

تعمیر و ترمیم

تعمیر و ترمیم

تعمیر و ترمیم

تعمیر و ترمیم

تعمیر و ترمیم

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

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

ہیں تیرے ہوا خواہوں میں مرسل بھی نبی بھی
کو نہیں ترے ذرہ اثر ذرہ نگیں ہے

تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرئی
تیرے لئے وہ چار قدم عرش بریں ہے

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

رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے
اس کو پتے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمیں ہے

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

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

کس کی جستجو آوارہ لگتی ہے تجھے؟

بیر بابا اور رمن 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 جوشعلے ان کے ہاں سرد ہو چکے تھے کسی نے نواز نہ 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 مختل 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 نگہبانی 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۔ بچپنا تین صرف اس لئے رہ گئی ہیں کہ جرائم کے نت نئے طریقے ایقہ ایجاد کئے جائیں۔ نام نہاد مجاہدوں کے مورچوں سے بد مستی اور بد اخلاقی کی بوا 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 لکڑی کے ٹکٹوں 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 اذانیس سنائی دیئے گئی ہیں لیکن لگتا ہے یہ اذانیس 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۔ رہنا 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 آرہی ہیں۔ سوہ خوری کے چسکے 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 برہہ تصویروں کا بے لذت شکار کر رہے ہیں۔ ان کی سختیں اجڑتی چلی جا رہی ہیں، صحتیں پامال ہو چکی ہیں۔ اس عالمگیر فساد کا قرآنی نقشہ ملاحظہ ہو:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي كَسَبُوا وَعَلَّمَهُمْ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُلْ جَعَلُوْا لِكُلِّ سِيْرَةٍ اٰمَالًا مِّمَّا رَبُّكُمْ جَعَلَ سَبِيْلًا لِّمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَرَبُّكُمْ عَلِيْمٌ ذٰلِكُمْ ۝۱۰۱ (سورہ روم: ۳۱ تا ۳۲)

تھکنیوں اور دریاؤں میں فساد پھیل گیا لوگوں کی دست کمانیوں کی وجہ سے تاکہ وہ مزہ چکھائے لوگوں کے کرتوتوں پر ممکن ہے وہ باز آجائیں۔ فرمائیے زمین میں چلو پھر، پھر دیکھو پہلے لوگوں کا کیسا انجام: وہ ان کی اکثریت شرک کرنے والوں کی تھی۔

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

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

تاکہ وہ لوٹ جائیں

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

نظر پائی اتھارست پوری دنیا کے تمام لوگ کسی نہ کسی سطح پر الحاد اور دہریت بلکہ بیہیت کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ مسخ شدہ زندگی کے خوفناک تصورات ابھر رہے ہیں ایک سطحی اور تضحیلی مغربیت کا دور دورہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے خمیروں 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 تہمت 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 جو ہر وار خطابت سے لوگوں میں قربانیوں کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ سوات، وزیرستان اور ویرہ بوتیر کے دہشت زدہ اور خوف خوردہ لوگ جو ننگے آسمان تلے استغاثہ اور استبداد کرتے: نوئے تڑپ رہے ہیں، ان کے دکھوں کی جھپن کو جماعت اہل سنت کا ایک ایک کارکن اپنی شہرگ 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 بلا دستی کی کاوشوں سے دست کش نہ ہوں اور حکومتوں کے ہاتھ کی خشک چوب نہ بنیں بلکہ تازہ درخت بن کر مظلوموں اور یتیموں 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؟

ابو الفضل نے کہا آپ بڑی صلاحیت والے ہیں زمانے بھر کے لوگ آپ کی مٹھی ہی

میں تو ہیں جو سر اٹھائے اس کا بھر کس نکال دیا جائے۔

اکبر: وزراء سلطنت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟

ابو الفضل: عمل اللہ کی پیشانی کے اتار چڑھاؤ پر ان کا وجود ہے ناراضگی کی ایک شکن ابھرے تو وہ اپنے مدفن

میں جا بیٹھیں۔

اکبر: علماء؟

ابو الفضل: وہ آپ کے دست پناہ ہیں۔

اکبر: مشائخ؟

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

اکبر: راجے مہاراجے؟

ابوالفضل: جہاں پناہ! بستر عیش پردن کو سونے والے اور رات جاگنے والے آپ کا کیا باڈر 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 ورست، موزوں اور کارگر 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 طاغوت سے چھڑوانی چاہئیں نہ کہ طاغوت آزمانی 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 نشاندہ 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 سناپ بن کر نہ بیٹھ جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مظلوموں، ضرورت مندوں اور مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ مسلمان ممالک کی رنایا کو بادشاہ پرستیاں، خرمستیاں اور لا پرواہیاں چھوڑ دینی چاہئیں اور رسول اللہ ﷺ کی راہوں پر جرم جانا چاہیے اور ہر حالت میں عقیدہ و یقین اور رروحانیت کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔

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

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُلَاقُوا رَبَّهُمْ غَيْرَ لِيُحْسَبُوا إِلَى اللَّهِ أَلَمْ يُؤْتُوا الْآمَنَاتُ وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ ۝ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ أَصَادِقُوا أَو كَاذِبِينَ ۝ (العنکبوت: ۳۲)

”کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ محض یہ کہنے سے چھوڑ دیتے 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 تاکہ اللہ تعالیٰ چوں کے نشان قائم فرمادے اور بتادے 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 تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتُمُ الْبَاسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَرَلِزُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝ (البقرہ: ۲۱۳)

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 یعنی ان کو تنگ و تنی 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 ہو گا 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

ناجسوں 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 ابصار اور پاکستان کی حفاظت کے لئے ہم دم ہر سر 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 تقطن میں ایک خودکش حملہ آور نے انہیں جامعہ کے چار طلبہ اور ان کے معتمد خاص کے ساتھ شہید کر دیا۔ واضح رہے کہ تحظیم 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 اہر پیدا کرنے والے قائدین میں پیش پیش تھے۔ سرفراز نعیمی کے بدن میں سیما ب صفت روح تھی۔ وہ اقدار عالیہ کے پامال ہونے پر ہر وقت تڑپتے رہتے تھے۔ اتحاد امت کے درونے انہیں مرنجاں 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 تباہی کو ایک ذریعہ کی حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا اصل ہدف ملک کو کمزور کر کے ایشیاناٹوں 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 آمیز راست اختیار کرنا چاہیے۔ اس بات میں بھی شک نہیں کہ اہل سنت کے علماء اور مشائخ جو پاکستان کے استحکام کے اصل غلبہ دار 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 ریاض حسین شاہ

سید ریاض حسین شاہ

حرفِ روشنی

سید ریاض حسین شاہ

سید ریاض حسین شاہ، کران مجید، قراقرم، حیدرآباد، سندھ کے مکتب سے تحریر کر رہے ہیں۔ ان کا اسلوبِ نگارش متنوع اور دیگر مضمون سے مختلف بھی ہے۔ لکھنے پر بھی زیادہ توجہ دیا گیا ہے۔ ان کے مضمون میں روز و شب کا استعمال، مضمون کا ہونا ہے۔ ذیل میں ہم ان کی کئی کئی کے لیے سورہ اہل کی تفسیر پیش کر رہے ہیں (اور)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۚ وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ۚ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۚ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۚ فَسَبَّيْحًا لِلْبُيُوتَىٰ ۚ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۚ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۚ فَسَبَّيْحًا لِلْبُيُوتَىٰ ۚ وَمَا يَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۚ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۚ فَأَنْذَرْتَكُمْ نَارًا تَأْكُلُ ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۚ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۚ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۚ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۚ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَ مَنْهُ يَعْصَفُ تَجْرَىٰ ۚ إِلَّا ابْتِغَاءً وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَسَوْفَ يُرْضَىٰ ۚ

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 نر اور مادہ پیدا کیے (۳) بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے (۴) جس وہ جس نے نوازا اور اتوئی اختیار کیا (۵) اور اچھی بات کی تقدیر کی (۶) تو بہت جلد ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان زندگی (۷) اور وہ جس نے نکل کیا اور بے پروائی کی (۸) اور اچھی بات کو چھٹا یا (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 تا ہمارے ذمہ ہے (۱۲) اور بے شک ہم ہی مالک ہیں آخرت اور دنیا کے (۱۳) پس میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے (۱۴) اس میں نہیں جلتے گا ٹروہی جو بڑا بد بخت ہوگا (۱۵) وہ جس نے جھٹلایا اور رُخ چھیرا (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 اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی رضا چاہتا ہے (۲۰) اور بے شک تریب ہے کہ وہ خوش ہوگا (۲۱)

سورہ اہل، بشارت و انذار کا تفسیر پر انجام دینے والے محبوب رسول کے سینہ پر کئی زندگی میں نازل ہوئی یا کس آیات پر مشتمل سورہ ہے

قرآن مجید کا یہ سورہ عقیمہ عجیب اور جرت ناک ابصار کے ساتھ طبع علم پر شروع 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 انصاف نظر 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 تھنڈے کر مرآت اور دن کے روبرو رہنے والے تلاف کے اندر سمیت کر دو کیفیتوں، دو اثرات کو قاری قرآن کے وجدان میں اتار دیتی ہے۔ انسانی ذہن ابھی آفاق کی وسعتوں میں ہم حیرت و تبس لئے غور و فکر میں مشغول ہوتا ہے۔ انسانی تخلیق ”انس“ کے حوالے سے تذکیر اور تائید کا صفحہ کھول دیتی ہے۔ یہ حوالے، یہ قسمیں، یہ کیفیتیں، 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 روئے مختلف اخلاق اور سوچوں کے مختلف زاویے رکھتا ہے۔ اس کے فوراً بعد قرآن مجید جو ان کا وہ حیات میں کردار اور عمل کے دورخ واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کر دیتا ہے۔

پہلا رخ: اعطاء تقویٰ اور حسنیٰ کی تصدیق ہے۔

بلکہ

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

سورہ اہل میں اعطاء تقویٰ اور حسنیٰ کا مطالعہ سورت کی چان ہے اور یہ بھی کہ نخل، لاپرواہی اور حسنیٰ کی تکذیب کے برے اثرات، کتاب پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتی ہے، دو، دو اور دو کا بہا لیا جاتا، مطالعہ جنت کی لذتیں اور دوزخ کی ہڈ درد چھیں قرآن پڑھنے والے کے دل میں اتار دیتا ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے بعض رو جس جنت المادئی کے حسن سے ہمکنار ہو کر خوش خوش اور خوش دکھائی دیتی ہیں اور بعض رو جس جیسے دوزخ کے شعلے اپنے سامنے دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ بلاشبہ سورہ اہل بے بے، واہ واہ اور ہائے دانے کی درد ناک آواز کا مجموعہ بن جاتی ہے۔

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

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

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 عمود خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی اور رضا ہے اور یہ بھی کہ اس سورت میں تصدیق و تکذیب، تجسیر و تقدیر، شفاہت اور تقویٰ، سخاوت اور کنجوی، 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 تونخ کے اکیس زنائے بھی ہیں۔ بات مقدر اور طلب میں تحریک اور تشویق کی ہے جس کا جو حصہ: دتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔

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

جاہلین سر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ظہر اور عصر کی نماز میں یہ سورتیں تلاوت فرماتے۔

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

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

قسم ہے رات کی جب وہ چھ جائے

یہ ایک گلر انگیز قسم ہے۔ رات کی تاریکیا 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، گھنا ٹوپ اندھیرا اور چھانجانے والی غلٹتیں ایک حالت ہے جس کی تاثیر و حقیقت، اس کی اہمیت اور افادیت قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ یہ کائناتی مجرہ، یہ نکوئی انقلاب اور یہ گہرا اثر ہر انسان خود ملاحظہ کرتا ہے، اچھی 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 غلٹتیں کو بہ کوار سو بہ بچھیلی ہوئی تھیں، جیسے گہری چھائی ہوئی راتوں کا سینہ بالا آخر آفتاب کی کرنیں چہرے لینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ سچی اور صادق قیادتیں بلاشبہ اپنے سفر کا آغاز غلٹتوں اور اندھیروں سے کرتی ہیں لیکن آخر کار رہنمائی 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 ظلم و حقیقت کا چراغ ہے تو رات حیرت اور استعجاب کا ایک عقدہ ہے جو ذہن اس عقدے کو کھول نہیں سکتا اور حیرت کی اس وادی

میں قدم رکھ کر نہیں سکتا وہ پچاسیوں کی فرزاں 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 چراغ ان بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ راتیں لیلۃ القدر بن جاتی ہیں۔ رات کی قسم کا اصل مدعا تو وقت کی قدر اور قیمت پچانا ہے۔ رات کی قسم کے بعد دوسری قسم ملاحظہ ہو۔

وَاللَّيْلُ إِذَا تَجَلَّىٰ

اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے

یہ ایک قسم بھی ہے شعور کی، ایک تحریک بھی ہے اور متقابل 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 "غلب حق" کے لئے ایک اشارہ بھی ہے۔ رات اور دن جیسے اپنے ورہ و اور ظہور میں متسلسل 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 محبتوں کی منزل ہے اور دن مشاہدہ اور شہود کی تکمیل ہے۔ رات چھا جائے تو زلفِ جنبریں کا استعارہ ہے اور دن روشن ہو جائے تو کاکل و پتیاں سے جلوہ گلن روئے درخشندہ کی تعبیر ہے۔ رات کہتی ہے آ جا آ جا اور دن کہتا ہے چھا چھا چھا جا۔ رات بیبوں کا چمپا لیتا ہے اور دن عادات بدل کر روشنیوں کے رو رو کر لیتا ہے۔ گردشِ شب و روز میں بڑے معانی پوشیدہ ہیں۔ انسانی ذہن اور قلب پر رات اور دن بڑے گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ خود 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 دو لہا کے لئے حسن کی بارانی ہے۔ دیکھنے والی آنکھ کو تو ختمی مرتبت ﷺ کے بغیر کچھ نظر آتا ہی نہیں۔ اللہ کی ان دونوں قسموں میں اسباق ہیں۔

قاری قرآن کو معانی کی ان و معنوں 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 خَلَقْنَا الذِّكْرَ إِلَّا نَجْمًا

اور اس کی قسم جس نے نراور مادہ پیدا کیے

آیت میں "ما" موصولہ ہے دریں صورت معنی یہ ہوگا قسم اس ذات کی جس نے نراور مادہ کو پیدا فرمایا۔ کن کے لئے "ما" کی تعبیر وصفی ہے اور تفہیم کے لئے ہے یعنی ذکر اور آئی کو پیدا کرنے والا بڑا بھی ہے اور قادر و عظیم بھی ہے۔ حسن بصری اور کبھی کہتے ہیں قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ربوبیت ہی کی ہے لیکن اسلوب کے تفرق و معانی میں توسع اور حسن پیدا کر دیا ہے۔ ابو عبیدہ نے لکھا کہ "ہا خلقی" حسن خلق کے معنوں میں ہے۔ مقال "ما" کو مصدر یہ لیتے تھے۔ نراور مادے سے مراد کبھی اور مقال کے نزدیک آدم اور حوا ہیں۔

انسان ہوں یا جنات، حیوان ہوں یا نباتات، ان کی تخلیق میں نراور مادہ و دونوں جنسوں کا وجود، تو والد اور تامل کے نظام میں خصوصیات اور 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 مغفلس اور مظلوم ہیں، جسی دماغی نے انہیں کس قدر قابل رحم بنا دیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ کار کاہ حیات و ممات میں طبعیاتی اور کیمیائی قوتوں کا اندھا قاص ہے جس سے نراور مادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن حکیم آنکھ کھولتا ہے، سماعتوں کے پردوں پر دھبک 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 مار میں خود بینی جڑو سے جب قرار پکڑتے ہیں وہ ٹھپے دانا کون ہے؟ اور ان غلیوں کو بیضوں سے جوڑتا کون ہے؟ کوئی تو ہے جو اس نرم و نازک جڑو سے سے کہتا ہے تو نہ ہو جا اور تو مادہ ہو۔ عقل مسلمان ہو جائے تو وہ خالق کی معرفت کا کلہ 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 نراور مادہ تخلیق کیے۔

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

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے

رنگوں کی کائنات 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، سماجی اور انفعال کا بھی ایک جہاں ہے جس میں اختلاف کا قانون جاری اور سامری ہے۔ انفعال کے

مساب مختلف، اعمال کے محرکات مختلف، تک و دو سے لیکن جہت اپنی اپنی، سعی و کوشش ہے لیکن رخ اپنا اپنا، محنت و جہد ہے لیکن نتیجہ بھی مناسی اور بھی لامتناہی، تصورات ہیں تو مختلف، کبھی محدود اور کبھی لامتناہی، افکار ہیں تو وہ مختلف، کہیں ثبات نواز اور کہیں وہم آفریں، ذوق اور شہرہ مختلف، کہیں جنت پد اماں اور کہیں دوزخ نذر، اعمال میں تہمت منازل کبھی کر رکھ دیتا ہے اور عقیدہ میں تہمت دوزخ میں جا چلتا ہے۔

یہ حقیقت جب روز روشن کی طرح "الظہر 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۔ تشہیت 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 نکھرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کسی ایک کان کو گہرا کھودا جائے۔ رات کا زنگرا اور رات کا زنگل 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 ہر اس پر ہم جانا چاہئے۔ قرآن مجید کا تین قسمیں متعقد کے حصول کے لئے کھا کر کردار کی دو جہتیں پوری بلاغت کے ساتھ اپنے قاری کے سامنے لے آتا تاکہ کامیاب زندگی اور ناکام زندگی کا فرق اچھی طرح نظر آجائے۔

فَاَتَمَّنَّنْ اَعْطَىٰ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنِّي ۗ وَصَدَقْتُ بِالْحَقِّ لِسْنِي ۗ

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 بیعت 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 عادت ہوں۔ اعمال خیر میں تین چیزیں مگی گئیں۔

اعطا، تقویٰ اور حست 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 مھلا ملا ہوتا ہے، جنت کے باطل 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 فقہیہ ایضاً الشہد، الترغیب)

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

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

(بخاری و مسلم بن حدی بن حاتم)

ابن ابی حاتم مازنی نے سورت کے نزول میں یہ واقعہ نقل کیا ہے جس کا خلاصہ تا ماضی آیات بیانات کے ساتھ ہے۔

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

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

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

جنت میں ایک درخت ہو"۔

باغ کے مالک نے کہا اسی درخت کے خرمنے تولد یذ ہیں جن کی وجہ سے میرے پورے باغ کا سوا بکتا ہے۔

آپ ﷺ کے غلاموں میں سے ایک عظیم الجنت 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 وہاں پہنچا اور کھجوروں 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 البیہاوی: علامہ خفایا)

واحدی وغیرہ نے خریدار کا نام ابوالاعدان لکھا 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 بلا لاؤ 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 کرا یہ 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 بھائی 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 عبد اللہ 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 بنی لوگ ہوتے ہیں اور آخرت میں امامت متقی لوگوں کے پاس ہوتی۔

میرے پیرو ہر شہد حضرت خواجہ محمد حشید 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 مشکوک چیزوں سے خود کو الگ رکھنا ہے۔

وَصَدَقَ بِالْإِسْلَامِ ۞

اور اچھی بات کی تصدیق

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

علامہ لوی لکھتے ہیں:

حسنی سے مراد کھلی ہے ہر ایسی بات جو اللہ جل جلالہ کی تو حید پر ایمان مضبوط کرے حسنی ہے (روح المعانی: آلوسی)

حضرت مجاہد حسنی سے مراد جنت لیتے تھے۔ (آخر الراوی: ابن عیاض 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 پیر و مرشد حضرت خواجہ جمشید پاک فرماتے تھے:

کل حق "حسنی" ہے اسی کی تصدیق چاہئے۔

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

ہو جائے اور سیرت، سیرتِ مصطفیٰ کا رنگ پکڑ لے، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، بدن اطاعت کرے اور دماغ تسلیم کر لے یہ حسنی کی تصدیق ہے۔

حضرت ابن عباس، بکر مد اور معتقین کی ایک بڑی جماعت اس تصدیق سے مراد بیعت لیح تھی یعنی بیانِ تسلیم باندھنا۔ (المحرر المحیط: ابو

حیان المدنی)

قَسْبِيْبُوْا بِالْبَيْتِيْ ۝

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

تعمین عقیدہ، اعطائے مال، احسانِ نفس، سعادتِ طبیعت اور تصدیقِ 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 جاسکتیں، بارانِ رحمت کی طرح 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 ات ہر وقت مشغول رکھے۔ تقویٰ کے لئے اس کی

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

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

سپیل اللہ ان کے دل میں ارادہ پیدا فرمائیں اور پھر خود ہی اسے تنگی تک رسائی عطا فرما دیں۔ 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 بجیر الحسنی ایضاً فی ظلال القرآن: سید قطب)

وَأَقَامُوا مَعَهُ يَوْمَ فَاتِيْنِي ۝ وَكَذَّبَ بِالْمُنْفَىٰ ۝

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، غفلتِ شعاری اس کا منہاجِ زندگی بن جائے۔ لا پرواہیاں اس کا

مسلکِ حیات ٹھہرے۔ اس کا عجب نفس اور چند رخیا لات 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 فساداتِ 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 شناختیں بدل جاتی ہیں، رحمت زحمت ہو جاتی ہے، آسانی

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

پروا دینا تا ہے اور لا پرواہی تکذیب کو جنم دیتی ہے اور بالاخر یہ ناہموار انسان اپنے کتوتوں 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 بِالْبَيْتِيْ ۝

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

امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

بروہ چیز جس کا انجامِ راحت، سہولت اور قدر دانی پر ہو وہ "سیرتی" ہے اور جس چیز کا انجام اور عاقبت، تکلیف و زحمت اور ناقدری پر

ہو وہ "عسری" ہے۔ طامات آسانیوں کو سترم ہوتی ہیں اور ععاشی 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 بخل 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 عجاز کا کتنا سہانا اسلوب پیش کرتا ہے۔ بندہ بظاہر محسوس کرتا ہے میں ترقی کی راہوں پر مسلسل آگے بڑھے جا رہا ہوں لیکن شکر کروں پر شکر میں کھٹا کر جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص جسے اللہ گراہے اور اس کی مشکلات وہ خود پیدا فرما دے اس کے لئے تعبیریں، تدبیریں اور تعویذ کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ مشکلات کا آسان کرنا اگرچہ ہر بد بخت آدمی جو تہذیب حسنیٰ کرے اس کے لئے بیان عاقبت سے 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 يُلْقِي عَنْهُ صَلَٰةٌ اِذَا سُرَّوْا۟ ۝

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

”سورہ المیل“ کے پہلے سلسلہ تنگیوں کی آخری آیت دل کے اندھوں اور بخیلوں، بخلدیب حسنیٰ اور بے ایمانی سرچشموں سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کو تنبیہ ہے کہ کردار کی روشنی سے یہ عمر وہ لوگ جب جنہم 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؟

”ترذی“ روايت ”رذی“ کا مادہ متعوط جس کے نتیجے میں ہلاکت ہو جائے یا پھر اونچی جاہ سے نیچے گرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ’عسری‘ سے مراد جنہم ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جنہم سے بڑھ کر کوئی مشکل مقام نہیں۔

یہ آیت سورہ میل کے پہلے خطبہ کے اختتام کا اعلان کرتی ہے اور اس حقیقت کو پوری طرح واضح کر دیتی ہے کہ تصدیق حسنیٰ، اعطاء اور تنوینی کے صراط مستقیم پر چلنے والے سہولت کے ساتھ اپنی روحانی منزل تک جا پہنچتے ہیں اور وہ لوگ جو مال کو اپنا طیارہ مادی سمجھتے ہیں وہ بڑے مشکل کو منزل بنا کر بڑی آسانی سے اس میں اٹھتے اٹھتے پالائے جنہم میں جا گرتے ہیں۔

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

یا رکھو! تم میں سے ہر ایک کے لئے جنت اور دوزخ میں ایک جگہ مقرر ہے۔ لوگوں نے عرض کی پھر ہم اس پر کھینے کرتے ہوئے بیٹھ نہ جائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا عمل کرتے رہو ہر شخص یہی عمل کر سکے گا جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ (المباح المسح: امام بخاری ایضاً، الفتوحات الالہیہ: سلیمان حمل ایضاً درمنثور)

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝

بے شک ہدایت سے تو ازناتہا ہر ذمہ ہے

علامہ فخر رازی نے انسانی رہنمائی کے تمام مراحل نقل کئے۔ (مباح 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 بنا یا تو راہ کو آسان بنا دیا، مسائل کو پیچیدہ کیا تو رہنمائی اکمل عطا فرمادی، انسانی کارواں اگر حسن تمنا اور جمال اخلاص کو یقینی بنا لے تو تنگی 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 بنا یا، ناچختہ لوگوں کے لئے ”ارشاد“ کی راہیں ہموار کیں، حیران ہونے والوں کے لئے ”سوہ حسن“ کی دولت ہانپی بشوق سے راہ نور دی کرنے والوں کے لئے سامان ترغیب مہیا کیا، سرکش نفس رکھنے والوں کے لئے عصائے کلیسی کی طرز رکھی اور تربیات کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی تربیات سب سے بڑی نعمت کہ انسان کو بادی بھی بنا دیا اور مہدی بھی بنا دیا اور ہدایت کو خلافت سے الگ کر دیا۔ (المباح الاحکام القرآن: قرطبی)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا:

”ہدایت سے مراد حلال و حرام کا بیان کر دینا ہے اور زجارت اور قہادہ 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 راہِ حق پر گامزن ہو جائے۔

وَإِن لَّنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۝

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 ہو گا اور یہ بھی کہ آیت بتلاتی ہے کہ آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہے۔

اسلوب کی دلکشی ملاحظہ ہو کہ بیانِ آخرت کو بیانِ دنیا پر مقدم رکھا اس لئے کہ انسان پر زندگی کا اصلی ہدف واضح ہو جائے اور وہ دل میں یقین پیدا کرے کہ انسان کا مقصد و اصلی آخرت ہے اور اسے اپنی حیات مستعار میں تنگ و دوہرا سعی و عمل کا مرکز آخرت کی تیاری ہی کو بنانا چاہئے۔

فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ

ہمیں نے تمہیں بھڑکنے کی 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 تلطی کا ملبوم کیا ہے؟

النداء کا لغوی معنی ڈرانا ہوتا ہے اس کا پہلا درجہ تنبیہ ہے۔ کسی کو تواب اعمال جتنا کر خوف دلانا کہ یہ بڑا کام ہے سو اس سے اجتناب کرو۔ دوسرا درجہ صرف تریب مجتنب نہیں بلکہ پوری علمی قوت کے ساتھ کسی عمل کی خرابی کو واضح کر دینا تاکہ معصیت کا ارتکاب کرنے والا

جہالت اور قلمت کا شکار نہ رہے۔

النداء 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 موضوعِ سخن بنایا گیا ہے۔

دوسری چیز آیت میں آگ کے بھڑکنے یا بھڑکانے کا ذکر ہے۔ اس کے لئے تعبیر "تلطی" کی استعمال کی گئی، یہ لفظ "تلطی" 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 "تلطی" کا لفظ حدت، گرمی، تیزی اور حرارت کی شدت کو بیان کر رہا ہے۔

"اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔"

لَا يَهْتَلِكُمْ إِلَّا ذَاتُ الشَّقِي ۝

اس میں نہیں چلے گا مگر وہی جو بڑا بد بخت ہو گا

سفید، بے دھواں، تیز اور حدت آب آگ خوش بختوں کا ٹھکانہ نہیں بد بختوں کی آماجگاہ ہے۔ وہ شخص جو تلخی، اتمدیق حسنی اور اعطا کے امکانات اور وسائل کو نظر انداز کر دے وہ شقی ہی نہیں انسانِ سفی ہے۔ انتہائی بد بخت ہے وہ شخص جس کی زندگی کا شعرا اور پیمانہ بخندہ اور روگردانی ہے۔ ہر سچائی سے گھوم جانا اور حق کی ہرزائی سے مخالفت کرنا۔ "مفسرین نے امیہ بن خلف اور مکہ کے وہ رؤسا مراد لئے ہیں جو سرکشیوں میں انتہائی ذلیل ہو چکے تھے۔ آیت کا صدق و درواول میں کوئی بھی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت تک قرآن کے منہان تربیت سے روگردانی کرتا رہے گا۔

(تفسیر: موب الرضن: علی ایضاً ضیاء القرآن پبلشرز، ایضاً از المفسر: ابن جوزی)

مندامام احمد بن حنبل میں ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خلیفہ کی حالت میں سنا جبکہ آپ انتہائی بلند آواز میں فرما رہے تھے، اتنا بلند کہ آواز بازاروں میں پہنچے جا رہی تھی، بار بار آپ فرماتے تو گو! میں تمہیں دوزخ کی آگ سے ڈراتا ہوں، آپ بار بار یہی فرمائے 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 جامع: قرطبی، ایضاً تفسیر مظہری: قاضی شام اللہ پانی پتی)

الَّذِينَ كَفَرُوا كُفُّوا عَنْهُمْ وَأُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ﴿١٠٠﴾ وَسَيُجَنَّبُكَ اللَّهُ أَنْ تُؤَدَّ إِلَيْهِ مَتَاعًا يُدْرَبُ لَكَ خَلْفًا مِنْكَ وَأَنْ يُضَلِّبَكَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُ أَذْنَبَ يُكَلِّمُكَ فِيهِ وَرَدَّ لَكَ مَالَهُ فَأَنَّ خَلْفَكَ عَلَيْكَ ضَرْبُ الْعُقُودِ ۗ أَلَمْ تُدْرِكُوا الْبَيْتَ زَيْدَ وَرَبَّ الْوَادِعِ ۗ أَلَمْ تَدْرِكُوا الْبَيْتَ زَيْدَ وَرَبَّ الْوَادِعِ ۗ أَلَمْ تَدْرِكُوا الْبَيْتَ زَيْدَ وَرَبَّ الْوَادِعِ ۗ

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 بدامان آگ سے بچایا جائے گا، اس کی وہ ہفتوں کی طرف بطور خاص اشارہ کیا گیا۔ ایک تو ہے زیادہ تقویٰ کرنے والا شخص اور دوسرا ہے جس نے اپنے مال کا تزکیہ کیا۔ اتھی "نفی" کے معنوں میں ہے، اس سے مراد فضیلت عملی ہے، اگر اسے اسم تفضیل کے معنوں میں لیا جائے تو معنوی تحدید اور تھیر ہو جائے گی، یہ استعمال اسی قبیل سے ہے جیسے کوئی کہے فلاں بندہ نمازی، یعنی نہیں بہت بڑا نمازی ہے، اس اسلوب سے مفہوم یہ تھا 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 و حافی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑ کر اسلام قبول کر لیا تو ان کے سبک دہ مالک امیہ بن خلف نے انہیں طرح طرح کی ایذا میں دینی شروع کر دیں۔ ایک روز وہ آپ کو ستائے جا رہا تھا اور آپ پر فحشی چھا گئی۔ اس عالم میں بھی آپ نے احد احد کا درد جاری رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں جو بلال رضی اللہ عنہ کو ان اذیتوں سے نجات دلوادے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر آنے اور کچھ سونا لیا اور امیہ بن خلف کے پاس چلے گئے اور کہا کیا تو نے بلال رضی اللہ عنہ کو چھپنا نہیں؟ اس نے منہ مانگی قیمت کے عوض رضامندی ظاہر کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ ایوفا کو پتا چلا تو بیٹے سے کہا اے ابو بکر آپ کو کمزور غلاموں کو آزاد کرنے کا کیا فائدہ، طاقت و رخلام 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: شام 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھے گا اور مشرقات قرآن کا تقاضا بھی یہی ہے۔

وَمَا لِأَنْفُسِكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا نَمْلِكُ شَيْئًا قَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِنُورٍ كَرِيمٍ ﴿١٠١﴾

وہ جو تزکیہ کے لیے اپنا مال دے گا اور کسی کا اس 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 لکاتے ہیں کہ موسم بدلنے یا حالات سازگار ہونے پر اسے نفع حاصل ہو جائے گا یا پھر تیسری وجہ کدھوں 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 موقوف نہیں لیکن وہ بندہ خدا جس نے صرف اللہ ہی سے لوا گئی 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 نعمت کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انفاق سے اس کا مقصد پھر کیا ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں جواب دے دیا گیا۔

إِلَّا لِيَتَّقِيَ اللَّهَ وَجُوَدًا بِالْإِنْفَالِ ﴿١٠٢﴾

سوائے اس کے کہ وہ اپنے برتر پر دروگاری رضا چاہتا ہے

انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد اعلیٰ رب اعلیٰ کی رضا تلاش کرنا ہے۔ جس شخص کا مقصد اتنا اعلیٰ ہو وہ انفاق سے اپنے دل کو سلیم، روح کو پاک اور بدن کو طہیح 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 ہمدوم اس کے پیش نظر رب کی رضا جوئی ہو، اس لئے کہ قرآن حکیم ایسے

بڑے برکت والے جو دوں کو خوش بخت اور اسعد کا لقب دیتا ہے۔ ”اتقی“ ایسے ہی خوش نصیبوں کا قرآنی لقب ہے۔ تقویٰ کی جڑ اس قدر حسین ہے۔

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿١﴾

اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہوگا

قرآن حکیم کا مختصر جملہ جیسے سورت کے شرات کا نچوڑ ہو۔ جزاؤں کے بیان کے لئے کتنا حسین، جمیل، اطمینان آفریں اور سہانا اسلوب ہے یعنی فقیر قریب طالب رضا کو اس کا رب خوش کر دے گا۔ اس طرح وہ شخص اپنی ہی پر مطمئن، اپنے عمل پر خوش، اپنی تک و دو پر سرور، اپنی مشقت پر راضی اور ربانی عطا پر سرتوں 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۔

ڈھانچے لینے والی رات کے تالقی

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 نڈکرا اور مومنٹ کی تخلیق سے

زیبشت، جمال اور شو و نما سے نوازنے والے

ہماری اولادوں کو صراطِ مستقیم پر کا محزون 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

نخل سے پچا

لا پر وہی سے محفوظ رکھ

اچھوں کی تکذیب سے دور رکھ

اور

مشکلوں تک پہنچنے کو ہمارے لئے مشکل بنا

اور

آسانیوں تک رسائی کو آسانی عطا فرما

مادی نعمتوں سے نوازنے والے!

