

مجلس

وَرَدَّ عَلَيَّ الْبُيُوتَ الْمَسْكُونَةَ
 وَنَسِيَ جَامِنِينَ

مجلس التحقيق الإسلامي

مدير اعلى

حافظ عبدالرحمن مدني

ماہنامہ 'محدث' لاہور

ماہنامہ 'محدث' لاہور کا اجمالی تعارف

مدیر اعلیٰ: حافظ عبدالرحمن مدنی مدیر: ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

ماہنامہ 'محدث' لاہور، ہندوستان سے نکلنے والے ایک رسالے کی ہی ارتقائی شکل ہے۔ جامعہ رحمانیہ دہلی سے نکلنے والے رسالے - جس کا نام 'محدث' تھا - کو پروان چڑھاتے ہوئے تقسیم ہند کے بعد دوبارہ ماہنامہ 'محدث' لاہور کے نام سے پاکستان میں معروف عالم دین و دانشور حافظ عبدالرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اجراء کیا۔ یہ تحقیقی رسالہ ۱۹۷۰ء سے اب تک کامیابی و کامرانی سے شائع ہو رہا ہے، واللہ الحمد!

محدث کی علمی پہچان کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہر صاحب علم و فضل کی ضرورت بن چکا ہے کیونکہ اس کے مضامین جدید فکر کے حامل اور ملحدانہ افکار کیلئے شمشیر بے نیام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

گھر بیٹھے 'محدث' وصول کیجئے!

قارئین کرام! گھر بیٹھے محدث حاصل کرنے کیلئے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں!

فی شمارہ: ۲۰ روپے زر سالانہ: ۲۰۰ روپے بیرون ملک: ۲۰ ڈالر

بذریعہ منی آرڈر ریپبلک ڈرافٹ ۲۰۰ روپے بھیج کر سال بھر گھر بیٹھے محدث وصول کریں اور علمی و تحقیقی

مضامین سے استفادہ کریں۔ ایڈریس: ماہنامہ محدث، ۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور ۷۴۷۰۰

فون نمبر: 035866476 / 3586639 - 042 موبائل: 4600861 - 0305

انٹرنیٹ پر محدث پڑھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے درج ذیل ویب سائٹ دیکھئے!

www.kitabosunnat.com www.mohaddis.com

مزید تفصیلات کیلئے: webmaster@kitabosunnat.com

اجرائے محدث کے مقاصد

عناد اور تعصب قوم کیلئے زہر ہلاہلا کی حیثیت رکھتے ہیں!

لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کیلئے رحمت کا باعث ہے۔

علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں!

لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دُقیانوس بنانا اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔

غیر مذہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اُتد ار کے منافی ہے!

لیکن دین اسلام پر غیر مذہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا حمیت دینی اور

غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

تبلیغ دین اور اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالِحِ دینیہ کے خلاف ہے!

لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی روح کو کمزور کر

دینے کے مترادف ہے۔

آئین و سیاست سے بیگانہ ہر کر عبادت کیلئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے!

لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔

جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے!

لیکن جاہلیت کو منانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا مضمنا نہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

ماہنامہ محدث لاہور

کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ!

کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

ملتِ اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ

مَحَدِّث

لاہور

ماہنامہ

امیر مسعود
اکرام اللہ صاحب

میرزا علی
عبدالرحمن مدنی

عدد ۳

ربیع الاول ۱۴۰۳ھ (مطابق جنوری ۱۹۸۳ء)

جلد ۱۳

فہرست مضامین

- فکرو نظر:
- ۱۔ کلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
۲۔ خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
۳۔ آیتہ توحید
- ۲ اکرام اللہ صاحب
- ۱۵ مولانا عزیز زبیدی
(تفصیل ترتیب و اضافہ: مولانا محمد ادریس کیلانی)
- ۳۳ امیر محمد بن اسماعیل صنعانی
(ترجمہ: مولانا سیف الرحمن الفلاح)
- ۴۴ جناب اسرار احمد سہاوری
- ۴۲ جناب طالب ہاشمی
- دارالافتاء:
- مقالات:
- شعروادب:
- تیسرہ کتب:

ناشر و ناظر: عبدالرحمن مدنی، طابع: چودھری رشید احمد، مطبع: مکتبہ جدید پریس، ۴۰ شارع فاطمہ جناح، لاہور
دفتر رابطہ: ۹۹ جے، نڈل ٹاؤن، لاہور۔ نمبر: ۲۰/- روپے فی جلد: ۲/ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ

دین سے متعلقہ ہر وہ کام جس کا سبب زمانہ رسولؐ میں موجود تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کیا اور نہ امت کو اس کے کرنے کا حکم دیا۔ اور جس کی علامت یہ بھی ہے کہ صدر کلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جسے درخور اعتناء جانا اور تابعین عظام رحمہم اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی اس کا کچھ اتہ پتہ نہیں ملتا، بدعت کہلاتا ہے۔ کیونکہ یہ تین زمانے خیر القرون میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ“ (بخاری و مسلم)

کہ ”تمام ادوار سے بہتر میرا یہ دور (سالت) ہے، پھر وہ لوگ جو اس کے قریب ہوں اور پھر وہ لوگ جو اُن کے قریب تر ہوں!“

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدعت کی تعریف و وعید یوں بیان فرمائی ہے:

”اِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ“ (مسلم، نسائی وغیرہ)

کہ ”بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں۔ ایسا ہر کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں جھونکی جلتے گی!“

نیز اس کے رد میں فرمایا:

”مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَمَكْرُودٌ“ (بخاری و مسلم)

کہ ”جس نے ہمارے (دینی) امور میں کوئی نیا شوشہ چھوڑا، جس کو (ظاہر ہے) دین سے کوئی تعلق نہیں، ایسا کام مردود ہے!“

اور یوں: جو کسی بدعت کا بنی یا اس پر عمل پیرا ہو یا عملی طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بات امت سے چھپائی یا آپ نے دین سارے کا سارا امت تک نہیں پہنچایا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ حجۃ الوداع میں تم و بیش ڈیڑھ لاکھ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا:

”وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ عَنِّيْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟“

کہ ”تم سے (روز قیامت) میرے بارے میں (تبلیغ دین سے متعلق) سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟“

تو تمام صحابہ کرام نے بیک زبان فرمایا تھا:

”نَسْمَعُكَ اَنْتَ كَدَّ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ وَاَدَّيْتِ وَ نَصَحْتِ؛“

کہ ”اے اللہ کے رسول! ہم گواہی دیں گے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات (ہم تک) پہنچا دیے، حق ادا کر دیا اور امت کی پوری پوری خیر خواہی فرمادی۔“

اس پر آپ نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور پھر اُسے لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا:

”اَللّٰهُمَّ اَسْمِعْهُ اَللّٰهُمَّ اَسْمِعْهُ!“

کہ ”اے اللہ! اس بات پر گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا!“

پھر اسی حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت مبارکہ کا نزول آپ کی اس اولیٰ نصیحت اور ابلاغ دین پر مہر تصدیق ہے کہ:

”اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنَا؛“

” (لوگو!) آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا (کہ اس میں کمی بیشی کی

ذرا برابر بھی گنجائش نہیں) اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے میں نے

دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔“

مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں فرمایا:

”مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يَبْعُدُكُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يَبْعُدُكُمْ مِنَ اللَّهِ وَيَقِينُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ“
 کہ ”میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی ہو، مگر میں تمہیں اس کا حکم دے چکا ہوں۔ اور میں نے کوئی ایسی بات بھی ترک نہیں کی جو تمہیں اللہ سے دُور کر دے اور جہنم سے قریب کر دے، مگر میں نے تمہیں اس سے منع بھی کر دیا ہے!“

پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیس سالہ دورِ نبوت کے شب و روز کا ہر لمحہ گواہ ہے کہ آپ نے تبلیغِ دین کا کوئی موقع اتھ سے جانے نہیں دیا، کوئی پہلو تشنہ تکمیل نہیں چھوڑا اور اس سلسلہ میں کوئی دقیقہ آپ نے اٹھا نہیں رکھا۔ حدیثِ رسول اللہ کے آئینہ میں آج بھی وہ منظر ہمارے سامنے ہے جب آپ کے نسبت جگہ حضرت ابراہیمؑ آپ کی گود مبارک میں اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر چکے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور زبان مبارک پر یہ الفاظ کہ:

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ مَا يَسْحَبُ التُّرْبُ“

یعنی ”آنکھیں اشکبار ہیں اور دل غم سے لبریز، تاہم اپنی زبان (مبارک) سے ہم

ایسی کوئی بات نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کی ناراضگی کا باعث بنے!“

غور فرمائیے، جس معلمِ انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹے کی جدائی

پر اس حزن و اضطراب کے عالم میں بھی تبلیغِ دین کا یہ نقطہ نظر انداز نہیں فرمایا کہ ایسے موقعوں

پر کوئی انسان اگرچہ غمزدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور آنکھوں پر بھی کس کا بس چلتا ہے، تاہم

داویلا، چیخ پکار اور ایسے الفاظ منہ سے نکالنا جو بے صبری کے غماز ہوں، کسی طرح بھی روا

اور مناسب نہیں! — ایسے ہادی کا دل کے متعلق یہ سوچنا کہ اس نے دین کی بعض باتیں

تو ہم تک پہنچا دیں اور بعض کو آپ گول کر گئے، جبکہ بدعات کا مرتکب یا کسی ایسے کام کو دین

سمجھنے والا، جس کو آپ نے نہ خود کیا، نہ دوسروں کو اس کا حکم فرمایا، گویا اپنے طرزِ عمل سے

آپ پر یہی الزام لگاتا اور اللہ رب العزت کے کلامِ جمید کو بھی کہ جس نے تکمیلِ دین کی خوشخبری

ہمیں سنائی ہے، جھٹلاتا ہے۔ تو پھر ایسا کام مردود کیوں نہ ہوگا؟ — بدعت

کیوں نہ کہلاتے گا؟ — بدعت ضلالت سے کیونکر تعبیر نہ ہوگی اور ایسی ضلالت کا ٹھکانا

جہنم نہیں تو اور کیا ہوگا؟

اور دین میں کسی نئے کام کو رواج دینے والا گویا یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو اس نیکی کے حصول سے محروم رہے مگر وہ اس سے باسعادت ہوئے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی نیکی ایسی نہیں جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار نہیں فرمایا اور اسی طرح کوئی بُرائی ایسی نہیں جس سے آپ نے اجتناب نہ فرمایا ہو۔ پس ظاہر ہے، یہ دعویٰ بھی کہ جس نیکی کی سعادت سے آپ تو محروم رہے لیکن یہ اس امتی کے حصّے میں آگئی، اس قدر گستاخی پر مبنی ہے کہ اس کی سزا بھی جہنم ہی ہو سکتی ہے!

اور کسی ایسے کام کو، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل سے مشرعیّت حاصل نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جس نے دین میں اس نئے کام کو داخل کیا ہے۔ بالخصوص اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین پورے کا پورا ہم تک پہنچا دیا، اللہ رب العزت نے اس کی تصدیق فرمادی اور ہر وہ کام جس کو آپ نے خود کیا یا دوسروں کو اس کے کرنے کا حکم دیا، شریعت ہے۔ ”وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“

اور ظاہر ہے، اللہ رب العزت کی بجائے خود شارع ہونے کا دعویٰ کرنا بھی جہنم رسید کرنے کے لیے کافی ہے! پھر یہ بات اس گستاخی پر بھی مبنی ہے کہ گویا جو بات اللہ رب العزت کو نہ سوجھی، رسول لاکھ سمجھ میں نہ آئی، صحابہ کرام اس کو پانے میں ناکام رہے (العیاذ باللہ) یہ سوجھی تو اُسے، جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ ذوالجلال نے احکام رسول اللہ سے اختلاف رکھنے والوں کیلئے کیا سزا مقرر فرمائی ہے:

”فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“

کہ ”ان لوگوں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کے کرتوتوں کی بنا پر ان کو کوئی

فتنہ یا (اللہ رب العزت کی طرف سے) کوئی دردناک عذاب اپنی پلیٹ میں نہ لے لے!“

نیز فرمایا:

”وَمَنْ يَشَأْ تَقِ الزُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ بِحَسَنَتِهِ وَصَاتِهِ مَصْنُوعًا!“

کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخالفت کی ٹھانی، اس کے باوجود کہ ہدایت کی تلبیین اس کے لیے ہو چکی — اور وہ مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور ہی راہ پر نکل کھڑا ہوا، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جس طرف کا وہ رخ کر چکا ہے — اور (بات یہیں تک محدود نہ رہے گی بلکہ) ہم اسے جہنم میں بھی داخل کریں گے جو کہ بہت ہی بڑی جگہ ہے!“

پس کتاب و سنت کی ان نصوصِ صریحہ کے باوجود، اسے وہ لوگوں کو عید میلاد النبی کو دین کا ایک حصہ سمجھ کر اس تقریب کو منانے کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہو، کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ دانستہ یا نادانستہ رسولِ عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر تم یہ الزام عائد کر رہے ہو کہ دین کی یہ بات آپ نے امت سے پھپھالی تھی یا دین پر سے کا پورا ہم تک نہیں پہنچایا — کیا عشق و محبت رسولؐ کا یہی تقاضا اور یہی انداز ہیں؟ — کیا تم کل کو روزِ محشر خدا تعالیٰ کے سامنے بھی یہی بات کہو گے کہ آپ نے معاذ اللہ دین کو ہم تک پہنچانے میں نکلنے سے کام لیا اور ایک بہت بڑی نیکی کے حصول سے ہمیں محروم رکھنے کی کوشش کی لیکن ہم نے بالآخر اسے تلاش کر ہی لیا اور اس سعادت سے سعادت مند ہونے کا حق ادا کر دیا — اور کیا تم اس روز (العیاذ باللہ) اللہ رب العزت کو بھی جھٹلانے کی جرأت کرو گے کہ ”اے اللہ! تجلیل دین اور اتمام نعمت کی وہ بات غلط تھی جو دنیا میں اپنے رسول کے ذریعے تو نے ہم تک پہنچائی تھی، لہذا ہمیں نہ تیرے قرآن پر اعتماد تھا نہ تیرے رسول پر، یہی وجہ تھی کہ ہم نے بڑی جرأت سے کام لے کر اس نیکی کو، جسے تو نے اور تیرے رسول نے امتِ مسلمہ کی نظروں سے مخفی رکھا تھا، دنیا والوں کو اس سے روشناس کرایا کہ تیرے رسول کی محبت کا یہی تقاضا اور تجھ پر ایمان لانے کا بھی یہی مقصود تھا

