

جامعہ مذہب لاهور کا ترجمان

علمی دینی اور اصلاحی مجلہ

انوارِ مذہب

لاہور

مجلس

بیاد

عالم ربّانی محرّث کبیر حضرت مولانا سید میاں محمد شفیع

بانی جامعہ مذہب

نگار

جنوری
۱۹۹۹ء

مولانا سید رشید میاں مدظلہ

مہتمم جامعہ مذہب، لاهور

رمضان المبارک
۱۴۱۹ھ

ماہنامہ انوارِ مدینہ

شماره: ۴

رمضان المبارک ۱۴۱۹ھ جنوری ۱۹۹۹ء

جلد: ۷

○ اس دائرہ میں سُرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ

ماہ . . . . . سے آپ کی مدتِ خریداری ختم ہوگئی ہے، آئندہ رسالہ

جاری رکھنے کے لیے مبلغ . . . . . ارسال فرمائیں۔

ترسیل زور رابطہ کیلئے دفتر ماہنامہ "انوارِ مدینہ" جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور

کوڈ . . . . . ۵۴۰۰۰۰ فون ۲۰۱۰۸۶-۲۰۱۰۸۶-۴۴۲۴۲۳-۴۴۲۴۲۳-۴۴۲۴۲۳

فیکس نمبر ۴۴۲۶۷۰۲-۴۴۲۶۷۰۲-۹۲-۹۲

بدلِ اشتراک

پاکستان فی پرچہ ۱۲ روپے - - - - - سالانہ ۱۳۰ روپے

سعودی عرب، متحدہ عرب امارات دبئی ۵۰ ریال

بھارت، بنگلہ دیش - - - - - ۶ امریکی ڈالر

امریکہ افریقہ - - - - - ۱۶ ڈالر

برطانیہ - - - - - ۲۰ ڈالر

سید رشید میاں طابع و ناشر نے شرکت پرنٹنگ پریس لاہور سے چھپوا کر
دفتر ماہنامہ "انوارِ مدینہ" جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور سے شائع کیا۔

- حرف آغاز _____ ۳
- درس حدیث _____ حضرت مولانا سید حامد میاںؒ ۷
- رمضان کے عشرہ اخیرہ کے احکام _____ حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب ۱۵
- ایک اہم مکتوب _____ ۲۳
- شام کیوں مانگتے پھرتے ہو (نظم) _____ سید امین گیلانی صاحب ۲۴
- حدیث غزوة قسطنطنیہ _____ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ ۲۵
- جاوید احمد غامدی کے افکار و نظریات _____ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ۴۵
- حاصل مطالعہ _____ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب ۵۵
- اخبار الجامعہ _____ محمد عابد ۶۳
- بزم قارئین _____ ۶۴

رابطہ: دفتر کراچی

حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب مدظلہ، خطیب جامع مسجد سٹی اسٹیشن کراچی

انڈیا میں رابطے کے لیے

حضرت مولانا سید رشید الدین صاحب حمیدی مدظلہ العالی، مہتمم مدرسہ شاہی مراد آبادیو۔ پی۔ انڈیا

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

بارہ دسمبر کی صبح اخبار پر نظر دوڑائی تو اس خبر پر نظریں جم گئیں۔ کراچی میں امریکی سفارتکاروں سمیت ۳۰ افراد کا قاتل صولت مرزا اگر فٹار ایک ایس پی کے پانچ رشتہ داروں، ایک ڈی ایس پی، ریٹائرڈ میجر طور، لانس نائیک، ریجنرل کے ڈی ایس پی اور کے ای ایس امی کے ایم ڈی کے قتل کا بھی اعتراف الطاف گروپ کا مشن ہے کہ پاکستان توڑا جائے اور کراچی کو علیحدہ سٹیٹ بنا کر بھارت سے کنٹرول کیا جائے۔ الطاف حسین مستکہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے دہشت گردی کرتے ہیں، ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس میں ملزم کو پیش کیا گیا۔ تشدد نہیں ہوا، صحافیوں سے گفتگو۔

اسی اخبار میں دوسری خبر یہ تھی ”جرنیل اللہ رسول کے واسطے کراچی کا دورہ کریں مسلح افواج کو مہاجروں کے خلاف نواز شریف کے مذموم مقاصد میں استعمال نہ ہونے دیں۔ الطاف حسین“

یہ خوفناک خبریں پڑھ کر بہت دیر تو کچھ سمجھ نہ آیا اور ذہن یہ سوچتا رہا کہ اس سے قبل پی پی کے دور حکومت میں جب ایم کیو ایم سے پی پی کا اختلاف بڑھا تو اسی قسم کے الزامات لگا کر کراچی اور حیدرآباد میں سخت کارروائی کی گئی، مگر اس وقت کے مسلم لیگ کے قائد جناب نواز شریف صاحب نے اس کارروائی کی مخالفت کی اور اب اسی مسلم لیگ کے قائد جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اپنے دوسرے دور اقتدار میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر سندھ میں حکومت بھی کی اور ملک میں

سیاست بھی مگر چند ماہ سے ایم کیو ایم سے شدید اختلافات جو اب محاذ آرائی کی شکل اختیار کر گئے تو موجودہ وزیر اعظم ان کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس سے قبل پی پی کے دور میں اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کر چکی ہیں لیکن وہ اس کارروائی میں حکومت کا ساتھ دیتی نظر نہیں آتیں بلکہ ان کی طرف سے تنقید ہی چورہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملاً دونوں ہی اپنے دورِ اقتدار کی پالیسیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ یہی حال اپوزیشن کے دور کی پالیسیوں کا ہے ہر ایک اپنے دورِ اقتدار میں جس بات کو درست قرار دیتا ہے۔ دوسرے کے دورِ اقتدار میں اس کو درست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ایسی صورت حال میں کراچی کے حالات کا مستقل اور پائیدار حال ممکن ہونا دکھائی نہیں دیتا۔ ایم کیو ایم پر لگائے گئے الزامات اگر درست ہیں تو ملک کی ان دو بڑی پارٹیوں نے اس سے کسی بھی درجہ میں سیاسی الحاق کیوں کیا اور اگر یہ الزامات غلط ہیں تو کسی بھی سیاسی جماعت پر اس طرح کے الزامات لگانا بجائے خود ایک سنگین جرم ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں بڑی پارٹیوں کو ملکی اور قومی مفادات سے زیادہ اپنے ذاتی، علاقائی اور پارٹی کے مفادات عزیز ہیں ہمارا مقصد بلاوجہ ایم کیو ایم کا دفاع کرنا نہیں ہے بلکہ اس اہم مسئلہ پر ان دونوں بڑی پارٹیوں کے دوہرے معیار کو اجاگر کرنا ہے کہ اصل میں یہی چیز ملک و قوم کے لیے تباہ کن ہے ممکن ہے کہ ایم کیو ایم پر لگائے گئے الزامات درست ہوں اور جتنا کچھ اس کے خلاف ظاہر کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہو بلکہ گہرائی میں جانے کی صورت میں اور بھی زیادہ سنگین ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بااختیار قومی ادارے ان معاملات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں اور اس بات کی بھی تحقیقات کریں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے نتیجے میں یہ صورت حال پیدا ہوتی یا پیدا کی گئی اور ان اسباب کا تدارک کیا جائے تاکہ مسئلہ کا مستقل اور پائیدار حل ہو کہ ملک میں امن و سکون کی فضا قائم ہو جائے۔

پاکستان کے مطابق ۳ شعبان جبکہ عراق میں ۲ رمضان المبارک ہے۔ گزشتہ تین روز سے امریکہ اور برطانیہ ایک مسلم ملک عراق پر مسلسل میزائل برسا رہے ہیں اور ان کے ہوائی جہازوں میں بیٹھے عیسائی پائلٹ بے خوف و خطر نہتے اور مظلوم عراقی مسلمانوں پر بموں کی بارش کر رہے۔ خود عیسائیوں کا اپنا نشریاتی ادارہ اس ظالمانہ کارروائی پر یہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ درد کا حد سے گزر جانا ہے دوار ہو جانا۔ اگرچہ یہ تبصرہ

بھی سیاسی اشک فشانہ یا اشک شوقی سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ لہذا ان کے تبصرہ سے ہمیں کچھ سروکار نہ ہونا چاہیے۔ البتہ تو ان مسلم ممالک کے خاموش تماشائی ہونے کا ہے جو عراق کے چاروں طرف آباد ہیں اور یہود و نصاریٰ سے مرعوب ہیں بلکہ ان سے محبت رکھتے۔ . . . .

جب تک قرآنی ہدایت کو نظر انداز کیا جاتا رہے گا۔ مسلمان کفار کے ہاتھوں اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلت و رسوائی اٹھاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین سے دشمنی رکھو دوستی ہرگز نہ رکھو مگر مسلمان ان کے خوشامدی دوست بنے ہوئے ہیں۔

قرآن پاک میں ہے۔

”اے ایمان والو نہ بناؤ بھیدی کسی (یہودی عیسائی منافق اور مشرک) کو اپنوں کے سوا۔ وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تمہاری بربادی میں تم جس قدر بھی تکلیف میں رہو ان کی خوشی اسی میں ہے۔ ظاہر ہو جاتا ہے تم سے بغض (وعداوت) ان کی زبان سے اور جو عداوت ان کے سینوں میں چھپی ہے اس سے بہت زیادہ ہے (جو ظاہر کرتے ہیں) ہم نے بتادیں تم کو نشانیاں اگر تم کو عقل ہے سن لو تم لوگ ان سے دوستی رکھتے ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو (جبکہ وہ تمہارے نبی اور کتاب بلکہ اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے) اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے آپ کہہ دیں مرو تم اپنے غصہ میں اللہ کو خوب معلوم ہیں دل کی باتیں اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو بُری لگتی ہے ان کو اور اگر تم پر پہنچے کوئی بُرائی تو خوش ہوں اُس سے اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے۔“ پک ۳۶

قرآن پاک میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جو فطرت بیان کی گئی ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتی مسلمانوں کے ساتھ ان کے سیاسی اقتصادی فوجی ثقافتی روابط خالص صلیبی اور مذہبی تعصب

کی بنیاد پر ہیں مگر مسلمان ان پر اعتماد کرتا ہے جب تک مسلمانوں میں مذہبی غیرت اور جذبہ جہاد بیدار نہیں ہوتا اور وہ اپنے جان مال کی اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتا ہرگز ہرگز اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس نہس لے سکتا کفار مسلمانوں کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے مگر افسوس ان ممالک اسلامیہ پر ہے جو دانتہ یا نادانتہ ایک مسلم ملک کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں پٹوا رہے ہیں بالخصوص سعودی عرب، مصر، ترکی اور پاکستان جو بڑے مسلم ممالک کی حیثیت رکھتے ہوئے بھی صرف مصلحت پر مبنی ہلکے پھلکے مذمتی بیانات پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ بات بھولے ہوئے ہیں کہ آج اگر عراق کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی یقیناً یہی کچھ ہو سکتا ہے۔

کتاب

اعلان

ان حضرات کو ایک سال کے لیے مفت رسالہ جاری کیا جائے گا جو رسالہ کے سات خریدار بنائیں گے۔
(ادارہ)

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ
حَبِيبِ خَلْقِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرت اقدس مولانا سید حامد میاں صاحب قدس اللہ سرہ العزیز

ترتیب و ترتیبین: مولانا سید محمود پیمان صاحب مدظلہم

کیسٹ نمبر ۲۳ سائیڈ بی ۱۲ اگست ۱۹۸۳ء

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين

حضرت آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ہے کہ ان سے یہودیوں نے بغض و عداوت رکھی تھی کہ ان کی والدہ پر بھی الزام لگایا اور عیسائیوں نے ان سے محبت کا دعویٰ کیا تھی کہ انھوں نے اس درجہ پہنچا دیا ان کو جو درجہ ان کا نہیں تھا انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ گویا خدا ماننے لگے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی دو قسم کے آدمی ہوں گے۔ ایک وہ جو مجھ سے بہت محبت رکھتا ہو یا دعویٰ کرتا ہو محبت کا اور میرے بارے میں ایسی تعریفی باتیں کہ جو مجھ میں نہیں ہیں اور دوسری قسم آدمیوں کی وہ ہے کہ جو مبغض ہوں گے۔ بغض رکھتے ہوں گے۔ ان کو میرا بغض اس بات پر ابھارتا ہے کہ میرے اوپر وہ الزام لگائیں، یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔

ایک طبقہ کا تو میں نے (گزشتہ درس میں) ذکر کر دیا جو شیعہ ہے کہ ان کی بنیاد عبداللہ بن سبا ہے اور دوسرا طبقہ اس کے مد مقابل پیدا ہوا وہ طبقہ خوارج کا کہلاتا ہے ان کا معاملہ ایسے ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت شروع ہوا ہے تو بیعت ہونے والے لوگوں میں سب سے پہلے اہل بدر تھے۔ اہل مدینہ تھے اور انہی کے کہنے پر آپ نے خلافت قبول کی بلکہ فرمایا کہ یہ حق اہل بدر

کا ہے وہ جسے منتخب کریں وہ خلیفہ ہوگا۔ پھر بیعت ہونے والوں میں وہ باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ شہید کرنے میں دو کارروائیاں ہوئی تھیں ایک تو وہ لوگ جو چڑھ کر آئے تھے باغی جمع ہوئے اور ایک یہ کہ ان میں سے چند افراد نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور ان کی شہادت کا جرم کیا۔ انہیں قتل کرنے کا جرم عظیم کیا تو ایسے لوگ جو چڑھائی کر کے آئے تھے وہ بھی باغی نہیں مگر قاتل نہیں ان میں سے قاتل وہ ہیں جنہوں نے اندر جا کر اس جرم کا ارتکاب کیا ان میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں کہ فلاں آدمی تھا فلاں آدمی تھا۔ وہ سب کے سب وہیں مارے بھی گئے۔ ان سب کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے فلاں کو مارا فلاں نے انہیں مارا پھر انہوں نے اس کو مارا اس نے ان کو مارا اس طرح سے وہ برابر ہو گئے بلکہ ایسے لوگ جو اس کے قریب قریب تھے خود جرم نہیں کیا تھا ان کی طرف نسبت ہوئی کہ وہ اس جرم میں شامل تھے ایسے لوگ بھی سب کے سب مارے گئے تو ان کے پاس ارادہ قتل سے جانے والوں میں محمد بن ابی بکر کا نام بھی آتا ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ سے شادی کر لی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی ہو گئے تو ان کو وجاہت جو حاصل تھی وہ دونوں اعتبار سے تھی زیادہ اس وجہ سے تھی کہ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ پہنچے اندر اور انہوں نے کچھ اہانت کی اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ فرمایا اور وہ اس سے شرمناک واپس آ گئے۔

سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک اہلیہ کا نام نائلہ ہے۔ تلوار کا جب وار کیا ہے قاتلین نے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے وہاں گئے اور ان سے بیان لیا کہ کون کون قاتلین تھے جو انہوں نے بیان دیا تو ان میں محمد بن ابی بکر کا نام بھی آیا یہ صحابی نہیں تابعی ہیں تو محمد بن ابی بکر نے جواب دیا کہ میں آیا تھا اور یہ ٹھیک ہے اسی ارادہ سے آیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب بات ہوئی میری تو انہوں نے ایک بات فرمائی تو میں پلٹ گیا اور پھر میں نہیں آیا وہ پلٹا بھی ہے اور دوسری روایتوں میں ہے کہ اس نے دوسروں کو جاتے جاتے روکا بھی ہے منع کرنے کا روکنے کا اشارہ بھی کیا ہے لیکن جو دیوانے ہو چکے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں وہ نہیں رکتے تو نائلہ بیان دیتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے صدق

آزاد ہے۔ غلاموں کو آنھوں نے خوشخبری دی کہ جو ہتھیار پھینک دے گا وہ آزاد ہے میں اُسے آزاد کر دوں گا اور جو میرا کہنا مانتا ہے اُس کو میں یہ حکم کہتا ہوں کہ وہ ہتھیار پھینک دے اور بند ہو جاؤ ایک طرف کروں میں، اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے سب تو شہید کرنے کے لیے پورا مجمع نہیں رہا تھا وہاں بلکہ چند آدمی بھی مار سکتے تھے۔ کیونکہ کوئی رہا ہی نہیں دفاع کرنے والا فقط وہ خود ہی تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے۔ روزے سے بھی تھے تو پھر جنھوں نے مارا وہ بعد میں تھے تو جب نائد اور ازولج جو تھیں اُن کی دوسری وہ آئیں اور اُنھوں نے رکاوٹ کی اور ایک شور ہوا تو پھر یہ لوگ آئے اور اُنھوں نے ہتھیار استعمال کیا اور اُن قاتلین میں سے ایک ایک مارا گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دستِ مبارک پر جب ان لوگوں نے بیعت کی تو پھر اُن کا نام لے کر یوں کہا گیا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو گئے اور یہ سیاستاً کہا گیا جبکہ مسئلہ تو سب جانتے تھے یا ممکن کہ نہ بھی جانتے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو طے رفتہ رفتہ ہوتے ہیں ایک دم طے بھی نہیں ہوئے کہ جو ایسے ہجوم میں صورت پیش آجائے تو کیا ہوگا؟

تو اُس میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بعد میں اتفاق ہوا کہ ایسی صورت میں باغیوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کیونکہ اُن میں سے بھی مارے جاتے ہیں۔ جب وہ بغاوت کرتے ہوتے ہیں لڑائی ہوتی ہے اُن میں بھی مارے جاتے ہیں تو پھر بعد میں بدلہ نہیں لیا جاتا سزا دے دی جائے کچھ اُن کو معافی نامہ وہ لکھتے ہیں جب مغلوب ہو جائیں تو وہ ذلت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کافی ہوتی ہے ہتھیار چھین لیے جاتے ہیں۔ ہتھیار کے بغیر رہتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی چیزیں کی جاتی رہی ہیں اسلام میں باغیوں کے ساتھ اور یہی مسائل طے ہوئے آہستہ آہستہ، کچھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور جو پوشیدہ رہ گئے یا نہ طے ہو سکے وہ مزید حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے طے کر دیا۔ وہی سب کا مسلک ہے۔ چاروں ائمہ کرام کا مسلک اب دنیا میں اسی طرح ہے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ الزام چلتا رہا اور اس سے وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے رہے لیکن آپ یہ دیکھے کہ جو قوم بھی ہو اگر ایک دفعہ کو بغاوت اُس میں آجائے تو پھر کنٹرول نہیں ہوتا۔ پھر اُس کو سنبھالنا کسی کے بس کا نہیں ہوتا۔ موت اُن کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی، تو جب موت سے نہ ڈرے

