

مَحَلَّة

وَالْحَيَاءُ لِلدَّيْنِ وَاللَّيْلِ وَالرَّجُلِ
 وَنَسْرُ الْجَامِنِينَ

مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ

مَدِينَةُ أَعْلَى
 حَافِظُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَدَنِي

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

غیرت اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

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

لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائل 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 مہکت

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

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

ملتِ اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ

مَحَدِّث

لاہور

ماہنامہ

مدیر مساون
اکرام اللہ صاحب

مدیر اعلیٰ
عابد الرحمن مدنی

عدد ۷

رجب المرجب ۱۴۰۳ھ (مطابق مئی ۸۳ء)

جلد ۱۳

فہرست مضامین

فکر و نظر:

۲ ۱- اِنْفِ اَرْمٰی فِی الْمَنَامِ اکرام اللہ صاحب

مقالات:

۱۷ ۲- آئینہ توحید
امیر محمد بن اسماعیل صنعانی
(ترجمہ مولانا سیف الرحمن الفلاح)

تحقیق و تنقید:

۲۶ ۳- غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا.... ایک علمی جائزہ جناب حافظ صالح الدین صاحب لومنت

۳۷ ۴- معراج النبی پر کیے گئے اعتراضات کا علمی جائزہ جناب عبدالرزاق ظفر صاحب

تاریخ و سیر:

۴۱ ۵- برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث جناب عبدالرشید عراقی

۲۵ ۶- شعروادب :
مولانا عبدالرحمن عابدی

ناشر: حافظ عبدالرحمن مدنی طابع: چودھری رشید احمد مطبع: مکتبہ جدید پریس، ۴۴ شارع نادر جنح، لاہور

دفتر رابطہ: ۹۹ جے ماڈل آؤن لاہور۔ ڈسٹریبیوٹرز: ۲۰/- روپے فی جلد: ۲/ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنِّیْ اَرِیْکُمُ الْمَنَظَرَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،

بَيِّنَاتًا اَنَا نَالِكُمْ اُتَيْتُ بِخَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَ فِي كِفَّةٍ
سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَّرَ عَلَيَّ فَاَوْحِيَ اِلَيَّ اِنَّا نُنْفَخُكُمْ
فَنَفْخُكُمْ مِمَّا فَذَهَبًا فَاَوْلْتُمَا الْكُذْبَ ابْنُ الْكَذِبِ
اَنَا بَيِّنْتُمَا صَاحِبُ صَنْعَادٍ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ ۚ

(بخاری و مسلم)

” اس دوران جب کہ میں سویا ہوا تھا (یعنی خواب میں) میں زمین کے خزانوں پر لایا گیا اور میری ہتھیلی میں سونے کے دو کٹے رکھے گئے، جو مجھے بوجھل محسوس ہوتے تو میری طرف دھکی کی گئی، ان پر پھونک ماریے، پس جب میں نے ان پر پھونکا تو یہ اڑ گئے۔ میں نے (اپنے اس خواب کی) تعبیر یہ کی کہ یہ (کٹے) دو جھوٹے (تدعیان نبوت) ہیں جن میں سے ایک تو صاحبِ صنعاہ (اسود غسی) ہے اور دوسرا صاحبِ یمامہ (مسئلہ کذاب) ہے!“

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خواب، جس کا مضمون اگرچہ قرآن مجید میں مذکور نہیں، تاہم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تصدیق فرمائی کہ:

”لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الَّذِيْ يٰۤاَلْحَقُّ لَسْتَ جَلْنَ السَّجْدَةِ
الْحَرَامِ اِنَّ مَثَلَهُ اللّٰهُ اَمْنِيْنَ مَسْجِدِيْنَ رُوْسُكُمْ وَمَقْصِرِيْنَ

لَا تَخَافُونَ - الآية ۱۰ (الفتح: ۲۷)

”اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کا خواب سچا کر دکھلایا کہ تم لوگ مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ ان شانہ اللہ ضرور داخل ہو گے، اس حالت میں کہ تم سرمنڈوئے اور بال ترشوائے ہو گے اور تم کو کسی قسم کا کوئی خوف (لاحقاً) نہ ہو گا!“

— اور یوسفؑ کا خواب، جو آپؐ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام

سے بیان فرمایا، قرآن مجید میں یوں مذکور ہے:

”يَا بَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيَ سَاجِدِينَ“ (یوسف: ۴)

”اباجان، میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں!“

جس کی تعبیر بھی یوسفؑ نے خود ہی بیان فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

”وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا أَنَا وَبِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رَأْيِي حَقًّا“

(یوسف: ۱۰۰)

کہ ”یوسفؑ نے اپنے والدین کو (اپنے ساتھ) تخت پر بٹھایا اور آپ کے بھائی آپ کے سامنے تعظیماً، سجدہ میں گر گئے تو یوسفؑ نے فرمایا: ”اباجان! یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر، جس کا اس سے قبل (میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں) اور جسے اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا ہے!“

قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کا خواب بھی مذکور ہے، جب انہوں نے اپنے بیٹے

حضرت اسماعیلؑ سے فرمایا تھا:

”يَا بَتِ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ - قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ“ (صافات: ۱۰۲)

”مے میرے نخت بکر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس بنا، تیری کیا راتے ہے؟“ — اسماعیلؑ نے فرمایا، ”اباجان“

آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے، کر گزرتے، آپ یقیناً مجھے صابر و شاکر پائیں گے!“

پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اس خواب کی تعبیر یوں مذکور ہے:

”فَلَمَّا اسْتَلَمْنَا وَتَدَّ بِالْحَبِشِينَ - وَنَادَىٰ نَبَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا اِنَّا كَذَابُكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ - اِنَّ هَذَا لَمَكْوَلٌ مِّنَ الْمُبِينِ - وَفَدَىٰ نَبَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيْمٍ - وَشَرَكْنَا عَلَيْكَ فِي الْاٰخِرِيْنَ ا“ (صافات: ۱۰۸)

”پھر جب باپ بیٹا دونوں فرمانبرداری پر مستعد ہوئے — اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو ہم نے اسے پکارا ”اے ابراہیم! رہا تھو روک لیجئے، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی (جس میں آپ پورے آئے) اور ہم نے اس کے بدلہ میں بڑی قربانی دی اور ہم نے اسے پھلوں کے لیے آپ کا ورثہ اور ترکہ بنا دیا!“

کتاب و سنت سے یہ خواب اور ان کی تعبیر نقل کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خواب سچے اور یقینی ہوتے ہیں — رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خواب میں جھوٹے مدعیان نبوت کا ذکر ہے جو قتل کر دیے گئے۔ آپ کے دوسرے خواب میں، جس کی تصدیق قرآن مجید نے فرمائی ہے، فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی ہے — چنانچہ یہ مسئلہ تاریخی حقائق ہیں اور تمام مسلمانوں کا ان پر اتفاق ہے!

یوسفؑ کا خواب بھی بالکل سچا ثابت ہوا — اور (آخری) حضرت ابراہیمؑ کا خواب تو ایسا خواب ہے جو نہ صرف روایاتے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے صدق پر دال ہے بلکہ اس بات کا ثبوت بھی کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خواب حجت ہوتے ہیں اور وحی کی ایک قسم! — ذرا غور تو فرمائیے، اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ خواب میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہے — اور پھر وہ محض اس خواب کی بنا پر

اپنے تخت جگر کو زمین پر لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے۔ اللہ، اللہ، یقیناً اعتماد!۔ کوئی شخص یہ تصور تک نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بدترین دشمن کی بھی جان لینے پر محض اس لیے تل جاتے کہ خواب میں اس نے یہ منظر دیکھا ہے، لہذا وہ اس کا حقدار اور یہ خواب اس کے لیے حجت ہے۔ نہیں، بلکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو قصاص میں خود بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں کوئی عدو جاں نہیں، اپنے جگ کا ٹکڑا، اپنی حقیقی اولاد ہے۔ اور ذرا اس غلامِ حلیم (اسماعیلؑ) کا یقین و اعتماد بھی ملاحظہ ہو کہ ”رَإِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ“ کے خواب میں یوں گویا ہوتا ہے: ”يَا بَنِيَّ افْعَلْ مَا تَقُوُّ مَرًّا“۔ یعنی وہ اس ”رؤیت فی المنام“ کو امرِ الہی سے تعبیر کر رہا ہے۔ پھر معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، اس خواب کو نہ صرف حقیقت کا رنگ دیا جاتا ہے کہ باپ بیٹا دونوں مستعد ہو کر ذبح کرنے اور ذبح ہونے کے صبر آزما مراحل سے گزرتے ہیں، بلکہ خدائے عزوجل خواب کی اس تعبیر کی تصدیق ”قَدْ صَدَّقْتَ الذُّرِّيَا“ کے الفاظ سے فرمانے کے علاوہ اس عظیم قربانی کو شرف قبولیت سے بھی نوازتے ہیں۔ ہاں مگر، یہ تو اس کا کرم ہے کہ جان بھی نہ گئی، امتحان بھی لے لیا۔ امتحان میں کامیابی کی سند بھی عطا فرمائی اور ”إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ“ کا اعلان بھی فرمادیا!

اور کیا اسی پر بس ہے؟ نہیں، بلکہ ”رَإِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ“

کی بنیاد پر اس سنت کا اجراء ہوا جو تاقیامت اس عظیم واقعہ کی یاد ہر سال تازہ کرتے رہے گی!

دین اسلام انسانی زندگی کے تمام لمحات میں اپنے ماننے والوں کی راہنمائی فرماتا ہے، حتیٰ کہ بیداری و خواب کے فطری معمولات کے پہلو کو بھی اس نے نشہ نہیں چھوڑا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَارْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ

النَّبْوَةِ“ (بخاری، مسلم عن النبیؐ)

”کہ سچا خواب، نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے!“

نیز فرمایا:

”لَمْ يَنْبِقْ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ!“

”نبوت سے صرف مبشرات باقی ہیں!“

اس پر صحابہ نے وضاحت چاہی:

”قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟“

”اے اللہ کے رسول، مبشرات کے کیا معنی ہیں؟“

تو آپ نے فرمایا:

”الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ!“

”اچھے خواب!“ (بخاری، مسلم عن ابی ہریرۃ)

اور آپ نے یہ بھی فرمایا:

”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي!“

(بخاری، مسلم عن ابی ہریرۃ)

کہ ”جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری

صورت اختیار نہیں کر سکتا!“

— قبل اس کے کہ ہم موضوع سخن کو آگے بڑھائیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ

ضروری سمجھتے ہیں جو مذکورہ بالا احادیث سے پیدا کی جاتی ہیں:

۱- ”خواب میں نبوت کا چھپا لیسواں حصہ ہیں“ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نبیؐ کے واسطے

کے بغیر بھی ہدایت حاصل ہو سکتی یا نبوت کا سلسلہ اب بھی خوابوں کے ذریعہ

جاری ہے کہ اس طرح تو ختم نبوت، تکمیل رسالت اور بعثت رسولؐ کی کوئی حیثیت

ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب وحی کی ایک قسم ہے جیسا کہ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِنَّا مَعَاشِرٌ إِلَّا نَبِيًّا تَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا!“

کہ ”ہم انبیاءِ علیہم السلام کے گروہ کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار

رہتے ہیں!“

— اور بیداری میں چونکہ انبیاءِ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، لہذا سوتے میں

(یعنی خواب میں) بھی ان پر وحی نازل ہوتی ہے!

چنانچہ امام قرطبی لکھتے ہیں:

”كَانَتْ الرُّسُلُ تَأْتِيهِمُ الْوَحْيُ أَيْضًا وَرُؤُودًا فَإِنَّ
الْأَنْبِيَاءَ لَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ“

کہ ”اللہ کے رسولوں پر جاگتے اور سوتے ہر دو حالتوں میں وحی ہوتی ہے
کیونکہ انبیاء کے دل نہیں سوتے!“

— اور جہاں تک نبوت کے جاری رہنے نہ رہنے کی بات ہے، تو یہ
حضرت ام ایمنؓ کے اس واقعہ سے بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم آپ کے پاس اپنی زندگی میں تشریف لے جایا کرتے تھے — آپ کے
وصال کے بعد شیخین (حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما) آپ کے
پاس گئے تو آپ رونے لگیں شیخین نے جب رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا ”لکین
میں اس لیے روتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھ جانے کے
بعد اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے!“

علاوہ ازیں وفات النبیؐ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس شعر سے بھی اس
سلسلہ میں رہنمائی ملتی ہے: ۵

إِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقَدَ الْأَرْضِ وَأَيُّهَا
وَعَابَ مَدَّ غَبَّتْ عَنَّا الْوَحْيُ وَالْكَتُبُ

(رحمۃ للعالمین)

”آپ سے ہماری محرومی ایسی محرومی ہے جیسے زمین سے تراوت جاتی
رہتی ہے — جب سے آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہم سے

وحی اور کلام الہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے!“

۲۔ اور جہاں تک ”لَمْ يَبْقَ مِنَ الْبُتُورِ إِلَّا الْكَبْشَرَاتُ“ کا تعلق ہے، تو یہ
تسلیم کہ سچے خواب اب بھی دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب
کسی سچے خواب کو حجت سمجھتے ہوتے اس پر عمل بھی کیا جاتے — مثلاً قرآن مجید
سے ہم نے حضرت ابراہیمؑ کے خواب کا ذکر کیا ہے، ایسا ہی خواب اگر آج کوئی شخص

دیکھتا ہے تو کیا اس کے لیے اس پر عمل بھی جائز ہوگا؟ — ہرگز نہیں! — وجہ یہ کہ نبی اپنے ملکہ نبوت کی بنا پر (جو وہی ہوتا ہے نہ کہ کسبی) بیفصلہ کر سکتا ہے کہ کس خواب کی حقیقت کیا ہے؟ — نبی اور غیر نبی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نبی میں نہ صرف خواب کی حقیقت تک پہنچنے کی استعداد ہوتی ہے بلکہ اس پر اس کے لیے عمل بھی ضروری ہوتا ہے۔ — جب کہ غیر نبی نہ تو اس کی حقیقت جان سکتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کی اسے اجازت ہے، کیونکہ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق ضروری ہے جو اسے حاصل نہیں، ہاں انبیاء علیہم السلام کو یہ تصدیق حاصل ہوتی ہے لہذا وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ — سچ ہے کہ:

”رُوِيَ يَا اَلَا نَبِيَّكَ وَحِيًّا بِخِلَافٍ غَيْرِهِمْ“

کہ ”انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے بخلاف غیر انبیاء کے!“

پھر یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ کسی سچے خواب کے بارے میں پہلے سے یہ کیونکر کیا جاسکتا ہے کہ یہ خواب سچا ہے؟ — اور اگر بعد میں یہ یقین حاصل ہوا کہ یہ خواب سچا تھا تو اس کا نفس واقعہ پر کیا اثر پڑے گا؟ — اور خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی! — بلکہ سچا خواب کافر کو بھی دکھائی دے سکتا ہے (مثلاً فرعون کو خواب آیا اور اس کی تعبیر کا وہ خود شکار بھی ہوا) اور مومن کا خواب بھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ — اس سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کون کرے گا؟ جبکہ عمل کے لیے سچائی کا یقین ضروری ہے جو صرف نبی کو ملکہ نبوت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے!