ہم مادی نعمتوں کے باتھوں کہیں گرنہ 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 بد بختنگی 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 حدیثا 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 یکون لخمسين امرأة القیم الواحد (صحیح بخاری باب رفع العلم و تلہور 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 بچھل 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 ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء
(آل عمران: ۱۷۹)

اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اسے نام لوگو! جنہیں غیب کا علم دے۔ ہاں اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔
(کنز الایمان فی ترمذ - القرآن، امام احمد رضا خان محدث بریلیوی علیہ الرحمۃ)

اس لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو قیامت کی نشانیوں سے بھی آگاہ فرمایا جن میں سے چند نشانوں کا ذکر اس حدیث شریف میں ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی "ان من الشراط الساعة" میں لفظ "من" بعض کے لئے ہے یعنی یہ مذکورہ نشانیاں تمام نشانیاں نہیں بلکہ بعض ہیں۔ رسول اکرم ﷺ تمام نشانوں سے آگاہ ہیں لیکن اس مقام پر صرف چند نشانوں کا ذکر کیا جب دوسری جگہ اس سے زیادہ نشانوں کا ذکر ہے۔ دیکھئے مشکوٰۃ المصابیح باب اشراط الساعة ص ۱۹۳۲۳۶۔

یہاں ان چند نشانوں 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:

وكان هذه الامور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الامور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد وهي 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 ص 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:

في هذا الحديث علم من اعلام النبوة اذا خبر عن امور ستقع فوقعت خصوصاً في 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 غمخیز واقع ہوں گے اور وہ واقع ہو گئے انھیں 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 ہوگا 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 سماعت کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ کرام میں اکاذمہ 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 پروردگار نے گئے صرف گئے چنے چند اکابر موجود ہیں اور ان کے اختلاف 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 انتہائی اور جہلا، غرورین کی پذیرائی بھی تہمت 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 (الاشیاء فی اللہ) اور بلاغت کا شاہکار ہے کہ جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل نہ کرنا، دوتا سے جاہل کے مقام پر رکھ کر خطاب کیا جاتا ہے گویا اعمال نسا 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 تھکے رخصت ہونے 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 علم 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 ختم ہونے اور جہالت کی کثرت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

علم کے اٹھ جانے کے نوالے 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 نام 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)

مردافر (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 تفسیر القرآن، امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ)

حضرت امام قرطبی "اللہ کرہ" میں فرماتے ہیں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک شخص پچاس عورتوں کا قیم (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 اسام 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 ظلم دین سے دوری کی وجہ سے آج بھی ایسی خبریں اخبارات میں چھتی ہیں کہ شیطان بھی شاید ایسی باتوں کو قبول نہ کرے، باپ جب بیٹی سے منکا کرنا ہے تو باقی کیا رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو راہ ہدایت پر گامزن فرمائے آمین۔

صدقہ حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا
 میں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مال راہ
 ارشاد حق کے فرط طرب سے مر اٹھے
 اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار
 دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور
 بڑھ کے رکے گا آج قدم میرا راہوار
 لائے غرضکہ مال رسول امیں کے پاس
 انہار کی ہے دست عمر ابقائے کار
 پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر
 اے وہ کہ جوٹی حق سے ترے دل کو ہے قرار
 رکھا ہے کچھ خیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟
 مسلم ہے اپنے فریض و اقارب کا حق گزار
 کی مرض نصف مال ہے فرزند و دن کا حق
 ہائی جو ہے وہ ملکہ بیضا ہے غار
 اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا
 جس سے ہائے عشق و محبت ہے استوار
 لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت
 ہر جہ ، جس سے چشم جہاں میں ہر اعتبار
 ملکب بھین و درہم و دیار و رشت و جنس
 اسپ قرسم و کھر و خاطر و مدار
 بولے حضور ، چاہیے مگر خیال بھی
 کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راہ راہ
 اے تمھ سے دیدہ نہ و انجم فروغ گیرا
 اے تیری ذات باعث کھولیں روزگار
 پرانے کو چراغ ہے ، لیل کو پھول بس
 صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

خاندان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

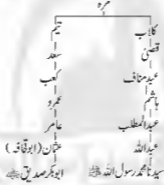
(ایک تعارف)

— • علامہ سید اے۔ سی • —

اصحاب ائمتہ اہل کرم ﷺ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی امتیازی شرف حاصل ہے کہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد عہد رسالت مآب ﷺ میں عزت صحابیت سے محروم نہ رہا۔ سوائے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے کیونکہ وہ بیعتیہ 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۔ عبد اللہ (ابوبکر) بن عثمان (ابوقحافہ) بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن مضر بن مالک بن نضر 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 مضر بن عمرو بن کعب۔ آپ کے والد گرامی حضرت عثمان جو ابوقحافہ 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 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما تقریباً سارا پیسہ آقا سے منگوا کر پونجھا کر کرنے کے لئے ساتھ لے آئے تو ابوقحافہ سخت ناراض ہوئے مگر نبی اسیما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ان کے والد گرامی کافی مال گھر چھوڑ گئے ہیں۔ ایک کوئے میں کچھ بٹے رکھ کر اوپر کھڑا ڈال دیا اور اپنے دادا ابوقحافہ کو لاکر دکھایا 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 ان کو سہارا دے کر حضرت نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں لائے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا ابو بکر 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 سننے سے 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 ابو بکر 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 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے اصرار پر سیدنا نبی اکرم ﷺ حرم مکہ میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے خطبہ دینا شروع کیا تو مشرکین مکہ نے حملہ کر دیا۔ دہشت گردی کا بدترین مظاہرہ کیا گیا تب بن ربیعہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو اس قدر زور و کوب کیا کہ آپ ابولہبان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم نے جو حضرت ابو بکر 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 ابوقحافہ اور بنو تیم ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی بعثت پر ام جمیل سے پتہ چلا کہ آپ ﷺ خیمے میں 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 بی بی ام جمیل اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی والدہ سلمیٰ ام الخیر سہارا دے کر آئیں۔ آقا ﷺ کا چہرہ انور دیکھ قدموں میں گر پڑے، قدم بوسی کی تو چہرہ خوشی سے تمتانے لگا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر 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 ابو بکر رضی اللہ عنہما)

ان کا نسب تعلق بنو کنانہ سے تھا۔ سلسلہ نسب یوں بتایا گیا ہے۔ ام رومان بنت عامر بن مویمر بن عبد شمس بن خطاب بن اذینہ بن صبیح بن وہبان بن حارث بن عثم بن مالک بن کنانہ۔ پہلا نکاح عبد اللہ بن خزیمہ سے ہوا تھا۔ وہ انہیں ساتھ لے کر مکہ میں قیام پذیر ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے حلیف بنے۔ جب عبد اللہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے ام رومان سے شادی کر لی۔ جب حضرت ابو بکر

صدقین ﷺ مسلمان ہوئے تو یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جس کا نام طفیل تھا اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے وہ بچے ہوئے۔ حضرت عبدالرحمن ﷺ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ۹ھ میں انتقال فرمائیں۔ 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 خزیم 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۔ ۶ھ میں فتح خیبر کے بعد مدینہ طیبہ آ گئیں۔ ۸ھ میں غزوہ موتہ کے موقع پر حضرت صفیر ﷺ 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 کے بطن 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 کرایا۔

تھیلیہ بنت عبدالعزی

یہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی پہلی بیوی تھیں۔ شرفِ باسلام 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 عبد اللہ بن ابی بکر ﷺ اور بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اس بی تھیلیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔

حبیہ بنت خارجہ

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 خارجہ بنت زید کے ساتھ ان کی وراثت کر دی تھی۔ حضرت حبیبہ انہی حضرت خارجہ بنت زید کی بیٹی تھیں۔ خارجہ بنت زید نے حبیبہ کی شادی حضرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ کر دی اور حضرت ابو بکر مقام ”سخ“ میں انہیں کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر ﷺ کی وفات کے بعد انہوں نے اساف بن سہبہ 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 بطن 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 دار نہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے جو باہر فرمایا بیٹے اگر تو میری زو میں آتا تو میں ضرور تجھ پر وار کرتا اس لئے کہ اس وقت تو ہمارے آقا نبی اکرم ﷺ کا دشمن بن کر آیا تھا (آقا نے 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 تنہا سات بڑے بڑے کافر سوراؤں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا کر جہنم رسید کیا۔

قلعہ یمامہ کی دیوار میں داخل ہونے کا ایک راستہ بنا دیا تھا۔ مسلمان سپاہی اس سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے مگر حکام بن طفیل جو ایک بہادر سردار شمار دیتا 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 پیکار جو سیدہ عائشہ نے پر لگا۔ حکام بن طفیل وہیں گمماں 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 پوسڑا اشعار کہے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں۔

عبد اللہ بن ابی بکر ﷺ

حضرت عبد اللہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ ان کی والدہ کا نام تھیلیہ 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 فاروق میں قیام فرماتے تو حضرت عبد اللہ شام کے وقت فاروق میں آ کر قریش مکہ کی دہن مگر خیر 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 حیر کا ایک گہرا زخم آیا اگرچہ علاج کے بعد وہ زخم مندمل ہو گیا تھا 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 ابو بکر ؓ کے تیسرے اور چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت عمیس تھیں۔ حیدرآباد 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 ؓ نے ابو القاسم ان کی کنیت رکھی۔ حضرت ابو بکر ؓ کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے حضرت علی ؓ سے شادی کر لی تھی۔ جس کی وجہ سے انہیں باپ مدینہ العلم مواعلی ؓ کے کاشانہ 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 ؓ ناراقتس کی عالم میں حضرت عثمان ذوالنورین کے گھر داخل ہوئے۔ مگر جب حضرت عثمان ؓ نے انہیں فرمایا "کہ اگر تیرا والد تجھ کو اس حال میں دیکھتا تو ہرگز پسند نہ کرتا" تو وہ فوراً گھرت باہر نکل گئے۔ (حضرت عثمان غنی ؓ 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 ؓ اپنے مربی اور سوتیلے باپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ؓ کے جاں نثاروں میں سے تھے۔ سو ۳ھ میں حضرت علی ؓ 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 ؓ شکست ہوئی 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 کنالیت میں لے لیا اور حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر ؓ اپنے عہد میں بڑے عالم تسلیم کئے گئے اور فقہائے سنیہ میں ان کا شمار ہوا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا (بنت ابی بکر ؓ)

حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبر ؓ کی صاحبزادی بعثت نبوی ﷺ کے چار سال بعد ماہ حوال 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 کہ میں آفتاب اسلام طلوع پا کر ضوفا نشانی کر رہا تھا بلکہ ان کا گہرا نور اسلام سے پوری طرح جگمگانے لگا تھا، اس سے بڑھ کہ 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 لُح 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 ابو بکر ؓ سے ذکر کیا مگر حضرت ابو بکر صدیق ؓ فوراً ہاں نہ کر سکے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہلے ہی حبیب بن معطم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھیں۔ حضرت ابو بکر ؓ دودھ خلائی نہ کر سکتے تھے مگر امرا الہی ہو کر رہتا ہے۔ حبیب 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 ابو بکر صدیق ؓ نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے محبوب ترین آقا ﷺ کے ساتھ کر دیا۔

نجات میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل و دماغ 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 اسحاق کو بھیج کر اپنی بیوی ام رومان اور دونوں بیٹیوں حضرت عائشہ اور بی بی اسماء کو مدینہ طیبہ بلوایا اور جلد ہی حضرت عائشہ رخصت ہو کر کا شائہ نبوت کا حصہ بنیں اور ام المومنین ہونے کا اہل اعزاز بنیں۔

بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ماہ شوال میں ہوا تھا اور رخصتی بھی ماہ شوال میں ہوئی۔ آقائے مکہ کل ختم رحل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل مبارک نے مکمل اسوہ حسنہ بن کر اہل دنیا کی جاہلانہ غفلتوں کو اپنے نور سے کافور کر دیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس مقدس رشتے کے سبب وہ جاہلانہ تعینات رد کر دیئے گئے۔ جہاں بھجوتے 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 بی بی 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 جہاں ماہ شوال میں شادی کرنے کو منجوس 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 شرکت ہو کر زنیوں کو پانی پلانا اور روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ۵۵ میں غزوہ مصطلق میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اسی سفر میں واپسی پر ان کا ہارگم ہو گیا، اس لئے سارے اصحاب کو رکنا 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 خنیس رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا "اے ابو بکر کہہ دو اللہ تم سب لوگوں کے لئے برکتوں کا خزانہ ہے۔" اس سفر میں واقعہ فک جیش آیا منافقوں نے اپنی گندی فطرت کے مطابق جھوٹا ہاتھ مارنے والوں نے سچ کہا ہے "ندۃ شرا انگیز و کذیر ما دران ہاشد"

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 شرف پر کچھڑا چھال 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 کی ساتھ دیتے ہیں یا اس کے فساد کی عمل چاشنی بن جاتے 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 بھگتا 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۔

۹۹ میں کا معاملہ پیش ہوا جس کے نتیجے میں آیتہ مخیرہ 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 یعنی ہے تو دنیاوی بخشش و آرام کو قربان کرنا پڑے گا۔ واقعہ بدرت رب تعالیٰ کا مقصد وہی 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 بالاخانے میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی تھی، اپنی ناراضگی کے اظہار کے لئے ایذا فرمایا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آیت مخیر نازل فرمائی مخیر کا معنی ہے اختیار یا اللہ جل شانہ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر وہ دنیوی، آسائش چاہتی ہیں تو کا شائہ 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 طیرہ بنانا ہوگا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو فوراً اہل الجحک بول اٹھیں یا رسول اللہ میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ اس پر دیکھنا ازواج نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اتباع کرتے ہوئے دنیوی آسائشوں کو ٹھکرا کر اللہ جل جلالہ 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 سبب نش و قابل فخر رہی۔ ربیع الاول ۱۱ھ میں آقائے مکہ 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 چہا 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 چہایا 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 بکریم و تعظیم کے قابل تھیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللہ عنہ بھی آقا مکرم ﷺ کی عظیم نسبت کی وجہ سے اپنی اس بیٹی کا ریت زیادہ احترام کرتے تھے۔ دیگر خلفاء راشدین اور تمام صحابہ کرام نے ہر لحاظ کا احترام جزو ایمان سمجھا۔

بی بی عائشہ کی بقیہ زندگی قرآن وحدیث کی تعلیم وتدرب میں مگزی جس کی تفصیل کے لئے کئی دفتر درکار ہیں۔

رمضان ۵۵ھ میں آپ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ آپ کی عمر (۶۷) سترہ برس تھی۔ ان کی اپنی وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ قام بن محمد، عبداللہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن ابی سنیق، عمرو بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر نے قبر میں اتار۔ حضرت ابو بکر یہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی اولاد نہ تھی ایک نا تمام بچہ ساقط ہو گیا تھا۔ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس بچہ سے ان کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو ہتھی بنا یا 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 الطاقین) ان کا لقب تھا۔ والدہ کا نام خلیلہ بنت عبدالعزیٰ 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 وہ تین دنوں کے لئے کھانا بنایا اور اپنا کمر بند جس کو طاق کہتے تھے، چھاڑ کر دو کھڑے کیا اور اس سے وہ کھانا بانہ دیا۔ چونکہ ان کا نطق (کمر بند) دو حصے ہو گیا تھا اس لئے انہیں ذات الطاقین یعنی دو نطق والی کہا جانے لگا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ مکہ سے ہجرت کی تو قبائلیں قیام ہوا۔ یہیں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی گھٹی میں حضرت نبی اکرم ﷺ کا لعاب دین 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 سیاب ہو جاؤ اور میری آنکھوں کو خشک نہ لے۔ ابن زبیر نے حجاج سے صلح کرنے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا بیٹے! اہل 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 رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حجاج نے ان کی لاش سولی پر لٹکا دی۔ تین دن بعد حضرت اسماء آئیں، دیکھا لاش الٹی لگی ہوئی تھی، یوں لیس ”کیا ابھی اس سوار کے لئے گھوڑے سے اتارنے کا وقت نہیں آیا“

حجاج حضرت اسماء کے سامنے آیا تو بولا ”دیکھ میں نے دشمن خدا (ابن زبیر رضی اللہ عنہ) 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 طنزاً ذات الطاقین کا بیٹا کہتا ہے۔ خدائے پاک کی قسم وہ ذات الطاقین میں ہوں۔ میں نے اپنے نطق کے ایک حصے سے حضرت نبی اکرم ﷺ کا کھانا بانہ دھا تھا اور دوسرا حصہ کمر میں لٹکتی تھی۔ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ بنو 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 نہ لگاے 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 دعا پل اہل کو لیکر کہا۔ یہ سنئے اور ہمدادی الاول کا مینہ 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 خبابہ رضی اللہ عنہا کے لطن سے پیدا ہوئیں۔ تاہم ان کی ولادت حضرت ابوبکر ﷺ کی وفات کے بعد ہوئی اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 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۔

عاصر بن فہیر رضی اللہ عنہ

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 ہواز سے تعلق تھا۔ طفیل بن عبداللہ بن خنجر کے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے خرید کر آزاد کر دیا۔ ابھی حضرت نبی اکرم ﷺ دار ارقم میں تشریف نہیں لے گئے تھے کہ عاصر بن فہیر دمسلمان 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 کرتا تو ریش
 پیش کرویا کرتے تھے۔ خاتون سے آگے ہجرت کے سفر میں پہلی حضرت نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کے ہمراہ ہو گئے۔ خزوہ بدر اور
 خزوہ احد میں خدمات سرانجام دیتے رہے اور غنیمتیں بھی کے دن شہید ہو گئے۔ ان کی عمر چالیس برس تھی۔ عامر بن مکتوم نے حضرت
 رسول اکرم ﷺ سے پوچھا وہ کون ہے جو کس کیا کیا اور آسمانوں پر اٹھایا گیا؟ فرمایا وہ عامر بن مکتوم 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 کفر تصوف کے موبد و شارج و تاسیخ بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف "کشف المحجوب" کے مقدمے میں رقم فرمایا: ارب العزت مجدد نے ہمیں بھی ایسے زمانہ میں پیدا فرمایا کہ اہالیانِ زمانہ مظلوظ 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 انہیں وحسد و کینہ کو علم و برد باری بنا لیا۔ محاذِ کار کا نام مناظرہ رکھ لیا اور کمینہ پن کا نام غیرت رکھ لیا۔

تفاق کے معنی زہد کر لئے اور غنا، باطل کو اربادت 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 لُطرات کو اہام و حدیثِ نفس کا نام دے لیا۔ اہلِ خانہ صلیح کو فخر کہہ دیا۔ حج و حنّ یعنی ہبل انکاری کو فسوت کہہ ڈالا۔ زندقہ کا نام فنی اللہ ہونا رکھ لیا۔ ترک احکامِ شریعت محمدیہ صلی صاحبِ اہلسلوات و السلام کو سمنِ طریقت بنا بیٹھے اور خس و خاشاک و فخر دنیا و اوقاتِ زمانہ کا نام معاملہ فہم بنا لیا۔ آخر شاہِ اربابِ معنی، اہلِ سلوک ان ویدہ دلیروں سے الگ ہو گئے اور اغیار نے عوام پر غلبہ پال لیا۔"

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 و تاسیخ 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 نام 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 دور حاضر کی گمراہیوں کو بخاکِ راکر کرنے میں صحیح 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 کمیت، جاہل تو سخرہ پن کے کہے ناہم اہل علم کو اپنے ساتھ ملا کر محض ظاہرینِ نظروں سے دیکھ بھال کر سرے سے تصوف کے منکر ہو گئے اور باوجود یہ کہ وہ سخت حجاب و غفلت میں ہیں لیکن اپنی اندھی نظری تفتیش پر مطمئن ہیں۔ ان کی پیروی جاہل عوام کا اناعام نے کی اور صنائے 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 مچی پودا کہا، جو باہر سے لا کر سرزمینِ اسلام میں کاشت کر دیا گیا ہے۔ کوئی اسے فلسفہ یونان کا چرچہ 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 بطور میں خلیفۃ الرسول، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جلیل القدر شخصیت پر تصوف اور تعلیمات تصوف کے حوالے سے چند معروضات قلمبند کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ ثبانات تصوف کے یقین کی لو تیز تر ہو اور مخالفین تصوف کے قلوب و اذہان پر لگے شک اور ظن کے جالے اتریں اور انہیں بھی معرفتِ حق کی روشنی میسر آ سکے۔

مکتبرین تصوف کا فکری مفاصلہ جس میں وہ خود مبتلا ہیں اور جس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تصوف کے حقیقی نامندوں سے تعلیمات تصوف اخذ کرنے کی بجائے بھنگ، چرس، ایفون اور بولوب میں مبتلا، شریعتِ اسلامی سے بے نیاز جھوٹے مدعیان تصوف کو تصوف کا نمائندہ قرار دیتے ہیں اور پھر انہی کے حوالے سے تصوف کو خرب اور مسترد کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اگر وہ تصعب، 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 بھی کبھی انہیں قبول نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ان کی مذمت کی ہے۔ ارباب تصوف کے جلیل القدر سرخیل مخدوم ام سید ابو جریہ رحمۃ اللہ علیہ ان مردود مدعیان تصوف کو مسخوف کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کے مطابق "مسخوف" وہ ہے جو مال و منال دنیاوی حاصل کرنے کی غرض سے صوفیاء کرام کے اعمال و انعام و حرکات کی نقل کرتا ہے، صوفیاء کے انعام 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:

المستخوف عند الصوفیة کالذباب و عند غیر ہم کالذباب

مسخوف صوفیاء کرام کے نزدیک ایک ذلیل کبھی ہے جو کچھ کرتا ہے محض اغوا و رضول ہے۔

جب صوفیاء کی رد و رسم اور طور طریقے کی نقل کرنے والے جموعے دعویدار کو بھی وہ مسترد کرتے ہیں تو پھر بھلا بھگلیوں، چرسوں اور طریق صوفیاء 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 نام سے قرار دے لیا ہے اور پھر ان کے حوالے سے تصوف کو مٹھوں اور مسترد کرنے 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 حسنہ کا انکار ہے۔“

قرآن حکیم

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

میں تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفوس کو بھی فرمائش رسالت میں سے ایک فریضہ قرار دیتا ہے، اب سوچئے جب تصوف کا سارا نظام تزکیہ نفوس کے ذریعے معرفت الہی حد و جہد 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 اذ كركم (البقرہ)

اقم الصلوة لذكوري

التي ربك كدحا فملقىه (اشفاق)

واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا

(الزلزل)

قد افلح من تزكى وذكور سم ربه فصلى

(العلق)

قد افلح من زكها وقد خاب من دساها

(التيس)

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

(التزمت)

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

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 الآخره وذكرا لله كثيرا (الاحزاب)

يذكرون الله قياماً وقعوداً

تتجا فى جنودهم عن المضاجع

اللہ تعالیٰ سے شہید محبت، ہر جگہ، ہر گزری 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 ہونے کی جستجو، بڑی نفس، ذکر اسم ذات اور نماز میں فلاح و نجات کی نوید، اپنے رب کے حضور جو اب ہی کے لئے کھڑے ہونے کے خوف سے ہوائے نفسانی کی مخالفت کا مجاہدہ، منزل اطمینان پہ فائز ہو کر، تسلیم درضا کے ساتھ رضائے رب کی خلعتِ فاخرہ پا کر اسی کے بندوں اور اسی کی جنت میں داخل کا مژدہ جانفزا، 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 اہتمام اور پھر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہِ حسن کی کمال محبت اور اعترافِ عظمت کے ساتھ بیرونی فقط اس خیال، اس یقین اور اس ذوق و شوق میں کھل یوم آخرت اپنے الٰہ و معبود سے ملاقات ہونا ہے اور پھر کثرت سے اپنے اللہ کا ذکر۔۔۔ اور ذکر بھی ایسے کہ اٹھتے چلنے، پہلو بدلتے، ہمہ دم اسی کی یاد دہی کا ذکر اور ذکر کی کیفیت بھی ایسی کر دو گئے کھڑے ہو جائیں اور دل لرز لرز جائے۔

قارئین! بیچ 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 طہبات کے آئینے میں تعلیمات تصوف کے جلوے نظر آتے ہیں ایسے ہی احادیث رسول اللہ ﷺ کے کلستانِ معرفت کی خوشبو بھی دعا آف 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 فرمائے حضور ختمی مرتبت ﷺ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 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 بخش ایمان اور اسلام کا نام نہیں بلکہ است 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 اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک"

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 نظیر 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 چشمِ رحمت اس کی گمراہی سے بچھڑائے اور ہوساں شیطان سے محفوظ رکھنے میں مدد و معاون ہوتا ہے۔

حضور رسالت مآب ﷺ کی چند دعائیں ملاحظہ فرمائیں:

اللہم انی اسئلك لذة النظر الی وجہك وشوقاً الی لقائك فی غیر 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۔

اللہم الفتح مسامع قلبی لذکرک

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

اللہم انی اسئلك قلبوا او اھمة محبته منیة فی سبیلک .

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

اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اھلی و من اتماء البارد .

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

اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک و اجعل ہمتی و ہوانی فیما تحب و ترضی "

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

اللہم اجعل لی فی قلبی نوراً و فی سمعی نوراً و فی بصری نوراً و عن یمینی نوراً و عن شمالی نوراً و فوقی

نوراً و تحنی نوراً و اجعل لی نوراً.