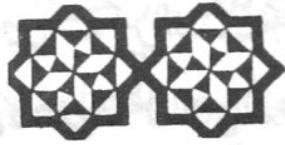
کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نہیں سنی حکم نہیں ماننا، بغاوت ایک ایسی حد کو پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ مانتے نہیں تو ایسے ہوا کہ ایک لڑائی انہی باغیوں کی وجہ سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے ہوئی بصرہ میں جسے جنگِ جمل کہا جاتا ہے اور لڑائی کی بات کوئی نہیں رہی تھی وہاں۔ وہاں ساری باتیں تقریباً طے ہو گئیں بالکل ہی طے ہو چکی تھیں۔ اچانک لڑائی ہو گئی رات کے آخری حصے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس نے حملہ کیا یہ سمجھے انہوں نے کیا ہے۔ حضرت زبیر فرماتے تھے کہ میں جانتا تھا کہ یہ حملہ ضرور کریں گے یہ بغیر خونریزی کے باز نہیں آئیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ یہ لوگ خونریزی کر کے چھوڑیں گے، ان کے دماغوں میں آئی ہوئی ہے اور عین حالتِ جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ملے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ رُک گئے۔ لڑائی سے ہاتھ روک لیا انہوں نے واپس جا رہے تھے ان باغیوں نے پھر ان کو شہید کر دیا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا مروان ہے اور عجیب بات کہ مروان بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ تھے مگر وہ لشکر میں کھڑے ہوئے تھے اور موقع پا کر اُس نے تیر مارا وجہ اُس کی کیا تھی؟ مروان ایک جذباتی اور جوشیلا آدمی تھا اس کے دماغ میں یہ تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا اور باغی آئے ہوئے تھے تو ان سے ہم نے کہلایا ہے کہ آؤ مدد کے لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا تو یہ قاتلین میں ہیں درحقیقت اور اب جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوا ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اُس کے دماغ میں یہ بات تھی اور حقیقت یہ نہیں تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے تصور میں نہیں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں گے۔ اُن کی شہادت کے بعد ان کو بہت سخت صدمہ ہوا اور جھٹکا لگا تو قاتلین عثمان سے انتقام کی انہوں نے سوچی اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مقابل ہوئے تو اُس وقت اس کو موقع ملا اور پھر ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے کہتا ہے کہ لَا اَطْلُبُ نَارِي بَعْدَ الْيَوْمِ میں آج کے بعد اپنے خون کا بدلہ نہیں مانگوں گا۔ نہیں چاہوں گا۔ کیونکہ قاتل تو میں نے مار ہی دیا اور مروان کی اولاد جو تھی اُن کے دماغوں میں بھی یہی تھا یہ عبد الملک بن مروان اور اُس کا بیٹا اور اُس کے بیٹے کے دور میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے پہنچے ہیں وہاں وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں تمہیں

آدمی تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا یہ حالت ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں یہ کمزور قسم کے لوگ بنگالی اُنھوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ بس دُشمنی دماغ میں بیٹھ گئی۔ اُن کے بچوں نے بھی ہتھیار چلاتے ہیں۔ نہ ہماری فوج کام آسکی نہ زور کام آسکا نہ جسمانی صحتیں کام آسکیں کوئی چیز کام نہیں آتی۔ پروپیگنڈا بھی سب ہوا بدنامی بھی ہوتی ہے ملک بھی گیا اور پوری قوم ایسے ہو گئی کہ اگر اُنھیں شیخ مجیب بھی سمجھاتا یہاں سے جا کر تو نہیں مانتی اور اب دیکھ لیں یہ ایلن میں ہوا ہے اور آج تک وہ نہیں سنبھل رہے ہر آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار آگے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے اور جس کے بارے میں اُنھیں شبہہ ہوا ہے کہ یہ شاہ سے تعلق رکھتا ہے گولی مار دی۔ شاہ سے تعلق رکھنے والے کے بارے میں یہ ہے، اب خمینی صاحب نے یہ کیا کہ عراق سے لڑائی پھیڑ لی اُس طرف اُن لوگوں کی توجہ ہو گئی تو اندر کی خو خانہ جنگی ہے وہ رُک گئی۔ ورنہ اندر کی جو خانہ جنگی ہے وہ کسی طرح رُکنے میں نہیں آرہی تھی وہ لوگ ہر کسی پر جس پر شبہہ ہوتا تھا کہ یہ شاہ کا ہے یا امریکی ذہن کا ہے مار دیتے تھے یہ چیز نہیں رُک رہی تھی، لیکن اب وہ سارے کے سارے محاذ جنگ کی طرف گئے ہوئے ہیں اب اُن کے ذہن جو ہیں وہ بیرونی دُشمن سے مدافعت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ تیار نہیں تھے اور اندرونی جو عداوت تھی اور دُشمنی کا بدلہ لینا تھا اُس میں کمی آگئی، بہت کم ایسے قصے ہیں۔ اب کسی کسی دن خبر آ جاتی ہے کہ اتنے آدمی مار دیے گئے۔ دس مار دیے بارہ مار دیے سو مار دیے۔ خلیق یا اور دوسری پارٹیوں کے جو ہیں وہاں تو دا پارٹی ہے کون کون سی ہے۔ روسی اب مارنے لگے ہیں روسیوں کو بھی مارا ہے اُنھوں نے ورنہ پہلے وہ امریکی یا شاہ کا آدمی جو ہوتا تھا اُس کو مارتے تھے تو یہ دماغوں میں بغاوت بس گئی۔ وہ اُن کی فطرت جسے بن گئی اُس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اسی لیے خانہ جنگی جو ہے یہ بڑا نقصان دیتی ہے۔ بیرونی دُشمن سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے خانہ جنگی میں۔ اس میں کوئی محفوظ بھی نہیں رہتا اور مطمئن بھی نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے کا دُشمن ہو جاتا ہے۔ بازار گیا سودا لینے اور مارا گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے مار دیا کیوں مار دیا؟ کیا ہو گیا؟ ذاتی دُشمنیاں بھی نکلتی ہیں خانہ دانی بھی نکلتی ہیں آڑ جو ہو جاتی ہے تو ایسے دماغ کے باغی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آگئے اور اُن کے دماغ میں سازش بھی تھی اور بغاوت بھی تھی دو چیزیں جمع تھیں بغاوت

میرے دل میں آتا ہے کہ تم سب کو مروا دوں لو کہ اِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَ نِيْ اَكْرَ مَجْه
امیر المومنین عبدالملک نے یہ نہ بتایا ہوتا۔ یعنی میرے باپ نے بتایا تھا کہ مروان نے یعنی میرے
دادا نے آپ سے بدلہ لے لیا تھا اور حضرت طلحہؓ کو مار دیا تھا اگر یہ خبر مجھے نہ پہنچی ہوتی تو میرے
جی میں یہ آتا تھا کہ تم سب کو مار دوں جتنی بھی حضرت طلحہؓ کی اولاد ہے تو ان لوگوں کے دماغوں
میں ایک شاخ ایسی بھی پیدا ہوتی ذہنی گروپ سمجھ لیجیے جس کے دماغ میں یہ تھا کہ حضرت
طلحہ رضی اللہ عنہ خود قتل عثمان میں شریک تھے۔ گویا ایک کچھڑی پکی ہوئی تھی اور جب ایسی صورت
ہو جاتے اور اسی کا نام ہے فتنہ تو اس میں سمجھ میں نہیں آتا آدمی کو کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی
غلط ہے یہ دورِ فتنہ کہلاتا ہے تو حضرت طلحہؓ کو اس نے شہید کیا۔

ایک قیمتی آدمی کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور کتنے ہیں کہ عُدَّ مِنْ مُوْبِقَاتِهِ مروان کے
مہلکات اعمال میں شمار ہوا ہے اُس کا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا یہاں سے آپ حضرت
علی رضی اللہ عنہ گئے ہیں جنگِ صفین کے لیے وہاں پہلے کافی عرصہ تک تو جھڑپ ہوتی رہی ہے
پھر ایک دفعہ سوچا کہ اکٹھی لڑائی لڑ لی جائے ادھر ہو معاملہ یا ادھر تو وہ جو لڑائی ہوتی ہے۔ پھر
شدید لڑائی ہوتی ہے ایک دن یا دو دن جاری رہی ہے۔ بہر حال رات بھر رہی ہے لڑائی ،
اگلے دن فتح قریب ہوتی تو انہوں نے قرآن پاک کا واسطہ دیا، قرآن پاک کا واسطہ دیا تو حضرت علی
رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات نے اُس کو مان لیا، جب مان لیا تو ان کے دو گروپ ہو گئے ایک
گروپ خوارج کا تھا، خوارج کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ لشکر کے تقریباً دس ہزار آدمی
الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے کہ صلح کی گفتگو کی جائے۔ اور انہوں نے
کہا کہ آپ نے خدا کا حکم چھوڑ دیا، خدا کا حکم یہ ہے کہ بس جو لڑائی لڑ رہے ہو وہ لڑتے رہو پھر یا
کامیاب ہو جاؤ گے یا مارے جاؤ گے اور کامیابی قریب ہی تھی تو آپ نے جو قدرتی طور پر جو فیصلہ
ہونے والا تھا اُسے ترک کیا لہذا ہم آپ کے خلاف ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تو
پہلے ہی تھے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف ہو گئے اُس میں وہ لوگ شامل تھے جو حضرت
عثمانؓ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ باغی تھے وہی گروپ تھا وہی عناصر تھے وہی باغیانہ دماغ تھا پھر
باغیانہ دماغ جب ہو جاتے تو اُس کے اثرات آدمی کے مسائل پر بھی پڑتے ہیں شرعی مسائل پر بھی

پڑتے ہیں تو شرعی مسائل پر بھی ان کے اثرات پڑے وہ تھے متشددانہ کہ جو آدمی گناہ کا ارتکاب کر لے وہ کافر ہو جاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ ان کا نظریہ ہو گیا تھا۔ اس نظریہ کی وجہ سے بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے انہیں خوارج کہا گیا۔ کیونکہ خوارج کے معنی ہیں بغاوت کے یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باغی تھے۔ اب ان کی سمجھ کا کیا حال تھا۔ کس دماغ کے تھے وہ لوگ کتنے نا سمجھ تھے اس کا اندازہ کرنے کے لیے ان کے جو واقعات پیش آئے اور جو گفتگو ہوئی اور جو مسائل رکھے انہوں نے سامنے وہ آپ کے سامنے کچھ میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر قائم رکھے ان حضرات کی محبت پر قائم رکھے اور آخرت میں انکے ساتھ محشور فرمائے (آمین)

عُمَدَہ اَوْرِ فِیْنِیْ جِلْدِ سَازِیْ كَا عَظِیْمِ مَرَكَزِ

نَفِیْسِ بَکِ بَآئِنْدِزِ

ہماری یہاں ڈائی دار اور لمینیشن والی جلد بنانے کا کام انتہائی معیاری طور پر کیٹا جاتا ہے

نیز قرآن مجید کی اعلیٰ قسم کی بکس والی جلد بھی خوبصورت انداز میں بنائی جاتی ہے

مُنَاسِبِ نَرِخِ پَرِ مَعِیَارِی جِلْدِ سَازِیْ كَلِیْ رُجُوعِ فَرَمَائِیْنِ

۱۶- ٹیپ روڈ نزد گھوڑا ہسپتال لاہور 7322408

حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری مدظلہم

رمضان کے عشرہ اخیرہ کے احکام

رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کا خاص اہتمام کیا جائے

وعن عائشہ رضی قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل

العشر شدا میزره و احيی لیلہ و ايقظ اهلہ (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو (بھی عبادت کے لیے) جگاتے تھے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۲ بحوالہ بخاری و مسلم)

تشریح۔ ایک حدیث میں ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے

آخری دس دنوں کے اندر جتنی محنت سے عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے

ایام میں اتنی محنت نہ کرتے تھے۔ (مسلم عن عائشہ رضی)

حضرت عائشہ رضی نے یہ جو فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ تہبند کس لیتے تھے۔

علمائے نے اس کے دو مطلب بتائے ہیں ایک یہ کہ خوب محنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے

اور راتوں رات جاگتے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو کے محاورے میں محنت کا کام بتانے کے لیے

بولا جاتا ہے کہ ”خوب کمر کس لو“ اور دوسرا مطلب تہبند کس کر باندھنے کا یہ بتایا کہ رات کو

بیویوں کے پاس لیٹنے سے دور رہتے تھے کیونکہ ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی اور اعتکاف

بھی ہوتا تھا اس لیے رمضان کے آخری عشرہ میں میاں بیوی والے خاص تعلق کا موقع نہیں لگتا

تھا۔ حدیث کے آخر میں جو آیتقظ اہلہ، فرمایا اُس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اخیر عشرہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت محنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے اور رات بھر بیدار رہتے تھے اور گھر والوں کو بھی اس مقصد کے لیے جگاتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جسے آخرت کا خیال ہو۔ موت کے بعد کے حالات کا یقین ہو۔ اجر و ثواب کے لینے کا لالچ ہو وہ کیوں نہ محنت اور کوشش سے عبادت میں لگے گا، پھر جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے اہل و عیال کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں کو نمازوں میں اتنا قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک سوچ جاتے تھے۔ پھر رمضان کے اندر خصوصاً اخیر عشرہ میں اور زیادہ عبادت بڑھا دیتے تھے۔ کیونکہ یہ مہینہ اور خاص کر اخیر عشرہ آخرت کی کمائی کا خاص موقع ہے۔ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ گھر والے بھی عبادت میں لگیں لہذا اخیر عشرہ کی راتوں میں اُن کو بھی جگاتے تھے۔ بہت سے لوگ خود تو بہت بڑھی عبادت کرتے ہیں، لیکن بال بچوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ یہ لوگ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، اگر بال بچوں کو ہمیشہ دین پر ڈالنے اور عبادت میں لگانے کی کوشش کی جاتی رہے اور اُن کو ہمیشہ فرائض کا پابند رکھا جائے تو رمضان میں نفلوں کے لیے اُٹھانے اور شب قدر میں جگانے کی بھی ہمت ہو۔ جب بال بچوں کا ذہن دینی نہیں بنایا تو اُن کے سامنے شب بیداری کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اور عبادت کی لگن اور ذکر کے ذوق سے نوازے۔

رمضان المبارک کا پورا مہینہ آخرت کی دولت کمانے کا ہے پھر

اس ماہ میں اخیر عشرہ اور بھی زیادہ محنت اور کوشش سے عبادت

شب قدر کی فضیلت

میں لگنے کا ہے۔ اس عشرہ میں شب قدر ہوتی ہے جو بڑھی بابرکت رات ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینے کے ۸۳ سال اور چار مہینے ہوتے ہیں۔ پھر شب قدر کو ہزار مہینے کے برابر نہیں بتایا بلکہ ہزار مہینے سے بہتر بتایا ہے۔ ہزار مہینے سے شب قدر کس قدر بہتر ہے اُس کا علم اللہ ہی کو ہے مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جاگ کر عبادت کر لیں اور ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب پالیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا

چاہیے۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں فرمایا: مَنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حَرَّمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا كُلُّ مَحْرُومٍ (ابن ماجہ) یعنی جو شخص شبِ قدر سے محروم ہو گیا (گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا)۔

اور شبِ قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور اس میں عبادت کر لینے سے ہزار مہینے سے زیادہ عبادت _____ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سمجھا بوجھا کر عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو۔ تکلیف ذرا سی اور ثواب بہت بڑا۔ جیسے کوئی ایک نیا پلسہ تجارت میں لگا دے اور بیس کروڑ روپیہ پالے، جس شخص کو ایسے بڑے نفع کا موقع ملا پھر اُس نے توجہ نہ کی اُس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ پورا اور پکا محروم ہے۔

پہلی اُمّتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں۔ اس اُمّت کی عمر بہت سے بہت ۷۰-۸۰ سال ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کہ ان کو شبِ قدر عطا فرمادی اور ایک شبِ قدر کی عبادت کا درجہ ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ محنت کم ہوئی وقت بھی کم لگا اور ثواب میں بڑی بڑی عمروں والی اُمّتوں سے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے کہ اس اُمّت کو سب سے زیادہ نوازا۔ یہ کیسی نالائقی ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ نوازش اور داد و دہش ہو اور ہم غفلت میں پڑے سویا کریں۔ رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دو۔ خصوصاً آخری عشرہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرو اور اس میں بھی شبِ قدر میں جاگنے کی بہت زیادہ فکر کرو۔ بچوں کو بھی ترغیب دو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ شبِ قدر میں کیا دعا کروں تو آپ نے یہ دعا تعلیم فرمادی۔

شب قدر کی دعا

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ

تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ

عَنِّي

اے اللہ اس میں شک نہیں کہ آپ

معاف کرنے والے ہیں معاف کر نیوالے کو پسند

فرماتے ہیں، لہذا مجھے معاف فرماد دیجیے۔

دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی۔ نذر مانگنے کو بتایا نہ زمین، نہ دھن نہ دولت، کیا مانگا جاتے؟ معافی! بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے۔ وہاں اللہ کا کام معاف فرمانے سے چلے گا اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نخواستہ عذاب میں گرفتار چھوئے تو دنیا کی ہر نعمت اور لذت اور دولت و ثروت بیکار ہوگی اصل شے معافی اور مغفرت ہی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا
 وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ
 مِنْ ذَنْبِهٖ (بخاری)

جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور
 ثواب کی نیت سے (عبادت کیلئے) کھڑا ہاُسکے
 پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو اور ثواب کی اُمید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی طرح کی خراب نیت سے کھڑا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے مشغول عبادت رہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اِحْتِسَابًا کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشتِ قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ عبادت میں نہ لگے کہ ثواب کا یقین اور اعتقاد جس قدر زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے عبادت میں اُس کا انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جانا ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے۔ علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ پس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ ہی انسان سے بہت سرزد ہوتے ہیں۔ عبادت کا ثواب بھی اور ہزاروں گناہوں کی معافی بھی ہو جاتے کس قدر نفع عظیم ہے۔

شبِ قدر کے بارے میں حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لہذا رمضان کی ۲۱ ویں ۲۳ ویں ۲۵ ویں ۲۷ ویں ۲۹ ویں رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کا خاص اہتمام کریں۔ خصوصاً ۲۷ ویں شب کو تو ضرور جاگیں کیونکہ اس دن شبِ قدر ہونے کی زیادہ اُمید

ہوتی ہے۔

حضرت عبادہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمادیں مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اُس کی تعیین میرے ذہن سے اُٹھالی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اُٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔

اس مبارک حدیث سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر بُرا عمل **لڑائی جھگڑے کا اثر** ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شب قدر کی تعیین اُٹھالی یعنی کس رات کو شب قدر ہے۔ مخصوص کر کے اُس کا علم جو دے دیا گیا تھا وہ قلب سے اُٹھالیا گیا۔ اگرچہ بعض وجوہ سے اس میں بھی اُمت کا فائدہ ہو گیا۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم ابھی ذکر کریں گے، لیکن سبب آپس کا جھگڑا بن گیا جس سے آپس میں جھگڑے کی مذمت کا پتہ چلا۔

علماء کرام نے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے **شب قدر کی تعیین نہ کرنے میں مصباح** یعنی مقرر کر کے یوں نہ بتانے کے بارے میں کہ فلاں رات کو شب قدر ہے چند مصلحتیں بتاتی ہیں۔

اول یہ کہ اگر تعیین باقی رہتی تو بہت سے کوتاہ طبائع دوسری راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے اور صورت موجودہ میں اس احتمال پر کہ شاید آج ہی شب قدر ہو متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔

دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کیے بغیر نہیں رہتے۔ تعیین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے معصیت کی جرأت کی جاتی تو یہ بات سخت اندیشہ ناک تھی۔

تیسری یہ کہ تعیین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی کی وجہ سے پھر کسی رات کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب نہ ہوتا اور اب رمضان کی چند راتیں میسر ہو ہی جاتی ہیں۔

چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں۔ ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملتا ہے۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ جلّ شانہ ملائکہ پر تفاعل فرماتے ہیں اس صورت میں تفاعل کا موقع زیادہ ہے کہ باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال پر رات رات جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی مصاحح ہو سکتی ہیں ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اُس خاص رمضان المبارک میں تعیین بھلا دی گئی ہو اور اُس کے بعد مصاحح مذکورہ یا دیگر مصاحح کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعیین چھوڑ دی گئی ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اجْتَمَعَتْ أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ۔ (رواه البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے، وفات ہونے تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۳ بحوالہ بخاری و مسلم)

تشریح رمضان المبارک کی ہر گھڑی اور منٹ و سیکنڈ کو غنیمت جانا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو اس ماہ میں نیک کام کرو، اور ثواب لوٹ لو، پھر رمضان میں بھی آخری دس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

رمضان کے آخری دس دن (جن کو عشرہ اخیرہ کہا جاتا ہے) اعتکاف بھی کیا جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے اور آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی بیویوں نے اعتکاف کا اہتمام کیا۔ جیسا کہ اوپر حدیث میں مذکور ہوا۔ یہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ زمانہ نبوت کی عورتیں نیکیاں کمانے کی دُھن میں پیچھے نہ رہتی تھیں

کے لیے (ان) سب نیکیوں کا ثواب (بھی) جاری رہتا ہے (جنہیں اعتکاف کے باعث انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

فائدہ۔ جس دن صبح کو عید یا بقر عید ہو اس رات کو بھی ذکر عبادت اور نفل نماز سے زندہ رکھنے کی فضیلت آتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو عبادت کے ذریعہ زندہ رکھا اُس دن اُس کا دل مردہ نہ ہوگا جس دن دل مردہ ہوں گے (یعنی قیامت کا دن) الترغیب والترہیب

رمضان کے بعد دو اہم کام

فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مقرر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزوں کو لغو اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کی روزی کے لیے۔ (رواہ ابوداؤد)

شش عید کے روزے

فرمایا فخر کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھ (نفل) روزے شوال (یعنی عید) کے مہینہ میں رکھے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا اگر ہمیشہ ایسا ہی کیا کرے تو گویا اُس نے ساری عمر روزے رکھے۔ (مسلم عن ابی ایوبؓ)

انتقالِ پُر ملا

گزشتہ ماہ ۲۹ شعبان کو جامعہ کے مدرس مولوی امین صاحب کی والدہ صاحبہ کی وفات ہو گئی انا اللہ وانا الیہ راجعون پندرہ بیس روز قبل مرحومہ کے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو فاجح ہو گیا دعائے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرما کر اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب ہو۔

ایک اہم مکتوب

جماعت تبلیغ کے سرپرست حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک خط گزشتہ شمارہ میں شائع کیا گیا تھا اس بار ایک اور خط جو حضرت بانی جامعہ کے نام تھا افادہ عام کے لیے شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرماتے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب ہو۔

مسجد نور مدینہ منورہ

۷۸۶

۱۳ شوال ۱۴۰۰ھ

مخدومی و مکرمی جناب حضرت مولانا حامد میاں صاحب دامت برکاتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حضرت والا کا گرامی نامہ باعث عزت و شفقت ہوا، حق تعالیٰ شانہ آپ کو صحت کے ساتھ دین کی محنت کے لیے تادیر قائم رکھیں اور مدرسہ کی توسیع میں ہر طرح کی مدد و نصرت اور خیر و برکت عطا فرمائے
اب تو تمام مدارس شہر کے اندر تنگ پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے شہر کے باہر ہی مناسب معلوم ہوتے ہیں طلباء کا شہر کی فضاؤں سے محفوظ رہنا بھی اسی میں نظر آتا ہے اور آب و ہوا کی صفائی اور صحت بھی اسی میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کی خدمت کرنے والوں کو جزا خیر عطا فرمائیں اور ان کے درجات دنیا و آخرت میں بلند فرمائے اور ہر گھر مدرسہ ہو اور ہر شخص متعلم و معلم و مبلغ و مجاہد ہو کہ یہی چار صفات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہر فرد میں موجود تھیں اور انہیں پرپورا دین قائم تھا۔ آج علم گھروں سے بازاروں سے، دفتر سے نکل کر سمٹتا ہوا مدرسہ کی چار دیواری میں بند ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی نظر آنا مشکل ہو گیا جو علم کا اصل مرکز تھیں، اللہ تعالیٰ اس علم دین میں پھر وسعت فرمائیں اور امت مسلمہ کا ہر طبقہ اس سے مزین ہو اس کے بغیر یہ نماز صحیح نہ روزہ، نہ حج صحیح نہ زکوٰۃ، نہ معاملات صحیح نہ معاشرت۔ ہم لوگ دعا کے بہت محتاج ہیں اس کے لیے عاجزانہ درخواست ہے۔ فقط والسلام

مولانا سعید احمد خان صاحب

بقلم: خالد صدیقی علیگ

مسجد نور۔ باب العوالی مدینہ منورہ

اعتکاف میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس میں انسان ایک سو ہو کر اپنے اللہ سے کو لگاتے رہتا ہے اور چونکہ رمضان کی آخری دس راتوں میں کوئی نہ کوئی رات شبِ قدر بھی ہوتی ہے اس لیے اعتکاف کرنے والے کو عموماً وہ بھی نصیب ہو جاتی ہے۔

مرد ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جس میں پانچوں وقت جماعت سے نماز ہوتی ہو اور عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں اپنے گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہو ان کے لیے وہی مسجد ہے۔ عورتیں اسی میں اعتکاف کریں۔ رمضان کی بیسیوں تاریخ کا سورج چھپنے سے پہلے عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف کی نیت سے عورتوں کو گھر کی مسجد میں اور مردوں کو پنج وقتہ نماز باجماعت والی مسجد میں جم کر رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جم کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے تک مسجد ہی کی حد میں رہے۔ البتہ پیشاب، پاخانہ کے لیے وہاں سے چلے جانا درست ہے۔ اعتکاف کرے تو ہر وقت مسجد میں رہے۔ وہیں سوتے، وہیں کھاتے۔ قرآن پڑھے، نفلیں پڑھے، تسبیحوں میں مشغول رہے جہاں تک ممکن ہو راتوں کو جاگے اور عبادت کرے، خاص کر جن راتوں میں شبِ قدر کی امید ہو ان راتوں میں شبِ بیداری کا اہتمام کرے۔

مسئلہ۔ اعتکاف میں میاں بیوی کے خاص تعلقات والے کام جائز نہیں ہیں۔ نہ رات میں نہ دن میں۔

مسئلہ۔ یہ جو مشہور ہے کہ جو اعتکاف میں ہو وہ کسی سے نہ بولے چالے یہ غلط ہے بلکہ اعتکاف میں بولنا چلنا اچھی باتیں کرنا، کسی کو نیک بات بتادینا اور بُرائی سے روک دینا، بال بچوں اور نوکروں کو گھر کی کام کاج بتادینا یہ سب درست ہے اور عورت کے لیے اس میں آسانی بھی ہے کہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھی رہے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے گھر کا کام کاج بھی بتاتی رہے۔

مسئلہ۔ اگر اعتکاف میں عورت کو ماہِ ہجری شروع ہو جاتے تو اس کا اعتکاف وہیں ختم ہو گیا۔ رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف میں اگر ایسا ہو جاتے تو کسی عالم سے مسائل معلوم کر کے قضا کر لیں۔

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتکاف معتکف کو گناہوں سے روکتا ہے اور اس

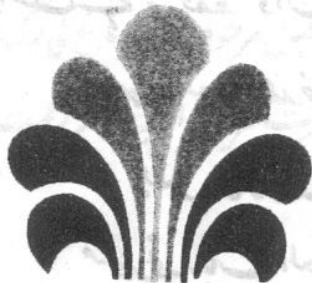

شام کیوں مانگتے پھرتے ہو سحر والوں سے

آؤ ہم چل کے ملیں دیدہ تر والوں سے
 دل میں آنے نہیں دیتے کوئی سیوہ خیال
 آہ! کس طرح سرِ عرش پہنچ جاتی ہے
 کیوں وہ کرتے ہیں تیرے نقشِ کفِ پاک طواف
 ہم تو تاجر ہیں اُجالوں کے اُجالے مانگو
 شمع سے شمع جلا لینا ہے دانش مندی
 وہ بتادیں گے دُعاؤں میں اثر کی تدبیر
 ہم نے سچ کہنے کی سوگند اٹھا رکھی ہے
 اللہ اکبر، خدا پر ہے توکل میرا
 اُدھر امریکہ ہے دشمن تو اُدھر رُوس عدو
 کہ گھر ملتے ہیں، ایسے ہی گھر والوں سے
 جب ہماری ہو ملاقات نظر والوں سے
 پوچھ کر دیکھیں کبھی دردِ جگر والوں سے
 کون پوچھے! یہ تیری داہگر والوں سے
 شام کیوں مانگتے پھرتے ہو سحر والوں سے
 ہم ہنر والے ہیں، سیکھا ہے ہنر والوں سے
 رکھ، محبت تو دُعاؤں میں اثر والوں سے
 ہم نہیں ڈرتے کبھی، تیغ و تبر والوں سے
 کس لیے دب کے کڑوں بات میں زر والوں سے
 نہ اُدھر سے والوں سے ملنا، نہ اُدھر والوں سے

کیوں وطن چھوڑ کے جاتے ہو، مصیبت کیا ہے

کب اپنی پوچھا کسی نے یہ سفر والوں سے

حدیث غزوة قسطنطنیہ اور مغفرتِ یزید

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ

”اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث پر علمی و تحقیقی بحث غزوة قسطنطنیہ میں شریک ہونے والے مجاہدین کی بخشش و مغفرت اور یزید ابن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بشارت اور مغفور لہم میں داخل ہونے یا نہ ہونے پر ایک گرانقدر اور قیمتی تحریر۔“

اسلامی تاریخ کے اس معرکہ الآرار موضوع پر دل و دماغ اور قلب و نگاہ کی پاکیزگی کے ساتھ جامعیت اور اعتدال سے بھرپور ایسی تحریریں بہت کم پڑھنے کو ملتی ہیں۔“
(سنہ تصنیف شوال ۱۳۸۰ھ)

دیوبند سے شائع ہونے والے ایک مشہور مجلہ، ماہنامہ تجلی کی فروری و مارچ ۱۹۶۱ء کی اشاعت میں جناب مظہر عزیز سہیل، بی، اے گورکھپور کے قلم سے ایک طویل علمی مضمون بعنوان حدیث غزوة قسطنطنیہ پر استفتاء شائع ہوا۔ اس مضمون میں بخاری شریف کی اس حدیث پر بحث کی گئی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسلامی فوج کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی پیشین گوئی اور اس میں شرکت کرنے والے مجاہدین و غازیوں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔

لے ناچیز مقدمہ نگار مولانا سلطان الحق صاحب قاسمی ناظم کتب خانہ دارالعلوم دیوبند کا ممنون ہے کہ ان کی مساعی سے تجلی کا یہ شمارہ حاصل ہوا۔

یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں چھ جگہ مختلف ابواب کے تحت تحریر فرمائی ہے۔ پہلی جگہ باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء میں دوسری جگہ باب من یصرع فی سبیل اللہ فمات میں، تیسری جگہ باب غزوة المرأة فی البحر میں چوتھی جگہ باب رکوب البحر میں، پانچویں جگہ باب ما قیل فی قتال الروم میں چھٹی جگہ کتاب الاستیذان باب من زار قومًا فقال عندہم میں۔

مستفتی کو اصل خلیجان اس حدیث شریف سے متعلق اُن توضیحات و تشریحات میں تھا جو بعض شراح حدیث مثلاً علامہ ابن التین اور علامہ ابن المنیر وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک مغفور لہم کے عموم میں یزید داخل نہیں ہے اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ قول اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان مجاہدین میں مغفرت کی اہلیت اور صلاحیت بھی باقی رہی ہو۔

مستفتی نے علامہ ابن التین اور علامہ ابن المنیر رحمہما اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اس رائے اور توضیح کے پیش نظر ان کے بارے میں فیہما راحة من الرفض کا فیصلہ دیا ہے اور ماہنامہ تجلی کے تقریباً چار صفحات میں اُن کی اس رائے اور توضیح کو غلط ثابت کرتے ہوئے ایک طویل استفتار دس اکابر علماء کی خدمت میں پیش کیا ہے اور اُن سے درخواست کی ہے کہ وہ کتاب سنت اور فقہائے اُمت کے اقوال و دلائل سے اس کا جواب تحریر فرمائیں۔

وہ دس اکابر یہ ہیں۔ ۱۔ مولانا الحافظ الشاہ عبد الشکور صاحب فاروقی لکھنؤ۔ ۲۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی متوا عظم گڑھ۔ ۳۔ مولانا ظفر احمد عثمانی ڈھاکہ۔ ۴۔ مولانا محمد تقی صاحب امینی مدرسہ معینیہ اجمیر۔ ۵۔ مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند۔ ۶۔ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارن پور۔ ۷۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی شیخ الحدیث والتفسیر ندوہ لکھنؤ۔ ۸۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی مدیر رسالہ ترجمان القرآن لاہور۔ ۹۔ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ مدیر رسالہ الفرقان لکھنؤ۔ ۱۰۔ مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی کراچی۔

مستفتی نے ان حضرات کی خدمت میں بھیجنے کے لیے جو استفتاء مرتب کیا ہے وہ اگرچہ کافی طویل ہے لیکن اس کو یہاں نقل کرنا اس لیے ناگزیر ہے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے

اپنے جواب میں جا بجا اس کے حوالے دیے ہیں۔ استفتاء یہ ہے۔

(۱) کیا فرماتے ہیں علماء دین حسب ذیل استفسارات و شبہات کے باب میں

استفتاء کیا مَغْفُورٌ لَّهُمْ سے مغفرتِ اوّل مراد ہے جس کا دوسرا عنوان دخولِ جنت

بغیر عذاب ہے یا مغفرت بعد سزائے کبار مراد ہے؟ اگر مغفرت بعد سزا مراد ہو تو نہ اس

میں یزید اور دیگر شکریان کے لیے کوئی خصوصیت، کوئی مدح، کوئی مژدہ و بشارت ہے اور

نہ ابن التین وغیرہ کو اس پر گھرانے اور تاویلات پیدا کرنے اور مشتبه بنانے کی کوئی ضرورت

ہے۔ کیونکہ وہ تو ابن التین کے لیے، میرے لیے، اور تمام گناہ گاروں کے لیے عام ہے ہی مگر

بظاہر اور میرے نزدیک ابن التین کی یہ کلامی کوششیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ تمام شکر یوں

کے لیے خصوصاً یزید کے لیے کسی قسم کی بھی مغفرت کے قائل نہیں۔

(۲) حضور کا ارشاد مغفور لہم کا طرز بیان، پوری حدیث کے دیگر قرآن کو بھی پیش نظر رکھتے

ہوئے کیا جہادِ قسطنطنیہ کی ترغیب اور فضائل کا محض عام ذکر ہے۔ (اگر کوئی فرد یا لشکر پہلے

غزوہ قسطنطنیہ میں جائے گا تو مغفور لہم کے ثواب میں بشرط وجود شرائط عامہ ثواب کا شریک

ہو سکے گا) یا یہ خاص حالات کے مخصوص افراد کے لیے ایک خاص تبشیر ہے جس کا مطلب

یہ ہے کہ ان کو اس انعام کا ملنا تو اٹل ہے۔ یہ انعام تو انھیں مل کر ہی رہے گا۔ کیونکہ ان

مخصوص لوگوں کی ایمان کی سلامتی اور وفات علی الایمان تو متیقن و متعین ہے، اس میں کوئی

شرط و تعلیق نہیں؟

(۳) اگر یہ اَوْجَبُوا اور مَغْفُورٌ لَّهُمْ ذکر فضائلِ جہادِ مجاہدین ہے اور ترغیبِ عمل نہیں

بلکہ مخصوص تبشیرِ جیش ہے تو کیا مخصوص تبشیر میں بھی شرط و تعلیق ہوا کرتی ہے اگر ہو سکتی

ہے تو اس کی کوئی نظیر؟

(۴) اگر ایک بشارت مغفور لہم میں شرط و تعلیق علمائے مانی ہے تو کیا اسی وقت کی اور اسی

حیثیت کی دوسری بشارت اوجبوا میں بھی شرط و تعلیق مانی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟

اس سے تو ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے اور اگر ہے تو پھر ابن التین کو یا ہم کو اس ارشاد میں

اور کن کن قوانین کو ملا کر او جوا کا انعام تقسیم کرنے کا ضابطہ بنانا چاہیے اور کن کن افراد

کو کس قانون کی روشنی سے اس بشارت کا نفع ملنے سے خارج کر دینا چاہیے؟

(۵) جس قاعدہ کی طرف ابن التین اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حکم مشروط ہے اس شرط سے انکاح وہ بات صحیح اور تسلیم تو ہے مگر جہاں تک میری ناقص نظر اور ناقص فہم کی رسائی ہے۔ اس کا طرزِ بیان ہی جداگانہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ دو جملوں (شرط و جزا) میں ہوا کرتا ہے۔ مثلاً من صام رمضان ایمانا و احتساباً بغفرلہ ما تقدم من ذنبہ و ما تأخر وغیرہ یہاں دو جملے ہیں، مضمون بھی شرط و جزا کا ہے اس لیے شرط بھی صحیح اور تعلیق بھی تسلیم مگر اَدْلُ جَبِشِرٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، تو جملہ مفردہ اسمیہ خبریہ ہے اس کے اندر بھی شرط و تعلیق ماننا میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی زید کو دورہ پڑھنے کے زمانے میں زید عالم کہہ دے تو دوسرا کہے کہ واہ زید بھلا اس عموم میں کیونکر داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام علماء بلا اختلاف جانتے اور مانتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کسے معلوم کہ زید زندہ بھی رہے گا اور یہ کہ عالم ہونا مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ شخص عمر طبعی خدا کے یہاں سے لے کر آیا ہو پھر اس کو مدرسہ بھی جامعہ ازہر مصر کی طرح ملا ہو۔ یہاں تک کہ اگر بالفرض اسے ابن التین جیسے اُستاد نہ ملیں تو اُس کے عالم ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، اس لیے معلوم ہوا کہ کہنے والے کا منشاء عالم کہنے سے صرف اسی صورت کے ساتھ مخصوص مشروط ہے کہ وہ بوڑھا ہو کر مرے، مصر جا چکا ہو اور ابن التین جیسا اُستاد بھی اُسے ملا ہو۔

(۶) کیا حضورؐ کی اور تمام بشارتیں عشرہ مبشرہ کو، اہل بیت قرآنی، یعنی اہمات المؤمنین کو۔ اہل بیت حدیثی یعنی آلِ عبا کو اصحابِ بدر کو بلکہ جملہ اصحابِ رسولؐ کو کہ (مغفرة و اجرًا عظیمًا) کا وعدہ سبھی سے ہے، بھی اسی نادکِ شرط و تعلیق کا ہدف ہیں؟

(۷) جب جمع الفوائد جلد دوم مناقب حسینؑ میں معجم کبیر طبرانی کی ایک حدیث ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ مروی ہے کہ حضرت جبریلؑ اور حضورؐ دو معصوموں نے شہادت دی کہ قاتلین حسینؑ مسلمان ہوں گے، چنانچہ اس پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو تعجب بھی ہوا گویا ان کو قاتلین حسینؑ کا مسلمان ہونا یا مسلمان رہ جانا باور ہی نہ ہوتا تھا مگر جب حضورؐ نے ان کو مسلمان کہہ دیا اور قتل حسینؑ ہی کے جرم کے ساتھ ان کا مسلمان ہونا بیان فرمایا تو کیا ابن التین (یا تفتازانی یا کسی غوث و قطب) کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ اُسے شریعت

محمدؐ کی رو سے کافر یا مرتد کہیں؟

(ب) اگر بالفرض یزید نے یا ابن زیاد نے سیدنا حسینؑ کو قصداً بھی اس خیال سے قتل کیا کہ وہ تفریقِ بین المسلمین کے مرتکب ہو رہے تھے، جیسا ابن عمرؓ کا قول اتقوا اللہ ولا تفرقا بین المسلمین، ابن علی اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم کے باب میں مذکور اور حدیث فاقتلوه کائناتاً من کان مشہور ہے تو کیا شریعتِ محمدیہؐ کی رو سے وہ لوگ گناہگار ہوتے؟ کیا ایسا کوئی قاتلِ مسلم یا آمر بقتلِ مسلم ایسی صورت میں بھی مستحق لعنت ہے جیسا امام غزالیؒ لکھتے ہیں

(یہ سوال بظاہر ابن التین سے غیر متعلق ہے لیکن ان کے قول کو کچھ دُور چلنے کے

بعد مستلزم ضرور ہے اس لیے لکھ دیا۔)

(۸) حضورؐ نے ام حرامؓ کے یہاں قیلولہ میں جو دو خواب دیکھے اور پھر جو بشارتیں اوجوا اور مغفورؓ لہم کی یا تو کیا ان ارشادات میں اخبار عن الغیب، کشف مستقبل نہیں تھا۔؟ دونوں خواب خود تو وحی تھے مگر کیا اسکے ان ارشادات میں بھی وحی کا کوئی دخل نہ تھا؟ کیا ایسے قرآنِ وحی سے قطع و یقین کا خیال مستنبط ہوتا ہے یا ظن و تخمین اور تعلیق و تائین ہی کا پہلو نکلتا ہے اگر ان قرآن کے باوجود بھی اس ارشاد میں محض ترغیبِ جہاد اور حکمِ مشروط نکلتا ہے تو ایک کئے والا کہہ سکتا ہے کہ اگر حضورؐ نے یا کسی پیغمبر نے خواب کی وحی سے بھی اعمال کے فضائل اور ثوابِ تعلیم کیے نہیں تو خواب و خیال کا اعتبار کیا؟ سائل کے نزدیک اس میں ترغیبِ جہاد ہرگز نہیں ہے، بلکہ خواب کی وحی، مسرت اور فحک کے قوی وجد و حال کے قرآن سے اس میں تامہ اور مغفرت اولیٰ مراد ہے۔

(۹) اگر ابن التین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مغفورؓ لہم کے احترام اور تقدیس میں ایک دوسرے ارشادِ نبوی اور عام قانون کو پیش نظر رکھنا اپنے علم و دیانت کا تقاضا سمجھا تو میں بھی حضورؐ کے اُس ارشاد کے احترام اور تقدیس ہی کی خاطر ایک دوسرے ارشادِ نبوی اور عام العامِ خداوندی کو پیش نظر رکھنا اور مسلمانوں تک پہنچانا، اپنے علم و دیانت کا تقاضا خیال کرتا ہوں، علماء کرام فیصلہ کریں سلم و سلامتی والے اسلام اور امن و امان والے، ایمان کے مزاج کے مطابق اور حضرت رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤفیت اور رحیمیت اور حق تعالیٰ

کی غفارت اور رحمانیت کی رُوح کے موافق ابن التین کے علم و دیانت کا تقاضا ہے یا راقم الحروف کے علم و دیانت کا، وہ ارشاد نبویؐ یہ ہے۔ دیکھیے مشکوٰۃ باب وقوف بعرفہ عن عباس ابن مرداس ص ۲۲۹ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روز دن ڈھلے اپنی اُمت کی مغفرت (تامتہ) کی دعا فرمائی تو دربار الہی سے جواب ملا کہ اچھا میں نے ان سب کو بخش دیا بجز مظلوم اور حقوق العباد کے، کیونکہ یہ حق تو میں ظالم سے مظلوم کو دلوا کر رہوں گا تو حضورؐ نے عرض کیا اے میرے پروردگار! آپ اگر چاہیں تو مظلوم اور صاحبِ حق کو جنت کا کوئی محل دے کر راضی اور ظالم کو (برمی فرما کر) معاف فرما سکتے ہیں تو اس دعا کا جواب وہاں میدانِ عرفات میں تو آپ کو نہیں ملا، مگر جب آپ نے مزدلفہ پہنچ کر صبح کو پھر وہی دعا مانگی تو آپ کی دعا منظور کر لی گئی۔ راوی کہتا ہے کہ پھر حضورؐ پر ضحک یا تبسم کا وجد طاری ہو گیا تو آپ سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان! یہ گھڑی تو ایسی مبارک اور اہم ہے کہ آپ (بجز شغلِ دعا و ابتہال و گریہ اور ذکر کے) کبھی اس وقت ہنسا نہیں کرتے تھے، آخر کیا بات تھی جس نے آپ کو ہنسا دیا، خدا کرے آپ ہمیشہ ہنستے خوش ہوتے رہیں، حضورؐ نے فرمایا سنو! اللہ کے اس دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا (مغفرتِ اُمت کی) قبول فرمائی اور میری اُمت کی مغفرت (تامتہ) حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی، فرمادی تو مٹی لے کر سر پر ڈالنے اور بڑی ہاتے ویلا مچانے لگا ہے۔ بس اس کی یہ بدحواسی دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آگئی" (انتہی)

اب ابن التین ذرا دیکھیں کہ اس حدیث میں بھی اسی مغفرت کا ذکر ہے جس کے ایک صیغہ مغفور لہم نے ان کو بدحواس اور تاویلات پر آمادہ کر دیا، ابن التین —
 تو ایک یزید ہی کی مغفرت پر سر بہ جیس ہو رہے ہیں اور حضورؐ کی شانِ رحمت للعالمین ساری ہی اُمت کی مغفرت تامتہ کے لیے بار بار دعا فرما رہی ہے جن میں نہ معلوم کتنے یزید ہوں گے۔
 ابن التین اللہ میاں کو تقسیمِ مغفرت کے متعلق ایک ضابطہ بتا کر مشورہ دے رہے ہیں کہ حضورؐ سے مشروط کر دیجیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حریص علیکم کا تاج سر پہ رکھے ہیں وہ حق تعالیٰ کے سامنے حقوق العباد (جس میں قتلِ مسلم بھی داخل ہے) کی معافی کے لیے ترحم

خسروانہ کی اپیل کر رہے ہیں اور اُمت کو ولا تخش من ذی العرش اقلالاً کے عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں۔

۱۰۔ جب مغفور لہم حضور کا ارشاد ہے اور مقام تبشیر میں ہے تنزل کے طور پر اس کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ اس فوج کے لوگ گناہوں سے پاک اور پارسا تو نہ ہوں گے کہ مغفرتِ اقل سے کامیاب ہوں اور بے حساب جنت میں چلے جائیں بلکہ ہوں گے ان میں سے اکثر مرتکبینِ کبائر کوئی قاتلِ مسلم ہوگا کوئی آمر بہ قتلِ مسلم ہوگا کوئی مستبشر بہ قتل ہوگا کوئی مدمنِ خمر ہوگا کوئی چیتوں اور کتوں سے شکار کا مشغلہ کرتا ہوگا۔ کوئی شعر گوئی میں تضحیح اوقات کرتا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی جب حضور نے مغفور لہم فرما دیا تو کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں کہ جہادِ مدینہ قیصر کا ثواب اس قدر بے نہایت ہے اور یہ فعل ایسا پسندیدہ حق ہے کہ اس فوج کے تمام افراد کے تمام گناہ صغائر بھی کبائر بھی، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی سب بخش دیے جائیں گے بلکہ اگر بالفرض ان مجاہدین میں سے کسی کو (معاذ اللہ) ایک تقدیرِ ازلی کے بموجب کُفر و ارتداد کا بھی ابتلا پیش آجائے گا تب بھی اُس غزوہ کے جملہ شرکاء کے لیے (بلا استثناء) مرد و عورت، امیر و مامور، سپاہی و سپہ سالار، حق تعالیٰ کی دوسری تقدیر یہ بھی ہو چکی ہے کہ اس ابتلا کے بعد بھی اُسے پھر توبہ صادقہ کی توفیق یقیناً ہو جائے گی، اس طرح وہ مستحقِ مغفرت بن جائے گا اور حضورؐ کا فرمانِ سچا اور پورا ثابت ہو کر رہے گا۔ گویا حضورؐ نے مغفور لہم فرما کر اُسی دوسری تقدیرِ خداوندی کی طرف اشارہ فرمایا تھا جو ابن التین کے گلے کے بیچے نہیں اتر رہی ہے۔

ایک نظریہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ابن التین مکتوبین بالقد میں سے نہیں ہے تو اُن کو آنکھ کھول کر وہ ارشادِ نبوی دیکھنا چاہیے جسے بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ (دیکھو مشکوٰۃ باب القدر عن سہل بن سعد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زندگی بھر دوزخیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اسی طرح بندہ جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ انسان کے آخری اعمال کا اعتبار ہوتا ہے۔

یہ تو تھی تقدیر کی تھیوری اور نظریہ، اب اس کی ایک مثال بھی عہدِ سعادت ہی کی سن لیجیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ سے کچھ وحی قرآنی لکھوائی، آیت فتنبارک اللہ احسن الخالقین پر پہنچ کر ایک تقدیر الہی کی بموجب ان کو ارتداد کا ابتلا پیش آگیا مگر چونکہ ان کو جنتی ہونا تھا۔ اس لیے دوسری تقدیر الہی سے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سعی سے اُن کے عہد میں دوبارہ اسلام لائے اور فاتح مصر بنے رضی اللہ عنہ، حالانکہ لسانِ نبوت نے جہاں تک مجھے علم ہے ان کے بارے میں مغفور لہو کی بشارت دی بھی نہیں تھی، اگر یہ یہ سپہ سالار غزوہ قسطنطنیہ کے لیے بھی جس سے شاید کفر و ارتداد ہوا بھی نہیں تھا، حق تعالیٰ نے حضورؐ کے ارشاد مغفور لہو کی لاج رکھنے کے لیے دوسری تقدیر، توبہ صادقہ، قبل الموت، وفات علی الایمان کی فرمادی ہو تو ابن التین کو اس تقدیر الہی سے انکار کیوں ہے؟ بینوا توجروا۔

یہ استفتاء حضرت نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں دن ۱ شوال ۱۳۸۰ھ (۲۸ مارچ ۱۹۶۱ء) میں پہنچا، اس کے ساتھ ایک چند سطری خط سائل کی جانب سے اس مضمون کا بھی ملا کہ احقر کو جناب کے علم و عمل اور تقویٰ اور اخلاق پر اعتماد ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماہ شوال کے ختم تک اس فتویٰ کا جواب دے دیا جائے۔

حضرت الخدم نے اپنے شدید مشاغل اور متعدد عوارض کے باوجود دو دن میں اس کا جواب اپنے قلم مبارک سے تحریر فرما کر خدام کے حوالہ کیا کہ وہ اس کی نقل تیار کر لیں لیکن جواب لکھنے میں جس قدر عجلت ہوئی اسی قدر اس کے ارسال کرنے میں تاخیر ہوتی چلی گئی اور تین ذیقعدہ ۱۳۸۰ھ (۱۹ اپریل ۱۹۶۱ء) میں بصیغہ رجسٹری سائل کو یہ جواب بھیجا گیا۔

مولانا عامر صاحب عثمانی (مدیر تجلی) نے اس جواب کو پڑھ کر جو خط تحریر کیا وہ یہ ہے۔

مخدوم و مکرم مولانا نے محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

جواب استفتاء پر مشتمل جناب کا ملفوف موصول ہو گیا تھا، لیکن بعض ناگزیر اسباب سے وصولیابی کی رسید دینے اور اظہارِ تشکر کرنے میں دیر ہوئی معاف فرمائیے گا۔

آنجناب نے اپنی بیماری کے باوجود اتنے مفصل جواب کی زحمت فرمائی یہ جناب کے اخلاق کریمانہ اور ظرف عالی کا منظر ہے، پھر جس پاکیزہ لب و لہجہ میں آپ نے جواب عنایت فرمایا وہ یقیناً جناب کی عظمت کا نقشِ روشن ہے، اللہ تعالیٰ آپ جیسے کریم النفس بزرگوں کو تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ علمی مباحث میں آپ کی متانت، حلم اور منکسر مزاجی کا اتباع کر سکیں۔

یہ ضروری نہیں کہ مستفتی کو آپ کے ہر ارشاد سے اتفاق ہی ہو، لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ آپ کی تفہیم کا انداز صاحب علم و تقویٰ بزرگوں کی شایان شان ہے اور علمی تبحر کا امانت دار۔ تمام موصولہ جوابات کا مطالعہ کر کے جناب مستفتی کس نتیجہ پر پہنچیں گے یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ فی الوقت اس عاجز پر آپ کا شکر یہ فرض ہے اور اسنی کی ادائیگی کے لیے یہ سطور ہدیہ خدمت کی ہیں، اگر موصولہ جوابات تجلی میں شائع کیے گئے تو پرچہ ضرور حاضر خدمت ہوگا آپ کی صحت و عافیت کے لیے یہ گناہ گار دُعا کرتا ہے اور آنجناب سے دُعا خیر کا ملتی ہے۔

عامر عثمانی، مدیر تجلی ۶ مئی ۱۹۶۱ء

ابھی آپ نے مدیر تجلی کا مکتوب اور ان کی طرف سے حضرت المخدم کے لیے القاب و آداب پاکیزہ لب و لہجہ، اخلاق کریمانہ اور ظرف عالی، عظمت کا نقشِ روشن، علمی مباحث میں ان کی متانت، حلم اور منکسر مزاجی، تفہیم کا انداز صاحب علم و تقویٰ بزرگوں کے شایان شان اور علمی تبحر کا امانت دار جیسے وقیع اور اُدنیچے الفاظ ملاحظہ فرماتے، لیکن انہی القاب و آداب اور صفاتِ محمودہ سے متصف شخصیت نے مودودی صاحب کی تصنیفات و تالیفات کا جائزہ لے کر جب ان کا تعاقب کیا اور ان کے وجہ و تلبیس کو آشکارا کیا تو ماہنامہ تجلی کے اس پر تبصرے اور تنقید اور درشت لب و لہجہ قارئین کے لیے تصویر کا دو سرائخ ثابت ہوا۔

عنایت فرماتے سلمہ بعد سلام مسنون

کئی دن ہوتے اول رسالہ تجلی اور پھر گرامی نامہ پہنچا، رسالہ کی آمد سے تعجب ہوا کہ کیوں آیا معمولی ورق گردانی سے بھی پتہ نہ چلا کہ کیوں آیا، پھر گرامی نامہ کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ کوئی استغفا

اس میں ہے تو خیال ہوا کہ دارالافتاء میں بھیج دوں اس لیے کہ یہ ناکارہ مفتی نہیں ہے نہ فتاویٰ کے جواب لکھتا ہے۔ اس ناکارہ کے نام جو فتاویٰ آتے ہیں وہ دارالافتاء ہی بھیج دیتا ہے بلکہ زبانی بھی کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے تو مفتی صاحب کے پاس بھیج دیتا ہوں کہ افتاء کی ذمہ داری سخت ہے اور یہ ناکارہ افتاء کا اہل نہیں ہے، لیکن ایک صاحب نے جو اتفاق سے یہاں بیٹھے تھے رسالہ کو دیکھا اور اس میں اس ناکارہ کے نام پر نظر پڑ گئی تو انھوں نے متوجہ کیا۔ اس پر دیکھ کر معلوم ہوا کہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کی ایک حدیث کے متعلق اشکال ہے۔ اس پر بھی اول تو یہ ہی خیال رہا کہ رسالہ اور گرامی نامہ دونوں واپس کر دوں، اس لیے کہ اول تو یہ ناکارہ اس میدان کارزار میں کودنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ دوسرے کئی ماہ سے آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حکیم ڈاکٹر نزول آب بتاتے ہیں۔ نومبر سے ڈاک بھی عموماً دوسرے ہی لکھ رہے ہیں۔ اس لیے مراجعت کتب کی ان حالات میں ہمت بھی نہیں ہے۔ پھر اس خیال سے کہ مشہور حدیث ہے۔ بخاری شریف پڑھانے میں ۳۴۶ھ سے اس حدیث پاک پر کم و بیش کلام کرنا ہی پڑتا ہے اس لیے مراجعت کتب کی ضرورت بھی نہیں۔

اس لیے جو ذہن میں سوالات کے متعلق حاضر ہے۔ وہ لکھواتا ہوں۔ کوئی بات سمجھ میں آئے قبول فرمائیں، کوئی بات بھی قابل قبول نہ ہو تو کالاتے بدبریش خاوند، اس پرچہ کو چاک فرمادیں، رد و قدح، مناظرہ اور جواب الجواب سے بندہ کو معذور خیال فرمادیں کہ یہ ناکارہ اس میدان میں کودنے کو آمادہ نہیں ہے۔

بندہ کے نزدیک عوام میں ایسے امور کا پھیلانا دینی حیثیت سے مضر ہے کہ وہ حدود دین میں نہیں رہتے، کسی ایک جانب کو جو بادی الرای میں ان کی سمجھ میں آجائے نہایت شد و مد سے لے کر دوسری جانب افراط و تفریط شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا مختصراً عرض ہے کہ

(۱) بندہ کے نزدیک مغفور لحم سے مغفرت اولیٰ مراد ہے جس سے دخول جنت اولیٰ ہی مراد ہے۔ اس کے باوجود ابن التین وغیرہ کو جو مشکلات پیش آتیں وہ آئندہ عرض کروں گا اور اگر دخول غیر اولیٰ ہی مراد ہو تب بھی کوئی مانع نہیں۔

اس صورت میں تبشیر کا مقصد ان کی موت علی الایمان کی بشارت ہے کہ اس صورت میں

منتہی کے اعتبار سے دخولِ جنّت مراد ہے اور تبشیرِ عدمِ خلود فی النار کی ہے۔
 (۲) اس کا جواب بھی معلوم ہو گیا کہ یہ یقیناً خاص حالات میں مخصوص تبشیر ہے اور اس حدیث پاک کا مقتضی یہی ہے کہ ان جملہ شرکارِ حدیث کی جن میں یزید بھی ہے۔ مغفرت کی بشارت ہے۔
 (۳) یہ تو ظاہر ہے کہ تبشیراتِ شرائط کے ساتھ مقید ہوا کرتی ہیں۔ اس کی نظیر تو آپ نے خود ہی اپنے سوال نمبر نو میں لکھ دی۔ اس کے علاوہ بھی کتب فضائلِ اعمال میں بہت سی نظریں ملیں گی جو کتب حدیث کی معمولی ورق گردانی سے بکثرت مل سکتی ہیں۔ فضائلِ وضو، فضائلِ نماز، فضائلِ جہاد، روزہ، حج وغیرہ کے فضائل میں بکثرت تبشیرات ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ سب مقید بقیود ہیں، کیا یہ عقل میں آتا ہے کہ آدمی ہزاروں گناہ کرتا رہے اور وضو سب کو ساتھ ساتھ دھوئی رہے۔

(۴) یہ تو ظاہر ہے کہ جو شرط اس حدیث مغفوراً ہم مانی جائے وہ سب ہی جگہ ملحوظ ہوگی اور آپ نے تو نمبر پانچ میں خود ہی تسلیم کر لیا کہ ابن التین جو شرط لگاتے ہیں وہ بات صحیح اور تسلیم تو ہے۔

(۵) آپ کا یہ ارشاد کہ یہ بات صحیح تو ہے، مگر اس کا طرزِ بیان شرط و جزاء سے ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں طرح کے سیاق کثرت سے احادیث میں ملیں گے۔ اسی حجۃ الوداع کے قصہ میں مشکوٰۃ کے اسی باب میں جس سے آپ نے حدیث مندرجہ سوال نمبر نو نقل کی ہے حضرت جابر کی حدیث میں اللہ تعالیٰ شانہ کا پاک ارشاد اشہدکم انی غفرت لہم ہے۔ اس ناکارہ کے رسالہ فضائلِ رمضان میں متعدد روایات بغیر شرط و جزاء کے آپ کو ملیں گی۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ینفروا لہم فی آخرہ اور حضرت انس کی روایت اذا کان یوم عید ہم باہی بہم ملئکتہ فقال یا ملائکتی ما جزاء ابحیرونی عملہ، قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفی اجرہ قال ملائکتی عبیدی وامائی قضوا فریضتی علیہم ثم نخرجوا یعجون الی الدعاء

وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لا جیبہم فیقول ارجعوا فقد غفرت
لکم وبدلت سیاتکم حسنات قال فیرجعون مغفور الہم کیا آپ اس حدیث کے جو مؤکد
بالا خلاف بھی ہے۔

مغفور الہم اور حدیثِ قسطنطنیہ کے مغفور الہم میں کوئی فرق کریں گے؟ جبکہ یہاں بھی شرط
وجزاء نہیں ہے، یا اس حدیث کی بنا پر جملہ صائمین کو دخولِ اولیٰ بخشیں گے چاہے کتنے ہی
فسق و فجور کے مرتکب ہوں اور کتنے ہی قتلِ عمد اور نہب و غارۃ کے مرتکب یہ صائمین ہوں
اس نوع کی بکثرت روایات آپ کو ملیں گی۔

(۶) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بشارتیں احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہوں گی چاہے
وہ افراد کی ہوں جیسا کہ عشرہ بشارہ وغیرہ یا جماعت کی ہوں ان سے دخولِ اولیٰ ہی مراد ہے
لیکن ناوکِ شرط سب جگہ مجبوراً ماننا پڑے گا۔ ورنہ نصوصِ قطعیہ قرآن و حدیث جن میں
کبار پر وعیدیں آئی ہیں وہ سب غلط کہنا پڑیں گی۔ اس کے بعد جہاں کوئی معارض نہ ہوگا،
جیسا کہ عشرہ بشارہ وغیرہ کی روایات ہیں وہ اپنے ظاہر پر رہیں گی اور جہاں بھی روایات تبشیر
دوسری نصوص یا نصوصِ قطعیہ سے معارض ہو جائیں گی وہاں مجبوراً تاویل کرنی پڑے
گی، جیسا کہ ہمیشہ اختلافِ روایات کے موقع پر کرنا پڑتا ہے۔ یہی مجبوری ان سب حضراتِ اکابر
کو سلفاً خلفاً پیش آئی جس کی وجہ سے حدیثِ قسطنطنیہ کی تاویلات کی ضرورت پیش آئی اور
مختلف تاویلاتِ اکابر سے نقل کی گئیں۔

(۷) جبکہ ان حضرات کو بخاری شریف کی حدیث کی مجبوراً توجیہ کرنی پڑی تو جمع الفوائد کی روایت
(لکیر بلین مطولاً) سے مرعوب ہونا تو مشکل ہے اور ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک
ارشاد کے بعد کسی غوث، قطب کو کیا حق ہو سکتا ہے کہ خلافِ شرع کچھ کہے جسے جبکہ خود سید الکونین
صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد کدت تركزن الیہم شیاً قلیلاً پر لا ذقناک ضعف الحیات و ضعف
العصمات کا ارشاد عالی وارد ہو گیا، لیکن جب یہ روایات و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزائہ

جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنه (الآیۃ) کی وعیداتِ قطعیہ کے خلاف ہو جائیں تو غوثِ قطب نہیں بلکہ عام مومن بھی روایت کی تاویل و توجیہ کی طرف دوڑے گا۔ یہ امر آخر ہے کہ یزید اس آیت کا مصداق ہے یا نہیں، لیکن جن کے نزدیک اس آیت کے مصداق میں داخل ہے۔ وہ ایک بخاری یا جمع الفوائد کیا نص قطعی کے مقابلہ میں سب اخبارِ آحاد کو روکر کریں گے یا توجیہ کریں گے۔

(ب) بالفرض سے جو آپ نے لکھا وہ تو نیت سے تعلق رکھتا ہے جس کا اس ناکارہ کو تو علم نہیں کہ کس خیال سے قتل کیا تھا اس لیے یہ ناکارہ تو کوئی حکم نہیں لگاتا، مگر ابن التین، تفتازانی وغیرہ متشددین کے نزدیک اگر محض حصول سلطنت اور اپنے وقار کا مخالف اور دینوی اغراض کے خیال سے قتل کیا ہو تو وہ سب کچھ کہیں گے

آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد اتقوا اللہ الخ کا حوالہ تحریر نہیں فرمایا کہ حدیث کی کونسی کتاب میں ہے اور بندہ اس وقت مراجعتِ کتب سے معذور ہے مگر جمع الفوائد کے جس باب سے آپ نے ام سلمہ کی حدیث بالانقل فرمائی اس باب میں ابن عمر کی یہ حدیث آپ نے ملاحظہ نہیں فرمائی انظروا الی هذا یسألنی عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفي رواية تسألونا عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفي اخرى ما سألهم عن الصغیرة واجراهم علی الکبیرة (للبنعاری) اگر ابن عمر کے نزدیک یہ آپ کی مندرجہ حدیث کے تحت میں تھا اور ان کا قتل مامور یہ تھا تو وہ قاتل کو اجر علی الکبیرة نہ فرماتے۔

میرے خیال میں حضرت ابن عمر کا ذکر آپ نے فرماتے تو آپ کے لیے زیادہ مفید ہوتا کیونکہ وہ آپ کے خلاف معلوم ہوتے ہیں کہ وہ قاتلین کو مرتکبِ کبیرہ بتاتے ہیں۔ حدیثِ اقتلوه کا ثامن کان اگر مشہور ہے لاطاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق بھی شہرت میں کم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی مشہور ہے اور من رأی منکراً فلیغیرہ بیدہ (الحديث)

دونوں سے زیادہ مشہور ہے ولتاخذن علی یدی الظالم ولتاظرنہ علی الحق اطراً و لتقصرنہ علی الحق قصراً اولیضربن اللہ قلوب بعضکم علی بعض ثم لیلعنکم کما لعنہم بھی حضور ہی کا ارشاد ہے۔

نیز جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مامور و مرسل امیر کے متعلق یا امر کے خلاف کرنے کی صورت میں معزول نہ کرنے پر ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ابوداؤد شریف کی حدیث ہے۔

لورایت مالامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعجزتم اذا بعثت رجلاً منکم فلم یحضر لامری ان تجعلوا مکانہ من یمضی لامری یٰہ تو اگر امام حسین اپنے کو اس سے عاجز نہیں سمجھتے اور اس ارشاد کی تعمیل کی سعی فرماتے ہیں تو وہ کیسے وعید اتِ بالا میں داخل ہوں گے اور جو حضرات عوارض یا عدم قوت کی وجہ سے یافتہ کے خوف سے اپنے کو عاجز سمجھتے ہیں ان کو یقیناً روکنا ہی چاہیے تھا۔ اس لیے جن حضرات صحابہ کرام نے شرکت سے روکا ان پر بھی اشکال نہیں اور جنہوں نے منکر کو روکنے کی سعی فرمائی ان پر بھی ملامت نہیں۔

(۸) یقیناً یہ وحی بھی ہے، بشارت بھی ہے، دخولِ اولیٰ بھی ہے اور جو جو آپ فرمانا چاہیں وہ سب کچھ ہے، لیکن خبر واحد ہے قطعی نہیں ہے، اس لیے جب ان نصوص قطعیہ کے خلاف ہوگی جن میں کبائر اور قتلِ عمد وغیرہ پر وعیدیں ہیں تو لامحالہ کوئی توجیہ کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اکابر سلفاً خلفاً توجیہات فرماتے رہے

(۹) یہ نمبر بالکل سمجھ میں نہیں آیا، میرے خیال میں تو اس نمبر میں آپ نے سابقہ دلائل کا سبب کا خود ہی رد کر دیا۔ سلم و سلامتی والا اسلام اور شانِ رحمت للعالمین اور مالک کی غفاریت اور رحمانیت کی روح اپنی جگہ لیکن وہی سلم و سلامتی والا اسلام حدود و قصاص پر کتنا زور دیتا ہے۔ وہی رحمت للعالمین جن کی شانِ رافت اور رحمت للعالمین ہونا نص قطعی ہے، لیکن ان ہی

کی صفات میں اذا انتھک من محارم اللہ تعالیٰ شیء کان من اشدھم فی ذلك غضباً
بھی ہے۔ وہ فتح مکہ کے عفو عام میں سے چند کو یہ کہہ کر مستثنیٰ بھی فرمادیتا ہے کہ لا اؤ منھم
فی حل ولا حرم، اور ابن حنبل کے تعلق با ستار الکعبہ کے باوجود اقتلہ کا حکم فرماتا ہے۔

مالک اور رحم الراحمین اپنی ساری رحمت کے باوجود قرآن پاک میں اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَرْوْنَ
بعھد اللہ وایمانھم ثمنا قلیلاً اولئک لا خلاق لھم فی الاخرۃ ولا یكلمھم اللہ
ولا ینظر الیھم یوم القیامۃ ولا یزکیھم ولھم عذاب الیم۔ بھی فرماتا ہے۔ وہ انزلنا
علی الذین ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا یفسقون بھی فرماتا ہے۔ جو سید الکونین کو بھی
ولئن اتبعت اھوائھم من بعد ما جاءك من العلم انک اذا لمن الظالمین فرماتا ہے جو
من لم یرحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فرماتا ہے جو ثم قیل للذین ظلموا
ذوقوا عذاب الخلد بھی فرماتا ہے جو انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقھا بھی
فرماتا ہے جو قدخاب من حمل ظلما بھی فرماتا ہے، جو الذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبھم
سیات ما کسبوا فرماتا ہے جو لا یرد باسنا عن القوم المجرمین فرماتا ہے جو انا من المجرمین
منتقمون بھی فرماتا ہے وہ وامتازو الیوم ایھا المجرمون بھی فرماتا ہے، ان المجرمین فی
عذاب جھنم خلدون بھی فرماتا ہے ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ یوم یسحبون فی النار
علی وجوھھم ذوقوا مس سقر بھی فرماتا ہے۔ ومن یکتسب خطیئةً او اثماً ثم یرم
بہ بریئاً فقد احمط جھتانا واثماً مبیناً بھی فرماتا ہے وکفی بربک بذنوب عباده
خبیراً بصیراً بھی فرماتا ہے۔ وَالَّذِیْنَ کَسَبُوا السَّیِّئَاتِ اور الَّذِیْنَ فَسَقُوا فَمَا وَاھم
النار بھی فرماتا ہے۔

کہاں تک نقل کروں، قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ان مضامین و عید پر مشتمل ہیں، آپ
خود غور کریں کہ جن لوگوں کی تحقیق میں مزید ظلم تعدی فسق و فجور کی آیات میں داخل ہو اس کو
بخاری شریف کی ایک روایت مغفور لھم میں داخل ہونا کیسے بچا سکتا ہے۔

یہ امر آخر ہے کہ وہ ان میں داخل ہے یا نہیں؟ لیکن اگر داخل ہو تو آپ ہی بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے آپ خود مجبور ہوں گے اسی کے کہنے پر جو تفتازانی وغیرہ نے کہا۔

آپ نے اس موقع پر عرفہ والی روایت مغفرت عامہ کی اپنی تائید میں لکھی مجھے حیرت ہے کہ یہ حدیث آپ نے کیوں لکھ دی یہ حجتہ لکم ہے یا حجتہ علیکم، اس نے تو آپ کی ساری تحریر یہ کا خود ہی جواب بتا دیا، کیا اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ سال بھر قتل و غارت کرتے رہیں، خوب لوٹ مار کریں، مسلمانوں کا قتل عام کریں۔ ان کے مالوں کو لوٹیں، نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں، کوئی معروف نہ کریں، کوئی منکر نہ چھوڑیں، عمر بھر ایک مرتبہ حج کر لیں پھر عمر بھر کو ان کی چھٹی ہے۔ جو جو مظالم چاہیں کرتے رہیں وہ سب باری عز اسمہ کے ذمہ اور حقوق اللہ اور اس کے محارم کا انتهاک سب معاف۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ آپ نے یہ حدیث کیوں لکھ دی جس کے متعلق ملا علی قاری ضعفہ غیر واحد من الحفاظ لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ظاہر الحدیث عموم المغفرة و سمولها حق الله و حق العباد الا انه قابل للتقيد بمن كان معه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة او بمن قبل حجه بان لم يرفث ولم يفسق۔ ومن جملة الفسق الاصرار على المعصية وعدم التوبه ومن شرطها اداء حقوق الله الفائتة وقضاء حقوق العباد اور بحث کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اذا تأملت ذلك كله علمت انه ليس في هذه الاحاديث ما يصلح متمسكا لمن زعم ان الحج يكفر التبعات لان الحديث ضعيف بل ذهب ابن الجوزي الى انه موضوع اور یہ بھی لکھا ہے قال البيهقي فلا ينبغي لمسلم ان يغير نفسه بان الحج يكفر التبعات۔ فان المعصية شؤم وخلاف الجبار في اوامره ونواهيہ عظيم واحد نالا يصبر على حمى يوم او جمع ساعة فكيف يصبر على عقاب شديد، وعذاب اليموم^ك

اس ناکارہ کی شرح موطا و جزء المسالك میں بھی اس مسئلہ پر مختصر بحث ہے جس میں قاضی عیاض کا یہ قول بھی نقل کیا ہے اجمع اهل السنة ان الكبائر لا يكفرها الا التوبة ولا قائل

بسقوط الدين ولو حقا لله كدين صلوة و زكوة — اور اسی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے۔ من اعتقد ان الحج يسقط ما وجب عليه من الحقوق يستتاب والاقتل ولا يسقط حق الآدمي بحج اجماعاً۔ لہ حالانکہ مختلف طاعات کے مکفر سیئات ہونے کے بارہ میں بہت کثرت سے روایات وارد ہوئی ہیں لیکن نصوص قطعیہ کے خلاف کی وجہ سے اکابر اُمت کو سلفاً خلفاً ان کی توجیہات مختلفہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس صورت میں اگر بخاری شریف کی ایک حدیث کے مغفور لہم کی توجیہات کہنی پڑیں تو کیا استحالہ ہے۔

درحقیقت آپ نے عباس بن مرداس والی حدیث لکھ کر علماء کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ ابن التین کے فیصلہ کو آپ کے فیصلہ پر ترجیح دیں۔

آپ نے لکھا کہ ابن التین ذرا دیکھیں کہ اس حدیث میں بھی اسی مغفرت کا ذکر ہے جس کے ایک صیغہ مغفور لہم نے ان کو بدحواس اور تاویلات پر آمادہ کر دیا لیکن آپ ہی اپنے اقرار کی رو سے دیکھیں کہ عباس بن مرداس کی حدیث میں بھی وہی صیغہ ہے جو قسطنطنیہ والی حدیث میں ہے تو کیا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و تقدیس اور انعام خداوندی کی خاطر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ سارے مسلمان خوب قتل و غارت، حرام کاری، زنا کاری وغیرہ ہر منکر کرتے رہیں، کسی معرفت کے پاس نہ پھٹکیں، کسی منکر سے ذرا بھی نہ بچیں، البتہ عمر بھر ایک حج کر لیں، پھر مزے ہی مزے ہیں اس میں ذرا تصنع نہیں کہ میری عقل بالکل حیران ہے کہ یہ عرفہ والی حدیث آپ نے کیا سوچ کر لکھ دی، ابن التین کے حامیوں کی خود ہی رہنمائی کی کہ بخاری شریف کی حدیث مغفور لہم قابل تاویل ہے۔ اس لیے کہ عرفہ والی حدیث کے بھی بقول آپ کے وہی لفظ ہیں اور وہ قطعاً ماؤل ہیں، وہ اپنے ظاہر پر اگر رہیں تو آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا۔ دنیا میں بھی ظہر الفساد فی البر والبحر قائم ہو جائے گا۔ نہ معلوم ابن التین کی مخالفت میں آپ خود کہاں پہنچ گئے۔

۱۰۔ بندہ کے خیال میں نمبر نو کے بعد اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ نے کوئی نئی بات نہیں لکھی بلکہ اسی کا دوسرے الفاظ میں اعادہ کر دیا۔ میں ابن التین کی طرف سے

آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جب عرفہ والی حدیث اور قسطنطنیہ والی حدیث کے الفاظ بقول آپ کے ایک ہی ہیں اور اس جہاد میں مرتکبین کبائر قاتلِ مسلم آمر بالقتل وغیرہ سب ہی ہوں گے جیسا کہ مغفور لہم سے معلوم ہوتا ہے اور سب کے جملہ معاصی و مظالم معافِ جنت کا دخول اولیٰ ان کے لیے طے شدہ ہے تو پھر ساری دنیا کے بد معاش، لٹیروں، زانی، شرابی، بے نمازی، روزہ خور، سو ذخوار کیوں حج سے مغفور لہم نہیں بنیں گے۔

کسی حاجی کا چاہے وہ حج سے قبل اور بعد کتنا ہی بدکار قاتلِ مسلمین کیوں نہ رہا ہو، جنت میں دخول اولیٰ طے ہے اور ایک حج ہی کیا فضائل اعمال کی احادیث میں تکفیر السیئات اس کثرت سے وارد ہیں لا تعدوا تحطی، لیکن اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ المفس من امتی من یاتی یوم القیامة بصلوٰة وبصیام وزکوٰة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته الی آخر الحدیث رواہ مسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد آپ کے زعم باطل کے مطابق ضرور سچا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ، کا پاک ارشاد

ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنه واعدلہ عذاباً عظیماً۔ بلا سے غلط ہو جائے۔

آپ نے آخر میں حدیث قدر کو بھی پیش کیا۔ بندہ اپنے قلتِ فہم کی وجہ سے اس استدلال کے سمجھنے سے قاصر ہے اس لیے کہ بندہ کو علم نہیں کہ علام الغیوب نے یزید کی تقدیر میں کیا لکھا تھا۔ آپ کے علم میں اگر ہے تو یقیناً حدیث سے استدلال کر لیں، اس ناکارہ نے قرآن پاک میں قل ما کنتم بدعاً من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم پڑھا ہے اور بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد دیکھا ہے۔ ان اناساً کانوا یؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان الوحی قد انقطع وانما ناخذکم الان بما ظہر لنا من اعمالکم فمن اظہر لنا خیراً انماہ وقربناہ ولیس الینا من سریرتہ شیء اللہ محاسبہ فی سریرتہ۔ ومن اظہر لنا سوءاً لم نأمنہ ولم نصدقہ وان قال ان سریرتہ حسنة۔ اس لیے ہم لوگ تو ظاہر حال ہی کے موافق

حکم لگا سکتے ہیں باطن احوال یا مقدرات کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس لیے جن کا ظاہر فسق و فجور میں مبتلا ہو اس کو عشرہ مبشرہ کی لائن میں شمار کرنا مشکل ہی ہے۔

یہ سب تو آپ کے استفسارات کے متعلق ہے، خود یہ ناکادہ اس مسئلہ میں حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کا منبج ہے۔ ایک طویل سوال کے ذیل میں حضرت قدس سرہ کا جواب یہ نقل کیا گیا ہے۔

”اس قدر تطویل سوال میں بے فائدہ کی ہے۔ حدیث صحیح ہے کہ جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے اگر وہ شخص قابلِ لعن کا ہے تو لعنت اس پر پڑتی ہے۔ ورنہ لعنت کرنے والے پر رجوع کرتی ہے۔ پس جب تک کسی کا کفر پر مرنا محقق نہ ہو جائے اس پر لعنت کرنا نہیں چاہیے کہ اپنے اوپر عود لعنت کا اندیشہ ہے۔ لہذا یزید کے وہ افعال ناشائستہ ہر چند موجب لعن کے ہیں مگر جن کو محقق اخبار سے اور قرآن سے معلوم ہو گیا کہ وہ ان مفساد سے راضی و خوش تھا اور ان کو مستحسن اور جائز جانتا تھا اور بدوں توبہ کے مر گیا تو وہ لعن کے جواز کے قائل ہیں اور مسئلہ یونہی ہے اور جو علماء اس میں تردد رکھتے ہیں کہ اول میں وہ مومن تھا۔ اس کے بعد ان افعال کا مستحل تھا یا نہ تھا اور ثابت ہوا یا نہ ہوا۔ تحقیق نہیں ہوا بس بدوں تحقیق اس امر کے لعن جائز نہیں۔ لہذا وہ فریق علماء بوجہ حدیث منع لعن لعنت سے منع کرتا ہے اور یہ مسئلہ بھی حق ہے پس جواز لعن وعدم جواز کا مدار تاریخ پر ہے اور ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے، کیونکہ اگر لعن جائز ہے تو لعن نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لعن نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت۔ نہ مستحب محض مباح ہے اور جو وہ محل نہیں تو خود مبتلا ہونا معصیت کا اچھا نہیں۔ فقط واللہ اعلم
(رشید احمد)

بس یہی اس ناکارہ کا مسلک ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کے فسق و فجور کی روایات سب یکسر غلط ہیں (یہ دعویٰ) مشکل ہے جبکہ تاریخی روایات اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کو رد کرنا جو سجد تو اتر تقریباً پہنچ گئی ہوں تاریخ سے کلیتہً اعتماد اٹھاتا ہے اور اگر یہ سب روایات اپنی کثرت کے باوجود رد کی جاسکتی ہیں تو پھر یہی کونسا نص قطعی ہے کہ یزید اس لشکر میں شریک تھا، یہ بھی تاریخ ہی کی روایات ہیں، مخالف کو حق ہے کہ وہ اس کی ہی تغلیط کر دے کہ یزید اس لشکر میں شریک تھا۔

آخر میں اس ناکارہ کی یہ بھی درخواست ہے کہ مسلمانوں کو اس اہم موقعہ پر دین کے اہم کاموں میں مشغول ہونا چاہیے۔ یہ بے فائدہ بحث ہے جس کا اس وقت عمل سے کوئی تعلق نہیں ہم لوگوں کے ذمہ اس مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ عوام کی عقول ان وقائع کی باریکیوں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ دلائل ہر فریق کے پاس نصوص سے بکثرت ہیں۔ ایسی حالت میں ایسی فضول بحثوں سے عوام میں انتشار پھیلانا اس ناکارہ کے نزدیک ہرگز مناسب نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مشہور مقولہ جس کو انہوں نے مشاجرات صحابہ کے متعلق سوال پر فرمایا تَلَك دماء طهر الله ايدينا فلا نلوث الاستنابها۔ آپ زر سے لکھنے اور اسوہ بنانے کے قابل ہے۔ اس کو یہ ناکارہ اپنے رسالہ الاعتدال میں تفصیل سے لکھ چکا ہے جی چاہے تو ملاحظہ کر لیں۔

لئذا یزید نے جو کچھ کیا وہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت میں داخل ہے۔

کہاں تک روتے گا او جینے والے مرنے والے کو

کچھ اپنی فکر کر تجھ کو پر اتے غم سے کیا مطلب

اس وقت مسلمانانِ عالم الحاد و دہریت میں اور اس سے بڑھ کر بھارتی مسلمان ارتداد کے دروازہ پر نہیں مساعی جمیلہ کو ان کے پُختہ مسلمان بنانے میں صرف کریں جس میں نہ کسی کا اختلاف نہ کوئی آخرت کی جواب دہی کا خطرہ و فقنی اللہ وایا کم لہما یحب ویرضی۔

ذکر کیا، مظاہر علوم (سہارنپور)

۱۱ شوال ۱۳۸۰ھ

(ماخوذ از حضرت علیؓ اور قصاص عثمانؓ مصنفہ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی دامت برکاتہم)

قسط: ۶: آخری

سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہو انوارِ مدینہ ج ۶ ش ۱۲

جاوید غامدی صاحب کے افکار و نظریات

”قانون میراث“ کا تنقیدی جائزہ

حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الواحد زبیدی مجتہد
مدرس و نائب مفتی و فاضل جامعہ ندویہ

جاوید غامدی صاحب نے ”رسالت اور تصوف“ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے جس میں انھوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ صوفیاء نہ صرف حریم نبوت میں نقب لگانے کے مجرم ہیں بلکہ اس کے بعد یہ خدا کی بادشاہی میں شریک ہونے کے دعویدار ہیں اور اس کے لیے انھوں نے امام غزالی، شاہ ولی اللہ حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ اسمعیل شہید رحمہم اللہ جیسے حضرات کی کتابوں سے حوالے نقل کیے ہیں۔

تصوف کا میدان اور ان جیسے حضرات کا کلام! غامدی صاحب نے اس میں دخل دے کر اپنی حقیقت خود ہی کھول دی۔ کہاں یہ لوگ کہ جو اسلامی دنیا کے مسلمہ امام ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے احیائے دین کا کام لیا اور کہاں غامدی صاحب جیسے لوگ کہ جو نہ نقلی دلائل سے کما حقہ واقف نہ عقلی دلائل سے ان کو کچھ مس اور نہ اسرار و حقائق روحانیت سے جن کو کچھ تعلق۔ پھر ان کی جرات دیکھتے کہ ان اماموں کے منہ کو آتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے اپنی جہالت کی سیاہی سے ان کے دامن کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اوندھے منہ گراتے ہیں جو اس کے دوستوں سے عداوت رکھتے ہیں۔

غامدی صاحب کا اپنے مضمون پر استدلال

”قرآن مجید کی رو سے نبوت محمدؐ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اس کے معنی بالبدلت یہی ہیں

کہ اب نہ کسی کے لیے وحی و الہام اور مشاہدہ غیب کا کوئی امکان ہے اور نہ اس بنا پر کوئی عصمت و حفاظت اب کسی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ختم نبوت کے یہ معنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالظہر بیان فرماتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے۔

لم یبق من النبوة
الا المبشرات قالوا وما
المبشرات ؟ قال الرؤيا
الصالحة۔

نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے
ہیں۔ لوگوں نے پوچھا: یہ مبشرات کیا ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا
خواب (ص، ۶۲، ہنامہ اشراق اگست ۹۳ء)

جواب

اس حدیث سے غامدی صاحب نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد عصمت، مشاہدہ غیب اور الہام وغیرہ کے دعوے باطل ہیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے خواب دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان کے اسی استدلال پر صوفیاء کی گمراہی کا دار و مدار ہے، لیکن غامدی صاحب کا یہ استدلال مندرجہ وجوہ سے باطل ہے۔

۱۔ خود بخاری ہی میں یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

لقد كان فيمن كان قبلكم ناس محدثون من غير ان يكونوا انبياء
فان يكن في امتي احد فانه عمر

تم سے پہلے جو ہوئے ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جن سے فرشتے کلام کرتے تھے
اگرچہ وہ انبیاء نہ تھے اور اگر میری امت میں بھی کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہیں۔

اس حدیث میں ان (یعنی اگر) کا لفظ شک کے لیے نہیں ہے بلکہ تحقیق و تاکید کے لیے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہیں اور ہوں گے اور ان میں سے ایک عمر ہیں یہ اسلوب ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اگر اس محلہ میں کوئی نیک آدمی ہے تو وہ زید ہے کیونکہ اس جملہ سے ہم شک کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے بلکہ تحقیق و تاکید کے ساتھ زید کے نیک ہونے کی خبر دیتے ہیں۔

۲۔ یہ امور نبوت کے ساتھ پائے تو جاتے ہیں لیکن نبوت کا خاصہ نہیں ہے کہ صرف نبی میں

پائے جائیں غیر نبی میں نہ پائے جاسکیں۔ اسی لیے اُوپر کی حدیث کے مطابق پہلی اُمتوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے رہے جن سے فرشتوں نے کلام کیا اور جن کو مشاہدہ غیب حاصل ہوا۔ اگر یہ فضیلت پچھلی اُمتوں کو حاصل رہی تو اس اُمت کے افراد کو بھی حاصل ہو جائے جبکہ اس سے ان کو دین محمدی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے تو قرآن و حدیث کے کس ضابطہ کے تحت اس کو تسلیم کرنا ممنوع ہے۔

۳۔ پھر یہ حضرات یعنی امام غزالی، حضرت مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ ہزاروں جلیل القدر افراد جن کو اس اُمت کی سیادت و امامت حاصل رہی ہے اپنے مشاہدات ذکر کرتے ہیں اور یہ لوگ جھوٹے بھی نہیں تھے اور ہم ان کے مشاہدات و تجربات کو محض نفسیاتی و دماغی خلل کا نتیجہ بھی کہہ کر نہیں ٹال سکتے۔ غامدی صاحب اگر ان حضرات کے مشاہدات و تجربات کو صحیح نہیں سمجھتے تو ان پر لازم ہے کہ وہ تجربات و دلائل سے ان کا غلط ہونا ثابت کرتے۔

اصل بات وہی ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی کہ غامدی صاحب نے حدیث کے مضمون کو صحیح سمجھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے اعتبار سے جو بات فرمائی تھی غامدی صاحب اس کو اُمت کے ہر خاص و عام فرد پر منطبق کرنے لگے اور پھر ان کا کمال دیکھیے کہ محض ایک خبر واحد کی بنا پر انھوں نے ایک عظیم سرمایہ کو گمراہ قرار دے دیا۔ یہ کیسے تعجب کی بات ہے

جاوید غامدی صاحب کا امام غزالی پر اعتراض

اہل تصوف کے نزدیک وحی اب بھی آتی ہے۔ فرشتے اب بھی اُترتے عالم غیب کا مشاہدہ اب بھی ہوتا اور ان کے اکابر اللہ کی ہدایت اب بھی وہیں سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین اسے پاتے اور جہاں سے یہ کبھی اللہ کے نبیوں نے پائی تھی۔ غزالی کہتے ہیں۔

”من اول الطريق تبلتني المكاشفات“ اس راہ کے مسافروں کو مکاشفات و

والمشاهدات، حتی انهم فی

يقظتهم يشاهدون الملائكة و ارواح

مشاہدات کی نعمت ابتدا ہی میں حاصل

ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بیداری کی حالت

الانبیاء، ویسمعون منهم
اصواتاً ویقتبسون منهم
فوائد۔ (المنقذ من الضلال، باب طرق
الصوفیہ)

میں نبیوں کی ارواح اور فرشتوں کا
مشاہدہ کرتے، ان کی آوازیں سنتے
اور ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔
(ص ۲۸ اشراق اگست ۹۳)

جواب

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں کونسی بات ایسی ہے جو دین کے اور قرآن کے خلاف ہو۔ خود غامدی صاحب کے استاذ امام امین احسن اصلاحی صاحب ہاروت اور ماروت کے بارے میں لکھتے ہیں "یہاں فرشتوں کے تعلیم دینے کے معاملہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے جس سے بادی النظر میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو انسانی روپ میں تعلیم دیتے تھے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اس میں کوئی خاص اشکال نہیں ہے۔ متعدد واقعات کا خود قرآن سے پتہ چلتا ہے جب فرشتے انسانوں کے اندر خود انسانوں کی شکل و صورت میں نمایاں ہوتے ہیں، لیکن امکان اس بات کا بھی ہے کہ عملیات کے دلدادہ لوگ کسی خاص قسم کی ریاضت اور چلہ کشی کے ذریعہ سے ان سے روحانی قسم کا ربط پیدا کر کے یہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہوں۔ اگر مطلب یہ لیا جائے تو قرآن کے الفاظ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے خلاف جاتی ہو۔ (تدبر قرآن ج ۱ ص ۲۴۳)

پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ ثابت کرنا کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ وحی اب بھی آتی ہے محض الزام تراشی ہے۔ وہ وحی جو انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے وہ کلام الہی ہوتا ہے جو تبلیغ کے لیے کسی نبی کی طرف نازل کیا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ایسی کوئی بات بھی تو ذکر نہیں۔ محض کسی فرشتے کو دیکھ لینا یا اس کی کوئی فائدہ مند بات سُن لینا اس پر اصطلاحی وحی کا اطلاق کرنا غامدی صاحب جیسے لوگوں کا ہی خاصہ ہے۔

غامدی صاحب کا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت
کے حوالہ سے صوفیاء کے لیے عصمت ہونے کا اعتراض

"ان اکابر کا الہام، ان کی عصمت کی وجہ سے قرآن مجید ہی کی طرح ہر شائبہ باطل سے پاک اور ہر شبہ سے بالا ہوتا ہے۔ صاحب "عبقات" اس ہستی کے بارے میں جو ان کے نزدیک مقامات

میں سے پہلے مقام پر فائز ہوئی ہے لکھتے ہیں:

فہو وجیہ معصوم صاحب ذوق
حکیم ثم ان مما یقتضی تربية
الله
فی قیامہ بمنصبہ فہذا
اللقاء یسئى تفہیمًا و ان
مما یقتضی تیقظ روحہ و
عصمتہ الا یختلط بعلمومہ
شیءٌ منائر لما تلقاہ من
الغیب ولذٰلک كانت الحکمة
کلہا حقلا یاتیہ الباطل
من بین یدیه ولا من
خلفہ ولما کان التفہیم
من اعلی اقسامہا فلا
بعد ان یسئى بالوحی
الباطن۔
(الاشارة الاجمالية الی مراتب کمال النفس، عبقق)

”چنانچہ یہ ہستی صاحبِ وجاہت معصوم
صاحبِ ذوق اور صاحبِ حکمت ہوتی ہے
پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے پیش نظر
اس پر وہ علوم القا فرماتے ہیں جو اس کے
منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس کیلئے
نافع ہوتے ہیں۔ اس القا کو تفہیم بھی کہتے ہیں
پھر اس کی عصمت اور اس کی رُوح کی بیداری
کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو
کچھ غیب سے پایا ہے اس میں اس کے
سوا کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو یہی
وجہ ہے کہ اسکی حکمت تمام تر حق ہی ہوتی ہے
جس میں باطل نہ آگے سے کوئی راہ پاسکتا
نہ پچھے سے اور یہ تفہیم چونکہ اس حکمت کی
سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس وجہ سے
اسے اگر رُوحِ باطن سے تعبیر کیا جائے تو
یہ کوئی بعید تعبیر نہ ہوگی۔“

جواب

اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے ہم شاہ اسمعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے کیے
جانے والے اعتراض کا جو جواب دیا ہے اسے نقل کرتے ہیں۔ غامدی صاحب نے اعتراض
ان کی کتاب عبقات کے ایک اقتباس کو لے کر کیا ہے حالانکہ شاہ صاحب نے اسی کتاب میں
اعتراض اور تفصیلی جواب بھی تحریر فرمایا ہے۔ غامدی صاحب نے محض اپنے مطلب کی بات
لے کر امانت اور دیانت کا جنازہ نکال دیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

قد اصرو قوم علی ان العصمة لا تثبت لغير الانبياء فان كان مرادهم
انه لم يثبت من الشرع عصمة غيرهم فمع ما فيه من لزوم تاويل امثال
قوله صلى الله عليه وسلم الحق ينطق على لسان عمرو ودار الحق مع علي حيث دار فليس
لنا ان نجادل معهم في هذا المقام اذ لسنا بصدد ان نثبت هذه المقامات بالنصوص
الشرعية وان كان مرادهم انها لا تثبت في نفس الامر فلا بد له من دليل
اذا قضى ما يدعى فيه ان الشرع ساكت عن عصمة غير الانبياء والنسكوت عن الشيء
لانفيه

والتفصيل ان العصمة عصمتان عصمة مطلقة وهي ما تكون في جميع الافعال
والاقوال والعلوم وعصمة مقيدة وهي ما تكون في افعال واقوال وعلوم خاصة اي
المتعلقة بمنصب اريد قيام هذا الشخص به وايضا لها تقسيم آخر وهي
انها ظاهرة ان تثبت بالشرع ضرورة وخفية ان لم تكن كذلك ولها تقسيم آخر
وهي انها دائمة ان كانت ثابتة للشخص من اول الولادة الى موته وحادثة
ان تثبت بعد ظهور آثار الروح الملكوتى ولو اذنى ظهور كالدخل في الاسلام أو
الاخذ في المجاهدة أو الفوز بالولاية الصغرى أو غير ذلك فالعصمة المطلقة
الظاهرة الدائمة للانبياء وغيرها لغيرهم - (عقبة)

ترجمہ: بعض لوگوں کو اس مسئلہ پر شدت سے اصرار ہے کہ پیغمبروں کے سوا عصمت
کی صفت کا انتساب کسی دوسرے کی طرف جائز نہیں ہے مگر سوال یہ ہے کہ ان کا اس سے
کیا مطلب ہے؟ اگر یہ غرض ہے کہ پیغمبروں کے سوا کسی دوسرے کے لیے عصمت کی صفت شریعت
سے ثابت نہیں ہے تو علاوہ اس اعتراض کے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی
کے متعلق فرمایا ہے کہ الحق ينطق على لسان عمر حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔

یا حضرت علی مرتضیٰ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

دار الحق مع علی حیث دار علی کے ساتھ حق گھوم گیا جدھر بھی علی گھومے

پیغمبر کے ان اقوال کی یا ان ہی جیسے دوسرے اقوال جن کا مفاد بھی یہی ہے ان سب کی خواہ مخواہ

”ناویل کرنی پڑے گی اور اصل تو یہ ہے کہ اس حیثیت سے میں گفتگو ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ (پہلے ہی بتا چکا ہوں) کہ ان مسائل اور ان مقامات کے متعلق میں شرعی نصوص کے پیش کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔“

اور اگر ان کی غرض یہ ہے کہ واقعہ میں پیغمبروں کے سوا عصمت کی صفت کسی دوسرے انسان کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے کہ اس دعویٰ کے اثبات میں دلیل پیش کرنا ان کا فرض ہے، کیونکہ شرعی طور پر زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہو سکتا ہے کہ شریعت پیغمبروں کے سوا دوسروں کی عصمت کے متعلق خاموش ہے، لیکن کسی چیز سے خاموشی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ شریعت اس کی منکر ہے۔

درحقیقت مسئلہ تفصیل طلب ہے، یعنی عصمت کی دو قسمیں ہیں، ایک عصمتِ مطلقہ جس کا مطلب یہ ہے کہ (زندگی کے سارے شعبوں) اقوال و اعمال و افعال و علوم میں عصمت کو ثابت کیا جائے اور دوسری قسم اسی کی عصمتِ مقیدہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص خاص قسم کے افعال و اعمال و اقوال و علوم میں عصمت کو ثابت کیا جائے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ جس منصب کے فرائض اس شخص کے سپرد ہوتے ہیں اس منصب سے جن امور کا تعلق ہے ان میں وہ معصوم ہوتا ہے یعنی غلطی ان خاص امور میں اس سے صادر نہیں ہو سکتی۔

عصمت ہی کی تقسیم کی ایک شکل یہ بھی ہے یعنی ایسی عصمت جس کا ثبوت ہر ایتنا شریعت میں مل رہا ہو اس کو عصمتِ ظاہرہ کہہ سکتے ہیں اور جس کا ثبوت مذکورہ بالا نوعیت کے ساتھ مہیانا ہو اس کا عصمتِ خفیہ نام رکھا جاسکتا ہے۔ تقسیم کی ایک صورت یہ بھی ہے، یعنی جس شخص کے لیے عصمت کی صفت ثابت کی وہ پیدائش سے موت تک معصوم ہو اس کا نام عصمتِ دائمہ یا دوامی عصمت ہے، اسی کے مقابلہ میں عصمت ہی کی ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زندگی کے کسی خاص انقلاب کے بعد عصمت کی صفت اس کے لیے ثابت ہو مثلاً رُوحِ ملکوتی کے آثار کا ظہور جب ہونے لگے، خواہ کسی درجہ کا ظہور ہو تو اس کے بعد اس شخص میں جس میں رُوحِ ملکوتی کا ظہور ہوا ہو عصمت کی صفت پائی جانے لگے اس کا نام ”عصمتِ حادثہ“ رکھا جاسکتا ہے۔

باقی میں نے جو یہ کہا کہ رُوحِ ملکوتی کا ظہور کسی درجہ میں بھی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً اسلام میں داخل ہونے کے بعد یا مجاہدہ کے آغاز کے بعد یا ولایتِ صغریٰ سے سرفرازی کے بعد یا اسی قسم کی کسی کیفیت کے بعد آدمی کا ایسا حال ہو جائے جس کے بعد غلطی اور گناہ کا اس سے صدور نہ ہو۔

(بہر حال ان تقسیموں کے بعد فیصلہ کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عصمت جو مطلقہ ظاہرہ دائمہ ہو یہ تو صرف پیغمبروں ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے سوا عصمت کی دوسری قسمیں پیغمبروں کے سوا دوسرے انسانوں میں بھی پائی جاسکتی ہیں۔

غامدی صاحب کا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی
عبارت کے حوالے سے صوفیہ پر ایک اور اعتراض

اُن کے نزدیک، یہ ہستی اگر نبی کی مقلد بھی بظاہر نظر آتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اُسے غیب سے اس کی تائید کا حکم دیا جاتا ہے، ورنہ واقعہ یہی ہے کہ وہ ہدایتِ الٰہی اور علومِ غیب کو پانے کے لیے کسی نبی یا فرشتے کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں۔

فالحکیم لو جاہتہ وعصمتہ
وكونه باسطاً لحظيرة القدس
شانہ شان الملاء
الاعلیٰ يتلقى العلوم من
حيث يتلقون لا يقلد
احداً في علومه اللهم
الا ان يسمي موافقته
لصاحب الشرع تقليداً
لكونه مامورا من الغيب
بموافقته و تائيدہ۔ (عقبہ ۱۱)

”پس اس ہستی کا معاملہ اس کی وجاہت
وعصمت کی بنا پر اور اس بنا پر کہ عالمِ قدس
کی تجلیات اس سے پھیلتی ہیں بالکل وہی ہوتا
ہے جو آسمان کے فرشتوں کا ہے یہ اپنے علوم
وہیں سے حاصل کرتی ہے جہاں سے وہ
حاصل کرتے ہیں اور اس معاملے میں کسی
کی مقلد نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ صاحب
شریعت نبی کی تائید و موافقت کے لیے چونکہ
یہ غیب سے مامور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے
کوئی شخص اگر اس تائید و موافقت کو اس
نبی کی تقلید کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے“

جواب

زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے لوگ گزرے کہ جو توحیدِ خالص کے قائل تھے اور شرک اور اعمالِ بد سے مجتنب تھے ان میں سے بعض اس کا اظہار بھی کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے رب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آپ کی عبادت کس طرح کریں؟ سعید بن نوفل بھی ایسے ہی شخص تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے کہ شرک اور تمام بد عملیوں سے دُور تھے اور خالص موجد تھے کیا یہ لوگ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ نفسِ ہدایت اور بعض علومِ غیب ان کو بھی حاصل تھے۔ ہاں دین کی جزوی تفصیلات اور شریعت و قانون کی تفصیل تو ان کے لیے بھی نبی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں اپنے نبی ہی کے ذریعے بتاتے ہیں اس لیے وہ لوگ جو نفسِ ہدایت پلے ہوئے تھے ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ نبی کی اتباع اور تاکید کریں۔ نفسِ ہدایت یعنی توحیدِ خالص اور معرفتِ الہیہ میں وہ نبی کے محتاج نہیں ہوتے، البتہ جب نبی آتے ہیں تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ نبی کی تاکید کریں جس کی ایک شق یہ بھی ہے کہ وہ نبی کی ہر بات کی تصدیق و تائید کریں خواہ نفسِ ہدایت سے متعلق ہو اور اپنی معرفت اور ہدایت کو نبی کے کہنے کے تابع رکھیں۔ شاہِ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابِ عبقات میں اصولی باتوں سے متعلق بحث کر رہے ہیں۔ شریعت و قانون کی جزوی تفصیلات کے متعلق بات نہیں کر رہے۔ غامدی صاحب اپنی ناقص علمیت کے باعث اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں۔ حالانکہ خود شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تصریح فرماتے ہیں کہ ایسی ہستی کے علم کا مرتبہ اس علم کے بعد ہے جو وحی کی راہ سے عطا کیا جاتا ہے۔

وذلك لعصمتہ وكونہ مفہما فعلہمہ يتلو الوحي

جس کا راز ہی ان کی عصمت اور مفہم ہونے کی نعمت ہے جس سے وہ سرفراز ہوتے ہیں گویا ان کے علم کا مرتبہ اس علم کے بعد ہی ہے جو وحی کی راہ سے عطا کیا جاتا ہے۔

غامدی صاحب کا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی

عبارت کے حوالے سے صوفیہ پر ایک اور اعتراض

”یہ ہستی جب زمین پر موجود ہوتی ہے تو حق وہی قرار پاتا ہے جو اس کی زبان سے نکلتا اور اس کے وجود سے صادر ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی حجت بھی اس کے سامنے، اس کی اپنی حجت کے تابع

ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

و ان الحق يدور معه
حيث دار و ذلك لعصمه
والتحاقه بالملاء الاعلى
فليس الحق الا ما سطع
من صدره فالحق تابع
له لا متبوع - (عقبہ ۱۱)

اور حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے، اس کے
ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی
ہے کہ یہ ہستی مدارِ اعلیٰ کے ساتھ شامل
اور معصوم ہوتی ہے، چنانچہ حق وہی قرار
پاتا ہے جو اس کے سینے سے نمایاں ہوتا ہے
پس حق اس ہستی کے تابع ہوتا ہے، وہ حق
کے تابع نہیں ہوتی

جواب

اول تو غامدی صاحب نے شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے جو مطلب نکالا ہے وہ ان
کی عبارت سے بہت مختلف ہے عبارت کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ حق نام ہی اس چیز کا ہے جو اس کے سینے میں
چمک اُٹھے جبکہ غامدی صاحب نے یہ نکالا ہے جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اور اس کے وجود سے
صادر ہوتا ہے۔ نیز عبارت میں یہ ہے۔ "حق اس ہستی کا تابع ہوتا ہے وہ حق کے تابع نہیں ہوتی
جبکہ غامدی صاحب نے مطلب یہ نکالا ہے۔ قرآن و حدیث کی حجت بھی اس کے سامنے اس کی اپنی
حجت کے تابع ہوتی ہے۔"

شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جو بتانا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ حدیث پڑھیے۔

عن انس و ابن عمر ان عمر قال وافقت برفی ثلاث قلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام
ابراہیم مصلی فنزلت

وقلت یا رسول اللہ یدخل علی نساءک البر والفاجر فلو امرتھن ان یتحجن فنزلت آیۃ
العجاب واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ فقلت عسی ربہ ان یتلقک ان یتلہ

ازواجہن منکن فنزلت کذلک (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کے سینے میں جو حق کا نور چمکا تھا قرآن کے احکام بھی اسی کے موافق نازل ہوئے۔ چونکہ وہ
حق حضرت عمرؓ کے سینے اور دل میں پہلے ظاہر ہوا اور پھر اس کے موافق ایک آیت نازل ہوئی تو اسکو شاہ شہید نے اس سے تعبیر کیا حق اسکا
تابع ہوتا ہے تو کیا غلط کیا؟ غامدی صاحب جو تحریف کرتے ہیں اس کا انجام وہ خود سوچ لیں۔

حَاصِلُ مَطَالَعَةٍ

مولانا نعیم الدین صاحب، فاضل و مدرس جامعہ مدنیہ

قارئین محترم _____ رمضان اور قرآن کی مناسبت سے ہم ان صفحات میں قرآن پاک میں مذکور قدرتِ خداوندی سے متعلق کچھ چیزیں ذکر کریں گے۔ ان چیزوں سے جہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم صنعت و کاریگری اور اس کی بے پناہ قدرت و وسعت کا اظہار ہوتا ہے وہیں قرآن مجید کے حسن بیان اور طرزِ ادا سے انتہائی کیف و سرور بھی حاصل ہوتا ہے۔

”انسان“ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا ایک حسین کرشمہ ہے۔ کائناتِ ارضی و سماوی میں اس سے زیادہ حسین کوئی مخلوق نہیں، خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں چار چیزوں (۱۱، انجیر ۲، زیتون ۳) طورِ سینا ۴، امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی قسم کھا کر حسنِ انسانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔

علامہ قرطبی مالکی رحمہ اللہ (م: ۶۷۱ھ) نے سورۃ التین کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے یہ واقعہ دلچسپ ہونے

حسنِ انسانی کا ایک عجیب واقعہ

کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز بھی ہے اور اس سے حسنِ انسانی کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔

”عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی (جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے مخصوص لوگوں میں

سے تھے) اپنی بیوی سے بہت محبت رکھتے تھے، ایک روز (چاندنی رات میں

بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے) بول اُٹھے ”أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ لَمْ

تَكُونِي أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ“ تم پر تین طلاقیں ہیں اگر تم چاند سے

زیادہ حسین نہ ہو۔ یہ سنتے ہی اُن کی بیوی پردہ میں چلی گئی کہ آپ نے مجھے

طلاق دے دی، (بات ہنسی دل لگی کی تھی مگر طلاق کا حکم یہی ہے کہ کسی طرح بھی طلاق کا صریح لفظ بیوی کو کہہ دیا جائے تو طلاق پڑ جاتی ہے، خواہ ہنسی دل لگی ہی میں کہا جائے) عیسیٰ بن موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور رنج و غم میں گزاری صبح کو خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہوئے اپنا قصہ سنایا اور پریشانی کا اظہار کیا، منصور نے شہر کے فقہار اور اہل فتوایٰ کو جمع کر کے اس مسئلہ کے متعلق سؤل کیا، سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق ہو گئی (کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لیے امکان ہی نہیں) ایک عالم جو حضرت امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں میں سے تھے خاموش بیٹھے رہے منصور نے ان سے پوچھا مَا لَكَ لَا تَتَكَلَّمُ؟ آپ کیوں خاموش ہیں؟ تب یہ بولے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ آیات کریمہ تلاوت کیں

«وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ ۝۱ وَطُورِ سَيْنِينَ ۝۲ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝۳»

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝۴ (قسم ہے انجیر کے درخت، کی اور زیتون کے درخت، کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر (یعنی مکہ معظمہ) کی ہم نے انسان کو بہت خوب صورت سانچے میں ڈھالا ہے) فرمایا: اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں ہونا بیان فرما دیا ہے۔ لہذا کوئی شئی اس سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتی، منصور، عیسیٰ بن موسیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بولا: انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے، تم بیوی کے پاس جاؤ، اور ان کی بیوی کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو تا فرمائی سے مت پیش آؤ تمہیں طلاق نہیں ہوتی یہ

قدرتِ خداوندی کے اس کرشمہ کی تخلیق کن زاویوں میں اور کن مدارج سے گزر کر ہوتی ہے یہ چیزیں عقلِ انسانی کو حیران کر دینے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔

ہم یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ انہیں ذکر کر رہے ہیں۔

انسانی تخلیق تین اندھیروں میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

نَخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا
ذُرُوجَهَا وَآنَزَلْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ
ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي
ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ط: ۳۹: ۶

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تین اندھیروں سے مراد ① شکم اور پیٹ کا اندھیرا ② رحم کا اندھیرا ③ اور مَشِيمَة یعنی اُس جھلی کا اندھیرا ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے سات مدارج ذکر

انسانی تخلیق کے سات مدارج

فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، (مٹی کا خلاصہ) دوسرے درجہ میں نُطْفَةٍ، تیسرے درجہ میں عَلَقَةٍ (خون کا لوتھڑا) چوتھے میں مُضْغَةً (گوشت کا ٹکڑا) پانچویں میں عِظَامٍ (یعنی ہڈیاں) چھٹے دور میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانا، ساتواں دور تکمیلِ تخلیق کا ہے۔ یعنی رُوح پھونکنا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝۱۲ ثُمَّ
جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝۱۳
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا
الْعِظْمَ لَحْمًا ۝۱۴ ثُمَّ

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں رہا، پھر ہم نے اُس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنایا پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اُس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے اُن ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اُس میں رُوح

اَنْشَأْنَهُ خَلْقًا آخَرَ ۝ ۱۲۳ ﴿۱۲۳﴾ ڈال کر اُس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا
فَتَبَرَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ﴿۱۲۳﴾ سو کیسی شان ہے اللہ کی جو تمام صناعتوں سے
(۱۲۳: ۱۲ تا ۱۴) بڑھ کر ہے۔

انسان کی مختلف کیفیات اور متعدد داندھیروں میں تخلیق اللہ تعالیٰ کے کمالِ قدرت کی دلیل اور ظلمات
مُلثَمہ میں پیدا کرنا کمالِ علم کی دلیل ہے۔ اور کلام اللہ میں ان کا نہایت حسین انداز میں بیان ہونا اعجازِ قرآنی
کی دلیل ہے۔

شبِ قدر کی تعیین میں ایک عجیب لطیفہ

”تفسیر قرطبی میں اس جگہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے اسی آیت سے استدلال
کر کے ایک عجیب لطیفہ شبِ قدر کی تعیین میں نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت
فاروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ اکابر صحابہ کے مجمع سے سوال کیا کہ شبِ قدر
رمضان کی کونسی تاریخ میں ہے؟ سب نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ واللہ
اعلم کوئی تعیین بیان نہیں کی۔ حضرت ابن عباسؓ ان سب سے چھوٹے
تھے ان سے خطاب فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اے المؤمنین
اللہ تعالیٰ نے آسمان سات پیدائے زمینیں سات پیدا کیں، انسان کی تخلیق
سات درجات میں فرمائی، انسان کی غذا سات چیزیں بنائیں اس لیے میری
سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شبِ قدر ستائیسویں شب ہوگی۔ فاروق اعظمؓ نے
یہ عجیب استدلال سن کر اکابر صحابہؓ سے فرمایا: آپ سے وہ بات نہ ہو سکی
جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے، یہ حدیث
طویل ابن ابی شیبہ کے مَسْنَد میں ہے، حضرت ابن عباسؓ نے تخلیق انسان
کے سات درجات سے مراد وہی لیا ہے جو اس آیت (وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الانسان من سلالۃٍ تا فَتَبَرَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ) میں ہے اور انسان کی
غذا کی سات چیزیں سورہ عَبَسَ وَتَوَلَّى کی آیت (رَفَانَبْتَنَا فِيهَا حَبَا و

عنا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکھة وآباً میں ہیں
اس آیت میں آٹھ چیزیں مذکور ہیں جن میں سے پہلی سات انسان کی غذا
ہیں اور آخری یعنی آب یہ جانوروں کی غذا ہے۔^۱

جس طرح انسانی تخلیق کے سات مدارج ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
اپنی قدرتِ کاملہ سے ایک پھل ایسا پیدا فرمایا ہے جس پر پے در پے

کھجور کے سات اطوار

سات اطوار گزرتے ہیں یہ پھل کھجور ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے
اس پھل پر گزرنے والے سات اطوار درج ذیل ہیں۔ (۱) طَلْعُ (۲) اِنْعَرِيضُ (۳) بَلَّحُ (۴) رَهْوُ (۵) بُسْرُ

(۶) رُطْبُ (۷) تَمْرُ۔

شیخ احمد الصاوی المالکی رحمہ اللہ رم ۱۲۴۱ھ، آیت کریمہ " اَتَتْرُكُوْنَ فِيْ مَا هُمْنَا اَمِيْنٌ
فِيْ جَنَّتٍ وَعِيُوْنَ ۗ وَزُرُوْجٍ وَنَخْلٍ طَلَعُهَا هَفِيْمٌ ۗ " (۲۶: ۲۶ تا ۱۴۸) کیا تم کو ان ہی چیزوں
میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا جو یہاں (دنیا میں) موجود ہیں یعنی باغوں میں اور چشموں میں اور ان کھجوروں
میں جن کے گیسے خوب گوندے ہوئے ہیں — کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں۔

"طلعها هو ثمرها في" آیت کریمہ میں، طَلْعُ سے مراد کھجور کی بالکل ابتدائی حالت

اول ما يطلع كمنصل السيف کا پھل ہے جیسے تلوار اور چاقو کا پھل ہوتا ہے، کھجور کے اس

في جوفه شماريخ القنو ابتدائی حالت کے پھل کے اندر کھجوروں کے گیسوں کی کلیاں

وبعدہ الانعريض ويسمى ہوتی ہیں طَلْعُ کے بعد کا درجہ اِنْعَرِيضُ ہے جسے خلال

خلالا، ثم البلح، ثم الزهوا بھی کہا جاتا ہے، (اس درجہ میں کھجور سفید و تر و تازہ

ثم البسر، ثم الرطب، ہوتی ہے) انْعَرِيضُ کے بعد کا درجہ بَلَّحُ ہے (اس

ثم التمر، يجمعها قولك درجہ میں کھجور معمولی سی پکتی ہے) اس کے بعد کا درجہ رَهْوُ

"طاب زبوت" فاطور النخيل ہے، (اس درجہ میں کھجور بڑھتی ہے) اس کے بعد کا درجہ

سبعة كاطوار الانسان، ولذا بُسْرُ ہے (اگر کھجور کو بُسْرُ کہتے ہیں) اس کے بعد کا درجہ

ورد فی الحدیث "اکرموا رُطْبَہَ (پُحْتَا تازہ کھجور کو رُطْبَہ کہتے ہیں) اسکے
عَمَّا تَکُمُ النَّخْلَ" لہ بعد کا درجہ تَمْرُ کہلاتا ہے (جب کھجور خشک ہو کر
چھوارہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اُسے تَمْرُ کہتے ہیں) یہ ساتوں درجے لفظ طَابَ
ذَبْرَتْ میں جمع ہیں، اس طرح کھجور کے سات اطوار ہوتے جس طرح تخلیق میں انسان کے سات
اطوار ہوتے ہیں اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی عَمَدَ کھجور کا اکرام کرو۔

کھجور کے متعلق بات چل نکلی ہے تو یہ بھی سنتے چلیں کہ کھجور
کھجور کی گٹھلی میں چار چیزیں | کی گٹھلی دیکھنے میں نہایت معمولی سی چیز ہے لیکن اس کے
اندر اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں ایسی بنائی ہیں جنہیں کسی چیز کے انتہائی قلیل اور معمولی ہونے میں
مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ چار چیزیں درج ذیل ہیں، (۱) فِطِيلٌ (۲) قِطْمِيرٌ
(۳) نَقِيرٌ (۴) نَفْرُوقٌ

شیخ احمد الصاوی المالکی کے استاذ مکرم علامہ سلیمان الجمل الشافعی (م ۱۲۰۴ھ) ارشاد
باری - وَالَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ (۱۳: ۳۵) اور اس
کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ کی تفسیر
میں رقمطراز ہیں۔

"ومعلوم ان فی النواة" یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ کھجور کی گٹھلی میں
اربعۃ اشیاء یضرب بہ چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں معمولی اور قلیل ہونے
المثل فی القلة، الفتیل میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
وهو ما فی شق النواة (۱) فتیل، کھجور کے شکاف کی باریک بتی (۲)
والقطمیر وهو اللفافة قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک جھلتی (۳) نقیر،
والنقیر وهو ما فی ظہرها کھجور کی گٹھلی کی پشت میں باریک نقطہ (۴)
والنفروق وهو ما بین القمع نفروق، کھجور کی گٹھلی اور کھجور کے سرے پر جو پینڈی
والنواة" لہ سی ہوتی ہے اس کے درمیان معمولی سی چیز۔

ان چار چیزوں میں سے پہلی تین چیزوں کا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے، چنانچہ سورہ نسا آیت ۷۶ میں ارشاد خداوندی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے۔ اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے اور تم پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

سورہ نسا کی آیت ۱۲۴ میں ارشاد ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝ اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہو سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ سورہ فاطر آیت ۱۳ میں ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے پھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔

انسان کی عمر کے چار مراتب

علامہ علاء الدین علی بن محمد خازن (م ۷۲۵ھ) آیت کریمہ
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّكُمْ وَرَمَكُم مِّنْ يُّرْدُ إِلَىٰ

أَذَلِّ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۝ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝ (۱۶ : ۷۰) اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ پھر وہی تمہاری جان قبض کرتا ہے اور بعض تم میں وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچاتے جاتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں بیشک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی قدرت والے ہیں۔ — کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

”قال بعض العلماء عمر بعض علماء کا کہنا ہے کہ انسان کی عمر کے چار مراتب ہیں
الانسان له اربع مراتب اولها من پہلا مرتبہ نشوونما کا ہے (جس میں انسان پھلتا پھوٹتا ہے)
النشو والنماء وهو من اول یہ مرتبہ آغازِ عمر سے لیکر تینتیس برس تک کی عمر کے درمیان کا
العمر الی بلوغ ثلاث وثلثین ہے جو انسان کے انتہائی شباب اور جوانی کا دور ہے۔ دوسرا
سنة وهو غاية سن الشباب مرتبہ وقوف کا ہے۔ (یعنی اس مرتبہ میں انسان کے
وبلوغ الاشد، ثم المرتبة اندر ٹھہراؤ آجاتا ہے نہ وہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے یہ
الثانية سن الوقوف وهو من ثلاث ویر مرتبہ تینتیس سے لے کر چالیس برس تک کی
ثلثین سنة الی اربعین سنة وهو عمر کے درمیان کا ہے جو انسان کی جسمانی قوت کی
غاية القوة وكمال العقل، ثم المرتبة انتہا اور انسانی عقل کے کمال کا دور ہے، تیسرا

الثالثة سن الكهولة وهو مرتبه گھوٹلت کا ہے، یہ مرتبہ چالیس سے
 من الاربعین الی الستین وهذه لے کر ساٹھ برس تک کی عمر کے درمیان
 المرتبة یشرع الانسان فی کا ہے۔ اس مرتبہ میں انسان گھٹنا شروع ہو
 النقص لكنه یكون نقصا خفیا لا یشہر جاتا ہے تاہم یہ گھٹنا اتنا مخفی ہوتا ہے کہ اس
 ثم المرتبة (الرابعة) سن الشيخوخة کا پتہ نہیں چلتا۔ چوتھا مرتبہ شیخوخة اور
 والافحطاط من الستین انحطاط (یعنی بڑھاپے اور زوال) کا ہے، یہ
 الی آخر العمر و یہ مرتبہ ساٹھ سے لے کر زندگی کی اخیر تک کے
 فیہا یتبین النقص درمیان کا ہے۔ اس میں انسان کا گھٹنا بالکل
 ویكون الهرم والخرف عیاں ہو جاتا ہے اور انسان انتہائی بوڑھا ہو کر
 سٹھیا جاتا ہے۔

لہ باب التاویل فی معانی التنزیل، المعروف بہ تفسیر الخازن ج ۴ ص ۸۳

عجیب خبر

خنزیر کھانے والی کو چوہا کھا کر اُبکائیاں آنے لگیں!!

لاہور (جنگ فارن ڈیسک) برطانیہ کی ملکہ الزبتھ ایک تقریب میں روسٹ چوہا کھا گئیں۔ ویکی ورلڈ نیوز کے مطابق ملکہ کو یہ ڈش اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسے نہ صرف رغبت کے ساتھ کھایا بلکہ اپنی سیکرٹری سے کہا کہ وہ پتہ کریں کہ یہ کیا ڈش ہے اور کس طرح تیار ہوتی ہے۔ جریدے کے مطابق شاید ملکہ اس ڈش کو اپنے محل میں تیار کروانا چاہتی تھیں، مگر جب ان کی سیکرٹری نے معلومات حاصل کرنے کے بعد انہیں بتایا کہ یہ توروسٹ چوہا تھا تو ملکہ اُبکائیاں لیتے ہوئے فوراً ہاتھ روم چلی گئیں جہاں وہ دس منٹ تک رہیں اور اگلے دو روز انہوں نے کھانا نہیں کھایا اخبار کے مطابق یہ سب کچھ سرکاری تقریب میں ہوا۔

(روز نامہ جنگ ۱۹ شعبان ۱۴۱۹ھ - ۹ دسمبر ۱۹۹۸ء ص ۳)

اخبار الجامعہ

محمد عابد، معلم جامعہ مدنیہ

- ۵ شعبان المعظم ۱۴۱۹ھ ۲۶ نومبر ۱۹۹۸ء کو کراچی سے فاروق پراچہ صاحب تشریف لائے آپ نے جامعہ کی تعمیرات دیکھیں اور اس پر خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔
- ۱۵ شعبان المعظم ۱۴۱۹ھ کو حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب مدظلہم العالی ظہر بعد تشریف لائے آپ نے کچھ دیر جامعہ میں قیام فرمایا۔ آپ سے حضرت مہتمم صاحب اور نائب مہتمم صاحب نے ملاقات کی، آپ خصوصی دعا کے بعد تشریف لے گئے۔
- ۱۷ شعبان المعظم کو گوجرانوالہ سے جناب حاجی تاج دین صاحب تشریف لائے، اور ایک دن جامعہ میں قیام فرمایا، اسی روز کراچی سے جناب آفتاب صاحب تشریف لائے۔
- ۲۳ شعبان المعظم کو بہاول نگر سے مولانا عبدالستار صاحب خلیفہ مجاز حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب مدظلہم تشریف لائے۔
- اسی روز ژوب بلوچستان سے جامعہ مدنیہ کے پیرا نے فاضل حضرت مولانا قاسم شاہ صاحب مدظلہم تشریف لائے اور مہتمم صاحب اور نائب مہتمم صاحب سے ملاقات کی۔
- ۲۷ شعبان المعظم کو حضرت نائب مہتمم صاحب جناب حاجی رشید صاحب کی والدہ کی تعزیت کے سلسلے میں گلکھڑ تشریف لے گئے اور اسی روز شام کو واپس تشریف لے آئے۔
- ۱۸ رمضان المبارک بروز پیر حضرت مہتمم صاحب عمرہ کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے۔

ضروری اعلان

لاہور اور قرب و جوار میں امامت خطابت اور قابل اساتذہ کے خواہشمند ادارے فوری

رابطہ فرمائیں۔ سید محمود میاں صاحب جامعہ مدنیہ لاہور

فون: ۴۴۰۵۲۰۰ - ۴۴۲۳۲۴۳ - فیکس: ۴۴۲۶۶۰۲

بزمِ قارئین

جناب سید محمود میاں

جامعہ مدنیہ لاہور

سلام مسنون

دُرک اور نطق دو ایسی خصوصی صفات ہیں جنہوں نے انسان کو دیگر جلد ذی رُوح مخلوق سے ممیز کرتے ہوئے اسے احسن مخلوق کے بلند ترین رتبہ پر متمکن کیا۔ انسان انہی دو صفات کی بدولت اپنے ماحولیات سے متاثر ہوتے ہوئے ان کی قبولیت یا تردید کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ پھر ان تاثرات کو اپنی قلبی کیفیات اور ذہنی تغیرات کے زیر اثر انہیں دوسروں تک پہنچانے کی سعی کرتا ہے۔ اس مقصد میں کامیابی کے متعدد اسباب ہوتے ہیں۔ منجملہ اس کے اندازِ بیان اور ذاتی خلوص کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ذاتی خلوص تو ایک ایسی غیر مرئی مقناطیسی جاذبیت کا سحر انگیز منظر ہوتی ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ یہ دوسروں کے قلب و رُوح تک سرایت کرتی ہوتی اپنے اثرات میں مداومت اور ابدیت پیدا کرتی ہے اسکی گواہی میں بندہ خود کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ کم و بیش پچاس سالہ مذموم عادت ریش تراشی کے دطرہ کو تیاگنے پر مجبور ہو گیا۔

قتیل سے متعلق یہ مکالمہ ”بلے موئے می تراشم۔ ولے دے کسے رانمی خراشم۔ نہ آغانی شمادل پنجا مبر رامی خراشی“ کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو . . . . ایک والد کی حیثیت سے اولاد کی طرف سے بعض اوقات ایک ادنیٰ سی سرسڑیجی بعض اوقات ناپسندیدگی کے ابدی اثرات پیدا کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔ کتنی کٹھوتا ہے کہ پیغمبر کے دل کو دکھایا جائے خدا معاف کرے بندہ نے اسی روز سے ریش تراشی کا مذموم فعل ترک کر دیا ہے۔ بندہ کے لیے دعا فرمائیں۔ خدائے متعال آپ کے ہاتھوں ایسے شذرات تخلیق کروانا رہے۔ آمین

ثم آمین۔ والسلام

(پروفیسر ڈاکٹر) احقر محمد فاضل گھمن، شاہ جمال لاہور