اور جس کے سامنے دیگر تمام عبادات بھی بیچ تھیں، یہی وجہ تھی کہ ان تقریبات کے لیے ہم نے ان لوگوں کو بھرتی کیا جن کو نماز روزہ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن سینا ہال اور تھیٹروں، کلبوں کے تربیت یافتہ لوہنوالان قوم ان تقریبات میں خوب خوب رنگ بھر سکتے تھے۔ اور اسے رب ذوالجلال، ہم نے اس انداز عشق و محبت سے انکار کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا اور ان کو گالیاں تک دے ڈالیں کہ دعوائے تو اسبت محمدیہ میں سے ہونے کا کرتے تھے لیکن ان سے یہ تک نہ ہو سکا کہ اپنے نبی کا یوم ولادت ہی مناسکین۔ یہی وجہ تھی کہ اے اللہ العالمین! ہم نے مساجد میں کھڑے ہو کر علی الاعلان رسول اللہ کے ان ”انکاریوں“ پر کھڑے فتوے لگائے انہیں گستاخ رسول قرار دیا، رسول اللہ کے دشمن گردانا کہ انہیں رسول اللہ کی ولادت پر کوئی مسرت نہ ہوئی تھی۔ بس انہیں مطلب تھا تو تیسرے رسول کی بغت سے جس کا احسان اگرچہ تو نے بھی اپنے کلام مبارک میں جتلیا ہے (مَقَدَّمَنَ اللّٰهُ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ)۔ لیکن جس سے ہمیں کوئی سروکار نہ تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کو امتیاز کے طور پر ہم نے ”وہابی“ کے خطاب سے نوازا کہ یہ جہاں بھی جاتے تھے اللہ کی سدا میں بلند کیا کرتے تھے۔ اور یہ اس لیے، تاکہ لوگ ان سے خبردار ہو کر ان کے قریب تک نہ چپٹکیں۔ ہم نے لوگوں پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ لوگ حدیث رسول اللہ بیان کریں، خواہ قرآن پڑھیں، ان پر اعتماد نہ کرنا۔ لہذا تم اس وقت ڈھول پٹیا کرو، ربیکاڑنگ سے ان کی سمع خراشی کرو، ان کو جھلانے اور کڑھانے کے لیے جلوس نکالا کرو، اگر یہ اس پر اعتراض کریں تو تم ان لغویات میں مزید رنگ بھرو، میلاد النبی کے جلوسوں میں اونٹوں کی قطاریں لگا دو کہ ان جانوروں کو سرزمین عرب سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اس پر اعتراض ہوں تو بیلوں کی قطاریں ٹھٹھی کر دو، پھر بھی باز نہ آئیں تو ان بیلوں کو چھکڑوں کے ساتھ باندھ دو اور لاتینیں جھا دو، اس پر بھی اعتراض کریں تو ان چھکڑوں پر بندروں کو سوار کر دو اور گراموفون سے فہم طوفان بدتمیزی مچاؤ کہ الامان والحفیظ۔ اور اگر اب بھی کہیں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آواز سنائی دے تو بیلوں اور اونٹوں کو چاندی کے اوراق سے ڈھک دو، رنگ بھس رنگی جھنڈیاں لگاؤ، چراغاں کرو، دوکانوں کو، مکانوں کو، بازاروں کو، منڈیوں کو سجا ڈالو۔ اپنے پیارے رسول کی ولادت کی خوشی میں اسراف و تبذیر کا بازار اس قدر گرم کرو کہ اللہ کے قرآن کی اس آیت ”اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ“ کا اصل مضمون ان لوگوں پر واضح

ہو جاتے تاکہ دیکھنے والے دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھیں کہ دیکھو، یہ ہیں رسول اللہ کے چہیتے،
 شیع رسالت کے پرانے، عاشق صادق — جنہیں رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اپنے آپ
 کا بھی ہوش نہیں رہا۔ کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم! — قرآن تک کو پیچھے چھوڑ گئے،
 رسول اللہ سے آگے نکل گئے، صحابہ کو مات کر گئے، ائمہ کو جھول گئے — اور! — اور!
 اس طرح اے خالقِ ارض و سما، ہم نے تیرے سچے قرآن کی اس آیتِ تحریمیہ کی عملی تفسیر دنیا والوں
 کے سامنے پیش کر دی۔

”لَا تَسْتَحْوِا لِمَدَدِ الْقُرْآنِ وَالْعَوَاقِبِ لَكُمْ تَقَلُّبُونَ“

کہ ”(رسول اللہ کے ان انکاریوں سے) قرآن مت سٹو، لغویات کا سہارا ڈھونڈو
 شائد اسی طرح تم دان ”مخالفین“ رسول اللہ پر غالب آ جاؤ!“
 ————— العیاذ باللہ!

مندرجہ بالا پیرا اگر اب لکھ کر ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی کہ واقعات کی سچی تصویر یہی ہے،
 حقائق اتنے ہی تلخ ہیں اور اس کے نتائج بھی وہی ہیں جو ہم نے ذکر کیے ہیں — لہذا ان حرکتوں
 پر، کہ ہر سال ربیع الاول کے مہینہ میں جن کے تم مرتکب ہوتے ہو، تمہیں کوئی شرمساری نہیں
 بلکہ فخر ہے تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے بھی تمہیں تیار رہنا چاہیے — اور اگر یہ صورتِ حال
 تمہارے لیے واقعی پریشان کن ہے تو ہمارا مقصود بھی ان حقائق کے ذکر سے تمہاری ہمدردی
 اور خیر خواہی ہے، کہ توحید کے نشتر سے بدعات کے ان رستے ہوتے ناسوروں کو چھیر کر ان پر
 سنتِ رسول کا طمانیت بخش مرہم رکھیں اور جب تم صحتیاب ہو کر اپنا سفر حیات نئے سرے
 سے شروع کرو تو اس راستہ کا انتخاب کر سکو جو حجت کی طرف جاتا ہے اور اس سے اجتناب
 برتو جو سوتے جہنم چلا جاتا ہے! — اور اگر تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ولادتِ رسول
 کی خوشیاں منانے کی سزا جہنم کیوں نہ ہو سکتی ہے، کہ یہ تو خالص عشق و محبت کی داستان ہے، —
 اگر ہم مسجدوں اور بازاروں کو اس موقع پر سجالیتے ہیں تو اس میں دین میں اصناف کی بات کہاں
 سے در آتی؟ — تو ہم یہ وصاحت کرنا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 سے تعلق دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے — لہذا یہ یقیناً دین ہی میں اصناف ہے اور نیکی
 کی بجائے بدعت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

اپنی نبوی حیثیت کے تینیس سال اس دُنیا میں گزارے لیکن آپ نے اپنی عمر عزیز کے اس پورے دور میں اپنی ولادت کا دن یا سال لگہ منانے کا کبھی اہتمام نہیں فرمایا اور قرآن مجید میں یہ بات تنبیہ کے انداز میں فرمائی گئی ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعَدُوا بُيُوتَكُمْ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“

کہ اسے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو!

مزید فرمایا:

”لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ تَشْعُرُونَ“

کہ پیارے رسول کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش نہ کرو..... مبادا کہ

تہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو سکے!

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس دنیا میں موجود نہیں، مگر آپ کی رسالت باقی ہے، تو پھر اس آیت کا مطلب بھی ہو گا کہ آپ کے فرامین — آپ کے بتائے ہوئے دین میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے کی کوشش مت کرو، کہ یہ بات تمہارے اعمال صالحہ کی بربادی کا موجب بھی بن سکتی ہے!

— رسول اللہ کے علاوہ اب آپ کے اہل بیت کو دیکھیے — ام المؤمنین

ذبیحۃ الکبریٰؓ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ، اسی طرح دیگر تمام اہل بیت اور بنات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے کسی نے بھی اس طرف توجہ مبذول نہیں فرمائی — صدیق اکبر کا پورا دورِ خلافت، فاروق اعظمؓ کا زمانہ، عثمان غنیؓ اور علی مرتضیٰؓ کا پورا دورِ خلافت بھی ان تقریبات سے خالی نظر آتا ہے۔ بلکہ تمام صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کے پورے دورِ حیات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ انہوں نے یوم میلاد کا اہتمام فرمایا، نہ اسی دن مشعلیں روشن کیں، تو کیا یہ لوگ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوی حیثیت سے نا آشنا نسبت رسول سے محروم، بالکل ہی بے ذوق، ولادت رسول اللہ کی خوشیوں کے (نکاری، دین سے ناواقف اور اس کے تقاضوں اور دعائی سے بے خبر تھے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آسکی؟ — یا کیا آپ عقیدت و محبت میں ان حضرات سے بھی آگے نکل گئے ہیں؟ — کیا یہ بات بچا ہتے خود بھی ایک بہت بڑی گستاخی نہیں؟ — پھر لطف یہ کہ ائمہ اربعہ میں سے بھی کسی نے

اس طرف توجہ نہیں دی، تو پھر تقلید ائمہ کے وہ فخریہ دعوے کیا ہوئے کہ جن کی بنا پر غیر مقلد ہونا ایک طعن اور گالی بن چکا ہے؟ اور مقلد (نقل) ہونے کا ہمیں کوئی شوق بھی نہیں، لیکن خدا را یہ تو سوچو کہ اس صورت میں ائمہ کو ”زمانے“ کا مرتکب کون ٹھہرتا ہے؟ آخر کسی دعویٰ میں تو سچائی اور دلیل کا کوئی شاہد ہی موجود ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ بات قابلِ غور ہے کہ جس راستہ پر تم سر پٹ دوڑے چلے جا رہے ہو، وہ کس طرف کو جاتا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس دن اگر کوئی عمل ثابت بھی ہے تو یہ کہ آپ نے اس دن روزہ رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ ہی کے اس ارشادِ اگامی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ”یومِ الاثنین“ کے روزے کے متعلق استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ اُنزِلَ عَلَيَّ“ (مسلو عن ابی قتادہ) کہ ”اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا“

لیکن آپ ہی نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں:

” اِنَّ هَذَا اِنْ يَوْمَ اِن تَخَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهَا يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْاٰخِرُ يَوْمَ تَاْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ تَسْبِيْحِكُمْ“ (متفق علیہ)

کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عیدین کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ ان میں سے ایک دن تو ایسا ہے جس میں تمہارے (رمضان) کے مہینوں سے افطار ہوتا ہے اور دوسرا ایسا کہ جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو“ ان ہر دو فریضوں میں رسول سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں اور روزہ کے دن عید نہیں، تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے تو یہ ”عید میلاد النبی“، کہاں سے آگئی؟

علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عجمی عیدوں کے مقابلے میں فرمایا تھا:

” قَدْ اَبَدَ لَكُمْ بِمَا خَيْرًا قَدَّمَا يَوْمَ الْاَصْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ“ (رواہ ابوداؤد والنسائی وصحیحہ الحافظ)

کہ ”عجمی عیدوں کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعم البذل عطا فرمائی ہے،

وہ عیدِ قربان اور عیدِ الفطر ہے۔“

حضورؐ کے اس ارشادِ گرامی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں — پھر یہ تیسری کہاں سے آگئی؟ — اگر یہ اسلامی عید ہے تو پھر اس کا ثبوت یا اس اشکال کا کوئی صل، کہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اگر اس تیسری عید میلاد سے بے خبر رہے تو آپؐ کو اس کی خبر کیونکر ہو گئی؟ یا اب تشریح کا اختیار خدا تعالیٰ نے آپؐ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یا اب آپؐ بھی نبوت کے منصب پر سرفراز کر ڈالے گئے؟ — اس صورت میں بتائیے کہ لفظ ”خاتم النبیین“ کے کوئی معنی اور ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کا کوئی امتیاز باقی رہ جاتا ہے؟ روزہ رکھنے والی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی روز جس دن آپؐ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپؐ پر قرآن مجید کا نزول بھی ہوا، تو پھر کیا اسی دن اسی قرآن کریم کی صریح خلافت ورزی مثلاً کھیل تماشہ، راگ رنگ، اسراف و تبذیر، لغویات (اور اب تو بات فواحش تک پہنچ چکی ہے) یہ حرکتیں کیا غضبِ خداوندی کو دعوت دینے کے مترادف نہیں؟ — آہ! — ”کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جب تم (اس) کھیل تماشہ میں مصروف ہو تو اللہ کا عذاب اچانک تمہیں اپنی پلیٹ میں لے لے۔“ اور یہ اسی قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کا ترجمہ ہے جو اسی دن نازل ہوا تھا اور جس کی مخالفت کر کے تم اس کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہو:

”اَوَاٰمِنُ اَهْلُ الْقُرٰی اَنْ يَّآتِيَهُمْ بَاِسْرَاحٌ وَّ هُمْ لَا يَلْمِسُوْنَ؟“

خدا کے بندو، اس ”عید میلاد النبی“ کی تقریبات اب جن حدود کو چھو رہی ہیں، یہ محض ایک فرقہ دارانہ مسئلہ نہیں رہا — تم خود سوچو کہ اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی تھی اور اس کی انتہاء کیا ہے؟ — ان تقریبات نے کتنے سُخ بدلے؟ کیسے کیسے انداز اختیار کیے؟ کیا اللہ کا دین تبدیل ہے؟ — کیا یہ آتے دن بدلتا ہی رہے گا؟ — کل یہ یوم، یومِ وفات، تھا، آج میلاد النبی ہے۔ پر رسول یہ علم و فضل کی مغفلیں تھیں تو کل یہ جلوسوں سے عبارت رہا — آج اگر چراغاں تک بھی نوبت پہنچی ہے، سیلے اور جشن کا سماں طاری ہے اور مرد و عورت کے باہم آزادانہ اختلاط تک بات جا پہنچی ہے تو آنے والے کل سے تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ یہ تقریبات لمبی اور برائی کو دعوت نہیں دیں گی؟ — بدعت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ یہ آتے دن نئے نئے روپ بدلتی رہتی ہے، ذرا اس محسوسٹی پر بھی اسے پرکھ دیکھو۔ کیا ان تقریبات میں نئی تبدیلی ہمارے اس دعوے پر مہرِ تصدیق ثبت نہیں کرتی، کہ یہ

بدعت ہے اور رسول اللہ نے فرمایا: ”ہر بدعت گمراہی ہے! اور ہر گمراہی جہنم کی نذر ہوگی:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ! ۱۱

اور اس مسئلہ پر ایک اور انداز سے غور کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ مورخین نے ان اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ صحیح تاریخ پیدائش ۹ ربیع الاول ہے (رحمۃ اللعالمین از قاضی سلمان منصور پوری، تاریخ اسلام از مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی)۔ تو پھر یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جاسکتا کہ ۹ کی بجائے ۱۲ ربیع الاول کو خوشیاں منانے کی کیا تک ہے؟ اور اگر یہ تسلیم کر ہی لیا جاتے کہ ولادت ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی تھی، تو آپ کی وفات کا دن بھی تو یہی ۱۲ ربیع الاول ہے۔ اس پر یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ یہ خوشیاں رسول اللہ کے دنیا پر تشریف لانے کی ہیں یا رسول اللہ کے دنیا سے اٹھ جانے کی؟۔ اتنا اللہ و اتالیہ راجعون!