”اے اللہ تو میرے لئے کردے 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 سرکار دو عالم ﷺ ہی کا روحانی فیضان ہیں۔ اب وہ دانشوران بے دانش اور حکیمان بے حکمت، جن کا تو تصوف کے کوپے سے کبھی گزر نہواورتی وہ اس کے شجر سایہ دار کی ٹھنڈی چھاؤں میں کبھی بیٹھے اور نہ ہی انہوں نے اس شجرِ 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 فلسفے کی اصطلاحات کی تشریح کوئی فلسفی کر سکتا ہے۔ بیالوتی کی اشکال کی توضیح کوئی ماہر حیاتیات کر سکتا ہے۔ یکیشتری کے مسائل کا حل کوئی ماہر کیمیا بنا سکتا ہے۔ اسی طرح تصوف کی تعریف اور وضاحت بھی غیر صوفی کی نہیں کسی اہل تصوف ہی کی تسلیم کی جاسکتی ہے۔ محمد و امم و اتانہ 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 رضی اللہ عنہ کے احوال، آثار کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ جس طرح اللہ کریم نے رفیق نبوت، مزاج شناس رسالت، کشتیہ شوق نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مردوں میں مسلم اول، سب سے پہلے خلیفہ اسلام، سب سے پہلے بانی مسجد، سب سے پہلے امیر الحج، سب سے پہلے صدق 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 عادت بھی انہی کے حصے میں آئی۔ معروف صوفی حضرت ثبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عالم ظاہر نے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ تمہارے مطابق تو یہ دوسورہم چاندی پر پانچ درہم اور تین دینار سونے پر آدھا دینار سونا ہے مگر ہمارے مطابق یہ ہے کہ کچھ جمع ہی نہ کر کے 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 رضی اللہ عنہ 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 چھپے کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے عرض کر دیا۔ اللہ ورسولہ۔ مگر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ تین سلاسل تصوف قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور رحمت دو عالم ﷺ تک پہنچتے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ صوفی اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے مرشد کائنات حضرت محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ 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 باقرین حضرت علی زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

التصوف خلقی فمن زاد علیک فی العلق زاد علیک فی التصوف۔

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

معلم، کارم 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 رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ 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، الجرائنی)

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 تینوں کی طرح نکھرے 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 رضی اللہ عنہ 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 رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے نظر ایک نیکی کے برابر ہیں“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا اعتراف بھی تھا اور وہ اس پر رشک بھی فرماتے تھے۔

خلیفہ الرسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ایک موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا تو آپ بہت روئے اور بولے کہ میری آرزو یہ ہے کہ میرے سارے عمل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کی طرح ہو جائے۔ آپ کی رات وہ رات ہے جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ وہ عمار کی طرف پہنچے۔ جب وہ دونوں اس عمار 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 ہوتو مجھے پہنچے نہ آپ کو تو آپ داخل ہوئے، اسے صاف کیا اور اس کے ایک کنارہ میں سوراخ پائے۔ آپ نے تہبند پھاڑ کر سوراخ بند کیے۔ دوسرا رخ رو گئے ان میں پاؤں وے دیئے، پھر رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا تعریف لائیئے، تو رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور اپنا سر مبارک آپ ﷺ کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ ابوبکر 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 ابوبکر ﷺ کیا ہوا؟ عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ فدا میں تو ڈس لیا گیا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے اپنا لعاب لگا دیا تو وہ تکلیف جاتی رہی۔ پھر وہ زہر لوٹ 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 زری کریں تو مجھ سے فرمایا اتم 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 ابوبکر صدیق ﷺ سے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ مجھ پر سبقت لے جاتے رہے۔

سرخیش صوفیاء حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے تصوف اور صوفی کے بہت سے مستنقات گنوائے ہیں، ان میں سے ایک مضافا یہ ہے، یعنی جس کے اندر باہر صفائی، دوہ صوفی کہلانے کا حق وار ہے اور پھر انہوں نے ایک شعر درج کیا ہے جس کے مطابق صوفی ہونے کی شان تو صرف حضرت ابوبکر ﷺ کو حاصل تھی۔

و فرماتے ہیں:

ان الصفا صفة الصديق

ان اردت صوفيا علسي التحقيق

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 خدا کی محبت سے خالی کر دینا ہے اور یہ دونوں صفیں صدیق اکبر ﷺ میں موجود تھیں، جن کا نام حضرت عبداللہ ابوبکر بن ابی قحافہ ﷺ ہے، اس لئے کہ صدیق اکبر ﷺ ہی کی وہ ہستی ہیں جنہیں امام اہل طریقت اور معتد، 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۔

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 ارباب تفرید ایسے صوفیانہ القابات رقم کیے۔ انہیں اہل مشاہدہ کا چیخو اقرار دیا اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ رات کے وقت نماز اہل میں حضرت ابوبکر 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 اجومیری 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 وكسلنا موجودہ

”ہمارا گھر فانی ہے ہمارے حالات پرائے ہیں اور ہمارے سانس گنتی کے ہیں اور ہماری ہستی 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 لگانا غفلت محض ہے اور اپنی کاہلی و سستی کو دین کہنا خیانت جرمانہ ہے جو موجب حرمان و نقصان ہے، اس لئے کہ جو چیز عاریہ آئے، وہ یقیناً واپس جائے گی اور کاہلی و سستی کی دو امدادیں ہیں۔ اس فرمان میں حضرت صدیق اکبر ﷺ نے ہمیں، و شیار فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے۔ اس لئے کہ جو مشغول رہانی ہو گیا وہ باقی سے محجوب ہو گیا۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اور حضرت نعمت اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوج الغیب میں تصوف کو اٹھ تھمتوں پہنی قرار دیا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اٹھ صفات کا تذکرہ کرتے

دوئے نکھا کر اٹھ پیغمبران الاولوالعزم کی بڑھ ہی کر کے ہی صوفی، صوفی بناتا ہے۔ ان آٹھوں صفات کو سیرت صدیق میں جملہ کیا 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 مبنی علی ثمان خصال: السخا والرضا والصبر والا شاره والغریہ ولبس الصوف والسیاحۃ والفقیر... اما السخا فلا یراہیم علیہ السلام واما الرضا فلا مسح علیہ السلام واما الصبر فلا یوب علیہم السلام واما الاشارۃ فلذکر کیا علیہ السلام واما الغریۃ فلیحییٰ علیہ السلام واما لبس الصوف فلموسیٰ علیہ السلام واما السیاقۃ فلعیسیٰ علیہ السلام واما الفقر فلیمحمد بن المصطفیٰ ﷺ یعنی تصوف آٹھ خصالتوں پر مبنی ہے۔ سخا، رضا، صبر، اشارت، غریب، خرقہ پوشی، سیاحت اور فقر، سخا ابراہیم علیہ السلام کی، رضا اہل بیت علیہم السلام کی، صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا، اشارت و مناجات حضرت ذکریا علیہ السلام کی، غریب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، خرقہ پوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، سیاحت و تخریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور فقر سید الانبیاء صلیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا۔
تصوف کی بنیاد ان صفات پیغمبران کی روشنی میں اگر سیرت صدیق ﷺ کا مطالعہ کرنے کی سعی کریں تو پتہ چلتا ہے حضرت صدیق اکبر ﷺ ایسے صوفی اکبر ہیں کہ پوری امت کا کوئی دوسرا بڑے سے بڑا صوفی ان کی دوسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔

اگر تصوف کے نزدیک تصوف کی پہلی صفت سخا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ 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 ﷺ اور دیگر غلاموں کو آزاد کرایا۔ دوران ہجرت مال خرچ کیا۔ مسجد نبوی کے لئے ۷۰۰۰ منورہ میں زمین خرید کر وقف کی۔ وقفاً قنا اسلام کے لئے عطیات دیے اور جب جنگ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم ﷺ نے لوگوں سے مالی ایثار طلب فرمایا تو حضرت صدیق اکبر ﷺ سب پر سبقت لے گئے۔ آپ ﷺ نے اپنا سارا مال حتیٰ اگر گھر کی ایک ایک چیز حضور ﷺ کے قدموں میں ادا کر ڈالی اور خود قنہ پر کپڑوں کی بجائے یوریا یا کپڑا لیا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ ابو بکر ﷺ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے تو آپ نے عرض کیا اللہ و دوسولہ، 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 کھینچا ہے حضرت اقبال نے:

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

آپ نے حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت کے لئے اس قدر ایثار کیا کہ آپ کے آقائے محمد ﷺ نے خود ارشاد فرمایا ”مجھے کسی کے مال نے اس قدر فائدہ نہیں دیا جس قدر ابو بکر ﷺ کے مال نے“
قرآن حکیم نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے سورہ بیل میں فرمایا:
اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا 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 طلب گار ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان آیات کا مصداق سیدنا صدیق اکبر ﷺ ہیں۔
تصوف کی دوسری صفت رضا ہے اور صوفیاء کرام نے قرآن کریم اور احادیث رسول کے حوالے سے اس پر خوب خوب تفکرو فرمائی ہے۔ قرآن حکیم ان خوش بخت اصحاب رسول سے راضی ہونے اور انہیں اپنی رضات نوازنے کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کے ہاتھ پر جانیں تک قربان کر دینے کے لئے بیعت کی تھی۔
کئی دوسرے مقامات پر قرآن حکیم صحابہ کرام علیہم السلام رضوان اللہ علیہم پر راضی ہونے کا ذکر کرتا ہے۔

رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اولئک حزب اللہ (۷۸: ۵۸)

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

حدیث رسول ﷺ 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 و جد کر اٹھتی ہے۔

مفسر قرآن جنس بیچ محمد کرم شاہ انازہ بری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اللہ بید 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 رضی اللہ عنہما لکھا کہ "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے عباہ بنی بکری قحی 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 رضی اللہ عنہ نے ایسی عباہ بنی بکری قحی کوئی ہے جسے سامنے سے کانٹوں سے بچھڑایا گیا 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 رضی اللہ عنہ کو پہنچائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس فقر و تنگ دستی پر وہ خوش ہیں یا ناراض۔ رسول اللہ ﷺ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 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 رضی اللہ عنہ پڑے۔"

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی تسلیم و رضا کا یہ عالم ہے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ معاملہ تو عشق کی انتہائی حدوں کو چھو تا، وہاد کھائی دیتا ہے۔ انیس 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 سرکار دو عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے جس کبھی کو اسلام لانے کو کہا اس نے انکار کیا، پچیس کبھی سوائے ابن ابی قحافہ (ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) کے۔ میں نے جو کچھ انہیں کہا انہوں نے قبول کیا اور اس پر وہ ثابت قدم رہے (ابو نعوم) واقعہ معراج کی فی الفور تصدیق جو آپ کے لقب صدیق سے ملتی ہے۔ ہونے کا سبب نبی وہ بھی اپنے حبیب ﷺ کے فرمان کے سامنے تسلیم و رضا کا پیکر بنے اسے آقا 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 Bakar ﷺ was its conscience and its will. Through out their life together it was Muhammad ﷺ who said the and it was Abu Bakar 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 رضی اللہ عنہم مضطرب ہو گئے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 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 رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی اس وقت بھی رضائے رسول ﷺ اور رضائے رب سمجھ کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کھڑی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے اضطراب کا ذکر کیا تو وہ اس قدر ٹالاں ہوئے کہ انہوں نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو "عمر" کہہ کر "اسے شخص" کہہ کر مخاطب فرمایا

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

تصوف کی تیسری صفت مہربان ہوتی ہے۔ مہربانیت میں اپنے نصب العین اور نظریہ حیات پر استقامت کے ساتھ جھرنے کو۔ مشکلات کے پہاڑ، مصائب کے طوفان، عداوتوں اور مخالفتوں کے تندے کوئی بھی بندہ صابر کے قدموں میں اغزش پیدا نہ کر سکیں۔ اسوہ صدیقی رضی اللہ عنہ کو بپاؤ صبر پہ ماننا چاہیوں تو صابرین میں ان کا قد سب سے اونچا دکھائی دیتا ہے۔ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کے اعلان و اظہار کی آرزو انہیں مضطرب نہ کرتی 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 خطیب اسلام ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ ایسے خطیب اول جن کے پہلے ہی خطبہ حق کی تاب کفار نہیں لاسکتے اور ان پر ثروت ہوتی ہے، انہیں مار مار کر ادھوا کر دیتے ہیں۔ گھر والے اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو یہ پیکر مہربانیت اپنے

محبوبِ نبیؐ کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور گھروالوں کے اصرار سے باوجود اس وقت تک پانی کا ٹھونٹ نہیں پیتے جب تک اپنے حبیبِ اکرم ﷺ کی زیارت نہیں کر لیتے۔ شعب ابی طالب کے معاشقے کا مشکل وقت آتا ہے تو اپنے آقا ﷺ کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ بدرواحد کے معرکے ہوں یا احزاب و جنین کی رزم آرائیاں، سامنے کی طرح اپنے رسولِ برحق ﷺ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یقیناً حضرت علیؑ اسی لئے انیس الشجع الناس قرار دیتے ہیں کہ بجلی کی طرح چمکتی اور برقی کواڑوں کے بیچ بھی وہ اپنے محبوب ﷺ کے دفاع کے لئے سینہ سپر رہتے ہیں۔ رادحق میں جان قربان کر کے شہید ہونے کی تمنا سینے میں اگڑائیاں لیتی ہے تو اپنے آقا کریم سے اجازت طلب کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ اے ابوبکرؓ ہمیں اپنی ذات سے نفع مند ہونے دو کیا تم نہیں جانتے 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 باوقا اور اربابِ صبر و رضا ہی کا شیوہ ہوتا ہے اور اس کا مظاہرہ سیدنا صدیق اکبرؓ نے اپنے حبیبِ کریم ﷺ اور نور اور اپنی خلافت کے زمانے میں بار بار کیا۔ آپ ﷺ کے ذہنی سالہ دور میں کیسے کیسے فتنے نہیں اٹھے اور کسی کیسی مشکلات نے جنم نہیں لیا مگر آپ ﷺ کے پائے ثبات میں لمحے بھر کے لئے بھی لغزش نہیں آئی۔ مگرین ختم نبوت ہوں یا مرتدین آپ نے کمال اولوالعزمی اور عابتِ قدسی سے ان کا مقابلہ کیا اور بعد میں آنے والوں کے لئے روشن مثالیں قائم فرمائیں۔

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

مناہج میں اللہ کی خشیت کے خالص صوفیانہ رنگ دیکھنا ہوں تو حضرت ابوبکر صدیقؓ کی اپنے رب کریم سے سرگوشیاں ہی جاسکتی ہیں۔ ابنِ ہمساکر 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 دیکھ سکتے اور ان کی بات سے مجھے گرفت نہ کرنا۔ کبھی فرماتے اے کاش! میں درخت ہوتا جسے جانور کھا لیتے یا لوگ کا ڈالتے۔

کبھی یوں عرض کناں ہوتے:

کاش میں پرندہ ہوتا ایک درخت سے دوسرے پر اڑتا، بیٹھا اور قیامت کے حساب سے بہا رہتا۔ کاش! میں کبھی نکڑی ہوتا جسے لوگ جلا ڈالتے تاکہ قیامت میں جلنے سے بچا جاتا۔

غربت یعنی 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 بھی سب سے بیگانہ تھے۔ شاید بعد کے صوفیاء نے سفر و وطن اور خلوت و اجتماع کی اصطلاحیں غربتِ حقیقی علیہ السلام اور غربتِ صدیق اکبرؓ سے اخذ کی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبرؓ قریش کے حتمول، معزز و ذی علم، صاحبِ دانش و حکمت شخص تھے۔ ان کے نام و مقام سے کافر بھی واقف تھے مگر انہوں نے دامنِ اسلام میں اپنے آپ کو گم کر لیا تھا۔ وہ اپنے وطن میں ایسے مسافر تھے جنہیں اہل وطن کے رویوں کی پروا نہ تھی۔ بجائے اپنے معبود اور اپنے محبوب ﷺ کی خوشنودی دیکھ کر تھی۔

تصوف کی چھٹی خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خرقہ پوشی بیان ہوئی ہے۔ محمد و ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس ہمیشہ پشمینے کا ہوتا تھا۔ اکثر صوفیاء صدف کا لباس پہنتے تھے۔ کھر درے کپڑے کے خرقے زیب تن فرماتے تھے۔ مگر جو خرقہ صوفی باصفا، بیکر صدف 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 اچھا میں دے دیے اور موٹے ٹاٹ کا خرقہ پہن لیا تھا جسے کانٹوں سے بچھڑی گری کر رکھی تھی۔ عرب و عجم کے درویشوں کی بوریا نشینی کو بھی بارگاہِ خداوندی میں قبولیت ملی ہوگی مگر جو سجدہ قبولیت ثانی اسلام رفیق غار اور علیہ السلام صوفی اکبرؓ کا عطا ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آسکتی کہ خود شریل مانکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر بارگاہِ نبوی ﷺ ہو کر عرض کی کہ جس طرح ابوبکر صدیقؓ نے اپنی عبا کو کاٹنے لگائے تو ہے 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 جبریل رحمہ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر میں اس قدر مجرد تھے کہ سوائے ایک پیالہ اور ایک کنگھی کے کبھی کبھی سیاحت نہ رکھا۔ حتیٰ کہ ایک شخص کو دونوں ہاتھوں سے پانی پینے 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 تہجد میں غرہ مستان بلند کرنے لگے۔ ارباب تہجد میں سیدنا صدیق اکبرؓ فر فریہ نظر آتے ہیں۔ مال و دولت سے ان کی دلچسپی تو آپؐ گذشتہ 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 کہتے ہیں کہ "جب آپؐ نے خلافت کے لئے لوگوں سے بیعت لی۔ آپؐ صبر پر جلوہ آرا، ہوئے اور خطبہ پڑھا۔ خطبہ میں آپؐ نے فرمایا:

والله ما كنت حربصاً على الامارة بو ما ولا ليلاً ولا كنت راغباً ولا ساعياً ولا سالتها لله قط سراً ولا علانية
وما لي في لامارة من راحة.

اللہ کی قسم میں اس خلافت و امارت کا حربص 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 تہجد کی پہچان ہے۔

سیدنا صدیق اکبرؓ نے کبھی بھی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیا۔ حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کے بعد امت کے بلا شرکت غیرے حکمراں بننے کے باوجود کبھی آپؐ نے پر تکلف زندگی اختیار نہ فرمائی۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی سعی کرنا تو دور کی بات ہے آپؐ نے اپنے گھر والوں کو بھی ترک خواہشات کی تربیت دی۔ ایک دفعہ آپؐ کی اہلیہ حمزہؓ نے بیٹھا کھانا بنانے کی خواہش کا اظہار کیا مگر بیت المال سے آپؐ کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ اس قدر کم تھا کہ اس میں معمول کے سامن روٹی کے علاوہ اس اضافی کھانے کی گنجائش نہیں تھی۔ آپؐ کی نیک سیرت اہلیہ نے اجازت چاہی کہ وہ روزانہ توڑی توڑی بچت کرتی رہیں۔ آپؐ نے اجازت دے دی۔ مگر جب اتنی بچت ہونگی کہ بیٹھا کھانا پکا جا سکے تو آپؐ 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 سے اس سے کم بھی گزارہ ہو سکتا ہے۔

تصوف کی آغوش صفت فقیر محمد مصطفیٰ ﷺ ہے۔ فقیر عارفان حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے محبت خدا، معرفت خدا اور خوف خدا میں تمام انبیاء، صلحاء، شہداء اور صلحاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے حوالے سے لکھا کہ "حق تعالیٰ شانہ نے خزانہ ہائے روئے زمین کی کئی حضور ﷺ 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 اجل دو بالا کیجئے۔ حضور اکرم ﷺ نے ہر گاہ رب العزت میں عرض کی یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک روز کھادوں اور ایک روز جو گارہوں۔ اور یہ اصول تصوف کے معاملہ میں بہترین نسلت ہے، سید کا نکات ﷺ کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ آپؐ چاہیں تو بادشاہ نبی نہیں اور اگر چاہیں تو فقیر نبی نہیں۔ مگر آپؐ نے فقیر بننے کو پسند فرمایا۔ ایک موقع پر آپؐ امام المؤمنین سیدنا محمد صدیق رضی اللہ عنہما 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 آپؐ نے فقیر کو پسند فرمایا۔

آپؐ کا فرمان ذی شان ہے "الفقر فخری"۔ فقیر میرا فخر ہے۔ آپؐ نے لوگوں کو تربیت دی کہ غنا مال و منال جمع کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کے فخری ہونے کا نام ہے۔ "الغنا غنی النفس"۔ یہی وجہ ہے کہ جس سیدائس و جاں ﷺ کے ہاتھوں دو جہانوں کی کھجیاں، دون، 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 فخر کو اپنا فخر قرار دیا اور اپنے پروردگار سے یوں مناجات کرتے رہے:

اللهم احببني مسكيناً وامتنني مسكيناً واحسرنني في زمرة المساكين

اے اللہ! مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور مسکینوں میں مار اور زمرہ مسکینوں ہی میں مجھے محصور فرما۔

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

دکاندار سے میرے نام پر ادھار لے لو میں قرض چکا دوں گا۔ اگر کسی نے دو وادیوں پر مشتمل بکریاں بھی ماہیں 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۔ اصحاب صفا ایسے ہی اصحاب ہمت تھے جنہوں نے توکل علی اللہ اور ترک ماسوی اللہ کو اپنا ڈھنا چھونا بنالیا 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 دنیا پر فریفت نہ ہوئے بلکہ اپنا مال بے دریغی مسلمانوں پر اور رسول اکرم ﷺ کی خدمت کے لئے خرچ کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے:

اللهم ايسط لي الدنيا وزهدني فيها

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

صوفیاء کے سردار و تاج 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 نہ پھیر لوں تاکہ مجھے شکر گزار اور انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہو جائے اور درجہ صبر بھی عطا فرماتا کہ بحالت فقر منظر نہ ہو جاؤں تاکہ میرا فقر اختیار ہی رہے۔“

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 اٹھاتا رہا نہیں۔ اس لیے اختیاری فقر پر اضطراری فقر کو قدم کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے اور تمام مشائخ متصوفہ اسی مذہب پر ہیں۔“

قارئین!

حضرت امیر المؤمنین امیر السدیقیین سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی سیرت و کردار اور احوال و آثار کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فناء فی اللہ اور فناء فی الرسول ہو کر آپ نے ایسے روشن نقوش چھوڑے ہیں کہ بعد میں آنے والے ارباب تصوف اور اصحاب طریقت انہی نقوش سے پھونٹی روشنی سے اپنے قریب ہائے قلوب کو جالتے رہے ہیں۔

اگر بعد کے صوفیاء اسلام نے ”راحت بدل رساں ہمیں مشرب است و بس“ کا مشرب اپنا کر خدمتِ خلق سے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنایا تو یہ سبق بھی انہوں نے ذات رسول ﷺ کے بعد اس امت مرحومہ کے صوفی اول حضرت ابوبکر صدیق ﷺ ہی سے سیکھا تھا جو غلیظہ ہوتے ہوئے بھی بیواؤں اور یتیموں کی چادر گری فرماتے تھے، ان کی بکریوں کا دودھ دودھ دیتے تھے۔ ایک نابینا بڑھیا کے گھر کا سارا کام کاج اس طرح مندا نہ صبر کرتے تھے کہ کسی کو اس کی خبر بھی نہ دیتی تھی۔۔۔ حزان میں عاجزی اس قدر تھی کہ حج کے موقع پر امیر المؤمنین جان کر لوگوں نے ان کے گرد گرد و متعلکہ لگا لگا یا اور پھر تقار بنا کر ان کے پیچھے چلنے لگے تو آپ نے پسند نہ فرمایا اور انہیں اپنے آپ سے الگ فرما دیا۔

درویشانِ خدا مست نے اگر یورپائی نشینی اختیار کی تو ہم دیکھتے ہیں اس کی روشن مثالیں بھی انہیں اسوہ صدیقی ہی سے حاصل ہوئی ہیں۔ آپ مملکت 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 ۱۰ سال کے وقت استنمال 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 افرونی کو دیکھو جس کا ہم دودھ پیتے تھے اور اس بیالہ 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 اب ابوبکر ﷺ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نے اپنے بعد آنے والے اشخاص کو سخت مشکل میں ڈال دیا۔ (تاریخ الخلفاء: السیوطی)۔ اسی طرح امام سیوطی نے

ابن ابی الدنیا کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے وقت 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 درہم کو بے فائدہ خرچ نہیں کیا بلکہ ہم دلیا کھا کر گزارہ کرتے رہے ہیں۔ سخت اور موٹے کپڑے پہنتے رہے ہیں اور اب ہمارے پاس مسلمانوں کے مال سے سوائے اس حبشی غلام اور اب کشل 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۔ وقت 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 اکبر ؓ یادہ بیمار ہونے میں نے تمیماً یہ شعر پڑھا

لعمرك ما يغنى الزاء عن الغنى

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 پینہت سے کپڑے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔

بادشاہ حکمران لوگ اپنے بعد اپنے دربار کے لئے جاگیریں جائیداد اور مال و دولت چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن صوفیان مزاج رکھنے والے درویش امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر ؓ 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 لکایا 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 کا ٹکڑا تھا، اسے بیچ کر وہ ساری رقم بیت المال میں جمع کرادی۔ ایسے خدا پرستان اور صوفیانہ عمل کی توقع ایسی تھی کہ وہ سکتی ہے جسے خدا کے حضور جو ابدی کا انتہائی احساس ہو۔

سیدنا جویر خدوم امیر علیہ الرحمہ نے کشف النجب میں سیدنا صدیق اکبر ؓ کا انتہائی بصیرت افروز حکمت کش اور روح پرور قول نقل کیا ہے۔

دارنا فانبتوا حوالنا عارية وانفاسنا معدودہ وكشلتنا موجودہ

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

تو سوائے فانی میں دل لگانا، عمارت کرنا، جہالت کے مقصیات سے بے اور اپنے حالات و کوائف پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور چند گئے پتے سانسوں پر دل لگانا غفلت محض ہے اور اپنی سستی و کاہلی کو دین کہنا خیانت بھرانہ ہے۔ جو موجب حرمان و نقصان ہے۔ اس لئے کہ جو چیز عاریت آئے وہ یقیناً واپس جائے گی اور رہی کاہلی و سستی تو اس کی دوا و معدم ہے۔ اس فرمان میں سیدنا صدیق اکبر ؓ 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 محجوب ہو جائے گا۔

(کشف النجب)

داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے سیدنا صدیق اکبر ؓ 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 کس جھلملاتے دیکھے جاسکتے ہیں۔

داتا صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبوک کے موقع پر استفسار رسول اللہ ﷺ ما خلفت لبعالک (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 احد حقیقی اور متابعت رسول ﷺ میں حضرت ابوبکر صدیق ؓ 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 شستگی بے حوصلگی اور از خود رفتگی کے درمیان حضرت ابوبکر ؓ کی ہمت، حوصلے اور اولوالعزمی کو بھی داتا صاحب علیہ الرحمہ ان کی قافی کی بجائے باقی اور مخلوق کی بجائے خالق پہ نظر کا تکتا اخذ کرتے ہیں، وہ کہتے 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 فاروق ؓ نے از خود رفتگی میں رہ نہ سکا اور کھینچ کر باواز بلند فرمادیا 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 اکبر ؓ تشریف لائے اور باواز بلند فرمانے لگے۔

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

خبردار ہوا جس نے حضرت محمد ﷺ کو قیوم جان کر عبادت کی بے شک اس سستی پاک نے جو و عنصری سے پردہ فرمایا اور جو عابد الہی ہے وہ سن لے کہ وہ جل مجدہ حی قیوم ہے اس کو قی نہیں۔

پھر حضرت صدیق اکبر ؓ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. افا مات او قتل انقلبتم على اعقابكم

ہمارے محبوب محمد ؐ 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 جھپٹے روہ پر لوٹ جاؤ گے۔

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

صدیق اکبر ؓ جیسی ہستی جو عشق مصطفیٰ ؐ کی سدرہ المنتہیٰ پہ فائز ہو کر وہ یہ فرمائے کہ محمد ؐ وصال فرما گئے اور ان کا خدا زندہ ہے تو یہ آپ کے عاشق رسول ہونے کے باوجود عارف خدا اور مثنوی اللہ ہونے کی دلیل بھی ہے۔

کشف حجاب دوم توحید کے باب میں داتا صاحب علیہ الرحمہ نے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے حوالے سے قول ابی بکر ؓ کو اشرف کلمة فی التوحید توحید میں بہترین کلمہ قرار دیا ہے۔ وہ قول مبارک یہ ہے "من لم يجعل بخلقه سبيلاً الى معرفة الا بالعبز عن معرفته"۔

پاک ہے وہ جو اپنی تعلق 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 ؓ کی بیماری میں صحابہ آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اے خلیفہ رسول ؐ 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 اريد" میں جو کچھ چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ معنی یہ تھا کہ مرانا لگ و خالق ہی میرا طیب بنتی ہے، میں نے اپنے امتیاز سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور خود کو اس کی رضا میں گم کر دیا ہے اب جو وہ چاہے کرے۔ یقیناً یہ فہما فی اللہ ہی کی منزل تھی جس میں وہ فرما رہے تھے کہ میرے حسیب نے فرمایا ہے انی فعال لسا اريد۔

محبت و معرفت خدا جل جلالہ کے ساتھ عشق و اطاعت رسول اللہ ؐ اور فنا فی الرسول ہونا بھی مقامات تصوف میں سے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر ؓ کی توساری زندگی عشق رسول ؐ سے عبارت ہے۔ کنز کی حالت والے بوڑھے والد کو تھپڑ مار کر وہی نیچے گرا سکتا ہے جو سچا عاشق رسول ہو اور تلواریوں 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 النسا کی آیت نمبر ۶۶ بھی سیدنا صدیق اکبر ؓ کے فہما فی الرسول ہونے پر دلیل فراہم کرتی ہے۔ ابن ابی حاتم عامر بن عبد اللہ بن زبیر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ مبارک

ولوا اننا كتبنا عليهم ان افعلوا انفسكم او خرجوه من دياركم ما فعلوا الا قليلاً منهم ولو انهم ما فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم واشد تضياعاً۔

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

نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر ؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ؐ اگر آپ مجھے حکم فرمادیں تو میں اپنے آپ کو قتل کر ڈالوں۔ آقا ؐ 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 ؓ کی وفات نے بھی آپ کے عشق رسول پر ہمہ اہمیت شبت کر دی۔ آپ کی وفات پیر کے روز اور 63 برس کی عمر میں ہوئی تھی اور رسول اللہ ؐ 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 ؓ 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 آپ 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 متنی ہے۔ اگر انداز سے کوئی جواب آئے تو وہاں دفن کرنا اور نہ بیچ میں دفن کر دینا۔ حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ نے اپنے محب صادق کی گزارش مسترد نہ 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 بنظر 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 چلنے 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 مہاجر 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 الاخلاص میں اور ہمارے عہد کے نامور محقق اور صاحب طرز پروفیسر ڈاکٹر محمد اعلیٰ قریشی نے اپنی کتاب رفیق نبوت میں نقل کئے ہیں۔

إذَا ذَكَرْتَ شَجْوًا مِنْ أَحْسَى ثِقَةٍ
فَاذْكُرْ أَخْيَاكَ ابْنَ بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا
الْحَالِي الْبَشَرِي الْمَحْمُودِ شِمْتَهُ
وَأُولَ النَّبِاسِ طَرَأَ صَدَقَ الرِّسَالَا
وَالْبَشَرِي الْبَشَرِي فِي الْغَارِ الْمَنِيْفِ وَقَدْ
طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعِدَ الْجِبَالَا
وَكَانَ حَبْرٌ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمَا
مِنَ الْبَرِيَّةِ لِمَنْ يَعْدِلُ بِهِ رَجَالَا
خَيْرَ الْبَرِيَّةِ اتَّقَاهَا وَأَرَاهَا
بِعَدْلِ النَّبِيِّ وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا
كَمَا شَأْ حَمِيدًا لِأَمْرٍ اللَّهُ مَبْعَا
بِهْدَى صَاحِبِهِ الْمَاضِي وَمَا انْقَا

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

☆ جب بھی تو کسی لائق اعتماد کے 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 گار 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 اصرار مت 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 کھیر کھیر رہو! میرے دوست کے لئے میری خاطر کھیر کھیر 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 فرمانِ 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 نبوتِ وحی و رحمت 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 شدتِ بھوک سے حکمِ اطہر پر دو دو چتر باندھنے، نگہ میں کئی کئی دن فاقہ کرنے، کھر دے بان کی چٹائی پر آرام فرمانے اور اپنے کپڑے اور جوتے تک خودی لینے اور پھر

انہی لست کا حد کم ابی ایبت عند ربی فیقطع منی ویسقنی

میں تم جیسا نہیں ہوں میں اپنے رب کے پاس شبِ باش ہوتا وہ مجھے کھلا تا پاتا 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 معرب اور نبی مرسل بھی وسعت نہیں پاتا۔

جیسے کلماتِ طہیبات فرمانے والے ہمارے ہادی و مرشد اور رہبر اکمل ﷺ ہی وہ سرچشمہ معرفت الہ ہیں جن سے محبت و معرفتِ رب کے روحانی دریا پھوٹے اور انہوں نے زمانوں تک لوگوں کے مضطرب قلوب اور بے چین رجوں کو روحانیت کے آبِ صافی سے سیراب کیا۔۔۔ اسی سرچشمہ معرفت سے جاری ہونے والے ایک دریائے ناپیدا کنارِ حلیفۃ الرسول امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر ﷺ ہیں جن کی تعلیمات سے ہر دور کے صوفیاء نے اغذ فیض کیا اور آج بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ آپ کے فیضِ نسبت سے جاری و ساری ہے۔

لیکن قارئین!