پس ان ہر دو احادیث کو سامنے رکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ سچا خواب نبوت کا ایک حصہ ہے۔ — اور سچے خوابوں کا وجود چونکہ اب بھی ہے، اس لیے ایسے سچے خوابوں کا تعلق اس سے ہے۔ اگرچہ نبی کے خواب کی حقیقت کسی دوسرے نیک یا بد کے سچے خواب سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اولاً تو غیر نبی کو اپنے خواب کی صداقت پر یقین حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ حاصل نہیں ہے کہ نبی ایسا یقین وہی ملکہ نبوت کی بنا پر حاصل کرتا ہے جو غیر نبی کے پاس نہیں! — ثانیاً یہی وجہ ہے کہ غیر نبی کو کسی زعم کی بنا پر اپنے خواب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں کہ اسے اگر وہ حکم الہی سمجھ کر اختیار کرتا ہے تو یہ بلا دلیل کے ہے اور اگر وہ اسے حکم الہی نہ سمجھتے ہوئے اختیار کرتا ہے تو

خوابوں سے جو پیشگی خوشی ملتی ہے اور بعد میں وہ عملاً حاصل بھی ہو جائے تو اس کا فائدہ بشارت کا ہوگا، تاہم اس کی حیثیت تفاعل کی ہوگی کیونکہ شرع میں تفاعل (فال حاصل کرنا) حائز ہے اور تیسرے (بدشگونی) ناجائز!۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”لَا ظَيْرَ لَهَا“

”اسلام میں) بدفالی کا کوئی جواز نہیں!“

جبکہ تفاعل (نیک فال) کا ثبوت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے تو سعد بن معاذ حاضر ہوتے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا: ”جَاءَ سَعْدٌ“، ”سعد آگئے!“ یعنی آپ نے اس سے یہ بشارت اور نیک فال حاصل کی کہ ”سعد“ کے نام میں سعادت موجود ہے گویا سعد کے آنے سے مسلمانوں کو فتح کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس واقعہ سے یہ ظاہر ہے کہ فال اور بشارت صرف دل کا اطمینان ہوتا ہے۔ اس کا واقعہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور حدیث میں خوابوں کی بشارت ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد ان خوابوں کا باعث اطمینان ہونا ہے جیسے انبیاء کو وحی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے لیکن غیر نبی کو اطمینان کے علاوہ کوئی علم غیب حاصل نہیں ہوتا جبکہ نبی کو وحی کے ذریعہ اطمینان کے علاوہ غیبی امور سے بھی مطلع کر دیا جاتا ہے۔

لہذا ان احادیث کی بنا پر نہ تو اجملے نبوت پر استدلال ہو سکتا ہے نہ ختم نبوت، منصب رسالت اور بعثت رسول پر کوئی زد پڑتی ہے۔ اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھا جاسکتا ہے کہ نبی کے بغیر اب بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست راہنمائی کا کوئی ذریعہ ممکن و موجود ہے، ہاں کشف سے ہم انکار نہیں کرتے تاہم خوابوں کی طرح یہ بھی حجت نہیں۔

اور جب یہ جان لینے کا قرینہ ہی موجود نہیں کہ کوئی خواب سچا ہے یا جھوٹا، اور اسی بنا پر اب اس پر عمل بھی ناممکن ہے، تو ظاہر ہے یہ خواب جیسے کچھ بھی ہوں، ہمارے لیے ان کی حیثیت تخیلات سے زیادہ نہیں۔ اور جو لوگ تخیلات میں پڑتے ہیں،

اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، البتہ علماء سے ایسے خوابوں کے بارے میں جو یہ شرط منقول ہے کہ ایسے خواب اگر شرع کے مطابق ہوں تو معتبر ہیں، اس شرط کا عملاً کوئی اثر نہیں، کیونکہ اگر شرع کی مطابقت کی شرط ملحوظ رہے تو ایسے خواب کے لیے دلیل خود شرع ہوتی نہ کہ خواب!

”وَالشُّعْرَاءُ يُقْبَلُ عِنْدَ الْعَرَابِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمْدِحُونَ“ کے تحت عملی دنیا سے کٹ جاتے ہیں، کہ تخیل قوی (ما بعد الطبیعیاتی) میدان میں طبعیاتی (سائنسی) قواعد و ضوابط سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

۲- رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ”جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا“۔ بالکل درست ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں دیکھا ہے۔ درنہ ایک شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے، کوئی ہستی اس سے مخاطب ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اب اس شخص کے پاس کون سی کسوٹی ہے جس کی بنا پر وہ یقین کر لے کہ واقعی یہ آپ ہی ہیں، آپ کا شکل آشنا تو وہ ہے نہیں، لہذا ممکن ہے شیطان (آپ کے علاوہ، کیونکہ آپ کی شکل تو وہ بنا نہیں سکتا) کسی دوسری شکل میں آکر یہ دھوکا دے اور باور کر لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ وہ بڑا دھوکے باز ہے۔ ظاہر ہے جو شخص آپ کو آپ کی زندگی میں پہچانتا ہے (یعنی صحابی) خواب میں آپ کی زیارت کرتا ہے تو یقیناً اُس نے آپ ہی کو دیکھا لیکن ایک غیر صحابی، جسے آپ کی صورت کی پہچان نہیں خواب میں کوئی صورت دیکھ کر کیونکہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہی رسول اللہ کی صورت ہے۔ لہذا وہ آپ ہی کی زیارت کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ بالفاظ دیگر، پہلے یہ متحقق ہونا ضروری ہے کہ اس نے آپ کو خواب میں دیکھا، (آپ کی بجائے کسی اور کو نہیں دیکھا) پھر یہ ثابت ہوگا کہ اس نے آپ ہی کو دیکھا ہے!۔ پس صحابی کا آپ کو خواب میں دیکھنا حجت ہوگا، غیر صحابی کا نہیں!

۔۔۔۔۔ اور اسی سلسلہ کا ایک وضاحت طلب پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی غیر صحابی آپ کو خواب میں دیکھتا ہے، آپ اسے کوئی حکم دیتے ہیں، جس پر وہ عمل کو ضروری قرار دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ آپ کو پہچانتا نہیں، یہ کیسے باور کرے گا کہ یہ حکم آپ ہی نے اس کو دیا ہے؟۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ بھی صرف ایک صحابی کے لیے ممکن ہے غیر صحابی کے لیے نہیں۔ کہ جب وہ حیات مبارکہ میں آپ کی زیارت کے بغیر آپ کو پہچان نہیں سکتا، تو آپ کی آواز سننے بغیر اسے کیسے پہچان سکتا ہے؟ بالخصوص جبکہ آپ کی آواز کو پہچان لینے کا اب کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں!

— اور خواب میں آپ کا کسی کو کوئی حکم دینا اس لیے بھی مجل نظر ہے کہ نبوت تو تمام ہو چکی، تکمیل دین بھی ہو گئی، وصال مبارک کے بعد اب آپ تبلیغِ وحی پر مقرر نہیں ہیں۔ لہذا اب خواب میں آپ کے کسی فرمان کی یہ حقیقت نہیں کہ گویا یہ اب بھی نازل ہو رہی ہے۔ ویسے بھی خواب میں آپ کا دیکھنا اور حجت ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ”میں نے خواب میں جس سے گفتگو کی اس نے مجھی سے گفتگو کی!“

اب ہم اس تمام بحث کو چند نکات میں سمیٹتے ہیں:

- ۱۔ انبیاء علیہم السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں اور حجت شرعیہ بھی!۔ جبکہ غیر نبی کے خواب کے بارے میں پہلے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سچا ہے، لہذا وہ بعد میں سچا ثابت ہونے کے باوجود بھی حجت نہیں بن سکتا۔
- ۲۔ نبی کا خواب چونکہ وحی کی ایک قسم ہے، لہذا اس پر عمل بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن غیر نبی کا خواب نہ وحی ہوتا ہے نہ اس کے لیے اس پر عمل جائز ہے!
- ۳۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔
- ۴۔ خواب میں آپ کا دیکھنا اس کے لیے حجت ہے جو آپ کو پہچانتا ہو اور یہ اعتماد صرف صحابی کو ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ ہی کو دیکھا۔
- ۵۔ خواب میں آپ نے اپنی گفتگو کو حجت قرار نہیں دیا۔
- ۶۔ مذکورہ بالا احادیث کی بنا پر نہ تو اجراتے نبوت پر کوئی استدلال ہو سکتا ہے، نہ منصب رسالت پر!۔ اور نہ ہی ختم نبوت اور تکمیل رسالت پر کوئی زد پڑتی ہے!
- ۷۔ اور ان تمام وضاحتوں کے بعد یہ بات بلا ریب و تردید بھی جاسکتی ہے کہ خوابوں پر انحصار کرنے والے تخیلاتی دنیا میں بھٹک رہے ہیں، حقیقت سے ان کو دور کا بھی واسطہ نہیں۔ گویا یہ توہمات کی دنیا ہے۔ اور انہی توہمات کی دنیا کے باسیلوں کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ہے:

”هَذَا أَنبَتَكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ۔ تَنَزَّلُ عَلَيْكُمْ فِي
 آفَافِكُمْ أَتْمِيمٌ۔ يَكْفُرُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهمْ كَاذِبُونَ۔
 وَالشُّعْرَاءُ يَلْتَمِعُ بِمُ الْعَاوَنَ۔ أَلَا تَرَأَوْهُمُ فِي كُلِّ

وَادِّ قِيمِي حُونَ - وَ اَمْعَمُوْا يَمُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۱

”کیا میں نہیں خبر دوں، شیاطین کا نرڈل کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ یہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں، سخی سناٹی باتیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ شاعروں کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر جنگ میں سرگردان ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں، خود نہیں کرتے!“

آدم برسرِ مطلب، ۱۶ فروری ۱۹۸۳ء کو جن امریکی علماء کا فتویٰ اخبارات میں شائع ہوا ہے، خوابوں کے سلسلہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں ان تصریحات کے بعد اس بات کی کوئی اہمیت باقی رہ جاتی ہے کہ

”الحمد للہ، فقراء کی ایک مسکین جماعت پہلی جماعت تھی جس نے ۱۹۷۷ء کے ماہ اپریل میں پاکستان گئے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ مشاہدہ کے مطابق نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم محمد ضیاء الحق کو نامزد کر دیا ہے کہ بھٹو کی جگہ لے لیں!“

(روزنامہ جنگ ۱۶ فروری صفحہ ۸ کالم ۲)

اور اس پر جب پاکستانی علماء نے ان کا تعاقب کیا تو ۱۸ فروری کے اخبارات میں انہوں نے (بزعِ خویش) وضاحتاً ارشاد فرمایا:

”چند حضرات نے روایت سے صالحہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو انہیں بتایا گیا کہ صدر ضیاء الحق سوشلسٹ بھٹو کی جگہ آجائیں گے..... یہ بات ۱۹۷۷ء میں جبکہ ابھی بھٹو برسرِ اقتدار تھے، بتائی گئی تھی!“

(روزنامہ جنگ صفحہ اول کالم ۶)

اسی اشاعت کے صفحہ ۷ کالم ۵، ۶ میں انہوں نے جو دلائل نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں:

- ۱- حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نیک بندے کا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہوتا ہے۔
- ۲- اچھے خواب من اللہ ہوتے ہیں اور نبی کریم نے نیک خواب دیکھنے والوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنا خواب دوسروں کو بیان کریں۔

۲- حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتداء سے خوابوں سے ہوئی تھی۔

۳- بخاری شریف میں سرور کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو حقیقتاً اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

۵- اگر اسلام میں خواب کی حیثیت نہ ہوتی تو حضرت ابراہیمؑ اپنے فرزند ابرہہؓ کے گلے پر پھری نہ رکھ دیتے۔

۶- ہمارا فتویٰ پریس ریلیز نہیں بلکہ قرآن پاک اور سنت رسول اللہ کی نمائندگی کرنا ہے۔

۷- یہ قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتی، جس نے انہیں ایک اسلام اور ملک شہنشاہی ظالم فرمانروا سے نجات دلوا کر ایک نیک اور صالح شخص کو مقرر کر دیا! ”

قارئین کرام! ابتداء میں ہم نے جو بحث کی ہے، اس کی روشنی میں یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ ان علماء حضرات نے قرآن پاک اور سنت رسول اللہ کی کس حد تک نمائندگی فرمائی ہے، تاہم مزید یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ:

۱- ”نیک بندے کا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہوتا ہے!“ کی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ان حضرات کو مل گیا ہے جنہوں نے یہ روایت صدقہ دیکھے ہیں؟“

۲- اچھے خواب من اللہ ہوتے ہیں اور نبی کریمؐ نے نیک خواب دیکھنے والوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنا خواب دوسروں کو بیان کریں۔ لیکن مذکورہ بالا وضاحت کی بنا پر اولاً تو یہ خواب آپ کے لیے حجت نہیں کہ آپ یہ اعلان فرمادیں کہ بھٹو کی جگہ اب محترم ضیاء الحق کو رسول اللہ نے نامزد کیا ہے! ثانیاً نبی کریمؐ نے اچھا خواب بیان کرنے کی کوئی ترغیب نہیں فرمائی۔ بلکہ جب آپ نے بوسے خواب بیان کرنے سے منع فرمایا دیا تو اس سے اچھے خواب بیان کرنے کی صرف اجازت مفہوم ہوتی ہے!

۳- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتداء سے خوابوں سے ہوئی تھی!“ تو کیا اب ”روایت صدقہ“ دیکھنے والے یہ حضرات بھی نبی بننے کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے ہیں؟ اس بے ادبی کی سزا کے متعلق بھی آپ کا فتویٰ درکار ہے!

۴- جس شخص نے مجھے دیکھا تو حقیقتاً اس نے مجھے ہی دیکھا!“ کیا آپ کو یقین ہے

کہ جس ہستی کو ان علمائے کرام نے دیکھا تھا وہ آپ ہی کی ذات گرامی تھی؟ — آپ حضورؐ کے صورت آشنا کب ہوتے؟ آپ کی عمر تو بہت مختصر ہی معلوم ہوتی ہے!

۵۔ ”اگر اسلام میں خواب کی حیثیت نہ ہوتی تو حضرت ابراہیمؑ اپنے فرزند ارحمبند کے گلے پر پھیری نہ رکھ دیتے!“ — کیا ایسا ہی کوئی خواب اگر آپ حضرات میں سے کوئی صاحب دیکھ کر اس کی تعبیر کر ڈالیں تو امریکہ میں اس کی کیا سزا ہے؟

۶۔ ”یہ قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتی کہ جس نے انہیں ایک اسلام اور ملک دشمن ظالم فرمانروا سے نجات دلوا کر ایک نیک اور صالح شخص کو مقرر کر دیا!“ — ۱۶ فروری کی اشاعت میں محترم ضیاء الحق کو رسول اللہؐ نے مقرر کیا تھا، لیکن اس کے وہی دن بعد ۸ فروری کو بھٹو سے نجات دلوا کر ایک نیک اور صالح شخص کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔!

ع جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے!

لے کاش اپریل ۱۹۷۳ء کی بجائے یہ حضرات دسمبر، ۱۹۷۳ء میں یہ خواب دیکھ لیتے تو نہ پاکستان دو لخت ہوتا اور نہ ہی ایک اسلام اور ملک دشمن ظالم فرمانروا پاکستان پر مسلط ہوتا!

اور وہ بھی تو ایک خراب ہی تھا جس نے جہلم کے ہمارے افراد کو سمندر کی لہروں کی نذر کر دیا۔۔۔۔۔ اس افسوسناک واقعہ کا عبرتناک پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس ”بشارت“ پر یقین تھا اور اسی بنا پر انہوں نے اپنے تئیں ٹیمن کے بکسوں میں بند کر کے سمندر کی لہروں کے حوالے کیا تھا، تاکہ کربلا سے متعلق پہنچ سکیں، وہ تو منزل مقصود نہ پاسکے، ہاں جنھوں نے تردد کا شکار ہو کر آخری وقت میں حوصلے ہار دیے تھے۔ وہ بچ جانے والوں کے ساتھ ہندریعہ ہوائی جہاز منزل مراد تک پہنچ گئے۔۔۔۔۔ ”إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ!“

پس ہم دو لوگ الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام نہ تو ہمارے خوابوں کا مرہون منت ہے اور نہ ہی خوابوں کی اس توہماتی دُنیا میں بسنے والے ان نادان و متول کا اسلام کو ضرورت ہے!

ہاں اے علماء حضرات، اگر آپ کو خوابوں سے اسی قدر شغف تھا تو انہی خوابوں سے آپ نے اتباع رسول اللہ پر استدلال کیا ہوتا۔ آج کے اس دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو حدیث رسول اللہ کے انکاری اور اس کو حجت شرعیہ سمجھنے سے گریزاں ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کے خواب کے حوالے سے آپ انہیں یہ بتا سکتے تھے کہ فرمان رسول اللہ تو درکنار، کہ اس کی نائید میں نص قرآنی "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - اِنَّ هُوَ اِلَّا وُحْيٌ يُوحىٰ" موجود ہے۔ رسول اللہ کا خواب تک حجت شرعیہ ہے۔ اور یہ خواب بھی ایسا خواب تھا کہ ایک عام آدمی اس کی سختیت کا تصور کر کے ہی کانپ جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیمؑ نے اسی ایک خواب کی بنیاد پر وہ کام کر دکھلایا جس کی تاریخ عالم میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ پھر یہ نہیں ہوا کہ ایک باب

نے اگر اپنے حقیقی بیٹے کی گردن پر چھری چلائی ہے تو وہ بارگاہ ایزدی میں مجرم ٹھہرا، نہیں بلکہ اس کے اس عمل کو قربانی سے موسوم کیا گیا۔ اسے شرف قبولیت سے نوازا گیا اور اس کے لیے ہی کارناموں پر بارگاہ حقیقی سے اسے "اِنِّيْ جَاءُ بِكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا" کا وہ اعزاز حاصل ہوا کہ آج ہم اس امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی ملت ہی ملت ابراہیمی کے نام سے موسوم ہے۔ آپ ان منکرین حدیث سے یہ پوچھ سکتے تھے کہ فرمان رسول اللہ کو حجت نہ سمجھنے والو، آج اگر پوری امت حدیث ہر سال لاکھوں کروڑوں جانوروں کو اس خدائے عظیم کے نام پر قربان کر دیتی ہے۔ اور نایامت البسایٰ ہوتا رہے گا۔ تو اس عظیم یادگار کی بنیاد کس چیز پر قائم ہے؟ مفسر قرآن ہونے کا دعوے کرنے والو، قرآن ہی کو فیصل تسلیم کر لو۔ سنو، اس کی بنیاد اسی خواب ابراہیمی پر قائم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں مذکور ہے:

يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ اِمَامًا لِّلْعٰلَمِيْنَ اِذْ جَعَلْنَاكَ اٰمِنًا وَّسٰمِيًّا
تَرٰى اٰتِىٰنَا رٰىءِىۡنَ اِذْ جَعَلْنَاكَ اِمَامًا لِّلْعٰلَمِيْنَ اِذْ جَعَلْنَاكَ اٰمِنًا وَّسٰمِيًّا

عظیم باپ نے خواب دیکھا اور اسے بیٹے کے سامنے بیان کیا۔ تو عظیم بیٹے نے فرمایا:

"يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ اِمَامًا لِّلْعٰلَمِيْنَ اِذْ جَعَلْنَاكَ اٰمِنًا وَّسٰمِيًّا"
والد بزرگوار، (آپ کا خواب بھی حجت ہے اور آپ کا اس خواب کو بیان

کرنا بھی حجت ہے — میرا ایمان ہے، یہ خواب امر الہی ہے، لہذا وہی کچھ کر گزرتے
جس کا آپ کو حکم ملا ہے (اور جہاں تک میرا تعلق ہے) آپ یقیناً مجھے صابر و شاکر
پائیں گے!

وَلَا تَلِيهِ إِذًا يَأْتِيَنَّكَ أَمَلَةٌ دَرَّابَةٌ

واخبر عموماً ان الحمر نأه رب اله المين!

(الرم انتر سائے)

حجیت حدیث

وہی تقلید اور حدیث کے حجیت شرعیہ ہونے پر

شیخ ناصر الدین البانی کی
مایہ ناز کتاب

ترجمہ

صفحات ۳۳۸ حافظ عبدالرشید اظہر قیمت روپے ۱۰

ادارہ محدث مجلس التحقیق الاسلامی

۹۹ جے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور

آئینہ توحید

تطبیق الاعتقاد عن درن الاتحاد کا اردو ترجمہ

سوال:

اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام امت گمراہی پر متفق ہو گئی کیونکہ وہ اس کو برا کہنے سے خاموش ہے؟

جواب:

اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مسود کے بعد امت محمدیہ کے مجتہدوں کا کسی مسئلہ میں متفق ہونا ہے اور مذاہب کے فقہاء ائمہ اربعہ کے بعد اجتہاد کو مجال تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی یہ بات غلط اور باطل ہے اور ایسی بات دہی کہتا ہے جو حقائق سے بے خبر ہوتا ہے تاہم ان کے خیال کے مطابق ائمہ اربعہ کے زمانہ کے بعد کبھی اجماع نہیں ہوگا بنا بریں یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بدعت اور قبروں کا فتنہ ائمہ اربعہ کے زمانہ میں نہیں تھا۔ جیسا کہ عنقریب ہم ثابت کریں گے کیونکہ اب اجماع کا وقوع امر محال ہے۔ امت محمدیہ اب زمین کے گوشہ گوشہ میں پھیلی ہوئی ہے اور علم اسلام چار دانگ عالم میں بہا رہا ہے۔ اب محقق علماء کا کوئی انحصار نہیں اور کوئی شخص ان کے حالات سے آگاہ نہیں ہو سکتا جو شخص دین کے تمام روتے زمین پر پھیل جانے کے بعد اور مسلمانوں میں کثرت سے علماء ہونے کے بعد اجماع کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا اور باطل ہے۔ جیسا کہ ائمہ محققین نے ذکر کیا ہے۔

پھر اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیں کہ انہوں نے اس برائی کا علم ہونے کے باوجود روکا نہیں بلکہ خاموشی سے کام لیا ہے تو ان کا یہ سکوت اس کے جواز کی دلیل نہیں ہو سکتا کیونکہ شریعت کے قواعد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برائی کو روکنے کے تین طریقے ہیں:

۱- انکار یا لید، یعنی برائی کو ہاتھ سے روکا جائے یہ اس طرح ہے کہ برائی کو ہاتھ سے مٹایا جائے۔
 ۲- انکار باللسان، جب ہاتھ سے برائی روکنے کی ہمت نہ ہو تو زبان سے برائی کو روکنے کی کوشش کیے۔
 ۳- انکار بالقلب، جب ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکنے کی ہمت نہ ہو تو دل میں ہی اسے برا سمجھے کیونکہ ایک کی نفی دوسرے کی نفی کو مستلزم نہیں۔

اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی کسی پڑھی لینے والے کے پاس سے گزرتا ہے وہ نظریوں کا مال ظلم سے لیتا ہے یہ عالم اس کو زبان اور ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں رکھتا کیونکہ ایسی صورت میں نافرمان لوگ اس کا مذاق اڑاتے گئے۔ اس صورت میں برائی روکنے کے دو طریقے ختم ہو گئے یعنی ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکنے کی پابندی ختم ہو گئی اب صرف ایک صورت باقی رہ گئی یعنی دل سے اس برائی کو برا تصور کرنا اور یہ صیحت الایمان ہونے کی نشانی ہے۔ تو ایسا عالم جس کے سامنے جابر اور ظالم لوگ برائی کرنے ہوں اور وہ اس کا روک کرنے سے خاموش ہے تو اس کے متعلق یہ حسن ظن ہونا چاہئے کہ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکنا اس کے لئے مشکل ہے لیکن دل سے وہ اسے برا سمجھتا ہے مسلمانوں کے متعلق حسن ظن ہونا چاہئے کیونکہ جب تک ممکن ہو ان کے لئے تاویل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو جو لوگ حرم شریف میں داخل ہوتے تھے اور ان شیطانی تمیرات کو دیکھتے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی نمازوں کو الٹ کر دیا، تو وہ ان کی برائی کا اظہار کرنے سے قاصر تھے۔ وہ صرف دل سے برا سمجھتے تھے جیسے کوئی شخص ہوگی لینے والے کے پاس سے گزرتا ہے اور قبر پرستوں کے پاس سے گزرتا ہے تو وہاں برائی روکنے کی ہمت نہیں رکھتا اور اسے منہ سے تصور کیا جاتا ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ائمہ کے متعلق جو یہ استدلال پکڑتے ہیں کہ یہ امور واقع ہوئے ہیں کہیں کسی نے انکار نہ کیا اور نہ اس سے روکا تو گویا کہ اس پر اجماع ہو گیا یہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو وہ استدلال پکڑتے ہیں کہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، یہ رجحان الغیب ہے کیونکہ انسان دل سے ایک کام کو برا سمجھتا ہے لیکن ہاتھ اور زبان سے اس کا انکار مشکل ہوتا ہے۔ آپ اپنے زمانہ میں دیکھتے۔ کتنے ایسے امور واقع ہوئے ہیں جن کو ہاتھ اور زبان سے روکنے کی آپ سکتے نہیں رکھتے۔ حالانکہ دل سے آپ ان کو برا سمجھتے ہیں۔ جب کوئی جاہل کسی عالم کو دیکھتا کہ وہ اس برائی کے انکار سے خاموش ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام جانتے ہیں۔ حالانکہ ایک عالم شخص بسا اوقات دل میں خاموشی کے ساتھ

اسے سلامت کرتا ہے اور اس کا علم کرتا ہے۔ تو کسی کے سکوت سے ایک عالم اور عارف شخص استدلال نہیں پکڑتا۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ فلاں آدمی نے ایسے کیا اور باقی خاموش رہے تو یہ اجماع ہو گیا۔ یہ استدلال بھی بوجہ ہے اور ناقابل التفات ہے اس کی دو وجوہات ہیں:

۱۔ یہ دعویٰ کہ باقی لوگوں کا سکوت اختیار کرنا کسی کے فعل کو بختم کرنا ہے غلط ہے کیونکہ سکوت کسی امر کے محنت ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔

۲۔ ان کا یہ کہنا کہ اجماع ہو چکا ہے کیونکہ اجماع امت محمدیہ کے اتفاق کا نام ہے اور کسی آدمی کا سکوت اختیار کرنا اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ اس کے موافق ہے یا مخالف نہیں جتنی کہ کبھی زبان سے وہ خود وضاحت کرے کسی بادشاہ کے پاس لوگوں نے اس کے کسی گورنر کی یا عامل کی بہت تعریف کی لیکن ایک شخص خاموش رہا بادشاہ نے اس سے پوچھا تم کیوں نہیں بولتے؟ اس نے جواب دیا میں کیسے بولوں میں ان کے مخالف ہوں۔ اگر بات کروں گا تو ان کے خلاف... ہی کروں گا۔ اس نے بس خاموش ہوں۔ تو بر سکوت سے رضامندی ثابت نہیں ہوتی کہ جو کہ ان برائیوں کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی جو نیروں اور نواروں سے بیس تھے اور بندگان خدا کے جان مال ان کے رحم و کرم پر تھے۔ ان کی ابرو اور ان کی عزت و حرمت کا معاملہ بھی ان کے حکم کے ماتحت تھا۔ انہیں حالات فردا عداس کو روکنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟

تو یہ مزارات اور مشاہد جو شرک و الحاد کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکے ہیں اور اسلام کے محل کو منہدم کرنے اور اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا سبب ہیں۔ ان کو تعمیر کرنے والے اکثر بادشاہ، روسا اور گورنر تھے کہ وہ ان کے رشتہ دار اور قریبند ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے یا وہ ایسا شخص ہوتا تھا جس کے متعلق وہ حسن ظن رکھتے کہ یہ کوئی عالم، فاضل یا کوئی صوتی قیصر ہو گا یا کوئی ادری آدمی ہو گا۔ چنانچہ ان کی جان پہچان والے ان کی قبروں اور مزاروں کی زیارت کی عرض سے آتے تھے۔ لیکن ان کی زیارت یوں کرتے تھے۔ جیسے عام مردوں کی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے۔ یعنی دال جا کر ان کا تویل حال نہیں کرتے اور نہ ان کو بھارتے تھے۔ بلکہ ان کے لئے دعا سے استغفار کرتے تھے پھر جب اس قبر کے مڑے کو ہانے والے فوت ہو گئے یا ان میں اکثر ادرینا سے رخصت ہو کر ملکِ مدام کی طرف چلے گئے تو ان کے بعد میں آنے والے لوگ جب اس قبر کے پاس آتے اور دہاں پر گنبد دیکھا، قبر کے درپر چراغ روشنی کرتے ہوتے دکھائی دیے قیمتی کپڑے کا خلاف اس پر نظر آیا، اس پر رنگارنگ کپڑے دکھائی دیے۔ چاروں طرف سے خوشبوؤں کی

ہسک سے دماغ معطر ہوا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہے جو نفع نقصان پر قادر ہے۔ انہوں نے مجادلوں کو دیکھا جو اس میت کے متعلق جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں کہ اس نے یوں کیا اور یوں کیا۔ غلام شخص بیعت میں گرفتار تھا۔ اس کے پاس آکر منت ماننے سے اس کی مصیبت رفع ہو گئی اور غلام شخص کو بڑا نفع پہنچا۔ حتیٰ کہ ہر باطل بات ہی کو ذہن نشین کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہادیث میں مذکور ہے، جو شخص قبروں پر چراغ جلائے گا ہے یا ان پر کتبہ لگاتا ہے یا ان پر کوئی تمیر کرتا ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اس سلسلہ میں کافی حدیثیں مذکور ہیں۔ ان امور سے فی نفسہ ممانعت ہے، علاوہ ازیں یہ ایک بہت بڑی خرابی کا ذریعہ ہیں۔

سوال ۱

اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ایک بہت بڑا گنبد ہے اور اس پر خطیر رقم خرچ کی گئی، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب ۱

درحقیقت یہ حقیقت حال سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ لہذا اس گنبد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوایا نہ آپ کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی نے بنایا اور نہ کسی عالم یا امام نے اسے بنانے کا قہر لی اور حکم دیا۔ بلکہ یہ گنبد مصر کے متاخرین بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ۱۸۳۵ء میں بنایا جس کا نام تلاؤن صالحی تھا۔ جسے ملک منصور بھی کہتے تھے۔ اس کا ذکر تحقیق المنقہ بتخصیص معالم دارالہجرۃ میں موجود ہے۔ یہ امور جو حکومت کرتی ہے وہ شریعت کی دلیل نہیں بن سکتے کیونکہ متاخرین کا وہ ۴۶۴ جو سلف کی پیروی میں نہ ہو۔ شریعت میں دلیل نہیں بن سکتا۔ یہ آخری بات ہے جو ہم نے ذکر کی ہے جس کی بنیاد پر لوگ خواہشات کی پیروی کرنے لگے اور آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور علماء برائی سے روکنے سے خاموش ہو گئے۔ جو ان کے ذمے واجب تھی اور جس طرف عوام الناس کا رجحان ہوا اسی طرف علماء مائل ہو گئے اور نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی تصور کرنے لگے اور فاسق لوگوں میں سے کوئی انہیں روکنے کی جسارت نہ کر سکا۔ تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اعتقادات میں خرابی پیدا ہو گئی۔

سوال ۲

بعض اوقات زندوں اور مردوں کے ساتھ کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو لوگوں کو عجیب و غریب کرشمے دکھانے میں۔ لوگ انہیں مجذوب کہتے ہیں۔ جن امور کو یہ لوگ کرتے ہیں شریعت

میں ان کا کیا حکم ہے؟

جواب:

جو لوگ مجذوب کے نام سے مشہور ہیں اور اللہ جل جلالہ کا لفظ زبان سے نکالتے ہیں اور وہ عربی طریقہ سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب شیطان لعین کے ساتھی اور بہت قصور کے بازی میں، انہوں نے مکرو فریب کا لباس اوڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ مطلق لفظ اللہ اللہ کوئی کلام نہیں اور نہ اللہ کی توحید ہے بلکہ اس لفظ کا مذاق اور استہزاء ہے۔ کیونکہ اسے عربی زبان سے خارج کر دیتے ہیں اور اسے بے معنی بنا جیتے ہیں اگر کوئی بڑا نیک آدمی زید کے نام سے موسوم ہو اور لوگ اسے زید زید کہیں تو اس میں اس کی تعظیم و توقیر نہیں، بلکہ یہ تو سراسر اس کی توہین ہے خصوصاً جبکہ اس لفظ میں تحریف کرتے ہیں یہ۔

پھر غور کیجئے کیا اللہ کا لفظ انفرادی طور پر قرآن پاک میں یا حدیث شریف میں کہیں مذکور ہے کہ اللہ اللہ پڑھا جائے۔ کتاب سنت میں جس ذکر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد اللہ کی تسبیح و تہلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اذکار اور کچھ دعائیں مروی ہیں۔ آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے آل مہارت بھی دعائیں کیا کرتے تھے لیکن وہ دعائیں اور اذکار ان فقروں کی ہاڈ جو اور شور و غل اور اونچی آوازوں سے مختلف تھے۔ ان کی دعائیں وہ ہوتی تھیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کر امت کو بتلانی ہیں ان لوگوں نے مسنون دعا کو ترک کر کے غیر مسنون دعاؤں کو رائج کیا اور لوگوں کو دوردراز کی گراہی میں پھینک دیا۔ پھر بعض اوقات اللہ کے نام کے ساتھ کچھ مردوں کے نام ملائے ہیں، مثلاً ابن علوان، احمد بن حسین، شیخ عبدالقادر اور عبدالرحمن وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ ان کی انتہا ہو چکی ہے جو اہل قبور کی طرف بھاگتے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ جیسے علی رومان اور علی احمد وغیرہ اللہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت نبوی و دیگر صحابہ کرام کو ان جاہل گمراہ لوگوں سے بچایا کہ وہ جاہل اور گمراہ لوگ اپنے منہ سے ان کا نام لیں تو یہ لوگ شرک و کفر اور جہالت کی کجا اکٹھا کرتے ہیں۔

اللہ یعجز انہ اللہ کے دو حصے کرتے ہیں جیسے آلا ہو، وہ اسے ذکو الہی شمار کرتے ہیں حالانکہ اس کا ذکر حضور اکرم سے ہرگز ثابت نہیں۔

(الفلاح جی اے)

سوال ۱

اگر آپ یہ سوال کریں کہ بعض اوقات یہ لوگ اللہ جل جلالہ کا لفظ بولتے ہیں اور جاہل اور باطل پرست لوگ ان کی کئی ترقیبان کرتے ہیں مثلاً وہ اپنے آپ کو نبی سے مارتے ہیں سانپ بچھو اور گرگٹ وغیرہ ہاتھوں میں لئے پھرتے ہیں۔ آگ کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور ہاتھوں میں لئے پھرتے ہیں وغیرہ۔

جواب ۱

یہ سب شیطانی امور ہیں۔ آپ کو دھوکا دیا گیا ہے اگر آپ اے مُردوں کی کراہتیں شمار کرتے ہیں یا زندہ لوگوں کی نیکی تصور کرتے ہیں تو یہ آپ کو غلطی لگی ہے۔ کیونکہ جب آپ نے اس گمراہ شخص کو اس کا نام لے کر پکارا ہے اور اس کو اللہ کا حکم اور مخلوق میں شریک کیا ہے تو آپ کو دھوکا دیا گیا ہے کیا آپ ان مُردوں کو اللہ کے ادب اور شریک سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ نے بہت برا کام کیا اور ان مُردوں کو بھی مشرک بنا دیا اور ان کو محاذ اللہ قرار دیا اور اس سے خارج کر دیا اور دین سے باہر پھینک دیا۔ کیونکہ آپ نے ان کو اللہ کے شریک بنا دیا اور اس پر راضی اور خوش ہیں اور آپ نے یہ تصور کیا کہ یہ کراہتیں ان گمراہ اور مشرک مجنوںوں کے تابع ہیں جو تود فضلات اور ذلت کے سمندر میں غرق ہیں جو اللہ کو کبھی قبول کر بھی سجدہ نہیں کرتے۔ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ساتھ اور لوگوں کو بھی یاد کرتے اور پکارتے ہیں۔ اگر آپ ایسا تصور کرتے ہیں تو آپ نے مشرکوں، کافروں اور مجنوںوں کو لوگوں کے لئے کراہتیں بنا کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اصول اور قواعد و ضوابط کو ملامت کر دیا اور دین حقین اور شرع مبین کو شانے کی کوشش کی۔

جب ان دونوں امور کے بطلان کا آپ کو علم ہو گیا تو آپ جان لیں کہ یہ تمام شیطانی افعال ہیں اور ایسے کام ہیں۔ شیطان اپنے گمراہ بھائیوں کی مدد کو تے رہتے ہیں۔ یہ دونوں فریق ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ شیطان اور جن بعض اوقات ساپوں اور اژدھوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ یہ امر قطعی طور پر وقوع پذیر ہے تو یہی وہ سانپ ہیں جن کو لوگ ان مجنوںوں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔

بعض اوقات ان میں جادو کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ اس کا سیکھنا کوئی نیا ڈنڈا مشکل کام نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور اللہ کی قابل احترام اشیا کی بے حرمتی کرنا اس کا

سب سے بڑا دروازہ ہے مثلاً جادوگر قرآن کریم کو لیرین ^{بھینکے} میں (تو ذبا شد من ذالک) تو مجذوبوں سے ایسے امور کا سرزد ہونا آپ کو حیرت میں نہ ڈالے اور آپ کو دھوکا نہ ہو جاتے۔ ان امور کو لوگ خوارق کہتے ہیں۔ کیونکہ ایسے امور میں جادو کا اثر سمیت جلد ہی ہوتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو انسان کی آنکھوں پر اثر ڈالتے ہیں چنانچہ فرعون کے جادو گردوں نے میدان سانپوں سے بھر دیا تھا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ اپنے دل میں خوفزدہ ہوئے تو اللہ نے بتلایا یہ سحرِ عظیم ہے اور سب جادو کی کاروائی ہے۔

جادو کے ذریعے اس سے بھی بڑے بڑے امور کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن بطوطہ وغیرہ مؤرخین نے جو ہندوستان میں آئے تھے بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہاں ایک ایسی قوم دیکھی جو جلتی آگ میں پکڑوں سمیت کود پڑتے تھے۔ جب باہر نکلتے تو بدن کو تو کجا ان کے پکڑوں کو بھی آگ نہ جلاتی تھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی انسان کو دیکھا جو بادشاہ کے پاس اپنے دونوں بیٹے لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے بادشاہ کے سامنے ان دونوں کو توار سے ٹکڑے کر دیا۔ پھر ان کو مختلف اطراف میں پھینک دیا حتیٰ کہ اس کے پاس ان میں سے ایک ٹکڑا بھی باقی نہ رہا۔ پھر وہ رونے لگا اور آہ و بکا کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حاضرین کیادیکھتے ہیں کہ ایک ایک ٹکڑا آتا ہے اور وہ آکر دوسرے ٹکڑے سے مل جاتا ہے حتیٰ کہ وہ دونوں لڑکے مکمل انسان بن کر زندہ ہو گئے۔

یہ واقعہ انہوں نے اپنے سفر نامہ میں ذکر کیا ہے انہوں نے تو اسے بہت طویل لکھا ہے۔ لیکن میں نے اسے مختصر بیان کیا ہے میں نے ۱۳۶ھ میں مکہ مکرمہ میں اس کا مطالعہ کیا تھا۔ مدینہ میں اشاف کے مفتی علامہ سید محمد بن اسعد نے مجھے یہ واقعہ تحریر کرایا۔

ابوالفرج اصفہانی کی کتاب افغانی میں مسند کے ساتھ ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک جادوگر ولید بن عقبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے پنے کرشمے دکھلا رہا تھا وہ گاتے کے پیٹھ میں داخل ہو جاتا اور پھر باہر نکل آتا تھا۔ حضرت جنید نے اسے جب دیکھا تو انہیں اسی کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ وہ سیدھے گھر گئے۔ وہاں سے تلوار لے کر سیدھے جادوگر کے پاس آئے وہ گاتے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ حضرت جنید نے یہ آیت پڑھی۔

”اِنَّا تَوَدُّوْنَ الرَّحْمٰنَ وَ اَنْتُمْ تَبْغِضُوْنَہٗ“ (الانبیاء: ۸۱)

”تم جادو کا کام کرتے ہو حالانکہ تم اسے دیکھتے ہو کہ غلط کام ہے۔“

پھر گاتے کے درمیان میں تلوار ماری اور اسے کاٹ دیا اور جادوگر کے بھی ٹکڑے کر دیے لوگ

یہ معاملہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ ولید نے ان کو قید کر دیا اور حضرت عثمانؓ کو اس واقعہ کی اطلاع دی، جیل کا سپرنٹنڈنٹ ایک عیسائی تھا۔ جب رات ہوتی تو اس نے حضرت جنیدؒ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب دن ہوا تو انہیں دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر عیسائی کہنے لگا تھا کہ تم! یہ ان میں سے سب سے بڑا آدمی ہے؟ جس کا یہ حال ہے کہ رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے۔ نہیں! یہ سچے لوگ ہیں۔ ان کا مذہب برحق ہے! پھر اس نے جیل کی نگراں پر کسی اور آدمی کو مقرر کیا اور خود کو فہ میں گیا وہاں جا کر پوچھنے لگا کہ اس شہر میں سب سے زیادہ نیک اور افضل آدمی کو نساہے ہلوگوں نے اشعث بن قیس کا نام لیا۔ تو یہ ان کے ہاں جہاں بن کر چلا گیا جب رات ہوتی تو اس نے اسے دیکھا کہ وہ سوزہا ہے اور جب صبح ہوئی تو اسے دیکھا کہ وہ ناشتہ کر رہا ہے اور روزہ نہیں رکھا تو وہاں سے چل دیا۔ پھر بازار میں لوگوں سے پوچھا وہاں پر سب سے افضل اور پرہیزگار آدمی کون سا ہے؟ لوگوں نے جریر بن عبداللہ کا نام لیا۔ وہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ جب وہاں پہنچا تو وہ سوئے پڑے تھے پھر جب صبح ہوتی تو انہوں نے ناشتہ منگوایا۔ وہ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا میرا رب بھی وہی ہے جو جناب کا رب ہے اور میرا دین بھی وہی ہے جو جناب کا دین ہے۔ یہ کہہ کر اسلام لے آیا۔

امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں اس واقعہ کو بیان کیا لیکن کچھ اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس کی سند اس وقت تک بیان کی ہے کہ ولید بن عقبہ عراق کا گورنر تھا۔ اس کے سامنے ایک جادوگر جادو کا کھیل دکھلا رہا تھا وہ کسی آدمی کا سر کاٹ کر پھینک دیتا تھا۔ پھر رونے لگتا اور چیختا۔ پھر اس کا سرواپس آکر باقی جسم سے مل جاتا اور وہ انسان باکلی ٹھیک ہو جاتا۔ لوگ اس کا تماشا دیکھ کر عیش و عشرت کر اٹھے اور اسے داد دینے لگے کہ یہ مردن کو کیسے زندہ کر لیتا ہے! جہاں جہاں میں سے کسی نیک آدمی نے اس کی یہ کارروائی دیکھی تو اسے بری محسوس ہوئی۔ جب اگلا دن ہوا تو وہ اپنی تلوار سونت کر وہاں گیا۔ وہاں پر اسی طرح جادوگر اپنا کرتب ادا کر رہا تھا اس نے تلوار میان سے نکالی اور اس کے سرو مارا اور کہنے لگا اگر یہ سچا ہے تو اپنی جان کو زندہ کرے۔ ولید نے جیل کے سپرنٹنڈنٹ دینار کو حکم دیا کہ اسے قید کرے چنانچہ انہیں جیل میں بند کیا گیا۔

سب سے زیادہ تعجب انگیزہ واقعہ ہے جو امام بیہقی نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے جو بہت طویل واقعہ ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک عورت نے دو فرشتوں ہاروت ہاروت سے جادو

کا علم سیکھا چنانچہ وہ گندم کے دانے لے کر زمین میں پھینک دیتی اور ان کو کہتی تم تبین سے آگ آؤ۔ چنانچہ وہ آگ آتے پھر کہتی کہ ان پر بالیں بن جائیں چنانچہ ان پر بالیں بن جاتیں پھر کہتی کہ یہ بالیں خشک ہو جائیں چنانچہ ایسے ہی ہو جانا پھر کہتی اس کا آٹا بن جائے تو وہ آٹا بن جانا پھر کہتی اس کی روٹی پک جائے تو روٹی پک جاتی وہ جو بات کہتی وہی پوری ہو جاتی تھی۔

شیطانی حالات کا کوئی انحصار اور اہل علم نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کے لئے یہی کافی ہے۔ شیطان جو شیطانی حالات پیش کرے گا تو مسلمان کو اس موقع پر کتاب سنت کی پیروی کا حکم اور شیطان کی بغاوت کا حکم دے گا۔ ہم جو کچھ ذکر کرنا چاہتے تھے کہ دیا: الحمد للہ اولاً و آخراً و صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ و صحبہ وسلم!

دُکاء

مولانا عبدالرحمن عاجز

شعروادب

آنکھوں سے مسلمان کی یارب پھر وہ غفلت سرکائے
ایماں کی حرارت سے یارب پھر قلب مسلمان گرا دے
وہ ذوق عبادت دے ہم کو جو حسن یقین بن کر چمکے
بدعت کی ظلمت چھٹ جائے باطل کی لعنت مٹ جائے
عربانی کے سماں جل جائیں فحاشی کے اٹھنے سے جائیں
قرآن کی تلاوت کا یارب پھر شوق دلوں میں پیدا
پھر دیکھیں آنکھیں مسلم کی، وہ موسم گل کی شادابی،
پھر باطل پرستی غالب ہو اور جھوٹا فاسر خائب ہو

بھٹکے ہوئے اپنے بندوں کو پھر راہ ہدایت دکھلا دے
پھر مشعل ایماں روشن ہو پھر شعلہ ایماں بھر کا دے
وہ نور نظر میں پیدا کر جو شمس و قمر کو شرما دے
سنت کی اشاعت ہو ہر سزا تو حید کی خوشبو پھیلا دے
بے دینی کی آندھی رک جائے الحاد کے طوفان ٹھہرا دے
پھر اس کے معانی بتلا دے پھر اس کے مطالب سمجھا دے
چند سو سال پرانا پھر وہ دور صحابہ کو ٹا دے
پھر کفر سے ایماں ٹکرا دے پھر بد کا قصہ ڈھرا دے

میدان قیامت میں یارب میں جدم حاضر خدمت میں

جا عاجز تجھ کو بخش دیا، اس طرح مجھے تو فرما دے

حافظ صلاح الدین صاحب یوسف

ایڈیٹر الاعتصام لاہور

تحقیق و تنقید

غیر اللہ کو مدد کیلئے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟

ایک علمی جائزہ:

صنم پرست مشرکین بھی فاعل حقیقی اللہ ہی کو مانتے ہیں:

یہ کہنا کہ "اللہ تعالیٰ کو فاعل حقیقی مانتے ہوئے کسی کو مدد کے لئے پکارا جائے، تو یہ شرک نہیں" تو عرض ہے کہ اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ دنیا میں شرک کا وجود کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں (نعمو ذل اللہ، اللہ تعالیٰ نے خوا مخواہ لوگوں کو مشرک قرار دیا ہے۔

قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عرب کے مشرکین جو دعوت توحید کے مخاطب اول تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار صرف اللہ ہے اور وہی واحد ہستی ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی تدبیر اور تصرف ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان عربوں کو مشرک کہا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے کے باوجود مشرک کیوں قرار پائے؟

یہی وہ نکتہ ہے جس پر غور کرنے سے شرک کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مشرکین عرب نے خدا کے سوا جن ہستیوں کو معبود اور دیوتا مان رکھا تھا وہ ان کو خدا تعالیٰ کی مخلوق، اس کا مخلوک اور بندہ ہی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ چونکہ یہ لوگ اپنے اپنے دفتوں میں اللہ کے نیک بندے اور اس کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں خاص مقام حاصل ہے اس بنا پر وہ بھی کچھ اختیارات اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہم ان کی عبادت پوجا اس لئے نہیں کرتے کہ یہ خدائی اختیارات کے حامل ہیں؛ ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور بطور وسیلہ اور سفارش ان کو پکارتے ہیں اور ان سے استغاثہ کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں مشرکین کے یہ اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا:

غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا

« وَكَذَّبُوا وَرَأَى مِنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَصِفُونَ هُمْ وَلَا يَنْفَعُونَ
وَيَقُولُونَ هُوَ لَأَنْ شَفَعْنَا عِنْدَ اللَّهِ (آیت ۱۸)

اور وہ مشرکین عرب، اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکے، اور نہ نفع۔ اللہ کہتے ہیں، میں کہہ دوں گا تو ہمارے سفارش میں اللہ کے پاس!

دوسرے مقام پر فرمایا:

« وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَى! » (الزمر: ۲)

”جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے حمایتی پکڑ رکھے ہیں (ان کا کہنا ہے) کہ ہم تو ان کی طرف سے اس واسطے عبادت کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب پہنچادیں!“

اور صحیح احادیث میں آتا ہے کہ مشرکین عرب حج میں یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے:

« لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمَلِّكُهُ وَمَا
مَلَكَ » (صحیح مسلم، کتاب الحج۔ باب التلبیة وصفتهما وقتها)

”خداوند! ہم تیرے حضور حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، سوائے اس شریک

کے جو تیرا ہی ہے، تو اس کا مالک ہے جن پر اس کی ملکیت اور حکومت ہے، ان کا مالک بھی تو ہی ہے!“

اور صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی مزاحمت موجود ہے کہ قوم نوح کے وہ پانچ بت

جن کا ذکر قرآن مجید سورہ جن میں کیا گیا ہے، جن کی وہ عبادت و پرستش کرتے تھے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بت تھے:

« أَسْمَاءُ رِجَالٍ مِنَ الْإِنْسَانِ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا
أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انصُبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ
الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ انصَابًا وَسَمُّوْهَا بِأَسْمَاءِهِمْ
فَفَعَلُوا فَلَمْ تَعْبُدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أَوْلِيكَ وَتَنَسَخَ الْعِلْمُ
عِبَدَتُ »

(صحیح بخاری ج ۲، ص ۲۲۲، تفسیر سورہ جن)

”یعنی قوم نوح کے پانچ بُت اور اصل قوم نوح کے نیک آدمیوں کے نام تھے، جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کے ارادت مندوں کو کہا کہ ان کی یاد تازہ رکھنے کے لئے، ان کے مجسمے بنا کر اپنی بیٹھکوں میں رکھ لو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن جب یہ مجسمے بنانے والے فوت ہو گئے تو ان کی بعد کی نسل نے ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت شروع کر دی“

بہر حال قرآن و حدیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشرکین عرب کا شرک بھی یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو ان کی وفات کے بعد اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، ان کے نام کی مندرنیازیں دیں اور ان کے آستانوں پر سالانہ میلوں ٹھیلوں کا اہتمام کیا ورنہ فاعل حقیقی وہ بھی اللہ ہی کو مانتے تھے اور جب زیادہ مشکلات میں گھبراتے تو پھر وہ ان جُعوں کو چھوڑ کر فاعل حقیقی (اللہ تعالیٰ) ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، جس کی شہادت خود قرآن مجید نے دی ہے مثلاً سمندر میں، جہاں کوئی ظاہری مادی سہارا نہیں نظر آتا، تو وہاں صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے اور اپنے خود ساختہ بزرگوں اور جُعوں کو چھوڑ دیتے:

”فَاِذَا رَاكِبُوْا فِي الْفُلِّكَ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُمُ الدِّيْنَ“

(العنكبوت ۶۵)

”جب یہ مشرکین (دریائی سفر میں) کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو (خطرے کے وقت) خالص اعتماد کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارتے ہیں“

دوسری جگہ فرمایا:

”وَ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ صَلَّوْا مِنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ“

(بخی اسرئیل ۶۷)

مزا سے مشرکوں کو جب تم دریا میں (طوفان وغیرہ کی) مصیبت میں گھیر جاتے ہو تو ہمارے وہ دیوتا جن کو تم پکارا کرتے ہو، غائب اور گم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تم بس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو“

قبر پرست مسلمانوں کا شرک:

بالکل یہی شرک ان مسلمانوں میں پایا جاتا ہے جو قبر پرست ہیں اور جن کی وکالت میریہ (رضوان) نے فرمائی ہے۔ ذرا بتلایا جائے کہ مشرکین عرب اور موجودہ قبر پرست مسلمانوں

کے شرک میں کیا فرق ہے؟ اگر اب بھی مدیر "رضوان" کو شک ہو تو ان اکابر علماء کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں جن کو وہ بھی قابل اعتماد گردانتے ہیں، ان حنفی علماء اور بزرگوں سے بھی وضاحت کی ہے کہ مسلمان جاہل عوام قبروں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیحاً مشرکانہ اعمال و اعتقاد ہیں چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی "مکتبے ہیں،

"و حیوانات را کہ نذر شایخ می کنند بر سر قبر اے ایشان رفتہ آن حیوانات ذبح می نمایند در روایات فقہیہ این عمل را نیز داخل مشرک ساختہ اند و دریں مبالغہ نموده این ذبح را از جنس ذبایح جن انگاشتہ اند کہ ممنوع شرعی است و داخل دائرہ شرک"۔

(مکتوب امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب ۲۱)

اور یہ لوگ بزرگوں کے لئے جو حیوانات دمرغوں، بکروں وغیرہ کی نذر مانتے ہیں اور پھر ان کی قبروں پر لے جا کر ان کو ذبح کرتے ہیں تو فقہی روایات میں اس فعل کو بھی مشرک میں داخل کیا گیا ہے۔ اور فقہاء نے اس باب میں پوری سختی سے کام لیا ہے اور ان قربانیوں کو جنوں (دیوتاؤں اور دیویوں) کی قربانی کے قبیل سے ٹھہرایا ہے جو شرعاً ممنوع اور داخل مشرک ہیں،

اسی مکتوب میں آگے چل کر وہ ان جاہل مسلمان عورتوں کے بارے میں لکھتے ہیں چوپیسوں اور بیسیوں کو راضی کرنے کی نیت سے ان کے نام کے روزے رکھتی ہیں اور ان روزوں کے توکل سے ان پیسوں اور بیسیوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ ہماری حاجتیں پوری کریں گے۔ ان کے بارے میں حضرت مجدد فرماتے ہیں:

"۱۴ میں شرکت در عبادت است"

کہ "ان جاہل عورتوں کا یہ عمل شرک فی العبادت ہے۔"

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

"اگر در تصویر حال مشرکین و اعمال ایشان توقف داری احوال محترمان اہل زانہ خصوصاً آناں

کہ بر اطراف دارالاسلام سکونت دارند ملاحظہ کن کہ - - - - - بر قبور و آستانہامی زندہ و انواع مشرک بر عمل می آرند"

(الفوز البکیر فی اصول التفسیر ص ۱۱)

غیر اللہ کو اللہ کے لیے پکارنا...

”اگر عرب کے مشرکین کے احوال و اعمال کا صحیح تصور تمہارے لئے مشکل ہو اور اس میں کچھ توقف ہو تو اپنے زمانے کے پیشہ ورواؤں، خصوصاً وہ جو دارالاسلام کے اطراف میں رہتے ہیں، ان کا حال دیکھ لو۔ وہ قبروں، آستانوں اور... دیکھا ہوں پر جلتے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور حجۃ اللہ البالغۃ میں شرک کی مختلف شکلیں بیان کر کے لکھتے ہیں،

” وَهَذَا مَرَّضٌ جَمُّ مُمُورٍ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَشْرِكِينَ
وَبَعْضُ الْغُلَاةِ مِنْ مَنَا فَعِي دَجِبٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ هَذَا“

(حجۃ اللہ البالغۃ باب فی حقیقۃ الشریک ص ۶۱)

اور شرک کی یہ وہ بیماری ہے جس میں یہور، عیسائی اور مشرکین بالعموم اور ہمارے

اس زمانے میں مسلمانوں میں سے بعض غالی منافقین مبتلا ہیں۔

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سورۃ مزمل کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ شان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ جو اس کو جب اور جہاں سے یا رکے اللہ تعلقے کو اس کا علم ہو جائے۔ اور یہ بھی اسی کی شان ہے کہ وہ اس زاکر بندے کی قربت بدرکہ میں آجائے جس کو شریعت کی خاص زبان میں دلوا، تبدلی اور قرب متزلزل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

”اے ہر دو مفت خاص ذات پاک او تعالیٰ است یہ صحیح مخلوق را حاصل نیست۔

آئے بعضے کفرہ در حق بعضے از معبودان خود و بعضے پیر پرستان از زمرہ مسلمین

در حق پیران خود امر اول را ثابت می کنند و در وقت احتیاج بہ ہمیں اعتماد

بآہما استعانت می نمایند“ (تفسیر عزیزی، پارہ تبارک الذی سورۃ مزمل - ص ۱۸)

”اور یہ دونوں صفیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا خاصہ ہیں، یہ کسی مخلوق کو حاصل

نہیں ہیں۔ ہاں بعضے کفار اپنے بعض معبودوں اور دیوتاؤں کے بارے میں اور

مسلمانوں میں سے بعض پیر پرست اپنے پیروں کے بارے میں ان میں سے

پہل چیز ثابت کرتے ہیں اور اپنی حاجتوں کے وقت اسی اعتقاد کی بنا پر ان سے

مدد چاہتے ہیں اور مدد کے لئے ان کو پکارتے ہیں۔

اپنے فتاویٰ میں ایک سوال کے جواب میں ہندوستان کے ہندوؤں کے شرک کا حال

بیان کر کے آفریں فرماتے ہیں:

”وہیں امت حال فرقہ ہائے بسیار مسلمین مثل تعزیہ سازان و مجاوران قبور
دہلیان و مدریان“ (فتاویٰ عزیزی ج ۱، ص ۱۳۴، طبع مجتہائی دہلی)
”یہی حال ہے بہت سے مسلمان فرقوں کا مثل تعزیہ بنانے والوں، قبروں کے
جواروں اور حلالیوں مداریوں کا“

اور اسی فتاویٰ میں ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”در باب استعانت بہ ارواح طیبہ درین امت انراط بسیار بہ وقوع آمد
آنچہ قبائل و عوام این ہائی کتدو ایشان را در ہر عمل مستمل دانستہ اند بلاشبہ شرک
جلی است“ (حوالہ مذکور ص ۱۳۱)

”ارواح طیبہ“ نیک لوگوں کی روحوں سے استعانت (مدد طلب کرنے) کے
معاملے میں اس امت کے قبائل و عوام جو کچھ کرتے ہیں اور ہر کام میں بزرگان دین
کو مستقل مختار سمجھتے ہیں۔ یہ بلاشبہ شرک جلی ہے (غلامہ)“

اسی طرح اور بھی کئی بزرگوں نے اس انداز کی صراحتیں کی ہیں کہ قبر پرست مسلمانوں
کے اعمال و عقائد صریحاً مشرکانہ ہیں۔

فقہ حنفی کی صراحت:

یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ تمام قبر پرست اپنے آپ کو فقہ حنفی کا پیرو کہتے ہیں
حالانکہ فقہ حنفی میں بھی ان امور کو، جن کا ارتکاب قبر پرست کرتے ہیں، حرام و باطل اور کفر و شرک
بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”دور مختار“ میں ہے:

”وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَفْعَلُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ
الْعَوَامِ وَمَا يُتَوَخَّذُ مِنَ الذَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَ
نَحْوِهَا إِلَى صُرَاةِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَمَنْ
يَأْتِ جَمَاعَ بَاطِلٍ وَحَرَامٍ“ (اخر کتاب الصوم)

”معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر عوام، مردوں کے نام پر جو نذریں نیازیں دیتے ہیں، چڑھاتے
چڑھاتے ہیں، اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لئے مالی نذرانے پیش کرتے
اور ان کی قبروں پر چراغ اور تیل جلاتے ہیں وغیرہ، یہ سب چیزیں بالاجماع باطل

اور حرام ہیں ۵

مؤرخین کی مشہور شرح الرذائل المعروف فتاویٰ شامی، میں اس کی شرح لیکر لکھی ہے:
 «تَوَلَّى بَاطِلٌ وَحَرَامٌ لَوْ جُودَ مِنْهَا أَلَّا تَذَرُ لِمَخْلُوقٍ لَا يَجُوزُ لِآلِهَةِ عِبَادَةٍ وَ
 الْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ وَهَذَا أَنَّ الْمَسْئُورَةَ مَعِيكَ وَالْمَيْتَةَ لَا تَمْلِكُ
 وَمِنْهَا أَنْ تَرَى أَنَّ الْمَيْتَةَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِهْتِنَاقِهِ
 ذَلِكَ كَقَوْلِكَ رَدِّ الْمُخْتَارِ جُلْدُ دَوْمٍ ۲۳ طبع مصر ۱۹۴۴»

یعنی اس نذر غیر اللہ کے باطل اور حرام ہونے کی کئی وجوہ ہیں جن میں سے
 ایک یہ ہے کہ:

یہ قبروں کے چڑھاوے وغیرہ مخلوق کے نام کی نذریں ہیں۔ اور مخلوق کے نام کی نذر
 جائز ہی نہیں۔ اس لئے کہ نذر بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کسی مخلوق کی
 جائز نہیں۔

اور ایک وجہ یہ ہے کہ منذر (جس کے نام کی نذر دی جاتی ہے) مُردہ ہے
 اور مُردہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔

اور ایک وجہ یہ ہے کہ نذر دینے والا شخص مُردوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا
 ہے کہ وہ اللہ کے سوا کائنات میں تصرف کرتے ہیں اختیار رکھتے ہیں، حالانکہ
 مُردوں کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا بھی گھڑ ہے۔

فتاویٰ عالمگیری کا فتویٰ:

اسی طرح فتاویٰ عالمگیری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پانچ سو مخفی علمائے مرتب
 کیا ہے، اس میں لکھا ہے:

«وَالنَّذْرُ الَّذِي يَقَعُ مِنَ الْكُتْرِ الْعَوَامِرِ بِأَنْ يَأْتِيَ إِلَى قَبْرِ بَعْضِ الصُّلَحَاءِ
 وَيَرْفَعُ سِنَّرَهُ قَائِلًا يَا سَيِّدِي فُلَانٌ إِنْ قَضَيْتَ حَاجَتِي فَلَنْ
 مِيْتِي مِنَ الذَّهَبِ مِثْلُ كَذَا بَاطِلٌ أَجْمَاعًا!»

اور اکثر عوام میں جو یہ رواج ہے کہ وہ کسی نیک آدمی کی قبر پر جا کر نذر لیتے ہیں
 کہ اسے فلان بزرگ، اگر میری حاجت پوری ہوگی تو اتنا سونا دیا کوئی اور چیز، تمہاری
 قبر پر چڑھانے گا۔ یہ نذر بالاجماع باطل ہے ۵

پھر لکھتے ہیں:

«فَمَا يُؤَخِّدُ مِنَ الذِّهْنِ وَنَحْوِهَا وَيُنْقِلُ إِلَى صَرَاحِ
الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَحَرَاهُ بِالْجُنْدِ»

(الفتاویٰ الہندیہ المعروفہ فتاویٰ عالمگیری جداول ص ۲۱۶ باب عتقات معصومین)
» پس جو دنیا در درہم یا در پیمیزیں اولیاء کرام کی قبروں پر ان کا قرب حاصل کرنے
دان کو راضی کرنے کے لئے لی جاتی ہیں۔ وہ بلا جماع حرام میں ہے

مردوں سے استفادہ و استعانت کرنے والے کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ میرے حال
سے واقف ہے اور وہ عالم الغیب ہے کیونکہ اس عقیدے کے بغیر سزاؤں میں کئے فاصلے
سے کسی سزورہ بزرگ کو پکارنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اور اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب
سمجھنے والے کی بھی فقہ حنفی میں تکفیر کی گئی ہے۔ چنانچہ علامہ علی قاری حنفی شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں:

«ثُمَّ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَمَا يَعْلَمُوا الْمُخْتَبَاتِ مِنَ الْأَشْيَاءِ
إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَحْيَانًا وَذَكَرَ الْحَدِيثُ تَصْرِيحًا
بِالتَّكْفِيرِ بِاعْتِقَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ
الْغَيْبَ بِمُعَارَضَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» كَذَا فِي الْمَسَامِيرَةِ ۱۰

(شرح فقہ اکبر، ص ۱۸۱ طبع مجتبائی)

یعنی وہ معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام غیب کی صرف انہی باتوں کو جانتے
ہیں جو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کو بتلا دے اور فقہائے حنفیہ نے اس عقیدے کو
کہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا" مراعات کفر قرار دیا ہے کیونکہ
یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے فرمان مَوْقُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کے معارض (مخالف) ہے۔ یہی بات شیخ ابن الہمام نے
مسائرہ میں ذکر کی ہے:

فقہ حنفی کی ایک اور مشہور کتاب فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

«رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَغْيِرُ سُمُودَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالطَّرِيقَةُ
خُدَانَةٌ رَأَوْهَا بَعْدَ رَأْيِهَا كَرِيمٌ» قَالُوا يَكُونُ كَقَوْلِهَا لَدَانَةٌ اعْتَقَدَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ مَا
كَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ حِينَ كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ فَكَيْفَ بَعْدَ
الْمَوْتِ!

(فتاویٰ تافضی خاں بر حاشیہ فتاویٰ عالمگیری، ج ۳، ص ۵۷۶، طبع بولاق ۱۳۱۰ھ)

فتاویٰ بزازیہ ص ۳۲۵ بر حاشیہ فتاویٰ عالمگیری ص ۳۲۵ ج ۶)

”کسی آدمی نے کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا، البتہ مرد عورت نے
یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو گواہ بناتے ہیں، فقہائے (حنفیہ)
کہتے ہیں کہ ایسا کفار ہے اس لئے کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ حالانکہ آپؐ اپنی زندگی میں عالم الغیب نہ تھے
دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ عالم الغیب کیوں ہو سکتے ہیں؟“
اور فتاویٰ بزازیہ میں ہے:

”وَقَالَ حَكَمًا مَنَا مِنْ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُو
يَكْفُرُونَ“

(بحوالہ فتاویٰ مولانا عبدالحی ج ۲ ص ۳۴ بحوالہ فتاویٰ بزازیہ ص ۳۲۶ بر حاشیہ فتاویٰ
عالمگیری جلد ۶)

یعنی ”ہمارے (حنفی) فقہانے کہا ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ بزرگوں کی
روحیں حاضر ہوتی اور غیب جانتی ہیں، وہ کافر ہے“

اس طرح فقہ حنفی میں قبروں کا الوان، قبروں کو چومنا، ان کی تعظیم کے لئے بھجنا اور
وہاں دست بستہ قیام وغیرہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام لکھی ہیں اور قبروں پر سجدے کو کفر
تک سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قبروں کے پجاری بالعموم اور ان کے وکیل و حمایتی بالخصوص اس آیت میں اپنا سراپا دیکھ
کر فیصلہ کر لیں کہ حضور فقہ حنفی ان کی بابت کیا فیصلہ ما در کر رہی ہے؟ ہم یہاں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات نقل نہیں کر رہے ہیں جن میں یہود و نصاریٰ کو اسی لئے ملعون
قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں اور نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور مضمون
خاص طویل ہو گیا ہے، اس لئے اب ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔

یا شیخ عبدالقادر شیئا لکھ کیوں ناجائز ہے؟

اس تفصیل سے واضح ہے کہ "یا علی مدد" "اعیننی یا رسول اللہ" اور "یا شیخ عبدالقادر شیئا لکھ" وغیرہ جیسے الفاظ اور وظیفوں سے فوت شدگان سے استغاثہ (مدد طلب کرنا) حرام، ناجائز اور مُشْرکانه فعل ہے کیونکہ ایسا کرنے والے کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جس کو وہ مدد کے لئے پکار رہا ہے، وہ اس کی فریاد سننے پر قادر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ مالا لکیرہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں جو صرف اس کے ساتھ خاص ہیں۔ اسی لئے فقہ حنفی میں اس امر کو شرک و کفر سے تعبیر کیا گیا ہے اور حنفی بزرگوں نے اسی بنا پر "یا شیخ عبدالقادر شیئا لکھ" کو ناجائز اور کفر و شرک لکھا ہے۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ حنفی پانی پتی فرماتے ہیں:

«آنچه بمثال می گویند یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لکھ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئا لکھ جائز نیست، شرک و کفر است» (ارشاد الطالبین، ص ۱۸)

اور مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی لکھتے ہیں کہ اس وظیفے سے احتراز لازم و واجب ہے، بعض فقہا نے اس پر کفر تک کا اطلاق کیا ہے، نیز اس وظیفہ کے پڑھنے والے کے دل میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ مُرَوِّد بزرگ عالم الغیب اور صاحب اختیار ہے اور یہ عقیدہ شرک ہے۔ ان کی اصل تجارت یہ ہے:

«ازیں چنینی وظیفہ احتراز لازم و واجب۔ اولاً ازین جہت کہ ایں وظیفہ متضمن شیئا لکھ است و بعض فقہاء از اہمچو لفظ حکم کفر کردہ اند چنانکہ در دُرِّ مختاری لوسید کذا قول شیء اللہ قیل یکفر استہمی۔ ثانیاً ازین جہت کہ ایں وظیفہ متضمن است ندائے اموات را از اکنہ بعیدہ و شرعاً ثابت نیست کہ اولیاء را قدرتے حاصل است کہ از اکنہ بعیدہ ہلرا بشنوند۔ البتہ سماع اموات سلام زائبر قبر را ثابت است بلکہ اعتقاد ایں کہ کسی غیر حق سبحانہ حاضر و حاضر و عالم حنفی و جلی در ہر وقت و ہر آن است اعتقاد شرک است۔ و رفتاد بی بزایہ نمی لوسید تن و ج بلا شمود و قال خدائے و رسول خدا و فرشتگان را گواہ کردہ ام یُکفِّرُ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الرَّسُولَ وَالْمَلَائِكَةَ يَعْلَمَانِ الْغَيْبَ وَقَالَ عَلَمًاؤُنَا مَنْ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ»

تَعْلَمُ وَيَكْفُرُ“ انتہائی۔

”حضرت شیخ عبدالقادر اگرچہ از اجلہ اولیاء امت محمدیہ ہست اندو مناقب و فضائل شان لا تعدو ولا تحصى اند لیکن چہن قدرت شان کہ فریاد را از آئینہ بیہرہ بشنوند و فریاد رسند ثابت نیست و اعتقادیں کہ آنجناب ہر وقت حال مریدان خودی و اندو ندائے شان می شنوند از عقائد مشرک است۔“

(مجموعۂ فتاویٰ مولانا عبدالحمی لکھنوی حنفی راج ۲، ص ۳۴)

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:

”بدانکہ درین مقام منزلۃ الاقدام بسیار سے افتادہ اند و در شافع مشفوع الیہ فرق ذکرہ اندھی گویند یا شیخ عبدالقادر جیلانی ثنیاً لہ یعنی اے شیخ عبدالقادر جیلانی چیزے از برائے خدا بہہ، درین کلام خدا تعالیٰ را شفیع گردانیدہ اند و حضرت شیخ را دہنہ و وحیقت بالعکس می نماید“ (البلاغ المبین، ص ۱۱۲ - ۱۱۵، طبع لاہور)

”جاننا چاہیے، یہ بہت سے لوگوں کے پھسل جانے کا مقام ہے، انہوں نے سفارش کر کے والے اور جس کی طرف سفارش کی جلتے، میں فرق نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر شیخ اللہ یعنی ”اے شیخ عبدالقادر جیلانی خدا کے لئے کچھ دے“ اس کلام میں انہوں نے خدا کو سفارشی بنایا ہے اور حضرت شیخؒ کو دینے والا حالانکہ حقیقت اس کے برعکس معلوم ہوتی ہے“

(ترجمہ ”البلاغ المبین“، طبع ملتان، ص ۱۱۲)

اس طرح کی استدلال کو، جو ذلیفہ مذکورہ (شیخ اللہ) میں کی گئی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ

علیہ نے خدا کی توہین قرار دیا ہے، چنانچہ وہ اس کے بعد لکھتے ہیں:

”آزین جادریافت شد کہ بواسطہ خدا از مخلوق حاجت خواستن خصوصاً از عالمیان غیب گویا خدا را بے ہارا دانستن و مخلوق را توانا و دانپنداشتن است۔ معاذ اللہ من ذلک“ (البلاغ المبین فارسی ص ۱۱۵)

یعنی اس سے ثابت ہوا کہ زندہ و غیر زندہ مخلوق کے پاس اللہ تعالیٰ کو شفیع بنا کر لایا یا اس کا واسطہ دے کر مخلوق سے حاجت روائی چاہنا گویا خدا کو عاجز سمجھنا اور مخلوق کو توانا سمجھنا ہے۔ معاذ اللہ من ذلک“ (ترجمہ اردو، ص ۱۱۲)

تحقیق و تنقید

جناب عبدالرزاق ظفر

معراج النبی پر کیے گئے اعتراضات کا علمی جائزہ !

حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں پوری جرح و تعدیل کے ساتھ ان تمام روایات کو نقل کیا ہے۔ پھر پچیس صحابہ کرام کے اسمائے گرامی نقل کیے ہیں جن سے یہ روایات منقول ہیں۔ ان کے اسماء یہ ہیں:

حضرت عمرؓ بن خطاب، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابوذر غفاریؓ، حضرت مالک بن صعصعہؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت شداد بن ادس، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت عبدالرحمن بن قمرؓ، حضرت ابو جحیفہؓ، حضرت ابوسلمیٰؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت جابر بن عبداللہؓ، حضرت حذیفہ بن یمانؓ، حضرت بریدہؓ، حضرت ابویوب انصاریؓ، حضرت ابوامامہؓ، حضرت سمرہ بن جندبؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت مہربؓ، حضرت ام ہانیؓ، حضرت عائشہ صدیقہؓ، حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ۔ اس کے بعد ابن کثیرؒ نے لکھا ہے:

”فَحَدِيثُ الْإِسْرَاءِ أَجْمَعِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَأَعْرَضَ عَنِ الزُّنَادِقَةِ وَالْمُحَدِّثُونَ“ (ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹)

”اسرا کی حدیث پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ لیکن زندیق اور بے دین ان کو تسلیم نہیں کرتے۔“
بعد ازاں یہ آیت لکھی ہے:

”يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنوَابِهِمْ سَوْفَ يُكَفِّرُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ مُتِمِّمٌ نُورِهِ وَلَكِنَّ الْكُفْرَانَ“ (المصف: ۸)

”یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنے نور کو شمال تک پہنچانے والا ہے خواہ کافر اس کو لکتا ہی گراں سمجھیں۔“
گویا ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہو کر معراج کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں اپنے غیر مسلم ہونے کا اعلان کرے، پھر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ شتر بے مہار خواہ احادیث چھوڑ، قرآن کا بھی انکار کر دے تو مضائقہ نہیں ہوگا۔ فافہم و تدبیر!

۸۔ دیگر انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مُردوں کو زندہ کیا اور فرمایا:

”وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (البقرة ۲۶)

”یقین رکھیے کہ اللہ بڑا زبردست بڑا حکمت والا ہے!“

دوسری جگہ فرمایا:

”وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ (الانعام ۷۵)

”اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی حکومت دکھائی۔“

موسیٰ علیہ السلام کو بھی انوار الہی کی تجلیات کوہ طور پر دکھائی گئیں جو ان سے برداشت نہ ہو سکیں تو:

”وَحَزَنَ مُوسٰى صٰحِقًا“ (الاعراف ۱۴۳)

”موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے!“

اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق تورات میں ذکر ہے: (سیرت النبی ج ۲ ص ۳۹۱) اور دیگر انبیاء سے بڑھ کر آن حضرت کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی، اور پھر شرف مہکلامی عطا فرما کر نماز، خواتیم، سورۃ البقرۃ اور شرک نہ کرنے پر مغفرت کا تحفہ امت محمدیہ کے لیے عنایت فرمایا (مسلم ج ۱ ص ۱۱۱ باب فی المعراج)۔ تو یہ اس کی عنایت ہے اور فضل ہے کیونکہ آپ افضل الرسل اور سید ولد آدم ہیں۔

۴۔ آسمانی سفر کا ذکر آن حضرت کی وفات کے ۱۰۰ سال بعد سیرت ابن اسحاق میں درج نہیں ہوا بلکہ اس کی تفصیل آن حضرت کے دور میں سورۃ النجم میں نازل ہوتی، پھر صحابہ کرام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اسے اپنے پاس مصاحف میں درج کیا، جیسا کہ پہلے مقدمہ کے نمبر ۲ میں بیان ہو چکا ہے۔ کوئی بات اسی سلسلہ میں ہمارے

پاس بے سند نہیں پہنچی بلکہ پوری جانچ پڑتال سے احادیث ملی ہیں۔ جہاں تک اسلام کے قبیلہ قریش اور دیگر قبائل میں پھیلنے کا تعلق ہے، اس روایت میں قبولِ اسلام کا ذکر نہیں بلکہ پھیلنے کا ہے، اس کے لفظ یہ ہیں:

”ثُمَّ اسْرَيْ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَهُوَ بَيْتُ الْمُقَدِّسِ مِنْ أَيْلِيَاءِ وَقَدْ فَتْنَا الْإِسْلَامَ بِمَكَّتَ فِي قُرَيْشٍ وَفِي الْقَبَائِلِ كُلِّهَا“

(سیرت ابن ہشام مع روض الانعت للسویلی ص ۲۲۲)

”پھر آل حضرتؐ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک رات کے وقت لے جایا گیا۔ اس وقت اسلام مکہ میں قبیلہ قریش اور تمام قبائل میں پھیل چکا تھا“

اس روایت کو واقعہ معراج کے غلط ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر درج کر صاحب مضمون نے بیان کیا ہے۔ حالانکہ اس میں کیا قباحت ہے کہ قریش کے اہم آدمی اسلام قبول کر چکے تھے اور تمام قبائل کو آل حضرتؐ کی دعوت کا علم تھا۔ شعب ابی طالب میں محصور ہونے کا تین سالہ دور گزر چکا تھا اور مسلمانوں کو کفار اذیتیں پہنچاتے رہے تو اسلام کب لوگوں سے چھپا ہوا تھا؟ سمجھ میں نہیں آتا، صاحب مضمون نے اس روایت کو معراج کے جھوٹا ہونے کے لیے دلیل کے طور پر کیسے پیش کر دیا؟

۵۔ آل حضرتؐ کو ٹھوکر مار کر جگانا نہایت ہتک آمیز ہے لیکن یہ حدیث صحاح ستہ میں کسی جگہ نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی نہیں ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۲۲۲ پر یہ روایت ہے لیکن اس جگہ یہ لکھا ہے کہ:

”یہ روایت منقطع ہے، اس کو حسن بصری آل حضرتؐ سے بیان کرتے ہیں جبکہ ان کی ملاقات آل حضرتؐ سے ثابت نہیں ہے“

محدثین خود ہی جب اس روایت کو صحیح نہیں مانتے تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ مضمون نگار کی عقل پر حیرت ہے کہ حدیث کی حیثیت کو ویسے ہی تسلیم نہیں کرتے لیکن اپنا مطلب نکالنے کو ان روایات کو پیش کرتے ہیں جن پر محدثین خود تنقید کر چکے اور ان کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کرتے۔

صحیح روایات کے مطابق انہی اسرار کی احادیث میں موجود ہے کہ جبرائیل برات کے حرکت کرنے پر اسے بتاتے ہیں:

”أَفِيضُ حَمْدًا تَفْعَلُ هَذَا فَمَا ذَكَرْتُكَ أَحَدًا أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ بِسْمِهِ“

(ترمذی ح ۲ ص ۱۶۳)

”کیا محمد سے ایسے کرتے ہو، اللہ کے نزدیک محمد سے مکرم و معزز تم پر پہلے سوار نہیں ہوا“

گویا جبرائیل ہر مقام پر مؤدب نظر آتے ہیں۔ صاحب مضمون نے اس کے متعلق بھی اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے۔ سچ ہے:

”كُلُّ إِنَانٍ يَكْتَرُ شَيْخُ بِبَافِيهِ“

۶- تاریخ اور تعدد معراج:

صحیح اور مستند روایات کے مطابق ادرجمہر علماء کی رائے کے موافق معراج کا واقعہ ایک مرتبہ ہی پیش آیا جب آنحضرت بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک گئے روایات کی جزئیات میں اختلاف کو رفع کرنے کے لئے بعض لوگوں نے متعدد دفعہ معراج کا ذکر کیا حالانکہ مستند روایات میں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے۔

(شرح مواہب اللدنیہ جلد اول ص ۲۵۵ بحوالہ سیرت النبی جلد سوم ص ۳۹۷)

اسراء اور معراج کے الگ ہونے کے متعلق شاذ اقوال ہیں لیکن صحابہ کرام و محدثین علماء امت اور متکلمین کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک آپ ایک ہی رات میں تشریف لے گئے۔ کسی بھی واقعہ کے متعلق جزئیات میں معمولی اختلاف ہو یا کسی واقعہ کو مختلف راویوں سے یوں یا مختلف مواقع پر خود بیان کریں تو ترتیب واقعات اور دیگر جزئی امور میں کئی قسم کے اختلافات عام مشاہدے کی بات ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اہم اجزاء کے وقوع میں شک نہیں ہو سکتا۔

یہی چیز واقعہ معراج کے متعلق ہے۔ واقعہ معراج کے متعلق حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے:

”مَنْ لَا يَبِينُ جِبْرًا وَمَنْ يَنْقَلُ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ وَلَا يُؤَدِّعُ هَذَا التَّعَلُّقَ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا أَمَّنَ الْإِزَابَ“

(تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۲۶ سہیل الیومی لاہور)

”یہ بہت بعید از قیاس بات ہے سلف میں سے کسی نے یہ نقل نہیں کیا اگر واقعہ معراج کئی

جناب عبدالرشید عراقی

تاریخ دوسرے

بِصَغِيرٍ يَكُ مَهْدِيٍّ مِّنْ عِلْمٍ مِّثْلِ شَاوٍ عِلْمَاءُ أَهْلِ حَدِيثٍ كَمَا مَسَاعِي

شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ)

حضرت شیخ محمد طاہر پٹنی کے بعد علم حدیث کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں شیخ عبدالحق بن سیف الدین بخاری کا نام آتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق ۹۵۸ھ (بمطابق ۱۵۵۱ء) کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد شیخ سیف الدین سے حاصل کی، اس کے بعد مختلف اساتذہ کرام سے لکتساب فیض کیا۔ ۲۲ سال کی عمر میں تکمیل تعلیم کے بعد حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ میں احمد آباد میں شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی (م ۹۹۸ھ) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔

۹۹۶ھ میں آپ حجاز پہنچے اور مولانا عبد الوہاب مرتبی کی صحبت اختیار کی۔ مولانا عبد الوہاب کا شمار عظیم المثل علماء میں ہوتا تھا اور مولانا نے اپنے علمی تبحر کا سکہ حجاز، یمن اور شام سے منوایا تھا۔

حضرت شیخ عبدالحق نے تفسیر، حدیث، فقہ و اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ حجاز سے واپسی کے بعد آپ نے دہلی میں دستار، مسند درس و ارشاد بچھادی۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

”حجاز سے واپسی پر شیخ عبدالحق نے دہلی میں مسند درس و ارشاد بچھادی شمالی ہندوستان میں اس زمانہ میں پہلا مدرسہ تھا جہاں سے شریعت و سنت کو آواز بلند ہوئی۔ اس مدرسہ کا نصاب تعلیم دوسری درس گاہوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں قرآن و حدیث کو تمام علوم دینی کا مرکزی نقطہ قرار دے کر تعلیم دی جاتی تھی، فرمایا کرتے تھے:

جو غلام آفتاب ہمہ ز آفتاب گوتم
نہ بشم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گوتم

(حیات شیخ عبدالحق محدث ص ۱۲۵)

درس و تدریس کا یہ ہنگامہ شیخ محدث نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک برپا رکھا۔ ان کا مدرسہ نہ صرف دہلی میں بلکہ سارے شمالی ہندوستان میں ایک امتیازی شان رکھتا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں طلباء استفادہ کے لیے جمع ہوتے تھے اور متعدد اساتذہ درس و تدریس کا کام انجام دیتے تھے۔

شیخ محدث کا یہ دارالعلوم اس طوفانی دور میں شریعت اسلام اور سنت نبوی کی سب سے بڑی پشت پناہ تھا۔ مذہبی گمراہیوں کے بادل چاروں طرف منڈلاتے۔ مخالف طاقتیں بار بار اس دارالعلوم کے بام و در سے آکر ٹکراتیں۔ لیکن شیخ محدث کے پائے ثبات میں ذرا بھی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ ان کے عزم و استقلال نے وہ کام انجام دیا جو ان حالات میں ناممکن نظر آتا تھا۔ بقول حکیم الامتؒ

ہوا۔ ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں اندازِ خسروانہ

درس و تدریس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ نے تصنیف و تالیف کی طرف بھی پوری توجہ کی اور آپ نے تفسیر، تجوید، حدیث، عقائد، فقہ، تصوف، اخلاق، اعمال، فلسفہ و منطق، تاریخ، سیر، نحو، خطبات، مکاتیب، اشعار اور ذاتی حالات پر تقریباً ۶۰ کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے "حیات شیخ عبدالحق" میں بترتیب حروف تہجی ص ۲۱۶ تا ۲۱۹ مکمل فہرست دی ہے۔

علم حدیث کے سلسلہ میں آپ نے جو گرانقدر خدمات انجام دی ہیں اس کے متعلق مولانا سید عبدالحق دم ۱۳۴۱ھ) لکھتے ہیں،

"فن حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی بن سیف الدین بخاری دم ۱۰۵۲ھ) کو منتخب فرمایا ان کے ذریعہ علم حدیث کی اشاعت بہت عام ہوئی۔ دارالسلطنت دہلی میں مسند درس آراستہ فرمائی اور اپنی ساری کوشش و صلاحیت اس علم کی

نشر و اشاعت پر صرف فرمائی۔ ان کی مجلس درس سے بہت سے علماء نے فن حدیث کی تکمیل کی اور بہت سی کتابیں بھی فن حدیث میں تصنیف فرمائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس علم کی نشر و اشاعت میں بڑی جدوجہد کی۔ ان کی ذات اور ان کے علم سے ائمہ نے بندوں کو بہت نفع پہنچایا۔ فن حدیث کی نشر و اشاعت میں ان کی جدوجہد اپنے پیشرو سے اس قدر نمایاں و ممتاز تھی کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حدیث کو ہندوستان میں سب سے پہلے لانے والے ہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ لہ

مولانا عطاء اللہ حنیف فرماتے ہیں:

”فتح محمد بن طاہر ٹہنی دم ۹۸۶ھ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی (م ۱۰۵۲ھ) نے فن حدیث کی خدمت اور تشریح میں ہی اپنی عمریں صرف کر دیں تاکہ لوگ کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ کر کے ان فقہاء کے بے دلیل فتویٰ اور صوفیوں کے ذریعہ کارائے ہتھکنڈوں سے نجات حاصل کر سکیں۔“ لہ

مولانا محمد ابراہیم تیسرے سیالکوٹی (م ۱۳۴۵ھ) لکھتے ہیں:

”شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بہت سے مسائل میں فقہائے حنفیہ کے مقابلے میں اہل حدیث کی جانب کو ترجیح دی ہے۔“ لہ

دارالشکوہ نے آپ کو بسلسلہ ترویج علوم حدیث: ”امام محدثان وقت“ کا خطاب دیا۔ غانی خان لکھتا ہے:

”درکالات صوری و معنوی و تحصیل علوم عقلی و لفظی خصوص تفسیر و حدیث در تمام ہندوستان ثانی نہداشت۔“ لہ

اور مولانا ابوالکلام آزاد (م ۱۳۴۶ھ) لکھتے ہیں:

”حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جس دورِ علم و تعلم کے بانی ہوئے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ علم حدیث کے متعلق فارسی زبان میں جو ملک

لہ اسلامی علوم و فنون ہندوستان میں ص ۱۹۴ لہ امام شوکانی ص ۳۸۹ تاریخ اہل حدیث ص ۳۸۹۔

لہ منتخب الباب ص ۵۵۱ بحوالہ ج ۱ شیخ عبدالحق ص ۲۸۳

کی عام زبان تھی تصنیف و تالیف کی بنیاد ڈالی گئی۔

اور عربی سے فارسی میں ترجمہ کرنے کی حضرت شیخ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔

مولانا السید نواب صدیق حسن خاں (۱۳۰۷ھ) لکھتے ہیں:

”در ترجمہ عربی بفارسی یکے از افراد این امت است، مثل او دریں کاروبار خصوصاً

دریں روزگار احد سے معلوم نیست۔“

حضرت شیخ عبدالحق محدث نے احادیث پر جو کتابیں تصنیف کی ہیں اس کی

تفصیل یہ ہے:

- ۱- اشعت اللغات فی شرح مشکوٰۃ (فارسی) مطبوعہ
- ۲- لغات التفتیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح (عربی) غیر مطبوعہ
- ۳- ترجمہ الاحادیث الاربعین فی نصیحة الملوک والسلاطین (فارسی) غیر مطبوعہ
- ۴- جامع البرکات منتخب شرح مشکوٰۃ (فارسی عربی) غیر مطبوعہ
- ۵- جمع الاحادیث الاربعین فی ابواب علوم الدین (عربی) غیر مطبوعہ
- ۶- رسالہ اقام الحدیث (عربی) غیر مطبوعہ
- ۷- رسالہ شب برات (فارسی) غیر مطبوعہ
- ۸- ما ثبت بالسنة فی ایام السنة (عربی) مطبوعہ
- ۹- الاحمال فی اسماء الرجال (عربی) غیر مطبوعہ
- ۱۰- شرح سفر السعادت (فارسی) مطبوعہ
- ۱۱- اسماء الرجال والروایات المذكورین فی کتاب مشکوٰۃ (عربی) غیر مطبوعہ
- ۱۲- تحقیق الاشارة فی تعظیم البشارة (عربی) غیر مطبوعہ
- ۱۳- ترجمہ مکتوب النبی (عربی) مطبوعہ

یہاں صرف حضرت شیخ کی درج ذیل تصانیف کا تعارف پیش خدمت ہے:

- ۱- اشعت اللغات فی شرح مشکوٰۃ ۲- لغات التفتیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح ۳- جامع البرکات
- منتخب شرح مشکوٰۃ ما ثبت بالسنة فی ایام السنة، ۵- الاحمال فی اسماء الرجال ۶- شرح سفر السعادت

۷- تذکرہ ابوالکلام ۸- تحائف النبلاء

اشعت اللغات فی شرح مشکوٰۃ:

فارسی زبان میں مشکوٰۃ کی نہایت جامع اور مکمل شرح ہے۔ شیخ محدث نے ۱۹۰۱ھ میں لکھنی شروع کی اور ۱۹۰۲ھ میں ۶ سال میں شرح مکمل ہوئی۔

اور اس شرح کا لکھنے کا خیال جن حالات میں پیدا ہوا اس کے متعلق حضرت شیخ فرماتے ہیں:

”بعد از رجوع از خرمین شریفین زادہما انتہ تشریفاً و تعظیماً و حصول اجازت ایت حدیث از مشائخ آل دیار شریف چوں ترفیق و تائید الہی تعالیٰ دستگیری کرد و در خدمت این علم شریف در مقام استقامت بنشانہ خواست کہ کتاب مشکوٰۃ البصایح را کہ درین روزگار بہت تداول و اشتہار موسوم است شرح کند و از خواہد آنچه کہ در کتب قوم دیدہ و از مشائخ وقت شنیدہ با بخت طر فاروقی رسیدہ بظالبان برساند“

اشعت اللغات ص ۴۷ جلدوں میں مطبع لوکسور لکھنؤ سے شائع ہو چکی ہے۔ ان چار

جلدوں میں مضامین کی ترتیب یہ ہے:

جلد اول میں علم حدیث و محدثین پر ۳۹ صفحات کا ایک مقدمہ ہے۔ جس میں علم حدیث اور اقسام حدیث پر نہایت علمانہ اور بصیرت افروز انداز میں تبصرہ کیا گیا ہے اور امام بخاری (م ۲۵۶ھ) امام مسلم (م ۲۶۱ھ) امام ابوداؤد سجستانی (م ۲۴۵ھ) امام ترمذی (م ۲۴۹ھ) امام نسائی (م ۳۰۳ھ) امام ابن ماجہ (م ۲۴۳ھ) امام مالک (م ۲۴۹ھ) امام شافعی (م ۲۰۴ھ) امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) امام دارمی (م ۲۵۵ھ) امام دارقطنی (م ۳۸۵ھ) امام بیہقی (م ۳۱۸ھ) امام رزینی (م ۵۰۰ھ) امام نووی (م ۶۷۶ھ) اور امام ابن جوزی (م ۵۹۸ھ) کے مختصر حالات لکھے ہیں۔

اس مقدمہ کے علاوہ پہلی جلد میں مشکوٰۃ کی مندرجہ ذیل پانچ کتابوں کا ترجمہ ہے:

۱۔ کتاب الایمان ۲۔ کتاب العلم ۳۔ کتاب الطہارۃ ۴۔ کتاب الصلوٰۃ ۵۔ کتاب الجنائز۔

جلد دوم میں چھ کتابیں ہیں۔

۱۔ اشعت اللغات ص ۲ مطبع لوکسور لکھنؤ سے سیرۃ ائمہ اربعہ ص ۳

۲۔ یہ مقدمہ علیحدہ ہی ۱۳۰۵ھ میں مطبع اعظم جون پور سے شائع ہوا۔

- ۱- کتاب الزکوٰۃ ۲- کتاب الصوم ۳- کتاب فضائل القرآن ۴- کتاب الدعوات ۵- کتاب اسماءہ مطہرات
۶- کتاب المناسک۔

جلد سوم میں ۹ کتابیں ہیں:

- ۱- کتاب البیوع ۲- کتاب العتق ۳- کتاب الحدود ۴- کتاب الامارۃ والقضاۃ ۵- کتاب الجہاد
۶- کتاب العید والذبايح ۷- کتاب الاطعمہ ۸- کتاب اللباس ۹- کتاب الطب الرقی۔

جلد چہارم میں دو کتابیں ہیں:

- ۱- کتاب الآداب ۲- کتاب الفتن۔

چاروں جلدیں ۲۶۵۵ صفحات پر مشتمل ہیں اور اس میں حضرت شیخ نے مشکوٰۃ کی شرح کا سخی پوری طرح ادا کیا ہے۔

اشعۃ اللغات کے تلمیذی نسخے حبیب گنج علی گڑھ، اسلامیہ کالج پشاور، ایشیاٹک سائنس کالج کلکتہ، بانچی پور اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں موجود ہیں۔ ان سب نسخوں میں سب سے قدیم نسخہ حبیب گنج علی گڑھ مولانا حبیب الرحمن خان شروانی (م ۱۳۷۰ھ) کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

لمعات التفتیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح

یہ مشکوٰۃ کی عربی زبان میں شرح ہے۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

”شیخ محدث جب اشعۃ اللغات کی تصنیف میں مصروف تھے تو بعض مضامین ایسے ملتے آئے جن کی تشریح کو فارسی میں مناسب نہ سمجھا۔ فارسی عوام کی زبان تھی۔ بعض مباحث میں عوام کو شریک کرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ لہذا جو باتیں فارسی میں قلم انداز کر دی تھیں وہ عربی میں بیان کر دیں۔“

حضرت شیخ نے ۱۰۲۵ھ میں لمعات التفتیح مکمل کی تھی۔ اشعۃ اللغات کی طرح

اس کا بھی عربی میں ایک مقدمہ تحریر کیا ہے۔ لمعات التفتیح تو ابھی تک غیر مطبوعہ ہے مگر اس کا مقدمہ علیحدہ طبع ہو چکا ہے۔

۱۶۸ حیات شیخ عبدالحی محدث دہلوی ص ۱۶۸

جامع البرکات منتخب شرح مشکوٰۃ:

یہ فارسی زبان میں شرح مشکوٰۃ کا خلاصہ ہے اور اس کے متعلق حضرت شیخ خود فرماتے ہیں:

”مجموعہ آمدہ است شامل فوائد کثیرہ و عوائد عزیزہ در ہر باب یک دو تین ذکر کردہ و باقی احادیث بر مضامین آن اختصار کردہ و اختصار نمودہ شدہ

است“

ما ثبت بالسنۃ فی ایام السنۃ:

یہ رسالہ عربی میں ہے اور اس میں ماہ محرم سے ذی الحجہ تک کے ان تمام مناسک کا تفصیلی ذکر ہے جو حدیث سے ثابت ہیں۔ عاشرہ محرم کے بارے میں جو صحیح احادیث ہیں ان کو نقل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان تمام بدعات کا رد کیا گیا ہے جو محرم میں ہوتی ہیں اور ان تمام احادیث پر تنقید و تبصرو کیا گیا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق ہیں۔

شعبان، رمضان، شوال اور ذوالحجہ میں روزہ تراویح، یدالغفر، حج وغیرہ کے متعلق سب احادیث کو جمع کر لیا گیا ہے اور ماہ ربیع الاول کے مذہبی مناسک میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک مختصر نوٹ درج کیا گیا ہے۔

یہ کتاب ۱۲۵۳ھ میں کلکتہ سے، ۱۳۰۴ھ میں لاہور سے اور ۱۳۰۹ھ میں دہلی سے

شائع ہوئی۔

الاکمال فی اسماء الرجال اور اسماء الرجال الرواة المذکورین فی کتاب مشکوٰۃ: حضرت شیخ کی یہ کتاب عربی میں ہے۔ اس کتاب میں مشکوٰۃ کے سب راویان حدیث کے نام لکھا کر دیے گئے ہیں۔ شرذع میں خلفائے راشدین کا ایک طویل تذکرہ ہے اس کے بعد اہل بیت کا ذکر ہے۔

پھر راویان حدیث کے حالات، بحروف تہجی ترتیب دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب ابھی تک غیر مطبوعہ ہے اور اس کا قلمی نسخہ بانکی پور کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

۱۴۰ فرس التواہم بحوالہ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۴۰

شرح سفر السعادة

سفر السعادة مولانا محمد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس کی تصنیف ہے۔ اس میں آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ احادیث، جو عبادات، احوال و معاش سے متعلق ہیں جمع کی گئی ہیں۔

شرح سفر السعادت ۳ حصوں پر منقسم ہے۔

پہلے حصہ میں مولانا فیروز آبادی کی بیان کردہ احادیث پر محدثانہ انداز میں بحث کی گئی ہے اور ہر ایک حدیث کے اسناد و رجال کو معلوم کیا گیا ہے۔

دوسرے حصہ میں مجتہدین پر بحث ہے اور یہ کتاب کا خاص حصہ ہے۔

تیسرے حصہ میں شرعی احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

جس وقت شیخ نے یہ شرح لکھنی شروع کی تھی۔ یہ خیال تھا کہ شاید زندگی و فناء کرے اور

اور میں یہ شرح مکمل نہ کر سکوں اس لیے اپنے فرزند شیخ نور الحق کو وصیت کی۔

”وصیت می بختم فرزند عزیز نوریدہ دانش و سائنس نور الحق را کہ وجود ثانی و مقصود

اولی من است این مهم را صورت ریزی“ ۱۵

شرح سفر السعادة ۱۲۵۲ھ میں کلکتہ سے اور ۱۸۴۵ء، ۱۸۸۵ء اور ۱۹۰۳ء میں لکھنؤ

سے شائع ہوئی۔ ۱۶

وفات:

۲۱۔ ربیع الاول ۱۰۵۲ھ کو آپ نے ۹۴ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔

انا لله وانا اليه راجعون!

(جاری ہے)

۱۷۔ شرح سفر السعادة ص ۳۱۵ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۴۴۔

قارئین کو خبر فرمائیں کہ جن حضرات کا سالانہ زرعاعاد ختم ہو چکا ہے ان کو اطلاعی خطوط روانہ کر دیئے گئے ہیں۔ اب وہ براہ کرم اپنا زرعاعاد بذریعہ منی آرڈر روانہ فرمائیں۔ ایک ماہ انتظار کے بعد آئندہ شمارہ ان کے نام بذریعہ دی۔ پی۔ پی روانہ کر دیا جائے گا۔ آئندہ خریداری جاری نہ رکھنے کی صورت میں دفتر کو فی الفور مطلع فرمائیں۔ شکریہ! (دیلمجر)

Monthly MOHADDIS Lahore-14

ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

- ✳️ رعنا داوڑ تصقب قوم کے لیے زسر ملاہل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن تعصبات سے بالاتر رہے۔
- ✳️ اذہام و تقسیم اُمت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔
- ✳️ علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقا کو تسلیم کرنے میں نخل 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 باسے 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 غیرت اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔
- ✳️ تبلیغ دین اور نشر و اشاعت اسلام میں حکمت عملی کو نظر انداز کر دینا مصالح دینیہ کے خلاف ہے۔
- ✳️ لیکن حرام و حلال کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائل اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی رُوح 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 توجہ جاتی ہے چلیزی
- ✳️ جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادتِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے۔ لیکن جاہلیت کو رٹانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین 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 طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

فی پرچہ ۲ روپے

زیر سالانہ ۲۰ روپے