اب تاریخوں کو چھوڑ بیٹے کہ تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن یوم ولادت اور یوم وفات میں قطعاً اختلاف نہیں۔ یہ بہر حال ”یوم الاثنین“ (سوموار کا دن) ہے۔ لیکن آپ کی یہ عید میلاد النبی بھی منگل کو آتی ہے تو بھی بدھ کو!۔ آخر اس اونٹ کی کوئی کل سیدھی بھی ہے یا نہیں؟۔ اے علمائے امت، کہ جن کے پیٹ کا یہ مسئلہ ہے، تم دلائل سے استفادہ تہی دامن اور عاجز ہونے کے باوجود بھی اس عید کو منانے اور منوانے پر مصر کیوں ہو کہ جس کی بنا پر خدا تعالیٰ کی نافرمانی، رسول اللہ کی مخالفت، کتاب و سنت سے انکار، تعامل صحابہ رضی عنہم کی کوبت آئی اور مسلمان اغیار کے مذاق کا نشانہ بھی بنتا ہے کہ کوئی عیسائی یا یہودی ان کو توڑوں کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا ان کے نبی کی تعلیمات یہی تھیں؟۔ کیا ان مسلمانوں کے ہاں اتباع رسول کا معیار یہی ہے کہ جن حرکتوں سے ان کے رسول نے انہیں سختی سے منع فرمایا ہے، یہ اسی رسول سے محبت و عقیدت کی آڑ میں اس کے ارشادات سے کھیل جاتے ہیں!۔ اور وہ تم سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جس نبی نے بھیک مانگنے اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو ناروا اور نامناسب بتلایا تھا، اور جس کا تم فخریہ ذکر کرتے ہو، اسی نبی کا یوم ولادت تم لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اور چندے جمع کر کے مناتے ہو، اگر تمہیں اظہار محبت کا اسی قدر شوق ہے تو اس شوق کی متمل تمہاری اپنی ذاتی کمائی کیوں نہیں ہوتی؟۔

کیا تمہاری ذاتی کھائی اس قابل نہیں یا تم رسول اللہ کو چندوں کے مال پر بڑھانا چاہتے ہو؟ اور پھر یہ چندہ بھی صرف عوام پر کیوں ہے، ”علماء کرام“ اس سے سستی کیوں ہیں ہم۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا را پوری قوم کو مانگت مت بناؤ، کہ یہ بات مسلمانوں کے وقار کے بھی منافی ہے۔ مسلمانو، یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی: اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات بخشی اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا، اس پر موسیٰ نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور ہم بھی اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ سنو، مسلمانو، تم یقیناً اس بات کے دعویٰ دار ہو کہ تم خیر الائم ہو، یہودیوں کے دین سے تمہارا دین بہتر ہے، پھر اگر یہود اپنے نبی کی سنت میں اس دن روزہ کا اہتمام کرتے تھے، تو تمہیں بھی رسول اللہ کا اس قدر پاس تو ہونا چاہیے کہ سو مار کو روزہ نہیں رکھ سکتے تو تم از کم ان بدعات مجتنب ہی رہو، یا تم روز قیامت جو صحن کثر پر ساتی کوثر کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر ضرور ہی تشنہ کام لڑنا چاہتے ہو:

”سَخَقًا سَخَقًا لَمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي“

”دُور ہو جاؤ، دُور ہو جاؤ میری نظروں سے اے وہ لوگو، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا علیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا!“

آخ میں ہم صدر مملکت کو بھی ایک بات یاد دلانا ضروری سمجھتے ہیں۔ گزشتہ یوم آزادی پر انہوں نے کہا تھا کہ:

”پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ!“ یہ نعرہ ادھور ہے، لہذا اس کی تکمیل یوں ہونی چاہیے کہ:

”پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ!“

یہ بات اگرچہ ایوان حکومت سے شاید پہلی دفعہ گونجی ہے اور شاید یہ خیال سب سے پہلے آیا بھی انہی کو ہے۔ اور ہم اس خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں رہنا چاہتے کہ جب ”لا الہ الا اللہ“ کے تقاضے وہ اپنے دہراقتدار میں پورے نہیں کر سکے کہ ہستی موریوں اور غسل قبور ایسی شرکیہ رسوم کو ان کے دور میں کچھ زیادہ ہی عروج حاصل ہو رہی ہے، تو وہ ”محمد رسول اللہ“ کے تقاضے کو نکر پورے کریں گے؟ تاہم ان سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے یہ بات

منہ سے کہہ ہی ڈالی ہے تو اس کو عملی جامہ پہنانے میں آپ کو تامل کیوں ہے؟ — یا تم از محمد رسول اللہ کی ان نافرمانیوں کو حکومت کی سرپرستی کیوں حاصل ہے؟ — ورنہ کرنے کا کام تو یہ ہے کہ جہاں "لا الہ الا اللہ" کے تحت اس ملک پاکستان کو شرک کی نجاستوں سے آلودہ ہونے سے بچایا جانا چاہیے، وہاں محمد رسول اللہ کے تحت ایسے بدعیرہ رسوم سے نجات دلانا بھی از بس ضروری ہے۔ — کرنے کا کام تو یہی ہے، اگر ولادت کی خوشیوں میں حکومت بھی شریک ہے تو اسی ربیع الاول سے اس مبارک کام کی ابتداء کیوں نہیں کی جاسکتی؟ — اور علماء کرام لوگوں کو ان جھمی وادیوں سے نجات دلانے کے لیے حکومت سے تعاون کیوں نہیں کر سکتے؟ — پتہ تو چلے کہ جس رسول کی ولادت کی انہیں خوشی ہے، اس کی بعثت کو بھی یہ اپنے لیے انتہائی مبارک تصور کرتے ہیں۔ تاکہ اس کے خوشگوار نتائج کو دیکھ کر کوئی پکارنے والا پکار اُٹھے:

”سبح فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے:

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ!“ —

علینا الآ البلیغ!

وَإِخْرُجُوا مِنَّا فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْكَرِيمِ

(الکرام اللہ ساجد)

ادب الفکر

قرآن شریف کی ساری دعائیں مع ترجمہ و خواص

تقطیع ۱۶، ۲۲۱-۲۲۲ صفحات ۱۰۰

مجلد ہدیہ ہاروی

مرتب و مترجم: شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد دہلوی — اپنی ترتیب اور الوکھاپن کی بنا پر برکت

اس قابل ہے کہ ہر اہل حدیث لا تبریری و تعلیمی ادارہ میں اس کی ایک جلد موجود محفوظ ہو۔

کتاب خانہ و ہابیتہ

۲۲۲ فی۔ سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

تلخیص و ترتیب و اضافہ:

دارالافتار

مولانا عزیز زبیدی ————— مولانا محمد ادریس کیلانی

گزشتہ سے پیوستہ

خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جاننے لیں گے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اور اس بنا پر آپ کا سایہ نہیں تھا یا کتاب و سنت اس عقیدہ باطلہ کی تردید کرتے ہوئے آپ کو خیر البشر کے مقام عظمیٰ و رفیع پر فائز کرتے ہیں لیکن اس سے قبل ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم درحقیقت اس سلسلہ کی طول طویل بحثوں سے گریز چاہتے ہیں۔ آج دنیا جس مقام پر پہنچ چکی ہے اسے کتاب و سنت کے اس پیغام کی کہیں زیادہ ضرورت ہے جو انسانیت کو تباہی کے راستوں سے ہٹا کر امن و سلامتی کی راہوں پر گامزن کرنے میں مدد و معاون ہو سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ان بحث سے ایک تو ہمیں وہ راہنمائی میسر نہیں آرہی جو کہ وقت کا شدید ترین تقاضا ہے اور دوسرے یہ مباحث مسلمانوں کو اپنے اصل مقصد سے بھی دُور لے جا رہے ہیں۔ تاہم عقائد کے سلسلہ میں اس چیز سے بالکل بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا بالخصوص جبکہ اسلام کے کچھ نادان دوستوں نے بشر نور، علم غیب اور حاضر ناظر کے مسائل کو اس قدر ہوا دی ہے کہ جو شخص ان مسائل میں ان کا ہم خیال ہو عقیدہ نہیں اس کو وہ گردن زدنی تصور کرتے اور گستاخانِ رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اس پیغام سے کوسوں دُور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا تھا اور جس کی بنا پر دُنیا کفر و شرک کے ہولناک ویرانوں میں سے نکل کر ایک نئی روشنی سے واقف آشنا ہوئی تھی!

اعتراف:

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہونے اور آپ کا سایہ نہ ہونے پر قرآن مجید کی

اس آیت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ:

”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ (المائدہ، ۱۵۱)
 ”مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا“

جواب:

”نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ میں جو واو ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ عطفِ مضافت ہے یا عطفِ تفسیری۔ پہلی صورت میں نور سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ گرامی مراد ہوگی اور دوسری صورت میں اس سے مراد خود قرآن کریم ہوگا۔ اور اسی کو بعض مفسرین نے ترجیح دی ہے۔ علاوہ ازیں اگر آیات کے سیاق و سباق اور اس بارے میں نور سے متعلقہ دیگر آیات دیکھی جائیں تو ان سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ مثلاً اسی آیت کے شروع میں: ”يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا“ (یعنی ”اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے“) کے الفاظ وارد ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی آیت میں اب دو بارہ ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ سے مراد کتاب اللہ ہی ہو سکتی ہے نہ کہ آپ کی ذاتِ مبارک۔ کیونکہ آپ کا ذکر مبارک تو شروع آیت میں ہو چکا: ”قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا“

علاوہ ازیں اس سے اگلی آیت کے الفاظ یوں ہیں:

”يَخْتَدِي بِهٖ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ“ (المائدہ، ۱۶۵)

کہ ”اللہ تعالیٰ اس سے ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا مندی کی پیروی کرے!“

اس آیت میں ”بہ“ ضمیر مفرد لاتی گئی ہے اگر نور اور کتاب میں دو الگ الگ چیزیں ہوتیں یعنی ”نور“ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے تو آپ اور ”کتابِ مبین“ دونوں کے لیے مفرد کی بجائے ضمیر تشبیہ لاتی جاتی۔ یعنی ”بہ“ کی بجائے ”بہمنا“ فرمایا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے لہذا ثابت ہوا کہ ”نور“ سے مراد یہاں ”کتابِ مبین“ ہی ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر حضور کا اور قرآن کریم کا ذکر اس طرح

فرمایا ہے:

”وَاتَّبِعُوا التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ (اعراف، ۱۵۱)

”جن لوگوں نے اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، یہی لوگ

فلاح پانے والے ہیں؛

اس آیت کے بھی شروع میں پہلے حضورؐ کا ذکر باں الفاظ آگیا ہے؛
 "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا
 عِنْدَهُمْ فِي الشُّرُوبَةِ وَالْإِنجِيلِ" (الآية (ايضا)

اور پھر آخر آیت میں قرآن کریم کا ذکر لفظ "نور" کے ساتھ کیا گیا ہے جو آپ پر اتارا گیا۔
 بالکل اسی طرح جس طرح زیر بحث آیت میں پہلے "قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا" کے الفاظ
 آتے ہیں اور پھر آخر میں "قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ" کے الفاظ
 وارد ہیں۔ لہذا ان قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں جس "نور" کا ذکر ہے اس سے
 مراد قرآن کریم ہی ہے؛ چنانچہ قرآن مجید کو "نور" کے لفظ سے اور بھی کئی جگہ تعبیر کیا گیا ہے؛ مثلاً:
 "يَأْتِيْنَا النَّاسَ قَدْ جَاءَكُمْ بَرَاهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ
 نُورًا مُّبِينًا" (النساء: ۱۷۴)

کہ "اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی اور تم نے
 تمہاری طرف "نور مبین" یعنی قرآن مجید اتارا؛

اسی طرح سورۃ تغابن ۲۸ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے؛

"فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا" (آیت ۸)

کہ "اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسول پر اور اس "نور" (قرآن مجید) پر جو ہم نے
 اتارا؛

غور فرمائیے، ان دونوں آیات میں قرآن مجید ہی کو لفظ نور سے تعبیر فرمایا گیا ہے، بلکہ
 دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نور (قرآن مجید) کا ذکر الگ الگ
 بیان فرمایا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ "زیر بحث آیت میں بھی "قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ"
 سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔"

یہ بھی یاد رکھیے کہ مذکورہ بالا ایک آیت ہی میں یہ احتمال ہے کہ یہاں "نور" سے مراد
 حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہو سکتی ہے۔ کئی دوسری آیت میں آپ
 کو "نور" نہیں کہا گیا۔ لیکن یہاں بھی بقول مفسرین اس سے قرآن مجید بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔
 تو آیت میں دو معنی کا احتمال پیدا ہو گیا جبکہ اصول یہ ہے؛

”رَاذًا جَاءَ الْإِحْتِمَالُ بَطْلَ الْإِسْتِدْلَالِ“

کہ ”جب احتمال پیدا ہو جائے تو استدلال باطل ہو جایا کرتا ہے“

دیکھیے تفسیر جامع البیان تحت آیت مذکورہ:

”تَدَجَّأَ كَعَمَّ مِنَ اللَّهِ نُورٌ - أَيْ قُرْآنٌ أَوْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ“

بعض آئمہ نے یہ معنی بھی کیے ہیں:

”بِعِنَايَةِ الْأَزَلِ وَصَلَّكَ إِلَى نُورِ الْكِتَابِ وَنُورِ التَّوْحِيدِ“

”یعنی اس سے نور کتاب اور نور توحید مراد ہے“ تفسیر عراس البیان فی صحافی القرآن،

تفسیر آیت مذکورہ“

نور نبوت و ہدایت:

اگر آیت ”تَدَجَّأَ كَعَمَّ مِنَ اللَّهِ نُورٌ“ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

ذاتِ بابرکات ہی مراد لی جائے، تو بھی اس سے نور نبوت“ اور ”نور ہدایت“ مراد ہوگا، نہ کہ

وہ نور جس کی بریلوی دوستوں نے رٹ لگا رکھی ہے۔ چنانچہ علامہ زرقانی نے حضور علیہ الصلوٰۃ و

السلام کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معاملہ نبوت اپنی آن بان کے ساتھ وضوح کے درجہ

کمال پر ہے (کہ) مومنین اور عارفین کے قلوب کو اپنی شریعتِ مبرا کے ذریعے

خوب مجلی اور متور کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کو نور“ ہادی“ اور ”سراج منیر“ کہا

گیا ہے“

اپنوں کی گواہی:

۱۔ مفتی احمد یار صاحب بریلوی تحریر فرماتے ہیں کہ:

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نور ہونے کے نہ تو یہ معنی ہیں کہ:

(ا) حضور خدا کے نور کا مخلوق ہیں۔

(ب) نہ یہ کہ رب کا نور حضور کے نور کا مادہ ہے۔

(ج) نہ یہ کہ حضور خدا کی طرح ازلی، ابدی، ذاتی نور ہیں۔

(د) نہ یہ کہ رب تعالیٰ حضور میں سرایت کر گیا ہے تاکہ کفر اور شرک لازم آئے۔

آپ ایسے ہی نور ہیں جیسے اسلام اور قرآن نور ہیں“ (رسالہ نور و مصنفہ مولانا احمد رضا خاں صاحب)

۲۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب کے ترجمہ قرآن مجید ”کنز الایمان“ اور مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا حاشیہ ”خواتن العرفان“ بھی ملاحظہ فرمائیے:

”قَدْ جَاءَ كَثْرًا مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (حپ ماخذہ ۱۵)

”بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب“ (کنز الایمان)
 ”سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا، کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور
 راہ حق واضح ہوئی“ (خواتن العرفان)۔ خط کشیدہ الفاظ پر غور فرمائیے

۳۔ ”دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآيَاتِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا“ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

”اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا ہے اور چمک دینے والا نور ہے“ (کنز الایمان)
 اور حاشیہ پڑھیے:

”درحقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر و
 شرک کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا اور خلق کے لیے
 معرفت الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن اور واضح کر دیں اور ضلالت کی تارکک وادیوں
 میں راہ نم کرنے والوں کو اپنے نور ہدایت سے راہ یاب فرمایا اور اپنے نور نبوت
 سے صماتر اور قلوب وار وروح کو منور کیا“ (خواتن العرفان)

اس اقتباس کو بغور پڑھیے، کیا اس میں ہمارے مذکورہ بالا عقیدہ کی مکمل تائید نہیں
 کہ آیت زیر بحث میں اگر ”نور“ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مابركات ہی مراد
 لی جاتے تو بھی اس سے ”نور نبوت“ اور نور ہدایت مراد ہوگا؟
 ”الْفَضْلُ مَا شِئِ حَدَثَ بِهِ الْأَعْدَاءُ“

ایک موضوع حدیث:

بریلوی علماء، بحوام الناس کو مغالطہ دینے کے لیے حضور کے نور ہونے کے سلسلہ میں
 اکثر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ:
 ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“

لیکن آج تک کسی نے اس کی سند بیان نہیں کی اور نہ بیان کر سکتا ہے۔ لہذا حدیث معلق
 بلا سند، استدلال اور احتجاج کے قابل نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ اقسام مردود میں سے ہے (دیکھتے
 نخبة الفکر)

اسی طرح راویان مجہول سے مروی حدیث بھی لائق تسلیم نہیں ہوتی۔ اس صورت میں حدیث مذکور کا متصل، مرفوع اور صحیح ہونا جب تک ثابت نہ ہو، قابل توجہ نہیں ہے۔

علامہ سید سلیمان ندوی سیرۃ النبی جلد ۳ ص ۶۳۵ میں اس حدیث کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ: ”اس کی روایت عام طور سے زبانوں پر جاری ہے۔ مگر اس روایت کا پتہ احادیث کے دفتر میں مجھے نہیں ملا۔ البتہ ایک روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے:

”يَا جَابِرُ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ“

درقانی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے مگر افسوس ہے کہ اس کی سند نہیں لکھی؟

گویا یہ حدیث بھی بغیر سند کے ہے۔ مزید یہ کہ یہ روایت بھی مصنف عبد الرزاق کی ہے جو تیسرے

طبقة کی کتاب ہے۔ اور اس تیسرے طبقہ کی کتابوں کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلویوں رقمطراز ہیں:

”والتزام صحیح نووہ در کتب آنها در شہرت و قبول در مرتبہ طبقہ اول و دوم نہ رسید۔ ہر چند مصنفین آل کتب موصوف بودند بجز در علم حدیث و وثوق و عدالت و ضبط احادیث صحیح و حسن و ضعیف بلکہ متہم بالوضع نیز در آل کتب یافتہ میشود۔ در رجال آل کتب بعضی موصوف بعدالت اند و بعضی مستور و بعضی مجہول و اکثر ان احادیث معمول بہ نزد فقہاء نہ شدہ اند۔ بلکہ اجماع بر خلاف آنها منعقد گشتہ اسماء آل کتب این است۔ مسند شافعی، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی، مسند ابی یعلیٰ، مصنف عبد الرزاق، ابوبکر بن ابی شیبہ الخ“ (عجالتہ نافعہ ص ۵)

کہ ”اصل میں دان کی صحت کا التزام انہوں نے نہیں کیا اور جو شہرت اور مقبولیت

طبقہ اول اور دوم کو حاصل ہوئی وہ ان (تیسرے طبقہ کی) کتابوں کو نہ ہوئی۔ اگرچہ

ان کتابوں کے مصنفین بذات خود علوم حدیث، وثوق اور عدالت و ضبط میں

تبحر تھے، لیکن احادیث صحیح، حسن، ضعیف بلکہ موضوع تک ان کتابوں میں پائی

جاتی ہیں۔ اور ان کے راوی بعض ثقہ ہیں، بعض غیر معروف اور مجہول ہیں، اور

داسی لیے) ان کتابوں کی اکثر احادیث ائمہ فقہاء کے نزدیک معمول بہ نہیں ہیں

بلکہ ان کے ترک کرنے پر اجماع منعقد ہوا ہے ان کے نام یہ ہیں مسند شافعی

ابن ماجہ، دارمی، مسند ابویعلیٰ الموصلی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابوبکر بن ابی شیبہ الخ

یہ ہے وہ مصنف عبد الرزاق جس سے یہ حدیث نقل کی جاتی ہے۔ یعنی اس کتاب میں حضور
احادیث تک موجود ہیں۔ اب اس حدیث کی سند کا حال دیکھے بغیر کوئی کیسے اسے باور کر لے؟
علاوہ ازیں اس حدیث پر ایک اور پہلو سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ اگر بفرض حال
اس حدیث کو قابل توجہ بھی سمجھ لیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ سارا جہان ہی نور ہے اور اس میں کسی
کی خصوصیت نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کا پورا مضمون یہ ہے کہ:

”سب سے اول حضورؐ کا نور پیدا ہوا اور پھر حضورؐ کے نور سے قلم، لوح، عرش الہی،
حاملین عرش، کرسی، باقی فرشتے، آسمان زمین سب کچھ پیدا ہوا۔“

بس اس نور سے اگر کوئی چیز مستثنیٰ ہے تو وہ صرف بد نصیب انسان ہے، جس
کی پیدائش کو حق تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بتایا ہے۔ جس خاک سے
بشر کا پتلنا تھا، وہ تو نور ہے مگر وہ بشر جو اس مٹی سے بناؤہ خاک کی کاغالی ہی رہا۔
بہت خوب!

صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ:

”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ“ (جامع ترمذی کتاب القدر)

لیکن اس بے سند حدیث میں قلم کو بھی آپ کے نور سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ فی اللعجب!

مسئلہ کا دوسرا پہلو:

اب تک جو کچھ تحریر کیا گیا ہے، اس کا تعلق مسئلہ کے اس پہلو سے تھا کہ ”حضورؐ نور تھے
اور آپؐ کا سایہ نہیں تھا۔“ لیکن اب ہم مسئلہ کے دوسرے پہلو پر بھی کہ ”آپؐ بشر تھے“ آیات
قرآنی، احادیث نبوی، اقوال ائمہ کرام اور بالخصوص مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات
سے روشنی ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مسئلہ کے دونوں پہلو واضح ہو جائیں اور کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہ
رہے۔ وباللہ التوفیق!

بشر، آدمی اور انسان سب ہی مترادف اور ہم معنی الفاظ ہیں جبکہ ”رجل“ ان کی ایک صفت
”مذکر“ کا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے پہلے جتنے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، سب
مرد (رجل)، ہی تھے، جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔

”وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا مِّنْ نَّحْنُ“ (پ، ۱۰۱- الابدیاء)

کہ اے نبیؐ، ہم نے آپ سے پہلے آدمی ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں، جن کی طرف ہم دہی کرتے تھے؛

تمام انبیاء کا اعلان بشریت؛

چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی بشریت کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا:

« قَالَتْ لِمَنْ كُنْتُمْ رُسُلًا قَالُوا نَحْنُ رُسُلُ اللَّهِ بِشَرِّكُمْ مِثْلَكُمْ » (چپ ابراہیم ۱۱)

کہ "سب رسولوں نے اعلان فرمایا کہ ہم تو تمہاری طرح کے بشر ہی ہیں"

حضرت ابراہیمؑ کی دعا:

حنور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، حضرت ابراہیمؑ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی،

اس کے الفاظ قابل غور ہیں:

« دَبِّتْنَا وَابْتَحَثْنَا فِيمَنْ نُرْسِلُ مِنْكُمْ قَوْلًا مِمَّنْ نَحْنُ » (چپ البقرہ ۱۲۹)

کہ "اے ہمارے رب، ان لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما؛"

"مِمَّنْ نَحْنُ" (انہی میں سے) کا لفظ شدید غور و فکر کا متقاضی ہے، یعنی مکہ کے رہنے

والوں میں سے، آل ابراہیمؑ سے! اب ایک معمولی عقل و ذہن کا مالک بھی یہ بات سمجھ سکتا

ہے کہ مکہ میں عاکی انسان بستے تھے یا فرشتے یا کوئی نوری مخلوق؟ اگر مکہ والے بشر تھے اور

رسول اللہؐ نور تھے تو "منہم" کا مطلب کیا ہوا؟

مستجاب الدعوات کا اعلان؛

چنانچہ یہ دعا مستجاب بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مزید واضح الفاظ میں اعلان

فرمایا:

« لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ » (چپ ۱۶۳)

(چپ ۱۶۳)

کہ "اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر احسانِ عظیم فرمایا ہے کہ ان میں ایک رسول انہی کی

جانوں میں سے مبعوث فرمایا ہے؛"

آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان؛

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی

فرمایا ہے:

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ“ (پہ) کہتے ہیں۔ اور پلہم السجدہ (۶۱)
 کہ ”اے نبی، آپ اعلان فرمادیجیے، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی
 آتی ہے۔“

”كُلُّ سَبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَهُ“ (پہ ۱۵ نبی اسوائیل ۹۳)
 ”نیز آپ یہ بھی فرمادیجیے کہ میں تو صرف بشر ہوں۔“

بشریت رسول پر تعجب کی وجہ:

انبیاء کی بشریت کے تصور سے کفار کے بدکنے کی وجہ یہ تھی کہ انسان اور بشران فطری
 کمزوریوں سے داغدار ہوتا ہے جو ایک عادت شے کا خاصہ ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کھانا پینا،
 سونا جاگنا، چلنا، پھرنا، تعلقات زن و شوہر وغیرہ۔ گویا جن کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق
 ہو، ان کو ان چیزوں سے منزہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ کفار کہتے تھے:

”مَا لِي هَذَا الرَّسُولِ يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَيَمِيحُنِي الْأَسْوَابُ“ (الفرقان)
 ”کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟“

نیز یہ کہ:

”مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَا كُلُّ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُونَ
 تَشْرَبُونَ وَلَئِن أُطْعِمْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ لَأِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ“

(پہ ۱۸ التومنون، ۲۳، ۲۴)

”وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے، یہ رسول تو ہمارے جیسا بشر ہے، وہی
 کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے جیسے
 بشر کی پیروی کی تو تم تو ہمارے گئے۔“

حق تعالیٰ کا جواب: (ا) بشریت رسول پر تعجب کیوں؟

”أَكَا نَ لِلنَّاسِ عَجَبًا إِنَّ أَوْعَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ“ (یونس ۲)
 ”لوگوں کو اس بات پر تعجب کیوں ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی
 طرف وحی نازل فرمائی؟“

(ب) یہ باہیں تو تمام انبیاء و رسل میں پائی جاتی تھیں:

”وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نَزَّلْنَا مَعَهُ لَآئِبًا مَّا كُنَّا

الطَّعَامَ وَيَمْسُونَ فِي الْأَسْوَاقِ؛“ (الفرقان: ۲۰)

کہ ”اے نبیؐ، (ان کی باتوں سے دل میں ملال نہ لائیے) ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، وہ سبھی کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے“

یعنی یہ باتیں مانع رسالت نہیں ہیں!

(ج) لوگوں کو انبیاء و رسل پر ایمان لانے سے انہی غلط فہمیوں نے باز رکھا تھا:

”وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ

اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔“ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۹۴)

کہ ”لوگوں نے، جب ان کے پاس ہدایت آئی، اسے قبول کرنے سے صرف اس بنا پر انکار کر دیا کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا ہے“ یعنی کفار کا خیال یہ تھا کہ رسالت کے لیے کوئی لورانی مخلوق ہی موزوں ہو سکتی ہے جو بشری عیوب اور کمزوریوں سے منزہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”قَدْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُنْشُونَ مُطَهَّرِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ

مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًَا رَسُولًا“ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۹۵)

”اے نبیؐ! آپ (یہ) فرما کر ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیجیے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور مطہر ہو کر چلتے پھرتے تو ہم یقیناً ان کی طرف (بھی) فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیجتے (لیکن چونکہ زمین پر انسان آباد ہیں، لہذا ان کی طرف بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے)“

امام خازن حنفی اپنی تفسیر خازن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”وَالْمَعْنَىٰ أَنْ عَادَةَ اللَّهِ جَارِيَةً مِّنْ أَوَّلِ مَبْدَأِ الْخَلْقِ أَنْذَلَهُ يَبْعَثُ الرَّسُولَ مِنَ الْبَشَرِ لِمَا عَادَ مُسْتَمِرَّةً وَسُنَّةً جَارِيَةً قَدِيمَةً“

کہ ”اس کے معنی یہ ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے سنت اللہ ہی رہی ہے کہ بشر کے بغیر کبھی رسول نہیں بھیجا گیا۔ یہ خدا کی دائمی عادت اور دیرینہ سنت جاریہ ہے!“

احادیث میں بشریت کا ذکر: ۱۔ مجروروں کو پوند لگانے والی مشہور حدیث میں آپ نے فرمایا:

”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ (مسلم بحوالہ مشکوٰۃ شریف^{۲۸})

”میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں!“

۲- حجۃ الوداع کے مشہور خطبہ کے دوران آپ نے فرمایا:

”أَمَّا يَٰعَدُوَّ يَأْتِيكُمْ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولٌ رَّبِّي“

الحديث (مسلم بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۸)

۳- ایک مقدمہ کے سلسلہ میں ارشاد ہوا:

”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ“ (بخاری و مسلم

بحوالہ مشکوٰۃ شریف)

”تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور میں ایک بشر ہوں!“

۴- سجدہ سہولکی مشہور حدیث میں فرمایا:

”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَلْمَىٰ كَمَا تَلْمَسُونَ“ (بخاری شریف بحوالہ مشکوٰۃ شریف^{۲۹})

”میں ایک بشر ہوں اور میں نے اپنے رب سے شرط کر لی ہے“

۶- ایک اور حدیث میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

”إِنَّ مُحَمَّدًا بَشَرٌ لِّفَضْلِ كَمَا يَفْضَلُ الْبَشَرَ“ (مسلم)

”محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک بشر ہیں، جیسے بشر غصے میں ہوتا ہے ویسے

آپ بھی ہوتے ہیں!“

۷- حضرت عائشہؓ ہی فرماتی ہیں:

”وَكَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ“ (شمائل ترمذی)

”حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشروں میں سے ایک بشر تھے“

اب بریلوی دوستوں کو چاہیے کہ وہ بشر کے معنی ہی بدل دیں کہ اس کے بغیر ان کے لیے

کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

بزرگوں کے اقوال:

اب آپ اس مسئلہ پر بزرگوں کے اقوال ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ

میں ہے:

۱- امام ابن ہمام حنفی مسامرہ میں لکھتے ہیں:

”إِنَّ النَّبِيَّ رَأْسَانٌ“ (مسامرہ ص ۱۹۸)

کہ ”نبی یقیناً انسان ہے!“ (یعنی، بشر کے معانی تبدیل کرنے کی گواہی بھی ختم ہوئی)

۲- شرح عقائد نسفی میں ہے:

”قَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ رَسُولًا مِّنَ الْبَشَرِ إِلَى الْبَشَرِ“

”بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انسانوں کی طرف رسول بھیجے!“

۳- پیر سید علی بن محمد حرجانی لکھتے ہیں:

”أَكْرَسُولٌ إِنْشَانٌ بَعَثَ اللَّهُ إِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ“ (شرح عقائد ص ۲۹)

کہ ”رسول انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ تبلیغ احکام کے لیے مخلوق کی طرف

مبعوث فرماتا ہے!“

۴- اس کے حاشیہ پر لکھا ہے:

”وَتَقْيِيدُهُ بِالْإِنْسَانِ لِأَنَّ الرَّسُولَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَشَرًا“

(حاشیہ شرح عقائد ص ۲۹)

”انسان ہونے کی قید اس لیے ہے کہ رسول بشر ہی ہوتا ہے۔“

۵- امام غزالی فرماتے ہیں:

”بہ برہان و عقل و تجربہ معلوم شد کہ اس بہ پیغمبر ال مخصوص نیست چہ پیغمبریم

آدمی است قل انما انا بشر مثلكم دليل اوست!“ (حیائے سعادت امام غزالی)

کہ ”عقل و تجربہ اور برہان سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبیاء کے ساتھ خاص

نہیں ہے کیونکہ پیغمبر بھی آدمی ہے اور قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اس

کی دلیل ہے!“

۶- علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی فرماتے ہیں:

”بشریت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام از قول سید ولد آدم ثابت و دلیل آل قولہ تعالیٰ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ (فتاویٰ جلد دوم)

۷- قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفا میں ایک عنوان پیغمبر کی بشریت ثابت کرنے کے لیے

قائم کیا ہے۔ دلائل قرآنیہ کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:

”فَمُحَمَّدٌ وَمَنْ مِثْلِهِ مِنَ الْبَشَرِ أُرْسِلُوا إِلَى الْبَشَرِ“ (القسم الثالث)

کہ ”محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور باقی سب انبیاء بشر ہیں اور بشر کے لیے ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔“ (ملاحظہ ہو تکمیل الایمان شیخ عبدالحق ص ۳۷)

۸- صاحب قصیدہ بردہ امام شرف الدین برصبری قصیدہ بردہ میں لکھتے ہیں:

”فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنْتَ بَشَرٌ - وَأَنْتَ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كَلِمَةً“

کہ ”حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ہمارے علم کی انتہا یہ ہے کہ آپ بشر اور تمام مخلوق سے بہتر ہیں!“

بشریت پر ایمان:

۹- امام شیخ ولی الدین ابن العراقی سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت پر ایمان رکھنا ایمان کے لیے شرط ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ضروری ہے:

”فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ لِتَكْذِيبِهِ الْقُرْآنَ وَجَعْدِهِ مَا تَلَقَّتَهُ مُرُونَ الْإِسْلَامَ خَلْفًا عَنْ سَلْفٍ“۔ (مواہب لدنیہ مقصد سادس، نوع ثالث ص ۵۳ ج ۲)

کہ ”ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس نے قرآن کی تکذیب کی اور ایک ایسے بھروسے حقیقت کا انکار کیا جو پہلوں سے پھولوں تک تمام سرورین اسلامیہ نے تسلیم کیا۔“

۱۰- امام بزازمی حنفی لکھتے ہیں:

لَا نَبِيَّ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ؛ (فتاویٰ بزازیہ ص ۲۳ ج ۶)

”..... کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں!“

۱۱- کتاب فصول حمادیہ میں ہے:

”وَمَنْ قَالَ لَا أَدْرِي أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَمُّ كَانَتْ إِسْمِيًّا أَوْ جِدِّيًّا يَكْفُرُ“

کہ ”جس نے کہا، خدا جانے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان تھے یا جن؟ وہ کافر ہو گیا۔“

۱۲- علامہ شامی حنفی فرماتے ہیں:

”وَحَاصِلُهُ أَنْتَ فَتَسْمَى الْبَشَرَةَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ خَوَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ“ (اشیاء وفتاویٰ)

کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے بشر کی تین قسمیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک قسم خاص انبیاء کی ہے؛

۱۳۔ امام زرقانی نے مواہب لدنیہ ۱۲۲ ج ۳ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سماگنی میں ایک نام ”بشر“ بھی لکھا ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت باب مہتم میں بھی اسی طرح لکھا ہے ا

مولانا احمد رضا خاں صاحب اور مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی؛

آخر میں ہم بریلویوں کے پیرومرشد اور عالم مولوی احمد رضا خاں بریلوی نیز مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی کے اقوال پیش کر کے فیصلہ اجاب پر چھوڑتے ہیں،
 ”وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا ظَنِيًّا الْيَهُودُ“ (پکے سورہ نحل ۴۳)
 ”اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں“ (ترجمہ مولانا احمد رضا خاں صاحب)

اس کے حاشیہ میں مفتی نعیم الدین صاحب لکھتے ہیں:

”مشان نزول: یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس طرح انکار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بناتے۔ انہیں بتایا گیا، کہ سفیت الہی اسی طرح جاری ہے۔ ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے رسول ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؛“

”اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ“ (پ ۱۷، الحج ۷۵)
 ”البتہ چُن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے“ (ترجمہ احمد رضا خاں)
 اور حاشیہ میں مفتی صاحب لکھتے ہیں:

”۱۷ مثل جبرائیل و میکائیل“

”۱۹ مثل حضرت ابراہیمؑ و حضرت عیسیٰؑ اور حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم“
 ان حواشی کے بعد وہ لکھتے ہیں:

”مشان نزول: یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے شر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟“

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہے اپنا رسول بنائے۔ وہ انسانوں سے بھی رسول بنا سکتا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جسے چاہے!

۳۔ ”فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَبَنَّا فَكُفِّرُوا“ (پس سورہ تغابن ۶)

”تو بولے، کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے؟ تو کافر ہوئے!“ (ترجمہ احمد رضا خاں صاحب)

اور حاشیہ پر مفتی صاحب لکھتے ہیں:

”یعنی انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور یہ مجال بے عقلی اور نافی ہے!۔ پھر بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا اور پیغمبر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا۔ نیز مفتی صاحب اپنی مشہور کتاب ”کتاب العقائد“ میں لکھتے ہیں:

”نبوت کا بیان، اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں۔ انبیاء۔ وہ بشر ہیں جن کے پاس وحی آتی ہے!“

دو تو آپ قال اللہ اور قال الرسول کو تو جانے دیجئے، تم از کم اپنے بزرگوں کی بات ہی مان لیجیے، ورنہ ان کا نام لینا بھی چھوڑ دیجئے، اور یا پھر تسلیم کر لیجئے کہ ص

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے!

حضرت مجدد الف ثانی کا نظریہ بشریت: مجدد صاحب کے بارے میں مستقل عنوان قائم

کرنے کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجدد صاحب اہل علم بھی ہیں اور اہل دل بھی۔ گویا کہ شریعت اور طریقت کے جامع ہیں اور دوسرے یہ کہ ہماری اس تحریر کے اصل محرک اپنے آپ کو ”مجدد“ کہلاتے اور لکھواتے ہیں۔ اس نسبت پر نہ صرف انہیں فخر ہے بلکہ وہ ڈنکے کی چوٹ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ہم بھی مجدد صاحب کو مجدد الف ثانی تسلیم کرتے ہوئے ان ہی کو اس مسئلہ میں ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ بھی اس پیش کش کو منظور کریں گے۔

مجدد صاحب کے جو مکتوبات اس وقت تک منظر عام پر آتے ہیں، ان کا جو حضرت مطالعہ کر چکے ہیں، وہ ہمارے اس بیان کی تائید فرمائیں گے کہ تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور بالخصوص ہمارے رسول عزیزی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات کی بشریت کے بارے میں آپ کا نظریہ دو ٹوک اور نہایت واضح ہے۔ آپ اپنے ایک مکتوب گرامی میں

شیخ فرید کہتے ہیں:

”کلمہ دیگر کہ مخصوص بایں بزرگواران (انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام) است ایں است کہ خود را بشر میدانند مثل سایر مردم؛“ (دفتر اول مکتوب ۲۳ در بیان آنکہ در اصول دین متفق اند و مختلف در فروع دیں اند)

یعنی ”ان بزرگوں (انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام) کا دوسرا مخصوص کلمہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح اپنے آپ کو بشر جانتے ہیں“

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتے ہیں کہ مانا سب بشر ہی سہی، تاہم نفس انسانیت میں تو آخر ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہونا چاہیے کیونکہ لوگ لوگ ہیں اور نبی نبی — چنانچہ آپ نے اپنے اس خط میں، جو حضرت خواجہ عبید اللہ کے نام تحریر فرمایا تھا لکھتے ہیں کہ:

”نمی بینی کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام التسلیمات یا عامہ در نفس انسانیت برابر اند و حقیقت و ذات متحد، تفاضل باعتبار صفات کاملہ آمدہ است و آنکہ صفات کاملہ نلود

گویا ازاں خارج است و از خصائص و فضائل آن نوع محروم با وجود این تفاوت نفس انسانیت زیادتی و نقصان راہ نمی یا بدو نمی توان گفت کہ آل انسانیت

قابل زیادتی و نقصان است؛“ (مکتوب ص ۲۶۶ دفتر اول در بیان بعضی از عقائد کلامیہ)

یعنی ”کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نفس انسانیت میں عام لوگوں کے ساتھ برابر ہیں اور نوعی ماہیت اور ذات میں سب ایک ہیں۔ ایک دوسرے پر (اُن کو جو) برتری (حاصل ہے وہ) صفات کاملہ کے اعتبار سے ہے اور

جن میں یہ صفات کاملہ نہیں ہیں، وہ گویا اس نوع سے خارج اور اس کے خصائص و فضائل سے محروم ہے اور اس تفاوت و صفاتیہ کے باوجود نفس انسانیت میں کئی بیشی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ کہنا ممکن نہیں رہتا کہ وہ انسانیت کئی بیشی کے قابل ہے!“

اس عبارت کو غور سے پڑھیے اور سوچئے تاہم بانگِ دہلی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں مجدد صاحب کے اس نظریہ سے مکمل اتفاق ہے۔ پھر کیا آپ حضرات وہی فتویٰ مجدد صاحب پر بھی لکھتے ہیں کہ جو آپ اکثر و بیشتر اپنے مخالفین پر لگاتے رہتے ہیں — یا مجددیہ نسبت رکھنے کی بناء پر اپنے عقائد پر بھی نظر ثانی کی رحمت گوارا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت

کی توفیق نصیب فرماتے!

مجدد صاحب نے اس امر سے بھی بحث کی ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تک سے افضل کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ خاکی ہیں۔ اور خاک میں جو ”جوہرِ نوبت“ ہے وہ نور کے لیے بھی قابلِ رشک ہے۔ چنانچہ خواجہ عبدالستار و خواجہ عبید اللہ کو لکھتے ہیں:

”نبت و رسالت درجہ است نبی را ملک بآں ز سیدہ است و آل درجہ از
راہ عنصر خاک آمدہ است کہ مخصوص بہ بشر است!“ (دفتر اول مکتوب ۲۲۵)
یعنی ”نبت و رسالت میں نبی کے لیے ایک ایسا درجہ مخصوص ہے کہ وہاں تک
فرشتہ کی رسائی نہیں ہو سکتی اور وہ درجہ خاکی عنصر کی راہ سے آیا ہے جو صرف
بشر سے مخصوص ہے“

باقی یہ وہم رہ جاتا ہے کہ نبت اور رسالت سے سرفرازی کے بعد شائد ماہیت
ہی تبدیل ہو جاتی ہو، مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے کیونکہ صفات و خصائص
بشریت کا ارتفاع کسی بشر سے بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ آپ مولانا حسن کو اپنی ایک
مکتوب میں لکھتے ہیں کہ:

”و ارتفاع صفات بشریت بالکل در کلی ممکن نیست چہ در خواص و چہ در
اخص خواص!“ (دفتر سوم مکتوب ۱۲۲ در میان حقائق انبیاء و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ
والسلام)

اس کے بعد آپ نے یہ بتایا ہے کہ ”صفات بشریت کا ارتفاع ہو جائے تو وہ ممکن نہ رہے
بلکہ واجب ہو جائے۔“ و ”آن محال عقلی و شرعی است!“ (مکتوب مذکور) اور یہ عقلاً و شرعاً
محال ہے!

گو سب انبیاء علیہم السلام میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، تاہم آپ
نے حضورؐ کا الگ بھی ذکر فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں:

”اے برادر، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بآں علو شان بشر بود و بدلت
حدوث و امکان!“ (مکتوب ۱۶۳، بنام سیر محمد نعمان)

اے بھائی، شان کی اس بلندی اور رفعت کے باوجود حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر تھے!“ نیز حدوث و امکان سے بھی آپ متصف

تھے؛

مجتہد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنی بشریت کا اعلان بھی کرایا ہے:
 ”حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ حبیبِ خود را صلی اللہ علیہ وسلم نہ آکد و بہ امرے فریاد
 با تہار بشریت خود کما قال سبحانہ و تعالیٰ ” قَدْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لِيُوْحٰى
 اِلَيَّ وَاِتِيَان لَفْظ ” مثلکم“ از برائے تاکید بشریت است“ (مکتوب ۱۴۳)
 بنام محمد علی خان)

یعنی ” اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشریت کے لیے بڑی
 تاکید فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ” فرما دیجیے کہ میں تمہاری طرح کا بشر
 ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے“ ” لفظ مثلکم بشریت کی تاکید کے لیے ہے؛“
 نیز آپ نے بشریت کو حضور کے لیے ننگ یا کھرشان نہیں قرار دیا بلکہ اسے آپ کی
 شانِ عبادت کے شایان بتایا ہے؛“ (دفتر سوم مکتوب ۱۲۲، ۲۳۹)

غور فرمائیے کہ کتاب و سنت کی ان مزبح نصوص کے ہوتے ہوئے اور بزرگانِ دین
 کے ان واضح اقوال کے باوجود بھی بریلوی طبقہ کی طرف سے ” آپ نور تھے اور آپ کا سایہ نہیں
 تھا“ کے دلائل ڈھونڈنا اور ان کے لیے تاویلات کی ایسی پٹاری کھول بیٹھنا کہ جن کا سر ہو
 نہ پیر، کیا ڈھٹائی کی انتہا نہیں ہے یہ بوجہیاں انہی کو مبارک ہوں جو ہر معاملہ میں پیٹ
 کے نقطہ نظر سے سوچنے کے عادی ہو چکے ہیں، جو ہر معقول بات سے روگردانی کو اپنا شیوہ
 بنا چکے اور ہر نامعقول بات کو معرفت کے حسین پردوں میں پھیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔
 لیکن اہل حق کا یہ شیوہ نہیں ہے۔

یہ حضرات نہیں سوچتے کہ قرآن مجید کی واضح نصوص اور احادیث کے صاف الفاظ سے
 اعراض کر کے انہوں نے کتنی بڑی جسارت کی ہے کہ روزِ حشر اس کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور انہیں
 جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ لہذا ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ یہ حضرات اپنے معتقدین پر اور خود
 اپنے آپ پر بھی رحم فرماتے ہوئے ان مجھول بھلیوں سے نکلنے کی کوشش کریں جنہوں نے دینِ اسلام
 کی عظمتوں کو گنا دیا ہے!

ترجمہ : مولانا سمیع الرحمن الفلاح

امیر محمد بن اسماعیل صنعانی

توحید

قسط (۲)

”تطہیر الاعتقاد عن درن الاحاد“ کا اردو ترجمہ

الفصل الاول : عبادت کی اقسام !

جب آپ نے ان قواعد اور اصولوں کو پہچان لیا تو آپ یہ بھی جان لیں کہ اللہ نے عبادت کو کئی اقسام میں منقسم فرمایا ہے۔ کچھ ان میں اعتقادی ہیں جو دین کی بنیاد ہیں۔ مثلاً اس بات کا اعتقاد رکھے کہ وہ یقینی طور پر اس کا رب ہے۔ پیدائش اور امر کے معاملہ پر اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ نفع و نقصان پر اسے مکمل دسترس ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کسی کو سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ ایسا مبعود نہیں کہ غیر کو اپنی عبادت میں شامل کرے کیونکہ یہ الوہیت کے لوازم میں سے ہے۔ کچھ عبادتیں زبانی ہوتی ہیں جیسے کلمہ توحید کا زبان سے اقرار کرنا تو جو شخص مذکورہ کلمہ کا اعتقاد رکھتا ہے۔ لیکن زبان سے نہیں کہتا تو اس کے جان و مال کی حفاظت نہیں ہوگی، وہ شخص ابلیس کی مانند ہو گا کیونکہ وہ توحید زبانی کا قائل ہے بلکہ اس کا اقرار بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کے متعلق ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ہاں البتہ اس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی، جس کی بناء پر اس پر کفر کا فتویٰ صادر ہو گیا۔ جو شخص زبان سے کلمہ توحید پڑھتا ہے لیکن اس کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں تو اس کی جان و مال مسلمانوں پر حرام ہیں۔ اور اپنے اندرونی نفاق کا اللہ کے ہاں جوابدہ ہو گا۔ ایسا شخص منافقوں کے زمرہ میں شمار ہو گا اور اس پر منافقوں کے مطابق احکام نافذ ہوں گے۔

• بنی عبادت جیسے نماز میں قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ۔ روزہ اور حج کے افعال بھی اسی عبادت میں شمار ہیں۔

مالی عبادت جیسے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مال سے کچھ متعین حصہ اللہ کی راہ میں دینا۔ پھر مالی اور بدنی عبادات میں سے کچھ امور واجب ہیں اور کچھ مستحب۔ مالی، بدنی اور قوی عبادات میں واجبات اور مستحبات بے شمار ہیں لیکن ان کی بنیاد ان مذکورہ بالا امور پر ہے۔ جب ان امور سے آپ کو آگاہی ہوگئی تو آپ یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول سے آخر تک تمام انبیاء کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو اس امر کی دعوت دیں کہ اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ وہ صرف اس لیے نہیں تشریف لاتے تھے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں جو تخلیقی امور میں اس کا معاون اور مددگار ہو۔ کیونکہ اس کا وہ اقرار کرتے تھے اور اس بات کو تسلیم کرتے تھے جیسا کہ ہم گذشتہ سطور میں ثابت کر چکے ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے پیغمبر سے کہتے تھے کہ:

”أَجْتَدْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ“ (اعراف ۹)

”کیا تو ہمیں اس بات پر لگانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے تمام بڑوں کو چھوڑ کر صرف

اللہ کی عبادت کریں؟“

پیغمبروں سے ان کی مخالفت صرف اس بات پر تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے اور نہ اس بات سے انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے بلکہ وہ تو اقرار کرتے تھے کہ اللہ کی ذات لائق عبادت ہے۔ ان کو انبیاء سے صرف اس بات میں اختلاف تھا کہ انبیاء انہیں کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جبکہ وہ اللہ کی عبادت میں اور لوگوں کو شریک کرتے تھے اور ان کو معبود سمجھتے تھے جیسا کہ اللہ نے فرمایا:

”فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ یعنی ”تمہیں اس بات

کا علم ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر تم اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟“

جب وہ حج کرتے تو تلبیہ یوں پڑھتے،

”لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْاَشْرِيْكَ هُوَ لَكَ لَمْ يَكُنْ وَمَا مَلَكَ“

”میں حاضر ہوں! الٰہی تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ایک شریک ہے جو اپنے

آپ پر اختیار نہیں رکھتا اس کا بھی تو مالک ہے!“

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کا تلبیہ سنتے تو فرماتے، ”جب یہ لوگ لا شَرِيْكَ لَكَ“

لَکَ کہتے ہیں تو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ کاش! وہ اس سے اگلا کلمہ "اِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَکَ" نہ کہتے؛

تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ اور لوگوں کو اس کے شریک بتاتے تھے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرکوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا:

"اِنَّ شُرَكَاءِي الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرْعَمُونَ" (القصص: ۶۳)

"میرے جو تم نے شریک بنائے ہوئے تھے ان کو بلاؤ تو سہی وہ کہاں ہیں؟"

ایک اور مقام پر فرمایا:

"وَقِيْلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ"

(القصص: ۶۴)

"اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا، تم نے جو میرے شریک بنا رکھے تھے ان

کو بلاؤ، وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے"

ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا:

"قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَتَرَكَاهُمْ فَلا تَنْظُرُوْنِ" (الاعراف: ۱۹۵)

"آپ ان مشرکوں سے کہیں کہ تم نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، ان

سب کو بلاؤ۔ پھر میرے ساتھ جو دوا کرنا چاہتے ہو کرو اور مجھے حملت مت

دو۔"

تو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شریک تو بتاتے تھے لیکن اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے۔ وہ بول کو خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کی عبادت، ان کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار اور ان کے پاس قربانی کے جانور اس لیے ذبح کرتے تھے تاکہ وہ ان کو اللہ کے مقرب بنا دیں اور ان کی اللہ کے ہاں سفارش کریں۔ اور بس کیونکہ وہ اس پر اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہ اس کے ہاں سفارشیں کرتے ہیں۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ ان کو اللہ کی عبادت کے ماسواہر شے کی عبادت سے روک دیں اور لوگوں کو بتلادیں کہ اللہ کے شریک

بنانے کے متعلق ان کا عقیدہ سراسر غلط اور باطل ہے۔ یہ عقیدہ صرف اللہ رب العزت کے متعلق ہونا چاہیے۔ اسی کا نام توحیدِ عبادت ہے۔ توحیدِ ربوبیت کے تو وہ قائل تھے جیسا کہ چوتھے اصول میں ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ پیغمبروں کی دعوت:

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ توحیدِ حق کی حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے دعوت دی، عبادت کی توحید تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول ان سے کہتے تھے:

«الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ»

«تم اللہ کے ماسوا کی عبادت مت کرو۔»

«أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ»

«تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں!»

بعض مشرک ایسے تھے جو فرشتوں کو پکارتے تھے اور مصائب و شدائد کے موقع پر ان سے درخواستیں کرتے تھے، کچھ پتھروں کے بھاری تھے اور دکھ درد کے موقع پر ان کو پکارتے تھے۔ اندریں حالات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کو ایک اللہ کی دعوت دیں اور یہ کہ صرف اسی کی عبادت کریں جیسے ربوبیت میں، یعنی زمین و آسمان کا رب ہونے میں اسی کا اقرار کرتے تھے۔ اسی طرح کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" میں اسے خالص کریں۔ اس کے معانی پر اکتا اور کھتے ہوئے اس کے مقتضیات کے مطابق عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی اور کومت پکاریں:

چنانچہ فرمایا،

«لَا دَعْوَةَ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ

بِشَيْءٍ» (الرعد: ۱۴)

«اللہ کو پکارنا تو برحق ہے لیکن جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں تو

وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے»

«وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مِنْ مَوْتِنِينَ» (المائدة: ۲۳)

«اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو»

یعنی ایمان باللہ کی تصدیق کی شرط یہ ہے کہ اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کیا جائے اور توکل صرف اسی ذات اقدس پر کیا جائے کہ دُعا اور استغفار اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ وہ یوں کہیں: "إِنَّا لَكَ نَجِدُ"۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کلمہ کے قائل کی تصدیق اس وقت ہوگی جب وہ اپنی تمام عبادت اللہ کے لیے خاص کرے، ورنہ وہ اپنے بیان میں جھوٹا ہوگا اور اسے ایسا کلمہ کہنے کی اجازت نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کے معانی یہ ہیں کہ ہم تجھ کو عبادت میں خاص کرتے ہیں۔ اللہ کے ارشاد: "يَا أَيُّهَا فَاعْبُدُونِ" اور "يَا أَيُّهَا فَاتَّقُونِ" یعنی میری ہی عبادت کرو اور صرف مجھی سے ڈرو، کا یہی مطلب ہے جیسا کہ علم بیان سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور غیر اللہ سے مت ڈرو جیسے کثافت میں مذکور ہے تو اس کی توحید عبادت کی تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ دکھ سکھ میں ہر قسم کی نلہ اور دُعا۔ اللہ کے لیے ہو۔ یعنی صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے، اسی لیے پناہ حاصل کی جائے، اسی کی نذر مانی جائے اور اسی کے نام کی قربانی دی جائے عبادت کی تمام اقسام خضوع و خشوع، قیام، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار، رکوع، سجود، طواف، حلق و تقصیر وغیرہ، تمام امور اللہ کے لیے کئے جائیں۔ جو شخص ان امور میں سے کوئی امر اللہ کی مخلوق کے لیے کرتا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ یا جمادات وغیرہ ہو تو ایسا شخص شرک فی العبادت کا ارتکاب کرتا ہے۔ جس کے لیے وہ یہ کام کرے گا وہ اس کا اللہ مقصود ہوگا اور وہ اس کا عبادت کنندہ شمار ہوگا خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، کوئی دلی ہو یا کوئی درخت یا قبر ہو، زندہ ہو یا مردہ۔ تو اس عبادت سے یا اس قسم کی دیگر عبادت سے اس کا عبادت کنندہ شمار ہوگا، خواہ وہ زبان سے اللہ کی ذات کا اقرار کرے اور اس کی عبادت کرے۔ کیونکہ مشرکوں کا اللہ کا اقرار کرنا اور ان کے ذریعے اسی کا قرب حاصل کرنا انہیں مشرک ہونے سے خارج نہیں کر سکتا اور ان کے خون بہانے اور ان کے بچوں کو قید کرنے اور ان کا مال لٹھنے سے بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

“أَنَا عَتَى الشِّرْكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ”

”میرے جو شریک بناتے جاتے ہیں، میں ان کے شرک سے بیزار ہوں اور بے احتیاج ہوں۔“

اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے جس میں شرک کی آمیزش ہو تو جو شخص اللہ کی

عبادت کے ساتھ غیر کی عبادت کرتا ہے تو وہ درحقیقت اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں لایا۔
توحیدِ عبادت کے بغیر توحیدِ ربوبیت بے سود ہے:

جب یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ گئی کہ شرک لوگ جو اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے سود مند نہیں کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں اور ان کی یہ عبادت اللہ کے ہاں ان کے محسوس کام نہیں آتے گی۔ وہ ان کی عبادت یوں کرتے ہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بت وغیرہ ان کو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہیں اور ان کے ذریعے ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں۔ بنا۔ بریں ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، ان کے آثار کے گرد حواف کرتے ہیں، وہاں پر نذرین پڑھی کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں دست بستہ عاجزی اور انکسار سے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو سجدہ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ربوبیت اور خالقیت کا اقرار کرتے اور کہتے ہیں اللہ ہمارا خالق اور پروردگار ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس کی عبادت میں شرک کیا تو اللہ نے ان کو شرک قرار دیا اور ان کا ربوبیت اور خالقیت کا اقرار محسوس کام نہ آیا کیونکہ ان کا یہ فعل اس اقرار کے سناپی ہے۔ بنا۔ بریں صرف توحیدِ ربوبیت کا اقرار کرنا اس کے لیے کافی اور سود مند نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص توحیدِ ربوبیت کا قائل ہے اسے عبادت میں بھی اللہ کو نفع دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اگر اس کا اقرار نہیں کرے گا تو اس کا پہلا اقرار بے سود ہو گا۔ یہ لوگ جب عذابِ الہی میں گرفتار ہوں گے تو خود اقرار کریں گے:

”تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لِنَعْنِيْ صَلَٰلٍ مُّبِيْنٍ - اِذْ نُسُوْتِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ“ (الشعراء: ۹۷-۹۸)

”وہ اپنے معبودوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے! بخدا! جب ہم نے تم کو رب العالمین

کی ذات کے برابر تصور کیا تو اس وقت ہم واضح ٹھہرا ہی میں تھے“

حالانکہ وہ ان کو تمام وجوہ سے اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے نہ ان کو رازق مانتے تھے اور نہ ان کو خالق تصور کرتے تھے لیکن جہنم کے گڑھے میں گرنے کے بعد ان کو معلوم ہو گا کہ ہم توحیدِ عبادت میں شرک کی ملاوٹ کے باعث جہنم کا ایندھن بن گئے اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان سے ایسا سلوک کیا جیسا کہ بتوں کو خدا کے برابر سمجھنے والے کے ساتھ کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

”وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَّهُمْ مُّشْرِكُوْنَ“ (یوسف: ۱۰۶)

” ان میں سے اکثر لوگ، جو اللہ کا اقرار کرتے ہیں (یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کا خالق بھی وہی ہے، اس کے باوجود) مشرک ہیں (کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں)۔“

بلکہ اللہ نے اپنی اطاعت میں ریا کاری کو بھی شرک سے تعبیر فرمایا۔ حالانکہ ریا کا اللہ کا بندہ ہے کسی اور کا نہیں مگر اس نے اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنا ترسہ حاصل کرنا چاہا ہے۔ بنا۔ برس اس کی عبادت درجہ قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اور اُسے شرک سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

” اَنَا اَعْتَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اشْرَكَ فِيْهِ مَجِيْءٌ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ “ (مشکوٰۃ، ص ۲۵۴)

” میں کسی شریک کا محتاج نہیں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا کہ اس میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا تو میں اس کی اور اس کے شریکِ عمل کی پرواہ نہیں کرتا یعنی اس کا عمل قبول نہیں کرتا۔“

اللہ تعالیٰ نے عبد الحارث نام رکھنے کو شرک سے تعبیر فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا:

” قَلِمًا اَنَا هُنَا صَالِحًا جَعَلَا لَكَ شُرَكَاءَ فَبِمَا اَنَا هُمَا “ (الاعراف: ۱۶۱)

کہ جب اللہ نے حضرت آدم اور حضرت نوحؑ کو لڑکا عطا کیا تو انہوں نے اس میں شرک کیا۔ یعنی لڑکے کا نام عبد الحارث رکھا۔“

چنانچہ امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت سمرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہتا تھا۔ جب وہ حاملہ ہوتی تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم جب تک اس کا نام عبد الحارث نہیں رکھو گی اس وقت تک تمہارا کوئی بچہ زندہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے شیطان کی بات مان کر بچے کا نام عبد الحارث رکھا۔ یہ شیطانی امر تھا جسے انہوں نے مان لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نام رکھنے کو شرک سے تعبیر فرمایا کیونکہ ابلیس کا نام حارث ہے اور عبد الحارث کے معنی ”شیطان کا بندہ“ ہوا۔

یہ واقعہ در مشورہ وغیرہ کتب میں مذکور ہے۔

غیر اللہ کو نفع و نقصان پر قادر سمجھنا شرک ہے :

اس تمام بحث سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جو شخص کسی درخت، پتھر، قبر، فرشتہ اور جن وغیرہ زندہ یا مردہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کو نفع پہنچانے پر قادر ہے اور اس کا نقصان بھی کر سکتا ہے، وہ اسے اللہ کے قریب کرتا ہے یا اس کے ہاں اس کی کسی دُنویٰ حاجت کی سفارش کرتا ہے اور صرف اس کی سفارش سے اللہ کام کرتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں تو ایسا آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ مشرکانہ ہے جیسے مشرک لوگ بتوں کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص کسی مردہ یا زندہ کے لیے اپنے مال یا اولاد کی نذر مانتا ہے یا اس سے ایسی چیز طلب کرتا ہے جو غیر اللہ سے طلب کرنا جائز نہیں۔ جیسے کسی بیماری کی صحت کے لیے یا کسی غائب کے حاضر ہونے کے متعلق یا کسی مطلب براری کی خاطر، تو یہ سراسر شرک ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے اسی شرک میں مبتلا تھے۔

قبر پر قربانی کا حکم :

کسی میت پر مال کی نذر ماننا اور قبر پر قربانی کرنا، اس سے وسیلہ پکڑنا اور اس سے صحت روائی کا سوال کرنا، یہ سب وہی کام ہیں جو دور جاہلیت میں مشرک کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کا نام ”وثن“ اور ”مغم“ رکھا ہوا تھا۔ لیکن آج اہل قبور ان کو ولی تصور کرتے ہیں اور ان کی قبروں کو عزت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ نام تبدیل کرنے سے کسی شے کی ماہیت اور حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور نہ اس کے لغوی، عقلی اور شرعی معانی میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص شراب پیتا ہے اور اسے پانی سے تعبیر کرتا ہے تو وہ حقیقتاً شراب ہی پیتا ہے اور اس کا عذاب شراب خوردگی سے کم نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے اس کے عذاب میں اضافہ ہو، کیونکہ اس نے نام تبدیل کر کے دھوکا، فریب اور جھوٹ سے کام بھی لیا ہے۔

کسی شے کا نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی !

احادیث میں مذکور ہے کہ ایک ایسی قوم آتے گی جو شراب پئیں گے اور اس کا نام تبدیل کر دیں گے۔ چنانچہ آج فاسقوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو شراب کا عادی ہے لیکن اسے بیبذ کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ سب سے پہلا شخص جس نے سامعین کو خوش کرنے کے لیے ایسا نام تبدیل کیا، جو اللہ کی ناراضگی کا موجب ہوا، شیطان تھا۔ اس نے حضرت آدم سے کہا :

”يَا آدَمُ هَذَا أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمَلَائِكُ الْمَبْنِيِّ“ (طلحہ : ۱۲)

”و لے آدم، آذ میں تہیں ایک ایسا درخت بناؤں جس کا پھل کھانے سے ابدی اور دائمی زندگی ملتی ہے اور ایسا ملک ملتا ہے جسے کبھی زوال نہیں آئے گا۔“
 تو اس نے اس درخت کا نام جس کے پاس آنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، ”شجرۃ الخلد“ رکھا تاکہ اس کی طبیعت کو اس نام کے ساتھ، جو اس نے اختراع کیا تھا، مائل کر سکے اور اس کو دھوکا اور فریب دینے اور اس کے دل میں تحریک پیدا کرنے کے لیے اس نے اسے ایجاد کیا جیسے اس کے دیگر بھائی جو بھنگی اور پوستی ہیں، بھنگ کو فرحت و سرور کا گھونٹ کہتے ہیں۔ جیسے جوڑو حفا کے شوگر جو لوگوں کے مال پر ظلم و زیادتی سے قبضہ کرتے ہیں، اس کا نام ادب رکھتے ہیں۔ وہ کسی کا نام قتل کا ادب، کسی کا چوری کا ادب اور کسی کا نام تہمت کا ادب رکھتے ہیں۔ وہ ظلم کو ادب سے تعبیر کرتے ہیں جیسے بعض لوگ مقبوضہ مال کو نفع سے تعبیر کرتے ہیں، بعض اسے ہمیشہ کہتے ہیں اور بعض اسے ناپنے اور تولنے کا ادب کہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام امور اللہ کے نزدیک ظلم و زیادتی ہیں۔ جیسا کہ کتاب و سنت سے معمولی سی واقفیت رکھنے والا مسلمان جانتا ہے کہ یہ تمام باتیں ابلیس نے ان کو سکھائی ہیں۔ جس نے ”شجر ممنوعہ“ کو شجرۃ الخلد سے تعبیر کیا تھا۔
 مزار، صنم اور وثن کا دوسرا نام ہے:

اسی طرح کسی کی قبر کو مشہد یا مزار کہنے اور قبر کے مردہ کو ولی تصور کرنے سے اسے صنم اور وثن کے حکم سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ مشرک لوگ بتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وہ ان کے گرد یوں طواف کرتے ہیں۔ جیسے حاجی لوگ بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں اور اسے یوں بوسہ دیتے ہیں جیسے وہ ارکان بیت اللہ کو بوسہ دیتے ہیں اور میت کو ایسے کلمات سے مخاطب کرتے ہیں جو کفر یہ ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ”یہ کام کرنا میرے اور اللہ کے فرمے ہے۔“ جب کسی مصیبت کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو ان کا نام لے کر پکارتے ہیں اور ہر ملک کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جسے وہ پکارتے ہیں۔ چنانچہ اہل عراق اور اہل ہند شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارتے ہیں اور اہل تہامہ کے لیے ہر شہر میں ایک ایک میت ہے جسے وہ پکارتے ہیں۔ وہ ”یا زلیخا“ اور ”یا ابن العجل“ وغیرہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اہل مکہ اور اہل طائف ابن عباس کو پکارتے تھے۔ اہل مصر ”یا رفاعی“ اور ”یا بدوی“ کا نعرہ لگاتے تھے۔ اہل جبال ”یا اباطیر“ اور اہل مین ”یا ابن علوان“ کا نعرہ لگاتے تھے۔

چنانچہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا مردہ ہوتا ہے جسے وہ پکارتے، اس سے فریادری کی درخواست کرتے اور اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی تکلیف کو رفع کریں گے اور انہیں راحت و سکون پہنچائیں گے۔ ان لوگوں کے کام بعینہ ان مشرکوں جیسے ہیں جو وہ بتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ مزارات پر اللہ کے نام کی قربانی:

اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اسے اللہ کے لیے قربانی دی ہے اور اس پر اسی کا نام لیا ہے تو آپ ان سے دریافت کیجئے، کہ اگر تم نے اللہ کے نام پر قربانی دی ہے تو پھر تم نے اپنی قربانی باپ مشہد کے پاس لے جا کر اور وہاں پر ذبح کرنے کو افضل سمجھ کر کیوں قربانی دی؟ کیا اس سے تمہارا تدعا اس کی تعظیم کرنا تھا؟ اگر اس کا جواب اثبات میں ہے تو تمہاری یہ قربانی غیر اللہ کے نام پر ہو گئی بلکہ تم نے غیر اللہ کو، اللہ کا شریک بنا دیا۔ اگر آپ کا ارادہ اس کی تعظیم کرنا نہیں ہے تو کیا آپ باپ مشہد کو گندگی اور نجاست سے آلودہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں کہ وہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور ان سے گندگی اور نجاست پھیلے گی۔ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کا یہ الودہ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کی مراد تو پہلے معافی ہیں پھر اسی طرح ان کا اس کو پکارنا بھی ہے۔ یہ ایسے امور ہیں جن کے شرک ہونے میں ذرہ بھر شبابہ نہیں۔

فاسقوں کے متعلق دستگیری کا عقیدہ:

کچھ لوگ بعض زندہ فاسق و فاجر لوگوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مصائب و شدائد کے موقع پر وہ ان کی دستگیری کرتے ہیں۔ چنانچہ امن و سکون کا زمانہ ہو یا کرب و بلا کا دور وہ ان فاسقوں اور فاجروں کو پکارتے رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ افعال شنیعہ اور امور برقیحہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ نے ان کو حاضر ہونے کا حکم فرمایا ہے وہاں حاضر نہیں ہوتے۔ جمعہ اور نماز باجماعت میں کبھی حاضر نہیں ہوتے۔ وہ کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں نہ کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اکل حلال کی کبھی تلاش نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو متوکل کہتے ہیں اور علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابلیس ان کے پاس اپنی ایک جماعت بھیجتا ہے جو ان کے دلوں پر ڈپوری طرح چھا جاتے ہیں۔ وہ ان کے نعروں کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کو رب العالمین کے شریک ٹھہرتے ہیں۔ انوس ان کی عقل کہاں گئی، ان کی شریعت کہاں گئی کہ ان کو اتنا بھی علم نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی مثل بندے ہیں۔

(جاری ہے)

تبصرہ کتب

ترجمان القرآن جلد سوم

مولانا ابوالکلام آزاد

ترتیب : شیخ التفسیر مولانا محمد عبدہ

صفحات : ۶۶۵ صفحات بڑا سائز

کاغذ کتابت سے طباعت سے عمدہ مجلد سنہری ڈائے دار

قیمت : —————

ناشر : اسلامی اکادمی، اردو بازار لاہور

وطن عزیز میں ایسے اصحاب یقیناً موجود ہیں جن کو مولانا ابوالکلام آزاد کے سیاسی مسلک سے شدید اختلاف رہا ہے لیکن بقول ڈاکٹر سید عبدالرشید "اس بات سے کوئی متعصب آدمی بھی انکار نہیں کرے گا کہ وہ (آزاد) ایک عظیم الشان دریائے علم تھے بلکہ فضل و جمال کے بحر بیکران۔ شائد اسی وجہ سے ایک زمانے میں اسلامیان ہند نے انہیں امام الہند کا خطاب عطا کیا۔ ان کے کس کس مجال کا ذکر کیا جاتے — عالم، ادیب، مفکر، انشا پر داز، خطیب، بذلہ سخن، سیاس، خوش وضع، شعر فہم اور شاید شعر گو بھی یعنی وہ جس نے ادب اور دین کو ایک رشتے میں پرو دیا۔"

ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ڈاکٹر سید عبدالرشید کی رائے کے بعض پہلوؤں سے بھی اختلاف کریں، لیکن ایک بات ہم پوری سختی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس صدی کے شروع میں بڑے لوگ پاک و ہند کے مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے جگانے اور ان کے قلوبِ مردہ میں زندگی کی روح چھونکنے کے لیے جو آوازیں بلند ہوئیں ان میں سے ایک آواز مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی جسے

رجز حریت کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ ابو الکلام کے رجز حریت کا نفع اور مافذ قرآن حکیم تھا کہ مولانا کے عقیدے میں ہر وہ خیال جو قرآن کے سواھی اور تعلیم گاہ سے حاصل کیا گیا ہو، کفر صریح تھا۔ اس سلسلے میں مولانا ابو الکلام آزادؒ نے جو کارنامہ انجام دیا، علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کی عکاسی یوں کی ہے:

”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نوجوان مسلمانوں میں قرآن پاک کا ذوق مولانا ابو الکلام کے ”السلام والبلد“ نے پیدا کیا اور جس اسلوب بلاغت، کمال انشا پر دہائی اور زورِ تحریر کے ساتھ انہوں نے انگریزی خواں نوجوانوں کے سامنے قرآن پاک کی ہر آیت کو پیش کیا اس نے ان کے لیے ایمان و یقین کے نئے نئے دروازے کھول دیے اور ان کے دلوں میں قرآن پاک کے مطالب کی بلندی اور وسعت پیدا کر دی۔“ (ابو الکلام آزاد مرتبہ عبدالمطہر)

مولانا آزادؒ کی تفسیر ترجمان القرآن کی دو ضخیم جلدیں بہت عرصہ پہلے منقحہ شہود پر آئیں تو انہوں نے ملک بھر کے اہل علم اور اربابِ فکر کو چونکا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر اربابِ علم نے مولانا کی تفسیر کے بعض پہلوؤں سے اختلاف کا اظہار کیا تاہم بحیثیت مجموعی ترجمان القرآن کو قرآن حکیم کی دعوت کا ایک عظیم تفسیری کارنامہ قرار دیا گیا۔

زیر نظر کتاب ”ترجمان القرآن“ کی تیسری جلد ہے مولانا آزادؒ کی وفات کے سالہا سال بعد منظرِ علم پر آئی ہے اور جس میں سورہ نور سے سورہ الناس کے مطالب ضروری تفسیر کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ اس کو مرتب اور مدقن کرنے میں ناشر مولانا ابو مومن منصور احمد صاحب کو جن جانگھل مرحلوں سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل انہوں نے کتاب کے آغاز میں بیان کر دی ہے۔ ”معرض ناشر“ کو پڑھ کر مولانا ابو مومن منصور احمد کی ہمت اور حوصلہ کی داد دینی پڑتی ہے اور ساتھ ہی شیخ التفسیر مولانا محمد عبدہ کی کاوشوں کو خراجِ تحسین ادا کرنا پڑتا ہے جنہوں نے مولانا آزادؒ کے ترجمہ و تفسیر کو بڑے سلیقے سے کتاب میں درج کیا اور جہاں ان کی کوئی تحریر نہ مل سکی، اپنی طرف سے اسی انداز میں ترجمہ و تفسیر لکھ کر خلا پُر کر دیا۔ اس سلسلے میں فاضلِ شہر مولانا محمد حلیف ندوی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا ہے:

”ترجمان القرآن کی یہ تیسری جلد جو قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اگرچہ براہِ راست مولانا کی تصنیف نہیں کہلاتے گی مگر ان معنوں میں مولانا کے

انکار کی آئینہ دار ہے کہ (محترم مولانا منصور احمد) ناشر نے بہ محال محنت و کاوش الملل، البلاغ اور ترجمان القرآن میں جا بجا بکھرے ہوئے ان تمام موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے جن کا تعلق تفسیری فوائد سے تھا، اور جہاں مولانا کی کوئی تحریر نہیں ملی وہاں مولانا محمد عبدہ نے تسلسل کو قائم رکھنے کی خاطر تو صیحی فرٹ لکھ کر کتاب کی افادیت کو بڑھا دیا ہے۔ یعنی اگر بلائیں کی انڈانیوں سے محنتِ فکر شگفتہ و شاداب نہیں ہوتی تو پھوار کیا ٹھم ہے۔

کتاب کا مقدمہ مولانا محمد عینت ندوی صاحب نے لکھا ہے اور تعارف ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہا پوری نے۔

مقدمہ اور تعارف بچلے خود نہایت بلند پایہ مقالے ہیں جن سے "ترجمان القرآن" کی قدر و قیمت اور صاحب ترجمان القرآن کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے لاریب یہ کتاب ہمارے علمی سرمائے میں نہایت گر انقدر اضافہ ہے اور اس کا مطالعہ یقیناً انشراح قلب کا باعث ہو گا۔ ہمیں امید ہے کہ کوئی کتب خانہ، دارالمطالعہ اور علمی گھرانا اس کتاب سے خالی نہیں رہے گا۔

فقہائے پاک و ہند (تیرھویں صدی ہجری)

جلد اول

مؤلف: مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب

صفحات: ۳۴۴

کاغذ کتابت سے طباعت سے عمدہ

ناشر: ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ لاہور

مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب ہماری بزمِ علم و ادب کا گوہرِ شبِ چراغ ہیں۔ انشراح لے انہیں جہاں علم و فضل سے بہرہ ور کیا ہے۔ وہاں تحقیق اور مطالعہ کے گہرے ذوق سے بھی نوازا ہے۔ ان کا تحریری کاوشوں، جا بجا محنت اور اپنے مقصد میں لگن کی جس قدر تعریف بھی کی جائے ٹھم ہے۔ فی الحقیقت مولانا موصوف اپنی ذات میں ایک انجمن بلکہ بہت بڑا ادارہ

ہیں۔ گزشتہ چند سال سے وہ پاک و ہند کے مشاہیر علماء کے حالات و سوانح بڑے نظم و ترتیب کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اب تک وہ سلسلۃ الذہب کی سات جلدیں ”فقہائے ہند“ کے نام سے پیش کر چکے ہیں۔ زیر نظر کتاب آٹھویں جلد کا پہلا حصہ ہے جسے انہوں نے فقہاتے پاک و ہند کے نام سے پیش کیا ہے۔ یہ حصہ تیرھویں صدی کے سو سے زائد مشاہیر علماء پاک و ہند کے تذکار پر محیط ہے۔ فاضل مؤلف نے یہ تذکار قلمبند کرتے وقت تحقیق و تفحص کا حق ادا کر دیا ہے۔ ان کی زبان بڑی شستہ اور شگفتہ ہے اور اسلوب نگارش نہایت دلآویز اور بلیغ۔ کتاب کیا ہے؟ علم و تحقیق کی ایک جوڑے روال جس کا صاف و شفاف پانی معلومات کے بیش بہا جواہر پر اٹھکیلیاں مارتا جہر رہا ہے۔ مؤلف نے جن ارباب علم کے تذکروں سے اس کتاب کے اوراق سجائے ہیں۔ ان میں ہر مسلک و مکتب فکر کے علماء شامل ہیں۔ یہ بات بجلتے خود صاحب کتاب کے ایک وسیع النظر عالم ہونے کا تین ثبوت ہے۔ کتاب کا مقدمہ ایک مبسوط مقالہ ہے۔ جس میں فاضل مؤلف نے بڑی بلغ نظری سے اس دور کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ اس مقدمے نے کتاب کی افادیت میں بے انتہا اضافہ کر دیا ہے۔ کتاب میں شامل تراجم کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس حصے میں تیرھویں صدی ہجری کے ان تمام مشاہیر علماء کے تراجم کا احاطہ کیا گیا ہے جن کے ناموں کا پہلا حرف و سے ظ تک ہے۔ یہ کتاب ہمارے علمی اور تحقیقی سرمائے میں گرانقدر اضافہ ہے اور ہر لحاظ سے لائق مطالعہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاضل مؤلف کو یہ متم بالشان سلسلہ جلد از جلد مکمل کرنے، نیز مزید علمی، دینی اور ملی کارنامے انجام دینے کی توفیق ارزانی فرمائے۔

حیات غالب

الشیخ محمد اکرم مرحوم

مضامین ۲۴۷ صفحات مجلد مع گرد پوش

قیمت ۲۰ روپے

ناشر ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور

پاکستان و ہند کے علمی حلقوں میں شیخ محمد اکرم مرحوم کا نام کسی تعارف کا محتاج

نہیں۔ مبداء فیض نے انہیں نہایت صاف ستھرا علمی اور ادبی ذوق عطا کیا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھے اور ان کی سرکاری مصروفیات کی کوئی حدود نہایت نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے ان مصروفیات کو اپنے شغفِ علم و ادب اور ذوقِ مطالعہ و تحقیق میں کبھی خارج نہ ہونے دیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کے قلم سے چند ایسی گرفتقدرتالیفات معرض وجود میں آئیں جو اردو زبان کے لیے مایہ افتخار ہیں۔ زیرِ نظر کتاب بھی ان تالیفات میں سے ایک ہے۔ اس میں فاضل مؤلف نے بڑے دلکش اور پُر مغز انداز میں مرزا غالب کا سوانحی خاکہ پیش کیا ہے۔ غالب کو ہمارے ادب میں حمدا علیٰ مقام حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ غالب کی قد آور شخصیت اور شیخ محمد اکرام کے بہا پر آفسرین قلم نے اس کتاب کو دو آتشہ بنا دیا ہے۔ فاضل مؤلف کا آسلوب نگارش، لغات اور متانت کا حامل ہونے کے باوجود نہایت شگفتہ ہے اور قاری کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہ اس بلند پایہ کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے جسے ادارہ لغات اسلامیہ نے بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اہل ذوق اس کتاب کی اسی طرح پذیرائی کریں گے جس کی مستحق ہے۔

اسرار احمد دوسری

حرفِ آخر

شعر و ادب

یہ دیکھو کہاں سے کہاں ہم چلے ہیں
ورائے نیل و مکاں ہم چلے ہیں
خسراں خسراں جہاں ہم چلے ہیں
مکاں سے سوتے لامکاں ہم چلے ہیں
ذرا اب سوتے آسماں ہم چلے ہیں
پتے دل نہ جانے کہاں ہم چلے ہیں
اب اس کی نظر سے نہاں ہم چلے ہیں
سفر پر سوتے گستاں ہم چلے ہیں

ز میں سے سوتے آسماں ہم چلے ہیں
ستاروں کے سارے جہاں ڈھونڈ کر اب
ہے اپنا ہی نقش کتب پا ہویدا
جہاں کے میکوں سے اکتا کے ہدم
نہ بہلا کسی طرح فرقت میں یہ دل،
نہ معلوم منزل کہاں ہے اب اس کی
نہ دیتی تھی دنیا اجازت سفر کی
اجتے رچے خارزاروں میں اب تک

نہ اسرار تم دل کو اپنے دکھانا
ز میں سے سوتے لکھناں ہم چلے ہیں

خوشخبری

عوام کے علاوہ

خطیبوں اور واعظوں کے لیے خصوصی تحفہ
تقریباً ہر صنف چالیس سال سے ہندوستان کے دینی رسالوں میں چھپنے والی دینی، اخلاقی، اصلاحی
اور روحانی ہمیں دو کتابوں جام لہو، صبح صادق
کی صورت میں چھپ گئی ہیں۔ بیاتوں سے اجتناب، نیکیوں کی تلقین، قرآن کریم کے
بہت سی آیات مقدسہ اور احادیث مطہرہ کا ترجمہ و مفہوم جدید آفرین اشعار کی صورت میں
حمد، نعت، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام، قرآن، احادیث، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جہاد
وغیرہ کے فضائل پر مشتمل نظمیں، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب کے لیے یکساں مفید خطیبوں
اور واعظوں کے لیے خصوصی تحفہ۔

جام لہو | طلب فرمائیں! | صبح صادق

مصنف: عبد الرحمن عاقر | مالروٹولوی

۱۴/۰۰ ————— مجلد سفید کاغذ

۲۰/۰۰ ————— مجلد سفید کاغذ

۲۱/۰۰ ————— قسم اعلیٰ

۳۰/۰۰ ————— قسم اعلیٰ

۲۸/۰۰ ————— جہیز ایڈیشن

۴۰/۰۰ ————— جہیز ایڈیشن

ہر قسم کے قرآن مجید، مملکی، غیر مملکی، عربی، اردو دینی کتابوں کا عظیم مرکز
رحمانیہ دارالکتب امین پور بازار فیصل آباد فونہ
۳۲۹۱۲

Monthly MOHADDIS Lahore-14

ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

- ✳ عباد اور تعصب قوم کے لیے زہرِ باہل کی حیثیت رکھتے ہیں — لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر
 اقسام و تفہیم اُمت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔
- ✳ علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقا کو تسلیم کرنے میں سبیل کا درجہ رکھتے ہیں —
 لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دقیانوس بتانا اُمت
 کی تباہی کا سبب ہے۔
- ✳ غیر مذاہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اقدار کے منافی ہے — لیکن
 دین اسلام پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا، جمہیت
 دینی اور غیرتِ اسلامی سے کیسے انحراف ہے۔
- ✳ تبلیغ دین اور نشر و اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصراعِ دینیہ کے خلاف ہے۔
 لیکن حرام و حلال کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی مروج
 کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔
- ✳ آئین و سیاست سے بیگانہ ہو کر عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے — لیکن
 عجد اہود میں سیاست سے چٹینی
 جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادتِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے — لیکن جاہلیت
 کو بٹانا اور باطل کا تعاقب کرنا عینِ جہاد ہے۔

©

اگر آپ ایسا منصفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو:

مَحَلَّتْ

کا مطالعہ فرمائیے۔ آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے ان شاء اللہ۔ کیونکہ اس
 کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

فی پرچہ ۲ روپے

زیر سالانہ / ۲۰ روپے