جہاں مخالفین تصوف کو اپنی روش پر نظر ثانی کی ضرورت ہے وہاں اہل تصوف اور متعلقین طریقت کو بھی اپنی معنوں کا جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ روحانیت کے شاہجہانوں کے نشیمنِ مادیت کے زانگوں 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 لیاہوہ طریقت چہن کہ تصوف کو بدنام کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ان سے کھل برأت کا اظہار کیا جائے اور بی بی مریدی کو رسم و رواج سے نکال کر حقیقی معنوں میں اصلاحِ نفوس، تہذیبِ قلوب اور معرفتِ خدا کی راہِ 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 اتانگِ بخش کی روشنی میں اسوہ صدیق سے رہنمائی لے کر اسے حقیقتاً سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی جائے۔

آج امت جس افراتفری، نفرت و ناصب، ظلم و تعدی، بے راہ روی، گمراہی اور بدہشت گردی کا شکار ہے اس کا مدد و اہٹک پینے والے نام نہاد صوفیوں کی جعلی طریقت سے نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر ﷺ جیسی جمیل القدر، مستویں 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 تہج کہ اس حقیقی روحانی نظام کو

نہو نہو کریں۔

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

آسماں ہو گا سحر کے نور سے آئینہ پوش
 اور نخلت رات کی سیلاب پا ہو جائے گی
 شب گریزاں ہو گی آخر جلوہ نور شید سے
 یہ چین معمور ہو گا نغمہ توحید سے

حضرت ابوبکر صدیقؓ اور تصوف

حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ

اللہ تعالیٰ صل مجدہ کا ارشاد ہے:

وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوناً واذ خاطبهم الجهلون قالوا سلماً لفرقان (

”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 فليمن عليهم يومن 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 صحبت و ولا کا رابطہ رکھے۔ ایک فرقہ کہنے لگا کہ صوفی ایک اسم ہے جو صفا سے مشتق ہے، یعنی جس کے اندر باہر صفا ہی ہے وہ صوفی کہلانے کا حق دار ہے۔ اگرچہ بلحاظ طریقت ان توجیہات 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 یعنی صفائی ہے اور صفائی ہر پہلو سے اچھی ہے اور صفائی کی ضد کدورت ہے اور حضور ﷺ نے بھی فرمایا:

ذهب صفواً لدنيا وبقي كدورها

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

اور ظاہر ہے کہ لطیف و صاف چیز اور میلی و کدرد چیز علیحدہ علیحدہ ہے اور یہ امر ظاہر و واضح ہے کہ اہل تصوف نے اپنے تمام معاملات اخلاقی، معاشی، معاہدی، 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 فرمایا اور ان کے منصب جلیل کی پابندی 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 مرے 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 انعام نے کی اور صفایا باطن کی خواہش ہی دل سے نکال دی اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کے طریقہ کو چھوڑ بیٹھے۔

ان الصففا صفة الصديق

ان اردت صوفياً على التحقيق

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 نادر کی محبت سے خالی کر دینا، اور یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر ﷺ میں تھیں۔ جن کا نام حضرت عبد اللہ ابو بکر بن ابی قافہ رضی اللہ عنہما ہے، اس لئے کہ صدیق اکبر کی ہی وہ ہستی ہے، جسے امام اہل طریقت اور متقدمائے 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 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 غلطی میں برہنہ ہو کر کھینچ کر پاؤں 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 جو جس نے حضور ﷺ کو قیامت میں جان کر عبادت کی تو بے شک اس ہستی پاک نے وجود غصبری سے پردہ فرمایا اور جو عابد الہی ہے وہ سن لے کہ وہ جل سجدہ ہی قدیم ہے اسے خائیں۔“

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

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ط افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ء

(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 رو پیہ پر لوٹ جاؤ گے۔“

یعنی جو محمد ﷺ کو خدا ماننا ہے اسے چاہئے کہ سن لے کہ وہ تشریف لے گئے ہیں اور جو خدا سے محمد ﷺ کا پوجنے والا ہے وہ جان لے کہ وہ ذات زندہ اور قدیم ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں اپنی صفو کا مظاہرہ فرمایا کہ تعلیم مصطفیٰ علیہ السلام و اللہ انہما ہے کہ سوا ذات باقی کے سب ذاتی ہیں اور ذاتی سے دروازہ لورنی ذات باقی ہے تو جس کا دل ذاتی سے بندھا ہوا ہے وہ سمجھ لے کہ صورت ذاتی 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 ذاتی 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 نفس 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 مختاب اللہ سمجھتا اور یقین کرتا ہے اور کیفیت فنا کو بھی مختاب اللہ جانتا ہے۔ جب اس نے ہر دو کیفیت مختاب محمول حقیقی دیکھیں تو محمول سے اعراض کر کے محمول حقیقی کا اعتراف کر لیا اور جان لیا کہ ہر محمول یعنی متغیر ہونے والے کا وجود محمول حقیقی یعنی متغیر کرنے والے اور پھیرنے والے کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر فرمان رب العزت جل جہدہ 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 الى الخلق هلک ومن رجع الى الحق ملک

”جس نے مخلوق ذاتی کی طرف نظر کی ہلاک ہوا اور جو وجود باقی اور ذات حق کی طرف رجوع ہوا انکی صفات سے متعفف ہو گیا۔“

یعنی ماسوی اللہ اور مخلوق کی طرف نظر ہونا نشان ہلاکت ہے اور رجوع حق ہونا علامت ملکیت ہے۔ تو غلوی دل ماسوی اللہ کے یاد نیا دما نہیں ہا سے یہ ہوا کہ جو کچھ مال و متاع غلام اس کے قبضہ میں ہو اور موٹی میں دے ڈالے اور ایک کھلی 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 کھلی جسم پر تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”ما اصبقت 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 سوخ بیکراں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ایک محبت و احد حقیقی دوسرے متابعت رسول اطمینانی۔

شیخ الاسلام بعد الانبیاء رحمہ اللہ نام نلیفہ تغیر و امام سیدنا علیؑ تجر بہ شہنشاہ ارباب تغیر 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 پیشوائے اہل مشاہدہ مانتے ہیں (اس لئے کہ صاحب مشاہدہ جو ہوتا ہے اس کا حال دوسروں پر کم اور بہت کم مشکشف ہوتا ہے اور حضرت عمرؓ کو ان کی سخت گیری کی وجہ سے پیشوائے مجاہدین مانتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے اور علماء میں مشہور ہے کہ سیدنا ابو بکرؓ عبادت کے وقت نماز میں قرآن کریم آہستہ آہستہ تلاوت فرماتے اور جب سیدنا عمرؓ نماز پڑھتے قرآن کریم پڑھاؤ پڑھتے۔ حضور ﷺ نے حضرت صدیق اکبرؓ سے دریافت فرمایا کہ تم آہستہ تلاوت کیوں کرتے ہوں۔ عرض کیا: اسمع نم افاجیہ۔ حضور اس لئے آہستہ پڑھتا ہوں کہ جس کی مناجات کر رہا ہوں وہ مجھ سے غائب نہیں اور اس کی سماعت ایسی ہے کہ اس کے لئے نزدیک و بعد اور آہستہ پڑھنا یا بلند آواز سے پڑھنا برابر ہے۔

حضرت عمرؓ سے پوچھا۔ عرض کیا:

اوقظ الوسنان ای النائم واطرد الشيطان

”میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگا تا 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 پہنچتی 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 تھے جس سے عزت و وقار اسلام ترقی پر آیا۔ وہ صدیق اکبرؓ کے مقابلہ میں ایک حصہ بھلائی کے مالک ہیں، تو غور کر کے دیکھو دنیا کے لوگ آپ کے مقابلہ میں کس درجہ میں ہوں گے پھر باوجود اس شان کے حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں:

دار ما فانیہ واحوالنا عاریة وانفاسنا معدودة وكسلنا موجودة

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

تو سوائے فانی میں دل لگانا، عمارت کرنا، بنا جانا کے مقصیات سے ہے اور اپنے حالات و کوائف پر بھروسہ کرنا حماقت و بے وقوفی ہے، تو چند سال کے بھروسہ پر دل نکال لینا فطرت 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 دو امداد 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 گھوب 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 فرما دے اور مجھے دنیا سے زاہر 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 تاکہ 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 گزاری 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 بحالت کاقول درست ثابت ہوتا ہے، جو کہ فرمایا ہے کہ جس کا فقر اضطراری ہو وہ مستغنی 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 بکلف 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 پہنانے کا ہنسنے کی آدم کی تمام مرغوب چیزوں سے دل کا رجحان ہٹا لے اور وہ تمام مرغوب انسان اشیاء کے مجموعہ کا نام دنیائے، نہ یہ کہ بحالت فقر غنا کی خواہش اس کے دل پر مستولی ہو اور اس حد تک دنیا حاصل کرنے میں سعی کرنے کہ حصول درہم و دینار کے لئے ہار گاہ امر و سلاطین پر جبین سائی کرتا پھرے۔

تو اچھی طرح سمجھو 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 چکیں) اس لئے اختیاری فقر پر اضطراری فقر کو مقدم کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔ وہ تمام مشائخ متصوف ایذا نہیب پر ہیں، مگر ایک چیز 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 آراہونے اور خطبہ پڑھا اور خطبے میں آپ نے فرمایا:

والله ما كنت حريصا على الامارة يوم ولا ليلة ولا كنت فيها راغبا ولا ساليتها الله فط 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 علانیہ 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 اختیار میں نہیں رکھتا، بلکہ منتظر ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی کی طرف سے کیا حکم وارد ہوگا، پھر اگر صدور حکم ہوتا ہے کہ فقیر بن کر رہو، تو فقیر ہی پسند کر لیتا ہے اور حکم آتا ہے کہ امارت پر متمسک نہ 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۔

صیغہ قریشی کے لئے صغیرا کا اصول

ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی

صدر مرکز تحقیق و تعلیم آباد

قائد 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 جوہ 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 عظیموں 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 نگریم و تعظیم کا حوالہ بھی، عربی و عجمی کا بعد تا پسندیدہ قرار پایا تو عصیت قومی کا قاتر بھی پامال ہوا کہ نبی رحمت ﷺ نے ہر عصیت کو اپنے قدموں تلے روندنے کا اعلان فرما دیا، تقویٰ شکاری میں بھی یہ امر ملحوظ رہ کر 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 ہو یا 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 فیصل، ارشاد حضور ﷺ ہے۔ غور کیجئے وہ عرب معاشرہ جو بیٹی کو زہرہ در گور 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، یعنی نسل کو اپنی نسل کہہ کر عمومی ضابطہ سے ایسا استثنا دیا کہ تاریخ انسانی ہر دور میں اس کے سامنے سر جو ہنافتی رہی، معلوم ہوا سب روادیلہ، واسطے، تسلیس یا تعلقات معتبر ہی 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 وہ تقاضاوں کی وہ بھی سہاری اور جان واد کی کا وہ فرمائے، کبھی واضح حکم دیا تو کبھی بلغ اشارہ فرمایا کہ ایمانوں کی تمازت کا امتحان ہو جائے۔ امت نے بھی جاں سہاری اور جان واد کی کا وہ معیار قائم کیا کہ قوموں کی تاریخ معشیل لانے سے عاجز ہے۔ اگر عنایت کی حد یہ تھی کہ تمام ساتھیوں کو نجوم قرار دے دیا تو وفا شکاری کا مقام یہ تھا کہ ایک ناتوان صحابی بھی پکارا جھی تھی

”کل مصیبة بعد ک جمل“

”آپ کی وجودگی 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 بیہ قرار رہا ہے۔ جانشاری کی حد یہ تھی کہ ہر کلمہ، ہر لفظ لائق اتباع ٹھہرا، نہ معاشرتی رویے سر راہ ہوتے نہ کسی پسند ناپسند نے راہ کاٹی، صحابہ کرام ﷺ کو اتباع کا شرف سب سے بڑھ کر حاصل ہوا کہ ان کے اتباع کا اعتراف بھی واضح تھا، انضائل صحابہ کرام ﷺ کا موضوع ہر کتاب حدیث اور کتاب سیرت کا جلی عنوان رہا ہے۔ آئیے اس میں اس عنوان کو موضوع گفتگو بنائیں جو سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ حضرت صدیق اکبر ﷺ کی کتاب زندگی کا ہر ورق اس قدر نقلی 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 بھی 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 تقدیر پر کوئی داغ نہ لگا سکا، شراب کو اس دور کا پسندیدہ مشروب قرار دیا جا سکتا ہے۔ گھر گھر پر میکدے آباد تھے مگر وہ وجود جسے ایک اہم منصب کیلئے تیار ہونا تھا۔ خمار خانے میں بھی دامن حفت کا محافظ رہا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اتباع رسالت کی منزل کارا ہی پہلے قدم سے ہی پابند آداب ہے اور جسے نبوی مشن کی نیابت کی ذمہ داریاں سنبھالنا تھیں وہ ابتدا ہی سے عقل و شعور کے جوہر کی حفاظت کر رہا تھا، اس لئے کہ آپ چند لمحوں کیلئے بھی فراموشی سے دستبردار نہ ہونا چاہتے تھے، حیانت کردار کا یہ دوراویہ 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 کو دیدار 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 سمجھا جیسے لوہا متناہیس 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 اشین“ کا مرتبہ تو ازل سے تمہارے لئے ہے اظہار کسی موجود کا ہی ہوتا ہے اور یہ وجود محترم تو روز ازل سے ہی قلب صدیق میں مسند نشین تھا بس

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

”کلا والله ما یخنیبک الله اجرا انک لتصل الرحم و تحمل الکمل و تکسب المعدوم و تفری 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، اے شک آپ ہی تو ہیں کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھالیتے ہیں، جنگ دستوں کیلئے کھالیتے 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 الدغنه نے ارادہ ترک کرنے کی درخواست کی اور کہا

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

(سیرت النبی الامین بشام الجز مال اول ص ۳۹۵)

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

اس مماثلت کرداری وہ طرح تو یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو حضرت صدیق اکبر ﷺ کا کرداری خیر ہی رسول اللہ ﷺ کے کرداری سانچے میں ڈھالا ہوا تھا یا یہ کہ اسوۂ رسول ﷺ نے وجودی رویوں کو اس قدر مطبوع 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 چند پر 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 رو یہ پسندیدگی کا مظہر ٹھہرا اور عاؤس 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، عامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عقیدت کی سادستی 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 عمیال 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 گزرتے کہ یہ بھائی 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 بھائی 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 گھر ان کی سیرت کا حصہ نہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا اپنے ناپیٹا دادا کے سامنے جو رو یہ 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 نعمتوں کے باوجود شخصی و کرداری جانثاری سے کم تر ہوتا ہے۔ صدیق اکبر ﷺ نے جب اپنی کسین

صاحبزادی، بیعت رسول ﷺ کیلئے پیش کر دی تھی جو اس پر تو ایثار کشش و جود بھی لرز گئے تھے۔ کاشان نبوت کو ایک دسمازی ضرورت تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفا پائیں گئیں۔ انہیں جاں رقیقہ کی جدائی اور پرورش بنات کی ذمہ داری کسی قربانی کا تقاضا کر رہی تھی، کون آگے بڑھا، بظاہر مناسبت کی کمی کے باوجود کسی گھرانے پر رسول اللہ ﷺ کی نظر پڑی؟ کس نسبت کو ماہِ اہلی کی بھی رضا حاصل ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ازدواج میں شمولیت اعلان کر رہی ہے کہ ”صدقہ کیلئے ہے خدا کا رسول بس“

سفرِ حجرت کی ہم راہی ہو، عمارتوں کی خلوت ہو، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری ہو، یاقین زکوٰۃ سے بطور خلیفہ رویہ ہو، مدعیان نبوت کی سرکوبی ہو، کیا ایک ایک لمحہ اسی حکایت و دلچسپ بریکر حصہ نہیں کہ سب کچھ مال ہو، خاندان ہو، عزت و شہرت ہو، حکومت و منصب ہو، وہ شرقی و معاشی رویہ ہو، بہر صورت ایک وجود مکرم ﷺ کیلئے نہیں ہے۔ کچھ دیر نظیر کر اس رویے کا جائزہ لیجئے کہ ماں باپ بزرگ ہیں۔ بیٹے کی محبتوں کے مستجاب ہیں، کاروبار جو ہزاروں دیناروں سے زیادہ ہے، نگرانی کا طلب کار ہے، بچے جو انسان کی زندگی کا سرمایہ اور اس کے وجود کی توسیع ہوتے ہیں، معائنات و سرپرستی چاہتے ہیں، مگر کیا کوئی مادی زنجیر اٹھتے ہوئے قدموں کو روک سکتی ہے؟ یہ سب اس لئے ہوا کہ بہر نزع جا شاری کا عہد پابندہ لیا گیا تھا۔ تشدد و ماحول میں حفاظت محبوب کا جذبہ کس رویے کا ترجمان تھا؟ ایک شریف الطبع وجود، مگر کفر کے گھیرے میں یوں حنف شکن کہ خیر شکن وجود جو شجاعت و عزیمت کا پیکر فرود تھا بھی پکارا تھا

”اے ابوبکر! اللہ تم پر رحم کرے واللہ تم پہلے آدمی 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 سانی لحاظ سے کمزور تھے لیکن دینی لحاظ سے جو قوت تمہیں حاصل تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تم اپنے آپ کو بندہ پر تقصیر سمجھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا وجود بے حد بلند تھا“۔ (محمد حسین بیگلہ - ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عزم صادق اور ایثار بے مثل کا حوالہ دیتا تھا کبھی 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 مصلحہ بھی اس پاک سیرت پر الزام لگ جائے تو عرب معاشرت کی خوں آشنائی اور خود سری کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنے کیا ہونا چاہئے؟ باوقار اور با غیرت باپ کی غیرت پر کس قدر بڑی ضرب لگی ہوئی؟ کیا تعلقات کی ایسی نوعیت برافروختہ نہیں کرتی مگر حیرت ہے کہ وہ فائسہ کی کوئی حد تھی کہ بیٹی پر بہتان اٹھایا گیا ہے اور جس کی حفاظت میں بیٹی دی جاتی ہے وہ جود و وقار کی کوئی صورت پیدا نہیں کر رہا۔ تلقین نہیں بیجان اٹھے مگر تسلیم و رضا کا ہیکر 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 بیماری ہوگا؟ کیا ایسی صورتوں میں خاندانوں میں تصادم نہیں ہوتا؟ کیا سسرال میں بیٹی پر اٹکی بھی اٹھ جائے تو ماں باپ بہن بھائیوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اس قدر روح فرسا آزمائش سے استقامت صدیق رضی اللہ عنہ ہی عہدہ برا ہو سکتی تھی، حالات نامسا زگار بھی تھے۔ غیرت مہمیز بھی لگا رہی تھی، شفقت پوری میں زبان بھی پیا تھا۔ مگر جانثار نبوت ایسی تاریخ رقم کر رہا تھا جو تاریخ عزیمت کا روشن باب تھی، جو منانہ روش اور اطاعت آتشا خاموشی، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے کردار کی عظمت و متانت کا وہ حوالہ ہے جو پروردگار میں وقار و شعاعوں کو استقامت کا درس دیتا رہے گا۔ آج صداقت، رفاقت کی وہ بلندی ہے جس کے سامنے ہر سر فرازی بیچ ہے، یہ سب کچھ قربان کر دینے والے کا ہی حوصلہ ہے اور ایسے ہی ممتون سپاس انعام کے مستحق گردانے جاتے ہیں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی منظرہ اسلام کی طرف سبقت ہو یا صراط اسلام پر استقامت، دین اسلام کی اشاعت میں بھرپور کردار ہو یا بانی اسلام ﷺ کی ذات و مشن کے ساتھ ہمہ جہت و انتہائی، یہ سب حکایات و روایات تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کا زریں باب ہیں۔ توجہ طلب رہے 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 ہمہ عظمت قرار پایا؟ اسی سلسلے میں چند اشارات ہی کفایت کریں گے

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا

”إِنَّ مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صِحَّتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، لَوْ كُنْتُ مَتَّعْتَا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَا تَخَدْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا

ولكن اخوة الاسلام و مو دته لا يقين في المسجد باب الاسد الاباب ابي 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 ؓ 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 پذیرائی کے کئی باب واہو گئے، نائین نبوت کا تذکرہ ہوا تو واضح فرما دیا گیا

”اما وزیروی من اهل الارض فابوبکر وعمو“

(جامع الترمذی کتاب المناقب باب ابی بکر)

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

نیابت کی وضاحت بھی ہوگئی 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 ؓ) 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 افظ واضح کر رہا ہے، کہ یہ صرف ایک تھمتی جملہ نہیں، مقام

صدیقیت اور مقام فاروقیت کی برملا وضاحت ہے اور اس ارشاد پر توجہ چاہئے کہ فرمایا (سنن ابی داؤد، کتاب السنہ باب فی اختلافنا میں ہے)

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

ایک یا دو نہیں متعدد روایات افضلیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کتب احادیث میں درج ہیں جن کا شمار ایک دمکنا، دو باب ہے۔

آئیے واقعات و شواہد کے حوالے سے بھی ایک مختصر جائزہ لیں۔

مکہ مکرمہ کی معاندتوں سے جب دارالمنہ مدینہ منورہ کا سفر ہوا تو حضرت ابو بکر ؓ کی فضیلت کے کئی درخشندہ رویے سامنے آئے

بہت سے صحابہ کرام ؓ ہجرت فرما چکے ہیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق ؓ کسی لمحہ ہمایوں کے غمگین نہیں، یہ لہجہ آیا تو طلب کی صداقت جھلسلا

گئی، رات تھی، محبوب کا نکت حضرت ابو بکر ؓ کے۔ کان پر آئے ہیں، نظر پڑا تو یہ 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 کھینچئے اور حالات کا جائزہ لیجئے، مکہ مکرمہ، عداوت کا

مرکز ہی سہی مگر بہت سے جانثار بھی اس شہر میں بستے تھے عقیدہ مندوں پر نظر تو ڈالی ہوگی، ان میں کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا تو سونے نظر کس پر

ظہری؟ 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 کا نکت کا رخ ہے۔

یہ ایک منتجب وجود ہی کہ مومنانہ روش نہ تھی سارا گھرانہ پروانہ وار ندائی تھا۔ نبی نے پھر گرامی کی قربانیوں کو قریب سے دیکھا تھا اس لئے

تقدیس کے پیکر اعظم کیلئے اوزھنی چھا ڈالی کہ جسم حیا کی خاطر سامان سفر باندھنا تھا۔ ایک بچی جو نوخیز عمری کے کیف سے گزر رہی تھی ایسی

مثال قائم کر رہی ہے، جو گھر انے کی شرافت، جا شاری اور ہمہ جہت عقیدت کی واضح دلیل ہے۔

سفر کا قرب، غار میں حفاظت رسول ﷺ کا تقید المثال اہتمام، الاحزون، کا مشورہ، جانفزا اور ثانی ائین کی لطفوں کی نعمت کی فرمان الہی

لئے کسی تیسرے کی موجودگی یا شرکت کی بھی برملا نفی کر دی، یہ اعزازات کا وہ لمحہ ہے جو شرفیت و افضلیت کا ہر دور خواہد رہے گا۔

بڑی اعتماد کا جو رخ اس سفر میں آفاکار ہوا وہ ہر اعتماد سے فروز تر ہے۔ گھر سے نکلے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں کہ گھر کا رخ ہے حتیٰ کہ کواہریں تان

کر در اقدس منصور کرنے والے باخبری کے دعوے دار بھی الجھتے ہی رہ گئے۔ غار میں موجودگی کا تو ان کو بھی احساس نہ ہوا جو سر فار کھڑے تھے

مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ وہ خوش قسمت گھرانہ تھا کہ وہ مقصد سفر بھی آگاہ تھا۔ رخت سفر سے بھی باخبر تھا اور منزل خیر سے بھی

روشناس تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا نارٹور میں کھانا پانچنا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ہر لمحہ حالات سے باخبر رکھنا اور خابربن فیہرہ کا

ریوڑ کو یوں بانک لانا کہ تازہ دودھ ہر لمحہ میسر رہے، کیا یہ واقعات نبی، 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 صدیقوں کے سایوں میں تھا۔ ایسا شرف تو کسی اور کو حاصل نہ ہوا۔

جی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عقیدت کا وہ معیار قائم کر دیا تھا کہ متلاشیانِ حق کیلئے ہر لمحہ اسی کی تلاش، وہ 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 ابابکر فلیصل بالناس“

”ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو تقم 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 مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ ظاہرہ میں ان دونوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیشوائی عطا فرما کر ہر صاحبِ نظر کو رضائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ رضائے الہی کی طرف راہنمائی فرمادی جس کا سب سے اعتراف بھی کیا اور صدقِ دل سے تسلیم بھی کیا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 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 تسلیمِ درضا کے تقاضوں کو نبھاتے رہے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ اس کا گواہ ہے کہ محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و مشن کیلئے سب کچھ قربان کر دیا۔

حاصل عمر ثار رہ یارتِ کردم

تادم از زندگی خویش کہ کارے کردم

ثار کیشی کی یہ روایت، محبوبِ نبی شہرہ اور لائقِ اجر و کمال بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کتابِ سیرت کو محققاً فرمائے کہ انعامِ یاقینی کا یہی راستہ ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

وکان حسب رسول الله قد علموا

من البرية لهم بعدل به رجلا

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

اللهم صل وسلم دائماً ابدا

علی حیک خیر الخلق کلہم

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشادات و خطبات

ڈاکٹر طاہر رضا بخاری

خلیفۃ الرسول، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ کے خطبات و ارشادات تاریخ اسلام کا وہ گانا اور سرمایہ ہیں، جس سے افسوس مسلمہ رہتی دینا تک رہتی اور رضائی حاصل کرتی رہے گی۔ ملامتیں 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 دینائے اسلام کے وہ پہلے خطیب تھے جو نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ "دارالقرنم" سے نکل کر حرم شریف کے محن میں دیگر صحابہ کے ہمراہ تشریف آئے 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، کافر 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 شئی طاری ہو گئی۔ سارا دن شئی 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 زُنُوفُ 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 حیدر 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 پا چکے تھے کہ یہاں بندہ سے مراد خود نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم ﷺ پر بیماری کا تلخ ہونے کا اور 12 ربیع الاول دوشنبہ کے روز آپ ﷺ کا وصال مبارک ہوا۔ نبی اکرم ﷺ کے وصال کی خبر سن کر آپ مقام حج 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:

" يَا بَسْمَى أَنْتِ ذَاعِمِي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْعِنًا إِلَّا الْمَوْتَةَ الَّتِي كَبْتِ عَلَيْكَ فَقَدْ ذَقَيْتَهَا ثُمَّ لَنْ تَصْبِيحَ بَعْدَهُ مَوْتَةً أَبَدًا. "

میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا کی قسم آپ پر دو موتیں جنح نہ ہوں گی، وہ موت جو آپ کے لیے مقدر تھی اس کا مزہ چکھ چکے، اب اس کے بعد 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 فرمائیں گے 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 گم 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، نثاروں میں اکٹھے رہے تھے، مدینہ میں آمد بھی ایک ساتھ ہوئی تھی، آپ ﷺ نبی کریم ﷺ کے ہم غمیں اور ہم غم نہیں تھے، یہ وہ اولین شخص تھے جس کے کانوں میں نبی کریم ﷺ کی زبان مقدس سے اسلام کی آواز بجی۔ ان باتوں سے بخوبی اعزازہ لگا 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 مشفق رسول ﷺ اور خیر خواہ 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 ہاتھ کر حجرے سے ہاتھ تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق ﷺ کو فرمایا: ہوش میں آؤ اور سنبھلو، مگر وہ اس قدر غم سے نڈھال اور ارقی کے عالم میں تھے کہ آپ ﷺ کی بات سنی ان سنی کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو جلال آ گیا اور آپ نے منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا 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 چاہئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہو جانا چاہئے 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 مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنَّ مَثَآئِمْ عَلَىٰ آفَافِكُمْ وَعَلَىٰ غُلَابِكُمْ وَمَنْ يُقَلِّبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (آل عمران ۳: ۱۴۴)

”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 ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو پھر جائے اپنی ایڑیوں 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 تر آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں آیت قرآن کا انتخاب موقع محل کے مطابق کیا اور صحابہ کرام کو یوں لگ رہا تھا کہ اس آیت کا نزول تو کیا 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 ثابت ہوئی اور صحابہ کرام جس امداد و ناکم میں مبتلا تھے ان کے غم کو ہلکا کرنے 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 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 سے 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 علماء 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۔ اذلاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان 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 تاکہ وہ 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 بڑھا سکیں۔“

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 اولیٰین 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 کربا ہجری۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سخت مصیبتیں سہیلیں، ایسے حال میں کہ تمام آدمی ان کی مخالفت کرتے تھے اور ان کے جان و دشمن بن گئے تھے۔ لیکن وہ اپنی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باوجود ہر اسامی 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 یہ 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۔

اسے 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 اولیٰین کے بعد تمہارا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ پس ہم امراء ہوں اور تم و ذرا۔ 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 دہیا جرین کے درمیان قائم کیا تھا وہ ٹوٹ جاتا اور یہ آپس میں ہاتھ دے کر یہاں ہو جاتے۔ اس طرح اسلام کا چراغ 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 سیاست کی روشنی میں افق اسلام کی قلت 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 عام ہونا باقی تھی۔ اس روز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ ماجزی و انکسار سے مملو اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم سے بھر پور تھا، خطبہ ملاحظہ ہو:

يا أَيُّهَا النَّاسُ اِقْبَانِي قَدْ وُلِّيتْ عَلَيْكُمْ ، وَ لَسْتُ بِخَيْرِ كُمْ ، فإِنْ أَحْسَنْتَ فاعِينُونِي ، وَإِنْ أَسَأْتُ فَعُوْمُونِي ، الصَّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذْبُ خِيَانَةٌ ، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّىٰ اِزِيحَ عَلَيْهِ حَقُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، الْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّىٰ اخْتِذَ الْحَقُّ عِنْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا يَدْعُ قَوْمَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضَرْبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ ، وَلَا تُشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَسَمَهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ ، وَأَطِيعُونِي مَا اطَّعْتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ، فَإِذَا عَصَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ ، فَعُوْمُوا إِلَيَّ صَلَواتِكُمْ ، بِرَحْمَتِ اللَّهِ .

”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۔ راسخی 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 دوں۔ 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 دوں۔ 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 سمیت 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 نہیں 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) بنا 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 منہ خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو اپنے سامنے بہت سی 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 طلعہ و شورش برپا کی ہوئی تھی۔ ان حالات میں حضرت اسامہ کی قیادت میں شام کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ اجماعی و شوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا۔ کسبہ کا یہی راز ہے کہ لشکر کی روانگی میں تاخیر کر دی جائے تاکہ کچھ حالات معمول پر آجائیں یا تم 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 حسیّت دینی کو یہ ذرا بھی گوارا نہ ہوا کہ ارادہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو التواء 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 تیساریں کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر کروان کر تے 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 بہت 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 نیلوسی راہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔“

یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول 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 یہیل ساتھ ساتھ چل رہے

تھے۔ اور اوداعی 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 پیتوں 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 سر سچ سے منڈے ہوں گے اور پیٹھے چھوٹے ہوں گے تم ان کو تلوار سے ٹھکنے لانا۔ جاؤ اللہ کا نام لے کر چل پڑو۔ اللہ تمہیں دشمن سے بچے 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 اسلام فتیاب ہوا۔ امام جلال الدین السیوطی (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 دان 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 شوخبری دینے والا، ڈرانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا تا 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 یا المعروف اور نہی عن المنکر میں اطاعت کی اس نے فلاح پائی، اس پر جنت تھادہ 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 غم نہ کرنا، غم اور کویا وہ شخص بھی غم و غم نہ کر سکتا ہے جو نبی سے پیدا کیا گیا ہو اور نبی ہی میں ملنے والا ہو جس کو کیڑے کھا سکیں گے، آج وہ زندہ ہے کل مردہ ہوگا۔ روزانہ بلکہ ہر لمحے نیک عمل کرو۔ مظلوم کی بدعات 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 جا سکتا 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 ہلاکت کے اسباب واضح طور پر بیان کر دیئے ہیں اور یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ کن کاموں کی وجہ سے انہوں نے فلاح پائی۔

قرآن مجید و فرقان ہدایت 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 جسے کی حفاظت کرو، تم دین کی آرزو کرو اور دین کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ جہاں تک ہو سکے تو اہل بڑھو 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 سے مستحق ہو گے۔

اسے بندگان خدا! اپنے ان بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں غم و فکر کرو جو فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے اعمال کے مطابق عملی یا بری جزا پائی۔ موت کے بعد جو بدبختی یا عبادت مندی ملنا چھی وہ اسے حاصل کر چکے۔

سنو! اللہ کی ذات و صفات میں کوئی نسبی رشتہ نہیں، وہ شخص 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، تمہارے ساتھ 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۔ گردشِ 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 عملِ 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 سیدِ عادل پر اثر کرتی تھی۔ 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 ریلوے

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 مشہور مبلغ ہیں۔ خوبصورت بولنے اور لکھنے ہیں۔ روایت ہلال 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 دیکن ریلوے کا ایک وفد ان سے ملنا ہے۔ کنگکو میں ہم نے چاہا کہ قارئین دیکن ریلوے بھی شامل ہو جائیں۔ ملاحظہ ہو آپ کیا فرماتے ہیں۔

☆ دلیل راہ: علامہ صاحب آپ کا آبائی ملاقاتیوں کو ساتھ لے کر آیا اور ابتدائی زندگی کیسے گزری؟

علامہ صاحب: میری زندگی کے ابتدائی ایام اسلام آباد کے کاؤس فراش میں ہی گزرے ہیں۔ آباؤ اجداد کو 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 زرد مندرہ) سے تھی۔ خواجہ فضل احمد کی نسبت حضرت خواجہ احمد علی سے تھی جو کہ حضرت سید حافظ عبدالکریم عید گاہ شریف راولپنڈی کے خلیفہ اعظم تھے۔ والد صاحب مسلک اہل سنت پر سختی سے کاربند رہتے اور کبھی کسی بد عقیدہ کو ہرگز اہمیت نہ دیتے تھے۔ مذہبی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ آج سے چالیس سال قبل راولپنڈی میں عید میاں والہی 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 اہل شاہ جی عظیم 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 قلم 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 سید عبدالقادر شاہ کے دارالعلوم شیخ بھاجڑ 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 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 فراشی 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 فراشی 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 وسعت اور اس کی نرمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں فراشی 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 پیروں و مریدوں سے تو مجھے خلافت نہیں ہے البتہ دیکھ 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۔ سو روٹی تصوف نے خانا خانوں کے حالات کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اولاد اہل ہو یا نہ ہو وہ بہر صورت جانشین ٹھہرے گی۔ اگر تم اسلاف کی تاریخ دیکھیں تو بہت کم نظر آتا ہے بزرگ صوفیاء کرام نے اپنی اولاد کو اپنا جانشین بنایا، 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 خانا خانوں میں بگاڑ کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اکثر و بیشتر حجاجہ نشین حضرات دینی علم کے معاملے میں کورسے ہیں اور اسی طرح علماء تصوف اور صوفیاء کرام سے دور ہیں اور صوفی علماء کرام سے کئی کتراتے ہیں۔ ایک طرف 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 کچھ لیس 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 مشورہ ہی ہے اور ان سب

اور 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 امکانات۔ 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 بہت کر اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت شرف 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 بتاؤ کا خطر نہیں؛ دنا 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 انگریز نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ انگریز 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۔ اُمت کی اصلاح، اس کے وقار اور اس کی ترقی کے لئے خانقاہی نظام پیش پیش ہوتا تھا، لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں۔ انگریز 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، گوش نشینی ہے یا پھر مال و دولت کے حصول کی دوڑ میں پیش پیش ہیں۔ یاد رکھیں اسلامی انقلاب جب بھی آئے گا خانقاہی نظام کے ذریعے 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 پھونک دے۔ اس ضمن میں حضرت منظر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ اور کچھ دیگر دو ممتاز اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چاہے کہ خانقاہوں کے لئے ایک ضابطہ اخلاق ترتیب دیا جائے۔ تم یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے بعض سجادہ نشین حضرات نماز تک نہیں پڑھتے۔ بعض ڈالزھی جیسی سنت رسول ﷺ سے محروم ہیں اور سجادہ نشین ہیں اور لاکھوں نہیں و ہزاروں لوگ ان سے وابستہ ہیں۔

ہذا دلیل راہ: آپ خانقاہی نظام کی بات کر رہے ہیں کیا ایسے نہیں کہ جمعی غلط ہے ہی ہم غیر مسلموں سے دست نکرین کر رہ گئے ہیں؟ علامہ صاحب: بالکل ایسے ہی ہے۔ ہماری درس گاہوں اور ہماری رسد گاہوں تک ان کا عمل و عمل ہے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی سازش سے آگاہ کروں گا۔ اسلامی دنیا میں ہمیشہ عیدین کے چاند کا تنازعہ رہتا ہے۔ اس کے پس پر وہ بھی امریکن یہودی لابی کار فرما ہے۔ سعودی عرب کا جو متعلقہ محکمہ 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 لدا 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 ہی 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۔

ہذا 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۔ ماچیسٹری مرکزی جامع مسجد و کنوویہ پارک میں دو سال خطابت کی۔ اس مسجد کے منتظم راہنہ گلزار تھے۔ مقرر اسلام علامہ سید عبدالقادر شاہ بھی سب سے پہلے اسی مسجد میں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے وہاں پر ہی دروس شروع کیے۔ 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 انگریزیہ کے نام سے قائم کر لیا جس میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔

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

علامہ صاحب: قرآن مجید ناظرہ، تجوید و ترجمہ کے ساتھ پڑھانے کا انتظام ہے۔ اس کے علاوہ شادرت 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 سرگروہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔

ہذا 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۔

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

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

ہذا 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۔

ہذا 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۔ مقرر اسلام قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب جب برطانیہ تشریف لاتے ہیں تو اکثر میری لائبریری وزٹ کرتے ہیں۔

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

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

ہذا 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 جناب یونیورسٹی سے گریجوایشن بھی کی ہے۔ تنظیم المدارس سے ہمدردی کا اہتمام بھی کیا۔ اس لئے مجھے برطانیہ میں کوئی لنگوائج پرائیوٹ نہیں پیش آیا اور نہ جو علم 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 آ رہے ہیں۔

جنگ وکیل راہ: برطانیہ میں بھی مختلف تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔ آپ کان میں کیا کردار ہے؟

علامہ صاحب: میں مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کا موجودہ صدر ہوں (یاور ہے کہ برطانیہ کی مرکزی جماعت اہل سنت کا اہل سنت پاکستان سے ہے)۔ 1980ء میں برطانیہ میں حجاز 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 جید 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۔

جنگ وکیل 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 کیونٹی میں بنیادی درجہ گاہ 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 پڑھانا ہے۔ اس کے بعد ہی۔ وی ہے جو بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ والدین اگر توجہ دیں تو بی۔وی کی حد تک بچوں پر چیک رکھ سکتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ ہمارے اپنے کئی ایک تعلیمی وترتبی ادارے وجود میں آگئے ہیں۔ اسٹڈی سرگرو قائم ہو گئے ہیں۔ والدین نے حالات کی تکفین کا اندازہ کر لیا ہے تو ایسے میں ہمیں وہ خطرات نہیں ہیں جو یہاں پاکستان میں لوگ جیتھ کر تصور کر رہے ہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ برطانیہ کی نسبت پاکستان کی نوجوان نسل زیادہ سبہ ماہر ہے۔ اسلامی دنیا کے نوجوانوں سے وہاں کا نوجوان متاثر بہتر ہے۔ مسلمانوں کی ثقافت کا وہاں کی کیونٹی پر بڑے مثبت اثرات ہوئے۔ وہاں کی پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ پہنچ گئے۔ چھ سے زیادہ لارڈز، دو وزیر، پانچ چھ ممبرز پاکستانی ہیں بلکہ مسلمانوں کی آبادی اور ثروسٹ اس قدر ہے کہ انگریز ممبرز پارلیمنٹ بھی انکیشن جتنیکے لئے اور اپنی پالیسیز پر تائید لینے کے لئے پاکستانی کیونٹی سے رابطہ رکھتے ہیں۔

جنگ وکیل راہ: گذشتہ چند سالوں بالخصوص نائن۔ایون کے بعد امریکہ اور یورپ میں مسلمانوں پر دہشت گردی کا ٹھیل 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 ٹھیل لگا کر غیر مسلم اقوام کو یہ باور کرنا 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 چینلوں پر دنیا کے نامور ماہرین تعمیرات (Architectures) نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ورلڈ ٹریڈ سنٹرز زمین بوس ہوا ہے جہاز نگرانے 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 ٹکرانے سے بلڈنگ نے گرنا تھا پھر ساری کی ساری بلڈنگ ایک سمت کو گرتی نہ کہ کئی ہی بنیادوں پر اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جہاز بھی اصل نہیں بلکہ ذی تھے۔ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈہ ہوا سو:وائیکن خود امریکن اور دیگر یورپین عوام نے بھی اس بارے میں امریکی ایجنسیوں کی رپورٹس کو رد کر دیا۔ اس ڈرامہ کے تیوں مرکزی کردار بنش، ہائیر اور مشرف سب عوام کی نفرت اور غیظ و غضب کا نشانہ بنے۔ اس حادثہ اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب بیچیں اور فروخت ہوئی وہ قرآن مجید تھا۔ اس کے بعد یورپ میں بسنے والے مسلمان نوجوانوں میں دینی روحان بھی بڑا ہے۔

جنگ وکیل راہ: میڈیا میں کچھ اس قسم کی رپورٹس 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 جی سی مریدی اور تحویزات کو ایک بزنس 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 جیسے وہاں 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 عالیشان کو بھی مشائخ میں شمار کر لیتا ہے، حالانکہ مشائخ اور عالیشان دو مختلف طبقات ہیں۔ عالیشان پیسے لے کر آتے ہیں اور مسادہ لوگ لوگوں کو لٹھتے ہیں۔ ایک ایک آتے ہیں اور دو ہزار پونڈ لیتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں

نے مذہبی لہادہ اور زہر کھا ہے اس لیے ان کے کالے کرتوں کی وجہ سے صحیح العقیدہ اور پاکیزہ صفت و مشائخ بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔
 پتا ولسل راہ: اہل سنت پاکستان کی موجودہ سیاسی حالت پر کیا تبصرہ کریں گے؟

علامہ صاحب: پاکستان میں اہل سنت کی سیاست انتہائی کسپہری کی حالت میں ہے۔ تمام تر عالمی سامراجی طاقتیں پاکستان کو عہد م استخفاف 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۔ محاررات پر حملے دانستہ کروائے گئے۔ علماء و مشائخ اہل سنت کو سرحد میں شہید کر دیا 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 لڑوا دیا 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۔ او۔ ز 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 بڑھاویں اور مسجدیں تعمیر کریں بلکہ انہیں اگر تکلیف ہے تو نظام شریعت اور دین اسلام سے ہے۔ وہ چاہتے ہیں جن 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۔

پتا ولسل راہ: دینی مدارس میں بالخصوص عظیم 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 مد نظر 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 چاہیے۔ عظیم المدارس اہل سنت کے ناظم امتحانات مولانا غلام محمد سیالوی اور عظیم کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی 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 و 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 کھانے 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 بتدریج اس ایجنڈے پر عمل ورا دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نئی وی چینلوں میں خواہ وہ حکومتی عملداری میں ہیں یا پرائیویٹ ان میں مذہب کے نام پر ہونے والے تمام پروگراموں میں ایسے اسٹارز 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 غامدی ہے۔ میں عرض کروں کہ دینی مدارس کے نصاب میں تبدیلی وغیرہ کے حوالے سے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اصول حدیث، اصول تفسیر اور اصول فقہ وغیرہ کے مضامین تو بہر صورت رہنے چاہیے البتہ زمانہ حاضر کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند مضامین کا اضافہ کیا جاسکتا ہے جیسے ریاضی، دنیائے اسلام کی قدیم و جدید تاریخ، سیاسیات، انگریزیت، انگلش اور تقابلی ادیان وغیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم کے حامل علماء و کرام کا ویزن ہی مختلف ہوتا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جو سیاست حاضرہ 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 پر وہاں 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۔ العجب للہ والبعض للہ۔ 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 خطبیا، 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 یاش 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 بھلا نا 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 تجربہ بھی ہوا؟

علامہ صاحب: ختم نبوت کی تحریک ۱۹۷۳ء میں چلی۔ میں اس وقت گوجران میں خطابت کیا کرتا تھا۔ اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور گرفتاری بھی ہوئی۔ تحریک نظام مصطفیٰ ﷺ میں بھی حصہ لیا اور پھر جیل کی بو 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۔ اے میں ہی پڑھتا تھا ہمارے کالج کے ایک پروفیسر ہر جمعہ کو اپنے پیڑ کے دوران مجھ سے غزل سنانے کی فرمائش کرتے۔ میں صنف 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 بیٹے پھر ظفر کو بھنیاں 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 بیچ مہر علی شاہ، عربی میں حضرت حسنان اور سیدنا حیدر کرار جبکہ اردو نعت میں علامہ حضرت 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 پاہن لیتا ہوں۔

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

علامہ صاحب: گلاب کی خوشبو میری پسندیدہ ہے۔

☆ دلیل راہ: اگر لہذا 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 احد کے اور دوسری

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

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

ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟

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

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

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

کتاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

سید قطب حسین شاہ صاحب

زیدہ عاشقان نامب 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، نامب 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، شیور اور تقویٰ شہادت تھے، مجاہدہ نازی، زاہدہ خا بد اور شعبہ بد و دار تھے، آپ روشن ضمیر، پاک طبیعت، صاف دل شدہ عشق رسالت نامب 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 متفرق 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 (ناسی السنین اذہما فی الغار) کے مصداق آپ ہی تھے۔ حضور ﷺ حالات 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۔ شہریوں اور سرکشوں سے لکرا کر دین حق کی سطوت و عزت برقرار رکھی۔ عظمت اسلام اور ناموس رسالت کی خاطر آپ نے جیش بہا قرہ بنایا جیش کیں اور صبر آزمایا مصائب برداشت کئے۔

مثایا آپ ہی کے صدق نے باطل کو دنیا سے
 بجان اللہ وہ عہد وفا صدیق اکبر کا

کوہ استقامت

امام الانبیاء علیہ التحیہ و النشاہ کے دسال 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 شکست اور بے تاب ہو گئے۔ سازشی گروہ نے اسلام کا شیرازہ بکبیر نے اور عقیدتوں کے کلشن کو تاراج کرنے کے لئے خفیہ نیشنگز شروع کر دیں۔ مصائب و آلام اور شواریوں کے اس هجوم کے پیش نظر باب و دانش نے صدیق اکبر ﷺ کی جناب میں یہ عرض کیا کہ اے خلیفۃ 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 و الاثریک 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 استتقال بے مثال میں لہجہ بھر کے لئے بھی فرق نہ آیا۔ چنانچہ جانشین مصطفیٰ ﷺ نے اسی حالت میں جیش 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 متدم 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 تکبرین نے 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 حریف 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 تو انہیں 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 کا ہوں کا تحفظ کیا جائے۔ کسی کی آنکھ، کان، ناک، وغیرہ نہ کاٹے جائیں۔ سایہ دار اور پھل دار درخت نہ کاٹے جائیں، بانوں 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 دینے جائیں۔“

جنگ کے ان مہذب اور شریفانہ اصولوں کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی مومنانہ بصیرت اور شرافت کا اندازہ لگائیے۔ 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۔۔۔ غرباء 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۔

نو حلقہٴ یاراں تو برہنہ کی طرح نرم
 رزم حق و باطل ہو تو فدا دے مومن

اپنے دور خلافت میں خزانہ میں مال جمع نہ کرنے دیا، بلکہ بیت المال کا سب مال مستحقین میں تقسیم کر دیا اور تعمیری اخلاقی منصوبوں پر صرف فرما دیا۔ آپ کی شب بیداری:

آپ شب بیدار تھے اور راتوں کو عبادت کے لئے کھڑے رہتے۔ تلاوت قرآن کے وقت شدتِ رقت سے چہرہ آنسوؤں سے تر رہتا، رقیق 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 موافقت 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۔ مردہا کے کنگست فاش ہوئی۔۔۔ عملِ زکوٰۃ پوری طرح کا فرما ہو گیا۔۔۔ روم اور ایران کی دو بڑی طاقتوں کو اسام نے بیک 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 ان کا برصحا 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 ابجدی حفاظت کا کام مکمل ہو گیا۔ اسی مصحف کی نقول حضرت عثمان ؓ نے اپنے دور 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 موافقت رسول کی ایسی نادر مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک اپنی انفرادیت اور عظمت میں یکساں وجود کا نہ 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 روں نے 1801ء میں جنگ کی ایک کہنی بٹائی 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 راہوں کو، پادریوں کو، یوزھوں کو نہ پھینچا جائے۔ جو عہد ہیں خواہ ٹیسا، جو یا مسجد ہو اس کا احترام کیا جائے۔ فصلیں نہ کاٹی جائیں، ابا جھوں 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 ہو یا 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 اخلاقِ 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

لیاقت علی مفتی

دروہیت اور سوزِ عشق کسی کی میراث نہیں ہے۔ خدائی عطیہ ہے، رو بہ جسے چاہتا ہے اس سماع ہے بہا سے نواز دیتا ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ دروہیت جسے نصیب ہو جائے اس کی خوبنام 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 رزقِ حرامی 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 ہو گا کہ دردِ دل کے ان جذبوں کی نفاذ اگر زیارتِ ”رخ و الصبحی“ بن جائے تو پھر بندہ اس دھرتی کا بندہ نہیں رہتا، لہذا ہوتی سیاحت بن جاتا ہے، چونکہ سوزِ دروں کی اس پہ شکل دولت کو زوال نہیں لہذا اس درد کا حامل ”دردی“ بھی بدلتی صدیوں، گزرتے زمانوں، بیتے لظہوں اور سچے کتاب کھاتے لظہوں کی حدوں سے ماورای ہو جاتا ہے۔ جذب و سوز کی انہی لطافتوں نے ہمارے مروج و محبوب سیدنا صدیق اکبر ﷺ کو امامِ العالمین بھی بنا دیا اور راہنماے رحمن ہونے کی عظمتوں سے بھی نوازا۔ روایات و آثار کی گواہیاں نہ ہوتیں تو بھی ”حضرت صدیق ﷺ“ 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 کو دل کرتا ہے کہ ”چہرہ مصطفیٰ کا ہواور نگاہیں ابوبکر کی، زندگی اسی میں بیت جائے“ قاضی 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 چمن آپس میں اپنے اپنے ذوق کا اظہار کرنے لگے، ایک صاحب نے کہا میرا دل کرتا ہے ہر وقت پیشانی 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 کھٹنے کی ریاضت پر دوام مل جائے۔ کسی نے کہا میری تمنا 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 ہونے میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت طوافِ کعبہ کی ریاضت مقدر بن جائے۔ رفیقِ ہجرت حضرت ابوبکر ﷺ خاموش بیٹھے۔ سب کی گفتگو سماع فرما رہے تھے۔ لگتا ایسے تھا جیسے ان کی خاموشی اپنے اندر مسندوں سے بھی زیادہ گہرائی اور گہرائی رکھتی ہو۔ کسی نے ان کے دل کے تاروں کو پھیل دیا۔ سوال کر دیا گیا اسے رفیقِ رسول ﷺ یہاں ہر کسی نے اپنی اپنی خواہش و آرزو کا اظہار کیا سب نے اپنی اپنی آرزو 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 ہونگا میں ابوبکر ﷺ کی ہوں اور زندگی یونہی بتی چلی جائے۔

الفاظ کے اس مختصرے مجموعے پر کیا کائنات کی ہر شے جموں نہ اٹھی ہوگی۔۔۔۔؟ آج کے دور کا انسان بھی اگر وقتِ سماع سے توفیق حاصل کرے تو ”سبحان اللہ“ ”سبحان اللہ“ کی صداؤں کا ارتعاش سنائی دے سکتا ہے۔

سیدنا صدیق اکبر ﷺ کے قافی 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 مرکزِ محفل اور محورِ بزم بذاتِ خود نبی کریم ﷺ تھے۔ آقا ﷺ کی بارگاہ سے فیضِ نگاہ حاصل کرنے کے لیے صحابہ جن تھے۔ حضور ﷺ نظر مانے لگے مجھے تمہاری دنیا سے تمہیں چیزیں پسند آئی ہیں۔ خوشبو، عورتیں اور نماز میں میری آنکھوں کی خشک رکھی گئی ہے۔ دیگر صحابہ نے بھی اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا۔ سیدنا صدیق اکبر ﷺ نے اس موقع پر بھی بڑے جذبوں کا اظہار یوں کیا:

حبیب الی من الدنیا ثلاث، النظر الی وجہ رسول ﷺ و انفاق مالی علی رسول اللہ ﷺ وان تکون ابنی تخت رسول اللہ ﷺ.

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

سہ باتوں کی ایک ہی بات کہ

حسرت و صل و غم و ہجر و خیال رخ 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 سالہ کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کرونا، صرف یہی نہیں کہ شرک نہ تھا بلکہ محبوب حد تک مرغوب بھی تھا۔ حضرت ابو بکر ﷺ کے یہ یقین جھٹلانے 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 پیمانہ یہ ہوتی ہے کہ عاشق اور محبت اپنی مرضی کو اپنی نہیں رہنے دیتا بلکہ رضائے محبوب کی گدزی اور سے زندگی کے ہر امتحان میں یکسو رہ کر سرخرو ہوتا چلا جاتا ہے۔ امر محبوب کے سامنے چون و چرا اور چٹا کنہ چٹا پنچہ کی پالیسی اپنانے والا دراصل دعویٰ عشق و محبت کا منہ چڑا رہا ہوتا ہے اور محبوب کے بر قول، ہر فعل اور ہر فیصلے کو اپنے لیے ضابطہ حیات سمجھنے والا ہی درحقیقت جولا کاہ 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 آسام کی روانگی سے لے کر انھیں زکوٰۃ اور مدینہ نبوت کے خلاف شمشیر گیری تک ہر معاملے میں آپ کا موقف و دلوک، آپ کا انداز و اسرار اور آپ کی اطاعت بے مثل رہی۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مکہ کی وہ سوسائٹی جہاں صدیوں سے بت پرستی ہی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ آقا ﷺ کی دعوت حق کے بعد وہاں گویا بچھل سی گئی۔ جسے دیکھو اسلام کے خلاف زہر افشانی کر رہا ہے شک و تشکیک کی دیز سیٹیوں میں دانا سمجھے جانے والے لوگ بھی "ابو جہل" قرار پارے تھے مگر عظمتیں دھیرے دھیرے اس موقع پر بھی کا شانہ ابو بکر ﷺ پر نثار ہو رہی تھیں۔ یہ ابو بکر ﷺ علی ﷺ اور سیدہ وند بچہ رضی اللہ عنہا ہی تھے جنہوں نے بلا تامل دامن مصطفیٰ ﷺ میں پناہ حاصل کر لی حضور ﷺ خوار شاد فرماتے ہیں:

"میں نے جس کسی کو اسلام کی طرف بلا یا اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور ہنگامچاٹ 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 لبیک کہی۔"

ایسا دوتا 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 قیامت کر لی، تو بلکہ عشق رسول ﷺ نے زمانے بھر کو دلیلیں 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 اڑیس 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 ہاتھ رگڑ رگڑ کر تم نے کیا حاصل کر لیا، اللہ واحد کے سچے بندے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔" مشرکوں کا ہاتھ ٹھکانا عاشق رسول ﷺ کے یہ الفاظ انہیں سخت ناگوار گزرنے اور انہوں نے یکبارگی جناب صدیق اکبر ﷺ پر حملہ کر دیا۔ تہہ بن ریجہ نے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ اسی حالت میں آپ کو گھر لایا گیا۔ آپ چار پائی پر بیٹھنے کے عالم میں لیٹے ہیں۔ والدہ صدیقہ داری ہو رہی ہیں۔ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے سر ہانے کھڑی ہیں کہ بیٹے 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 ٹکڑے 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 بیٹے کے سامنے کرتی ہیں مگر سیدنا صدیق اکبر ﷺ چہرہ دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ والدہ پریشانی کے عالم میں دودھ پینے کا ہمتی ہیں تو انہیں جواب ملتا ہے "واللہ علی ان لا اذوق طعماً ولا اشرب شوباً ما اوتی 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 تھے مسخر و استہزاء کرتے جاتے۔ جناب

صدیق ؑ کے مسلمان ہو جانے پر وہ سخت نالاں تھے۔ آج خوش ہونے اور سوچنے لگے آج اچھا موقع ہے صدیق ؑ کو اس کے دوست سے بدظن کرنے کا۔ اسی سوچ کے ساتھ ابوہریرہؓ نے حبیب سیدھا آپ کے پاس پہنچا کہنے لگا آج تو تمہارے دوست نے حد کر دی اور پھر پورا واقعہ سنا ڈالا۔ وہ تو قیام کر رہا تھا کہ آج صدیق اکبر ؑ بھی پیش میں آئے اس بات کا رد کر دیں گے مگر سیدنا صدیق اکبر ؑ کی فیور وااز سے گویا اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ ابوہریرہؓ جواب تک صرف ابوہریرہؓ تھے فرمانے لگے "لسن کمان قال ذلک لصدق" اگر رسول کریم ؑ نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ ابوہریرہؓ کو اس جواب لا جواب سے لا جواب کر کے سیدھے پاراگاہ رسالت میں پہنچے، آقا نے مسکراتے ہوئے "صدق" کا لقب عطا فرمایا جو آپ کے نام سے بھی زیادہ آپ کی پہچان بن گیا۔ ابوہریرہؓ صدیق بنے۔ کیسے۔۔۔۔۔؟ فقط کامل و اکمل عشق اور سب سے مشکل جذبہ محبت کی بدولت۔

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

مشرکین مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ کا اجلاس برآمد کئی کئی مرتبہ منعقد ہو رہا تھا۔ وہاں منسوب بندیاں اور ہی تھیں رسول اللہ ؑ کو شہید کرنے کی (العیاذ باللہ)۔ ایسے میں یہ خطبہ بھی تو تھا کہ اگر کہیں بھی حضور ؑ کا سامنا دوران سفر مشرکین مکہ سے ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ وہ حضور ؑ کو شہید کریں گے بلکہ حضور ؑ کے ساتھیوں کی جانیں بھی خطرے میں ہوں گی، مگر اس کے باوجود "رفاقت رسول" کی سعادت پر ابوہریرہؓ کی خوشی سبب کیا تھا؟ بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے ابوہریرہؓ جانتے تھے کہ

عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے

اور یہ بھی کہ زندگی نواز آقا ؑ کے قدموں پر جان دار کے ہی زندگی کا قرض چکانا جا سکتا ہے اور اگر اس نعمت پر دنیا کی ہر نعمت کو قربان بھی کرنا پڑے تو نہ بے نصیب۔ یہی سودا سب سے زیادہ نفع والا ہے۔ جب رسول اللہ ؑ کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا تو آپ ؑ نے مولانا علیؒ کو لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرنے کی ذمہ داری کے ساتھ اپنے ہسٹری لانا یا علیؒ فرماتے ہیں اتنی ٹینھی نیند اس سے پہلے کبھی نہ آئی جو حضور ؑ کے ہسٹری شریف پہ نصیب ہوئی۔۔۔۔۔ تلواریں کا سا یہ اور ٹینھی نیند۔۔۔۔۔؟ اللہ اللہ عشق و محبت کا کیا کہنا، تو انسانی فطری تقاضوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضور ؑ اور سیدنا صدیق اکبر ؑ اپنی ذاتی رازداری کے ساتھ مکہ سے نکلے۔۔۔۔۔ دوران سفر ابوہریرہؓ کی جان نثاری و فاداری اور عشق و محبت سے لہریز واقعات درودل والوں کے لیے مرہم و داروی حیثیت رکھتے ہیں۔ مکہ والوں کو خبر ہو چکی تھی۔ وہ بھوکے پیڑھوں کی طرح حضور ؑ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ غار ثور کے پاس پہنچ کر حضور ؑ نے وہاں قیام کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ ابوہریرہؓ 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 ؑ کو خدا نخواستہ کوئی ضرر نہ پہنچا دے۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں "والذی یبغک بالحق لا تدخل حتی اذخله فان کان قبہ شئی نزل بی قبلك" سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز اندر ہوتی تو وہ کیا ابوہریرہؓ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی؟ پھر یہ جانتے ہوئے بھی ابوہریرہؓ نے پہل کیوں کی؟۔۔۔۔۔ دراصل ابوہریرہؓ 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 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 ابوہریرہؓ کی گھبراہٹ کا سبب بھی یہی بیان کیا گیا کہ ابوہریرہؓ کو فکر اپنی جان کی نہیں بلکہ جان کا نجات ؑ کی تھی کہ کہیں انہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ صدیق نے اس بات کا عملی ثبوت بھی دیا جب سانپ کے آگے اڑ رہی رکھ دی کہ وہ اندر آ سکے۔ اسی بات کی دلیل کے طور پر مسند احمد کی یہ روایت بھی پیش کی جا سکتی ہے

"عن البراء بن عازب" قال قال ابوہریرہؓ "فارتحلنا والقوم یطلبونا فلم یدر کنا احد الا سراقة بن مالک بن جعنم علی فرس له فقلقت یا رسول اللہ ﷺ هذا یتطلب قد لحقنا فقال لا تحزن ان اللہ معنا حتی اذا دناسنا فکان بیننا و بینہ قدر رمح او رمحین او ثلاثہ قال قلت یا رسول اللہ هذا یتطلب قد لحقنا و ینکب قال لم یتسکي قال قلت اما والله ما علی نفسي ابکی ولكن ابکی علیک قال فدعا علیہ رسول اللہ 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 پہنچا۔ کاسوائے سراقہ بن مالک بن جهم 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: ”تملکین نہ، واللہ 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 کھوئی 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 رورہا 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 دھنسنے لگ گئے۔ ”لا فسحزون معنا“ کے خوبصورت الفاظ نے حضرت ابو بکر ؓ کو کس قدر اطمینان عطا فرمایا ہوگا بالخصوص ”معنا“ جمع حکلم کی لفاظیوں نے تو یقیناً سیدنا صدیق اکبر ؓ کو سرشار کر دیا ہوگا۔

عشق رسول ﷺ کے معاملے میں سیدنا صدیق اکبر ؓ السابغون الاولون کے سرخیل تھے۔ سبکی وجہ ہے کہ ہر موقع پر عشق و محبت والی اداؤں میں بھی آپ سبے 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 اتمام لشکریوں کا مدینہ رہنا سو مند ہوگا بعض لوگوں نے امارت اسامہ ؓ پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان کی عمر صرف سترہ یا بروایتیں تیس 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 کرنے 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 پھلنا 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 پانچویں اور مسلمان حکمرانوں کو پانچویں یہ سمجھنا ہوگا کہ خلاف راشدہ کے حسن انتظام کی شہ کلید 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 المثل نظام نافذ کر کے آج بھی امن و ترقی کی وہ منزل حاصل کی جا سکتی ہے جو خلافت راشدہ کی پیمان ہے۔

محبت محمدین کو جن حسین اداؤں سے نوازی ہے ان میں سے ایک انتہائی خوبصورت خوبی نسبتوں کا احترام ہے۔ محبت کرنے والے اپنے محبوب و مشوق سے منسوب ہر چیز کو اپنے لیے مقدس و محترم جانتے ہیں۔ محبوب کے ساتھ تعلق رکھنے 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 امیر سے خلیل ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا مگر محمد ﷺ نے مدینہ کو حرم بنانا تھا ہوں۔ متقدمہ عاقبتاً یہی تھا کہ اہل ایمان و محبت ہر دم حرم 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 ارش و سما نے ”لا اقسیم بهذا البلد و هذا البلد الامین۔ والعدینت ضحاویر لا اقسیم بمواقع النجوم۔“ کی خوبصورت قسمیں فرما کر بھی تو یہی سکھایا کہ خبردار ابھی نسبتوں کی تو جین 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 مولانا 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 اہل حق صمد مدح و ستائش ہو گئے۔ آپ کے جذبہ محبت کے حوالے سے حضرت حمزہ 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 کفر یا ہو جائے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ! مجھ سے تین مٹھی سبوروں کا وعدہ ہے۔ انہوں نے مولانا علیؓ کو بلوایا اور فرمایا اے ابوالحسن! اس شخص کا گمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے ساتھ تین مٹھی سے کا وعدہ فرمایا ہے سوا سے تین مٹھیاں عنایت فرمادیجئے۔ مولانا علیؓ نے تین مٹھیاں ناپ کے اسے دے دیں۔ جناب صدیقؓ نے حکم دیا کہ ان سبوروں کو گننا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی تو ان کی تعداد ساٹھ تھی۔ دوسری اور تیسری مٹھی میں بھی پوری ساٹھ ساٹھ ایک سبوروں کی گنتی 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 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 مولانا علیؓ کے بارے میں اپنی سوچوں کا اظہار بھی کرنا چاہتے تھے اور قاسم علیؓ سے دنیا کو آگاہ کرنا بھی ان کے پیش نظر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مولانا علیؓ کے بارے میں رائے کیا تھی درج ذیل روایت ملاحظہ ہو۔

کان ابو بکر یکنظر الی وجہ علی فسأله عائشة فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول "النظر الی وجہ علی عبادۃ" جناب ابو بکر صدیقؓ اکثر و بیشتر مولانا علیؓ کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کر دیا یا 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، "و تا تو میں کہہ دیتا کہ" وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون "جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اور النظر الی وجہ علی عبادت نام ہے چہرہ علیؓ کو دیکھنے کا گویا جن و انس کو توبہ دہی زیارت علیؓ کے لیے کیا گیا ہے۔ جگر گوشہ رسول سیدہ زہرہ و بتول سلام اللہ علیہما کی رضا کو آقا کریمؐ 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 فاطمہؓ سلام اللہ علیہما 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 دروازے پر پہنچے۔ مولانا علیؓ سے اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ مولانا علیؓ نے سیدہ فاطمہؓ کو اطلاع کی اور پوچھا مگر آپ پسند کریں تو انہیں اجازت دے دی جائے۔ سیدہ کا نکات نے مولانا علیؓ سے پوچھا کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ مولانا علیؓ نے برملا رضامندی کا اظہار کیا جناب ابو بکرؓ اندر آئے مندومد 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 براہ 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 کی مناظر یقیناً جناب صدیق اکبرؓ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اسی لیے آپ نے اپنے آقا کی اس ادا 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۔ مولانا علیؓ اس پر ہنسے لگے۔

محبت رسول ﷺ سے اکتساب نور کرنے والے صحابہ کرام باہم ہمیشہ شہید و شکر رہے۔ 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 واقف کی یہ قدریں صحابہؓ 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 چہیں تجہیں نہ ہوئے۔ اگر یہ دنیوی بادشاہت کا کوئی دربار ہوتا تو نہ جانے مولانا حسنؓ کا یہ جملہ کتنے بھیا تک

تکاب کاپیش خیر بن جانا مگر جناب صدیق اکبرؓ تو تھی کشف عشق مصطفیٰؐ فرمانے لگے یقیناً آپ نے بیچ فرمایا ہے یہ آپ کی کے بابا کا نمبر ہے میرے باپ کا نہیں پھر آپؐ رونے لگے اور امام عالی مرتبت کو گود میں اٹھائے بہت دیر تک روتے رہے۔ مولانا علیؒ کو اس واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور رسول اللہؐ کے خلیفہ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا خدا کی قسم میں نے حسنؓ کو اپرا کر کے نہیں کہا۔ حضرت ابو بکرؓ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے آپ کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کیا۔ حضورؐ کے عاشق صادق محبت کامل اور جانثار اکمل جناب صدیق اکبرؓ کی زندگی جیسے عشق مصطفیٰؐ سے آراستہ و بہراستہ تھی ایسے ہی آخری وقت میں بھی آپ کی سوچیں، افکار و نظریات اور ادائیں بے مثل و بے نظیر تھیں۔ اپنے وصال کے روز پوچھنے لگے آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا سوموار ہے پوچھا آقاؐ کا وصال کس دن ہوا تھا؟ بتایا گیا آج ہی کے دن۔ اس پر آپ نے ایک سرود بھری اور فرمایا مجھے امید ہے کہ آج میرا آخری دن ہے اور اگر میں آج کے دن انتقال کر جاؤں تو قل کا انتظار نہ کرنا آج ہی دفن دینا اس لیے کہ مجھے دنوں اور راتوں سے زیادہ محبوب رسول اللہؐ کی قربت ہے۔ آپ کے آخری وقت کے حوالے سے وارث علوم مصطفیٰؐ کی یہ خوبصورت روایت ملاحظہ ہو۔

مولانا علیؒ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیقؓ 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 اللہؐ کو غسل دیا تھا اور مجھے خوشبو لگانا اور مجھے رسول رحمتؐ 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 علیؒ فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبرؓ کو غسل اور کفن دیا گیا اور میں نے روضہ انور پر سب سے پہلے پہنچ کر اجازت مانگی عرض کیا یا رسول اللہؐ ابو بکرؓ 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 محبوبؐ کو مگر کز جاں اور راحت ایماں سمجھنے والے "صدیق اکبرؓ" کو لپچال آتے بعد از وصال بھی "وصال" کی اہانتیں عطا فرمادیں۔ سوچنا چاہیے اگر کسی کو چند لمحے آقائے دو جہاںؐ کے قدموں میں نصب ہو جائیں تو وہ ان لمحات کو حاصل حیات بھی گردانتا ہے اور ذریعہ نجات بھی تو صدیق اکبرؓ کی عظمتوں اور نعمتوں سے کون ظالم انکار کر سکتا ہے جنہیں کملی والے آقائے 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 ہنسی پر رکھے نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے تاب ہو اور آقائے پوری کائنات کو ترپنے کی کشتی عطا کر کے اپنے "صدیق" کو قبول فرمایا ہو۔

ہم آہو ان صحرا سر خود تہادہ بر کف
با میدآنکہ روز یہ شکار خواہے آمد

اور بقول اقبال

تھے 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 پیر و کار سکران، مسیحا سندان اور اہلیان پاکستان یہ سن کر باغ باغ شاد شاد نہ ہو جائیں گے کہ محمد علی جناح ہمارا پیر و نہیں، ہم ان کو اپنا پیر و نہیں مانتے۔

اور ہاں پھر یہ بھی کہ جس طرح جمعیت علمائے اسلام کے بھاری بھر کم 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 کیوں 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 عین ہے۔ خاکم بدین، خاکم بدین، خاکم بدین

اور بانیان پاکستان، غازیان پاکستان، شہیدان پاکستان، انغواء شدگان پاکستان، آمدگان پاکستان کے جاہلیان وارثان، جب 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 شہرگ پاکستان کشمیر کمیٹی کے چیئر مین جس کے بارے میں ان کے آگے کار اور عمر کے لحاظ سے پچاس خیال، اپنے ملاصوفی محمد حالاجرم و مغرور پاکستان فرماتے ہیں کہ کشمیری آزادی وطن کے لئے لڑ رہے ہیں اس لئے یہ لڑائی جہاد نہیں ہے۔

ہاں ہاں یاد آئے 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 فرمادیا 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 بیبی جہاد کشمیر کی منکر جماعت نے پرانا چولہا بدلا اور جہاد کشمیر ہی کے نام پر پاکستان اور بیرون ملک مختلف 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 ہیر و ہیز میں شامل نہیں ہے، ہمارے ہیر و ہیز کوئی اور ہیں؟ اب یہ سوال کرنا آپ کا حق اور اس کا جواب معذرت پیش کرنا، میرا حق بنتا ہے۔ ہاں ہاں بااقل درست بات ہے۔ مگر:

کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں

ہزاروں ہی شکوے کیا کیا بتائیں

تو لہجے۔ عالمی شہرت کے حامل دانشور جناب شریف فاروق صاحب (پشاور) کا فکرا انگیز و حقیقت آفرین آرٹیکل، از روزنامہ نوائے وقت زیر عنوان ”قومی ہیر و کون؟“ کی 3 قسطیں بالترتیب مورخہ 2 تا 4 مئی 2007ء۔ بمطابق ماہ ربیع الاول شریف 1426ھ سن و عن وغیرہ جزق زیر زیر بطور 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 تعصبات سے پھوٹے ہوں اور ان کی اصلاح نفسیاتی کی بظاہر کوئی صورت دکھائی نہیں نہ رہی ہو۔“

آپ انہیں نفسیاتی عوارض یعنی ناقابل اصلاح تعصبات 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 العلمائے 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 تہمت ہائے وار 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 کانفرنس 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 امیر الما حضرت شیخ الہند مولانا سید ہودا 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 گلگت اور گلگت سے پشاور تک کے ٹھکانے 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 الرحمن سید ہاروی حضرت مولانا احمد علی وغیرہ قریباً تمام اکابرین کی تقاریر بھی سنی 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 انتھائیوں کی تقریریں بھی سنی، یہاں تک کہ چنڈا جو اہر لال نہرو اور دوسرے کانگریسی رہنماؤں کے ارشادات سے محفوظ ہوا اور کبھی کسی تعصب یا تنگ دہنی کا شکار نہیں ہوا لیکن فکر دیوبندی سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحبان اپنے تعصبات کے خول سے آج تک نہیں نکل سکے، جبکہ فکر سید کے کتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیات کو دیوبندی علماء کی بخاری اکثریت اپنے نفسیاتی احساس کستری سے "شفا" حاصل نہیں کرتی۔ 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 العلمائے اسلام سے تعلق رکھنے والے بخاری 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 سر انجام 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 غالب وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے اکابرین کانگریس ہند و تنظیموں، بیہودی 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 زبردست اجلاس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جمعیت العلمائے 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 کر جو آگے نکلیں گی، البتہ ہم مولانا صاحب سے صرف اتنا پوچھنا چاہیے کہ قائد اعظم کو نورانی شعاعیں تمام دنیا کو روشن و منور کرتی رہتی ہیں اور تاباں کرتی رہیں گی، لیکن اس حد بندی کو مولانا صاحب "فضل الرحمان" نے یوں بھلا لگا ہے کہ اس اجتماع میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم جناح (حضرت قائد اعظم محمد علی جناح) کو قومی ہیرو نہیں شمار نہیں کریں گے۔ وہ ہمارے قومی ہیرو نہیں ہیں۔ مولوی صاحب اچانک 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 کہ قائد اعظم کو تو چھوڑے 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 جنگلی للہیت پور یا 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 تمام" 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 کلمات اللہ مولانا سید حسین احمد مدنی وغیرہ کی رو میں بھی تڑپ اٹھیں گی۔

غور فرمائیے! جمعیت العلماء اسلام کو صوبہ سرحد میں حکومت عطا کی گئی انہوں نے ”کتاب“ یعنی قرآن حکیم کریم کے نام پر دوث 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 کبھی آزما کر دیکھتے ہیں چنانچہ راقم سمیت اس کی اہلیہ بیٹے ہوئے 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 ڈیرہ اسماعیل خان کے دارالعلوم کی (ابھی تک زیر تعمیر) دیواروں سے لٹکر پشاور کے بنگلوں تک الامان الموقیف 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 مسخ شدہ قومی سیاسی تاریخ کی ”قید“ سے نجات دلانا ہے۔

دراصل انہیں علم نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے خلاف کاغذوں، ہندو مہاسباجا، ولوی حضرات، لیبر پارٹی، انڈیا لیگ اور عالمی سطح پر فرنگیوں، یہودیوں، اور امریکیوں نے جس طرح مشترکہ مشفقہ اور متحدہ حماؤں آرائی کرتے ہوئے ان کی ”Massive Assassination“ Character کی مہم چلائی تھی 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 مسز 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 کیمپ کونڈ (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 اسما، بھجوائیے یہ کہنا غیر ضروری نہیں ہوگا اسے دہرائیے کہ ان میں کوئی یہودی شامل نہ ہو۔ سنا پ۔“

کیا اس سے قائد اعظم کی عربوں سمیت عالم اسلام کی، الہا نہ 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 چھوڑیے خود بڑے بڑے مسلم لیگی لیڈر اور کارکن اور تحریک پاکستان سے وابستہ حضرات کو علم نہیں کہ قائد اعظم انگریزی 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 کو چھپا دیا اور ان کا صحیح 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 طاعلی 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 سفیر قرار پائے، ممبئی میونسپلٹی کے کمپاؤنڈ میں ان کی خدمات کے اعتراف میں یادگار تعمیر کی گئی جہاں انہیں ”ڈیپٹی سٹریٹ“ ہندو مسلم اتحاد قرار دیا گیا، بلبل ہندو مسز روجی نانینڈ 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 ہوں یا لارڈ مونت شین کی ”لاسٹ دربار“ کے زیر عنوان دہلی سے شائع ہونے والی کتاب دہلی یونیورسٹی کی ریڈر ڈاکٹر اجیت جاوید کی ”جناح سیکولر اینڈ نیشنلسٹ“ ہو یا مہاراشٹر کے انارنی جنرل H.M. Seerwal کی ”Indian: myth and

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

رہی قائد اعظم کی حریت مآبی؟ مولانا صاحب سمیت کرہ زوں پاکستانیوں کو بھی شاید ظن ہو کہ برطانیہ عظمیٰ جو اپنے زمانہ کی سپر ہی نہیں مہا سپر پاور تھی اس کے وزیر اعظم ایوزے میکڈلنڈ 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 جناب! یا تاخیر جواب دیتا ہے۔

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

اس کے بعد انگریز کی طرف سے جو ان سال آئٹس بیان جناب کو Kinight Hood یعنی SIR کے خطاب کی پیشکش ہوتی ہے۔ وہ اسے پائے استحقاق سے ٹھکرا دیتا ہے۔ انگریز بہادر اسے چھانسنے 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 جناب بطور احتجاج سنٹرل اسمبلی سے مستعفی ہو جاتا ہے مولانا صاحب تو قومی اسمبلی کی زین 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، سہجے یا کی اور بے خوفی کا جو مظاہرہ اپنی تقریر میں کرتا ہے اس سے اس کی دھماکے برصغیر کے طول و عرض ہی نہیں بکھٹھم تپس اور دوسرے برطانوی ایوانوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ کیا انقلابی جناب کے سوا کوئی دوسرا صفِ حکمن رہنما انگریز کے خلاف ایسی صفِ شکنی کر سکتا ہے؟ یہ بھی چھوڑیے۔

مولانا صاحب آپ کا کوئی قصور نہیں یہ تو بڑے بڑے مسلم لیٹیوں کو بھی علم نہیں کہ جہان آزادی کی تو تین کے خلاف یہ جناب ہی تھا جس نے بمبئی کے گورنر لارڈ ولنگڈن کے اعزاز میں منعقد کی جانے والی الوداعی تقریب کو الٹ کر رکھ دیا اس دور میں انگریز چڑچڑاہی کے خلاف بھی لب کشائی کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ قائد اعظم جناب 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 جناب 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 تو تین کرتا ہے۔“ یہی نہیں بلکہ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ یہ جو ان سال جناب تھا جس نے جلائوال باغ کے قتل عام کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی قیادت کی اس پر اس کا چناب میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ انقلابی جناب ہی تھا جب بھگت سنگھ، گوردیوار دت جیسے انقلابیوں نے حصول آزادی کی خاطر جب سنٹرل اسمبلی میں داسرائے ہند کو ہلاک کرنے کے لیے بم پھینکا تو ان پر دہشت گردی کا مقدمہ چلاوینے سے دنیا بھر میں قیامت مچا ہو گئی۔ قائد اعظم جناب کا یہ کردار آپ کسی افرنگ دشمن عالم وین کا گھر گیس سے کم تھا؟ انگریز کے کا۔ 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 مہاتما گاندھی بھی میدان سے بھاگ گئے لیکن یہ انقلاب صفت جناب ہی تھا جس نے نظریہ کی زبان میں۔۔۔۔۔

گریز دا ز صف ماہر مرد فوجا نیست

کے کہ کشتہ نشد 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 جناب 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 جناب بھی کالے پانی کی سزا بھگت رہا ہوتا ویسے قید ہی ہے کہ جناب جیسے لیڈر اور آئین کا احترام کرنے والے کو یہ سزا دینا یا قید و بند کی عام سزا دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ جناب کو عالمی Constitutions پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ اسے ماہر آئین دینا بھر میں شہرت حاصل تھی اور بقول شیٹلہ و لہرت 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 جناب 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 جناب کو کالے پانی بھجوا کر ایک نئی مصیبت نہ

تھری ہو جائے۔ ہاں تو قائد اعظم نے جھکتے ہوئے اور دلورڈت سے حق میں جو تپاہ کن تقریریں کیں ان کے بارے میں پاکستان میں بھارت کے سابق ہائی کمشنر اور فارن سیکریٹری پین ڈاکٹ نے جو کچھ کہا A.G Noorani کی کتاب The trial of Bhaqat Singh politics of justice کے سرورق ترجمہ چکرتے 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 Bhaqat 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 انتھالی کی 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 قریبی کے لوگوں سے کیا گلہ خود بڑے بڑے مسلم لیگیوں کو بھی یہ علم نہیں کہ جناح کیا تھے لیکن اس کا یہ جرم کانگریس کی ہم نوائی کرتے ہوئے مسلمانوں کی حقوق کی بھی ترجمانی کرتے۔

- 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 دلانا اور اسے الگ صوبہ بنانے کے لئے قن من 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 "مخالت" 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 پر پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ اس قرارداد کو لاہور لٹھکوں کے ایما پر اس کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر چوہدری سر ظفر اللہ خان نے تصنیف کیا اور اسے مسلم لیگ نے اپنایا۔

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 مغلین کرتے چلے آ رہے تھے اور اسے جامع صورت میں حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنے نظریہ 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 انتھالی اقدامات کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فراخ دماغی 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 اسلام آباد کا کالج پشاور کے لیے ایک کروڑ ڈیڑھ لاکھ روپے مخصوص کئے جس کا پہلا چیک 1957ء میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے پشاور یونیورسٹی کے کانووکیشن ہال میں کر جس کی ابھی تجتیں بھی تعمیر نہیں ہوئی تھیں۔

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

قائد اعظم کی مسلمانان برصغیر بھی نہیں مسلمانان عالم سمیت پختونوں کے ساتھ محبت لازوال تھی 1945ء میں جب وہ اراپورٹ 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 اجرا کرایا 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 فیملی 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 شاد 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 ان کی کارکردگوار و کمولا اور ای طرح انہیں رخصت بھی کیا دونوں مواقع پر ان کی بہن ماور 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 کریس مشن کی گردن پگ سسٹم کی سکیم مان لی تھی لیکن آل انڈیا کانگریس سہوتاؤ کر دیا۔ اس پر مولانا نے اپنی کتاب India Wins Freedom میں دو روئے روئے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان اسے پڑھ لیں تو مولانا آزاد کو بھی یہ پیشکش کی انہوں نے نہرو کو کیوں نشانہ بنایا۔

خدا خلقی کہتے کہ نہرو، گاندھی اور فیملی نے کریس تجاویز کو مسترد کر کے اور تقسیم ہند کا فارمولہ تسلیم کر کے تقسیم ہند بعد میں کا شوت دیا تھا۔ مولانا صاحب کو شبہ 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، یونیورسٹی کنڈ وغیرہ جیسا سنہری موقع مل گیا ہے جو ان ہی کی سازشی 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 کاؤٹ کھڑی ہو رہی تھی، لہذا انہوں نے سب کچھ مان لینے کے بعد پائے حشرات سے ٹھکرا کر میدان جنگ کا بازار گرم کر دیا۔ چیٹنگوہ بلا کوئی روجس بھی ان کے آگے شرم ماری سے ہار مان گئیں۔ یہاں تک کہ بالآخر غفلت 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، وہشت گردوں انسان نما خونخوار بھیڑیوں کے عبرتناک انجام کی طرف برق رفتار کمرانی کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ کشم جہاں پاک کے مصداق ہے اور آپریشن راہ راست 2009ء میں اور باطل کے درمیان پیمان بن گیا ہے۔ حقیقی یعنی معیار قرار پایا گیا ہے۔ جو بھی ظاہر دہا ہر بلا شگ 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 ظلمبردار 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 ملانے حق کراچی۔ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت، حزب التحریر، اہل مسجد کا برقعہ پوش مولوی مباحثہ (جو بولا کہ مالا کنڈ سوات کا نظام عدل ہماری جدوجہد کا شرم ہے)۔ عا وہ ازین ان کی ہم عقیدہ کا حکم دہشت گرد تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔ وہی پاکستان کی دھرتی پر ناسور کی صورت میں موجود ہیں کیونکہ ملی قومی اجتماع۔ فادات 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 ملی، ہی کی طرف اچانک اٹھی تو اس پر یہ پٹی چل رہی تھی۔ کہ مولانا فضل

الرحمان کی حفاظتی پولیس ہٹائی گئی ہے تو یقین سا آ گیا کہ عین ممکن ہے، ان صاحب کو کشمیر کمیٹی کی چیئر مین 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 چھینکاٹو ٹاٹا والا معاملہ ہے، قبلہ پر کوئی چیک ہی نہیں آتا۔ مزید سازشوں اور مذموم رابطوں کا موقع اور آزادی خود بخود تقسیم ہوگی۔

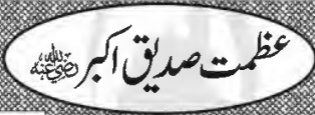
لہذا اب قبلہ مولانا مذکور جب چاہیں۔ دشمنان و ظلم ملاصوفی محمد مالا کنڈی، بیچ جبری گروہ، بیت اللہ محسود، منیر شاہر، منگل باگ، عزت خان، مسلم خان اور ان کے معاون شدت پسند لیڈروں سے باآسانی رابطے کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں گے، بلکہ چاہیں تو بیرون ملک روپوش بھی کر سکتے ہیں۔

حکومت اور پاک فوج ان ممکنہ خدشات سے بھی صرف نظر نہ کرے۔ مولانا فضل الرحمان کی ٹھیکہ سخت نگرانی کا اہتمام کیا جائے، بلکہ قوم تو کہہ رہی ہے آپریشن راہ راست کو بھی آخری فتح تک جاری رکھے اور اسے کھل کرنے تک آپریشن مخالف تمام جماعتوں کو کا اہدم قرادے اور ان کے قتل گر، بدظہنت اور بد نیت بڑے محرکین و معاونین کی صرف نظر بندی ہی نہیں زبان بندی کے احکامات بھی سختی کے ساتھ جاری کر دے۔ تاکہ نہ رہے ہانس اور نہ بچے ہانسری۔

حبیب مصطفیٰ ﷺ صدیق اکبر ﷺ

حبیب مصطفیٰ صدیق اکبر ہمارے راہنما صدیق اکبر
 صحابہ کی رضا صدیق اکبر جمال مصطفیٰ صدیق اکبر
 نثار اولین کے منتخب وہ زمانے کے شہا صدیق اکبر
 نثار مصطفیٰ تھی جن پہ ہر دم نگاہوں کی جلا صدیق اکبر
 عمر کے دلربا عطاں کے پیارے علی کے مقتدا صدیق اکبر
 خلافت جن پہ نازاں وہ ہے ابو بکر امام الامتیا صدیق اکبر
 نبی کے رازداں اور سب کے محبوب امیر قافلہ صدیق اکبر
 نظر میں جن کے صورت و اخلاقی کی نگاہوں کی ضیاء صدیق اکبر
 دیا سب کچھ لاکھ حکم نبی پر امام الامتیا صدیق اکبر
 وہ یار غار محبوب خدا کے فدائے مصطفیٰ صدیق اکبر
 رحل افصح کہا جس کو علی نے نبی کے با وفا صدیق اکبر
 دیکھتے جن کا دیکھوں مصطفیٰ کو عشق کی اتجا صدیق اکبر
 صحابہ اور خدا کی جو رضا تھی رضائے مصطفیٰ صدیق اکبر
 رہانی بھی گدائے کوئے صدیق گدا ہر اک حیرا صدیق اکبر

ساجزادہ محمد اقبال خاں رہبانی ہمدی

ساجزادہ حسنا احمد مرثیہ

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 صحبت بھی انہی کا مقدر رہی ہے۔ حضرت ابو بکر ؓ عظیم اخلاق حسنة کے مالک تھے۔ آپ کی زندگی محبت کا پیکر دکھائی دیتی ہے۔ رسول کریم ﷺ نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی حضرت ابو بکر ؓ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ اپنے بھائی کاؤ کی وجہ سے رسول کریم ﷺ کے بھی آپ محبوب بن گئے جیسا کہ ایک موقع پر رسول رحمت ﷺ 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 ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا: آج تم میں سے روزہ دار کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے عرض کیا میں، پھر آپ ﷺ نے پوچھا آج تم میں سے جنازہ کے ساتھ کون گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے عرض کیا میں، پھر آپ ﷺ نے پوچھا آج تم میں سے مسکین کو کس نے کانا کھلایا حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے عرض کی میں نے، پھر آپ ﷺ 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 مشرکہ و بشرہ میں ہوتا ہے۔

حضرت عمر ؓ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم ﷺ نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور میرے پاس اس وقت بہت سامان جمع تھا۔

میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج میں صدقہ کرنے میں سب سے سبقت لے جاؤں کا حتیٰ کہ 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 کھ چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر ؓ نے بھی سامان خدمت میں پیش کیا تو رسول کریم ﷺ 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 ﷺ گھر والوں

کے لئے اللہ اور اس کا رسول ﷺ چھوڑا ہے۔ حضرت عمر ؓ نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی ابو بکر ؓ سے ہازی نہیں

لے جا سکتا۔ اسی وجہ سے رسول کریم ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے جتنا ابو بکر ؓ کے مال سے نفع پہنچا ہے اتنا کس کے مال سے نہیں۔ یہ سن

کر حضرت ابو بکر ؓ روئے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ 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 ﷺ پر نچاؤ کر دیا۔ حضور ﷺ کی خوشی میں حضرت ابو بکر ؓ

اپنی خوشی سمجھتے تھے اور آپ ﷺ کی خاطر آپ ﷺ نے مشرکین اور کفار کی بڑی نکالیف برداشت کیں لیکن اس کے باوجود پیغمبر اعظم و آخر ؐ

سے محبت میں کمی نہ آئی۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ اعلان نماز پڑھی جائے۔ آپ ﷺ 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

گنگولہ ہو گئے۔ انہوں نے آپ ﷺ کو زور دیا کہ آپ کی ہوش ہو گئے، چہرے پر سختی زخم آئے، آپ کو اٹھا کر گھر پہنچایا گیا، جب

آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ رسول کریم ﷺ کا کیا حال ہے۔ اس پر لوگوں نے ملامت بھی کی مگر آپ نے پھر پوچھا کہ آپ ﷺ خیریت

سے ہیں؟ آپ ﷺ کی والدہ قسم اٹھا کر کہنے لگیں کہ مجھے ان کا حال معلوم نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم جیل سے دریافت کیا جائے تو ام جیل

کو بلایا گیا، اس نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو رسول کریم ﷺ 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 بیوں کا جب تک میں حضور ﷺ کی زیارت نہ کر لوں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد اتفاق ہوا تو

آپ کی والدہ آپ کو سہارے سے لگا کر حضور ﷺ کی خدمت میں لے گئیں۔ ان کی نازک حالت کو دیکھ کر رسول کریم ﷺ کو بہت صدمہ ہوا۔

آپ ﷺ آگے بڑھے اور ان کا ہوس لیا۔ آپ ﷺ کی طرف دیکھ کر سب مسلمان بھی آپ کی طرف جھک گئے پھر حضرت ابو بکر صدیق ؓ کہنے

لگے یا رسول اللہ ﷺ 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 ﷺ نے دعا فرمائی انہوں نے بھی ٹکڑے پڑھ لیا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سخت تکلیف

و مصیبت اور درد و الم کے عالم میں بھی کئی مدنی تاجدار کو صدیق اکبر ؓ نے فراموش نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ 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 ان 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 تھی ہاں! آپ نے فرمایا کہ میں سننا چاہتا ہوں پھر حسان نے یہ اشعار پڑھے:

ثنائی الثنین فی العار المنیف وقد طاف العدو بہ اذ صدّد الجبلا
وکان حبّ رسول اللہ قد علما
من البریة لم یعدل بہ رجلا

ابو بکر مقدس غار میں وہ میں سے دوسرے تھے اس وقت جب دشمن پہاڑ پر چڑھ کر غار کے پتھر ٹکا رہے 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 سنا تھا لیا۔ جب ایک غار میں پناہ لینے کے لئے رے 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 ہار بار کاٹتا لیکن اس کا ٹانہ برداشت کرتے رہے، صرف اس وجہ سے کہ حضور ﷺ کو تکلیف نہ ہو، ادھر باہر مشرکین بھی اُشت 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:

ثنائی الثنین اذ هما فی العار اذ بقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا .

"آپ 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 مانعاً 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 درجہ 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 ناک میں ہوں اور چہرہ والے 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 بنایا گیا تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ وہ لشکر جس کا سپہ سالار اسامہ کو بنایا گیا ہے، آپ اس کی جگہ کوئی تجربہ کار جنگ آزمودہ صحابی کو مقرر کریں حالانکہ اس کو حضور ﷺ نے مقرر فرمایا۔ حضرت عمرؓ آپ کی خدمت میں ان کو انصاری نے بھیجا تھا، انہوں نے حضرت ابو بکر ؓ کی خدمت میں عرض کیا تو حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا اے عمر! تم پر تہماری ماں روئے وہ فیصلہ جو رسول کریم ﷺ نے کیا ابو بکر ؓ اس کو تسلیم کرنے والا کون ہوتا ہے، اگر مرد نہ بھی آکر مجھے کہا جائے تو اس فیصلہ کو میں نہیں بدل سکتا، پھر آپ نے حضرت اسامہ ؓ کی ہی 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 جانا چاہئے۔

دینی مسائل اور ان کا حل

"مسائل دین و دنیا" کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں مسلمانوں کے مسائل اور ان کے حل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی کتاب ہے۔

اس کتاب میں مسلمانوں کے مسائل اور ان کے حل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی کتاب ہے۔

اس کتاب میں مسلمانوں کے مسائل اور ان کے حل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی کتاب ہے۔

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 نوازا کرنے پر کیا تکلم ہے؟ (ضیاء المالدین، راولپنڈی)

جواب:- مجیدہ تلاوت کے واجب ہونے کے سبب وہ 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 تالی گئی لہذا مجیدہ تلاوت واجب ہوگا۔ رہا یہ معاملہ کہ کسی کو علم نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ مجیدہ نہ کر سکا تو جب اس کو مسئلہ کا علم ہو وہ چھوڑے گئے مسجد سے ادا کر لے کیونکہ مجیدہ تلاوت کا نماز کے علاوہ نوازا 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:- جو 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 دو 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 کی گئی۔ بغیر ترک، دوام عمل و جو ب کو ثابت کرتا ہے۔ اسی لئے فقہائے عظام نے خطبہ کو نماز جمعہ کی شرائط میں شامل فرمایا ہے۔ کنز الدقائق، شرح وقایہ اور ہادیہ شریف سمیت تمام کتب میں شرائط جمعہ میں خطبہ بھی مذکور ہے۔ کنز کے حشی 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 انانہ کی شدید قلت پیدا ہوئی۔ نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ جمعہ کا دن تھا رسول کریم ﷺ مسجد شریف میں خطبہ جمعہ ادا 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 تم نہیں جاتے ہیں تو تاج 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 آئی سو فوراً رسول کریم ﷺ پر یہ آیت نازل کی گئی

و اذاروا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا و ترکوک قانما قل ما عند اللہ خیر من اللہو و من المتجارۃ واللہ خیر الرازقین

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 کلام۔ 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 یوم الجمعة واغتسل و بکر و ابتکر و مشی و لم یرکب و دنا من الامام واستمع و لم یبلغ کان له بكل خطوة عمل سنة اجر صیامها و قیامها (ترمذی نسائی)

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 اشہاک 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 القائل 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 کوئی تعلق نہیں"۔ اب وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے رہنا چاہتے ہیں صورت مسئلہ کیا ہوگی؟ (غلام حسین اریٹ آباد)

جواب:- صورت مذکور میں بیوی کو ایک طلاق صریح اور دو کنایہ طلاقات 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 ہوئی اور طلاق کے باب میں فقہ کا معروف قاعدہ ہے:

الصريح يلحق بالبائن، والبائن يلحق الصريح لا البائن الا اذا كان معقنا

اس قاعدے کی رو سے پہلی طلاق بھی واقع ہوگی جو رجعی تھی اور دوسری بھی جو کنایہ بائن تھی، چونکہ دوسری طلاق سے بیوی کے بائن ہونے کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا لہذا تیسری طلاق "اس کا میرا کوئی تعلق نہیں" لغو ہو جائے گی کیونکہ اس کا محل ہی باقی نہ رہا۔ اب اگر وہ دونوں میاں بیوی دو بارہ 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 قنذارتہ ادا کے مٹ جانے کے بعد آپ نے دیگر امور کی جانب توجہ مبذول فرمائی۔ کافی عرصے فتح ہوئے قرآن مجید
فرقان حمید کو نیکو کیا اکٹھا کرنے کا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔

نام و نسب:

آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن قحافہ، عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی، ماں کا نام ام الخیر سلمیٰ بنت ضمر
بھا۔ 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 متیق اور صدیق ہیں۔
ابوبکر:

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

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

بکیرہ: سب سے پہلے مراد کو بچنے والا

باکورہ: درخت کا پہلا پھل

بکیر: موسم کی پہلی بارش (المنجد)

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

سب سے پہلے مراد کو بچنے والا کون؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ۔

شجر اسلام کا پہلا پھل کون؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ۔

بہار اسلام کی پہلی بارش کا مصداق کون۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ۔

بکر: الفتی 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 ابوبکر کہا جاتا ہے۔

متیق:

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

مکتوٰۃ شریف باب مناقب ابی بکر فضل ثالث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت منقول ہے کہ حضرت
ابوبکر 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 مسمی عتیقا۔ اسی دن سے آپ کا نام متیق رکھا گیا یعنی مشہور ہو گیا۔

متیق کے معنی: الکریم، بخشنے والا، الخیار من کل شئی ہر چیز میں سے بہترین کے بھی ہیں۔

جناب لیث بن سعد فرماتے ہیں "مسمی بذالک لعناقة وجہہ وجمالہ۔ یعنی آپ کو کشادہ روئی اور حسن و جمال کی وجہ سے بھی
متیق 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
بصدق قولہ بالعمل: اپنے قول کی عمل سے تصدیق کرنے والا۔

البار الدائم التصدیق: نیکی کی ہمیشہ تصدیق کرنے والا کے ہیں 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 ہائیں 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 اہل بیت پر لڑنے طاری ہو گیا (عالم کیف و سرور میں جو منے لگا) تو حضور سرور عالم ﷺ نے احد پر اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگا کی اور فرمایا:

”ابن 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 لٹان صفحہ ۸۰-۸۱)

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 جمعی 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 ولی 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 طوس 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 ۷۰)

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

ارشاد مولانا علی رضی اللہ عنہ:

دارقطنی اور حاکم نے ابویحییٰ سے بطبرانی نے ابن سعد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بارہا نہر پر کھڑے ہو کر اور ہم اشفاق 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

(حضر)

ارشاد امام باقر رضی اللہ عنہ:

سیدنا شیخ الاسلام و المسلمین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تالیف لطیف ”مذہب شیعہ“ کے صفحہ نمبر ۲۵ پر اہل تشیع کی مشہور ترین کتاب کشف الغمرف صفحہ نمبر ۲۴ 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 کمواروں کو زیور لگاؤ؟ (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 کموار 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۔

”لمن لم یقل له الصدیق فلا صدقہ اللہ قولاً فی الدنیا ولا فی الاخرۃ۔“

”ہاں جو ان کو صدیق نہیں کہتا اللہ تعالیٰ اس کے کسی قول کو نہ دنیا 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 کرام اللہ جد الکرم اور سیدنا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ خیال رہے کہ جس کو صدیقیت کی دستاورد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں اور جس کی صداقت کی گواہی حیدر کرام رضی اللہ عنہ اس کی شان میں گستاخیاں ایسا بدترین گناہ ہے جو خدا تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گا۔

صدق اکبر رضی اللہ عنہ از روئے قرآن حکیم:

کشور عشق و محبت پہ ہے شامی تیری
اس لئے حضر بھی کرتا ہے گدائی تیری
تیری صدیق کے انداز پہ صدقے جاؤں
جا بجا دیتا ہے قرآن گواہی تیری

جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید فرقان تہد میں متعدد آیات موجود ہیں۔ یہاں صرف چند آیات پر ہی اکتفا 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 ۲۳)

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 بلند یوں 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 جازان)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”والذی جاء بالصدق“ (دوسری جو صداقت 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۔

عالم آلوی 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 تاب 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 تہی

”وسبجنہا الانقی۔ الذی یوتی مالہ ینزکی۔ وما لا حد عندہ من نعمۃ تجزی۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔“

(پارہ ۳۰، سورہ بقرہ)

اور بہت دور رکھا جائے گا اس سے (ہر قسم کا عذاب) جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے جو دیتا ہے اپنا مال کہ ستمراہ 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 سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی بھاری قیمت ادا کی اور خرید کر آرا 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 میں انہوں نے اتنی گراں قیمت میں بلال کو خرید کر آرا 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 جلال ﷺ کا یہ کہہنا کہ تم میں کسی کافر کا کوئی احسان نہیں، بلکہ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے حضرت جلال 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 الذين بغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتفويط لهم مغفرة واجرمهم عظيم۔ (پارہ ۲۶ سورہ حجرات آیت ۳)

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

یہ آیت کریمہ صحابہ کبار خصوصاً حضرات شیخین 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 وہمی 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 حاضر کیے کے آداب بتاتا اور ہر طرح ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی تلقین کرتا۔

وكان اذا قدم على رسول الله عليه الصلوة والسلام ارسل اليهم ابو بكر من يعلمهم كيف يسلمون ويا مرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله صلى الله وسلم۔ (روح المعاني جلد ۱۳ صفحہ ۱۳۵)

اسی لئے تعلیم الامت مفتی احمد رضا نسیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت پنی تفسیر نور العرفان میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اور عمر فاروق ﷺ کی بخشش ایسی تھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا تھی 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 ہر گاہ ہر رسالت میں ادب و احترام ملحوظ 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 غفریالوی صاحب نے یوں بیان فرمایا ہے:

باب جبرئیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے
فخر کہتے ہوئے جبرئیل کو یوں پایا گیا
اپنی چکوں 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:

يا ايها الذين امنوا من يرد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم۔ (پارہ ۶ سورہ مائدہ آیت ۵۴)

اے ایمان والو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے بچھے گا۔ مقرر یہ 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 ذات والا ہے۔

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

"فقال علي بن ابي طالب والحسن وقنادهم ابو بكر واصحابه الذين قاتلو اهل الردة وما بغى الزكوة."

یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت حسنؓ اور حضرت قتادہؓ 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:

”والایة 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 اکبرؓ اور ان کے جابہاز صحابہوں کو قرآن کریم کن الفاظ سے خزانہ 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 فرما رہی 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 خداے 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 علیؓ 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 اکبرؓ سب سے ممتاز ہیں اور یہ آیت علیہ خلافت صدیقی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔

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

وفی الایة دلیل علی صحۃ خلافة ابی بکر الصديق والخلفاء الراشدین بعده لان فی ایامہم کانت الفتنوحات العظیمة وفتحت کنوز کسری وغیرہ من الملوک وحصل الامن والتمکین وظہور الدین (تفسیر خازن)

یعنی اس آیت میں صدیق اکبرؓ 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“ (ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا) کے الفاظ سے خلافت صدیقی کی حقانیت بیان فرمائی ہے۔

حضرت جمیر بن مطعمؓ سے مروی ہے کہ رسول کریمؐ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ آپؐ 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 مجھے نہ پائے تو ابوبکر 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 مآبؐ کی خدمت میں کسی مسئلہ کی دریافت کے

لئے حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا دو بارہ آنا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کا

وصال ہو چکا تو میں کیا کروں آپؐ نے فرمایا: اگر تو آئے اور میں موجود نہ ہوں تو ابوبکر کے پاس آ جانا ”الخليفة من بعدی“ (جو

میرے بعد خلیفہ ہوئے۔) (صواعق محرقہ صفحہ ۲۰)

ناب احمد، شرافت کی دلیل
جس کو کہتے ہیں صداقت کا دلیل

ابن عساکر نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا:

”جب آپ نے ابوبکرؓ کو مقدم کرنے کا ارادہ کیا۔“ آپ نے فرمایا نہیں! میں نے ابوبکر کو مقدم نہیں کیا۔ ”لکن اللہ قدمہ“ (بلکہ

قرآن مجید میں فرمانِ خدا نے ذوالنہن ہے۔

”فانہ الثین اذ ہما فی الغار اذ بقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فا انزل اللہ سکینتہ علیہ (پارہ ۱۰ اتویہ 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 مکہ اسلام کی دن بدن بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر بوکھلا اٹھے اور اہل اسلام پر طرح طرح کے مظالم توڑنے لگے۔ ان کی قسم ظریفیوں اور بیشہ و دانوں کی حدود کا شانہ مصطفوی ﷺ تک جا پہنچیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ان کی مجلس شوریٰ نے بالافتقار طے کر لیا کہ تمام قبیلوں کا ایک ایک جوان مرکا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کرے۔ جب آپ ﷺ باہر نکلے 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 امروگ ان تستصحب ابا بکر (اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ابو بکر کو ہمراہ رکھیں)

چنانچہ رسول خدا علیہ التیۃ والثناء نے اپنا ہسٹرا اور امانتیں حضرت علیؓ کے سپرد کیں اور خود خدا کے فرمان کے مطابق حضرت ابو بکر صدیقؓ کو ساتھ لیا اور نارتور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبرؓ حضور ﷺ سے اجازت لے کر پہلے غار میں داخل ہوئے۔

غار میں پہلے گئے وہ نمکسار مصطفیٰ

اس لئے مشہور ہیں وہ یار غار مصطفیٰ

نارتور میں بستے 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 ایزدی اس پر کھکھرا 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 نہ کر محبوب کبریا ﷺ نے اپنے دستِ اقدس بارگاہ رب العالمین میں بلند کئے اور عرض کیا۔!

”اللہم الجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیمۃ“

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۔

(الوفاء، 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 علیؓ کو اللہ ویا 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 بکرؓ کی مدحت فرمائی۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صدیق کبر ﷺ کے صحابی رسولیں ﷺ ہونے پر نص موجود ہے اور ابو بکرؓ کے ماواہ کسی اور صحابی کی صحابیت اس انداز میں ثابت نہیں ہے۔ اور ”اذ بقول لصاحبه“ میں ”صاحبه“ سے مراد ابو بکرؓ ہیں۔ اس پر اس طرح ایشاع ہے جس طرح سبحان الذی اسرئ بعدہ میں عبدہ سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں۔

”ومن هنا قالوا ان انکار صحبتہ 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 بكر لم يكن رسول الله فهو كافر -

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 انکرو صحبۃ ابی بکر فقد کفرو لا نکارہ کلام اللہ“

جو ابوبکر ؓ 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۔

کشتہ عشق شہ والا تبار
یار غار مصطفیٰ عالی وقار
راز دار مصطفیٰ حسن وفا
صاحب صدق و صفا، شان ولا

آیت نمبر 7: مشیر رسول ﷺ

خلاق ارش و ناکا ارشاد پاک ہے:

و شاورهم فی الامر

(پارہ ۳ سورۃ آل عمران آیت ۱۵۹)

اور صلوات مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں۔

علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشورہ آفاق تصنیف صواعق محرقہ میں ابن عساکر کے حوالے سے روایت کی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہا:

”ان الله يا مرک ان تششئوا ابا بکر“

بے شک اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو تکم دیتا ہے کہ آپ ﷺ ابوبکر ؓ سے مشورہ کریں (صواعق محرقہ ص ۷۶)

مفتی بغداد حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۲۷۱ھ) روح المعانی میں اس آیت مقدمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ امام ابوبکر احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱ھ) نے حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ:

”و شاورهم فی الامر 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 ؓ اور عمر فاروق ؓ 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 جتمعما فی مشورۃ ما خلفتکما“

یعنی اگر تم دونوں کسی مشورہ میں متفق ہو جاؤ تو میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔

صدق اکبر ﷺ از روئے حدیث رسول ﷺ

تکثرت 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 ہو۔ تاکہ بندہ بے ہضاعت کے لئے توحید آخرت اور قارئین کے لئے چنگلی عقائد اور نجات اخروی کا باعث بنے۔

حدیث نمبر 1: آل امن الناس ہو مولائے ما

حضرت ابوسعید خدری ؓ 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 ؓ ہیں۔

حدیث نمبر 2:

حضرت ابو ہریرہ ؓ 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 ؓ 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 ابوبکر 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 بن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں حضرت ابوبکر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے دیا۔

حضرت ابوبکر ؓ فرماتے ہیں:

لیکھی 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 کینی کراچی)

(یہ سن کر) ابوبکر نے 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۔

آن امن الناس بر مولائے ما
آن کلیم اول سینائے ما
ہستی او کشت ملت را چوں ابر
جانی اسلام و غار و بدر و قہر

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 اخیلا غیر ربی لا اتخذت ابا بکر خلیلا ولكن احوۃ الاسلام ومودتہ.“

”اگر میں کسی کو سوائے اپنے رب کے خلیل بنا تا تو ابوبکر ہی میرے خلیل ہوتے۔ لیکن اخوت و محبت اسلام ہی کافی ہے۔“

”لا یقتین 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 ابوبکر 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 حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صواعق عروہ میں رقم طراز ہیں کہ طبرانی نے ابوامامہ 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 وان 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 ابوبکر 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: ابوبکر بہترین ہیں:

طبرانی نے ابن سعد بن 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 بکرؓ سے بہتر ہیں۔“

حدیث نمبر 7:

طبرانی اور ابن عدی نے سلسلہ 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:

”لا ینبغی للقوم فہم ابو بکر ان یو مہم غیرہ“

ابو بکرؓ کی جو دینی 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 بکرؓ سے فرمایا:

انت صاحبی علی الحوض و صاحبی 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 (مخلصتیں) ہیں۔ ابو

بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان میں سے کوئی خصالت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے تو سرکار نے فرمایا کلاھا فیک۔ سب کی سب تم میں پائی

جاتی ہیں۔ (صواعق محرقہ ص ۷۱)

حدیث نمبر 11: ابو بکر سے محبت کرنا واجب ہے۔

ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ کہ خیر الامام علیہ السلام نے فرمایا:

حب ابی بکر و شکوہ و اجب علی کل امتی (صواعق محرقہ ص ۷۲)

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 ہونے ہیں۔ جن سینوں میں عشق و محبت کے انواری روشنی ہے ان کے لبوں پر ہر وقت

جناب ابو بکر صدیقؓ کے ترانے ہیں۔ صدیق! آج کے چاہ پرستوں اور اقتدار پسندوں کی طرح کا ٹکراؤ 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 سرکارِ دو عالم کا رفیق

ہے وہ عشقِ نور کا بحرِ عمیق

فخر ہے جس پر رسولِ پاک کو

وہ نکھارے گا دلِ غمِ ناک کو

حدیث نمبر 12: پہنا 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 پہنا ہوا تھا۔

میں نے کہا اے جبرئیل یہ کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے۔

ان تتخلل فی السماء لتخلل ابی بکر فی الارض۔ (صواعق محرقہ ص ۷۵)

کہ وہ زمین میں ابو بکر کے پہنا ہوا لباس پہننے کی وجہ سے آسمان میں پہنا ہوا لباس پہنیں۔

صواعق محرقہ میں مسلم نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور تہافتی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:
 "ارحم امتی ابو بکر۔" (صواعق محرقہ ۷)
 میری امت کا سب سے رحم دل آدمی ابو بکر ہے۔

احمد نے سعید بن زید سے اور ترمذی نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
 ان النبی ﷺ قال ابو بکر فی الجنة۔ (صواعق محرقہ ص ۷)
 رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت میں ہو گئے

حضور ﷺ نے فرمایا:

"اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنة من امتی (مشکوٰۃ باب مناقب ابی بکر)
 اے ابو بکر تم وہ شخص ہو جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔

ابن عساکر نے عائشہ ام المومنین سلام اللہ علیہا سے روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا:
 "الناس کلہم بحاسبون الا ابا بکر۔"
 (صواعق محرقہ ص ۷)

(کل قیامت کے دن) سب لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔

حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا:

ان الله تعالى انزل اسم ابی بکر من السماء الصديق
 (الرياض النضرة فی مناقب العشرہ جلد ۱ ص ۸۱)

بے شک اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی "صدیق" آسمانوں سے اتارا۔

ابو اطلق سبعی 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 الله عزوجل سمی ابا بکر علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ والہ صدیقاً
 (الرياض النضرة فی مناقب العشرہ جلد ۱ ص ۸۱)
 اللہ عزوجل نے اپنے نبی کی زبان پر ابو بکر کا نام صدیق رکھا۔

مولانا علی نقار شاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبان پر ان کا نام "صدیق" رکھا۔
 وكان حلیفة رسول الله ﷺ رضیہ لدیننا فرضیناہ لدنیا نا ۱۔ (الرياض النضرة 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۔

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 الله وابوبکر الصديق خلیفتی (الرياض النضرة فی مناقب العشرہ جلد ۱ ص ۱۸)
 "محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ابو بکر میرا خلیفہ ہے۔"

اسما جمل 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 ادم میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

پر اعتراضات کا علمی جائزہ

جلسہ روزگرمشاہ الازہری

حضرت صدیق اکبر ؓ کی ذات گرامی ہادی برحق ﷺ کی رست اور اسلام کی حقانیت کی روش و دلیل ہے، جس سے کوئی ستم افغان انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ان کی کتاب زیت کا ہر صفحہ یقین، خلوص، عشق اور ایثار کے تابندہ نقوش سے بگنگدہ رہا ہے۔ کاروانِ ملت اگر آپ کے نقوش پا کر اپنا حضور راہ بنالے تو آج بھی وہ سدرہ کی بلند یوں پر اپنا آشیان بنا سکتا ہے، لیکن بد قسمتی سے ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو دانستہ یا نادانستہ اس فرزندِ طیبیل 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 نریا کے ساتھ آؤ کارہ ہو جائے۔ کسی کونفس و شیطان کی حیر و دہشتیوں سے نجات دانا اور کندہ واد ہوں 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، دلسوزی اور کمالِ خلوص سے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ اسد محمد یہ علی صاحبہا اجمال النساء و اطیب النحیلعنہ کو کوئی فرد شیطان کے گمراہ کن پروپیگنڈا سے متاثر نہ ہو کر تعصب ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ ہم رعیت پروردگار سے امیدوار ہیں کہ وہ حق کی تلاش کرنے والوں کی دغیبیری فرمائے گا اور منزلِ مراد تک پہنچائے گا۔ وما

ذالک علی اللہ معزیز

یہاں چند ایسے اعتراضات ذکر کئے جا رہے ہیں جو بعض ملتوں کی طرف سے بڑی شدہ 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 افویت کا یقین آجائے گا۔ وما 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 سزاوار 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 تقویٰ علی تذکرہ آپ کے سامنے نہ کیا جائے یہ غلط فہمی دور نہیں ہو سکتی۔ مالک بن نویرہ قبیلہ بنی تمیم کا سردار تھا۔ وجہ یہ خوب صورت تھی اور شجاعت میں اپنا خواب نہیں رکھتا تھا۔ اپنے قبیلہ کے ساتھ ہار کاہ رسالت میں حاضر ہو کر شرف باسلام دیا حضور ﷺ نے ازراہ و 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 اچھا، اس میں یہ بھی اپنی شجاعت ایمان کو بچانہ سکا۔ دوسرے کئی لوگوں کی طرح اس نے بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں جو روپے 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 لگا کی، ڈھول بجائے اور خوب فرحت و شادمانی کا اظہار کیا۔ حضرت صدیق اکبر ؓ نے ظہر، جس نے نبوت کا جھنڈا دعویٰ کیا تھا، کے مقابلے کے لئے حضرت خالد ؓ کو روانہ کیا۔ حضرت خالد ؓ جب اس کے علاقہ میں پہنچے تو ظہر نے راہ فرار اختیار کی اور اس کا قبیلہ ہتر ہتر 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 باخت ہو گئے۔ اس کے کئی ساتھی تائب ہو کر ازسر 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 رفقاء کی طرح توبہ کر کے ازسر نو مسلمان ہو جائے۔

حضرت خالد ؓ قبیلہ اسد و عطفان اور ان کے حلیفوں سے پختے 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 ہمتی 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 آمادہ ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ کہا جائے اور اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں تو پھر ان کو نہ تنبیح کریں۔

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

دست سے پوچھا کہ کیا مالک نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں تو حضرت ابو قتادہ انصاری نے (جو اس دست میں شریک تھے) کہا کہ بے شک اس نے اسلام قبول کیا، لیکن اس دست 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 خالد ؓ نے خود مالک بن نویرہ سے طویل گفتگو کی۔ تفصیل دیگر مؤخرین کے علاوہ علامہ ابن خلدان نے وفیات الاعیان میں تحریر کی ہے۔

جب مسلمان لشکر مالک بن نویرہ کو گرفتار کر کے حضرت خالد ؓ کی خدمت میں لے آیا تو آپ کی اس سے طویل گفتگو ہوئی۔ مالک نے حضرت خالد کے استفسار کے جواب میں کہا:

انہی آتی بالصلوٰۃ دون الزکوٰۃ

میں زکوٰۃ تو ادا کرتا ہوں لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل نہیں ہوں۔

حضرت خالد ؓ نے کہا:

اما علمت ان الصلوٰۃ والزکوٰۃ معاً لا تقبل واحدا دون الاخری

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 خالد ؓ 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 بذلک امرک صاحبک

کیا تمہارے صاحب نے تمہیں یہی حکم دیا ہے؟

خالد نے غصہ سے کہا:

وهذه بعد نلک واللہ لا قتلک

پہلی گستاخی کے بعد دوبارہ پھر گستاخی کر رہے ہو، بخدا! میں تم کو سزا دے کر 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 خالد ؓ نے شریعت اسلامیہ کے ضابطے کے مطابق اس کو تہ تیغ کیا۔

کیونکہ وہ نماز کی فرضیت کا قائل تھا حضرت ابو قتادہ نے اس کی اذان ضرور سننی 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 خالد ؓ کے پہنچنے سے پہلے مالک نے اپنے لشکر کو منتشر کر دیا۔ حضرت خالد ؓ نے انہیں تلاش کرنے لئے اپنی فوج کے دستے روانہ کئے، ایک دست مالک بن نویرہ کو اس کے چند ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر کے لے آیا۔ اس کے بارے میں اس دست میں اختلاف رونما ہوا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھی۔ دوسرے مجاہدین اس بات کو تسلیم نہ کرتے تھے۔ حضرت خالد ؓ 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 اذہر کو ان کی حفاظت برقرار رکھا۔ موسم سخت سرد تھا، رات کو بارش برستے لگی۔ حضرت خالد کو ان نظر بندوں کا خیال آیا تو پریشان ہو گئے۔ مہاباد سردی اور بارش کی وجہ

سے نہیں 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 نظروں بندوں کو گرم رکھنا کہ ٹھنڈا نہیں گزردنہ 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 قائلہ لشکر نے ان قیدیوں کو تیغ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان سب کا کام تمام کر دیا۔ جب شور مچا بلند ہوا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ 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 مہم البلدان میں "بطان" کے عنوان کے نیچے درج کیا ہے۔

لکھتے ہیں: بطان 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 ولید رضی اللہ عنہ تھے اور ضرار بن ازور اسلامی مقدمہ اہم حسیسہ کے سالار تھے۔ مالک بن نویرہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لئے نکلا، بطان 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 خالد رضی اللہ عنہ نے قتل عام کا ارتکاب کیا اور مالک نویرہ کو مسلمان سمجھتے ہوئے تیغ کیا تاکہ ان سے قصاص لیا جائے۔

صاحب انانی نے اس واقعہ کو جس افسانوی رنگ میں پیش کیا ہے وہ ادب کی کتابوں میں گوارہ کیا جاسکتا ہے لیکن مورخ کی نظروں میں اس کی قطعاً کوئی تاریخی اہمیت نہیں تاکہ اس پر استدلال کی عمارت تعمیر کر کے حسب منشا نتائج اخذ کئے جائیں۔ لیکن یہ بات وہیں ختم نہیں ہوتی۔ ابو قتادہ حصہ سے بھرے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور زور شور سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنا ہموار بنا لیا، چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا اور آپ سے اس بارے میں باز پرس کی گئی۔ آپ نے جب خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقت حال پیش کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے اور انہیں اپنی فوج کی قیادت کرنے کے لئے مامور جنگ پر واپس بھیج دیا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو بار بار مجبور کیا کہ خالد رضی اللہ عنہ سے قصاص لیا جائے تو آپ نے فرمایا:

ہبہ، یا عمر ناول فاطخاء، فاروق لسانک عن خالد

اے عمر! چھوڑ دو جی زیادہ سے زیادہ اس نے ناول کی ہے اور اس میں اس سے خطا ہوئی۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر بھی نہ مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا:

لا یا عمر ما كنت لا شيم سيفاً سلہ اللہ علی الکافرين

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 خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 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 مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب ان ہی خالد سے اسی قسم کا واقعہ سرزد ہوا تھا۔ اس واقعہ کا اجمالی ذکر قادمہ سے خالی نہ ہوگا۔

بنی خزیمہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا۔ جس کے قائلہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ تھے، وہ لوگ اس سے پہلے مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اسلامی تو اندوار اصطلاحات سے روشناس نہ تھے، جب مجاہدین نے ان پر حملہ کیا تو زور زور سے کہنے لگے: "ھسانا ھسانا" 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۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو حضور بہت برا فردخت ہوئے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ الفاظ کہے:

اللھم انی ابرئنی الیک مما صنع خالد

"اے اللہ! خالد نے جو کچھ کیا ہے اس سے تیری جناب میں برأت کا اظہار کرنا ہوں"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متولین کی دیت بیت المال سے ادا کر دی لیکن نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ان کے قصاص میں قتل اور نہ ان کو ان کے منصب سے معزول کیا جو فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے

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 رونپے ہوئے 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 اقلتہ 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 رونپے ہوتے رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں فیصلہ درست نہیں ہوتا، لیکن اس میں

کسی قسم کی بدینہی کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسے واقعات پر قاتل 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 جھکتے کہ اگر

ان سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باوجود غلیف 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 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 گزرا نہ ضروری نہیں البتہ استبراء حرم ضروری ہے تاکہ یہ ضروری ہو جائے کہ وہ حاملہ نہیں اور وہ ایک حیض سے بھی ہو سکتا ہے

اور اس قسم کی روایات کتبِ معتبرہ میں موجود ہیں کہ آپ نے تین حیض گزرنے کے بعد اس کو نکاح کا پیغام بھیجا جو اس نے قبول کر لیا۔

عالمہ ابنِ خلفان لکھتے ہیں:

وقبل انھا اعدت ثلاث حیض لم خطبھا علی نفسه فاجابتہ

(وفیات الامیاء)

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 عالمہ 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 معتزین کی طرف سے یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ شہداء جنگِ 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 نے خود گئے اور نہ حضرت عمر ﷺ کو بھیجا، حالانکہ حضور ﷺ نے یہ تاکید کی تھی:

جهزوا جيش اسامه لعن الله تعالی من تخلف عنها

”اسامہ کے لشکر کی تیاری کرو ورنہ 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: معتزین نے اپنے دل کا غبار نکلانے کے لئے یہ اعتراض تو جڑ دیا، لیکن حالات کا تقاضا یہی ہے کہ اسے زحمت گوارا نہ کی جو اس

وقت رونما ہوئے ورنہ وہ غلط فہمی کی اس دلدل میں پھنس کر نہ 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 مئی بروز و شنبہ حضور ﷺ نے ایک لشکر تیار کیا، زید بن حارثہؓ، عبید مویثؓ کے نوخیز فرزند حضرت اسامہؓ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ۲۸ مئی

کو نبی کریم ﷺ کی طبیعت ناساز ہو گئی اس کے باوجود حضور ﷺ نے دوسرے روز اپنے دستِ مبارک سے پرچم باندھا اور اسامہؓ 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 انتقاد کرنے لگے، بدھ کے روز مرض نے شدت اختیار کر لی۔ پانچ شہر کی رات کو فخر وہ عالم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر 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 ﷺ نے آپ کو اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کا سپاہی مقرر کیا لیکن پھر حضور ﷺ 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 ﷺ نے فرمائی۔ آپ کا تعلق حضور کے حکم سے تھا 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 ﷺ کے وہ سال کے بعد امت مسلمہ نے بالاقفاق 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 ہرجم کے خطرات سے محفوظ کرنا آپ کی منجھی ذمہ داری ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور ﷺ کے وصال کے ساتھ کے بعد دنیا کا ایک ارتداد و بغاوت کی آندھیاں چلنے لگیں۔ وہی قہاں 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 بیخار کر دے۔ بے شک مصلحت کا تقاضا تو یہی تھا۔ بظاہر حالات بھی اس تجویز کی تائید کر رہے تھے لیکن حضرت ابو بکر 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 ﷺ نے اپنے دست مبارک سے ہاتھ دیا ہے۔ ابو بکر کی مجال نہیں کہ اس کو کھول سکے۔ حالات کتنے ہی اہتر اور سنگین کیوں نہ ہوں، یہ لشکر نبی اکرم ﷺ کی مقرر کردہ جہم کو سر کرنے کے لئے ضرور جائے گا، پھر پورے ساز و سامان کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اسامہ کو الوداع کہا اور چند ہفتوں کے بعد فتح و نصرت کے پھر برے لہر آتا، وہی لشکر بخیر و عافیت مدینہ منورہ واپس آ گیا۔

ان حالات میں اس لشکر کو روانہ کرنا اس کے لئے ہرجم کا اہلہ اور ساز و سامان مہیا کرنا، تمام مصلحتوں اور خطرات کو ہنس 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 نہیند بروز شہرہ چشم

چشمہ آفتاب را چہ گمانہ

تیزیہ جملہ ”جہیزو الخ“ جو ان لوگوں نے حضور ﷺ 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:

مترجمین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر 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۔

مترجمین کہتے ہیں کہ آپ شیطان کے زیر اثر ہیں۔ وہ جب چاہے آپ کو راہ راست سے ہٹا سکتا ہے۔ ایسا شخص تو امامت و خلافت کے منصب کا ہرگز سزاوار نہیں۔

جواب: اس کے تعلق پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اہل سنت کی کسی معتبر کتاب میں یہ قول موجود نہیں بلکہ ان حضرات کا طبع زیادہ ہے جو صحابہ کرام کی شان کی تنقیح میں ہر لمحہ جدت طرائیاں کرتے رہتے ہیں، اس لئے اس کے جواب کی ذمہ داری ہم پر عائد کی 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 کارہوں 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 ابوی نفسی ان النفس لا مارة بالسوء الا ما رحم ربی

آپ نبی ہیں صدیق ہیں فطرت 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 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 مجرور نیاز کا مقام ہے جتنا کسی کا مرتبہ بلند و بالا ہوتا ہے، اتنا ہی اس میں سرافرازی اور اعتراف عہدیت کا جذبہ شدید ہوتا ہے۔ یہ اس کے کمال کی دلیل ہے نہ کہ وہ نقص و عیب امام الائمہ سید الاولیاء حضرت علی مرتضیٰؑ کا ارشاد کرامی ہے:

لا تکفوا عن المقالة بحق او مشورة بعدل فانی لست بفوق ان اخطی ولا امن ذلک من فعلی (منہج 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 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 رتھے یا آپ کے افعال قابل اعتماد تھے پھر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آپ منصب امامت کے اہل نہ تھے حدودِ وحی کی نادانی اور اطمینان 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 سب و خا پھیلاتے ہیں اور یوں مجرور نیاز کا اظہار کرتے ہیں:

”قد ملک الشیطن عنافی سوء الظن وضعف البیقین وانسی اشکو سوء مجاورتہ واطاعة نفسی له واستعصمک من ملکته وانضرع الیک فی صرف کیدہ عنی“
(صفحہ ۱۱ ص ۱۱۱ صفحہ کا نام 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 کشائے انکوں از بد صحیحی او نسبت بمن و خوش طاعتی خود نسبت باو شکایت دارم و از چہرہ تشن او پناہ تو سے برم و بلا پہ وزاری از تو سے خوانم کید اور از من دفع کنی“

ترجمہ: ”(الہی) شیطان میری باج کو پکڑ کر مجھے یقین اور (تیری رحمت سے) بدگمانی کی طرف کھینچ رہا ہے اور اب اپنے بارے میں اس کی ہمسائیگی کی برائی اور اس کی اطاعت کبھی 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 ٹکر و فریب کو مجھ سے دور کر دے۔“

بارگاہ رب العزت میں امام معصوم کی یہ درخواست مجرور نیاز کا ایک لا جواب مرقع ہے جو صرف آپ کے مقام رفیع اور ذات ستودہ صفات کے شایان شان ہے۔ اگر کوئی بد و ماغ اس عبارت کو پڑھ کر آپ کی علویت و تبت کا انکار کرتا ہے یا اس اعتراف کے پیش نظر آپ کو منصب امامت کا اہل نہیں گردانتا تو یہ اس کی بدبختی اور حرمان 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 مہم ہوں گے تو بات یہاں پر ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ ان اولوالعزم ہستیوں کے بارے میں آپ گستاخ کو لوگوں کو زبان درازی کا زریں موقع فراہم کر دیں گے۔
چوتھا اعتراف:

یہ صاحبان جولائی طبع کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا:
اقیلونی فلست بخبرکم وعلی فیکم

مجھے بیعت خلافت سے سبکدوش کرو وہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں جب کہ علی تم میں موجود ہیں۔
یہ جملہ نقل کرنے کے بعد مقرر ظہن کہتے ہیں کہ اگر آپ خلیفہ برحق تھے تو آپ کا مستغنی 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 بااگزارش 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 حتم کیش کی طبع قندرزاد کا اختراع ہے۔

پانچواں اعتراف:

اس اعتراف کو بھی بڑے زور و شور سے اچھا لاجاتا ہے اور اسے شان صدیق اکبرؓ کی صفتیں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی

ہے۔ اسے بھی معامت فرمائیے پھر حقیقت حال پیش خدمت کی جائے گی آپ باسانی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔

وہ کہتے ہیں کہ سنہ ۱۱۰۰ھ 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۔

۱۱۰۰ھ 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 سنہ ۱۱۰۱ھ میں حجاج کرام کا ایک قافلہ تیار ہوا۔ اہم ضروریات 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 و کناف 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 گونجی، فوراً رگ گئے اور بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ خیال ہوا کہ سرکارِ مہتمم نفس حج کے لئے تشریف لا رہے ہیں لیکن ناقہ سوار پہنچا تو معلوم ہوا کہ اونٹنی پر سیدنا علی کریم اللہ وہ بہہ سوار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے پہلا سوال کیا "انست 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 "اہلی 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 بچکا 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 قیادت 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 الحج کے فرائض انجام دیتے رہے تو پھر محل اعتراض کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ حضور ﷺ نے سورہ برأت کا اعلان کے لئے حضرت علی ؓ کو کیوں بھیجا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سورت حضرت ابو بکر ؓ کی روایتی روایت کے بعد نازل ہوئی۔ تفسیر بیضاوی، مدارک و مثیلا پوری 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 بھیجے 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 مراد طریقہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت علی مرتضیٰ کریم اللہ وہ بہہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ کفار و مشرکین کے مجمع میں سابقہ معاہدوں کے کالعدم ہونے کا اعلان فرمادیں۔

چھٹا اعتراض:

صحا یہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین کے بے رقم نقاد بڑی سنگدلانہ جسارت پر 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 تجنیس و غلیظین کے فرائض کی ادائیگی کا انہیں خیال نہ رہا۔

کہنے کو انسان جو جی چاہے کہتا رہے اور کہنے کو جو جی میں آئے لگتا 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 انہی واقعات تو کس 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 یا تہہ کرکھڑے 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 دن آدمی اندر داخل ہوتے، صف تہہ کرکھڑے 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 بار کی سہ پہر سے شروع ہوا بقیہ دن سندرہ رات اور منگل کا دن اسی طرح لوگ گروہ درگروہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور بد یہ صلوات 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 اونٹنی بھی ایسی نہ رہی جس نے حاضری نہ دی، وادار حضرت ابوبکر 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 شیخہ 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 له 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 ۳۶۶ 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 چار 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 نکلتا 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 ومینا وقال انی ادفن فی البقعة النی اقبض فیہا ثم قام علی الباب فصلی علیہ امیر 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 نکلتے رہیں۔

اسی کتاب میں ایک اور حدیث اسی جگہ پر مذکور ہے:

عن ابی جعفر علیہ السلام قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ السلام 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 شریفہ میں داخل ہو کر نماز جنازہ ادا کی۔

اسی کتاب کے مترجم آیت اللہ الحاج الشیخ محمد باقر المکرمی فارسی ترجمہ کے بعد لکھتے ہیں کہ طبری نے اپنی مشہور کتاب الاحتیاج میں لکھا ہے:

تس دودہ از مہاجرین و انصار ادا کردہ و نماز خواندند و در وقت تہہ ہر راہ نماز خواندند۔

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 قوۃ الا باللہ العلی العظیم .

شان حضرت صدیق اکبر

سید فیض الحسن شاہ آلومہار شریف

ابو جعفر 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 نکت، سید پلے شاہ اور سید وارث شاہ، ایک ایک نام خود شہید کی طرح تابندہ ہے۔ ماضی قریب میں دین مبین کا پرچم بلند کرنے والے سید فیض الحسن شاہ آلومہار شریف ہی سلسلہ کی ایک کڑی ہیں۔ سید صاحب کی خطابت نے ایشیائی ممالک میں جس طرح فیض پانکا اور اہل کرم میں کرم سے اس کا موت و کھٹے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخ و ظاہر ایک خطبہ ملاحظہ ہو۔

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 مجربانہ تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔

جس طرح انبیاء کی سیرت سے خدا کے کمال تخلیق کا عرفان ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کے رفتاؤ کی شخصیت سے انبیاء کے حسن تربیت اور فیضانِ صحبت کا پتہ چلتا ہے۔

پھر جس کو محبوب کبریا اور امام الانبیاء علیہم السلام اپنی خصوصی رفاقت اور معیت کے لئے چن لیں اور خلوت و جلوت۔۔۔ سفر و حضر۔۔۔ رزم و بزم میں اپنی خصوصی معیت سے نوازیں اس کی شخصیت کے کمال اور اس کی شخصیت کے جمال کا اندازہ محال ہے۔

تربیت نبوت کا شاہکار:

اور وہ عظیم ہستی۔۔۔ وہ پروردہ فیض نبوت۔۔۔ نکاح رسالت۔۔۔ وہ ختم المرسلین کا۔۔۔ وہ رحمۃ اللعالمین کا رفیق پیغمبر۔۔۔ وہ دار فیض جمال مصطفائی۔۔۔ وہ مظہر انوار مجتہائی۔۔۔ وہ عندلیب باغ رسالت۔۔۔ وہ پردہ شمع نبوت۔۔۔ وہ تربیت نبوت کا شاہکار۔۔۔ یار نثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت علامہ اقبال اس مومن کی شان میں یوں رطب اللسان ہیں:

آں امن الناس بر مولائے ما
آں کلیم اول بینائے ما
ہمت او کشت ملت را چوں ابر
ثانی اسلام و غار و بدر و قبر

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تعارفی خاکہ:

اسلام کے پہلے خلیفہ۔۔۔ خاتم المرسلین کے جانشین۔۔۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ۔۔۔ کنیت ابو بکر۔۔۔ صدیق لقب ہے۔۔۔ باپ کا نام عثمان اور کنیت قنہ 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 مقدماتِ قتل میں خون بہا کا فیصلہ اسی خاندان کے سپرد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر میں حضور ﷺ سے دو برس چھوٹے تھے۔

دور طفولیت سے ہی شرافت، دیانت، متانت 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 حزانہ نبوت کے عارف تھے اور اس عرفان نے ہی وہ ایمان بخشا کہ فوراً ہی صداقت نبوت پر ایمان لائے۔

دولت ایمان کے ساتھ ساتھ مال و دولت دنیا میں بھی آپ ممتاز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت فرماتے تھے۔ حالتِ بگوش اسلام ہونے کے وقت چالیس ہزار درہم کے مالک تھے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 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 دین 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 لوٹریوں اور قلاموں 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 بلالؓ 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 معاصب 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 اتنا پٹایا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔

حیات میں نفرت کی ہر پر خار وادی سے گزرنا پڑا۔ آپ کو کاروباری معاملات اور ترک وطن تک کی نوبت آئی لیکن جنین صداقت پر جسٹن تک نہ آئی۔

نوبت محبت رسالت و صداقت نے آلام دنیا سے بے نیاز کر دیا۔

دلوں کو فکرِ دو عالم سے کر دیا آزاد
مرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے

محبت 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 اظہارِ صدق و صفا کے لئے بخارہ بن گئی۔

”عشق نے حسن کو اتنا جا بجا کہ خود زبانِ حسن سے صدیق کا انعام پایا“

واقعہ معراج کو عقل ناقص کی زد سے باہر پا کر جب لوگوں نے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ”وہ منامہ بصارت سے بلا توفیق 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 یوسفؑ کا نام حسن صورت میں ضرب المثل ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیقؓ کی رفاقت بھی ضرب المثل ہے۔
حضرت نامہ اقبال نے اپنے شعر:

ہت او کشف ملت را چوں اکبر
غانی اسلام و غار و بدر و قبر

میں دراصل قرآن حکیم کی آیت شامی اذھما فی العار کی تفسیر اور حکیمانہ تشریح کی ہے۔ غار میں دوسرے یقیناً حضرت ابوبکر صدیقؓ ہی ہیں۔

اسلام لانے کے بعد حضور نبی کریم ﷺ کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ 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 صدیقؓ تھے۔ قبر میں بھی سب سے پہلے رفاقت مصطفیٰ حاصل کرنے والی یہی ہستی تھی۔

غار کا ساتھی:

جب کفار مکہ نے کا شانہ نبوت کا حاصرہ کر لیا اور جان لینے کے درپے ہوئے تو حضور ﷺ حضرت صدیقؓ کے گھر کو ہی حصارِ عافیت سمجھ کر آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ ان نازک حالات میں سفرِ ہجرت میں اپنی وحیت اور خدات کے لئے صدیق کو ہی چننا گیا۔

نبوت کی نظر میں یہ انتخاب حکمِ خدا ہی تھا۔ اس سے حضرت صدیق اکبرؓ 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 سمیٹ کر تین دن تک اس پیکرِ خوبی و جمال کی بارگاہِ ناز میں پذیرائی نیاز اور عشقِ کاسن کو تہا پانا اور درگھننا اور اس محوِ جہد و جدوجہد میں سامنے کھڑے ہونے تک سے بے خبر رہنا اور محبوبِ خدا کے

عاب پاک کے ترقی کے لئے ہر ترقی اور موت کو حیات بنانا اعمال کرامت و صداقت ہے۔

تخصی قرآنی میں لصاحبہ 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 جلی ہوگی۔

قیامت کو صدیق کے لئے جمال ذات کی ایک خاص جلی ہوگی۔

حزن سے پاک کر دیئے گئے:

حزن و مال جو حیات مستعار کے ناگزیر کاٹنے ہیں وہ لا تحزن کی نوید جانفزا سے حضرت صدیق ﷺ کے قلب یا سنا 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 المومنین 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 عتیق 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 دیں ابوبکر 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 ظلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا (فرمان رسول):

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

اگر میں اپنے رب کے بغیر کسی کو اپنا ظلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔

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 سے بگا (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 اویرت 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 صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دل میں خیال کیا کہ دیکھوں صدیقِ آج مجھ سے کیسے سبقت لے جاتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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
صدقہ کے لئے ہے خدا کا رسول بس

اور بقولِ اقبال رحمۃ اللہ علیہ:

فدائے محبت آن رعد مستم
خدارا گفت مارا مصطفیٰ بس

برا امتحان میں کامیاب:

اسلام کی تبلیغ اور ابتدائی دورِ ابتلاء میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہر شخص امتحان اور ہر کڑے وقت میں کوہِ استقامت بن کر باہل کی پور بھروسہ کا مقابلہ کیا۔ جانی دہائی اور ایثار قربانی کے برا امتحان میں کامیاب و کامران رہے۔ اپنی قربانیوں اور مخلصانہ خدمات سے بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 دائرہِ عرب سے عجم تک پہنچ گیا۔ داخلی اور خارجی طور پر اسلامی معاشرہ قرآنی اقدار کا مظہر بن گیا۔

وصالِ نبوی کے وقت جاہتِ قدسی:

رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے حادثہ سے مسلمانوں کے دلوں پر غم و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہزاروں داخلی اور خارجی دے ہوئے غمتوں نے سر اٹھایا۔ فراقِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندوہ کے ساتھ ساتھ اسلام کی بقاء 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 فراست و مہماندہ سے ہر الجھن کو سلجھایا اور ہر تھکے کو دہرایا۔

اسلام کی بقاء 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 جو صلہ مند انسان بھی عالم وارفقانی میں منجربکف ہو گئے۔ اس خبر کی اشاعت کو روکنے کے لئے کچھ لوگ گم سم تھے۔

کچھ ٹوکر یہ تھے

کچھ گم سم تھے

کچھ سرگرمیاں تھے

قیامت کا منظر تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے تمام مسلمانوں کو ایسے رنگ میں تعلقین صبر کی اور اس طرح اس حادثہ فاجع کی توفیح کی کہ مچلتے ہوئے جذبات سنبھالنے 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 پڑھی:

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 صنم 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 کزور شخص میرے نزدیک قوی ہے۔ جب تک میں اس کا حق نہ دلاؤں اور تمہارا قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک جو اس کے ذمے ہے وہ وصول نہ کروں۔

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 آپ ؓ نے وصال سے پہلے ملک شام کی ہم کے لئے ایک لشکر تیار فرمایا تھا اور اس کی قیادت حضرت اسامہ کے سپرد فرمائی تھی کیونکہ ان کے والد شام کی پہلی ہم میں شہید ہو گئے تھے۔

حضور اکرم ؐ کی حالت کی خبر سن کر یہ لشکر ہم کے لئے روانہ ہوا۔ تاکہ حضور ؐ نے رحلت فرمائی۔ جس کے نتیجہ میں مانعین زکوٰۃ، منافقین اور جھوٹی نبوت کے فتنوں نے سر اٹھایا۔

ابو بکر یہ لشکر نہیں روک سکتا:

لیکن حضرت صدیق اکبر ؓ نے ہمیں 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 اطاعت 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 آجائے 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 وجود ہیں لہذا کسی اور مناسب فرد کو لشکر کی قیادت سونپی جائے لیکن حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا:

جس کو سرکار رسالت تاپ ؓ قیادت دے گئے ہوں اسے میں کیسے ہٹا دوں۔

فرمانِ رسول ﷺ کا یہ احترام اور حکم رسول کی یہ اتباع حضرت ابوبکر صدیق ؓ کا طرہ امتیاز ہے۔ آپ زیادہ پالشکر اسامہ کو الوداع کرنے گئے۔ حضرت اسامہ ؓ نے اصرار کر لیا کہ حضور سوار ہو جائیں یا مجھے بھی با پیادہ چلنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔

آپ ؐ نے فرمایا:

”تم سوار ہی رہو، واللہ او راں کے رسول کی راہ میں میرے پاؤں کو بھی خاک آلود ہونے دو۔“

حاکم وقت کی یہ دورہ بیٹانہ انکساری اسلامی مساوات کی بری ہی خوش اور ثابت قدم مثال ہے۔

شر پسندوں کی شرانگیزی:

لشکر کی روانگی کی خبر سن کر شر پسندوں نے اس موقع کو غیبت جان کر بعض بیرونی قوتوں کے ایما پر مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی۔

حضرت ابوبکر 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 اشارہ میں لشکر اسامہ بھی واپس آ گیا اور مرکز اسلام کی عسکری قوت مضبوط ہو گئی۔

حضرت ابوبکر صدیق ؓ جانی و مالی قربانی و ایثار کے ہر امتحان میں سرخرو رہے۔ آپ ؓ نے اپنی مستقل قربانوں اور مخلصانہ خدمات سے بارگاہ رسالت ﷺ میں وہ قرب اور سوغ حاصل کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔

تریت و معیت کے اثرات:

نبوت کی طویل ترین تربیت و معیت سے ایسی حسین و جمیل شخصیت پائی جو تربیت 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 تاپ ﷺ کے وصال کے بعد حضور ﷺ کے پہلے خلیفہ اور جانشین بننے کے بعد اس مصعب جلیلہ کو حسن و خوبی سے جمایا کہ فقر اسلام استوار اور نظام اسلام پائیدار ہو گیا۔

مرتدین و مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی:

بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ جو نئے مدعیان نبوت اور مرتدین و منافقین کے اجتماعی خطرہ کے پیش نظر مانعین سے پر خاش موزوں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے جرأت ایمانی سے کام لیتے ہوئے فرمایا:

”زکوٰۃ بھی نمازی کی طرح فرض ہے۔ میں اس سلسلہ میں ذرا بھی نرمی نہیں کر سکتا اگر ایک معمولی رسی بھی کسی کے ڈسے 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 اسامہ کو بے حد تقویت حاصل ہوئی۔ مدعیان نبوت کی سرکوبی:

جو نئے مدعیان نبوت برساتی مینڈکوں کی طرح رسالت تاپ ﷺ کی رحلت کے بعد نمودار ہوئے اور پھر جو اپنے اپنے مخصوص مذہب و مقاصد کی خاطر ان کے گرد جمع ہو گئے اور ملک میں ہر طرف بدامنی پھیلا دی۔

ان میں اسود غسانی نے یمن میں، سہیلہ 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 یزوع میں دعویٰ نبوت کیا۔ لیکن حضرت ابوبکر 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 ہدیٰ مشہور:

مخالفوں کے شر، فساد، مخالفت و عناد، عہد شکنی اور ظلم و تشدد کے باوجود یمن 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: