگر ہم نے اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر ﷺ کے

کہ ہم پر ان کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔

”وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔“

(ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف)

مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔

سیدنا صدیق اکبر ؓ کی زندگی کے جملہ اقدامات اس اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ نے اپنا مال، جان، اولاد، وطن اور سب کچھ حضور ﷺ کی خدمت عالیہ میں بطور نذرانہ پیش کر دیا اور یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کامل محبت کی روشن دلیل ہے۔ جیسی تو سرکار ﷺ نے ان کے اس جذبہ ایثار کا متعدد بار تذکرہ فرمایا۔

حدیث نمبر 3:

امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔

حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں:

فبکی ابو بکر وقال یا رسول اللہ هل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ.

(سنن ابن ماجہ شریف باب فضل ابی بکر، الصدیق۔ صفحہ ۱۰ مطبوعہ سعید کمپنی کراچی)

(یہ سن کر) ابو بکر رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرا مال صرف آپ کے لئے ہے۔

سیدنا صدیق اکبر ؓ کی بے مثال قربانیوں کے پیش نظر۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے حضور ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

آں امن الناس بر مولائے ما
آں کلیم اول سینائے ما
بستی او کشت ملت را چوں ابر
ثانی اسلام و غار و بدر و قبر

حدیث نمبر 4: خلیل

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو سعید خدری ؓ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا۔

”ولو کنت متخذ اخلیلا غیر ربی لا اتخذت ابا بکر خلیلا و لکن اخوة الاسلام و مو دتہ.“

”اگر میں کسی کو سوائے اپنے رب کے خلیل بنا تا تو ابو بکر ہی میرے خلیل ہوتے۔ لیکن اخوت و محبت اسلام ہی کافی ہے۔“

”لا یقتن فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر۔“ (بخاری شریف۔ باب فضل ابی بکر)

”مسجد کی طرف کوئی دروازہ کھلا نہ رہنے دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔“

اس حدیث پاک کے مطابق نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنا خلیل سوائے اپنے پروردگار کے کسی اور کو نہیں بنایا۔ لیکن امام حجرکی

رحمۃ اللہ علیہ صواعق محرقہ میں رقم طراز ہیں کہ طبرانی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

حدیث نمبر 5: میرا خلیل

ان اللہ اتخذ لی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا و ان خلیلی ابو بکر۔ (صواعق محرقہ باب ثالث فصل دوم ص ۱۷)

بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا ایک خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور بے شک میرا خلیل ابو بکر ہے۔“

ان دونوں حدیثوں میں مطابقت یوں پیدا ہو جاتی ہے کہ سرور عالم ﷺ نے خود نہیں بلکہ خلاق عالم جل جلالہ نے بے مثل تعلقات اور

جذبہ حب حبیب ﷺ کی بناء پر جناب صدیق ؓ کو اس مقام سے سرفراز فرمایا۔

حدیث نمبر 6: ابو بکر بہترین ہیں:

طبرانی نے ابن سعد ابن زرارہ سے بیان کیا کہ رسول انام ﷺ نے فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی۔

”ان خیر امتک بعدک ابو بکر۔“

”کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بہتر ہیں۔“

حدیث نمبر 7:

طبرانی اور ابن عدی نے سلمہ ابن اکوع سے بیان کیا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

ابو بکر خیر الناس الا ان یكون نبی . (صواعق محرقہ ص ۶۹)

ابو بکر انبیاء کے علاوہ تمام انسانوں سے بہتر ہیں۔

حدیث نمبر 8:

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(ترمذی شریف)

”لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یومہم غیرہ“

ابو بکر کی موجودگی میں لوگوں کی امامت کسی اور شخص کو نہیں کرنی چاہیے۔

حدیث نمبر 9: حوض پر ساتھی:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار

کہ تم حوض پر میرے ساتھی ہو اور غار پر بھی میرے ساتھی۔ (ترمذی شریف)

حدیث نمبر 10: تین سوساٹھ خصائل

علامہ ابن حجر مکی نے ابن عساکر کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تین سوساٹھ اچھے خصائل (خصلتیں) ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے تو سرکار نے فرمایا کسلھا فیک سب کی سب تم میں پائی جاتی ہیں۔ (صواعق محرقہ ص ۷۳)

حدیث نمبر 11: ابو بکر سے محبت کرنا واجب ہے۔

ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ کہ خیر الانام علیہ السلام نے فرمایا:

حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی (صواعق محرقہ ص ۷۴)

میری تمام امت پر ابو بکر سے محبت رکھنا اور اس کا شکر یہ ادا کرنا واجب ہے۔

جن کے دل و دماغ میں چاہتوں کے گلستان کھلے ہوئے ہیں۔ جن سینوں میں عشق و محبت کے انوار کی روشنی ہے ان کے لبوں پر ہر وقت

جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ترانے ہیں۔ صدیق! آج کے جاہ پرستوں اور اقتدار پسندوں کی طرح کا حکمران نہ تھا، بلکہ وہ عظیم انسان تو

قدسیوں کا فخر و ناز تھا اور آج بھی ہے۔

حضرت روح الامین کا افتخار

ہے وہ آئین نبی کا اقتدار

ہے وہ سرکار دو عالم کا رفیق

ہے وہ عشق نور کا بحر عمیق

فخر ہے جس پر رسول پاک کو

وہ نکھارے گا دل غم ناک کو

حدیث نمبر 12: پشنا ہوا لباس

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کا لباس پشنا ہوا تھا۔

میں نے کہا، اے جبرئیل یہ کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے۔

(صواعق محرقہ ص ۷۵)

ان تتخلل فی السماء لتخلل ابی بکر فی الارض۔

کہ وہ زمین میں ابو بکر کے پشنا ہوا لباس پہننے کی وجہ سے آسمان میں پشنا ہوا لباس پہنیں۔

حدیث نمبر 13: رحم دل

صواعق محرقہ میں مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور بیہقی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:
"ارحم امتی ابو بکر۔" (صواعق محرقہ ص ۷۱)
میری امت کا سب سے رحم دل آدمی ابو بکر ہے۔

حدیث نمبر 14: جنتی

احمد نے سعید بن زید سے اور ترمذی نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔
ان النبی ﷺ قال ابو بکر فی الجنة۔ (صواعق محرقہ ص ۷۱)
رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت میں ہونگے

حدیث نمبر 15:

حضور ﷺ نے فرمایا:

"اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنة من امتی (مکتوٰۃ باب مناقب ابی بکر)
اے ابو بکر تم وہ شخص ہو جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔

حدیث نمبر 16: بغیر حساب کے

ابن عساکر نے عائشہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا سے روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا:
"الناس کلہم یحاسبون الا ابا بکر۔"

(صواعق محرقہ ص ۷۲)

(کل قیامت کے دن) سب لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔

حدیث نمبر 17:

حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا:

ان اللہ تعالیٰ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق

(الریاض النضرۃ فی مناقب العشرہ جلد ۱ ص ۸۱)

بے شک اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی "صدیق" آسمانوں سے اتارا۔

حدیث نمبر 18: علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا

ابو اعلیٰ سہمی نے ابو یحییٰ سے روایت بیان کی، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو منبر شریف پر متعدد بار یہ کہتے ہوئے سنا کہ

ان اللہ عزوجل سمی ابا بکر علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ والہ صدیقاً

(الریاض النضرۃ فی مناقب العشرہ جلد ۱ ص ۸۱)

اللہ عزوجل نے اپنے نبی کی زبان پر ابو بکر کا نام صدیق رکھا۔

حدیث نمبر 19: صدیق خلیفہ رسول ﷺ

مولانا علی رضا کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبان پر ان کا نام "صدیق" رکھا۔

وکان خلیفۃ رسول اللہ ﷺ رضیہ لدیننا فرضیناہ لدننا نا ۱۱۔ (الریاض النضرۃ فی مناقب العشرہ جلد ۱ ص ۱۸)

وہ رسول خدا ﷺ کے خلیفہ تھے۔ وہ ہمارے دین کے لئے راضی تھے اور ہم ان سے اپنی دنیا کے لئے راضی تھے۔

حدیث نمبر 20: آسمانوں کی ہر چیز پر ابو بکر کا نام:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول عالم ﷺ نے فرمایا میں نے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا تو ہر چیز پر لکھا ہوا دیکھا۔

محمد رسول اللہ و ابو بکر ن الصدیق خلیفتی (الریاض النضرۃ فی مناقب العشرہ جلد ۱ ص ۱۸)

"محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ابو بکر میرا خلیفہ ہے۔"

حدیث نمبر 21: بوڑھوں کے سردار:

اسما عمل بن خالد سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے

نبی اکرم ﷺ کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا:

یا سید العرب۔ اے عرب کے سردار۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

انا سید ولد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

پر اعتراضات کا علمی جائزہ

جسٹس پیر محمد کریم شاہ الازہری

حضرت صدیق اکبر ؓ کی ذات گرامی ہادی برحق ؓ کی رحمت اور اسلام کی حقانیت کی روشن دلیل ہے، جس سے کوئی سلیم الشیخ انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ان کی کتاب زیت کا ہر صفحہ یقین، خلوص، عشق اور ایثار کے تابندہ نقوش سے جگمگا رہا ہے۔ کاروان ملت اگر آپ کے نقوش پا کو اپنا حضور راہ بنالے تو آج بھی وہ سدرہ کی بلند یوں پر اپنا آشیانہ بنا سکتا ہے، لیکن بد قسمتی سے ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو دانستہ یا نادانستہ اس فرزند جلیل پر الزامات اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ حق کی جستجو کرنے والوں کے سامنے حقیقت حال بے کم و کاست پیش کر دی جائے تاکہ شکوک و شبہات کا غبار چھٹ جائے اور حقیقت اپنے رخِ زیبا کے ساتھ آشکارہ ہو جائے۔ کسی کونٹس و شیطان کی چیرہ دستیوں سے نجات دلانا اور کندہ ہوا وہوں سے رہائی دلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دین اسلام کا ایک ادنیٰ خادم ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ پوری دیانت داری، وسوسہ زاری اور کمال خلوص سے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ امت محمدیہ علیٰ صاحبہا اجماع النباء و اطیب النصحیکہ کوئی فرد شیطان کے گمراہ کن پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر تعبت ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ ہم رحمت پروردگار سے امیدوار ہیں کہ وہ حق کی تلاش کرنے والوں کی دنگھیری فرمائے گا اور منزل مراد تک پہنچائے گا۔ و ما ذالک علی اللہ بعزیز

یہاں چند ایسے اعتراضات ذکر کئے جا رہے ہیں جو بعض حلقوں کی طرف سے بڑی شد و مد اور جوش و خروش سے پیش کئے جاتے ہیں۔ جب حقیقت حال آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو آپ کو ان اعتراضات کی لغویت کا یقین آ جائے گا۔ و ما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ پہلا اعتراض:

۱۔ حضرت خالد ؓ حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے جرنیل تھے انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا حالانکہ وہ مسلمان تھا اور اس کی بیوی ام تمیم کو اپنے گھر ڈال لیا جو شرعاً جائز نہیں، بحیثیت خلیفہ ابوبکر ؓ پر لازم تھا کہ آپ قتل بے گناہ کے قصاص میں حضرت خالد ؓ کو قتل کرتے اور جرمِ زنا کی سزا میں آپ کو سنگسار کرتے۔ آپ نے حضرت خالد ؓ کو کوئی سزا نہیں دی اس طرح شریعت اسلامیہ کی حدود کو توڑا ہے۔

جواب: جب تک صورت حال کا تفصیلی تذکرہ آپ کے سامنے نہ کیا جائے یہ غلط فہمی دور نہیں ہو سکتی۔ مالک بن نویرہ قبیلہ بنی تمیم کا سردار تھا۔ وجہہ، خوب صورت، تخی اور شجاعت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اپنے قبیلہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوا حضور ﷺ نے ازراہ نوازش اسے اپنے قبیلہ کی زکوٰۃ اور صدقات جمع کرنے کا منصب تفویض فرمایا اور حضور ﷺ کے وصال تک یہ اپنے فرائض انجام دیتا رہا۔ سرورِ دو عالم ﷺ کی رحلت کے بعد ارتداد کا جو جھگڑا چلا، اس میں یہ بھی اپنی شیخ ایمان کو بچانا نہ سکا۔ دوسرے کئی لوگوں کی طرح اس نے بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں جو روپیہ یا نلدا اس کے پاس جمع تھا۔ اس نے اسے اپنی قوم میں تقسیم کر دیا۔ جب حضور ﷺ کی وفات کی خبر اس کے پاس پہنچی تو اس کے گھر کی عورتوں نے مہندی لگائی، ڈھول بجائے اور خوب فرحت و شادمانی کا اظہار کیا۔

حضرت صدیق اکبر ؓ نے ظلم، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کے مقابلے کے لئے حضرت خالد ؓ کو روانہ کیا۔ حضرت خالد ؓ جب اس کے علاقہ میں پہنچے تو ظلم نے راہ فرار اختیار کی اور اس کا قبیلہ تتر ہو گیا۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد آپ ؓ نے مالک بن نویرہ کی گوشمالی کا قصد کیا جو بطاح کے علاقہ میں انکار زکوٰۃ کی خطرناک مہم کا سرغنہ بنا ہوا تھا۔ آپ ؓ کی آمد کی خبر سن کر اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ اس کے کئی ساتھی تائب ہو کر از سر نو مسلمان ہو گئے لیکن یہ شش و پنج میں ہی مبتلا رہا اور آخر وقت تک کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ انکار زکوٰۃ کے موقف پر ڈٹا رہے یا اپنے دوسرے رفتہ کی طرح توبہ کر کے از سر نو مسلمان ہو جائے۔

حضرت خالد ؓ قبیلہ اسد و غطفان اور ان کے حلیفوں سے سینٹے کے بعد جب بطاح کے علاقہ میں پہنچے تو مالک بن نویرہ نے اپنے قبیلہ کو منتشر ہونے کا حکم دے دیا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے سے منع کر دیا۔ جب خالد ؓ بطاح میں پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ آپ نے اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے علاقہ میں پھیل جانے کا حکم دیا اور انہیں ہدایت کی کہ جو شخص تمہیں ملے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دو اگر وہ یہ دعوت قبول کرے تو اس سے تعرض نہ کرنا اور اگر وہ انکار کر دے تو وہ مرتد ہے اور واجب القتل۔ حضرت صدیق اکبر ؓ نے بھی اسلامی لشکروں کو ملک کے مختلف اطراف میں روانہ کرنے سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ وہ جہاں جائیں اذان دیں۔ اگر وہاں کے رہنے والے بھی اذان دیں تو ان پر حملہ نہ کریں اور اگر ان کی ہستی سے اذان کی آواز بلند نہ ہو تو ان پر حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ جب وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو پھر ان سے زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کریں۔ اگر وہ زکوٰۃ دینے پر بھی آمادہ ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ کہا جائے اور اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں تو پھر ان کو تہ تیغ کر دیں۔

لشکر اسلام کا ایک دست مالک بن نویرہ کو اس کے چند ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر کے حضرت خالد ؓ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس

دستہ سے پوچھا کہ کیا مالک نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں تو حضرت ابوقحافہ انصاری نے (جو اس دستہ میں شریک تھے) کہا کہ بے شک اس نے اسلام قبول کیا، لیکن اس دستہ میں شامل دوسرے لوگوں نے اس کے مسلمان ہونے کی تردید کی اور بتایا کہ وہ حسب سابق اپنے ارتداد پر قائم ہے۔ اس اختلاف کے باعث حضرت خالدؓ نے خود مالک بن نویرہ سے طویل گفتگو کی۔ تفصیل دیگر مؤخرین کے علاوہ علامہ ابن خلدون نے وفیات الاعیان میں تحریر کی ہے۔

جب مسلمان لشکر مالک بن نویرہ کو گرفتار کر کے حضرت خالدؓ کی خدمت میں لے آیا تو آپ کی اس سے طویل گفتگو ہوئی۔ مالک نے حضرت خالدؓ کے استفسار کے جواب میں کہا:

انی آتی با الصلوٰۃ دون الزکوٰۃ

میں زکوٰۃ تو ادا کرتا ہوں لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل نہیں ہوں۔

حضرت خالدؓ نے کہا:

اما علمت ان الصلوٰۃ و الزکوٰۃ معاً لا تقبل واحده دون اخرى

کیا تم نہیں جانتے کہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت یکساں ہے اور ایک کے بغیر دوسری قبول نہیں ہوتی۔

مالک نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا:

قد كان صاحبك يقول ذالك

ہاں! تمہارا صاحب یوں ہی کہا کرتا تھا۔

حضرت خالدؓ اس کے گستاخانہ لہجہ اور انداز گفتگو کو سن کر برا فروختہ ہو گئے۔ فرمایا: کیا حضور ﷺ تمہارے صاحب نہیں ہیں؟ اگر تم زکوٰۃ دینے سے انکار کرو گے تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔

پھر اس کے منہ سے نکلا:

او بذلك امرک صاحبك

کیا تمہارے صاحب نے تمہیں یہی حکم دیا ہے؟

خالد نے غصہ سے کہا:

وهذه بعد تلک واللہ لا فتلنک

پہلی گستاخی کے بعد دوبارہ پھر گستاخی کر رہے ہو بھلا! میں تم کو ضرور قتل کروں گا۔

اس گفتگو سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ مالک بن نویرہ اگرچہ نماز کا قائل تھا لیکن زکوٰۃ کا منکر تھا، پھر نبی کریم ﷺ کے ادب اور احترام سے اس کا دل خالی تھا۔ اس لئے بار بار صاحبک کا لفظ اس کی زبان سے نکل جاتا تھا۔ آپ خود ہی انصاف کریں کہ جو شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے۔ جو شخص ارکان دین میں سے زکوٰۃ جیسے اہم رکن کا انکار کر دے جو شخص بارگاہ رسالت میں گستاخانہ لہجہ اختیار کرے اس کا اسلام سے کیا تعلق باقی رہتا ہے یقیناً وہ شخص واجب القتل تھا اور حضرت خالدؓ نے شریعت اسلامیہ کے ضابطے کے مطابق اس کو تہ تیغ کیا۔

کیونکہ وہ نماز کی فرضیت کا قائل تھا حضرت ابوقحافہ نے اس کی اذان ضرور سنی ہوگی لیکن اس وقت جو وقتہ اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ نماز کی فرضیت کے بارے میں نہ تھا، بلکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں تھا اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص دین کے فرائض میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

علامہ ابن خلدون نے اس واقعہ کی تفصیل یوں لکھی ہے:

حضرت خالدؓ کے چہنچہنے سے پہلے مالک نے اپنے لشکر کو منتشر کر دیا۔ حضرت خالدؓ نے انہیں تلاش کرنے لئے اپنی فوج کے دستے روانہ کئے، ایک دستہ مالک بن نویرہ کو اس کے چند ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر کے لے آیا۔ اس کے بارے میں اس دستہ میں اختلاف رونما ہوا۔ ابوقحافہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھی۔ دوسرے مجاہدین اس بات کو تسلیم نہ کرتے تھے۔ حضرت خالدؓ نے ان لوگوں کو نظر بند کر دیا تاکہ ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے پوری تحقیق کر لی جائے اور حضرت ضرار بن ازور کو ان کی حفاظت پر مقرر کیا۔ موسم سخت سرد تھا، رات کو بارش برسنے لگی۔ حضرت خالدؓ کو ان نظر بندوں کا خیال آیا تو پریشان ہو گئے۔ مبادا سردی اور بارش کی وجہ

سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہو۔ آپ نے ایک آدمی دوڑایا جس نے یہ پیغام پہنچایا:

ادفنو اسراکم .

اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس کڑا کے کی سردی میں ان نظرو بندوں کو گرم رکھو تا کہ ٹھنڈا نہیں گزند نہ پہنچائے لیکن بنی کنانہ کی لغت میں یہ جملہ بطور کنایہ نقل کرنے کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ ضرار جن کے سپرد ان اسیروں کی نگہداشت تھی بنی کنانہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہی سمجھا کہ قائد لشکر نے ان قیدیوں کو تیغ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان سب کا کام تمام کر دیا۔ جب شور و غل بلند ہوا تو حضرت خالدؓ نے اس کی وجہ پوچھی۔ حقیقت حال سن کے آپ بڑے متاسف ہوئے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس واقعہ کے بارے میں ایک تیسری روایت ہے جسے علامہ یاقوت نے اپنی کتاب معجم البلدان میں ”بطاح“ کے عنوان کے نیچے درج کیا ہے۔

لکھتے ہیں: بطاح بنی اسد قبیلہ کے علاقہ میں ایک چشمہ کا نام ہے، وہاں مسلمان اور مرتدین کے درمیان جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولیدؓ تھے اور ضرار بن ازور اسلامی مقدمہ اسیحیش کے سالار تھے۔ مالک بن نویرہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لئے نکلا، بطاح کے میدان میں ان دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی۔ ضرار نے کھلی جنگ میں مالک کو قتل کیا۔ ان روایات جو تاریخی اہمیت کی حامل ہیں اس بات کا ثبوت نہیں کہ حضرت خالدؓ نے قتل عمد کا ارتکاب کیا اور مالک نویرہ کو مسلمان سمجھتے ہوئے تیغ کیا تاکہ ان سے قصاص لیا جائے۔

صاحب اعانی نے اس واقعہ کو جس افسانوی رنگ میں پیش کیا ہے وہ ادب کی کتابوں میں گوارہ کیا جا سکتا ہے لیکن مؤرخ کی نظروں میں اس کی قطعاً کوئی تاریخی اہمیت نہیں تاکہ اس پر استدلال کی عمارت تعمیر کر کے حسب منشاء نتائج اخذ کئے جائیں، لیکن یہ بات وہیں ختم نہیں ہوتی۔ ابو قتادہ غصہ سے بھرے ہوئے حضرت صدیق اکبرؓ کے پاس آئے اور زور شور سے حضرت خالدؓ کی شکایت کی۔ انہوں نے فاروق اعظمؓ کو اپنا ہموا بنا لیا، چنانچہ حضرت خالدؓ کو در خلافت میں طلب کیا گیا اور آپ سے اس بارے میں باز پرس کی گئی۔ آپ نے جب خلیفہ الرسولؐ کی بارگاہ میں حقیقت حال پیش کی تو حضرت ابو بکرؓ مطمئن ہو گئے اور انہیں اپنی فوج کی قیادت کرنے کے لئے معاذ جنگ پر واپس بھیج دیا۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے جب آپ کو بار بار مجبور کیا کہ خالدؓ سے قصاص لیا جائے تو آپ نے فرمایا:

ہبہ، یا عمر تاول فاخطاء فارفع لسانک عن خالد.

اے عمر! چھوڑ دو بھی زیادہ سے زیادہ اس نے تاول کی ہے اور اس میں اس سے خطا ہوئی۔

جب حضرت عمرؓ پھر بھی نہ مانے تو آپؓ نے دو نوک الفاظ میں کہا:

لا یا عمر ما کنت لا شیم سیفا سلہ اللہ علی الکافرین

نہیں، اے عمر! ہرگز نہیں میں اس تلوار کو نیام میں ڈالنے کے تیار نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کفار پر بے نیام کیا ہے۔

اہل نظر جب حضرت خالدؓ کے بارے میں حضرت صدیق اکبرؓ کے فیصلے کو دیکھتے ہیں تو ان کی حیرت کی حد نہیں رہتی کہ آپ نے وہی فیصلہ کیا کہ جو آپ کے آقا و مولاؐ نے اپنی حیات طیبہ میں جب ان ہی خالد سے اسی قسم کا واقعہ سرزد ہوا تھا۔ اس واقعہ کا اجمالی ذکر فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

بنی خزیمہ کی طرف حضورؐ نے ایک سریہ بھیجا تھا۔ جس کے قائد حضرت خالدؓ تھے، وہ لوگ اس سے پہلے مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اسلامی تو اعداد اور اصطلاحات سے روشناس نہ تھے، جب مجاہدین نے ان پر حملہ کیا تو زور زور سے کہنے لگے: ”ہبانا صبانا“ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ ہم بے دین ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے۔ لیکن ان الفاظ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے اور نیا دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ صحابہ کرام ان کے اس مفہوم کو نہ سمجھ سکے اور ان میں سے بیشتر کو تیغ کر دیا۔

حضورؐ کی خدمت میں جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو حضورؐ بہت برا فروخت ہوئے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ الفاظ کہے:

اللہم انی ابرئنی الیک مما صنع خالد

”اے اللہ! خالد نے جو کچھ کیا ہے اس سے تیری جناب میں برأت کا اظہار کرتا ہوں“

حضورؐ نے ان مقتولین کی دیت بیت المال سے ادا کر دی لیکن نہ حضورؐ نے حضرت خالدؓ کو ان کے قصاص میں قتل اور نہ ان کو ان کے منصب سے معزول کیا جو فیصلہ حضورؐ نے حضرت خالدؓ کے بارے میں کیا تھا۔ حضورؐ کے جانشین صدیق اکبرؓ نے بیعت

وہی فیصلہ فرمایا۔ اب کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بارگاہِ صدیقی میں زبانِ طعن دراز کر سکے۔

اس کے علاوہ عہدِ نبوت میں متعدد واقعات رو پڑے اور حضور ﷺ نے کسی سے قصاص نہیں لیا۔

ایک جنگ میں حضرت اسامہ ﷺ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ حضور کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا:

”یا اسامہ اقتلہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ“

اے اسامہ! تو نے اس کے بعد اس شخص کو قتل کیا جب اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔

یہ جملہ حضور ﷺ نے تین مرتبہ دہرایا۔ اسامہ ﷺ کے اس فعل پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر لیا، لیکن حضرت اسامہ ﷺ سے نہ قصاص لیا اور نہ ان کو دیت ادا کرنے کا حکم دیا اور نہ یہ فرمایا کہ تم کفارہ ادا کرو۔

حالیہ جنگ میں اس قسم کے واقعات فوری طور پر رو پڑے ہوتے رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں فیصلہ درست نہیں ہوتا، لیکن اس میں کسی قسم کی بدینتی کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسے واقعات پر قائد لشکر سے قصاص کا مطالبہ شروع کر دیا جائے تو پھر جنگ ہو چکی۔

ہم ان لوگوں سے بڑے ادب کے ساتھ یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر ﷺ پر اعتراض کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ اگر ان سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باوجود خلیفہ با اختیار ہونے کے حضرت عثمان ﷺ کے قاتلوں سے کیوں قصاص نہیں لیا، تو اس کا وہ کیا جواب دیں گے جو ان کا جواب ہوگا۔ وہی حضرات حضرت صدیق اکبر ﷺ کی طرف سے قبول فرمائیں۔

اس سلسلے میں دوسرا اعتراض مالک بن نویرہ کی زوجہ ام تمیم کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ حضرت خالد ﷺ نے مالک کے قتل کے بعد فوراً اسے اپنی زوجہ بنا لیا حالانکہ انقضائے عدت سے پہلے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا۔

اس کے بارے میں عرض ہے کہ عدت و وفات کا گزرا نا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب خاندانِ مسلمان ہو ایک کافر اور مرتد کے قتل کے بعد اس کی بیوی پر عدت گزارنا ضروری نہیں البتہ استبراء و حرم ضروری ہے تا کہ یہ ضروری ہو جائے کہ وہ حاملہ نہیں اور وہ ایک حیض سے بھی ہو سکتا ہے اور اس قسم کی روایات کتب معتبرہ میں موجود ہیں کہ آپ نے تین حیض گزارنے کے بعد اس کو نکاح کا پیغام بھیجا جو اس نے قبول کر لیا۔

علامہ ابنِ خلیقان لکھتے ہیں:

وقبل انھا اعتدت ثلاث حیض ثم خطبھا علی نفسہ فاجابته
(وفیات الاعیان)

کہ ام تمیم نے تین حیض گزار کر اپنی عدت پوری کی اور پھر حضرت خالد نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا جو اس نے قبول کر لیا۔ اسی طرح علامہ ابنِ کثیر نے تصریح کی ہے:

فلما حلت بنی بہا۔

جب وہ شرعاً حلال ہو گئی تو آپ نے اس کو اپنی زوجیت میں لیا۔

دوسرا اعتراض:

حضرت صدیق اکبر ﷺ پر معترضین کی طرف سے یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ شہداء جنگ موتہ کا انتقام لینے کے لئے سرورِ عالم ﷺ نے ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس میں مہاجرین و انصار کے جلیل القدر بزرگ شامل تھے۔ حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ کا نام ان مجاہدین میں تھا، لیکن حضرت ابو بکر ﷺ نہ خود گئے اور نہ حضرت عمر ﷺ کو بھیجا، حالانکہ حضور ﷺ نے یہ تاکید فرمایا تھا:

جهزوا جيش اسامه لعن الله تعالى من تخلف عنها

”اسامہ کے لشکر کی تیاری کرو خدا اس شخص پر لعنت کرے جو اس کے پیچھے رہ جائے۔“

وہ کہتے ہیں کہ اس فرمانِ نبوی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی سیرت کے بارے میں ساری خوش فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

جواب: معترضین نے اپنے دل کا غبار نکالنے کے لئے یہ اعتراض تو جڑ دیا، لیکن حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کی زحمت گوارا نہ کی جو اس وقت رونما ہوئے ورنہ وہ غلط فہمی کی اس دلدل میں پھنس کر نہ رہ جاتے۔ حقیقت حال پیش خدمت ہے، مطالعہ فرمائیے اور اپنے قلبِ سلیم سے فیصلہ طلب کیجئے۔ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

۲۶ صفر بروز دو شنبہ حضور ﷺ نے ایک لشکر تیار کیا، زید بن حارثہ شہید موتہ کے نوخیز فرزند حضرت اسامہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ۲۸ صفر کو نبی کریم ﷺ کی طبیعت ناساز ہو گئی اس کے باوجود حضور ﷺ نے دوسرے روز اپنے دست مبارک سے پرچم باندھا اور اسامہ کو حکم دیا۔

”اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے روانہ ہو جاؤ جو شخص اللہ تعالیٰ کا منکر ہو اس کے ساتھ جنگ کرو“

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر چم لئے ہوئے مقام جرف پر آ کر کر کے اور مجاہدین کا انتظار کرنے لگے، بدھ کے روز مرض نے شدت اختیار کر لی۔ شیخ شہنہ کی رات کو فخر دو عالم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کا فریضہ انجام دیں جس کی تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ گویا ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کا سپاہی مقرر کیا لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی عیال کی وجہ سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی مسجد کا امام مقرر فرمایا اور سب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ ڈیوٹی میں مدلی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ کا تعلق حضور کے حکم سے تھا نہ کہ اپنی مرضی سے اور جو کام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے مرشد برحق کے ارشاد کے مطابق سرانجام دیا اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ نے بالاتفاق آپ کو خلیفۃ الرسول کے منصب کے لئے چن لیا، اب صرف اسامہ کے لشکر کی تیاری ہی آپ کا فرض نہیں رہا تھا بلکہ مملکت اسلامیہ کو داخلی اور بیرونی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کرنا آپ کی منصبی ذمہ داری ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ کے بعد یکا یک ارتداد و بغاوت کی آندھیاں چلنے لگیں۔ وہی قبائل جو کل تک اپنے آپ مسلمان کہتے تھے اب اسلام کی بنیادی تعلیمات کا انکار کرنے لگ گئے۔ ان حالات کے پیش نظر اکابر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کو کچھ وقت کے لئے ملتوی کر دیا جائے ایسا نہ ہو کہ دارالسلطنت کو خالی دیکھ کر دشمن یلغار کر دے۔ بے شک مصلحت کا تقاضا تو یہی تھا۔ بظاہر حالات بھی اس تجویز کی تائید کر رہے تھے لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور یقین اس مشورہ کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا جس لشکر کا پرچم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا ہے۔ ابوبکر کی مجال نہیں کہ اس کو کھول سکے۔ حالات کتنے ہی ابتراور سنگین کیوں نہ ہوں، یہ لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ہم کو سر کرنے کے لئے ضرور جائے گا، پھر پورے ساز و سامان کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جمش اسامہ کو الوداع کہا اور چند ہفتوں کے بعد فتح و نصرت کے پھریرے بھراتا ہوا یہ لشکر بخیر و عافیت مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ ان حالات میں اس لشکر کو روانہ کرنا اس کے لئے ہر قسم کا اسلحہ اور ساز و سامان مہیا کرنا، تمام مصلحتوں اور خطرات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اتنی بعید مسافت پر اس کو بھیجنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ کارنامہ ہے جس پر اسلام اور ایمان کو ناز ہے۔

گر نبیند بروز شپرو چشم

چشمہ آفتاب را چہ گناہ

نیز یہ جملہ ”جہزو الخ“ جو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، اہل سنت کی کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں یہ ان لوگوں کی خانہ زاد اختراع ہے جو آفتاب صدیقیت کی تاب نہیں لاسکتے۔

تیسرا اعتراض:

معتزین کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود اعتراف کیا:

ان لی شیطانا یعترینی فان اسقمت فاعینونی وان زعمت فقومونی

یعنی ایک شیطان ہے جو مجھ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو میری امداد کرو اور اگر کبھی اختیار کروں تو مجھے درست کرو۔

معتزین کہتے ہیں کہ آپ شیطان کے زیر اثر ہیں۔ وہ جب چاہے آپ کو راہ راست سے بہکا سکتا ہے۔ ایسا شخص تو امامت و خلافت کے منصب کا ہرگز سزاوار نہیں۔

جواب: اس کے متعلق پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اہل سنت کی کسی معتبر کتاب میں یہ قول موجود نہیں بلکہ ان حضرات کا طبع زاد ہے جو صحابہ کرام کی شان کی تنقیص میں ہر لمحہ جدت طرازیوں کرتے رہتے ہیں، اس لئے اس کے جواب کی ذمہ داری ہم پر عائد ہی نہیں ہوتی اور اگر ایک لمحہ کے لئے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ آپ کا ہی قول ہے تو اس میں قباحت کون سی ہے اللہ کے بندے ہر وقت اپنے نفس کی وسوسہ اندازیوں سے چوکنے رہتے ہیں، شیطان کی وسوسہ کاریوں سے بچنے کے لئے مصروف عمل رہتے ہیں۔ کیا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول نہیں پڑھا۔ جسے زبان قدرت نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے:

وما ابری نفسی ان النفس لا مارة بالسوء الا ما رحم ربی

آپ نبی ہیں صدیق ہیں گلشن خلیل کے گل سرسید ہیں لیکن بایں ہمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برأت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ بے شک نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ برائی کا بکثرت حکم دیتا ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ اس کی زد سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ عجز و نیاز کا مقام ہے جتنا کسی کا مرتبہ بلند و بالا ہوتا ہے، اتنا ہی اس میں سرافندگی اور اعترافِ عبدیت کا جذبہ شدید ہوتا ہے۔ یہ اس کے کمال کی دلیل ہے نہ کہ وہ نقص و عیب امام الاتقیاء سید الاولیاء حضرت علی مرتضیٰؑ کا ارشاد گرامی ہے:

لا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانی لست بفوق ان اخطی ولا امن ذلک من فعلی (نهج البلاغہ)
یعنی حق بات کہنے سے اور عدل کا مشورہ دینے سے باز نہ رہا کرو کیوں کہ میں اپنے آپ کو خطا سے بلند خیال نہیں کرتا اور نہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا ہر فعل درست ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰؑ کا یہ ارشاد آپ کی رفعت شان کی دلیل ہے۔ اس لئے یہ معنی اخذ کرنا آپ خطا کا ارتکاب یا آپ کے افعال قابل اعتماد نہ تھے پھر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آپ منصب امامت کے اہل نہ تھے حدودِ جبرکنا نادانی اور اہلی ہے۔

حضرت امام زین العابدینؑ جن کی زندگی کا ہر لمحہ ذکر الہی اور اطاعت الہی میں بسر ہوا، جن کے دامن عصمت پر خطا اور غفلت کا کوئی داغ موجود نہیں۔ بارگاہ الہی میں دست دعا پھیلاتے ہیں اور یوں عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہیں:

”قد ملک الشیطن عنافی سوء الظن وضعف الیقین وانسی اشکو سوء مجاورتہ واطاعة نفسی له واستعصمک من ملکته واتضرع الیک فی صرف کیدہ عنی“
(صفحہ ۱۶ صحیفہ کلمہ سجاد یہ مطبوعہ تہران)

اس عربی عبارت کا فارسی ترجمہ بھی اسی کتاب کے صفحہ ۱۱ پر موجود ہے، وہ بھی پیش خدمت ہے تاکہ کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے، مترجم ہیں آقائی حاج مرزا ابوالحسن شعرانی۔

”شیطان عنان مرا گرفتہ سوئے ضعف یقین و بدگمانی سے کشاند انکوں از بد صحبتی اونست بمن و خوش طاعتی خودم نسبت باوشکایت دارم و از چہرہ گشتن اونپناہ توستوے برم و با پوزاری از توے خواہم کید اور از من دفع کنی“
ترجمہ: ”(الہی) شیطان میری باگ کو کچڑ کر مجھے یقین اور (تیری رحمت سے) بدگمانی کی طرف کھینچ رہا ہے اور اب اپنے بارے میں اس کی مصالحتی کی برائی اور اس کی اطاعت کبشی سے میں تیری جناب میں شکوہ سنج ہوں اس کے غالب آنے سے میں تیری پناہ ڈھونڈتا ہوں، بڑی عاجزی اور زاری سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے کفر و فریب کو مجھ سے دور کر دے۔“

بارگاہ رب العزت میں امام معصوم کی یہ درخواست عجز و نیاز کا ایک لا جواب مرقع ہے جو صرف آپ کے مقام رفیع اور ذات ستودہ صفات کے شایان شان ہے۔ اگر کوئی بد دماغ اس عبارت کو پڑھ کر آپ کی علوم مرتبہ کا انکار کرتا ہے یا اس اعتراف کے پیش نظر آپ کو منصب امامت کا اہل نہیں گردانتا تو یہ اس کی بدبختی اور حرام نصیبی کی انتہا ہے۔ اسی ارشاد پر آپ حضرت صدیق اکبرؑ کی طرف منسوب اس قول کو محمول کر لیجئے۔

اگر آپ اس خود ساختہ روایت کا سہارا لے کر بارگاہ صدیقی میں زبان طعن دراز کرنے پر مہر ہوں گے تو بات یہاں پر ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ ان اولوالعزم ہستیوں کے بارے میں آپ گستاخ کو گو زبان درازی کا زریں موقع فراہم کر دیں گے۔
چوتھا اعتراض:

یہ صاحبان جولانی طبع کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا:

اقیلونی فلست بخیر کم وعلی فیکم
مجھے بیعت خلافت سے سبکدوش کر دو میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں جب کہ علی تم میں موجود ہیں۔
یہ جملہ نقل کرنے کے بعد مقررین کہتے ہیں کہ اگر آپ خلیفہ برحق تھے تو آپ کا مستعفی ہونا معصیت تھا اور اگر آپ خلیفہ برحق نہیں تھے بلکہ جبراً مسند خلافت پر متمکن ہو گئے تھے تو پھر آپ کے بارے میں کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے۔

جو ابنا گذارش ہے کہ یہ عبارت بھی اہل سنت کی کتب احادیث میں سے کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں اور نہ اس کی سند کا سراغ لگ سکتا ہے۔ یہ عبارت اپنی اس ترتیب کے ساتھ بھی یارانِ ستم کیش کی طبعِ قنیزہ کا اختراع ہے۔

پانچواں اعتراض:
اس اعتراض کو بھی بڑے زور و شور سے اچھالا جاتا ہے اور اسے شان صدیق اکبرؓ کی تنقیص ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی

ہے۔ اسے بھی سماعت فرمائیے پھر حقیقت حال پیش خدمت کی جائے گی آپ آسانی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔

وہ کہتے ہیں کہ ۷۷ھ میں حجاج کا جو قافلہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا اس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق ؓ مقرر ہوئے، نیز آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہاں جا کر حج کے موقع پر سورت برأت کا اعلان کر دیں۔ اس قافلہ کے روانہ ہونے کے بعد حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو اس منصب کے اہل نہ سمجھا اور معزول کر دیا اور وہ قافلہ حجاج کے امیر بھی نہیں بن سکتے تو ساری امت مسلمہ کے امیر کیوں کر بن سکتے ہیں۔ یہ تو ہے ان کی بات۔ اب حقیقت حال پر غور فرمائیں۔

۷۷ھ کو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ شرائط صلح میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس دفعہ مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال وہ حج ادا کرنے کے لئے آسکتے ہیں، چنانچہ ۷۷ھ میں حجاج کرام کا ایک قافلہ تیار ہوا۔ اہم مصروفیات کے باعث سرور عالم ﷺ خود تشریف نہ لے جاسکے اور اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو امیر قافلہ متعین فرمایا۔

ایک روایت کے مطابق سورہ برأت نازل ہو چکی تھی۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو حکم دیا کہ حج کے موقع پر جب جزیرہ عرب کے اطراف وکناف سے حج کرنے کے لئے لوگ جمع ہو جائیں، وہاں سورہ برأت کا اعلان کر دیں۔ وہ قافلہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی قیادت میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، بعد میں نبی کریم ﷺ نے حضرت علی ؓ کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور عرفات کے میدان میں حضور ﷺ کی طرف سے سورہ برأت کا اعلان کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ مکہ کی طرف رواں دواں تھے۔ اچانک حضور نبی کریم ﷺ کی اونٹنی تصویب کی آواز آپ کے کانوں میں گونگی، فوراً رگ گئے اور بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ خیال ہوا کہ سرکارِ ہفتس نفیس حج کے لئے تشریف لا رہے ہیں لیکن ناقہ سوار پہنچا تو معلوم ہوا کہ اونٹنی پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سوار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے پہلا سوال کیا ”انت امیر او مسامور“ کیا آپ قافلہ حجاج کے امیر بن کر تشریف لائے ہیں یا مامور بن کر یعنی دوسرے عام حاجیوں کی طرح قافلہ میں شرکت کے لئے پہنچے ہیں۔ آپ نے جواب دیا ”اہل مامور“ کہ امیر قافلہ بدستور آپ ہی ہیں مامور بن کر آیا ہوں، چنانچہ اس سفر میں سیدنا علی ؓ، حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی امامت میں نمازیں ادا کرتے رہے۔ آپ کی قیادت میں تمام ارکان حج ادا کرتے رہے۔ یوم ترویہ یعنی آٹھ ذی الحجہ سے ایک دن پہلے حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے بحیثیت امیر حج تمام لوگوں کو جمع کیا۔ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں حج کے اسلامی طریقہ سے انہیں روشناس کیا۔ حضرت علی ؓ فقط اس مقصد کے لئے بھیجے گئے تھے کہ کفار و مشرکین کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے کالعدم ہونے کا اعلان کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس سال کے بعد کسی کافر کو بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عہد جاہلیت کے رواج کے مطابق کوئی شخص ننگا ہو کر طواف نہ کر سکے گا۔ اعتراض تو بے درست ہوتا اگر حضور سرور عالم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو قافلہ حجاج کی امارت سے معزول کر دیا ہوتا اور ان کے بجائے حضرت علی المرتضیٰ ؓ مقرر کئے جاتے۔ جب ایسا نہیں ہوا اور حضرت صدیق اکبر ؓ بدستور امیر حج کے فرائض انجام دیتے رہے تو پھر محل اعتراض کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ حضور ﷺ نے سورہ برأت کے اعلان کے لئے حضرت علی ؓ کو کیوں بھیجا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سورت حضرت ابو بکر ؓ کی روایت کی ہے۔ تفسیر بیضاوی، مدارک، نیشاپوری جذب القلوب اور دیگر مستند کتب میں اسی روایت کو ترجیح دی گئی ہے اور علماء حدیث کے نزدیک بھی یہی روایت قابل ترجیح ہے، لیکن دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت پہلے نازل ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو اس کے اعلان کا بھی حکم دیا تھا۔ اس صورت میں حضرت علی المرتضیٰ ؓ کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب معاہدہ کو کالعدم قرار دینا مقصود ہوتا تو اس کا اعلان معاہدہ کرنے والا خود کرتا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، کیونکہ سورہ برأت کا اعلان عرب کے غیر مسلم باشندوں کے سامنے کیا جانا تھا، جو اسلامی قواعد و ضوابط سے ناواقف تھے۔ اس لئے ان کے مرد و چتر پر یہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ کفار و مشرکین کے مجمع میں سابقہ معاہدوں کے کالعدم ہونے کا اعلان فرمادیں۔

چھٹا اعتراض:

صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین کے بے رحم فتاد بڑی سنگدلانہ جسارت یہ پروپیگنڈہ کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی نماز جنازہ میں حضرت ابو بکر صدیق ؓ اور حضرت عمر فاروق ؓ شامل نہیں ہوئے۔ یہ حصول اقتدار کی جنگ میں یوں مصروف ہو گئے کہ سرور عالم ﷺ کی تجہیز و تکفین کے فرائض کی ادائیگی کا انہیں خیال نہ رہا۔

کہنے کو انسان جو جی چاہے کہتا رہے اور لکھنے کو جو جی میں آئے لکھتا رہے۔

آزادی کا زمانہ ہے، کوئی کسی سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ میاں حق و صداقت کا منہ کیوں چڑا رہے ہو۔ اس سہی لا حاصل سے باز

آ جاؤ لیکن کسی کے کہنے یا کسی کے لکھنے سے حقیقت تو نہیں بدل جایا کرتی۔ تاریخ کے اہم واقعات تو صحیح نہیں کئے جاسکتے۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرور کائنات ﷺ کی نماز جنازہ اس طرح نہیں پڑھی گئی جس طرح عام لوگوں کی پڑھی جاتی ہے کہ لوگ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام آگے بڑھتا ہے، بلند آواز سے متعدد بار تکبیریں کہتا ہے، سلام پھیرتا ہے اور اس طرح نماز جنازہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے بلکہ اہل سنت اور اہل تشیع سب متفق ہیں کہ حضور ﷺ کی نماز جنازہ ایک مخصوص طریقہ سے پڑھی گئی۔ حضور کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا اور لحد مبارک کے کنارے پر چار پائی رکھ دی گئی۔ دس دس آدمی اندر داخل ہوتے، صف باندھ کر کھڑے ہوتے جاتے، پہلے حضور ﷺ پر درود و سلام بھیجتے پھر حضور ﷺ کی رسالت کی گواہی دیتے اور باہر نکل آتے، یہ سلسلہ سو سو وار کی سہ پہر سے شروع ہوا بقیہ دن سندھ رات اور منگل کا دن اسی طرح لوگ گروہ درگروہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور ہدیہ صلوة و سلام پیش کرتے رہے۔ پہلے حضور ﷺ کے خاندان نے یہ شرف حاصل کیا پھر مہاجرین و انصار صرف در صف حاضر ہوتے رہے۔ جب سارے مرد نماز جنازہ پڑھ چکے پھر عورتوں کی باری آئی، ان کے بچوں نے یہ شرف حاصل کیا، یہاں تک کہ کوئی غلام اور لونڈی بھی ایسی نہ رہی جس نے حاضری نہ دی ہو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو صراحتاً مذکور ہے کہ آپ جب حجرہ شریف میں داخل ہوئے تو ان کے ہمراہ مہاجر اور انصار بھی تھے اور انہوں نے عرض کی:

”السلام علیک ایہا النبی ورحمة وبرکاتہ“

پھر حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔

نماز جنازہ کی یہ کیفیت کتب اہل سنت میں مذکور ہے۔ اب شیعہ حضرات کی معتبر کتب کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے تاکہ یہ غلط فہمی آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ اصول کافی جو ان حضرات کی حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں:

عن ابی مریم الانصاری عن ابی جعفر علیہ السلام قال قلت لہ کیف كانت الصلوة علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لما غسلہ امیر المؤمنین علیہ السلام وکفنه سجاء ثم ادخل علیہ عشرة فداروا حولہ ثم واقف امیر المؤمنین فی وسطہم وقال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فیقول القوم کما یقول حتی صلی علیہ اهل المدینہ و اهل العوالی .
(اصول کافی جلد دوم صفحہ ۳۶۱ کتاب الحج)

ابو مریم انصاری نے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ پر نماز جنازہ کی کیفیت بتائیے آپ نے فرمایا جب امیر المؤمنین نے حضور کو غسل دیا اور کفن پہنایا تو اوپر چادر ڈال دی پھر حجرہ میں دس آدمی داخل ہو گئے جو حضور کے ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے اور یہ آیت تلاوت کی ان اللہ وملائکتہ (الایہ) یہ لوگ آپ کی زبان سے جو نکلے اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ تمام اہل مدینہ اور ارد گرد کی بستیوں میں رہنے والوں نے نماز جنازہ ادا کی۔

اس کتاب کی دوسری حدیث جس کے راوی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے:

یا ایہا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم امام حیا ومیتا وقال انی ادفن فی البقعة النی اقبض فیہا ثم قام علی الباب فصلى علیہ امر الناس عشرة عشرة یصلون علیہ ثم یخرجون .

حضرت علی نے فرمایا: اے لوگو! رسول اللہ ﷺ اپنی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی سب کے امام ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے اس جگہ دفن کیا جائے گا جہاں میری روح قبض ہوگی، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حجرہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھی پھر لوگوں کو حکم دیا کہ دس دس داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھتے رہیں اور نکلے رہیں۔

اسی کتاب میں ایک اور حدیث اسی جگہ پر مذکور ہے:

عن ابی جعفر علیہ السلام قال لما قبض النبی ﷺ صلت علیہ الملائکة والمہاجرین والانصار فوجا فوجا . یعنی امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد پہلے فرشتوں نے پھر تمام مہاجرین اور تمام انصار نے فوج در فوج، گروہ در گروہ حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ ادا کی۔

اسی کتاب کے مترجم آیہ اللہ الحاج شیخ محمد باقر الکرکی نے فارسی ترجمہ کے بعد لکھتے ہیں کہ طبری نے اپنی مشہور کتاب الاحتیاج میں لکھا ہے:

سپس وہ دہ از مہاجرین و انصار اور و کردہ اور نماز خواندہ و رفتہ تا ہمہ برا و نماز خواندہ۔

یعنی پہلے حضرت علی نے اہل بیت کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی اس کے بعد دس دس مہاجرین اور انصار کو اندر داخل کرتے اور وہ نماز جنازہ ادا کرتے اور چلے جاتے، یہاں تک کہ تمام مہاجرین اور انصار نے نماز جنازہ کا شرف حاصل کیا۔

جب دو روز تک اور بعض روایات کے مطابق تین روز تک رات دن نماز جنازہ کا سلسلہ جاری رہا اور ان کی اپنی تصریحات کے مطابق مہاجرین اور انصار میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہا جس نے نماز جنازہ کی سعادت حاصل نہ کی ہو تو پھر یہ پروپیگنڈا کرنا کہ حضرت صدیق اکبر ؓ اور حضرت فاروق اعظم ؓ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی عقل و انصاف کے سراسر خلاف ہے۔

لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم .

شانِ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

سید فیض الحسن شاہ آلومہار شریف

اویج شریف کے سادات نے جو علم و آداب اور فہم و فراست کے چراغ روشن کئے تاریخ اسلام کا ایک شہری باب ہے۔ سید جلال الدین سرخ بخاری، سید صدر الدین بادشاہ، مخدوم جہانیاں جہاں گشت، سید بلھے شاہ اور سید وارث شاہ، ایک ایک نام غور شید کی طرح تابندہ ہے۔ ماضی قریب میں دین تہن کا پرچم بلند کرنے والے سید فیض الحسن شاہ آلومہار شریف اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہیں۔ سید صاحب کی خطابت نے ایشیائی ممالک میں جس طرح فیض پانچا اور ایہ کرم بن کر سے اس کا موتہ دیکھنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخ و قہر ایک خطبہ ملاحظہ ہو۔

ثانی اثنین اذا هما فی الغار

شاگرد کی تکمیل، استاد کی قابلیت اور محنت کی دلیل ہوتی ہے اور مریض کی صحت طیب کی حکمت کا ثبوت ہوتی ہے۔۔۔ معلم اگر کسی خاص معلم کی طرف خصوصی توجہ دے اور اسے مسلسل اپنی معیت اور شفقت سے نوازے تو وہ معلم، معلم کی تعلیمی قابلیت کا نمونہ بن جاتا ہے اور اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں کے اعتبار سے استاد کی تربیت کی پہچان ہوتی ہے اور جو معلم یا فنکار کسی فن میں کامل ہوتا ہے اس کا شاگرد اسی خصوصی فن کا شاہکار یا آئینہ دار ہوتا ہے۔ عمارت کا حسن معمار کی دلیل ہوتا ہے۔ شعر کا حسن شاعر کے حسن ذوق کی دلیل ہوتا ہے۔

تربیت انبیاء کے اثرات:

انبیاء علیہم السلام کا خصوصی کام چونکہ انسانی سیرت و کردار کی تزئین و تکمیل ہوتا ہے، اس لئے ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی سیرت انبیاء کی پیغمبرانہ اور معجزانہ تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔

جس طرح انبیاء کی سیرت سے خدا کے کمال تخلیق کا عرفان ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کے رفتاء کی شخصیت سے انبیاء کے حسن تربیت اور فیضانِ صحبت کا پتہ چلتا ہے۔

پھر جس کو محبوب کبریا اور امام الانبیاء علیہ التوحید والثناء اپنی خصوصی رفاقت اور معیت کے لئے چن لیں اور غلط و جہلوت۔۔۔ سفر و حضر۔۔۔ رزم و بزم میں اپنی خصوصی معیت سے تو ازیں اس کی شخصیت کے کمال اور اس کی شخصیت کے جمال کا اندازہ بحال ہے۔

تربیت نبوت کا شاہکار:

اور وہ عظیم ہستی۔۔۔ وہ پروردہ فیض نبوت۔۔۔ نگاہ رسالت۔۔۔ وہ ختم المرسلین کا۔۔۔ وہ رحمۃ اللعالمین کا رفیقِ پیام۔۔۔ وہ دارفہٗ جمال مصطفائی۔۔۔ وہ مظہر انوارِ پنجبائی۔۔۔ وہ عندلیب باغ رسالت۔۔۔ وہ پروانہ شمع نبوت۔۔۔ وہ تربیت نبوت کا شاہکار۔۔۔ یارِ غار حضرت ابوبکر صدیق ؓ ہیں۔

حضرت علامہ اقبال اس مومن کی شان میں یوں رطب اللسان ہیں:

آں امن الناس بر مولائے ما
آں کلیم اول سینائے ما
ہمت او کشت ملت را چوں ابر
ثانی اسلام و غار و بدر و قبر

حضرت صدیق اکبر ؓ کا تعارفی خاکہ:

اسلام کے پہلے خلیفہ۔۔۔ خاتم المرسلین کے جانشین۔۔۔ حضرت ابوبکر صدیق ؓ ہیں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ۔۔۔ کنیت ابو بکر۔۔۔ صدیق لقب ہے۔۔۔ باپ کا نام عثمان اور کنیت قفا تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔۔۔ ان کا تعلق خاندان قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے تھا، جو عرب میں اپنی نجابت اور وجاہت کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا اور مقدمات قتل میں خون بہا کا فیصلہ اسی خاندان کے سپرد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ؓ عمر میں حضور ﷺ سے دو برس چھوٹے تھے۔

دور طفولیت سے ہی شرافت، دیانت، ہمتان اور صداقت کے پیکر تھے۔ اس لحاظ سے حضور ﷺ سے طبعی اور فطری مناسبت کے حامل تھے۔ پہلے اسلام لانے والے:

حضور ﷺ کے دعویٰ نبوت کے بعد بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہی تھے کہ دیرینہ رفاقت اور مناسبت کی وجہ سے مزاج نبوت کے عارف تھے اور اس عرفان نے ہی وہ ایقان بخشا کہ فوراً ہی صداقتِ نبوت پر ایمان لائے۔

دولتِ ایمان کے ساتھ ساتھ مال و دولت دنیا میں بھی آپ ممتاز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ؓ کی پڑے کی تجارت فرماتے تھے۔ حلقہ گوش اسلام ہونے کے وقت چالیس ہزار درہم کے مالک تھے۔

حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے اس تمام مال کو اسلام کے راستے میں خرچ کر دیا۔

تبلیغ صدیق کے ثمرات:

آپ کے اسلام لانے اور تبلیغ دین فرمانے کی وجہ سے بہت سے لوگ دینِ متین میں داخل ہوئے، ان میں سے حضرت زبیر، حضرت

عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔

بہت سی لوڈیوں اور غلاموں کو اسلام لانے کی پاداش میں جو اپنے مالکوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، آپ نے خرید کر آزاد فرمایا۔ حضرت بلال ؓ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔

آپ کے ملی ایثار کی تعریف فرماتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا:
”ابوبکر کے مال سے بڑھ کر کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔“
اسلام کے لئے مصائب کا سامنا:

معزز اور محترم شخصیت ہونے کے باوجود آپ کو اسلام کی راہ میں صعوبتیں بھی اٹھانا پڑیں۔ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ کو اتاپنا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔

حیات میں نفرت کی ہر پر خار وادی سے گزرنا پڑا۔ آپ کو کاروباری مقاطعات اور ترک وطن تک کی نوبت آئی لیکن جبین صداقت پر دشمن تک نہ آئی۔

محبوبیت رسالت و صداقت نے آلام دنیا سے بے نیاز کر دیا۔

دلوں کو فکر و دو عالم سے کر دیا آزاد
مرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے

محبوبیت کی صداقت:

عشق نبوت اور محبت کی صداقت کو ایسا نبھایا کہ تکمیل تک پہنچایا اور محبت و وفا کا وہ معیار قائم کیا کہ یار غار کی ترکیب اظہار صدق و صفا کے لئے محاورہ بن گئی۔

”عشق نے حسن کو اتنا چاہا کہ خود زبان حسن سے صدیق کا انعام پایا“

واقعہ معراج کو عقل نا تمام کی زد سے باہر پا کر جب لوگوں نے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے مومنانہ بصارت سے بلا توقف اس واقعہ کی تصدیق کر کے صدیق کا لقب پایا۔

جس طرح رستم کا نام شجاعت تھا

جس طرح حاتم طائی کا نام سخاوت تھا

جس طرح حضرت یوسف کا نام حسن صورت میں ضرب المثل ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق ؓ کی رفاقت بھی ضرب المثل ہے۔
حضرت علامہ اقبال نے اپنے شعر:

ہمت او کشت ملت را چوں اکبر

ثانی اسلام و غار و بدر و قبر

میں دراصل قرآن حکیم کی آیت شامی اثینن اذھما فی العار کی نفیس اور حکیمانہ تشریح کی ہے۔ غار میں دوسرے یقیناً حضرت ابوبکر صدیق ؓ ہی ہیں۔

اسلام لانے کے بعد حضور نبی کریم ﷺ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ؓ کا دوسرا نمبر ہے۔ غار میں بھی دوسرے نمبر پر تھے۔

بدر میں بھی جب حضور ﷺ حق و باطل کی جنگ میں جب حضور ﷺ فتح و نصرت کی دعا فرما رہے تھے تو آمین کہنے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق ؓ تھے۔ قبر میں بھی سب سے پہلے رفاقتِ مصطفیٰ حاصل کرنے والی یہی ہستی تھی۔

غار کا ساتھی:

جب کفار مکہ نے کا شانہ نبوت کا محاصرہ کر لیا اور جان لینے کے درپے ہوئے تو حضور ﷺ حضرت صدیق ؓ کے گھر کو ہی حصار عافیت سمجھ کر آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ ان نازک حالات میں ستر ہجرت میں اپنی معیت اور خدمت کے لئے صدیق کو ہی چننا گیا۔

نبوت کی نظر میں یہ انتخاب حکمِ خدا ہی تھا۔ اس سے حضرت صدیق اکبر ؓ کے ایمان کی خدائی تصدیق و تائید ہوتی ہے۔

غار میں پہلے خود داخل ہو کر غار کو صاف کر کے حضور ﷺ کو بلا کر اپنی آغوشِ محبت میں سمیت کر تین دن تک اس پیکرِ خوبی و جمال کی بارگاہِ ناز میں پذیرائی نیاز اور عشق کا حسن کو تنہا پانا اور دیکھنا اور اس محبوبیت دیدہ جمال میں سانپ کے ڈسنے تک سے بے خبر رہنا اور محبوبِ خدا کے

لعاب پاک کے ترقی کے لئے ہر کوئی ترقی اور موت کو حیات بنانا کمال کرامت و صداقت ہے۔

نص قرآنی میں لصاحبه کہہ کر صدیق اکبر ﷺ کی صداقت ایمانی کی تسلیم کو ضروریات دین میں شمار کر دیا۔ اور ”لا تحزن ان اللہ معنا“ کی نوید کے لئے اکبر کو خصوصی معیت نبوت کی بشارت میں شامل کر دیا۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

قیامت کو صدیق کے لئے جمال خدا کی ایک خاص تجلی ہوگی۔

قیامت کو صدیق کے لئے جمال ذات کی ایک خاص تجلی ہوگی۔

حزن سے پاک کر دیئے گئے:

حزن و ملال جو حیات مستعار کے ناگزیر کانٹے ہیں وہ لا تحزن کی نوید جانفزا سے حضرت صدیق ﷺ کے قلب باصفا سے نکال کر اطمینان کے سدا بہار پھولوں سے دل کے گوشوں کو معطر کر دیا گیا اور دنیوی و اخروی حسن سے قلب صدیق ﷺ کو پاک کر دیا گیا۔

صدیق ﷺ دوزخ سے آزاد (فرمان رسول)

ترمذی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اے ابو بکر تو عقیق من النار ہے۔“

یعنی تو دوزخ سے آزاد ہے۔

ابو بکر کا دروازہ کھلا ہے (فرمان رسول)

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”سب کے دروازے مسجد سے بند کر دیئے لیکن ابو بکر صدیق ﷺ کا دروازہ کھلا رہے دو۔“

اسلام کا بڑا محسن صدیق (فرمان رسول):

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

اسلام کا سب سے بڑا محسن، میرا رفیق اور معاون ابو بکر ہے۔

اگر غلیل بنانا تو ابو بکر کو بنانا (فرمان رسول):

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

اگر میں اپنے رب کے بغیر کسی کو اپنا غلیل بنانا تو ابو بکر کو بنانا۔

ابو بکر کے پاس چلے جانا (فرمان رسول):

ایک صحابی نے حضور سے گزارش کی۔

آپ نے فرمایا پھر آتا۔

اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو فرمایا ابو بکر کے پاس چلے جانا۔

ابو بکر کا احسان خدا دے گا (فرمان رسول)

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا! میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں مگر ابو بکر صدیق ﷺ کا احسان بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق ﷺ کے احسانوں کا بدلہ قیامت میں چکائے گا۔

ابو بکر ہمارے سردار ہیں (عمر فاروق رضی اللہ عنہ):

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار اور ہم سب سے بہتر ہیں اور ہم سب سے زیادہ حضور ﷺ کو محبوب تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے کاش میری زندگی کے تمام اعمال ثواب میں غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معیت کی ایک رات کے برابر ہو جاتے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام خاندانی جاہ و جلال، اپنا تمام مال و منال بے قیل و قال ہر چیز اسلام پر قربان کر دی اور قربانی و ایثار

کے میدان میں ہمیشہ اویست کا مقام حاصل کیا۔

سارا مال قربان کر دیا:

ایک دفعہ خوشحالی کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا نصف اثاثہ خدمتِ دین کے لئے لے کر بارگاہِ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوئے اور دل میں خیال کیا کہ دو کھوں صدیق آج مجھ سے کیسے سبقت لے جاتے ہیں۔

حضور ﷺ کے استفسار پر فرمایا آدھا مال خدمتِ دین کے لئے لے آیا ہوں اور آدھا مال اہل و عیال کے لئے چھوڑ آیا ہوں حضور ﷺ نے اس ایثار پر خوشنودی کا اظہار فرمایا۔

ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ

اتنے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آ گیا
جس سے بنائے عشقِ محبت ہے استوار
لے آیا اپنے ساتھ وہ ہر چیز
جس سے چشمِ جہاں میں ہو انخار
بولے حضور چاہیے فکرِ عیال بھی
کہنے لگا وہ عشقِ و محبت کا راز دار
پردانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس
صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

اور بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ:

قدائے ہمیت آں ریدِ مہتمم
خدارا گفت مارا مصطفیٰ بس

ہر امتحان میں کامیاب:

اسلام کی تبلیغ اور ابتدائی دور ابتلاء میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ رہے۔ ہر ٹکٹھن امتحان اور ہر کڑے وقت میں کوہِ استقامت بن کر باطل کی پوروشوں کا مقابلہ کیا۔ جانی و مالی اور ایثار و قربانی کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران رہے۔ اپنی قربانیوں اور مخلصانہ خدمات سے بارگاہِ رسالت ﷺ میں وہ قرب و رسوخ حاصل کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ خلافت کے ثمرات:

آپ نے نبوت کی طویل ترین معیت و تربیت سے ایسی حسین و جمیل شخصیت پائی جو تربیتِ نبوت کا شاہکار ہے اور اسلامی اخلاق و کردار کی اعلیٰ ترین آئینہ دار ہے۔

اسی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ حضور اقدس ﷺ کے وصال کے بعد اس منصبِ جلیل کو اس خوبی سے نبھایا کہ قصرِ اسلام استوار اور نظامِ اسلام پائیدار ہو گیا اور اسلام کا دائرہ عرب سے عجم تک پہنچ گیا۔ داخلی اور خارجی طور پر اسلامی معاشرہ قرآنی اقدار کا مظہر بن گیا۔

وصالِ نبوی کے وقت ثابت قدمی:

رسولِ خدا ﷺ کی رحلت کے حادثہ سے مسلمانوں کے دلوں پر نوحِ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہزاروں داخلی اور خارجی دبے ہوئے رقتوں نے سر اٹھایا۔ فراقِ رسالت مآب ﷺ کے اندوہ کے ساتھ ساتھ اسلام کی بقا اور تحفظ کی عظیم ذمہ داریاں بھی مسلمانوں پر آ پڑیں۔ اس نازک وقت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت و امارت کی عظیم ذمہ داری کے بوجھ کو مومنانہ عزم کے ساتھ اٹھایا اور تربیتِ نبوت سے حاصل شدہ فرسبتِ مومنانہ سے ہر الجھن کو سلجھایا اور ہر فتنے کو دبا یا۔

اسلام کی بقا اور اسلام کی اشاعت کو تیز تر فرمایا اور تھوڑے ہی وقت میں حالات پر مکمل قابو پالیا اور امن و سلامتی کا وہ ماحول پیدا کر دیا جو تعلیمِ قرآنی کا مقصد ہے۔

وارثی کا انداز:

حضور ﷺ کی رحلت کی خبر سے ہر دل بے چین اور دماغ پریشان ہو گیا۔ وارثگانِ محبت کی وارثی بے قابو ہو گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

جیسے حوصلہ مند انسان بھی عالم وارفقی میں نخر بکف ہو گئے۔ اس خبر کی اشاعت کو روکنے کے لئے کچھ لوگ گم سم تھے۔

کچھ جوگر یہ تھے

کچھ گم سم تھے

کچھ سرگرمیاں تھے

قیامت کا منظر تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے تمام مسلمانوں کو ایسے رنگ میں تلقین صبر کی اور اس طرح اس حادثہ فاجع کی توضیح کی کہ مچلتے ہوئے جذبات سنبھلنے لگے اور غم کے طوفانی بادل چھٹنے لگے۔

آپ ؓ نے فرمایا:

جو شخص محمد ؐ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ حضور نے رحلت فرمائی ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حسی و قیوم ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔

پھر آپ نے قرآن پاک سے اسی مسئلہ کے سلسلہ میں آیت پرہمی:

یہ آیت اس موقع محل سے ایسی مناسبت رکھتی تھی کہ بعض صحابہ کو یوں معلوم ہوا کہ یہ اسی واقعہ کے لئے نازل ہوئی ہے اور بعض کو ایسے معلوم ہوا کہ اس کا مفہوم ہم پر آج ہی واضح ہوا ہے۔

ابو بکر صدیق کا خطبہ:

خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالتے ہی آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا وہ اسلامی حکومت کے مقاصد اور اسلامی مغازی کی اہمیت اور مسلم معاشرہ کی مساوات کا مقدس منشور ہے اور اس سے آپ کی انتہائی گہری اسلامی بصیرت کا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد آپ ؓ نے فرمایا:

”لوگو! میں تمہارا صائم بنایا گیا ہوں لیکن میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں۔

اگر میں نیک کام کروں تو اس میں تم میری مدد کرو اور اگر غلطی کروں تو مجھے ٹوکو۔

صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے۔ جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں اور تمہارا قوی

میرے نزدیک کمزور ہے جب تک جو اس کے ذمے ہے وہ وصول نہ کر لوں۔

جو قوم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے اس پر ذلت و خواری مسلط ہو جاتی ہے۔

اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ اس قوم پر بلائیں اور عذاب نازل کرتا ہے۔

تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔

اگر میں ان کی اطاعت نہ کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں

اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے“

حضرت اسامہ کا لشکر:

حضور رسالت مآب ؐ نے وصال سے پہلے ملک شام کی مہم کے لئے ایک لشکر تیار فرمایا تھا اور اس کی قیادت حضرت اسامہ کے سپرد فرمائی تھی کیونکہ ان کے والد شام کی پہلی مہم میں شہید ہو گئے تھے۔

حضور اکرم ؐ کی علالت کی خبر سن کر یہ لشکر مہم کے لئے روانہ نہ ہوا، تا نکلے حضور ؐ نے رحلت فرمائی۔ جس کے نتیجہ میں ماہین زکوٰۃ، منافقین اور جھوٹی نبوت کے فتنوں نے سر اٹھایا۔

ابو بکر یہ لشکر نہیں روک سکتا:

لیکن حضرت صدیق اکبر ؓ نے جس اسامہ کو روانگی کا حکم فرمایا۔ اکابر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ داخلی فتنوں کے اس دور میں لشکر کو باہر بھیجنا مناسب نہیں کیونکہ خود مدینہ پاک کی سلامتی خطرہ میں ہے لیکن اس وارفتہ محبت و طاعت رسول میں فرمایا:

”جس لشکر کو حضور روانہ ہونے کا حکم دے چکے ہیں، میں اس کو ضرور روانہ کروں گا خواہ مدینہ میں اکیلا ہی رہ جاؤں اور مجھ پر بڑی

سے بڑی مصیبت آ جائے لیکن ارشاد نبوی ضرور پورا ہوگا“۔

صحابہ نے مشورہ دیا کہ اسامہ ابھی نا تجربہ کار ہیں اور نوجوان ہیں لشکر میں زیادہ تجربہ کار افراد موجود ہیں لہذا کسی اور مناسب فرد کو لشکر کی قیادت سونپی جائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا:

جس کو سرکار رسالت مآب ﷺ قیادت دے گئے ہوں اسے میں کیسے ہٹا دوں۔

فرمان رسول ﷺ کا یہ احترام اور حکم رسول کی یہ اتباع حضرت ابو بکر صدیق ؓ کا طرہ امتیاز ہے۔ آپ پیادہ پالشکر اسامہ کو الوداع کرنے گئے۔ حضرت اسامہ ؓ نے اصرار کیا کہ حضور رسوا ہو جائیں یا مجھے بھی پیادہ چلنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

”تم سوار ہی رہو، ذرا اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں میرے پاؤں کو بھی خاک آلود ہونے دو۔“

حاکم وقت کی یہ درویشانہ انکساری اسلامی مساوات کی بری ہی موثر اور ثابت قدم مثال ہے۔

شر پسندوں کی شرانگیزی:

لشکر کی روانگی کی خبر سن کر شر پسندوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر بعض بیرونی قوتوں کے ایما پر مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی۔

حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے کمال مستعدی سے تھوڑے سے لشکر کو ہمراہ لے کر اچانک ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اس فوری کارروائی سے وہ لوگ بھاگ نکلے اور یوں یہ خطرہ ٹل گیا۔ اسی اثناء میں لشکر اسامہ بھی واپس آ گیا اور مرکز اسلام کی عسکری قوت مضبوط ہو گئی۔

حضرت ابو بکر صدیق ؓ جانی و مالی قربانی و ایثار کے ہر امتحان میں سرخرو رہے۔ آپ ؓ نے اپنی مستقل قربانیوں اور مخلصانہ خدمات سے بارگاہ رسالت ﷺ میں وہ قرب اور رسوخ حاصل کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔

ترہیت و معیت کے اثرات:

نبوت کی طویل ترین ترہیت و معیت سے ایسی حسین و جمیل شخصیت پائی جو ترہیت نبوت کا شاہکار ہے اور اسلامی اخلاق و کردار کی اعلیٰ ترین آئینہ دار ہے۔

اسی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ حضور رسالت مآب ﷺ کے وصال کے بعد حضور ﷺ کے پہلے خلیفہ اور چائشین بننے کے بعد اس منصب جلیل کو حسن و خوبی سے نبھایا کہ فقر اسلام استوار اور نظام اسلام پائیدار ہو گیا۔

مرتدین و مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی:

بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ جموئے مدعیان نبوت اور مرتدین و منافقین کے اجتماعی خطرہ کے پیش نظر مانعین سے پر خاش موزوں نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے جرأت ایمانی سے کام لیتے ہوئے فرمایا:

”زکوٰۃ بھی نمازی ہی کی طرح فرض ہے۔ میں اس سلسلہ میں ذرا بھی نرمی نہیں کر سکتا اگر ایک معمولی رسی بھی کسی کے ذمے ہے تو میں وہ ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔“

ان واقعات نے ثابت کر دیا کہ آپ کا ہر فیصلہ کتنا درست تھا اور اس کے دور رس اثرات و نتائج سے اسلام کو بے حد تقویت حاصل ہوئی۔

مدعیان نبوت کی سرکوبی:

جموئے مدعیان نبوت برساتی مینڈکوں کی طرح رسالت مآب ﷺ کی رحلت کے بعد نمودار ہوئے اور پھر جو اپنے اپنے مخصوص مذموم مقاصد کی خاطر ان کے گرد جمع ہو گئے اور ملک میں ہر طرف بد امنی پھیلا دی۔

ان میں اسود غنسی نے یمن میں، سیلہ کذاب نے قوم بنو حنیفہ میں اور نے جو اپنی قوم کا سردار اور مشہور جنگجو تھا، نجد میں اور سجاح نے وسط عرب کے قبیلہ بنی ربیعہ میں دعویٰ نبوت کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے کمال جرأت و تدبیر سے اس فتنہ کی سرکوبی کی اور اس نازک صورت حال سے بڑی کامیابی کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے۔

ہدایت کا ابدی شعور:

مخالفوں کے شر و فساد، مخالفت و عناد، عہد شکنی اور ظلم و تشدد کے باوجود عین جنگ کی حالت میں اسلام کی اعلیٰ اقدار کا تحفظ کیا۔ اس سلسلہ میں اپنے سپہ سالاروں کو جو ہدایت نامہ جاری فرمایا وہ ہمیشہ کے لئے تمام اقوام عالم کے لئے روشنی اور ہدایت ابدی کا منشور قرار دیا جاسکتا ہے جس نے جنگ کو بھی وحشیانہ حدود و قیود سے آشنا کر دیا۔

حضرت صدیق اکبر ؓ نے فرمایا: