

قرآن کریم اور سنتِ رسول پر عمل

بدعاتِ سیدہ سے اجتناب اور اعمال میں میانہ روی اپنانے کا درس

نیز اچھے اور برے اخلاق کی تعریفات، شرعی احکام، اسباب اور علاج کا بیان

﴿مجددِ اعظم، سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے نادر عربی حواشی اور ان کے ترجمہ کے ساتھ﴾

لِحَدِّيقَةِ النَّدْوِيِّ تَرْجُومَةُ الطَّرِيقَةِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنِيِّ

ترجمہ بنام

جلد اول

اصلاح اعمال

مُصَنَّفٌ

عارف باللہ، ناصح الأمم، علامہ عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی و مشقی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی

الْمُتَوَفَّى ۱۱۴۳ھ

مکتبۃ المدینہ

(دعوتِ اسلامی)

SC 1286

الاعلامیۃ
المدنیۃ
(دعوتِ اسلامی)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب پڑھنے کی دعا

دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ لیجئے
ان شاء الله عزوجل جو کچھ پڑھیں گے یا اور سنے گا۔ دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ترجمہ: اے اللہ عزوجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما

اے عظمت اور بزرگی والے!

(مستطرف ج ۱ ص ۴۰ دارالفکر بیروت)

(اول آخر ایک بار دُرُود شریف پڑھ لیجئے)

قیامت کے روز حسرت

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم: سب سے زیادہ حسرت

قیامت کے دن اُس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اُس نے حاصل

نہ کیا اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سُن کر نفع

اٹھایا لیکن اس نے نہ اٹھایا (یعنی اس علم پر عمل نہ کیا)۔

(تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۱ ص ۱۳۸ دارالفکر بیروت)

کتاب کے خریدار متوجہ ہوں

کتاب کی طباعت میں نمایاں خرابی ہو یا صفحات کم ہوں یا بائسٹنگ میں
آگے پیچھے ہو گئے ہوں تو مکتبۃ المدینہ سے رجوع فرمائیے۔

قرآن کریم اور سنت رسول پر عمل، بدعاتِ ستیہ سے اجتناب اور اعمال میں میانہ روی اپنانے کا درس نیز اچھے اور بُرے اخلاق کی تعریفات، شرعی احکام، اسباب اور علاج کا بیان

﴿مجددِ اعظم، سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حواشی کے ساتھ﴾

الْحَدِيثُ الْبَدِيعِيُّ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْهَيْكَلِيَّةِ

ترجمہ بنام

إِصْلَاحِ أَعْمَالِ (جلد اول)

مُصَنِّف

عارف باللہ، ناظر صحیح الامم، علامہ عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی و مشفق حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی

الْمُتَوَفَّى ۱۱۴۳ھ

پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی)

شعبہ تراجم کتب

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

الصلوة والسلام على من بارسوا الله
وعلى آله وصحبه وسلم يا حبيب الله

نام کتاب : الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

ترجمہ بنام : إصلاح أعمال (جلد اول)

مؤلف : عارف باللہ، علامہ عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی و مشفق حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی

مترجمین : مدنی علما (شعبہ تراجم کتب)

سن طباعت : جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ بمطابق اپریل 2010ء

قیمت : روپے

تصدیق نامہ

حوالہ نمبر: ۱۶۸

تاریخ: ۱۷ محرم الحرام ۱۴۳۱ھ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين

تصدیق کی جاتی ہے کہ کتاب ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“ کے ترجمہ

”إصلاح أعمال (جلد اول)“

(مطبوعہ مکتبہ المدینہ) پر مجلس تفتیش کتب و رسائل کی جانب سے نظر ثانی کی کوشش کی گئی ہے۔ مجلس نے اسے مطالب

و مفادیم کے اعتبار سے مقدور پھر ملاحظہ کر لیا ہے۔ البتہ! کمپوزنگ یا کتابت کی غلطیوں کا ذمہ مجلس پر نہیں۔

مجلس تفتیش کتب و رسائل (دعوتِ اسلامی)

04 - 01 - 2010

E.mail.ilmia@dawateislami.net

مدنی النجاء: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں۔

تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
80	اسمِ جلالت ”اللہ“ کی وضاحت	28	اس کتاب کو پڑھنے کی نیتیں
80	قدیم فلاسفہ کا نظریہ	29	المدینۃ العلمیۃ (از امیر اہلسنت علامہ محمد الیاس عطار قادری <small>مدظلہ العالی</small>)
81	اہلسنت وجماعت کا نظریہ	31	پیش لفظ (از علیہ)
82	الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ کی وضاحت	41	الحدیقة الندیة اور المدینة العلمیة
83	بِسْمِ اللّٰهِ شَرِیْف سے آغاز کتاب کی وجہ	54	کَلِمَةُ التَّقْدِیْمِ (از علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری)
84	حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت	71	”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ“ کا خطبہ
84	حُمد، مَدْح اور شکر میں فرق	73	شریعت، طریقت، حقیقت
84	بِسْمِ اللّٰهِ کے بعد حمد کو ذکر کرنے کی وجہ	74	مُصَنَّفِ طَرِیْقَةِ مُحَمَّدِيَّةِ کے حالات زندگی
85	امت کی اقسام	74	مَدْرَسَةُ بَرُكَلِي كَا قِيَام
85	ہم امتِ وسط ہیں	74	آپ کی تصانیف
86	قرآن و حدیث سے الفاظ کا اقتباس	75	وصال
87	اقتباس اور اس کا شرعی حکم	75	حدیقہ ندیہ لکھنے کی وجہ
87	خَيْرَ اُمَّةٍ سے مراد کون ہیں؟	77	”الطَّرِیْقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ“ کا خطبہ
89	شرف صحابیت کی فضیلت و عظمت	77	خُطْبَةُ كِي شَرَح
89	بن دیکھے ایمان لانے والوں کی شان	77	اسم کی تعریف
91	قولِ فیصل	78	لَفْظِ كُو وُضْعِ كَرْنِي كِي تَعْرِیْف
	دُرُودِ پَاك كَا بِيَان	78	كِيَا اِسْمِ مُسْتَمْتِي كَا عِيْنِ هِي؟
92	اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کے درود بھیجنے کا مطلب	79	پہلے استدلال کا جواب
92	فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب	79	دوسرے استدلال کا جواب

108	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل	93	مؤمنین کے درود بھیجنے کا مطلب
108	قرابت داروں کی محبت	93	درود بھیجنے کے متعلق اقوال
109	اہل بیت کون ہیں؟	95	درود پاک کے مقاصد و فوائد
110	اہل بیت سے محبت کرو	96	غیر نبی پر درود پاک پڑھنے میں اختلاف
111	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار	96	علیحدہ سے درود بھیجنے کے دلائل
114	حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب	97	جمہور علماء کا مذہب
114	اصحاب کی لغوی تحقیق	98	سلام بھیجنے کا مفہوم
114	صحابی کی تعریف	98	صلوٰۃ و سلام اکٹھا پڑھنا چاہئے
114	تعریف میں قیودات کے فوائد	99	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کا استعمال
115	کیا ورقہ بن نوفل اور بکیر اہب صحابی تھے؟	100	لفظ نبوت کی تحقیق
115	صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد	100	لغوی معنی
115	کیا جنات بھی صحابہ میں شامل ہیں؟	101	شرعی معنی
115	کیا فرشتے بھی صحابی ہیں؟	102	انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعداد
116	زیارت تو کی مگر صحابی نہیں	102	قلم ایجاد کرنے والے رسول علیہ السلام
117	حسن اخلاق کی تعریف	102	لفظ "حکم" کی وضاحت
117	حسن اخلاق، فطری ہے یا کسبی؟	103	سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
118	صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اخلاق	104	تین اعتبار سے رفعت
120	خربوزہ نہیں کھاتے تھے	105	اولاد آدم کے سردار
121	آسمان وزمین کا تعارف	106	عرب کا سردار
121	آسمانوں اور زمینوں کی تعداد	106	ظاہر میں فخر اور باطن میں عجز
122	اختلاف کا حل	107	کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے؟
122	آیت مبارکہ کی تفسیر	108	حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت

136	شیطان کی بیٹی اور اُس کا داماد	124	لفظ ”أَمَّا بَعْدُ“ کا لغوی و اصطلاحی استعمال
137	شیطان کا مال	124	سب سے پہلے ”أَمَّا بَعْدُ“ کس نے کہا؟
138	دُنیاوی مشروبات کی حقیقت	125	عقل و نقل اور کتاب و سنت
138	سَراب کی تعریف	125	عقل سے مراد کے بارے میں اقوال
139	آیتِ مبارکہ کی تفسیر	126	عقل کے بارے میں علما کا اختلاف
140	سیدنا عبد اللہ قطان علیہ رحمۃ الرحمن کے حالاتِ زندگی	126	عقل کا محل کہاں ہے؟
143	آیتِ مبارکہ کی تفسیر	126	عقل افضل ہے یا علم؟
143	آیتِ مبارکہ کی تفسیر	127	عقل و نقل ایک دوسرے کے موافق ہیں
144	دارِ آخرت اور اس کی حقیقت	127	نقل کہنے کی وجہ تسمیہ
144	تقویٰ کی اقسام	127	کتاب و سنت سے مراد
144	ایمان کی تعریف	128	دُنیا اور اُس کی فانی نعمتیں
	آخری نعمتوں کا بیان	128	دُنیا کو دُنیا کہنے کی وجہ
145	آیتِ مبارکہ کی تفسیر	128	دُنیا کی تعریف
146	جنتی شراب کی پاکیزگی	129	آیتِ مبارکہ کی تفسیر
147	آیتِ مبارکہ کی تفسیر	129	دُنیا کے فنا ہونے کا بیان
147	شرابِ طہور سے مراد	131	مسئلہ وَحَدَّثَ الْوُجُودُ
148	جنت میں کوئی لغوبات نہ ہوگی	132	حدیثِ پاک کی شرح
149	آیتِ مبارکہ کی تفسیر	133	آیتِ مبارکہ کی تفسیر
	جنتی حوروں کا بیان	134	آیتِ مبارکہ کی تفسیر
149	حور کسے کہتے ہیں؟	135	غفلت کی مختلف صورتیں
150	حوروں کے خیمے	135	آیتِ مبارکہ کی تفسیر
152	جنتی کو ملنے والی حوروں کی تعداد	135	دُنیاوی نعمتوں کی حقیقت

173	عقیدہ کی تعریف	152	جنتی حوروں کی پاکیزگی
173	آیت مبارکہ کی تفسیر	152	حوریں بُرے اخلاق سے پاک ہوں گی
174	ہر اتباع کی اصل	153	بڑی آنکھوں والی حوریں
174	(۲) اقوال میں اتباع	153	عُورُبَا کی تفسیر
174	اقوال میں اتباع کا معنی	154	جنتی حوروں کا حسن و جمال
175	خلاصہ کلام	154	یا قوت کی اقسام
176	(۳) اخلاق میں اتباع	155	یا قوت و مرجان کی تفسیر
176	خُلُقِ عَظِيمِ کے مالک	158	الَّذِينَ عَزَّوَجَلَّ کے دیدار کی سعادت
176	آیت مبارکہ کی تفسیر	158	تروتازہ چہرے
177	حُسنِ اخلاق میں داخل اشیاء	158	آیت مبارکہ کی تفسیر
177	خُلُقِ عَظِيمِ کا مفہوم	159	دوبار دیدار الہی
178	تمام خوبیوں کے مالک	162	راضی و مطمئن لوگ
179	ایک لطیف اشارہ	163	جنتیوں کا شکر الہی
180	حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف	164	شانِ رسولِ عربی
181	(۴) افعال میں اتباع	164	کامیابی صرف اتباع رسول میں ہے
181	پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری 40 سنتیں	164	خَاتَمُ النَّبِيِّينَ کا معنی و مفہوم
185	قوم کے بڑوں کو عزت دینا سنت ہے	166	سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کا مفہوم
185	پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں مقالی	166	انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے عہد لیا گیا
	شیطان کا تعارف	166	آیت مبارکہ کی تفسیر
186	شیطان کون ہے؟	169	ساری کائنات کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
187	شیطان، انسان کا دشمن کیوں؟	172	اتباع رسول کا بیان
190	آیت مبارکہ کی تفسیر	173	(۱) عقائد میں اتباع

209	آیت مبارکہ کی تفسیر	192	شیطان کو دور کرنے کا طریقہ
209	شیطان سے بچاؤ کا طریقہ	192	دوسوں کا علاج
210	مومن اور کافر کے شیاطین کی ملاقات	193	آیت مبارکہ کی تفسیر
211	شیطان کو تکلیف دینے والی دُعا	194	دوسو سے دل کو گھیر لیتے ہیں
211	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان	195	شیطان کا بایکٹ کرنے پر انعام
212	سوال و جواب	196	انسانوں اور جنوں کے شیاطین
214	مومن کی شان	196	آیت مبارکہ کی تفسیر
214	باعثبار ایمان، مومن کے درجات		شیطان کے مقاصد
214	عارف و مرید کی تعریف	197	شیطان کا پہلا مقصد
215	شبہات اور خناس کے دوسو سے	198	شیطان اور فرشتوں کا مناظرہ
217	غافل علما اور جاہل عبادت گزار	199	حاصل کلام
219	مشرک و عیبت جہاد کا ایک سبب	200	عورت کا فتنہ
220	آیت میں اخلاص سے مراد	201	شیطان نے اعمال اچھے کر دکھائے
220	افراط و تفریط	202	شیطان کا دوسرا مقصد
221	افراط کے شکار	203	آیت مبارکہ کی تفسیر
221	تفریط کے شکار	204	شیطان کا تیسرا مقصد
221	نماز سے غفلت و بے پرواہی	205	شیطان کی اولاد اور ان کے کام
222	مومن اور منافق کے بھولنے میں فرق	206	نماز میں دوسو ڈالنے والا شیطان
222	منافق کا فعل	206	شیطان کا چوتھا مقصد
223	پروردگار عزوجل سے رابطہ	207	شیطان کا پانچواں مقصد
223	نماز کیا ہے؟	207	آیت مبارکہ کی تفسیر
224	خسارے والی قوم	208	حاصل کلام

237	متقی کون ہے؟	225	کچھ ”طریقہ محمدیہ“ کے بارے میں
237	مؤمنین کو خاص کرنے کی وجہ	225	کتابیں لکھنا امت کی خصوصیت
238	دوسری آیت مبارکہ	225	طریقہ محمدیہ کا تعارف
238	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی رسی سے کیا مراد ہے؟	226	طریقہ محمدیہ لکھنے کی وجہ
239	رسی کو مضبوط تھا منے کا مطلب	227	کتاب کی ترتیب و تفصیل
239	تفرقہ پھیلانے کی ممانعت	227	پہلا باب
240	تیسری آیت مبارکہ	227	دوسرا باب
240	نور کی تفسیر	230	تیسرا باب
240	نور انبیت مصطفیٰ		باب نمبر 1: قرآن و سنت پر عمل، بدعت سے اجتناب
241	گمراہی سے نجات کا ذریعہ	231	اور اعمال میں میانہ روی کا بیان
241	يَهْدِي بِهِنَّ اللَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ		پہلی فصل (نوع اول):
241	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی رضا اور دین اسلام		قرآن کریم پر عمل کا بیان
242	روشنی اور صراطِ مستقیم کی طرف سفر	231	قرآن کریم پر عمل کے متعلق (12) آیات مبارکہ
243	چوتھی آیت مبارکہ	231	پہلی آیت مبارکہ
243	قرآن کی برکت کیا ہے؟	232	آئمہ کی تفسیر
243	اتباع قرآن کریم کا فائدہ	232	قرآن پاک کا راز
244	پانچویں آیت مبارکہ	233	بعض تفسیری اقوال
244	وَعظ کی تعریف و مفہوم	234	کفار کی بے بسی
244	دل کی بیماریوں سے شفا	234	ذَالِكَ الْكِتَابُ كَيْفَ تَقْرَأُ
245	قرآن کریم رحمت ہے	235	غائب شے کی طرف اشارہ
245	چھٹی آیت مبارکہ	235	لَا رَيْبَ فِيهِ كَيْفَ تَقْرَأُ
246	تمام دینی کاموں کی تفصیل	236	متقین کو ہدایت

257	ہدایت اور گمراہی	246	ساتویں آیت مبارکہ
257	بارہویں آیت مبارکہ	246	ہر حال میں سیدھا راستہ
257	عزت والی کتاب	247	آٹھویں آیت مبارکہ
258	باطل سے مراد	247	جہالت کی بیماری کا علاج
259	حمید اور حکیم کے معانی	248	ظاہری و باطنی امراض سے شفا
259	قرآن کریم پر عمل کے متعلق (7) احادیث کریمہ	248	ظالموں کے نقصان میں اضافہ
259	پہلی حدیث شریف	249	نویں آیت مبارکہ
260	حدیث پاک کی شرح	249	آیت مبارکہ کا شانِ نزول
260	رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا فائدہ	250	ہر وقت کا چیلنج
261	قرآن پاک قدیم ہے	251	دسویں آیت مبارکہ
263	دوسری حدیث شریف	251	قرآن پاک میں غور و فکر
263	حدیث پاک کی شرح	251	عقلوں میں پوست ہو گیا
263	بروز قیامت قرآن پاک کی صورت	252	گیارہویں آیت مبارکہ
264	قرآن پاک شفاعت کرے گا	252	سب سے اچھی کتاب
265	قرآن پاک کے شفع ہونے پر احادیث مبارکہ	253	گیارہویں آیت مبارکہ کا شانِ نزول
266	قرآن پاک کو پس پشت ڈالنے کا مطلب	253	اول تا آخر ایک جیسی کتاب
266	تورات پڑھتے مگر عمل نہ کرتے	253	منافی کی تفسیر
266	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل چھپانا یہود کا طریقہ ہے	254	خوف سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں
267	تلاوت کے ساتھ عمل بھی کرو	255	دل نرم پڑ جاتے ہیں
267	حدیث پاک میں ایک اشارہ	255	پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں
268	تیسری حدیث شریف	256	بے خودی اور نئی زندگی
268	حدیث پاک کی شرح	256	صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قرآن کریم سننا

278	پانچویں حدیث شریف	269	اولاد اور مال نفع پہنچائیں گے
279	حدیث پاک کی شرح	269	ایک سوال اور اس کا جواب
280	مساجد کی شان و عظمت	269	قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت
281	انگلوں اور پچھلوں کی خبریں	270	قرآن پاک کو مکمل کرنے کا مطلب
281	فیصلہ کرنے والی کتاب	270	چوتھی حدیث شریف
281	قرآن مجید ہنسی مذاق نہیں	271	حدیث پاک کی شرح
282	ہدایت کے دو معانی	271	قرآن پاک، مضبوطی
283	سنت، اجماع اور قیاس قرآن کا غیر نہیں	271	قرآن کریم، نور مبین
283	حدیث کے حجت شرعیہ ہونے پر دلیل	271	قرآن حکیم، نفع بخش شفا
283	اجماع کے حجت شرعیہ ہونے پر دلائل	272	قرآن مجید حق سے نہیں پھرتا/قرآن پاک ٹیڑھی راہ نہیں
283	سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی کا استدلال	272	غیر ذی عوج کی تفسیر
284	قیاس کے حجت شرعیہ ہونے پر دلائل	273	قرآن پاک غیر مخلوق ہے
285	سعادت مند بندے	273	نہ ختم ہونے والے فوائد
285	قرآن پاک ذکر حکیم ہے	274	رب تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی
285	الزَّيْبُغُ اور الْأَهْوَاءُ کی تشریح	275	قرآن کریم اپنی حالت پر قائم رہتا ہے
286	قرآن مجید اور مختلف زبانیں	275	خطا کے ساتھ تلاوت پر ثواب کی صورت
287	قرآن پاک سے سیر نہ ہونے کا مطلب	276	دیکھ کر تلاوت کرنا افضل ہے
287	علم والے ہی اللہ عزوجل سے ڈرتے ہیں	276	کثرت تلاوت کا عالم
289	قرآن کریم کثرت تلاوت سے پُرانا نہیں ہوتا	277	کمزوری حافظہ اور بلغم کے تین علاج
289	عجائبات قرآن کبھی ختم نہ ہوں گے	277	ایک کے بدلے 10 نیکیاں
	جنات کا بیان	277	30 اور 90 نیکیاں
290	قرآن کریم سننے کا شوق	278	دو احادیث مبارکہ

305	پہلی آیت مبارکہ	290	جنات کون ہیں؟
305	آیت مبارکہ کا شان نزول	291	جنات کی شکل و صورت کے متعلق مختلف اقوال
306	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و اتباع	291	جنات کی بارگاہ رسالت میں حاضری
307	محبت کیا ہے؟	293	حاصل کلام
308	محبت کی چند تعریفات	293	سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن سنایا
310	مقدس جواری رحمت میں جگہ	295	جنات کی تعداد میں مختلف اقوال
310	دوسری آیت مبارکہ	296	جنات کی اقسام
311	آیت مبارکہ کا شان نزول	296	چار باتیں اور چار انعام
311	اطاعت مکمل نہیں ہو سکتی	297	چھٹی حدیث شریف
312	رضائے الہی سے محروم	298	حدیث پاک کی شرح
312	اطاعت مصطفیٰ پر دو احادیث	298	شیطان کی مایوسی
313	تیسری آیت مبارکہ	299	ہلکے اعمال کا مطلب
313	آیت مبارکہ کی تفسیر	299	قرآن و سنت حقیقت میں ایک ہیں
313	چوتھی آیت مبارکہ	302	ساتویں حدیث شریف
314	آیت مبارکہ کی تفسیر	302	حدیث پاک کی شرح
314	تمام قبائل سے افضل و اشرف قبیلہ	302	قرآن پاک ہم سب کو اٹھائے گا
314	آمد مصطفیٰ نعمت خدا	303	قرآن کے حلال کو حلال جاننے کا مطلب
316	يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ كَمَا مَعْنَى	303	باعمل حافظ قرآن جنتی ہے
316	کفر و حرام سے پاک کرنے والے	303	گھر والوں سے مراد
316	کتاب و حکمت کیا ہیں؟		پہلی فصل (نوع ثانی): سنت پر عمل کا بیان
317	پانچویں آیت مبارکہ	305	سنت کی تعریف
317	آیت مبارکہ کا شان نزول	305	سنت پر عمل کے متعلق (17) آیات مبارکہ

334	آیت مبارکہ کا شان نزول	318	أولى الأمر کی تفسیر
335	اجماع اُمت کی مخالفت حرام ہے	319	فقہائے کرام کی اطاعت واجب ہے
336	دسویں آیت مبارکہ	319	أولى الأمر کی تفسیر میں مختلف اقوال
336	آیت مبارکہ کی تفسیر	321	اطاعت کب واجب نہیں؟
	رحمت الہی کا بیان	322	بادشاہوں پر اطاعت واجب ہے
337	کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے	322	نوجوان عالم، جاہل بوڑھے پر مقدم ہے
337	شیطان اور یہود و نصاریٰ کی خوش فہمی	323	اختلاف حل کرنے کا طریقہ
338	اُمّی ہونا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے	324	اللہ عزّوجلّ اور یومِ آخرت پر ایمان
339	تورات و انجیل میں ذکرِ مصطفیٰ	325	چھٹی آیت مبارکہ
340	ذلت و رسوائی مقدر بن گئی	325	آیت مبارکہ کا شان نزول
340	تورات میں ذکرِ مصطفیٰ کی مثال	327	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ظاہر و باطن سے مان لو
341	امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا احسن طریقہ	328	ساتویں آیت مبارکہ
342	حلال و حرام فرمانے کا اختیار	328	آیت مبارکہ کا شان نزول
343	شریعتِ مصطفیٰ میں آسانیاں	330	انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ساتھ
343	سابقہ شریعت کی سختیاں	330	صدیقین کون ہیں؟
344	علم و یقین کے اُجالے	330	شہدائے مراد
344	گیارہویں آیت مبارکہ	331	صالحین سے مراد
345	جن و انس کے رسول	331	انعام یافتہ بندوں کی چار اقسام
346	زندگی و موت کا مالک	332	آٹھویں آیت مبارکہ
346	اللہ عزّوجلّ کی باتیں	332	آیت مبارکہ کی تفسیر
347	اتباع اور اس کی دو اقسام	333	آیت مبارکہ کا شان نزول
347	اقوال میں اتباع	333	نویں آیت مبارکہ

356	سترہویں آیت مبارکہ	347	افعال میں اتباع
357	عطائے مصطفیٰ	348	لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کی تفسیر
357	سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشتدلال	348	بارہویں آیت مبارکہ
358	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کا عذاب سخت ہے	348	آیت مبارکہ کی تفسیر
359	سنت پر عمل کے متعلق (20) احادیثِ کریمہ	349	کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
359	پہلی حدیث شریف	349	تیرہویں آیت مبارکہ
359	حدیثِ پاک کی شرح	350	راہِ رسول کو چھوڑنے کا انجام
360	الوداع کہنے والے کی طرح نصیحت	350	ظالم حکمران کیوں مسلط ہوتا ہے؟
360	واعظ کے آداب	350	چودہویں آیت مبارکہ
361	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سے ڈرنے کا مطلب	351	راہِ خدا میں مصائب برداشت کرنا سکت ہے
361	امیر کی اطاعت سے مراد	351	اتباع و پیروی کون کرتا ہے؟
362	اگرچہ امیر حبشی غلام ہو	352	پندرہویں آیت مبارکہ
362	حاکم و رعایا کے بعض احکام	352	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہیں
363	علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی وضاحت	353	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبشر ہیں
363	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں	353	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نذیر ہیں
364	بوقتِ اختلاف سنت پر عمل کرو	353	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دَاعِي إِلَى اللَّهِ ہیں
364	خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم	354	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے اِذْن کا معنی
365	خليفة اور خلافت کی تعریف	354	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراجِ منیر ہیں
365	خلفائے راشدین کی پیروی سنت پر عمل ہے	355	فہم و فراست کا نور
365	سنت پر چلنا دشوار ہو جائے گا	355	امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جواب پر تبصرہ
366	دین میں بدعت کی ممانعت	356	سولہویں آیت مبارکہ
366	ہر گمراہی جہنم میں ہے	356	دنیا میں تعریف، آخرت میں سعادت

385	تیسری حدیث شریف	367	پہلی حدیث شریف کی دوسری سند
386	حدیث پاک کی شرح	368	دوسری حدیث شریف
386	چوتھی حدیث شریف	369	سنت رسول کی تین اقسام
387	سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی گہری نظر	369	سنت کے متعلق علما کے اقوال
388	قرآن و حدیث میں موافقت	370	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رائے
389	قرآن مجید کی عطائیں	371	دو طرح کا حکم
390	سب سے زیادہ قرآن پر مطلع	371	کتاب و حکمت
390	اہل کتاب کے بعض حقوق	372	نزول وحی کا منظر
391	”المدخل“ میں بیان کردہ مکمل حدیث پاک	373	پیٹ بھرنے کی آفت اور بھوک کی فضیلت
392	پانچویں حدیث شریف	374	قرآنی تقاضوں کی تفصیل
392	حدیث پاک کی شرح	375	گدھے کے حرام ہونے پر احادیث مبارکہ
392	شریعت مصطفیٰ قیامت تک رہے گی	377	علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا جواب
393	بدعت کے گمراہی ہونے سے مراد	378	کون سے جانور حرام ہیں؟
393	چھٹی حدیث شریف	379	لُقْطَہ کی تعریف
394	ہر اُمتی جنت میں داخل ہوگا	380	ذمی کافر کسے کہتے ہیں؟
394	اُمت و اجابت اور اُمت و دعوت کی تعریف	380	مُتَسَاوِن اور ذمی کافر کے لُقْطَہ کا حکم
394	ساتویں حدیث شریف	381	لُقْطَہ کے چند اہم مسائل
395	جنت میں لے جانے والے تین اعمال	382	کون سا لُقْطَہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟
395	پہلا عمل	382	مہمان کا ایک حق
395	دوسرا عمل	383	مہمان نوازی کے متعلق اقوال علما
396	تیسرا عمل	384	مہمان نوازی سے محروم ہونے کا کیا کرے؟
396	قیامت تک کمال باقی رہے گا	384	امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی بیان کردہ روایات

409	امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تشریح	397	آٹھویں حدیث شریف
410	چودھویں حدیث شریف	397	فسادِ امت کا مطلب اور سوشہیدوں کے ثواب کی وجہ
410	حدیث پاک کی شرح	397	نویں حدیث شریف
411	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے کسی نبی کی اتباع جائز نہیں	398	حدیث پاک کی شرح
411	تورات، انجیل اور زبور پڑھنے کا حکم	398	اصلاح کے طریقے
412	فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے اقوال	399	لفظ غرباء کی تفسیر
413	آسمانی کتب کی توہین جائز نہیں	400	دسویں حدیث شریف
413	پندرہویں حدیث شریف	400	حدیث پاک کی شرح
414	سنت کے سچے شیدائی	400	میں سب سے زیادہ اللہ عزوجل کا علم رکھتا ہوں
414	سولہویں حدیث شریف	401	گیارہویں حدیث شریف
414	سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اور اتباع رسول	401	حدیث پاک کی شرح
415	سترہویں حدیث شریف	401	بارہویں حدیث شریف
415	سنت سے منہ موڑنے کی دو صورتیں اور ان کا حکم	402	بنی اسرائیل کون ہیں؟
416	اٹھارہویں حدیث شریف	402	تہتر 73 فرقے؟
416	حدیث پاک کی شرح	402	فرقے جہنم میں کیوں جائیں گے؟
416	ہر رغبت کے لئے سکون	405	دو اقوال میں تطبیق
417	دنیا و آخرت کی سعادت	405	ایک فرقہ کے جہنم میں نہ جانے کی وجہ
417	دنیا و آخرت کی ہلاکت	406	امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تشریح
417	ہجرت کا ثواب	407	تیرہویں حدیث شریف
418	انیسویں حدیث شریف	407	حدیث پاک کی شرح
418	لعنت کا معنی و مفہوم	408	سنت سے محبت
419	کس پر لعنت کرنا جائز اور کس پر ناجائز؟	409	جنت میں رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ

445	محبّت کی تین اقسام	420	غیر معین شخص پر لعنت کرنا جائز ہے
	دوسری فصل: بدعت اور اس کی اقسام کا بیان	422	امت پر شفقت و کمال مہربانی
452	بدعت کی تعریف	425	ہرنبی کی دعا قبول ہوتی ہے
452	بدعت کا حکم اور عبادت کی تعریف	427	قرآن پاک میں اضافہ کرنے کی مذموم صورتیں
453	بدعت کی مذمت پر احادیثِ کریمہ	429	تفسیر بالترائے کی صورتیں
453	پہلی حدیث شریف	429	تاویل کی تعریف
453	دین میں نئی بات نکالنے کا معنی	429	تاویل کا حکم
453	عادت میں بدعت جائز ہے	430	تقدیر کو جھٹلانے والے پر لعنت خداوندی
454	دوسری حدیث شریف	430	تقدیر اور فرقہ قدریہ کا تعارف
454	نماز ضائع ہو رہی ہے	431	فرقہ قدریہ کی مذمت پر دو احادیث مبارکہ
455	نماز کیسے ضائع ہوتی ہے	433	تقدیر کے بارے میں اہل حق اور اہل بدعت کا عقیدہ
455	نمازیں گنوانے والے ناخلف	434	ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والے پر لعنت
456	بدبختی غالب آجاتی ہے	434	حرم مکہ کو حلال ٹھہرانے والے پر لعنت
456	شریعت کی پامالی دیکھ کر غم کا اظہار کرے	435	میقات کا بیان اور حرم مکہ کی مقدار
457	تیسری حدیث شریف	436	اہل حرم پر نظر رحمت
457	احناف و شوافع کے نزدیک ”کفرہ“ کا حکم	436	حرم کے بعض احکام و مسائل
458	بدعت سے سنت مٹ جاتی ہے	440	نا قابل قبول تاویل
458	عقیدے میں بدعت کی مثال	440	مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً میں رہائش کے آداب
459	عمل میں بدعت کی مثال	442	حرمت اہل بیت کو پامال کرنے والے پر لعنت
459	اچھے نمازی	443	سنت مؤکدہ چھوڑنے والے پر لعنت
460	برے نمازی	445	بیسویں حدیث شریف
461	قول میں بدعت کی مثال	445	حدیث پاک کی شرح

	اخلاق و عادت میں بدعت کی مثال	462	بدعت کی اقسام
474	پانی پر چلنے والا نوجوان	464	بدعت کی تین قسمیں
474	چوتھی حدیث شریف	464	(۱).....مباح بدعت (۲).....مستحب بدعت
475	توبہ کرنے کا معنی	464	منارہ پر سب سے پہلے اذان دینے والے
475	بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی	465	سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہاں دیتے تھے؟
476	توبہ کی شرائط	465	(۳).....واجب بدعت
476	بدعتی سے توبہ چھپی رہتی ہے	465	بدعت بمعنی لغوی عام
477	پانچویں حدیث شریف	466	صدرِ اول سے مراد
477	بدعتی کا عمل قبول نہیں ہوتا	466	بدعت بمعنی شرعی خاص
478	بدعت سے باز آنے کا مطلب	467	کمی اور زیادتی کا اختیار
478	چھٹی حدیث شریف	467	بدعت بمعنی شرعی خاص عادات کو شامل نہیں
479	ہر صحیح عمل قبول نہیں ہوتا	468	بدعت بمعنی شرعی خاص جن باتوں کو شامل ہے
480	عمل قبول ہونے کا مطلب	468	محض "رائے" سے کمی زیادتی کی مثالیں
480	عدم قبولیت میں نماز و زکوٰۃ بھی داخل ہیں	468	حاصل گفتگو
480	"صَرَفٌ" اور "عَدْلٌ" کے معانی	469	شرعی بدعت عادات کو شامل نہیں
482	نفس پر گراں چار عبادتیں	469	خلاصہ جواب
483	بدعتی کے اسلام سے نکل جانے کا مطلب	470	اعتقادی بدعات اور اس کی اقسام
483	ایمان و اسلام کی تفسیر	470	اعتقادی بدعت قتل و زنا سے بڑھ کر ہے
484	ایک سوال اور اس کا جواب	471	اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ
489	آٹے سے بال نکل جاتا ہے	471	اجتہاد کا معنی
489	دوسواں اور ان کے جواب	472	اجتہادی خطا کا حکم
490	بدعت کے "گمراہی ہونے" پر دو احادیث مبارکہ	473	اعتقادی بدعت کی ضد

501	سنتِ زائدہ مستحب ہوتی ہے	490	عبادت میں بدعت
502	باعتبارِ قباحت بدعت کی اقسام	491	عبادت میں بدعت کا حکم
	بدعاتِ حسنہ اور ان کے فوائد کا بیان	491	سنتِ مؤکدہ کی تعریف
503	منارہ بنانے کی بدعت	492	اعتکاف کی تعریف
503	دینی مدارس کی تعمیر اور کتابوں کی تصنیف	492	اعتکاف کی اقسام
503	عقلی و قطعی دلائل جمع کرنا	492	تعریف میں مذکور قیودات کے فوائد
504	بدعتِ حسنہ کی ضرورت و اہمیت	493	سنت کی اقسام
506	اشارۃ یا دلالت بدعتِ حسنہ کی اجازت	494	عادت میں بدعت
506	اشارۃ اور دلالت میں فرق	494	بدعتِ عادیہ کا حکم
506	ایک بدعتِ حسنہ کے متعلق سوال جواب	494	بدعاتِ عادیہ کی مثالیں
507	بدعتِ حسنہ کو حسنہ کہنے کی وجہ	495	حاجت سے بڑا مکان
507	اچھا طریقہ جاری کرنے والا اجر و ثواب پائے گا	495	موٹاپے کا ظہور
508	ہر اچھی ایجاد سنت میں داخل ہے	496	تمباکو اور قہوہ کا استعمال
509	کیا بعد والوں کے عمل کا اجر یا گناہ مؤجد کو ملے گا؟	496	حاکم کے لئے دعا
509	علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا موقف	497	عدل و انصاف کا حکم قرآنی
512	ارتکابِ بدعت ترکِ سنت سے زیادہ نقصان دہ ہے	497	آیتِ مبارکہ کی تفسیر
512	زیادہ نقصان دہ ہونے کی دلیل	499	بدعتِ عادیہ کی ضد
513	جب فساد اور بھلائی میں تعارض ہو جائے تو	499	سنتِ زائدہ کی تعریف
515	بعض فروعات	499	دائیں طرف سے ابتدا سنت ہے
516	ترک واجب اور ارتکابِ بدعت میں شک ہو تو	500	وہ زباں جس کو سب ٹکن کی کنجی کہیں
517	وقت تنگ ہو تو سنت ترک کر دے	500	بوقتِ ضرورت بائیں ہاتھ کا استعمال
517	نماز کی "منت" کا ایک مسئلہ	501	خیش کام بائیں ہاتھ سے کئے جائیں

535	پھر دل سخت ہو گئے	518	"الْخُلَاصَةُ" کا ایک مسئلہ
535	سختیاں دین سے نہ پھیرتی تھیں	519	بعض اصول و قواعد
536	زمانے کے تمام لوگوں کی مذمت جائز نہیں	520	نماز میں شک واقع ہونے کے متعلق مسائل
536	حدیث پاک میں ممانعت	522	"الْخُلَاصَةُ" کے مسئلہ کا باقی حصہ
537	حدیث پاک کی شرح	523	بعد عصر نفل پڑھنا بدعت ہے
537	کسی کام کے خلاف شرع ہونے کی شرط	523	بعد فجر و عصر کون سی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟
539	أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کی تین شرائط	524	فقہائے کرام کے قول اور خلاصہ کی عبارت میں تطبیق
539	بناوٹی صوفیا کے باطل اقوال اور ان کا حکم شرعی	525	وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ کہنے کے متعلق
539	پہلا قول: علم ظاہر میں حرام اور علم باطن میں حلال		أُصُولُ شَرَعٍ كَا بَيَان
540	پہلے قول کا حکم شرعی	526	أُصُولُ شَرَعٍ پَرَا عْتِرَاضٍ
540	دوسرا قول: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سے بلا واسطہ پوچھنا	527	إِجْمَاعٌ پَرَا عْتِرَاضٍ كَا جَوَابٍ
541	دوسرے قول کا حکم شرعی	528	إِجْمَاعٌ بَغَيْرِ كِسِي دَلِيلٍ كَا جَائِزٌ نَهِيں
542	تیسرا قول: گوشہ نشینی اور شیخ کی توجہ	528	خبر واحد دلیل بن سکتی ہے
542	تیسرے قول کا حکم شرعی اور شیخ کامل کی اہمیت	529	قیاس پر سوال کا جواب
543	چوتھا قول: علم ظاہر و شریعت کا ترک	530	أُصُولُ شَرَعٍ كِي تَرْتِيبِ كِي وَجِه
543	علم ظاہر اور شریعت کی تعریف	530	عَرَفٌ وَتَعَالَى اَوْرَا اِسْتِصْحَابٌ وَتَحْرِي
543	چوتھے قول کا حکم شرعی	531	ایک سوال اور اس کا جواب
544	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تک پہنچنے کا راستہ	532	أُصُولُ اَرْبَعَةٍ مِیْنِ حَقِيقِي اَصْلِ
545	آج نہیں تو کل راستہ کھل جائے گا		بِنَاوُتِي صُوفِيَا كِي مَذْمَتِ كَا بَيَان
545	اعلیٰ بصیرت پر فائز ہستیاں	533	مذمت کرنے میں سلف صالحین کا طریقہ
546	پانچواں قول: بلا واسطہ دین سیکھنے کا دعویٰ	534	آج لوگوں سے امانت اٹھ گئی
547	پانچویں قول کا حکم شرعی	534	صرف نشانیاں باقی ہیں

561	حدیث پاک میں خواب کی اہمیت	548	فریب اور دھوکے میں مبتلا لوگ
562	قرب قیامت میں خواب سچے ہوں گے	549	اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے فریب دینے والی باتیں
562	سچے آدمی کا خواب سچا ہوتا ہے	549	اچھا گمان رکھنے کی نصیحت
563	خواب سے متعلق احادیث مبارکہ	550	چھٹا قول: خواب میں تشبیہ
566	احادیث مبارکہ کی شرح	550	چھٹے قول کا حکم شرعی
566	ایک اعتراض اور اس کا جواب	551	تمام اقوال الحادو گمراہی ہیں
567	امام خطابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا موقف	551	الحادو گمراہی کی تعریف
568	خلاصہ کلام	551	الحادو گمراہی ہونے کی وجوہات
568	ولی کے الہام و خواب کا حکم	552	کفر سننے والے پر اس کی تردید فرض عین ہے
569	شریعت اور طریقت کے ایک ہونے پر حقیقی صوفیائے کرام رحمہم اللہ السلام کے فرامین اور ان کی شرح		”الہام“ کی شرعی حیثیت کا بیان
569	(1) سپہنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا فرمان	554	الہام خیر اور شردوں میں ہوتا ہے
569	صوفیا کو صوفیا کہنے کی وجہ	554	آیت مبارکہ کی تفسیر
570	طریقت و حقیقت کی تعریف	554	نبی کا الہام وحی ہوتا ہے
571	سپہنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا مختصر تعارف	555	اولیائے کرام کے باطنی علوم
572	پہلے فرمان کی شرح	556	علم سیکھنا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو
572	تمام راستے بند ہونے سے مراد	556	اپنے دل سے پوچھو
572	بارگاہ الہی تک پہنچانے والا راستہ	556	عالم کون؟
574	ناواقف کی پیروی نہ کی جائے	557	علم لدنی رُحمانی اور علم لدنی شیطانی
574	ہر ولی مرشد نہیں ہو سکتا		خواب کی شرعی حیثیت کا بیان
575	طریقت کا راستہ قرآن و سنت کا پابند ہے	560	خواب کے متعلق متکلمین کی رائے
575	ولی کا علم قرآن و سنت سے خارج نہیں	560	خواب کا سبب
577	ترجمان حق کے وارثین	561	خواب دیکھنے والے کا مذاق نہ اڑایا جائے

593	محض کرامات ولایت کی دلیل نہیں	577	میزان شریعت پیر کے ہاتھ میں
594	حدود الہی سے مراد	579	ولی کو بذریعہ کشف و فیض علم حاصل ہوتا ہے
594	مدعی ولایت کی تحقیق	580	توفیق کا معنی و مفہوم
595	تحقیق میں احتیاط	582	(2) سید ناسری سقظی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان
595	ہر شخص تحقیق نہیں کر سکتا	582	سید ناسری سقظی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مختصر تعارف
597	کامل پیر پر اعتراض فیض سے محروم کر دیتا ہے	582	دوسرے فرمان کی شرح
600	کامل مرید کی حکایت	582	پہلے معنی کی وضاحت
600	حکایت کے متعلق وضاحت	583	صوفی کے دونوروں کا کمال
602	(5) سید نابوسلیمان دارانی فقیہ سیرۃ النورانی کا فرمان	585	دوسرے معنی کی وضاحت
603	دارانی کہنے کی وجہ	586	سُبْحَانِي مَا اَعْظَمَ شَانِي کا معنی و مفہوم
603	پانچویں فرمان کی شرح	588	تیسرے معنی کی وضاحت
603	لفظ ”نکتہ“ کی لغوی تحقیق	588	(3) سید نابویزید بسطامی قدس سرہ السای کا فرمان
603	تصوف میں نکتہ سے مراد	589	سید نابویزید بسطامی قدس سرہ السای کا مختصر تعارف
603	سید نابوسلیمان دارانی فقیہ سیرۃ النورانی کے تردد کی وجہ	589	تیسرے فرمان کی شرح
604	قرآن و سنت، دو عادل گواہ	589	ایک سوال اور اس کا جواب
604	ضعیف اور موضوع حدیث کا حکم	590	ولی ہر حکم شرع کی حفاظت کرتا ہے
604	اہل کشف اور قرآن و سنت کا فہم	590	آداب شریعت کا پہرہ
605	(6) سید نازوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان	591	مجدوب بزرگوں کے متعلق عقیدہ
605	سید نازوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مختصر تعارف	591	آسرا الہی پر امین کون ہوتا ہے؟
606	چھٹے فرمان کی شرح	592	ایک سوال اور اس کا جواب
606	اخلاقِ مصطفیٰ سے مراد	593	(4) سید نابویزید بسطامی قدس سرہ السای کا فرمان
606	افعالِ مصطفیٰ سے مراد	593	چوتھے فرمان کی شرح

621	(۳)..... اسلامی بھائیوں کو نصیحت	606	احکام مصطفیٰ سے مراد
622	(۴)..... محبت صحابہ و اہل بیت	606	سنت مصطفیٰ سے مراد
622	(8) سیدنا ابوسعید خرازی علیہ رحمۃ اللہ الغفار کا فرمان		محبت الہی کا بیان
623	سیدنا ابوسعید خرازی علیہ رحمۃ اللہ الغفار کا مختصر تعارف	607	محبت الہی پانے کا طریقہ
623	آٹھویں فرمان کی شرح	608	سب سے زیادہ پسندیدہ عمل
623	(9) سیدنا محمد بن فضل بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان	611	قرب الہی کی برکتیں
624	سیدنا محمد بن فضل بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مختصر تعارف	612	محبت الہی کے جلوے
624	نویں فرمان کی شرح	613	حدیث قدسی میں مذکور ”تردد“ کی دو تاویلیں
624	نور اسلام کو ختم کرنے والی چار باتیں	614	پہلی تاویل
627	تذکرہ رسالہ قشیریہ	614	دوسری تاویل
627	حق کے طلب گار کو نصیحت	615	”تردید“ کو ”تردد“ سے تعبیر فرمایا
629	اسلامی انداز نصیحت	615	بلند مرتبہ تک پہنچانے والی شے
630	موجودہ واعظین کا انداز نصیحت	616	گناہ گار بھی محبت رسول
630	مدعی ولایت کے احترام کا صلہ	617	گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں
	تیسری فصل: اعمال میں میانہ روی کا بیان	618	عوام اور خواص کی محبت میں فرق
632	میانہ روی کے متعلق (7) آیات مبارکہ	619	(7) سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا فرمان
632	پہلی آیت مبارکہ	619	سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا مختصر تعارف
632	اللہ عز و جل بندوں پر آسانی چاہتا ہے	620	ساتویں فرمان کی شرح
633	اللہ عز و جل بندوں پر دشواری نہیں چاہتا	620	(۱)..... اتباع سنت
633	حق سے قریب ترین عمل	620	(۲)..... صالحین کی خدمت
634	دوسری آیت مبارکہ	620	صالح کی تعریف
634	احکام شرع میں تخفیف	621	صالحین کی حمایت کا صلہ

645	ظنہ کی تفسیر میں مختلف اقوال	634	احکام میں سختی نہیں فرمائی
647	قربت و اُنسیت کی طرف ہدایت	635	آسانی و تخفیف کی وجہ
647	حقیقت محمدی کو پوشیدہ رکھا	635	انسان کمزور بنایا گیا ہے
648	سید العابدین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ عبادت	636	تمام چیزوں سے بہتر 8 آیات مبارکہ
648	ساتویں آیت مبارکہ	638	نور یقین کی برکت
649	دین میں تنگی نہیں رکھی گئی	638	تیسری آیت مبارکہ
650	ہر گناہ سے خلاصی کی راہ موجود ہے	638	دین میں وسعت
650	بوقت شبہ یقین پر عمل کا حکم	639	چوتھی آیت مبارکہ
651	ہم سے سخت احکام ہٹا دیئے	639	ستھری چیزوں سے مراد
651	بوقت ضرورت رخصت پر عمل	639	آیت مبارکہ کا شان نزول
651	بیماری و مصیبت گناہوں سے معافی کا ذریعہ	639	حد سے بڑھنے کا مطلب
652	استطاعت کے مطابق عمل کرو	640	نفس کشی میں افراط سے ممانعت
653	میانہ روی کے متعلق (10) احادیث مبارکہ	641	تجاوز کرنے والے پسند نہیں
653	پہلی حدیث شریف	641	پانچویں آیت مبارکہ
654	حدیث پاک کی شرح	641	برہنہ حالت میں طواف کی ممانعت
655	سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے	641	زینت کی تفسیر میں دو اقوال
655	سب سے بڑے متقی	642	”طبیات“ کی تفسیر میں اقوال
655	مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقلی روزے	643	قہوہ اور تمباکو وغیرہ کی اباحت پر دلیل
657	عبادت کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے	643	اشیا میں اصل اباحت ہے
657	سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ مطہرات	644	مومنین کے طفیل کفار پر نعمتیں
658	سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بانندیاں	645	احکام کا مفصل بیان
659	گوشت کے استعمال میں اعتدال	645	چھٹی آیت مبارکہ

671	مناقضین سے مشابہت	659	رہبانیت کے متعلق 10 صحابہ کرام کی مشاورت
	رہبانیت کا بیان	661	امت محمدیہ کی رہبانیت
672	رہبانیت کی لغوی و اصطلاحی تعریف	662	پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ
672	عیسائیوں کی رہبانیت	662	حرام نہ ٹھہرانے کا مطلب
673	رہبانیت کے متعلق (5) احادیث مبارکہ	663	دوسری حدیث شریف
673	رہبانیت کا حق	663	حدیث شریف کی شرح
673	رہبانیت کا سلسلہ کب شروع ہوا؟	663	مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز نصیحت
675	میری امت کی رہبانیت	664	خوف خدا میں زیادتی کا سبب
675	جنگلات میں خانقاہیں	664	امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تشریح
676	کیا میرا طریقہ کافی نہیں؟	665	تیسری حدیث شریف
677	چھٹی حدیث شریف	666	حدیث پاک کی شرح
678	آسانی کرو، سختی نہ کرو	666	نماز کے لئے رات کا آخری حصہ
680	کوئی دین پر غالب نہیں آسکتا	667	اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا حق
681	صبح و شام عبادت سے مدد حاصل کرو	667	نفس کا حق
681	”الْغُدْوَةُ“ اور ”الرَّوْحَةُ“ سے مراد	667	اہل و عیال کا حق
682	میانہ روی مقصود تک پہنچاتی ہے	668	حدیث شریف سے حاصل شدہ مسائل
682	”ملاں“ کی تحقیق اور میانہ روی کا درس	668	چوتھی حدیث شریف
685	نیند بھی عبادت ہے	669	عبادت میں نشاط و تازگی ضروری ہے
686	إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا كَادُورَا مَعْنَى	669	ماہِ ذُو الْقَعْدَةِ کے نام کی وجہ تسمیہ
687	رُخْصَتِ اور عَزِيمَتِ کا بیان	670	غنودگی و نیند میں نماز کی ممانعت
687	ساتویں حدیث شریف	670	نیند میں نماز سُستی اور غفلت کا اظہار ہے
687	رخصت کی تفصیل	671	پانچویں حدیث شریف

707	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے پسند فرمانے کا مطلب	687	رخصت کا لغوی معنی
707	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کا پسندیدہ بندہ	687	رخصت کا شرعی معنی
708	رخصت کے متعلق خلاصہ کلام	688	رخصت کی اقسام
708	رخصت پر عمل کب افضل ہے؟	688	رخصت کی پہلی قسم، رخصت حقیقی اعلیٰ
708	نویں حدیث شریف	690	رخصت کی پہلی قسم کا حکم
709	حدیث پاک کی شرح	691	رخصت کی دوسری قسم، رخصت حقیقی ادنیٰ
709	میانہ روی کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات	691	رخصت کی دوسری قسم کا حکم
709	دسویں حدیث شریف	691	رخصت کی تیسری قسم، رخصت مجازی اتم
711	پہلی روایت کی شرح	692	رخصت کی چوتھی قسم
712	امام قرظطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا تبصرہ	693	بحالت اضطرار حرمت اصلاً ساقط ہو جاتی ہے
713	تراویح کو تراویح کہنے کی وجہ	694	رخصت کی چوتھی قسم کا حکم
714	مسلسل عمل کرنے سے ممانعت کی حکمت	694	عزیمت کی تفصیل
715	کبھی روزہ رکھو اور کبھی ناغہ کرو	694	عزیمت کا لغوی معنی
716	نہیند بھی کرو اور قیام بھی کرو	695	عزیمت کا شرعی معنی
717	بندہ عمل سے دور ہو جاتا ہے	695	رخصتوں کو ڈھونڈتے رہنا روا نہیں
717	ہر مہینے تین روزے رکھو	696	کچھ حیلوں کے بارے میں
718	تین روزوں پر پورے مہینے کا ثواب	697	ایک اشکال اور اس کا جواب
719	نفلی روزوں میں وقفہ کی مقدار	700	حیلہ کا شرعی حکم
720	سَيِّدُ نَادٍ أَوْ دَعَى نَبِيًّا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے روزے	703	حیلہ اختیار کرنے والوں پر عذاب الہی
721	صوم داؤدی کے افضل ہونے کی وجہ	704	نافرمانوں کو بندر بنا دیا گیا
721	فضیلت والے دنوں میں روزے	706	آٹھویں حدیث شریف
722	نفلی روزوں کا بہترین طریقہ	707	”تبارک وتعالیٰ“ کا معنی و مفہوم

741	فرشتے تم سے مصافحہ کریں!	723	صوم داؤدی کی افضلیت میں اختلافِ علما
	میانہ روی کے متعلق اقوال فقہا	724	دوسری روایت کی شرح
742	فقہ کی تعریف	725	تیسری روایت کی شرح
742	پہلا قول: (فرائض میں رکاوٹ بننے والی ریاضت جائز نہیں)		تلاوت قرآن کریم کا بیان
742	پہلے قول کی تشریح	726	قرآن کریم کا ختم کتنے دنوں میں کیا جائے؟
743	نفس کسے کہتے ہیں؟	727	مہینے کی راتوں پر تقسیم
743	نفس پرزوی کا مطلب	727	ختم قرآن کریم کے متعلق علما کے اقوال
744	کھانا عظیم فرائض میں سے ہے	728	مقدار تلاوت میں بزرگانِ دین رحمہم اللہ ہمیں کا معمول
745	پہلے کھانے کا طریقہ سیکھو پھر آدابِ عبادت	729	تین دن سے کم میں ختم قرآن کا حکم
745	نفس کو بھوکا رکھنے کا جائز طریقہ	730	ختم قرآن کریم کا معتدل طریقہ
745	دوسرا قول: (کسب کرنا بھی ضروری ہے)	731	سال میں کتنی بار قرآن حکیم پڑھا جائے؟
745	کسب کی اقسام اور احکام کا بیان	731	سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی رائے
746	دوسرے قول کی تشریح	732	۴۰ دن میں ایک بار ضرور ختم کیا جائے
746	﴿1﴾..... فرض کسب کی تفصیل	732	۴۰ دن کی خصوصیت
747	تلاشِ رزق کے فرض ہونے پر دلائل	733	سال میں ایک بار ختم قرآن سنتِ مؤکدہ ہے
748	کسب کرنا انبیائے کرام علیہم السلام کی سنت ہے	734	اہل و عیال سے زیادہ محبوب و پسندیدہ
748	خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیشے	735	چوتھی روایت کی شرح
749	توکل کے متعلق ایک غلط نظریہ	735	کچھ صوم دہر کے بارے میں
750	انسان کی چار طریقوں سے تخلیق	736	روزہ رکھنا ترک کیا
751	تارک کسب پر بدگمانی جائز نہیں	737	صوم دہر کے متعلق اقوالِ علما
751	﴿2﴾..... مباح کسب کی تفصیل	739	پانچویں روایت کی شرح
752	”الإختیار“ میں مذکور حدیثِ پاک کی شرح	740	چھٹی روایت کی شرح

762	فرشتوں جیسی عبادت	752	آرائش کے لئے مال کمانے کا حکم
762	سیڑھی کے نیچے 30 سال عبادت	753	﴿3﴾..... مستحب کسب کی تفصیل
762	20 سال تک روزہ	753	محتاجوں اور رشتہ داروں کی خیر خواہی
763	شیخ کامل کی صحبت میں ریاضت	753	مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی 7 صورتیں
763	ایک رکعت میں دس ہزار مرتبہ سورہ اخلاص	754	﴿4﴾..... مکروہ کسب کی تفصیل
764	سلف صالحین رحمہم اللہ المسین کے شب و روز	754	کسب کے متعلق عقائد اور ان کے احکام
764	ساری رات قیام	755	زراعت افضل ہے یا تجارت؟
764	35 سال تک مجاہدہ	755	تیسرا قول: (نفل عبادت کے سبب حلال چیزیں.....)
765	اخلاص کی عمدہ مثال	756	تیسرے قول کی تشریح
765	سلف صالحین رحمہم اللہ المسین کا حلال چیزوں سے اجتناب	756	آسمان سونا چاندی نہیں برساتا
765	سلف صالحین رحمہم اللہ المسین اور ختم قرآن کریم	756	کمانے والا بڑا عبادت گزار
765	دن رات میں پندرہ ختم قرآن کریم	757	ایک سوال اور اس کی وضاحت
766	تین لاکھ ساٹھ ہزار ختم قرآن کریم	757	سلف صالحین رحمہم اللہ المسین کی سخت ریاضتیں
767	خلاصہ سوال	757	عیسائی راہب نے اسلام قبول کر لیا
767	پہلا جواب	758	بعض بزرگوں کی بھوک
768	سلف صالحین رحمہم اللہ المسین پر طعن و تشنیع نہ کرو	759	تیس تیس دن تک کچھ نہ کھاتے
769	کم علم فقیہ کو نصیحت	760	حیران کن فائقے
769	دوسرا جواب	760	سلف صالحین رحمہم اللہ المسین کے کثیر مجاہدات
770	پہلے دو جوابات پر علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا تبصرہ	760	40 سال کا مجاہدہ
770	دین میں آسانی و سختی دونوں ہیں	761	اپنی ذلت کو ترجیح دی
771	سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام	761	انجیر منہ سے نکال دیا
772	تیمم کے بارے میں مطلق و مقید آیات	761	سلف صالحین رحمہم اللہ المسین کی عبادات میں بھرپور کوشش

787	سب سے افضل واکمل طریقہ	773	اعمال میں سختی و نرمی کے متعلق احادیث مبارکہ
787	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ	776	خود پر سختی اور عوام الناس پر نرمی
788	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عامہ اور خاصہ	777	خود پر سختی اور عوام پر آسانی کے متعلق بعض اقوال
789	مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک علوم	778	تصوف کی بنیاد
790	”علم نبوت“ چھپانے کا حکم	778	سلف صالحین رحمہم اللہ المسین کی ورع و پرہیزگاری
790	”علم ولایت“ میں اختیار	779	سب سے بڑا عبادت گزار
791	ظاہری و باطنی علم کے جامع	779	علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے تبصرے کا خلاصہ
791	حاصل گفتگو	780	تیسرا جواب
792	علمائے ظاہر و باطن سے زمین کبھی خالی نہ ہوگی	781	﴿1﴾..... دلیل لیتی
793	سلف صالحین سے منقول سختیوں اور مجاہدوں کے محمل	781	اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کی وضاحت
793	﴿1﴾..... پہلا محمل	781	بغیر مرشد سخت ریاضت نہیں ہو سکتی
793	کون سے علما و ارشین انبیاء ہیں؟	782	مرشدِ کامل کی صحبت کا فائدہ
794	موجودہ اہل علم کی حالت	782	واجب حق کے ضائع ہونے کا مطلب
795	﴿2﴾..... دوسرا محمل	783	عبادت ترک کرنے سے مراد
796	قبر میں نماز پڑھنے والے بزرگ	783	عبادت پر ہمیشگی کو چھوڑنے کی وضاحت
796	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اپنے عمل کو افضل جاننا کفر ہے	783	نقلی عبادت پر استقامت پانے کا طریقہ
797	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں	784	﴿2﴾..... دلیل آتی
798	بعض اوقات ظاہری عبادات پر اکتفا	784	دلیل آتی کی تفصیل و وضاحت
799	زندیق اور صدیق	785	مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں
799	صدیق و زندیق ہو جانے کا مطلب	786	اللہ عزوجل کی طرف سے تائید و تقویت
800	ایمان کا سب سے مضبوط و مستحکم شعبہ	786	سب سے زیادہ خوف و خشیت

810	بدگمانی، بدترین گناہ	802	ظاہری اعمال شریعت کو حق نہ جاننا کفر ہے
810	اولیائے عظام رحمہم اللہ السلام سے بدگمانی کا وبال	802	دلیل لیبی اور انبی کی طرف اشارہ
810	غضب الہی کا مستحق	803	امام نجم الغزالی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا جواب
812	انکار سے چھٹکارے کا راستہ	804	بھوک کی سوزش کہاں جاتی ہے؟
813	اولیا کے متعلق راہ اعتدال	804	ایک سوال اور اس کا جواب
815	آیات مبارکہ کی فہرست	805	صوم وصال کے متعلق اقوال فقہار رحمہم اللہ تعالیٰ
820	احادیث مبارکہ کی فہرست	806	ایک مضبوط اور اچھوتا اصول
828	ضمنی فہرست	807	زمانہ دجال میں مؤمنین کا کھانا
847	مبلغین کے لئے فہرست	808	حاصل کلام
853	علما و شخصیات کے ناموں کی فہرست		تعظیم اولیا کا بیان
856	ماخذ و مراجع	808	اولیائے عظام کے حق میں افراط و تفریط سے بچنا
862	المَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ کی کتب و رسائل کی فہرست	809	صرف اپنے عیبوں کو دیکھو
	*****	809	حُسن ظن کی عمدہ مثال

..... تعریف اور سعادت ..... ﴿

حضرت سیدنا امام عبداللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۸۵ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ ”جو شخص اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا ہے دُنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا۔“

(تفسیر البیضاوی، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الاية: ۷۱، ج ۴، ص ۳۸۸)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
 ”فیضانِ اعلیٰ حضرت جاری رہے گا“ کے 22 حروف کی نسبت سے
 اس کتاب کو پڑھنے کی ”22 نیتیں“

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ يَعْنِي مُسْلِمَانِ كِي نِيَّةِ اس کے عمل سے بہتر ہے۔

(المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ۵۹۴۲، ج ۶، ص ۱۸۵)

دومدنی پھول: ﴿۱﴾ غیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔

﴿۲﴾ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

﴿۱﴾ ہر بار حمد و ﴿۲﴾ صلوٰۃ اور ﴿۳﴾ تعوذ و ﴿۴﴾ تسمیہ سے آغاز کروں گا۔ (اسی صفحہ پر اودی ہوئی دو عربی عبارات پڑھ لینے

سے چاروں نیتوں پر عمل ہو جائے گا)۔ ﴿۵﴾ رضائے الہی عبزو جمل کیلئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ ﴿۶﴾ حسی الوسخ

اس کا باؤضو اور ﴿۷﴾ قبلہ رومطالعہ کروں گا ﴿۸﴾ قرآنی آیات اور ﴿۹﴾ احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا ﴿۱۰﴾ جہاں

جہاں ”اللہ“ کا نام پاک آئے گا وہاں عبزو جمل اور ﴿۱۱﴾ جہاں جہاں ”سرکار“ کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

پڑھوں گا۔ ﴿۱۲﴾ اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مؤلف کو ایصالِ ثواب کروں گا۔ ﴿۱۳﴾ (اپنے ذاتی نسخے پر)

عند الضرورت خاص خاص مقامات پر انڈر لائن کروں گا۔ ﴿۱۴﴾ (اپنے ذاتی نسخے کے) ”یادداشت“ والے صفحہ پر ضروری نکات

لکھوں گا۔ ﴿۱۵﴾ اولیاء کی صفات کو اپناؤں گا۔ ﴿۱۶﴾ دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ ﴿۱۷﴾ اس حدیث

پاک ”تَهَادُوا وَتَحَابُّوا“ ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔ ﴿۱۸﴾ مؤطا امام مالک، الحدیث: ۱۷۳۱، ج ۲، ص ۴۰۷، پر عمل کی نیت

سے (ایک یا حسب توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا۔ ﴿۱۹﴾ اس کتاب کے مطالعہ کا ثواب ساری امت کو ایصال

کروں گا۔ ﴿۲۰﴾ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے روزانہ فکرِ مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ

پر کیا کروں گا اور ہر اسلامی ماہ کی دس تاریخ تک اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروادیا کروں گا۔ ﴿۲۱﴾ عاشقانِ رسول کے مدنی

قافلوں میں سفر کیا کروں گا۔ ﴿۲۲﴾ کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا (ناشرین وغیرہ کو

کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا)۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

المدینة العلمیة

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ

مولینا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَبِفَضْلِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْلِيغِ قُرْآنِ وَسَقَاتِ كِي عَالَمِ كِير
غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ نیکی کی دعوت، احیائے سنت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا
عزمِ مُصْتَمِر رکھتی ہے، ان تمام امور کو بحسنِ خوبی سرانجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں
سے ایک مجلس ”المدینة العلمیة“ بھی ہے جو دعوتِ اسلامی کے علماء و مفتیانِ کرام کَثَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى
پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

(۱) شعبہ کتبِ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۲) شعبہ تراجم کتب (۳) شعبہ درسی کتب

(۴) شعبہ اصلاحی کتب (۵) شعبہ تفتیش کتب (۶) شعبہ تخریج

”المدینة العلمیة“ کی اولین ترجیح سرکارِ اعلیٰ حضرت امامِ اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم

المرتب، پروانہ شمع رسالت، مُجَدِّدِ دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعثِ خیر و برکت،
حضرت علامہ مولینا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ كِي رگر اں مایہ تصانیف کو عصر حاضر کے
تقاضوں کے مطابق حتیٰ اوسع سہل اسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی
اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں
اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ”دعوتِ اسلامی“ کی تمام مجالس بشمول ”المدینة العلمیة“ کو دن گیارہویں اور رات

بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضرِ شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

..... مدنی انقلاب ..... ❁

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو!

اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ و صَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے حصول اور باکردار مسلمان بننے کے لئے ”دعوتِ اسلامی“ کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ سے ”مدنی انعامات“ نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندیِ وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں ٹوٹے۔ دعوتِ اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لئے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتوں بھر سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔

اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر ”مدنی انقلاب“ برپا ہوتا دیکھیں گے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں
اے دعوتِ اسلامی تیری دھوم مچی ہو!

”پیش لفظ“

پیارے اسلامی بھائیو!

اللہ عزوجل نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے اشرف و افضل مخلوق ہونے کا شرف انسان کو عطا فرمایا اور وہ یوں کہ اسے اچھی صورت، علم و ادب، فہم و فراست اور کامل عقل عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (پ ۳۰، التین: ۴) ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ لیکن اس کے باوجود انسان نقصان و خسران کے خطرہ سے دوچار ہے۔ اس خطرہ کو اور اس سے نجات کے طریقہ کو قرآن کریم نے انتہائی واضح الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے:

وَالْعَصْرِ ۝۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝۲ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ ۝۳ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝۴ (پ ۳۰، العصر: ۱ تا ۴)

ترجمہ کنز الایمان: اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

یقیناً انسان، حقیقی طور پر انسان اور اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق اسی وقت ہوگا جب وہ ایمان اور عمل صالح سے متصف ہو کیونکہ شرف انسانی کا اصل معیار ایمان اور تقویٰ ہے اور ایمان کے ساتھ تقویٰ و پرہیزگاری اور پھر اس میں اضافہ اس لئے ضروری ہے کہ تقویٰ ہی کی بدولت ایک مسلمان اپنے مالک و مولیٰ، اپنے پیارے پروردگار، خدائے غفار عزوجل کے ہاں مراتب عالیہ اور عزت و عظمت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّا كَرَّمَكُم مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ أَنْ تَقُومُوا

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۳) والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

صدر الافاضل، خلیفہ اعلیٰ حضرت، حضرت سپہنا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۱۳۶۷ھ) اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر ”خزائن العرفان“ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں: ”اس سے معلوم ہوا کہ مدار، عزت و فضیلت کا پرہیزگاری ہے، نہ کہ نسب۔ شان نزول: رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار مدینہ میں ایک حبشی غلام

ملاحظہ فرمایا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پانچوں نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا۔ پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لئے تشریف لائے۔ پھر اس کی وفات ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دفن میں تشریف لائے۔ اس پر لوگوں نے کچھ کہا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔“

تقویٰ و پرہیزگاری کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اور وہ کون ہے جسے ”صاحب ایمان“ ہونے کے ساتھ ساتھ ”صاحب تقویٰ“ بھی کہا جاسکے؟ قرآن کریم اس کا جواب یوں ارشاد فرماتا ہے:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوْتُوا وَجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْبَلٰغَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۗ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتَى الزَّكٰوةَ ۗ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَ هٰمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۗ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَآسَآءِ وَالضَّرَآءِ وَحِيْنَ الْبَآسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ (ب، البقرة: ۱۷۷)

ترجمہ کنز الایمان: کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کروہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھوڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت بھی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔

پیارے اسلامی بھائیو!

معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ایمان اور پھر عمل ہے تو جو انسان ان دونوں کا جامع ہو وہی صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ ہوتا ہے اور یہ مقام صرف اس بندے کو حاصل ہوتا جو اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت شعار اور فرمانبردار ہو۔ قرآن کریم میں جا بجا اس اطاعت کا حکم موجود ہے۔ دو فرامین باری تعالیٰ ملاحظہ کیجئے:

﴿1﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول

کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اُسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو اگر اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (پ، النساء: ۵۹)

﴿2﴾

ترجمہ کنز الایمان: تم فرمادو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾ (پ، آل عمران: ۳۲)

صَدْرُ الْأَفَاضِلِ، خَلِيفَةُ أَعْلَى حَضْرَتِ، حَضْرَتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَعِيمِ الدِّينِ مَرَادِ آبَادِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي (متوفی ۱۳۶۷ھ) اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصہ کے تحت تفسیر ”خزائن العرفان“ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں: یہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بغیر اطاعتِ رسول نہیں ہو سکتی بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے: ”جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی۔“

الغرض اطاعتِ خدا و مصطفیٰ عَزَّوَجَلَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَقْوَىٰ کے حصول کا ذریعہ ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ صحیح و کامل اطاعت بغیر علم کے ممکن نہیں۔ لہذا علم کا حصول ضروری ٹھہرا۔ چنانچہ، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معلم کائنات، شاہِ موجودات صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“ (۱)

پیارے اسلامی بھائیو!

جن مسائل کا علم ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق سیکھنا لازم ہے، بنیادی طور پر ان کی پانچ اقسام بنائی جاسکتی ہیں: (۱) عقائد (۲) عبادات (۳) معاملات (۴) مُنْجِيَات (یعنی اچھے اخلاق) (۵) مُهْلِكَات (یعنی برے اخلاق)۔

﴿1﴾..... عقائد: سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے۔ عقائد کی صحیح معلومات کا ہونا اس لئے ضروری ہے

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۲۰۰۸، ج ۱، ص ۵۴۵.

کہ عمل عقیدے کی درستی کے بغیر کسی طرح بھی مفید نہیں۔ نیز حق و باطل میں فرق کے لئے بھی عقائد کا علم سیکھنا ناگزیر ہے۔ مثلاً اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات کا قدیم ہونا۔ حضرات انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا معصوم اور شافع ہونا، حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا آخری نبی اور صاحبِ معراج ہونا نیز جنات و ملائکہ، کرامات اولیا، عذابِ قبر، منکر نکیر کے سوال، مرنے کے بعد اٹھنے، میزان، حوضِ کوثر، پلِ صراط اور جنت و دوزخ کا حق ہونا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرات انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے بعد سب سے افضل ہونا وغیرہ۔ ان سب کا اتنا علم ضروری ہے کہ صحیح و غلط عقیدے کی پہچان ہو سکے۔

﴿2﴾..... عبادات: ان کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے کہ بغیر علم کے نہ صرف یہ کہ عبادات عموماً درست طریقہ پر ادا ہونے سے رہ جاتی ہیں بلکہ بسا اوقات بندہ سخت گنہگار ہوتا ہے۔

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 651 صفحات پر مشتمل کتاب ”ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت“ صفحہ 355 پر مجیداً عظیم، امام اہلسنت حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) فرماتے ہیں: ”حدیث میں ارشاد ہوا: اَلْمُتَعَبَّدُ بِغَيْرِ فِقْهِ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونِ: (بغیر فقہ کے عابد بننے والا ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا۔ ت) (1) بغیر فقہ کے عابد بننے والا (فرمایا)، عابد نہ فرمایا بلکہ عابد بننے والا فرمایا یعنی بغیر فقہ کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو (بغیر فقہ کے) عابد بنتا ہے وہ ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا۔ کہ محنت شاقہ کرے اور حاصل کچھ نہیں۔“

نیز فقہیہ ملت، حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۲۱ھ) اس حدیث پاک کے تحت یوں تحریر فرماتے ہیں: ”مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے زمانہ میں آٹا کی چکی کو گدھا چلایا کرتا تھا نگر آٹا کھانے کے لئے اس کو نہیں ملتا تھا ایسے ہی بغیر فقہ یعنی مسائل شرعیہ کی رعایت کے بغیر جو عبادت کی مشقت اٹھاتا ہے اسے کچھ ثواب نہیں ملتا۔“ (2)

عبادات کے علم میں ترتیب یہ ہے کہ نماز کے فرائض و شرائط و مفیدات کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری پر فرض ہونے کی صورت میں روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لئے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔

①..... کنز العمال، کتاب العلم، الباب الاول فی الترغیب فیہ، الحدیث: ۲۸۷۰۵، ج ۵، الجزء العاشر، ص ۶۱۔

②..... علم اور علماء، ص ۵۸۔

﴿3﴾..... معاملات: ان کا صحیح علم سیکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ معاملہ کہتے ہیں ایسے کام کو جو دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین واقع ہو اور اس سے مراد امور دنیا سے متعلق شرعی احکام ہیں۔ جیسے نکاح و طلاق، اجارہ (ملازم رکھنا) اور خرید و فروخت وغیرہ۔ پس اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس پر نکاح کے، تاجر کو خرید و فروخت کے، نوکری کرنے والے کو نوکری کے، نوکر رکھنے والے کو اجارے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یوں ہی ہر ایک کے لئے مسائلِ حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے۔

﴿4﴾..... مُنْجِيَات (یعنی اچھے اخلاق): ہر مسلمان کو اچھے اخلاق کے بارے میں جانتا اور انہیں اختیار کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اچھے اخلاق جیسے عاجزی و انکساری، اخلاص و توکل وغیرہ تکمیلِ ایمان کا سبب ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: ”مؤمنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔“⁽¹⁾ اخلاقیات سنوارنے کی ترغیب کے متعلق مزید دو فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ملاحظہ کیجئے:

(1)..... ”حَسِّنُوا اخْلَاقَكُمْ. ترجمہ: اپنے اخلاق کو سنوارو۔“⁽²⁾

(2)..... ”اِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ يُذِيبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُذِيبُ الشَّمْسُ الْجَلِيدَ. ترجمہ: بے شک اچھے

اخلاق گناہ کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔“⁽³⁾

﴿5﴾..... مُهْلِكَات (یعنی بُرے اخلاق): ان کی معلومات بھی بے حد اہم ہے کیونکہ بُرے اخلاق مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ نہ صرف قبر و حشر میں ہلاکت و تباہی کا سبب بن سکتے ہیں بلکہ جہنم میں دھکیل سکتے ہیں۔ لہذا ان کے بارے میں علم کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان گناہوں سے بچا جاسکے۔ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے ”مکتبۃ المدینہ“ کی مطبوعہ 417 صفحات پر مشتمل کتاب ”احیاء العلوم کا خلاصہ“ صفحہ 266 پر حُجَّةُ الْاِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہِ عَلَی نَبِیِّنَا وَ عَلَیہِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: ”بخیل، مکار، خیانت کرنے والا اور بد اخلاق (یعنی بُرے اخلاق والا) جنت میں نہیں جائیں گے۔“

①..... الترغیب والترہیب، الحدیث: ۷، ج ۳، ص ۲۷۱.

②..... جامع الترمذی، ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی معاشرۃ الناس، الحدیث: ۱۹۸۷، ص ۱۸۵۱ مفہوماً.

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی حسن الخلق، الحدیث: ۸۰۳۶، ج ۶، ص ۲۴۷-۲۴۸.

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضانِ سنت“ جلد دوم کے باب ”غیبت کی تباہ کاریاں“ صفحہ 5 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُهُمْ الْعَالِيَةُ فرماتے ہیں: ”فرائضِ قَلْبِيَّةِ (باطنی مسائل) مثلاً عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہا اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، باطنی گناہ مثلاً تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہا اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔“ (تفصیل کے لئے دیکھئے! فتاویٰ رضویہ ج ۲۳ ص ۶۲۳، ۶۲۴)

الغرض ان پانچوں بنیادی مسائل یعنی عقائد، عبادات، معاملات، اچھے اخلاق اور بُرے اخلاق کا علم حاصل کرنا لازم ہے تاکہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت بجالا سکے اور جب وہ اطاعتِ خدا و مصطفیٰ عَزَّوَجَلَّ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بجالائے گا تو اسے تقویٰ کی دولت عظیمی نصیب ہوگی اور جسے یہ دولت نصیب ہو جائے حقیقت میں وہی انسان اور اشرف المخلوقات ہے۔

زیر نظر کتاب ”اصلاح اعمال“ (جلد اول) عالم اسلام کی عظیم ہستی، عارف باللہ، ناصح الائمہ، امام علامہ عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی دمشقی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ) کی تصنیف جلیل ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“ (الجزء الأول) سے پہلے باب کا اردو ترجمہ ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! شعبہ تراجم کتب میں جن کتب کا ترجمہ ہوتا ہے ان کے اردو نام قبلہ شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُهُمْ الْعَالِيَةُ عطا فرماتے ہیں۔ اَلْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ دراصل ایک شرح ہے اور اس کا متن ”الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ وَالسِّيَرَةُ الْاَحْمَدِيَّةُ“ ہے جس کے مُصَنِّف عالمِ باعمل، فاضلِ کامل حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی برکلی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۹۸۱ھ) ہیں۔ علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس کتاب ”الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ“ کے بارے میں فرماتے ہیں: ”یہ کتاب شریعت و طریقت کا معتدل و متوسط راستہ اور علم طریقت کے موضوع پر اعلیٰ تصنیفات میں سے ایک ہے۔“ (۱) اور ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“ کی شانِ ثقاہت اور بلند پایہ کتاب ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مُجَبِّدِ اعْظَم، فِقِيْہِ اَفْحَم، امام اہلسنت حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) نے ”فتاویٰ رضویہ“ شریف (مُخْرَجَةٌ) میں 162 سے زائد مقامات پر اس کتاب سے عقائد، مسائل

①..... الحدیقة الندیة شرح الطريقة المحمدية، خطبة الكتاب، ج ۱، ص ۳.

اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ نیز سپہِ ناعلیٰ حضرت عَلِيهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت نے اس کتاب پر حواشی بھی تحریر فرمائے ہیں جو کتاب میں شامل ہیں (تفصیل آگے ملاحظہ کیجئے)۔ کتاب لکھنے کا اصل مقصد تو تقویٰ و پرہیزگاری کا بیان ہے جس کے تحت اچھے اور بُرے اخلاق و اعمال کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں مگر ضمنی طور پر ”الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ“ اور اس کی شرح ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ“ میں سینکڑوں قرآنی آیات اور نبوی احادیث مبارکہ کی تفسیر و تشریح، عقائد و عبادات اور (بعض جگہ) معاملات کا بیان اور احکام و مسائل موجود ہیں۔ کتاب کے مضامین کی تفصیل حسب ذیل ہے:

پہلا باب:

یہ باب قرآن و سنت اور ان کے تابع اشیا کو مضبوطی سے تھامنے یعنی ان پر عمل کے بارے میں ہے، اس میں تین فصلیں ہیں: (1)..... پہلی فصل دو انواع پر مشتمل ہے: (i) قرآن کریم پر عمل کا بیان اور (ii) سنت پر عمل کا بیان۔ (2)..... دوسری فصل بدعات کے متعلق ہے اور (3)..... تیسری فصل میں اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان ہے۔

ضمنی مسائل و معلومات:

- (1)..... مُصَنَّفِ طَرِيقَةِ مُحَمَّدِيَّةِ كَيْ حَالَاتِ زَنْدَاقِ (۲)..... كَيْ اِسْمِ مُسْتَمِي كَا عَيْنِ هَيْ؟ (۳)..... اِسْمِ جَلَالَتِ "اللَّهُ" كَيْ مَتَلَقِ اِهْلَسَنَتِ اَوْرَقَدِيمِ فِلَاسَفَهْ كَانظَرِيَهْ (۴)..... شَرَفِ صَحَابِيَّتِ كِي فَضِيلَتِ وَعَظْمَتِ (۵)..... دَرُودِ پَاكِ كَا بِيَانِ (۶)..... مَنَاقِبِ سِرْكَارِ دُوعَالَمِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (۷)..... حَضُورِ نَبِيِّ كَرِيمِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي مَبَارَكِ آلِ اَوْرَقَرَابَتِ دَارُورِ كَا بِيَانِ (۸)..... صَحَابَةُ كِرَامِ رِضْوَانِ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمَعِينَ كَا ذِكْرِ خَيْرِ (۹)..... آسْمَانِ وَزَمِينِ كَيْ مَتَلَقِ تَفْصِيْلَاتِ (۱۰)..... عَقْلِ وَنَقْلِ (۱۱)..... دُنْيَا كِي فَاَنِ اَوْرَاخِرَتِ كِي بَاقِي نَعْمَتُورِ كَا بِيَانِ (۱۲)..... اِتْبَاعِ رَسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَيْ چَارِطَرِيقُورِ كِي تَفْصِيْلِ (۱۳)..... شَيْطَانِ كَا تَعَارُفِ اَوْرَااسِ كَيْ مَقَاصِدِ (۱۴)..... حُرُوفِ مُقَطَّعَاتِ كِي تَفْسِيْرِ وَاَحْكَامِ (۱۵)..... قُرْآنِ كَرِيمِ اَوْرَااسِ كِي تَلَاوَتِ كَيْ فِضَالِ وَفَوَائِدِ (۱۶)..... اِصُوْلِ شَرْعِ كِي مَحِيَّتِ وَغَيْرَهْ (۱۷)..... جَنَاتِ كَا بِيَانِ (۱۸)..... اُولَى الْاَمْرِ كِي تَفْسِيْرِ وَتَوْضِيْحِ (۱۹)..... سَابِقَهْ شَرِيْعَتُورِ كِي سَخْتِيَاوْ اَوْرَشَرِيْعَتِ مُصْطَفَى صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِيں آسَانِيَاوْ (۲۰)..... خَلِيْفَهْ وَخِلَافَتِ كَيْ بَارِئِ مِيں (۲۱)..... سَنَتِ كِي تَفْصِيْلِ (۲۲)..... تَهْتَرِ 3 7 فَرْتِي؟ (۲۳)..... بَدْعَاتِ كِي جَمْلَهْ اِقْسَامِ اَوْرَاانِ كَيْ اَحْكَامِ (۲۴)..... بِنَاوُئِي صُوفِيَا. كِي مَذْمُتِ، اِنِ كَيْ بَاطِلِ اقْوَالِ اَوْرَاانِ

کے احکام (۲۵)..... الہام و خواب کی شرعی حیثیت (۲۶)..... شریعت و طریقت کے ایک ہونے پر حقیقی صوفیاء کے فرامین (۲۷)..... رہبانیت کا بیان (۲۸)..... رخصت و عزیمت کی تفصیلات (۲۹)..... حیوں کے شرعی احکام (۳۰)..... کسب کی اقسام و احکام (۳۱)..... سلف صالحین رحمہم اللہ السین کی سخت ریاضتیں اور مجاہدے (۳۲)..... تعظیم اولیاء کا بیان وغیرہ۔

دوسرا باب:

یہ باب اہم شرعی امور پر مشتمل ہے، اس میں تین فصلیں ہیں: (1)..... پہلی فصل عقائد کی اصلاح کے بارے میں ہے۔ (2)..... دوسری فصل ان علوم کے بارے میں ہے جن کا مقصود ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا ہے، اس میں تین انواع ہیں: (i) پہلی نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ نوع مزید دو عنوانات میں منقسم ہے: یعنی فرض عین اور فرض کفایہ۔ (ii) دوسری نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا منع ہے۔ (iii) تیسری نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا مستحب ہے۔ (3)..... تیسری فصل تقویٰ کے بارے میں ہے اور اس کی بھی مزید تین انواع ہیں: (i) پہلی نوع تقویٰ کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ (ii) دوسری نوع تقویٰ کی وضاحت کے بارے میں ہے۔ (iii) تیسری نوع ظہور تقویٰ کے بارے میں ہے یعنی مکلف بندے کے جن اعضاء سے تقوے کا ظہور ہوتا ہے، اس نوع کے تحت مزید 9 عنوانات ہیں:

پہلا عنوان: یہ عنوان ”دل“ کے لئے ناپسندیدہ و مکروہ باتوں کے متعلق ہے۔ اس کی مزید دو اقسام ہیں یعنی خلق کی وضاحت اور برے اخلاق۔ اسی موضوع کے ضمن میں مزید 10 عنوانات ہیں: (1)..... کفر کی تین انواع (i) کفر جہلی (ii) کفر جھوٹی اور (iii) کفر حکمی۔ (2)..... ریا کے عنوان کے تحت سات ابحاث ذکر کی گئی ہیں: (i) ریا کی تعریف اور اقسام (ii) جن چیزوں سے ریا ہوتی ہے (iii) جن کی خاطر ریا ہوتی ہے (iv) ریا خفی اور اس کی علامات (v) ریا کے احکام (vi) ریا و اخلاص کے درمیان مُتَرَدِّدُ اُمُور اور (vii) ریا کا علاج۔ (3)..... تکبر کے تحت پانچ ابحاث ہیں: (i) تکبر کی وضاحت، اس کی ضد اور حکم (ii) تکبر کی اقسام (iii) اسباب تکبر (iv) علامات تکبر (v) عاجزی و انکساری کے اسباب۔ (4)..... حسد کے تحت چار ابحاث ہیں: (i) حسد کی وضاحت اور اس کی ضد (ii) حسد کی

مصیبتیں (iii) علمی و عملی علاج (iv) علاجِ قلعی (یعنی جڑ سے اکھیڑنے والا علاج)۔ (5)..... کینہ کے بارے میں تین مقالے ہیں: (i) کینہ کی وضاحت اور حکم (ii) کینہ کی آفات (iii) کینہ کا سبب۔ (6)..... غضب کے تحت پانچ ذیلی عنوانات قائم کئے گئے ہیں: (i) غضب کی وضاحت اور اقسام (ii) علمی علاج (iii) عملی علاج (iv) علاجِ قلعی (v) بردباری۔ (7)..... بردباری کے بارے میں تین مقاصد ذکر کئے گئے ہیں: (i) بردباری کے فوائد (ii) اس کے ثمرات کے فوائد (iii) بردباری کے حصول کا طریقہ۔ (8)..... بخل کی دو ابحاث مذکور ہیں: (i) بخل کی مصیبتیں، سبب اور آفات (ii) حبِّ مال کا سبب اور اس کا علاج۔ (9)..... حبِّ دُنیا کے بارے میں دو مقالے ہیں: (i) حبِّ دُنیا کی مذمت اور اس کی مصیبتیں (ii) حبِّ دُنیا کے نتائج، اس کی مذمت، ضد اور تعریف۔ یہاں حبِّ دُنیا کے دو مقام مزید مذکور ہیں: (i)..... اس کے ثمرات (ii)..... حبِّ دُنیا کی ضد۔ (10)..... اسراف کے بارے میں پانچ مباحث ہیں: (i) اسراف کی مذمت اور اس کی مصیبتیں (ii) اسراف کے مذموم ہونے کا اصلی سبب اور راز (iii) اسراف کی اقسام (iv) کیا صدقہ میں بھی اسراف ہو سکتا ہے؟ (v) اسراف کا علاج۔ دوسرا عنوان: یہ عنوان ”زبان“ کی آفات کے بارے میں ہے۔ اس کی بھی دو اقسام ہیں: (1) پہلی قسم زبان کی حفاظت اور اس کے جرم کے بڑے ہونے کے متعلق ہے (2) دوسری قسم زبان کی آفات کے متعلق ہے اور اس میں مزید چھ ابحاث ہیں: (i) وہ کلام جس میں اصل مُمانعت ہے (ii) جس میں اصل ان عادات کی اجازت ہے جن کا تعلق نظامِ معاش سے نہیں (iii) جس میں اصل، ان عادات کی اجازت ہے جن کا تعلق نظامِ معاش سے ہے (iv) جس میں اصل، عباداتِ مُتَعَدِّيَّة کی اجازت ہے (v) جس میں اصل، عباداتِ قاصِرہ کی اجازت ہے (vi) زبان کی خاموشی کی وجہ سے جو آفات لاحق ہوتی ہیں۔ تیسرا عنوان: ”کان“ کی آفات (برائیوں) کے متعلق ہے۔ چوتھا عنوان: ”آنکھ“ کی، پانچواں عنوان: ”ہاتھ“ کی، چھٹا عنوان: ”پیٹ“ کی، ساتواں عنوان: ”شرم گاہ“ کی، آٹھواں عنوان: ”پاؤں“ کی اور نوواں عنوان: ”بدن“ کے کسی غیر معین عضو کی آفات کے بارے میں ہے۔

تیسرا باب:

اس باب میں وہ امور بیان کئے گئے ہیں جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ ورع و تقویٰ میں سے ہیں،

اس کی بھی تین فصلیں ہیں: (1)..... پہلی فصل میں امور طہارت کی باریکیوں اور نزاکتوں کا بیان ہے جبکہ یہ فصل مزید چار انواع پر مشتمل ہے: (i) وہ امور جن میں نرمی، بدعت ہے۔ ان کی دو صورتیں ہیں: ایک وہ جو خاتم المرسلین، رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور خَيْرُ الْقُرُونِ (یعنی زمانہ صحابہ و تابعین) کے افراد سے مروی ہیں۔ دوسرے وہ امور جو ہمارے حنفی آئمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں (ii) دوسرے کی مذمت اور اس کی آفات (iii) دوسرے کا علاج (iv) طہارت و نجاست کے معاملہ میں فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے اختلاف کا بیان۔ (2)..... دوسری فصل میں اہل و طائف کے کھانے سے بچنے اور پرہیز کرنے کا بیان ہے۔ (3)..... تیسری فصل بدعات باطلہ کے بارے میں ہے جنہیں لوگ عبادت خیال کر کے بغیر سوچے سمجھے انجام دے رہے ہیں۔

الغرض یہ کتاب مستطاب علوم کے بے بہا خزانوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بالخصوص اچھے اور بُرے اخلاق و اعمال کے شرعی احکام تفصیل کے ساتھ اس میں درج ہیں۔ کتاب کی انہی خوبیوں اور علم کے رنگارنگ موتیوں سے مالا مال ہونے کے سبب دعوت اسلامی کی مجلس الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ نے اس بابرکت کتاب کے ترجمہ کا ارادہ کیا۔ ترجمہ، تحقیق اور حواشی پر کس طرح کام کیا گیا، آئیے! اب آئندہ صفحات پر اس کی تفصیل ملاحظہ کیجئے۔

﴿..... جنت میں لے جانے والے اعمال.....﴾

حضرت سپدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: ”یا رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ایسے لوگ تو اس وقت بہت ہیں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”عنقریب میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔“ (المستدرک، الحدیث: ۷۱۵۵، ج ۵، ص ۱۴۲)

الحدیقة الندیة اور المدینة العلمیة

﴿1﴾..... کام کرنے والوں کا انتخاب:

کسی بھی کام کو بحسن خوبی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے متعلقہ کام کے ماہرین درکار ہوتے ہیں، زیر نظر کتاب کے ترجمہ کا کام کس قدر اہمیت کا حامل ہے اس کا اندازہ اسے پڑھ کر ہی کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں جگہ بہ جگہ حضرت مصنف عارف باللہ علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ) نے فقہی اور فنی ابحاث ذکر فرمائی ہیں جن کے حل و ترجمہ کے لئے تجربہ کار علماء کرام کَثْرَتُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مجلس نے اس عظیم المنافع کتاب کے ترجمہ کی ذمہ داری شعبہ تراجم کتب (عربی سے اردو) کو سونپی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! المدینة العلمیہ کے اس شعبہ میں فی الوقت 6 مدنی علماء کرام کَثْرَتُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی ہیں جو ایک عرصہ سے ترجمہ، تقابلی تفتیش اور تخریج وغیرہ کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ اللّٰهُ تَعَالٰی کے فضل و کرم اور اپنی مسلسل کاوشوں کے نتیجہ میں ان کاموں میں غیر معمولی مہارت و مہارت (تجربہ) رکھتے ہیں۔ علمیہ کے دیگر شعبہ جات میں ضرورت کی بنا پر اس تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ“ کے ترجمہ بنام ”اصلاح اعمال“ کے مختلف کاموں کے لئے شعبہ کے موجودہ 6 اور سابقہ علماء کرام دَامَتْ فَبُؤُضُهُمْ، سبھی نے بھرپور کوشش فرمائی۔ نیز اس کے لئے وقتاً فوقتاً مفتیان عظام و علمائے کرام دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَّةُ سے بھی رہنمائی لی گئی۔

﴿2﴾..... ترجمہ میں مشکلات:

پاکستان میں سب سے پہلے ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ“ کو ”مکتبہ نوریہ رضویہ۔ لائلپور“ (فیصل آباد) نے 1977 عیسوی میں شائع کیا اور یہ غالباً اسی نسخہ کا عکس ہے جو مکتبہ ”الْعَامِرَةُ دَارُ الطَّبَاعَةِ. اَوْلَشْمَنْد“ نے 1290 ہجری میں شائع کیا تھا۔ اور اب اسی کا عکس پشاور سے بھی چھپ رہا ہے۔ مگر افسوس کہ اس کی تصحیح کے لئے کسی نے کوشش نہیں

کی۔ جس کے سبب اس نسخہ کی کتابت میں کثیر اغلاط موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ترجمہ کرتے وقت بے حد دشواریوں کا سامنا ہے۔ حتی المقدور کوشش کی گئی کہ مزید کوئی نسخہ مل جائے، علمائے اہلسنت دامت قیوضہم سے رابطے کئے، لائبریریوں سے رجوع کیا حتی کہ المدینۃ العلمیہ کے شعبہ نشر و اشاعت کے ایک مدنی عالم مدظلہ العالی ملک شام کی لائبریریوں میں تلاش کرتے رہے۔ انتہائی کوشش کے باوجود گوہر مراد ہاتھ نہ آیا۔ پھر انہی اسلامی بھائی کی کوشش سے (جلداول کے ترجمہ کی تکمیل سے کچھ عرصہ قبل) ایک اور اسکین شدہ نسخہ انٹرنیٹ سے حاصل ہوا مگر وہ بھی تصحیح کا متقاضی ہے۔ اہل فن بخوبی آگاہ ہیں کہ کسی تحقیقی کتاب کا ترجمہ کرنے میں کس قدر دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے اور جب صورت حال ایسی ہو کہ کتابت میں کثیر اغلاط ہوں تو یہ دشواریاں دوچند ہو جاتی ہیں۔ بہر حال اللہ عزوجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں، اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام کی عنایتوں اور شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی پُر خلوص دعاؤں کے سائے میں مذکورہ دونوں نسخوں کو نیز کتاب میں جن کتب (یعنی تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ کی کتابوں) کے حوالہ جات مذکور ہیں، ان کی حتی المقدور تخریج کروا کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے اور مزید اسی انداز پر ترجمہ جاری ہے۔ اللہ عزوجل اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قبول فرمائے۔ (امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)

﴿3﴾..... ترجمہ اور کام کا انداز:

ابتدائی طور پر یہ طے پایا تھا کہ اس کتاب کا خلاصہ بصورت ترجمہ پیش کر دیا جائے اور مشکل و پیچیدہ ابحاث وغیرہ کو ترک کر دیا جائے۔ چنانچہ، اس انداز پر تقریباً ایک ہزار (1000) سے زائد عربی صفحات کا خلاصہ تیار ہو گیا تھا لیکن دیگر کتب پر کام کے سبب کچھ عرصہ تعطل کا شکار رہا۔ اس دوران کئی علماء کرام دامت قیوضہم اور جامعۃ المدینۃ کے طلباء عظام شدت سے اس بات کا اظہار فرما چکے تھے اور اب بھی فرما رہے ہیں کہ ”ہم حدیقہ ندیہ کے ترجمہ کے منتظر ہیں۔“ چنانچہ، اس عظیم الشان، کثیر المنافع اور عدیم المثال کتاب میں علماء و طلباء کی اس دلچسپی اور کتاب کی افادیت کو دیکھتے ہوئے یہ عزم کیا گیا کہ ”سوائے لغوی ابحاث کے ازاول تا آخر پوری کتاب کا ترجمہ کیا جائے گا۔“ اور پھر اس انداز پر کام شروع کر دیا گیا۔ اس انداز پر کام کی صورت میں ترجمہ کی تقریباً 5 ضخیم جلدیں بن جائیں گی (ان شاء اللہ

عَزَّوَجَلَّ)۔ اس سلسلہ کی پہلی کڑی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کتاب چونکہ متن (الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ) اور شرح (الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ) کی صورت میں ہے اور عام طور پر ایسی کتب میں متن اور شرح کا ترجمہ جدا جدا کیا جاتا ہے مگر آپ کے ہاتھوں میں موجود ترجمہ کا انداز اس سے مختلف ہے۔ مطالعہ کرنے والوں کی سہولت و آسانی کے پیش نظر، یہ ترجمہ متن و شرح کو ملا کر کیا گیا ہے۔ اور اس طریقہ کار میں بعض اوقات کسی جگہ متن و شرح کو جوڑ کر کسی عبارت یا جملہ مُعْتَرَضٌ وَمُتَّانِفٌ کے ترجمہ میں دشواری محسوس ہوئی تو اس عبارت کا ترجمہ یا تو ہلا لیں میں یا پھر حاشیہ میں دے دیا ہے (اور یہ گنتی کے چند مقامات ہیں)۔ البتہ متن و شرح میں بعض جگہ تھوڑا بہت فرق ملحوظ رکھا گیا کہ متن (الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ) میں مذکور آیات مقدسہ، احادیث مبارکہ اور اقوالِ علماء کی نمبرنگ مُنْقَشٌ بِرِيكَتٍ ﴿.....﴾ میں دی گئی ہے جبکہ شرح (الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ) میں مذکور آیات و احادیث اور اقوال کی نمبرنگ ہلا لیں ﴿.....﴾ میں۔ نیز جہاں مآثر اور شارح کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف رائے تھا اسے واضح کر دیا گیا ہے۔ نیز بہت زیادہ مشکل و پیچیدہ عبارات اور ابجاث کے ترجمہ میں، ماہر علماء کرام دَامَتْ قُبُوضُهُمْ سے بھی مدد لی گئی ہے اور یہ کوشش بھرپور طریقہ پر کی گئی ہے کہ سلیس اور با محاورہ ترجمہ کیا جائے تاکہ کم پڑھے لکھے اسلامی بھائی بھی سمجھ سکیں۔

﴿4﴾..... الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ اور فتاوی رضویہ:

اہل علم حضرات اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ اپنے اپنے زمانے کے جلیل القدر ائمہ و علماء عظام رحمہم اللہ السلام نے "الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ" کو مستند ترین کتابوں کی فہرست میں نہ صرف شامل فرمایا بلکہ اس مبارک کتاب کے حوالہ جات سے اپنی اپنی تصانیف جلیلہ کو مدلل و مبرہن بھی فرمایا اور یہی بات فتاوی رضویہ شریف میں بھی جلوے لوٹا رہی ہے۔ جیسا کہ ماقبل بیان ہوا کہ "فتاوی رضویہ" شریف میں 162 سے زائد مقامات پر اس کتاب سے عقائد، مسائل اور احکام بیان ہوئے ہیں۔ لہذا ترجمہ کرتے وقت اس بات کو مدنظر رکھا گیا ہے کہ امام اہلسنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے "فتاوی رضویہ" میں منقول "حدیقہ ندیہ" کی ان عبارات کا ترجمہ کیا فرمایا۔ چنانچہ، ان عبارات کا ترجمہ، مجدد اعظم، فقیہہ اَفْخَم، امام اہلسنت حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) کے مبارک الفاظ کی رہنمائی میں کیا گیا ہے۔

﴿5﴾..... ترجمہ قرآنی آیات و تفسیری عبارات:

کتاب میں موجود قرآن کریم کی آیات مقدّسہ کا ترجمہ خصوصیت کے ساتھ، مجدد اعظم، سپہ نانا علی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) کے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ سے لیا گیا ہے۔ نیز کتاب کی عبارت میں اگر کہیں قرآنی آیات مبارکہ سے اقتباس (اس کی تفصیل اسی کتاب کے صفحہ 86 تا 87 پر ملاحظہ کیجئے) کیا گیا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے وقت بھی ”کنز الایمان“ کے ترجمہ کو پورے طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور تفسیری عبارات وغیرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ان کتب سے بھی مدد لی گئی: (1) الْأَتْقَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ (3) زُبْدَةُ الْأَتْقَانِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ (4) تَفْسِيرُ الْمَظْهَرِي (مترجم) (5) تَفْسِيرُ رُوحِ الْبَيَانِ (6) التَّفْسِيرُ الْكَبِيرُ (7) الدَّرُّ الْمَثُورُ فِي التَّفْسِيرِ الْمَثُورِ (8) تَفْسِيرُ الْجَلَالَيْنِ (9) تَفْسِيرُ الْخَازِنِ (10) تَفْسِيرُ الْبَيْضَاوِي (11) تَفْسِيرُ رُوحِ الْمَعَانِي وَغَيْرِهِ۔

﴿6﴾..... ترجمہ احادیث طیبہ:

حدیث شریف کا ترجمہ کرتے وقت ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف کے وُرُود کا سبب کیا تھا، وہ کس موقع پر ارشاد فرمائی گئی اور حضرات شارحین رحمہم اللہ الہمین نے اس کی شرح میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ، احادیث طیبہ کا ترجمہ کرتے وقت یہ کوشش رہی ہے کہ اس حدیث شریف کی شرح تلاش کی جائے اور شرح کے آئینہ میں اس کا ترجمہ کیا جائے نیز اکابرین اہلسنت دامت قُبُوضُهُمُ کے تراجم کو بھی خصوصیت کے ساتھ دیکھا گیا۔ ”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور اکثر احادیث طیبہ کا ترجمہ اس کی شرح ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ“ کی تشریح و توضیح کے مطابق کیا گیا ہے۔ جن شروحات کو مدنظر رکھا گیا ان کے نام یہ ہیں: (1) فَتْحُ الْبَارِي شَرْحُ الصَّحِيحِ الْبُخَارِيِّ (2) عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ الصَّحِيحِ الْبُخَارِيِّ (3) نُزْهَةُ الْقَارِي شَرْحُ الصَّحِيحِ الْبُخَارِيِّ (اردو) (4) شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ (5) فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (6) مَرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مَشْكُورَةِ الْمَصَابِيحِ (7) مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ شَرْحُ مَشْكُورَةِ الْمَصَابِيحِ (اردو)۔ (8) النَّهْيَاةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْآثَرِ (9) بَحْرُ الْفَوَائِدِ الْمُسَمَّى بِمَعَانِي الْأَخْيَارِ لِلْكَلاَبَاذِيِّ (11) شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمَوَاهِبِ اللَّذْنِيَّةِ

(12) شَرْحُ السُّيُوطِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ (13) فَتْحُ الْبَارِي لِابْنِ رَجَبٍ حَنْبَلِيٍّ (14) فَيُوضُّ الْبَارِي
شَرْحُ الصَّحِيحِ الْبُخَارِيِّ (اردو) (15) أَشْعَةُ اللَّمَعَاتِ وَغَيْرِهِ۔

نیز ”سیرت طیبہ“ سے متعلق مضامین وغیرہ کے ترجمہ میں ان کتب کو بھی سامنے رکھا گیا: (1) الشفاء
(2) المَوَاهِبُ اللَّدْنِيَّةُ (3) الرَّوْضُ الْأَنْفُ (4) الْخَصَائِصُ الْكُبْرَى (5) مَدَارِجُ النَّبُوَّةِ (6) حُجَّةُ اللَّهِ
عَلَى الْعَالَمِينَ وَغَيْرِهِ۔

﴿7﴾..... ترجمہ اعتقادی و فقہی جزئیات:

کتاب میں ضمنی طور پر کئی مقامات پر اعتقادی و فقہی جزئیات نیز اصول فقہ بھی بیان کئے گئے ہیں۔ ان مقامات کا
ترجمہ کرتے وقت متعلقہ عقائد و فقہی جزئیات کے پیش نظر کتب عقائد اور کتب فقہ و اصول فقہ مثلاً: (1) الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ
(2) مَنَحُ الرَّوْضِ الْأَزْهَرِيِّ شَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ (3) الْمُعْتَقَدُ الْمُتَقَدِّمُ شَرْحُ الْمُسْتَنْدِ الْمُعْتَمَدِ
(4) شَرْحُ الْمَوَاقِفِ (5) شَرْحُ أُصُولِ إِعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (6) شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسْفِيَّةِ
(7) النَّبْرَاسُ شَرْحُ شَرْحِ الْعَقَائِدِ (8) الْفَيُوضَاتُ الْمَلِكِيَّةِ (9) كَفْرِيَّةُ كَلِمَاتِ كَبَرِيَّةٍ فِي سَوَالِ جَوَابِ
(10) التَّوَضِيحُ مَعَ التَّلْوِيحِ (11) نُورُ الْأَنْوَارِ (12) رَدُّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ (13) جَدُّ الْمُمْتَارِ
عَلَى رَدِّ الْمُحْتَارِ (14) الْهَدَايَةُ (15) فَتْحُ الْقَدِيرِ (16) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ (17) الْمَبْسُوطُ لِلْسَّرْحَسِيِّ
(18) النَّهْرُ الْفَائِقُ (19) مَجْمَعُ الْأَنْهَارِ (20) حَلَبِيٌّ كَبِيرٌ (عُنْيَةُ الْمُتَمَلِّيِّ) (21) الْأَخْتِيَارُ فِي شَرْحِ
الْمُخْتَارِ (22) الْعَطَايَا النَّبَوِيَّةُ فِي الْفَتَاوَى الرَّضَوِيَّةِ (المعروف: فتاوی رضویہ) (23) فتاوی نور یہ
(24) فتاوی فیض الرسول (25) فتاوی فقیہ ملت (26) بہار شریعت اور (27) نماز کے احکام وغیرہ کتب کو سامنے
رکھا گیا تاکہ کسی مسئلہ کے بیان میں غلطی کا امکان کم سے کم ہو۔ اہل علم حضرات کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ اگر وہ
غلطی پائیں تو تحریری صورت میں ضرور مطلع فرمائیں۔
فَجَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ (امین)

﴿8﴾..... ترجمہ عبارات تصوف:

بنیادی طور پر یہ کتاب تصوف و طریقت سے تعلق رکھتی ہے، اس میں جا بجا تصوف اور صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے

متعلق مضامین و عبارات موجود ہیں۔ لہذا ان کا ترجمہ کرتے وقت تصوف کی ان کتب کو بھی زیر نظر رکھا گیا: (1) اِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ (2) اِتِّحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ (3) اَلرِّسَالَةُ الْقُشَيْرِيَّةُ (4) اَلْفُتُوْحَاتُ الْمَكِّيَّةُ (5) رَوْضُ الرِّيَاحِيْنَ (6) اَلطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى لِلشُّعْرَانِي (7) اَلْاَبْرِيْزُ (8) كَشْفُ الْمَحْجُوْب (9) عَوَارِفُ الْمَعَارِفِ (10) جَامِعُ كَرَامَاتِ الْاَوْلِيَاءِ وَغَيْرِهِ۔

﴿9﴾.....عنوانات و بندسازی:

مطالعہ کرنے والوں کی دلچسپی برقرار رکھنے اور ذوق بڑھانے کی غرض سے متعلقہ مضمون کے مطابق عنوانات (درمیانی و بغلی سرخیوں) کا اہتمام کیا گیا ہے اور ایک مضمون کی تکمیل کے بعد دوسرا مضمون نئے پیرے اور نئی سطر سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ عنوانات و بندسازی (یعنی پیرا گرافنگ)، کسی بھی کتاب کے حسنِ صوری کی عکاسی کرتے ہیں۔

﴿10﴾.....مشکل الفاظ کے معانی و اعراب:

اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ترجمہ میں جہاں کہیں عربی عبارات یا مشکل الفاظ آئے ہیں ان پر اعراب بھی لگایا گیا ہے اور ہلالین ”(.....)“ میں مرادی معانی بھی لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی رہے۔ ہلالین میں اکثر جگہوں پر علمیہ کی طرف سے مرادی معانی دیئے گئے ہیں۔ البتہ! بعض مقامات پر شارح ”طریقہ محمدیہ“ حضرت سیدی علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بیان کردہ معانی و مفاہیم بھی ہلالین میں لکھے گئے ہیں۔

﴿11﴾.....آیات مبارکہ کی پیسٹنگ:

یہ ایک مُسَلَّمہ حقیقت ہے کہ کمپیوٹر (COMPUTER) نے انسانی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی کمپیوٹر کی بدولت اب کتابوں کی ہاتھ سے کتابت کے کٹھن، جاں سوز اور وقت طلب مرحلہ سے نجات مل گئی اور اب کتابوں کو ان پیج (INPAGE) یا مائیکروسوفٹ آفس ورڈ (MICROSOFT OFFICE WORD) سے کمپوز کر لیا جاتا ہے مگر اس کا ایک نقصان (SIDE EFFECT) یہ ہوا کہ کتابت کی غلطیاں اردو کتب کا مقدر بن کے رہ گئیں جو کہ ہاتھ سے کتابت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ تجربہ سے ثابت ہے کہ ہاتھ سے کتابت میں غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ مسئلہ صرف عام جملوں کا نہیں بلکہ عقائد اور فقہی مسائل کا ہے کہ ان میں ”نا جائز“ کا ”جائز“ اور ”جائز“ سے

”ناجائز“ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات مبارکہ کا مسئلہ تھا کہ کمپوزنگ کی صورت میں اس میں بھی کہیں کوئی حرف رہ جاتا اور کہیں کوئی حرکت (یعنی زبر، زیر وغیرہ) چھوٹ جاتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ کچھ عرصہ قبل دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ نے قرآن کریم شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کی چھپائی کے لئے ایک دردمند اسلامی بھائی نے مکتبہ المدینہ کو تین لاکھ روپے کی مالیت کا Q.P.S (قرآن پبلشنگ سوفٹ ویئر) اور اس کی ڈیوائس (DEVICE) خرید کر ہدیہ (DONATE) کیا جس کی مدد سے قرآن کریم کا مسودہ تیار کیا گیا۔ قبلہ شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ کی خواہش تھی کہ الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ کی کتب میں بھی اس سوفٹ ویئر سے آیات پیسٹ کی جائیں۔ چنانچہ، مکتبہ المدینہ کی مجلس نے کرم فرماتے ہوئے ایک دن کے لئے وہ سوفٹ ویئر اور قیمتی ڈیوائس الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ کے حوالے کی، علمیتہ میں موجود کمپیوٹر کے ماہر ایک مدنی عالم مَدَّ ظِلَّهُ الْعَالِي نے اس سوفٹ ویئر سے مختلف سائز کی P.D.F فائلز بنالیں اور اب اس کی مدد سے ”الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ“ کی کتب میں آیات مبارکہ پیسٹ (PASTE) کی جاتی ہیں۔ کیونکہ قبلہ امیر اہلسنت مدظلہ العالی کی خواہش کے احترام میں ”الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ“ کی مجلس نے یہ اصول بنالیا ہے کہ آیات قرآنیہ کی کمپوزنگ کے بجائے ہر آیت طیبیہ کو پیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بغیر وہ کتاب نامکمل تصور کی جائے گی۔ پیش نظر کتاب پر بھی تقریباً تمام آیات مبارکہ پیسٹ کی گئی ہیں۔

﴿12﴾..... حواشی از اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ :

مُجَدِّدِ اعْظَم، فَقِيْهِ اَفْحَم، امام اہلسنت، سپہِ ناعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) کی ذات والا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف عنوانات اور علوم و فنون پر کم و بیش ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں۔ جن میں ”الْعَطَايَا النَّبَوِيَّةُ فِي الْفَتَاوَى الرَّضَوِيَّةِ“ المعروف ”فتاویٰ رضویہ“ ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ فتاویٰ رضویہ (مُخْرَجَه) کی 30 جلدیں ہیں جن کے کل صفحات: 21656، کل سوالات و جوابات: 6847 اور کل رسائل: 206 ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۳۰، ص ۱۰، رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور) سپہِ ناعلیٰ حضرت عَلِيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّة نے جہاں مُسْتَقِل کتابیں تصنیف فرمائیں وہیں مختلف علوم و فنون سے متعلق کثیر کتب پر شروح و حواشی بھی تحریر فرمائے۔

جن میں سے بیشتر عربی و فارسی میں ہیں۔ ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“ بھی ان کتب میں سے ایک ہے جس پر سیدنا اعلیٰ حضرت عَلِيهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّتِ نے حواشی تحریر فرمائے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ایک ویب سائٹ (WEB SITE) سے یہ حواشی مل گئے مگر یہ قلمی یعنی مخطوطے کی صورت میں تھے جو تصحیح کا متقاضی تھا۔ علمیہ کے مدنی علماء کرام دامت فیوضہم نے انتھک کوششیں کر کے اولاً اس کی تصحیح کی پھر اردو میں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ البتہ! مخطوطے کے چند ایک مقامات سے الفاظ مٹے ہوئے تھے جو بہت غور و فکر کے باوجود اور اصل صورت سمجھ نہ آنے کی وجہ سے حل نہ ہو سکے (اس جگہ لفظ..... بیاض..... سے نشاندہی کر دی گئی ہے)۔ قلمی نسخوں کی تصحیح و تنقیح کرنے والے احباب اس کام کی دشواریوں کو خوب جانتے ہیں۔ بہر حال اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کروڑہا کروڑ شکر کہ ”الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ“ کی طرف سے ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“ کے ترجمہ کے ساتھ سیدنا اعلیٰ حضرت عَلِيهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّتِ کے یہ حواشی مع ترجمہ پہلی بار شائع ہو رہے ہیں۔ اس ”جلد اول“ میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 27 حواشی شامل ہیں اور دیگر حواشی سے امتیاز کے لئے یہ حواشی منقش بریکٹس ”﴿.....﴾“ میں دیئے گئے ہیں۔

﴿13﴾..... حواشی از علمیہ:

سیدنا اعلیٰ حضرت عَلِيهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّتِ کے حواشی کے علاوہ متعدد مقامات پر توضیح، تطبیق، تشریح اور تہلیل کی غرض سے ”الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ“ کی طرف سے بھی تقریباً 129 حواشی دیئے گئے ہیں۔ نیز کتاب میں جہاں کہیں کسی آیت مقدّسہ، حدیث پاک یا حکایت کی طرف اشارہ تھا اسے بھی حاشیہ میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ جس کے لئے مختلف علوم و فنون کی کثیر کتب سے مدد لی گئی ہے۔

﴿14﴾..... كَلِمَةُ التَّقْدِيمِ:

1977ء کو جب مکتبہ نوریہ رضویہ۔ سردار آباد (فیصل آباد) نے ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“ کو شائع کیا تو اس کے ساتھ قبلہ شرف ملت حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۴۲۸ھ) کا عربی میں تحریر کردہ ”كَلِمَةُ التَّقْدِيمِ“ (مقدمہ) بھی شائع ہوا جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ“ کے مُصَنِّفِ حضرت سیدنا علامہ محمد آفندی برکلی (متوفی ۹۸۱ھ) اور شارح حضرت سیدنا علامہ عارف باللہ عبدالغنی نابلسی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا (متوفی ۱۱۴۳ھ) کا تعارف نیز متن و شرح کا تعارف بڑے شاندار اور مُحَقِّقانہ انداز میں کروایا ہے۔ اس ”کَلِمَةُ التَّقْدِيمِ“ کے بارے میں رئیس التحریر حضرت سیدنا علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ اللہ القوی، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد منشا تابش قصوری مدظلہ العالی کے نام اپنے ایک مکتوب محررہ 13 فروری 1979ء میں لکھتے ہیں:

”کل ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ“ کی زیارت سے نگاہیں شاداب ہوئیں، دل مسرور ہوا۔ مولانا شرف قادری (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کا ”کَلِمَةُ تَقْدِيمِ“، اپنے معاصرین کے لیے بھی کلمہ تقدیم ہے..... خدا، پردہِ نجیب سے اس امام کا مقتدی پیدا کرے..... بڑا ہی پُرْمَغْز، جاندار، فکر انگیز اور معلوماتی مقدمہ ہے..... زبان سے بھی عجمیت نہیں ٹپکتی..... خدائے قدیر آپ حضرات کو جزائے خیر عطا کرے اور آپ لوگوں پر غیبی وسائل کے دروازے کھول دے..... علم و دانش کے اعزاز و تکریم کی بڑی اچھی طرح ڈالی ہے آپ حضرات نے.....“ (1)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! اس ”مقدمہ“ کا ترجمہ بھی کتاب کی ابتدا میں شامل کر دیا ہے۔ نیز علمیہ کی طرف سے اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا اور اضافہ کو منقش بریکٹس ”﴿.....﴾“ میں دیا گیا ہے۔

﴿15﴾..... علاماتِ تَرْقِيمِ:

تحریر کے معیار، ظاہری حسن اور اس کی تفہیم میں آسانی کے لئے تقریباً ہر زبان میں کچھ نہ کچھ علامات ضرور استعمال ہوتی ہیں تاکہ بیان کردہ معانی و مفہیم سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ اسی طرح اردو جو ایک عالمگیر زبان ہے، کی علامات بھی اہل زبان نے مقرر کیں جنہیں ”علاماتِ تَرْقِيمِ“ یا ”مُمَوِّزِ اَوْاقِفِ“ کہا جاتا ہے جیسے کانا (،) اور فل اسٹاپ (-) وغیرہ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! اَلْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ کی تقریباً تمام کتب میں حتی المقدور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ“ کے اس ترجمہ بنام ”اصلاح اعمال“ میں بھی اس کا التزام کیا گیا ہے۔

﴿16﴾..... تَخْرِيجُ كَا اِهْتِمَامِ:

تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احادیث، اقوال یا حکایات کو ان کتب کی طرف منسوب کیا جائے جن میں وہ ابتداءً بیان ہوئی ہوں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث، قول یا حکایت کو کین ائمہٴ رفن نے اپنی کتابوں میں کن

①..... تذکرہ اکابر اہلسنت، ص ۲۴۔

مقامات پر بیان کیا ہے۔ علمیہ کی کتب میں حتی المقدور کوشش کی جاتی ہے کہ روایات کو ان کے اصل ماخذ سے تلاش کر کے اس کا حوالہ درج کیا جائے اور جب مقدور بھر کوشش کے باوجود اصل ماخذ سے نہ ملے تو دیگر مستند و معتبر کتب سے حوالہ لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ، زیر نظر کتاب میں بھی تفسیری عبارات، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ امین اور حکایات کے حوالہ جات کتاب، باب، فصل، جلد اور صفحہ نمبر کی قید کے ساتھ درج کئے گئے ہیں (مثلاً: صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صفاتہ، الحدیث ۵۹۷۱، ص ۱۰۸۳) اور ہر کتاب کا مطبوعہ حوالے میں درج کرنے کے بجائے آخر میں ماخذ و مراجع کی فہرست، مُصَنَّفِينَ وَمُؤَلِّفِينَ کے ناموں اور ان کے سن و وفات کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ نیز آخر میں ”مَجْلِسُ الْمَدِينَةِ الْعِلْمِيَّةِ“ کی طرف سے پیش کردہ کتب و رسائل کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ ایک کام یہ بھی کیا گیا ہے کہ کتاب میں جن شخصیات کا تذکرہ صرف کنیت یا نسبت سے کیا گیا ہے حتی المقدور کتب اعلیٰ وغیرہ سے تلاش کر کے ان کے اسمائے گرامی لکھے گئے ہیں نیز سن و وفات بھی تحریر کیا گیا ہے اور جن علما، مشائخ، اولیا، صوفیا اور شخصیات کا تذکرہ طریقہ و حدیقہ میں آیا ہے ان کے ناموں کی ایک فہرست سن و وفات کی ترتیب سے کتاب کے آخر میں دے دی ہے۔

﴿17﴾..... فہرست کتاب:

کسی بھی کتاب کی اہمیت اور یہ جاننے کے لئے کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے، فہرست بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کی مدد سے مطالعہ اور تحقیقی کام کرنے والے اپنے مطلوب تک جلد رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کم و بیش علمیہ کی تمام کتب میں فہرست کا اہتمام ہوتا ہے۔ چنانچہ، حدیقہ ندیہ کے ترجمہ ”اصلاح اعمال“ میں دیئے گئے عنوانات و موضوعات کی مفصل فہرست بھی شروع میں بنا دی گئی ہے۔

﴿18﴾..... ضمنی فہرست:

”طریقہ محمدیہ“ کی اپنی ایک خاص ترتیب اور ابواب بندی ہے اور شارح حضرت سیدنا علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ) نے اسی کے مطابق متعلقہ مقام پر اس کی شرح فرمائی ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوران شرح موضوع سے متعلق جا بجا عقائد، عبادات، معاملات اور فقہی مسائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ لہذا ان کی کوئی

فنی ترتیب قائم نہ ہو سکی۔ علمی ذوق رکھنے والوں کی آسانی کے لئے کتاب کے آخر میں موضوعات کے مطابق ایک ضمنی فہرست بھی شامل کر دی ہے تاکہ مسئلہ تلاش کرنا آسان رہے۔

﴿19﴾..... آیات واحادیث کی فہارس:

حضرت سیدنا امام محمد آقندی رومی برکلی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۹۸۱ھ) ”طریقہ محمدیہ“ میں کثیر آیات واحادیث لائے ہیں اور حضرت سیدنا علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ) نے ”حدیقہ ندیہ“ میں بڑے محققانہ انداز پر ان آیات واحادیث کی مفصل تفسیر و تشریح فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عام عادت مبارکہ ہے کہ ہر آیت خواہ ”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور ہو یا خود بیان کی ہو، کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے کئی اقوال ذکر فرماتے ہیں۔ اور یہی انداز حدیث شریف کی تشریح کا ہے۔ لہذا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی جدا جدا دو فہرستیں بھی کتاب کے آخر میں دی گئی ہیں تاکہ تفسیر قرآن اور تشریح احادیث سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے راحت کا سامان ہو نیز درس قرآن کریم اور درس حدیث شریف دینے والے علماء کرام مَنَّعَنَا اللَّهُ بِرِکَاتِهِمْ بھی مُسْتَفِيدٌ ہوں۔

﴿20﴾..... مُبَلِّغِينَ كَيْفَ يُرِيدُ:

نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا حکم، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بکثرت وارد ہے اور بیانات اس کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ علماء کرام، واعظین و خطباء حضرات، بالخصوص دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھائی بکثرت اس ذریعہ سے نیکی کی دعوت دینے کی سعادت پاتے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر ایک فہرست مزید بنائی گئی ہے جس کی مدد سے اصلاحی موضوعات کے لئے با آسانی مواد لیا جاسکتا ہے اور موضوع سے مناسبت رکھنے والی آیات مبارکہ، احادیث طیبہ، اقوال بزرگان دین رَجِمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِينِ اور واقعات و حکایات کو کم سے کم وقت میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

﴿21﴾..... شَمَارِيَاتِي جَائِزَه:

کتاب کی پہلی جلد میں جو آیات مبارکہ، احادیث طیبہ، تفسیری اقوال، اقوال فقہاء و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، حواشی اور تجارتی وغیرہ شامل ہیں ان کی تعداد کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱)..... آیات مبارکہ: 331 (۲)..... احادیث طیبہ: 332 (۳)..... تفسیری اقوال: 428

- (۳)..... اقوال فقہاء و سلف صالحین رحمہم اللہ امین وغیرہ: 527 (۵)..... حکایات: 53 (۶)..... مختلف فہارس: 07
 (۷)..... تخارج: 925 (۸)..... حواشی از اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: 27 (۹)..... حواشی از علمیہ: 129

﴿22﴾..... شعبہ تراجم کتب:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ کی متعدد مجالس میں سے ایک ”مَجْلِسُ الْمَدِينَةِ الْعِلْمِيَّةِ“ بھی ہے جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے شعبہ جات میں سے ایک ”شعبہ تراجم کتب“ بھی ہے۔ جس کی ذمہ داری اپنے اکابرین علمائے اسلام کی عربی میں لکھی گئی کتب اور رسائل کے اردو زبان میں تراجم کرنا ہے۔ محض لفظی ترجمہ نہیں بلکہ تحقیقی و با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ شعبہ تراجم میں بالترتیب ہونے والے کاموں کی تفصیل یہ ہے: (1)..... سلیس اور با محاورہ ترجمہ (2)..... حتی الامکان آسان و عام فہم الفاظ کا استعمال (3)..... ترجمہ کی کمپوزنگ (4)..... ترجمہ کا تقابل (5)..... نظر ثانی بلحاظ اردو ادب (6)..... علاماتِ ترقیم (رُمُوزِ اَدْوَانِ) کا اہتمام (7)..... پروف ریڈنگ۔ کم از کم دو بار خصوصاً آیات قرآنیہ کی تین بار (8)..... ضروری و مفید حواشی کا اہتمام (9)..... فارمیشن (بڑی و ذیلی سرخیوں اور عربی وارد و عبارات کے لئے جدا جدا فونٹ کا استعمال وغیرہ) (10)..... شرعی تفتیش (11)..... بیان کردہ تفسیری عبارات، احادیث مبارکہ، اقوال اور واقعات کی تخریج کا حتی المقدور اہتمام (12)..... تخارج کی کمپوزنگ، تفتیش اور پیسٹنگ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا کروڑھا کروڑ شکر کہ ذُو الْحَجَّةِ الْحَرَامِ (۱۴۳۰ھ) تک شعبہ تراجم کتب کے مدنی علماء کرام كَثَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى كِي مَسْلَسِل كَاوَشُوں اور انتھک كوششوں سے اب تك سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ امِين كِي 19 كتب و رسائل زيور ترجمہ سے آراسته هو كر شائع هو چكي هیں جو 4967 صفحات پر مشتمل هیں۔ جبكه 566 صفحات پر مشتمل 5 كتب و رسائل كا ترجمہ طباعت كے لئے پريس ميں جا چكا هے اور پيش نظر كتاب (صفحات 866) اس كے علاوه هے۔ نيز عنقریب آنے والي كتب پر كام جاري هے جن ميں (1)..... قُوْتُ الْقُلُوبِ (مترجم) جلد اول، (2)..... جَهَنَّمُ ميں لے جانے والے اعمال (الزَّوْاجِرُ عَنْ اِقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ) جلد دوم (3)..... شُكْرُ كَفَضَائِلِ (الشُّكْرُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) (4)..... اللّٰهُ وَالْوَالِدِ كِي بَاتِيں (حِلْيَةُ الْاَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْاَضْفِيَاءِ) جلد اول (كامل) اور (5)..... فضائل علم (كِتَابُ الْعِلْمِ اَز كُنْزِ الْعَمَالِ) شامل هیں جو تقريباً 3426 صفحات پر مشتمل هوں گي اور مستقبل كے اهداف ان كے علاوه هیں۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَي ذَالِكِ

﴿23﴾..... شرعی تفتیش:

”شعبہ تراجم کتب“ جب اپنے حصے کا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر ”ترجمہ“ کو ”مجلس تفتیش کتب و رسائل“ سے متعلقہ دارالافتاء کے مدنی علما کرام دَامَتْ قُبُوضُهُمْ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اس ترجمہ کو عقائد، کفریہ عبارات، اخلاقیات، فقہی مسائل، اور عربی عبارات وغیرہ کے حوالے سے مقدور بھر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں موجود ”حدیقہ ندیہ“ کا ترجمہ بنام ”اصلاح اعمال“ (جلداول) بھی اس مرحلہ سے ہو کر آپ تک پہنچا ہے۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائی:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ! آج اس کتاب کی پہلی جلد سے پہلا باب پہلی بار زیور ترجمہ سے آراستہ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے اور مزید کام جاری ہے۔ اس ترجمہ میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ یقیناً اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں، اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام کی عنایتوں اور شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ کی پر خلوص دعاؤں کا نتیجہ ہے اور جو خامیاں ہیں ان میں ہماری کوتاہی نہیں کا دخل ہے۔

علم دین اور تقویٰ کے حصول اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ورسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر استقامت پانے اور ”اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش“ کا مقدس جذبہ اجاگر کرنے کے لئے خود بھی اس کتاب کا مطالعہ کیجئے اور حسب استطاعت ”دعوت اسلامی“ کے اشاعتی ادارے ”مکتبہ المدینہ“ سے ہدیہ حاصل کر کے دوسرے اسلامی بھائیوں بالخصوص مفتیان کرام اور علمائے اہلسنت دَامَتْ قُبُوضُهُمْ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیجئے۔

عَزَّوَجَلَّ
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں
اے دعوتِ اسلامی! تیری دھوم مچھی ہو

(امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)

شعبہ تراجم کتب (مجلس المدینة العلمية)

﴿.....كَلِمَةُ التَّقْدِيمِ.....﴾

(از: شرفِ ملت حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمۃ اللہ القوی، متوفی ۱۴۲۸ھ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حضرت شرفِ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عربی زبان میں تحریر کردہ یہ ”کلمۃ التقدیم“ (مقدمہ) 1977 عیسوی کو مکتبہ نوریہ رضویہ سردار آباد (فیصل آباد)

پاکستان سے ”الحدیقۃ الندیۃ“ کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ اس کا ترجمہ کچھ اضافہ کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ علیہ السلام)

اللہ عزوجل کی حمد و ثنا بجالانے اور حضور تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد

میں کہتا ہوں کہ ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“ ایک عظیم المرتبت کتاب ہے، جسے پڑھنے کے بڑے

فوائد ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے عارف باللہ حضرت علامہ مولانا عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ)

ہیں۔ اس کتاب کا موضوع علمِ کلام، فقہ اور تصوف ہے۔ یہ کتاب اپنے عظیم المنفعت ہونے کے باوجود ایک عرصے

سے ناپید (غیر مطبوع) تھی اور اہل علم حضرات سعی پیہم کر کے بھی اسے حاصل کرنے میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے

تھے پاکستان کے ایک قدیم شہر لائل پور (فیصل آباد) میں واقع ”مکتبہ نوریہ“ والوں نے اس کی طباعت کا عظیم الشان

بیڑ اٹھایا۔ اس بات میں شک نہیں کہ اس کتاب کی طباعت کا کام ایک زبردست کام ہے جو ان کے حصے میں آیا۔ ہم

اللہ عزوجل سے دعا گو ہیں کہ وہ ”مکتبہ نوریہ“ والوں کو ہماری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔

(امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) میں اس کتابِ مستطاب کا مطالعہ کرنے والوں کو کتاب کے

مصنف اور شارح کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔

تعارفِ مصنف

اس کتاب ”الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ“ کے مصنف حضرت سیدنا علامہ محمد بن پیر علی المعروف بزرگلی علیہ رحمۃ اللہ الولی

(متوفی ۹۸۱ھ) بڑے امام اور علوم کے مشہور فاضل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حصولِ علم کے لئے حضرت سیدنا نجی

الدین انخی زادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں زانوائے تلمذیہ کیا اور شرعی علوم میں اتنی مہارت تامہ حاصل کی کہ اپنے ہم

عصر اہل علم پر فوقیت لے گئے۔ ابتداءً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ سلیمان کے زمانے میں ایک فوجی قاضی عبدالرحمن کے

ہاں ملازم رہے پھر جب زہد و تقویٰ اور نیکی کے حصول کا شوق دامن گیر ہوا تو یہ شوق انہیں حضرت سیدنا شیخ عبداللہ قرمانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی بارگاہ میں لے آیا۔ کچھ عرصہ ان کی صحبت میں گزرا۔ پھر شیخ نے انہیں شرعی علوم کو لوگوں میں عام کرنے کا مشورہ دیا۔ جس کے نتیجے میں خلق کثیران کے علوم و فیوض سے مستفیض ہوئی۔ پھر سلطان سلیم کے معلم عطاء اور ان کے درمیان محبت قائم ہو گئی اور اس کا ظہور کچھ یوں ہوا کہ عطاء نے ”برکی“ کے علاقے میں ان کے لئے ایک دینی درسگاہ قائم کی اور ان کے لئے روزانہ کے ساٹھ درہم وظیفہ مقرر کیا۔

علمی اثاثہ:

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی کتب یادگار چھوڑی جو نافع خلائق اور مقبول عام ہیں نیز حدیث، تجوید اور فقہ کی کتب پر آپ کی تعلیقات بھی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: (۱) شَرْحُ مُخْتَصَرِ الْكَافِيَةِ لِلْبِيضَاوِيِّ (۲) مَتْنٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ (۳) جَلَاءُ الْقُلُوبِ، اس میں توبہ اور رد مظالم کو تحقیق سے بیان کیا گیا ہے (۴) الْأَذْرُ الْيَتِيمِ، اس میں تجوید کا تحقیقی بیان ہے (۵) انْقَاذُ الْهَالِكِينَ (۶) تَنْبِيهُ النَّائِمِينَ (۷) مَعْدِلُ الصَّلَاةِ فِي مَسَائِلِ تَعْدِيلِ الْأَرْكَانِ (۸) الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ فِي السِّيَرَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ.

الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ فِي سِيَرَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ:

اس کتاب میں عقائد، فقہ اور تصوف کے مسائل بیان کئے گئے ہیں، اسے تین ابواب پر تقسیم کیا ہے، (۱)..... پہلا باب: اس میں تین فصلیں ہیں (۱) پہلی فصل کتاب و سنت پر عمل کرنے کے بارے میں ہے (۲) دوسری فصل بدعات کے بیان میں ہے اور (۳) تیسری فصل میں میانہ روی کا درس ہے۔ (۲)..... دوسرا باب: اس میں بھی تین فصلیں ہیں (۱) پہلی فصل عقائد کی درستی میں ہے (۲) دوسری فصل میں مقصود وغیرہ علوم کا بیان ہے جو کہ تین انواع پر مشتمل ہے اور (۳) تیسری فصل تقویٰ کے بیان میں ہے۔ (۳)..... تیسرا باب: یہ ان امور کے متعلق ہے جنہیں تقویٰ و پرہیزگاری میں شمار کرنے کی غلطی کی گئی۔ اس میں بھی تین فصلیں ہیں (۱) پہلی فصل میں طہارت کی باریکیوں کو بیان کیا گیا ہے (۲) دوسری فصل میں اہل و طائف کے ہاں کھانے سے پرہیز کا بیان ہے اور (۳) تیسری فصل ان امور پر مشتمل ہے جو بدعت کے زمرہ میں آتے ہیں۔

حضرت سیدنا علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بدھ کی شب، 17 شعبان المعظم 980 ہجری کو اس کتاب کی تکمیل فرمائی اور حضرت سیدنا محمد تیروی المعروف عیسیٰ زادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۰۱۶ھ) نے اس کا خلاصہ لکھا۔
طریقہ محمدیہ کی شروحات:

جب یہ کتاب ”الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ“ کا پر علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کی توجہ کا مرکز بنی تو انہوں نے اس کی شروحات لکھنے کا تہیہ کیا۔ اس کے نتیجے میں اس کتاب کی کئی شروحات زیور کتابت سے آراستہ ہوئیں۔ ”كشْفُ الظُّنُونِ وَذَيْلُهُ“ میں چودہ شروحات بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض تو بہت مختصر ہیں اور کچھ میں بہت طوالت و تفصیل ہے۔ انہیں میں سے ایک بہترین شرح ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ“ بھی ہے جو دو جلدوں میں ہے جس کی طباعت و اشاعت کی سعادت ”مکتبہ نوریہ“ والوں کے حصہ میں آئی۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ (پس اس پر اللہ عزَّ وَجَلَّ کا شکر ہے)
وِصَال:

حضرت مصنف سیدنا علامہ محمد بن پیر علی آفندی رومی برکلی علیہ رحمۃ اللہ الولیٰ ماہ جمادی الاولیٰ 981 ہجری بمطابق 1573 عیسوی میں دنیائے فانی سے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔

تَعَارُفِ شَارِحٍ

نام و نسب:

”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ“ جیسی عظیم الشان شرح تحریر کرنے والے، علوم کے بحر ذخاں قطب الاقطاب عارف باللہ سیدی شیخ کا نام نامی اسم گرامی اور نسب شریف یوں ہے: عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی بن اسماعیل بن احمد بن ابراہیم نابلسی دمشقی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 5 ذوالحجہ الحرام 1050 ہجری بمطابق 19 مارچ 1641 عیسوی کو دمشق (ملک شام) میں ہوئی۔

ولادت کی بشارت:

﴿آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش سے پہلے جبکہ آپ کے والد محترم روم کے سفر پر تھے۔ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا شیخ صالح محمود علیہ رحمۃ اللہ الودود نے آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی۔﴾

اور ایک درہم بھی دیا اور کہا کہ ”اس کا نام ”عبدالغنی“ رکھنا، اللہ عزوجل اس کا حامی و ناصر ہوگا۔“ وہ مجذوب بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت سے کچھ دن پہلے انتقال فرما گئے تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت اسی تاریخ کو ہوئی جس کی پیش گوئی انہوں نے فرمائی تھی۔ علمہ

علمی زندگی اور اساتذہ کرام:

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کے افق پر علم و فضل کے کئی درخشاں ستارے اپنی چمک دمک سے جہالت کے اندھیروں کو کافور فرماتے رہے۔ آباء و اجداد حضرت سیدنا امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۲۰۴ھ) کے مقلد تھے جبکہ خود آپ (اور والد ماجد) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا، کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) کے مقلد تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ بڑے ہوئے تو والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد نے قرآن پاک سیکھنے میں مشغول کیا۔ 1062ھ ہجری کو ابھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارہ سال ہی کے تھے کہ سایہ پدری سر سے اٹھ گیا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی سفر جاری و ساری رہا یہاں تک کہ ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد مروجہ علوم صرف و نحو، علم معانی و بیان، علم فقہ و تفسیر اور علم حدیث کے حصول کی خاطر اپنے زمانہ کے مشہور علما کے دامن فیض سے وابستہ ہو گئے۔ چنانچہ، علم فقہ و اصول فقہ حضرت سیدنا شیخ احمد قلعی حنفی علیہ رحمۃ اللہ الولی سے، علم نحو، معانی، بیان اور علم صرف حضرت سیدنا شیخ محمود کردی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے، حدیث و اصول حدیث حضرت سیدنا شیخ عبدالباقی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الغنی سے حاصل کیا اور علم تفسیر کے لئے مدرسہ سلیمیہ میں حاضر ہوئے۔ نیز حضرت سیدنا نجم الغزی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی مجلس علم میں بھی شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ جن علما و فضلاء سے مستفیض ہوئے ان میں سے چند کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں: حضرت سیدنا شیخ محمد بن احمد اسطوانی، حضرت سیدنا شیخ ابراہیم بن منصور قتال، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر بن مصطفیٰ صفوری شافعی، حضرت سیدنا محمد بن کمال الدین حسنی حسینی بن حمزہ، حضرت سیدنا شیخ محمد عیثاوی، حضرت سیدنا شیخ حسین بن اسکندر رومی، حضرت سیدنا شیخ کمال الدین عرضی حلبی دمشقی، حضرت سیدنا شیخ محمد محاسنی اور حضرت سیدنا شیخ محمد بن برکات کوانی حمصی دمشقی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین۔ علمہ

سلسلہ طریقت و علم معرفت:

مصر کے شیخ حضرت سیدنا علی شراملسی علیہ رحمۃ اللہ الولی سے اجازت حاصل ہوئی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالرزاق حموی جیلانی قدس سرہ النورانی کے ذریعے سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اور حضرت سیدنا شیخ سعید بلخی علیہ رحمۃ اللہ الولی کے واسطے سے سلسلہ نقشبندیہ میں شامل ہوئے۔ نوجوانی ہی میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر تصوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ، سات برس تک جامع امثوی کے قریب واقع اپنے گھر میں گوشہ نشین رہے اور باہر نہ نکلے۔ حتیٰ کہ حاسدین نے ان کی نسبت غلط باتیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ ”وہ تارک نماز ہیں۔“ ”اپنے اشعار سے لوگوں کی بُرائی بیان کرتے ہیں۔“ وغیرہ وغیرہ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان باتوں سے بالکل بری تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا شیخ اکبر علامہ محی الدین ابن عربی، حضرت سیدنا ابن سبعین اور حضرت سیدنا عقیف الدین تلمسانی وغیرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کا شمار مشائخ صوفیہ میں ہوتا ہے، کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور علم و معرفت کے خزانوں کو دل کے دامن میں بسالیا۔

منقول ہے کہ بعض متعصب لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی کتاب ”نَسَمَاتِ الْأَسْحَارِ فِي مَدْحِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ“ (اسے بدیعہ بھی کہتے ہیں) جو سرور کائنات، شاہ موجودات، سراپا معجزات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں لکھے گئے اشعار کا مجموعہ ہے، پر اعتراضات کئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح (بنام) ”نَفْحَاتِ الْأَزْهَارِ عَلَى نَسَمَاتِ الْأَسْحَارِ“ لکھنا شروع کی اور صرف ایک مہینے کی قلیل مدت میں ایک جلد پر مشتمل شرح لکھ کر ان کے منہ بند کر دیئے۔

درس و تدریس:

20 سال کی عمر میں مسند تدریس پر جلوہ آرا ہوئے اور ساتھ ہی میدانِ تَصْنِيفِ میں بھی اتر آئے۔ بے شمار لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ظاہری و باطنی فیوض و برکات سے اپنے دامن بھرے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیکی کی دعوت اور پاکیزہ خیالات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ کے اَجَلِ تِلَاذِهِ میں سے حضرت سیدنا شیخ مصطفیٰ بکرمی علیہ رحمۃ اللہ الولی کا نام بہت مشہور ہے۔

وعظ و نصیحت:

ناصح الأئمة سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی "الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ" میں بیان فرماتے ہیں: "ایک مرتبہ میں ملک شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد "جامع بنو امیہ" میں درس دے رہا تھا۔ کہ اس دوران کچھ لوگ میرے ارد گرد دنیاوی باتیں کرنے اور تہقہ لگانے لگے۔ میں نے عمومی طریقے پر (یعنی بغیر نام لئے) ان کی اصلاح و خیر خواہی کی غرض سے قدرے بلند آواز سے پیارے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حقیقت بنیاد بیان کیا کہ "آخری زمانے میں کچھ لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے۔" (1) منجملہ میں نے یہاں تک کہا کہ: اے اللہ عزوجل کے بندو! یہود و نصاریٰ کے گرجا گھروں اور کنیسوں کو دیکھو وہ کس طرح ان کو دنیا کی باتوں سے بچاتے ہیں جبکہ ان کے گرجا گھر شیاطین کے ٹھکانے ہیں۔ تو اے مسلمانو! تم اپنی مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے کیوں نہیں بچاتے، حالانکہ تم اللہ رب العزت کا یہ ارشاد بھی پڑھتے ہو ﴿فِي بُيُوتِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ مَعْبُودًا لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ كَمَا يَخْلُقُ اللَّهُ فَمَن تَدْعُونَ دُونَهُ فَطَرَا مِثْلًا شَرًّا لَّا يَمْلِكُونَ﴾ (النور: ۲۲)۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ میری بات پر توجہ دیتے اور اس پر عمل کرتے، انہوں نے مجھ سے اعراض کیا بلکہ اپنے جاہلوں کے ذریعے مجھے اذیت دینے پر اتر آئے، جس کی وجہ سے میں نے وہاں درس دینا ترک کر دیا اور اب میں "جامع بنو امیہ" (مسجد) کے قُرب میں واقع اپنے گھر پر درس دیتا ہوں اور مسجد میں جمعہ و عیدین کے علاوہ نہیں جاتا۔ اللہ عزوجل ہماری اور ان کی اصلاح فرمائے۔ (2)

علمی اسفار:

حضرت سیدنا علامہ عارف باللہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے سب سے پہلے 1075 ہجری/ 1664 عیسوی میں دار الخلافہ "استنبول" کا سفر اختیار کیا اور وہاں کچھ زیادہ عرصے قیام نہ کیا۔ پھر 1100 ہجری/ 1688 عیسوی میں "بقاع" اور "لبنان" تشریف لے گئے۔ اس کے بعد 1101 ہجری/ 1689 عیسوی میں "الخلیل" اور "بیٹ المقدس" کی جانب روانہ ہوئے۔ 1105 ہجری/ 1693 عیسوی میں "مصر" اور "حجاز مقدس" کا سفر اختیار کیا یہ ایک بڑا

①..... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، باب اخباره عما يكون..... الخ، فصل ذكر الاخبار بان من الامارة آخر..... الخ،

الحديث: 6723، ج 6، جز 8، ص 267.

②..... الحديث الندية شرح الطريقة المحمدية، النوع الرابعون من الانواع التستين كلام الدنيا في المساجد بلا عنر، ج 2، ص 317 ملخصاً.

سفر تھا۔ پھر 1112 ہجری/1700 عیسوی میں ”طرابلس“ (شام) کا سفر کیا اور وہاں چالیس دن قیام فرمایا اور 1119 ہجری/1707 عیسوی میں اپنے اسلاف کے شہر دمشق سے اس کے دار الحکومت منتقل ہو گئے اور تمام عمر وہیں مقیم رہے۔

سیرت و کمالات:

﴿ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود کو لغو باتوں اور فحش کلامی سے بچاتے، نہ تو فضول گفتگو کرتے اور نہ ہی کسی سے بغض و عداوت رکھتے، نیک لوگوں، فقرا اور طالب علموں سے محبت کرتے، ان کی تعظیم و توقیر کرتے، اپنے مرتبہ و حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی معاملہ میں حکمرانوں سے جائز سفارش کرتے تو ان کی سفارش قبول کر لی جاتی، حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچتے، علم پھیلانے اور اس کی کتابت کے خواہش مند رہتے، فراخ دلی کے ساتھ کثرت سے سخاوت کرتے۔ عمر کے آخری ایام میں آپ کو ایسی شہرت، عزت اور بلند مرتبہ ملا کہ جسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ 60 سال کی عمر میں بھی اللہ عزوجل نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسی قوت و عقل سے نوازا تھا کہ اس عمر میں بھی آپ کھڑے ہو کر نوافل ادا فرماتے، اپنے گھر میں لوگوں کو باجماعت نماز تراویح پڑھاتے اور (نظر کا یہ عالم تھا کہ) باریک سے باریک لکھائی بھی پڑھ لیا کرتے اور اس عمر میں بھی کتب تصنیف فرماتے جیسا کہ بیضاوی شریف کی شرح وغیرہ۔ علمہ ﴾

ایک دلچسپ واقعہ:

حضرت سیدنا علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۳۳ھ) ”حدیقہ ندیہ“ میں بیان کرتے ہیں کہ ”مجھے بعض عالم کہلانے والے کوتاہ بین شوائع کی طرف سے آزمائش کا سامنا ہوا۔ وہ پیٹھ پیچھے میری بُرائی (یعنی غیبت) کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فاسق کی غیبت جائز ہے اور میری عزت دُری کے لئے میرے متعلق ایسی بُری باتیں کہتے تھے جن سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس پر میں نے یہ دو اشعار کہے:

سَمِعْتُ بِقَوْمٍ عَلَّلُوا حَلَّ غَيْبَتِي   بِفَهْمٍ رَكِيكٍ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الطَّبَعِ
فَقُلْتُ وَلَا عَتَبَ فَقَدْ حَلَّ عِنْدَهُمْ   لَهُمْ أَكْلُ إِنْسَانٍ بِوَاسِطَةِ الضَّبْعِ

ترجمہ: (۱)..... میں نے سنا کہ کچھ لوگوں نے فہم حدیث میں کوتاہی کی عادت کے باعث میری غیبت کو

جائز قرار دیا ہے۔

(۲)..... تو میں نے (جواباً) کہا: ”ان سے شکایت کیسی؟ ان کے نزدیک تو بجو کے واسطے سے انسان کا

گوشت کھانا جائز ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ بجو کا گوشت شوافع کے نزدیک حلال ہے اور بجو انسان کا گوشت کھاتا ہے لہذا جب شوافع بجو کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ اُس کے واسطے سے انسان کا گوشت کھاتے ہیں اور یہ ان کے نزدیک جائز و حلال ہے۔ تو اگر انہوں نے میری غیبت کو جائز سمجھ لیا ہے تو ان سے شکایت کس بات کی۔“ (۱)

تعریفی کلمات:

حضرت سیدنا علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی جلیل القدر اہل معرفت میں سے تھے، علوم دینیہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ عوام سے لے کر علما تک میں آپ کی مقبولیت تھی۔ اکابرین، محققین اور مدققین علما و مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے درج ذیل تعریفی کلمات اس پر شاہد عدل ہیں:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا علامہ مراد علیہ رحمۃ اللہ البہادی اپنی کتاب ”سِلْكَ الدَّرَجَاتِ فِي أَعْيَانِ الْقُرُونِ الثَّانِيَةِ

عَشْرًا“ میں فرماتے ہیں: ”علم و ولایت، زہد و تقویٰ، شہرت و درایت کے حوالے سے ان کے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ الغنی اس سے بڑھ کر ہیں۔ استاد، ماہرین کے ماہر، ولی کامل، عارف باللہ، معارف کے سرچشمے، قطب الاقطاب، اپنے رب عزوجل کی معرفت رکھنے والے، مقرب و محبوب بندے ہیں اور اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے، باطنی و ظاہری اعزازات و کمالات کے حامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں لیکن ان کا ظہور و بیان آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پسند نہیں تھا اس کے باوجود لوگ ان کے در پر پڑے رہتے، ان سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔“

حتیٰ کہ ”الْأَسْتَاذُ الْأَعْظَمُ، الْمَلَاذُ الْأَعْظَمُ، الْعَارِفُ الْكَامِلُ، الْعَالِمُ الْكَبِيرُ الْعَامِلُ، الْقُطْبُ الرَّبَّانِيُّ وَالْغَوْثُ الصَّمَدَانِيُّ“ جیسے عظیم الشان القابات سے یاد کرنے کے بعد علامہ مراد علیہ رحمۃ اللہ البہادی نے فرمایا کہ ”میری تاریخ، کمال فخر کو جا پہنچی کہ وہ ایک ایسے امام کے تذکرے پر مشتمل ہے، زمانہ جن کا عقیدت مند ہے۔“ (۲)

①..... الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية، الخلق التاسع و الاربعون من الاخلاق الستين المضمومة المداھنة، ج ۲، ص ۱۵۹.

②..... جامع کرامات الاولیاء، ج ۲، ص ۲۰۰.

﴿2﴾..... حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر رافعی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں ”بلاد مصر کا مفتی“ فرمایا۔

﴿3﴾..... تفسیر ”روح البیان“ میں ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (پ ۱۰، التوبة: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں ﴿ کے تحت لکھا ہے: شیخ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ) ”كَشَفُ النُّورِ عَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ“ میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”جو بدعت حسنہ مقصود شرع کے موافق ہو وہ سنت ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء دین، اولیاء کاملین اور صالحین رحمہم اللہ المسین کی قبور پر گنبد بنانا، چادریں چڑھانا، سر کی جانب عمائے کے تاج رکھنا جائز ہے۔ کیونکہ اس سے مقصود عوام کی نظروں میں ان کی عظمت و جلالت بٹھانا ہوتا ہے تاکہ وہ صاحب مزار کی تحقیر نہ کریں اور اسی طرح اولیا و صالحین رحمہم اللہ المسین کی قبور کے پاس موم بتیاں جلانا، قندیلیں روشن کرنے کا مقصد بھی عوام کی نظروں میں اولیا کی عظمت بٹھانا ہوتا ہے۔ پس ان کا مقصود اچھا ہے اور اسی طرح اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی قبور پر تعظیم و محبت کی غرض سے موم بتیاں جلانے کی منت ماننا بھی جائز ہے، اس سے منع نہ چاہئے۔“ (۱)

﴿4﴾..... مُحَقِّقُ عَلَى الْإِطْلَاقِ حضرت سیدنا علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی (متوفی ۱۲۵۲ھ)، علامہ

عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ) کے رسالہ ”كَشَفُ النُّورِ عَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ“ سے اس عبارت کا خلاصہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں: ”نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ لِعِزِّهِ وَعِزُّوْهُ جَلَّ هَمِّسُ انْ كِي بَرَكْتُوْنَ سِ مَالَا مَالِ فَرَمَائِ (آمین)۔“

﴿5﴾..... حضرت سیدنا شیخ سید احمد طحاوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۱۲۳۱ھ) ”حَاشِيَةُ الطُّحْطَاوِي عَلٰی

مَرَاقِي الْفَلَاحِ“ میں حضرت سیدنا علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ) کے کلام کو بطور دلیل ذکر کرتے ہوئے ان القابات سے یاد فرماتے ہیں: ”عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی (علیہ رحمۃ اللہ الغنی)۔“

﴿6﴾..... 14 ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت سیدنا علامہ مولینا شاہ امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن

(متوفی ۱۳۴۰ھ) جنازے کے پیچھے بلند آواز سے ذکر کرنے کے مسئلہ میں حضرت سیدنا علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے کلام کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے ان القابات سے یاد فرماتے ہیں: ”امام، علامہ، عارف باللہ، ناصح الامم، سیدی

①..... ماخوذ من كشف النور عن اصحاب القبور مع الحديث الندي شرح الطريقة المحمدية، ج ۲، ص ۱۲ تا ۱۶۔

تفسیر روح البیان، پ ۱۰، التوبة، تحت الآية ۱۸، ج ۳، ص ۴۰۰۔

عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتابِ مُسْتَطَابِ "الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ" میں فرماتے ہیں۔

﴿7﴾..... حضرت سیدنا امام علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نیشاپوری قُدِسَ سِرُّهُ النُّورَانِي اپنی کتاب "جامع کرامات اولیاء" میں فرماتے ہیں: "شیخ عبدالغنی نابلسی و مشقی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے زمانے سے اب تک کے اہل معرفت اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام میں بہت مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بے شمار ائمہ دین و علماء کالمین کے علوم سے فیض پایا اور بے شمار علماء دین آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم سے فیضیاب ہوئے اور میں نے اس کتاب (جامع کرامات اولیاء) میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض یافتہ علما کی کئی کرامات بیان کی ہیں (جبکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کثیر الکرامات بزرگ ہیں اور) اگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی اور کرامت نہ ہو تب بھی تمام علوم میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مہارت کاملہ اور تمام فنون میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار تصانیف کا ہونا کسی کرامت سے کم نہیں۔ لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حیات میں اور بعد وفات بکثرت کرامات وقوع پذیر ہوئیں تو اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر عظمت و جلالت کے مالک ہوں گے۔" (1)

تَصْنِيفٌ وَتَالِيفٌ:

علامہ نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 250 سے زائد کتب یادگار چھوڑیں جو بہت مفید و عمدہ ہیں اور اہلسنت و جماعت کی تائید میں ہیں۔ وہ تصانیف ان علوم پر مشتمل ہیں: علم تفسیر، علم حدیث، علم کلام، علم فقہ، علم تجوید، تصوف، شعر اور سفر نامے وغیرہ۔ تصوف میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور حضرت سیدنا عبدالکریم جیلی اور حضرت سیدنا شیخ ابن الفارض رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین کی کتب کی شروحات تحریر فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان شروحات میں مُتَقَدِّمِین شارحین کے انداز کو نہیں اپنایا بلکہ بڑی مجتہدانہ تعبیرات سے آراستہ کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تصنیف "دیوان الدواوین" چار جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد کا موضوع "تصوف" ہے۔ یہ 1302 ہجری میں قاہرہ سے چھپی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور جلدز یورٹنج سے آراستہ نہ ہو سکی۔ اس کی دوسری جلد نعت پاکِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے۔ تیسری جلد تعریفی قصائد اور مکتوبات کا مجموعہ ہے اور چوتھی جلد میں

1..... جامع کرامات الاولیاء، ج ۲، ص ۱۹۴.

غزلیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سفر ناموں کو بھی تحریر کا جامہ پہنایا مگر ان میں مقامات کی تفصیلات بیان نہیں فرمائیں بلکہ دوران سفر جو روحانی احوال پیش آئے انہیں بیان فرمایا جو معروف سیاحین مصطفیٰ بکری دمشقی اور احمد تہمی مصری رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ کے لئے قابل تقلید نمونہ بن گئے۔ اب ہم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی فہرست پیش کر رہے ہیں جو ہم تک پہنچی ہے:

- (1).....التَّحْرِيرُ الْحَاوِي بِشَرْحِ تَفْسِيرِ الْبِيضَاوِي (2).....بِوَاطِنِ الْقُرْآنِ وَمَوَاطِنِ الْعِرْفَانِ
- (3).....كُنُزُ الْحَقِّ الْمُبِينِ فِي أَحَادِيثِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ (4).....الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ
- (5).....ذَخَائِرُ الْمَوَارِيثِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَوَاضِعِ الْأَحَادِيثِ (6).....جَوَاهِرُ النُّصُوصِ فِي حَلِّ كَلِمَاتِ الْقُصُوصِ (7).....كَشْفُ السِّرِّ الْغَامِضِ شَرْحُ دِيْوَانِ ابْنِ الْفَارِضِ (8).....زَهْرُ الْحَدِيثِ فِي تَرْجَمَةِ رِجَالِ الطَّرِيقَةِ (9).....خَمْرَةُ الْحَانَ وَرَنَّةُ الْأَلْحَانِ شَرْحُ رِسَالَةِ الشَّيْخِ أَرْسَلَانَ (10).....تَحْرِيكُ الْأَقْلِيدِ فِي فَتْحِ بَابِ التَّوْحِيدِ (11).....لَمْعَانُ الْبُرُقِ النَّجْدِي شَرْحُ تَجَلِيَّاتِ مَحْمُودِ آفَنْدِي (12).....الْمَعَارِفُ الْغَيْبِيَّةُ شَرْحُ الْعَيْنِيَّةِ الْجَلِيلِيَّةِ (13).....إِطْلَاقُ الْقِيُودِ شَرْحُ مِرْآةِ الْوُجُودِ (14).....الْظُّلُّ الْمَمْدُودُ فِي مَعْنَى وَحْدَةِ الْوُجُودِ (15).....رَائِحَةُ الْجَنَّةِ شَرْحُ إِضَاءَةِ الدَّجْنَةِ (16).....فَتْحُ الْمُعِينِ الْمُبْدِي شَرْحُ مَنْظُومَةِ سَعْدِي آفَنْدِي (17).....دَفْعُ الْأَخْتِلَافِ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي وَالْكَشَافِ (18).....إِيضَاحُ الْمَقْصُودِ مِنْ مَعْنَى وَحْدَةِ الْوُجُودِ (19).....كِتَابُ الْوُجُودِ الْحَقِّ وَالْخِطَابِ الصِّدْقِ (20).....بِهَايَةِ السُّوْلِ فِي ثَلَاثَةِ الرُّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
- (21).....مِفْتَاحُ الْمَعِيَّةِ شَرْحُ الرِّسَالَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ (22).....بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ بَعْدَ الْفَنَاءِ فِي الشُّعْرِ
- (23).....الْمَجَالِسُ الشَّامِيَّةُ فِي مَوَاعِظِ أَهْلِ الْبِلَادِ الرَّوْمِيَّةِ (24).....تَوْفِيقُ الرَّقِيبَةِ فِي تَحْقِيقِ الْخُطْبَةِ (25).....طُلُوعُ الصَّبَاحِ عَلَى خُطْبَةِ الْمَصْبَاحِ (26).....الْجَوَابُ الْعَامُّ عَنْ حَقِيقَةِ الْكَلَامِ
- (27).....تَحْقِيقُ الْإِنْتِصَارِ فِي اتِّفَاقِ الْأَشْعَرِي وَالْمَاتَرِيدِي عَلَى الْإِحْتِيَازِ (28).....كِتَابُ الْجَوَابِ عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْمَائَةِ وَالْإِحْدَى وَالسِّتِينَ (29).....بُرْهَانُ الثَّبُوتِ فِي تَرْبَةِ هَارُوتِ وَمَارُوتِ (30).....لَمْعَانُ الْأَنْوَارِ فِي الْمَقْطُوعِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَالْمَقْطُوعِ لَهُمْ بِالنَّارِ (31).....تَحْقِيقُ

الدُّوْق وَالرُّشْفَةُ فِي مَعْنَى الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْكُشْفِ (32)..... رَوْضُ الْأَنَامِ فِي بَيَانِ الْإِجَازَةِ فِي
 الْمَنَامِ (33)..... صَفْوَةُ الْأَصْفِيَاءِ فِي بَيَانِ الْفَضِيلَةِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ (34)..... الْكَوْكَبُ السَّارِي فِي
 حَقِيقَةِ الْجُزْءِ الْإِخْتِيَارِي (35)..... الْوَارُ السُّلُوكِ فِي أَسْرَارِ الْمُلُوكِ (36)..... رَفَعِ الرَّيْبِ عَنْ
 حَضْرَةِ الْغَيْبِ (37)..... تَحْرِيكُ سِلْسِلَةِ الْوِدَادِ فِي مَسْئَلَةِ خَلْقِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ (38)..... زُبْدَةُ
 الْفَائِدَةِ فِي الْجَوَابِ عَنِ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ (39)..... النَّظْرُ الْمُشْرِفِي فِي مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ عُمَرَ بْنِ
 الْقَارِظِ: عَرَفْتُ أُمَّ لَمْ تَعْرِفْ (40)..... السِّرُّ الْمُخْتَبِي فِي ضَرْيَحِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
 (41)..... الْمَقَامُ الْأَسْمَى فِي امْتِزَاجِ الْأَسْمَاءِ (42)..... قَطْرَةُ السَّمَاءِ وَ نَظْرَةُ الْعُلَمَاءِ
 (43)..... الْفُتُوحَاتُ الْمَدِينَةِ فِي الْحَضْرَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ (44)..... الْفَتْحُ الْمَكِّي وَالْمِنَحُ الْمَلَكِي
 (45)..... الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ عَنْ سُؤَالَاتِ أَهْلِ صَفَدِ (46)..... لَمْعَةُ النُّورِ الْمُضِيئَةِ شَرْحُ الْآيَاتِ
 السَّبْعَةِ الزَّائِدَةِ مِنَ الْخَمْرِيَّةِ الْفَارِضِيَّةِ (47)..... الْحَامِلُ فِي الْمَلِكِ وَالْمَحْمُولُ فِي الْفَلَكِ فِي
 أَخْلَاقِ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْخِلَافَةِ فِي الْمُلْكِ (48)..... النَّفْحَاتُ الْمُنْتَشِرَةُ فِي الْجَوَابِ عَنِ
 الْأَسْئَلَةِ الْعَشْرَةِ (49)..... الْقَوْلُ الْأَبِينُ فِي شَرْحِ عَقِيدَةِ أَبِي مَدِينِ (50)..... كَشْفُ النُّورِ عَنْ
 أَصْحَابِ الْقُبُورِ (51)..... بَدَلُ الْإِحْسَانِ فِي تَحْقِيقِ مَعْنَى الْإِنْسَانِ (52)..... الْقَوْلُ الْعَاصِمُ فِي
 قَوْلِهِ: خَفِضَ عَنْ عَاصِمٍ نَظْمًا عَلَى قَافِيَةِ الْقَافِ وَ شَرَحَ هَذَا النَّظْمَ (53)..... صَرْفُ الْعِنَانِ إِلَى قِرَاءَةِ
 حَنْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ (54)..... الْجَوَابُ الْمُنْتَوِرُ وَالْمَنْظُومُ عَنْ سُؤَالِ الْمَفْهُومِ (55)..... كِتَابُ عِلْمِ
 الْمَلَاحَةِ فِي عِلْمِ الْفَلَاحَةِ (56)..... تَعْطِيرُ الْأَنَامِ فِي تَعْبِيرِ الْمَنَامِ (57)..... الْقَوْلُ السَّدِيدُ فِي جَوَازِ
 خَلْفِ الْوَعِيدِ وَالرُّدِّ عَلَى الرَّجُلِ الْعَيْدِ (58)..... رَدُّ التَّعْنِيفِ عَلَى الْمُعْتَفِّ وَ اثْبَاتُ جَهْلِ هَذَا
 الْمُصْتَفِّ (59)..... هَدِيَّةُ الْفَقِيرِ وَ تَحِيَّةُ الْوَرِيرِ (60)..... الْقَلَابُدُ الْفَرَائِدِي فِي مَوَائِدِ الْفَوَائِدِ (فِي فِقْهِ
 الْحَدِيثِ عَلَى تَرْتِيبِ أَنْوَاعِ الْفِقْهِ) (61)..... كِتَابُ رِبْعِ الْإِفَادَاتِ فِي رِبْعِ الْعِبَادَاتِ (62)..... كِتَابُ
 الرَّمْطَالِ الْوَقِيَّةِ شَرْحُ الْفَرَائِدِ السَّنِيَّةِ (63)..... دِيْوَانُ الْإِلَهِيَّاتِ الْمَذِي سَمَاءُ دِيْوَانِ الْحَقَائِقِ
 وَقِيلَانِ الرَّقَائِقِ (64)..... دِيْوَانُ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ الْمُسَمَّى بِنَفْحَةِ الْقُبُولِ فِي مِدْحَةِ الرَّسُولِ وَهُوَ

- مُرْتَبٌ عَلَى الْحُرُوفِ (65)..... دِيْوَانُ الْمَدَائِحِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُرَاسَلَاتِ وَالْأَلْغَازِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
- (66)..... دِيْوَانُ الْغَزَلِيَّاتِ الْمُسَمَّى حَمْرَةَ بَابِلَ وَغِنَاءَ الْبَلَابِلِ (67)..... غَيْثُ الْقُبُولِ هُمَى فِي مَعْنَى "جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا" (68)..... رَفَعُ الْكِسَاءِ عَنْ عِبَارَةِ الْبَيْضَاوِي فِي سُورَةِ النَّسَاءِ
- (69)..... جَمْعُ الْأَشْكَالِ وَمَنْعُ الْأَشْكَالِ عَنْ عِبَارَةِ تَفْسِيرِ الْبَغْوِي (70)..... الْجَوَابُ عَنْ عِبَارَةِ فِي الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ فِي قَوْلِهِ رَوَيْنَاهُ (71)..... رَفَعُ السُّتُورِ عَنْ مُتَعَلِّقِ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ فِي عِبَارَةِ خُسْرُو
- (72)..... الشَّمْسُ عَلَى جَنَاحِ طَائِرٍ فِي مَقَامِ الْوَاقِفِ السَّائِرِ (73)..... الْعَقْدُ النَّظِيمُ فِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ فِي شَرْحِ بَيْتٍ مِنْ بُرْدَةِ الْمَدِيحِ (74)..... عُذْرُ الْأَيِّمَةِ فِي نَصْحِ الْأُمَّةِ (75)..... جَمْعُ الْأَسْرَارِ فِي مَنْعِ الْأَشْرَارِ عَنِ الظَّنِّ فِي الصُّوفِيَّةِ الْأَخْيَارِ (76)..... جَوَابُ سُؤَالٍ وَرَدَّ مِنْ طَرْفِ بَطْرِكِ النَّصَارَى فِي التَّوْحِيدِ (77)..... فَتْحُ الْكَبِيرِ بِفَتْحِ رَاءِ التَّكْبِيرِ (78)..... رِسَالَةٌ فِي سُؤَالٍ عَنْ حَدِيثِ نَبِيِّ (79)..... تَحْقِيقُ النَّظَرِ فِي تَحْقِيقِ النَّظَرِ فِي وَقْفِ مَعْلُومٍ (80)..... جَوَابُ سُؤَالٍ فِي شَرْطِ وَاقِفٍ مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ (81)..... كَشْفُ السُّتْرِ عَنْ فَرِيضَةِ الْوِثْرِ (82)..... نُحْبَةُ الْمَسْئَلَةِ شَرْحُ التُّحْفَةِ الْمُرْسَلَةِ (فِي التَّوْحِيدِ) (83)..... بَسْطُ الدَّرَاغَيْنِ بِالْوَصِيدِ فِي بَيَانِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فِي التَّوْحِيدِ (84)..... رَفَعُ الْإِشْتِبَاهِ عَنْ عِلْمِيَّةِ اسْمِ اللَّهِ (85)..... حَقُّ الْيَقِينِ وَهَدَايَةُ الْمُتَّقِينَ (86)..... رِسَالَةٌ فِي تَعْبِيرِ رُؤْيَا سُئِلَ عَنْهَا (87)..... إِرْشَادُ الْمُتَمَلِّي فِي تَبْلِيغِ غَيْرِ الْمُصَلِّي
- (88)..... كِفَايَةُ الْمُسْتَفِيدِ فِي عِلْمِ التَّجْوِيدِ (89)..... رِسَالَةٌ فِي نِكَاحِ الْمُتَمَعَةِ (90)..... صَدْحُ الْجِمَامَةِ فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ (91)..... تُحْفَةُ النَّاسِكِ فِي بَيَانِ الْمَنَاسِكِ (92)..... بَغْيَةُ الْمُكْتَفِي فِي جَوَازِ الْخُفِّ الْحَنْفِيِّ (93)..... الرُّدُّ الْوَفِي عَلَى جَوَابِ الْحَصْكَفِيِّ فِي رِسَالَةِ الْخُفِّ الْحَنْفِيِّ (94)..... حِلْيَةُ الذَّهَبِ الْإِبْرِيْزِ فِي رِحْلَةِ بَعْلَبَكِّ وَالْبُقَاعِ الْعَزِيْزِ (95)..... رَنَّةُ النَّسِيمِ وَغَنَّةُ الرَّخِيمِ (96)..... فَتْحُ الْإِنْفِلَاقِ فِي مَسْئَلَةِ عَلَى الطَّلَاقِ (97)..... الْخَضْرَاءُ الْإِنْسِيَّةُ فِي الرِّحْلَةِ الْقُدْسِيَّةِ (98)..... رَدُّ الْمَتِينِ عَلَى مُنْتَقِصِ الْعَارِفِ مُحْيِي الدِّينِ (99)..... الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فِي رِحْلَةِ بِلَادِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْحِجَازِ (100)..... وَسَائِلُ التَّحْقِيقِ فِي رِسَائِلِ التَّنْقِيحِ (فِي مَكَاتِبِ عِلْمِيَّةِ)

- (101).....إيضاح الدلالات في سماع الآلات (102).....تخيير العباد في سكن البلاد
- (103).....رفع الضرورة عن حج الضرورة (104).....رسالة في الحث على الجهاد
- (105).....اشتباك الأسننة في الجواب عن الفرض والسنة (106).....الإبتهاج في مناسك الحاج
- (107).....أجوبة الأنسية عن الأسئلة القدسية (108).....تطيب النفوس في حكم المقادم
- والرؤس (109).....الغيث المنبجس في حكم المصبوغ بالنجس (110).....إشراق المعالم في
- أحكام المظالم (111).....رسالة في إحترام الخبز (112).....إتحاف من بادر إلى حكم
- النوшادر (113).....الكشف والتبيان عما يتعلق بالنسيان (114).....النعم السوابغ في إحترام
- المدني من رابع (115).....سرعة الإنبياه لمسئلة الإشتباه (في إقنه الحنيفة) (116).....رسالة في جواب
- سؤال من بيت المقدس (117).....تحفة الرايع الساجد في جواز الإعتكاف في فناء المساجد
- (118).....جواب سؤال ورد من مكة المشرفة عن الإقتداء من جوف الكعبة
- (119).....خلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق (120).....إبانه النص في مسئلة القص
- (أى قص اللحية) (121).....الأجوبة البتة عن الأسئلة الستة (122).....رفع العناد عن حكم
- التفويض والإسناد في نظم الوقف (123).....تشجيد الأذهان في تطهير الأذهان (124).....
- تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية (125).....نقود الصور شرح عقود الدرر فيما يفتى
- به على قول زفر (126).....الكشف عن الأغلاط التسعة من بيت الساعة من قاموس (127).....
- رسالة في حكم التسعير من الأحكام (128).....تقريب الكلام على الإفهام (في معنى وخذة الوجود)
- (129).....النسيم الربيعي في التجاذب البديعي (130).....تنبيه من يلهو عن صحة
- الذكر بالإسم هو (131).....الكواكب المشرقة في حكم استعمال المنطقة من الفضة
- (132).....نتيجة العلوم ونصيحة علماء الرسوم في شرح مقالات السرهندي المعلوم
- (133).....رسالة في معنى البيتين "رأت قمر السماء فأذكرتني" إلى آخره (134).....تكميل النعوت
- في لزوم البيوت (135).....سؤال ورد في بيت المقدس ومعه جواب منه (136).....الجواب

- الشَّرِيفُ لِلْحَضْرَةِ الشَّرِيفَةِ إِنَّ مَذْهَبَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (137)..... التَّكْبِيَةُ
 الْإِفْهَامُ عَلَى عِدَّةِ الْحُكَامِ (138)..... شَرْحُ مَنْظُومَةِ الْقَاضِي مُحِبِّ الدِّينِ الْحَمَوِيِّ
 (139)..... أَنْوَارُ الشُّمُوسِ فِي خُطَبِ الدُّرُوسِ (140)..... مَجْمُوعُ خُطَبِ التَّفْسِيرِ (وَصَلَ فِيهِ إِلَى
 سِتْمِائَةِ خُطْبَةٍ وَائْتِنِ وَثَلَاثِينَ) (141)..... الْأَجْوِبَةُ الْمَنْظُومَةُ عَنِ الْإِسْئَلَةِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ جِهَةِ بَيْتِ
 الْمَقْدَسِ (142)..... التَّحْفَةُ النَّابُلُسِيَّةُ فِي الرَّحَلَةِ الطَّرَابُلُسِيَّةِ (143)..... التَّعْبِيرُ فِي التَّعْبِيرِ (نَطْمًا
 مِنْ بَحْرِ الرَّجَزِ) (144)..... تَخْصِيلُ الْأَجْرِ فِي حُكْمِ آذَانِ الْفَجْرِ (145)..... قَلَائِدُ الْمَرْجَانِ فِي
 عَقَائِدِ الْإِيمَانِ (146)..... الْأَنْوَارُ الْإِلَهِيَّةُ شَرْحُ الْمَقْلَمَةِ السَّنُوسِيَّةِ (147)..... غَايَةُ الْوَجَاةِ فِي
 تَكَرَّارِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ (148)..... شَرْحُ أَوْرَادِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْكِيْلَانِيِّ (149)..... كِفَايَةُ
 الْغُلَامِ فِي أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ (150)..... مَنْظُومَةُ مِائَةِ وَخَمْسُونَ بَيْتًا (151)..... رَشْحَاتُ الْأَقْدَامِ
 شَرْحُ كِفَايَةِ الْغُلَامِ (152)..... الْفَتْحُ الرَّبَّانِيُّ وَالْفَيْضُ الرَّحْمَانِيُّ (153)..... بَدَلُ الصَّلَاةِ فِي بَيَانِ
 الصَّلَاةِ (عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ) (154)..... نُورُ الْأَفْنِدَةِ شَرْحُ الْمُرْشِدَةِ (155)..... إِسْبَاغُ الْمَنَّةِ فِي
 أَنْهَارِ الْجَنَّةِ (156)..... نِهَايَةُ الْمُرَادِ شَرْحُ هَدْيَةِ ابْنِ الْعِمَادِ (فِي فِقْهِ الْحَنَفِيَّةِ) (157)..... إِزَالَةُ الْخِطَاةِ عَنْ حِلْيَةِ
 الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (158)..... نُزْهَةُ الْوَالِدِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسَاجِدِ
 (159)..... صَرْفُ الْأَعْنَةِ إِلَى عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ (160)..... مَسَلُوى الْعَدِيمِ وَتَذْكَرَةُ الْعَدِيمِ
 (161)..... الْأَنْوَابُجُ الْفَائِحَةُ بِرَوَائِحِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ (162)..... الْجَوْهَرُ الْكَلْبِيُّ شَرْحُ عُمْدَةِ
 الْمُصَلِّي (وَهِيَ الْمَقْدَمَةُ الْكَيْدَانِيَّةُ) (163)..... حِلْيَةُ الْقَارِي فِي صِفَاتِ الْبَارِي (164)..... الْكَوْكَبُ
 الْوَقَادِ فِي حُسْنِ الْإِعْتِقَادِ (165)..... كَوْكَبُ الصُّبْحِ فِي إِزَالَةِ لَيْلَةِ الْقُبْحِ (166)..... لَعْقُودُ الْمَوْلُودِيَّةِ
 فِي طَرِيقِ الْمَوْلُودِيَّةِ (167)..... الصِّرَاطُ السَّمَوِيُّ شَرْحُ دِيْبَاجَاتِ الْمَثْبُورِ (168)..... بَدَايَةُ
 الْمُرِيدِ وَنِهَايَةُ السَّعِيدِ (169)..... نَسَمَاتُ الْأَسْحَارِ فِي مَسَدِّحِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ (وَمِنْ الْبَدِيكَةِ)
 (170)..... شَرْحُهَا نَفَحَاتُ الْأَرْهَارِ عَلَى نَسَمَاتِ الْأَسْحَارِ (171)..... الْقَوْلُ الْمُعْتَبَرُ فِي بَيَانِ النَّظَرِ
 (172)..... رِسَالَةٌ فِي الْعَقَائِدِ (173)..... خَلَاوَةُ الْإِلَافِي (التَّعْبِيرُ جَمَالًا) (174)..... الْمَقَاصِدُ

- والمعلّم حصّة في بيان آهي الحصّة (176)..... رسالة أخرى في كلّ الحصّة (176)..... زيادة
 البسطة في بيان العلم نقطة (177)..... اللؤلؤ المكنون في حكم الأخبار عماسيكون
 (178)..... ردّ الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب (179)..... القول
 المختار في الردّ على الجاهل المختار (180)..... دفع الإيهام جواب سؤال (181).....
 الكوكب المتلالي شرح قصيدة الغزالي (182)..... ردّ المفترى عن الطعن في الششتری
 (183)..... التنبية من النوم في حكم مواجيد القوم (184)..... اتحاف الساری في زيارة الشيخ
 مدرك الفزاري (185)..... ديوان الخطب المسمی بيوانع الرطب في بدائع الخطب
 (186)..... الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود (187)..... مخرج الملتقى
 ومنهج المرتقى (188)..... منظومة في ملوك بني عثمان (189)..... ثواب المدرك لزيارة
 الست زینب والشيخ مدرك (190)..... عيون الأمثال العديمة المثال (191)..... غاية
 المطلوب في محبة المحبوب (192)..... مناغاة القديم ومناجاة الحكيم (193)..... الطلعة البدرية
 شرح القصيدة المضرية (194)..... الكتابة العلية على الرسالة الجنبلاطية (195)..... ركوب
 التقييد بالأذعان في وجوب التقليد في الإيمان (196)..... ردّ الحجج الداحضة على عصبية
 الفی الرافضة (197)..... شرح نظم قبضة النور المسمی نفاحة الصور ونفاحة الزهور
 (198)..... مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم (199)..... زجاجة النفس ومصباح الروح
 (200)..... صفوة الضمير في نصرة الوزير (201)..... شرح نظم السنوسية المسمی باللطائف
 الأنسية على نظم العقيدة السنوسية (202)..... تحقيق معنى المعبود في صورة كلّ معبود
 (203)..... رسالة في قوله عليه السلام من صلى عليّ وأحدة صلى الله عليه عشرأ
 (204)..... أنس خاطر في معنى من قال أنا مؤمن فهو كافر (205)..... تحرير عين الإثبات في
 تقرير عين الإثبات (206)..... تشریف التفریب في تنزيه القرآن عن التعريب (207).....
 الجواب العلي عن حال الولي (208)..... فتح العين عن الفرق بين التسميتين يعني تسمية

المُسْلِمِينَ وَتَسْمِيَةَ النَّصَارَى (209)..... الرُّوضُ الْمُعْطَارِبِرَوَائِقِ الْأَشْعَارِ (210)..... الصُّلْحُ
بَيْنَ الْإِخْوَانِ فِي حُكْمِ إِبَاحَةِ الدُّخَانِ.

اس کے علاوہ بھی علامہ موصوف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کئی کتب و تصانیف اور منظومات ہیں۔

وصال شریف:

1143 ہجری بمطابق 1731 عیسوی کو حضرت سیدنا امام، علامہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی نے

24 شعبان المعظم بروز اتوار بوقت عصر دمشق میں انتقال فرمایا (علم و عمل کا یہ سورج تو دمشق میں غروب ہو گیا مگر اس کے علمی انوار

اب تک پورے عالم کو جگمگا رہے ہیں۔ 25 شعبان المعظم بروز پیر) آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ”صَالِحِيَّه“ میں دفن کیا گیا۔ آپ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے دن شہر بھر کے بازار بند کر دیئے گئے اور صَالِحِيَّه میں لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم ہو گیا۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے حضرت سیدنا شیخ مصطفیٰ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے آپ کے مزار شریف کے ایک جانب

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ایک خوبصورت جامع مسجد تعمیر کروائی۔ آج بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزارِ فائِضُ الْأَنْوَارِ

سے برکت حاصل کی جاتی اور اس کی زیارت کی جاتی ہے، بالخصوص ہفتہ کے دن صبح کے وقت اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کے پڑنو سے علامہ کمال الدین محمد الغزالی العامری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے آپ کے حالات زندگی پر ایک مُسْتَقِلُّ كِتَابِ

تصنيف فرمائی ہے، جس کا نام انہوں نے ”الْوَرْدُ الْقُدْسِيُّ وَالْوَارِدُ الْإِنْسِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْعَارِفِ عَبْدِ الْغَنِيِّ نَابِلْسِيِّ“

رکھا ہے۔ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَارْضَاهُ۔

محمد عبد الحكيم شرف القادري

۲۷ رمضان المبارک ۱۳۹۶ھ

خادمُ الطلبة بالجامعة النظامية الرضوية

لاهور، پاکستان

مِلِّي اللّٰهُ وَسَلِّمْ

﴿اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ ﴿﴾

”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ“ كَاخْطَبِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَحَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ صُدُورَ عِبَادِهِ الْأَبْرَارِ ❀ حَتَّى شَرَحَ طَرْفَ قُلُوبِهِمْ

فِي الْحَدَائِقِ الْيَانِعَةِ مِنْ تِلْكَ الْمَعَارِفِ وَالْأَسْرَارِ ❀ وَأَذَاقَهُمْ حَلَاوَاتِ مُنَاجَاتِهِ فِي

خَلَوَاتِ عِبَادَاتِهِ وَكَشَفَ عَنْ وُجُوهِهِمْ أَسْتَارَ الْأَغْيَارِ ❀ فَتَسَابَقُوا فِي مَيْدَانِ التَّوْحِيدِ

عَلَى خَيْلِ التَّجْرِيدِ مُسْرَجَةً بِالتَّفْرِيدِ فَلَمْ يُدْرِكْ لَهُمْ غَبَارٌ ❀ وَجَعَلَهُمْ حُجَّةً

عَلَى أَهْلِ الْغَفْلَةِ الْمُكْبَلِينَ فِي قِيُودِ الْإِغْتِرَارِ ❀ وَمَحَجَّةً وَاضِحَةً

إِلَى عِنَايَةِ الْمَالِكِ الْجَلِيلِ وَحِمَايَةِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ ❀

وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ ❀ الَّذِي اهْتَدَى بِأَنْوَارِ شَرَائِعِهِ وَارْتَوَى

بِأَنْوَارِ ذُرَائِعِهِ ذُو الْغَوَايَةِ الْمُخْتَارِ ❀ صَاحِبِ اللَّوَاءِ الْمَعْقُودِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الْمُوَصَّلِ كُلِّ

مَنْ اتَّبَعَهُ إِلَى رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي دَارِ الْقَرَارِ ❀ وَعَلَى آلِهِ السَّادَةِ الْأَطْهَارِ ❀ الطَّالِعِينَ فِي

سَمَوَاتِ السَّلَالَةِ الشَّرِيفَةِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْأَقْمَارِ ❀ وَعَلَى أَصْحَابِهِ الْأَيْمَةِ

الْكَامِلِينَ فِي جَمِيعِ الْأَطْوَارِ ❀ أَهْلِ الزُّهْدِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِسْتِقَامَةِ وَالْإِيثَارِ ❀

خُصُوصًا الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةَ مِنْهُمْ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ❀ وَعَلَى

التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ❀ (أَمَّا بَعْدُ)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمام تعریفیں اس اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے

اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے اپنے نیک بندوں کے دلوں کو اطمینان و قرار بخشا۔ حتیٰ کہ اسرار

و معارف کے پھلوں سے لدے ہوئے باغات کے لئے ان کی قلبی نگاہوں کو کشادہ کر دیا۔ انہیں خلوتوں میں کی جانے

والی عبادات میں اپنی مناجات کی مٹھاس کا ذائقہ چکھایا اور ان کے سامنے سے غیر خدا کے حجابات اٹھادیئے۔ پس

(ان انعاماتِ الہیہ کے سبب) وہ میدانِ توحید میں ہر قسم کی خواہشات سے دوڑتی والی زندگی کی عوار یوں پر تمام لوگوں سے جدائی والی زین ڈال کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو ان کی گزیراہ تک نہ پائی جاسکی اور اللہ عزوجل نے ان خاص بندوں کو، مکرو فریب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے غافل انسانوں کے لئے محبت اور اپنی عنایت و نصرت (مدد) کے حصول کا واضح راستہ بنا دیا (یعنی اولیاء کرام، بارگاہ الہی عزوجل تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں)۔

اور درود و سلام ہو ہمارے سردار، ہمارے سہارے، بیادین پروردگارِ دو عالم کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے انوارِ شریعت سے گمراہوں نے ہدایت پائی، جن کا دامنِ کرم تھام کر بے فیض لوگ سیراب ہو گئے، جو لواءِ الحمد اور مقامِ محمود کے مالک ہیں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو جنت میں دیدارِ الہی عزوجل سے مشرف فرمانے والے ہیں۔

اور درود و سلام ہو ان کی آلِ اطہار پر جو شریف النّسب خاندانوں کے ائق پر شمس و قمر بن کر طلوع ہوئی اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر جو ہر معاملہ میں کامل راہنما ہیں اور زہد و توکل اور استقامت و ایثار کے پیکر ہیں، خصوصاً چاروں خلفائے راشدین اور مہاجرین و انصار (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) نیز رہی دنیا تک ان کے نقشِ قدم پر چلنے والوں پر درود و سلام ہو۔

أَمَّا بَعْدُ!

عاجز، فقیر پر تقصیر عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی بن اسماعیل بن احمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن سعد الدین بن جماعۃ نابلسی و حنفی (اللہ عزوجل سے شرف قبولیت بخشے اور اس کی خاص مدد فرمائے، اس کے آباؤ اجداد پر رحم فرمائے اور اس کے اسلاف کو جنت الفردوس میں شرابِ طہور سے سیراب فرمائے) کہتا ہے: "جب اللہ عزوجل نے سرکارِ ابد قرار، شافعِ روزِ شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دینِ برحق اور ہدایت کا سرچشمہ عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے تمام چھوٹے بڑے جزئیات کا سرنا یا جملہ کامل بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کے ماننے والوں کے لئے دین تین چیزوں کا مجموعہ بن گیا: (۱) شریعت (۲) طریقت اور (۳) حقیقت۔" (۱)..... (۲)..... (۳).....

شریعت سے مراد اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب عزوجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اقوال و

افعال ہیں جو مجتہدین کے سامنے ظاہر ہوئے۔

طریقہ:

طریقہ سے مراد شہنشاہ خوش خصال، پیکرِ حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اخلاق و احوال ہیں جو راہِ سلوک طے کرنے والوں پر واضح ہوئے۔

حقیقت:

رحمتِ عالم، نورِ مجسم، شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معاملات جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکاشفات ہوئے اور براہِ راست قلبِ اطہر پر ان کا نزول ہوا۔ پس جب یہ معاملات و اصلین حق پر ظاہر ہوئے تو انہیں حقیقت کا نام دیا گیا۔

شریعت کے پاسدار فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے شرعی مسائل کو جمع کر کے کتابی شکل دینا شروع کی، فضلاءِ طریقہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے سالکینِ طریقہ کی راہنمائی کے لئے اس موضوع پر کتب تصنیف کرنا شروع کیں اور علمائے حقیقت رحمہم اللہ تعالیٰ نے حقیقت کے موضوع پر راہنمائی کرنے والی کتب کی تدوین شروع کر دی۔

اور یہ کتاب یعنی "الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ وَالسِّيَرَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ" شریعت و طریقہ کا معتدل و متوسط راستہ اور علمِ طریقہ کے موضوع پر اعلیٰ تصنیفات میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کے مصنف الشیخ، امام، عالم باعمل، فاضلِ کامل محمد آفندی رومی برکلی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ہیں۔ اللہ عزوجل انہیں اپنی رحمت اور رضا کی دولت سے نوازے، نیز ان کا ٹھکانا اپنی جنت میں بنائے۔

امین بجاہِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

مُصَنِّفِ طَرِيقَةِ مُحَمَّدِيَّةِ كَيْ حَالَاتِ زَنْدَقِي

حضرت سیدی امام محمد آفندی رومی بزرگلی علیہ رحمۃ اللہ الولی کے والد گرامی بھی ایک جتید عالم تھے، اس لئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نشوونما علوم و معارف کی طلب میں ہوئی یہاں تک کہ علم و فضل میں یکتائے روزگار بن گئے اور حضرت سیدنا محی الدین انخی زادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر حضرت سیدنا عبدالرحمن علیہ رحمۃ اللہ الثمان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے جو کہ سلطان سلیمان کے عہد حکومت میں عسکری قاضی تھے۔ اس کے بعد آپ پر زہد اور اصلاح نفس کا غلبہ طاری ہوا تو حضرت سیدنا شیخ المرشد عبداللہ قرمانی بیرامی علیہ رحمۃ اللہ الولی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پیرو مرشد اور شیخ نے انہیں حکم دیا کہ ”وہ دوبارہ علوم کی تدریس میں مشغول ہو جائیں اور متلاشیان علم کو فائدہ پہنچائیں۔“ یوں ان کی ذات سے خلق کثیر نے نفع اٹھایا۔

مدرسہ بزرگلی کا قیام:

حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی بزرگلی علیہ رحمۃ اللہ الولی اور سلطان سلیم کے استاذ حضرت سیدنا عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دوسرے کو بے حد پسند فرماتے تھے۔ لہذا حضرت سیدنا عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”بزرگلی“ نامی قصبہ میں ایک مدرسہ بنا کر آپ کو اس کا مدرس مقرر کر دیا اور آپ کے لئے ایک دن کی اجرت 60 درہم (183 گرام 708 ملی گرام چاندی) مقرر فرمائی۔

آپ کی تصانیف:

..... حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی بزرگلی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تصانیف میں سے ایک تو یہی کتاب ہے جس کا

نام ”الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ وَالسِّيَرَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ“ ہے۔

..... علم نحو کے موضوع پر حضرت سیدنا امام عبداللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۶۸۵ھ) کی کتاب

”مُخْتَصَرُ الْكَافِيَةِ“ کی شرح لکھی۔

..... علم الفرائض میں بھی ایک مختصر اور جامع متن لکھا۔

..... اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کئی تعلیقات اور رسائل بھی ملتے ہیں مثلاً حدیث،

قراءت اور فقہ وغیرہ۔

وصال:

حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی برکلی علیہ رحمۃ اللہ القوی ساری زندگی حق کی ترویج پر کمر بستہ رہے اور اللہ عزوجل کے معاملے میں کسی کی ملامت کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی۔ ہمیشہ احکام شریعت کی سر بلندی کے لئے کوشاں رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زہد و تقویٰ میں کمال کی بنا پر ہر چھوٹا بڑا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گرویدہ تھا۔ بالآخر رُشد و ہدایت کی علامت یہ ہستی جمادی الاولیٰ ۹۸۱ھ میں دار دنیا سے رخصت ہو گئی۔

(اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اٰمِیْنُ بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)

”حَدِيثُهُ نَدِيَّةٌ“ لکھنے کی وجہ

حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی برکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب (یعنی الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ وَالسِّيَرَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ) ایک پُر لُطْفِ تَصْنِيفِ ہے جس میں انہوں نے فقہی مسائل کو مقاماتِ زُہد کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ خالص علمی اور عقائد کی ابحاث کو بھی یکجا کر دیا ہے۔ ان کی تحریر انتہائی سُشتہ اور واضح ہے، انہوں نے اپنی تالیف میں جہاں اُمتِ مُسَلَّمَةُ کی خیر خواہی فرمائی تو وہیں قلوب و اذہان سے شکوک و شبہات کے بادل بھی ہٹائے ہیں۔

انہی خوبیوں کی بنا پر چند رفقا اور احباب نے مجھ سے اس کتاب کی شرح لکھنے پر اصرار کیا۔ ”اللہ عزوجل اپنی خاص عنایت سے میرا اور ان کا شمار تائید یافتہ لوگوں میں فرمائے۔“ اس لئے میرے پیش نظر کوئی ایسی شرح لکھنا نہیں جو پیچیدہ عبارات کی گتھیاں سلجھائے اور جو لوگ اشاروں میں کئے گئے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہوں ان کے اشکالات کا ازالہ کرے بلکہ میرا مقصد تو ایک ایسی شرح لکھنا ہے جس میں الفاظ کم اور معانی جامع و مانع ہوں اور وہ بذاتِ خود اہل کمال کے دلوں کو اپنے محاسن کی طرف کھینچ لے اور وہ جاہل متعصب افراد کی بچوں جیسی حرکات کا منہ توڑ جواب بھی ہو۔

میں نے اپنی اس شرح کا نام ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“ رکھا ہے۔ میں اللہ عزوجل ہی سے ہدایت اور توفیق طلب کرتا ہوں اور اسی سے التجا کرتا ہوں کہ وہ مجھے مقاماتِ لغزش سے محفوظ فرمائے اور حق بیانی میں میری تائید فرمائے۔ میں اپنے پروردگار عزوجل سے دُعا مانگتا ہوں کہ وہ اس شرح کو اُمتِ مصطفیٰ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ

”الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ“ كَاخْطَبِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا أُمَّةً وَسَطًا خَيْرَ أُمَّةٍ ﴿وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَفْضَلِ مَنْ أُوتِيَ النُّبُوَّةَ وَالْحِكْمَ ﴿وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُقْتَدِينَ بِهِ فِي الْقَصْدِ وَالشِّيمِ
﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴿وَمَا تَعَاقَبَتِ الْأَضْوَاءُ وَالظُّلَمَ ﴿(أَمَّا بَعْدُ)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، سب خوبیاں اس ربِ قدوس کے لئے جس نے ہمیں
افضل اور سب سے بہتر امت بنایا اور دُرود و سلام ہونبوت و حکمت پانے والے تمام انبیا (علیہم الصلوٰۃ والسلام) سے افضل ہستی
(حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) پر اور اخلاق و میانہ روی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے
والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) پر، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اور دن
اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ (أَمَّا بَعْدُ)

خطبہ کی شرح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا﴾

اسم کی تعریف:

اسم ایک ایسا کلمہ ہے جسے عربوں نے کسی خاص ذات پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا ہے یعنی جب بھی یہ بولا
جائے تو اس سے مراد وہی خاص ذات ہو۔

اس تعریف کی بنا پر مندرجہ ذیل چار چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: (۱) اسم (۲) مستثنیٰ (۳) مستثنیٰ اور (۴) تسمیہ
(۱)..... اسم سے مراد وہ لفظ ہے جسے کسی ذات کی پہچان یا اسے دوسروں سے ممتاز کرنے کے لئے وضع کیا گیا

ہو، مثلاً لفظ زید۔

(۲)..... مستثنیٰ سے مراد وہ ذات ہے جس کو اسم سے ممتاز کرنا مقصود ہوتا ہے مثلاً زید کی ذات۔

(۳)..... مُسْتَمِي سے مراد وہ فرد ہے جو اس لفظ کو وضع کرنے والا ہوتا ہے۔

(۴)..... تَشْبِيہ سے مراد اس لفظ کو اسی ذات کے ساتھ خاص کرنا ہے۔

لفظ کو وضع کرنے کی تعریف:

ایک لفظ کو کسی معنی کے ساتھ خاص کرنا کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے یا اس کا احساس ہو تو فوراً وہی معنی سمجھ میں آئے "لفظ کا وضع کرنا" کہلاتا ہے۔

کیا اسم مُسْتَمِي کا عین ہے؟

اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اسم سے مراد عین مُسْتَمِي ہی ہے یا کوئی دوسری چیز بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ ایک طویل بحث ہے جس میں جدید و قدیم علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ بعض علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسم سے مراد مُسْتَمِي ہی ہے اور پہلی دلیل کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَافِرْمَانٍ عَالِيْشَانٍ هِيَ:

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ۝
ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے۔ (پ ۳۰، الاعلیٰ: ۱)

یہاں تسبیح چونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہی مراد ہے پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اسم مبارک بھی یہی ہے اور دوسری دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ بھی پیش کی ہیں۔ چنانچہ،

﴿۱﴾ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَافِرْمَانٍ ذِيْشَانٍ هِيَ:

بُعْلَمِ اسْمُهُ يَجِي ۝
ترجمہ کنز الایمان: ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ (پ ۱۶، مریم: ۷)

﴿۲﴾

يَجِي حُنَا الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ ۝
ترجمہ کنز الایمان: اے یحییٰ! کتاب مضبوط تھام۔ (پ ۱۶، مریم: ۱۲)

یہاں نام لے کر پکارا گیا ہے اور یہ اسم اپنے مُسْتَمِي پر دلالت کرتا ہے۔

پہلے اشتدلال کا جواب:

جو علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اسم سے مستثنیٰ کی ذات مراد نہیں لیتے وہ ان بیان کردہ دلیلوں کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”پہلی دلیل میں سَبَّحْ، اذْکُرْ کے معنی میں ہے، گویا عبارت یوں تھی: ”اَذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ“ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔

وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ بَکْرًا وَّ اَصِيْلًا ﴿۲۵﴾

(پ ۲۹، الدھر: ۲۵)

کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہوتا ہے یعنی اذْکُرْ، سَبَّحْ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا

فرمانِ عالیشان ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی بہت یاد کرو۔

وَ اذْکُرْ سَابِقَ کَثِيْرًا (پ ۳، ال عمران: ۴۱)

یہاں وَ اذْکُرْ رَبِّکَ سے مراد وَ سَبَّحْ رَبِّکَ ہے۔ عام طور پر عربوں کے کلام میں ایسا اسلوب پایا جاتا ہے کہ دو ہم معنی افعال ایک دوسرے کی جگہ استعمال کئے جاتے ہیں۔

اس مفہوم کی بنا پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ مستثنیٰ چونکہ وہی ہے جس کی جانب اسْم کی اضافت کی جا رہی ہے اور اس سے شے کی اپنی ہی ذات کی طرف اضافت لازم آتی ہے (جو کہ درست نہیں)۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اسْم، تَشْمِيْئَہ کے معنی میں ہے اور تَشْمِيْئَہ اسم کے علاوہ دوسری چیز ہے کیونکہ تَشْمِيْئَہ تو ایسا لفظ ہے جس کا تعلق اسم سے ہے۔ البتہ اسم، مستثنیٰ کو لازم ہے لہذا دونوں ایک دوسرے کا غیر ہیں۔ تو اس سے فرق بالکل واضح ہو گیا اور کوئی اشکال بھی باقی نہ رہا۔

دوسرے اشتدلال کا جواب:

یہاں بھی اصل عبارت اس طرح ہے: ”يَا أَيُّهَا الْغُلَامُ الَّذِي اسْمُهُ يَحْيَىٰ.“ کیونکہ اگر اسم سے مراد مستثنیٰ لیں تو پھر جو شخص آگ کہے تو اس کی زبان کو جلنا چاہئے اور اسی طرح اگر کوئی شہد کا تذکرہ کرے تو اس کا منہ مٹھاس سے بھر جانا چاہیے۔

حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) نے بھی الْمَوَاهِبُ الدُّنْيَا بِالْمِنْحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ میں اسی طرح ارشاد فرمایا ہے^(۱) اور ہم نے اپنی کتاب ”الْمَطَالِبُ الْوَفِيَّةُ“ میں اس کو بیان کیا، نیز اِسْم، مَسْمُوعٌ اور تَسْمِيَّة کے بارے میں علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے 42 اقوال نقل کئے ہیں۔ البتہ! یہاں ہم نے اس مسئلہ کی کچھ وضاحت کر دی ہے۔

اسمِ جلالِ ”اللہ“ کی وضاحت

حضرت محی الدین شیخ زادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۵۱ھ) حاشیہ بیضاوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جُمہور اہل لغت کا اسمِ جلالِ ”اللہ“ کے بارے میں یہ کہنا ہے: ”یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور مشتق ہے، نیز کثرت استعمال کی وجہ سے علم بن گیا ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے تمام اسماءِ صفت کے صیغے ہیں تاکہ انسان ان کے معانی جان کر ان کے ذریعے بارگاہِ رُبُوبِيَّت میں وسیلہ پیش کر سکے۔“

قدیم فلاسفہ کا نظریہ:

قدیم فلسفی اس کے منکر ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذاتِ مخصوصہ کے اعتبار سے اس کا کوئی اِسْم بھی ہو، اس بنا پر کہ لفظ ”اللہ“ وضع کرنے سے مراد یہ ہوگی کہ یہ لفظ جس ذات پر دلالت کرے اس کی پہچان اور تعارف کرانے کے لئے کسی کے سامنے یہ لفظ بول دیا جائے، حالانکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جس کے سامنے بھی اس کا ذکر کیا جائے گا وہ اس کی مخلوق ہی میں سے کوئی فرد ہوگا جو اس کی ذاتِ مخصوصہ کا عرفان نہ رکھتا ہوگا لہذا کس طرح محض ایک اسم سے اس ربِّ قُدُّوس کی جانب اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ جب کسی اسم سے اس وحدۃ لا شریک کی جانب اشارہ کرنا صحیح نہیں تو پھر اس کی ذاتِ مخصوصہ کے لئے کسی اسم کے وضع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی ایسا اسم نہیں پایا جاتا جو اس کی ذاتِ مخصوصہ پر دلالت کرتا ہو، البتہ! تمام کے تمام اسماءِ الہیہ صفات کے صیغے ہیں جو مختلف افعال وغیرہ سے مشتق ہیں اور وہ سب ایک مخصوص معنی کے اعتبار سے کسی مُبْتَدِئ (یعنی پوشیدہ) ذات پر دلالت کرتے ہیں۔

①.....المواهب الدنوية، المقصد الثاني، الفصل الاول، ج ۱، ص ۳۶۳-۳۶۴.

اہلسنت وجماعت کا نظریہ:

اس بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ربِ قدوس عَزَّوَجَلَّ کی ذاتِ مخصوصہ کا ادراک ہر ایک کی عقل سے بالاتر ہے کیونکہ جب ہم اپنی عقل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو معرفتِ الہی عَزَّوَجَلَّ کے چار امور کے علاوہ کچھ نہیں پاتے اور وہ حسبِ ذیل ہیں:

(۱)..... اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے۔

(۲)..... اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا وجود دائمی ہے جسے زوال نہیں۔

(۳)..... یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ صفاتِ جلال یعنی اعتباراتِ سلبیہ کا مالک ہے۔

(۴)..... اس بات کا ادراک بھی ہو جاتا ہے کہ وہ صفاتِ اکرام یعنی اعتباراتِ اضافیہ کا بھی مالک ہے۔

دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کی ذاتِ مخصوصہ ان چاروں امور سے جدا ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ اس کی حقیقت اس کے وجود کی غیر ہے (کیونکہ وجود ایک صفت ہے اور صفات، ذات کا غیر ہیں) اور جب معاملہ ایسا ہے تو اس کی حقیقت اس کے وجود کے دوام کی بھی غیر ہوگی اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس کی حقیقت اعتباراتِ سلبیہ اور اضافیہ کی بھی غیر ہے۔

چونکہ یہ بات مُتَحَقِّقٌ ہو چکی ہے کہ معرفتِ الہیہ مذکورہ چار امور ہی سے عقل کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے نیز یہ چاروں امور بھی اس کی مخصوص حقیقت کا غیر ہیں۔ اس گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی مخصوص حقیقت انسانی عقل میں نہیں آسکتی نیز جیسا وہ ہے اس اعتبار سے اس کی حقیقت کے ادراک کا کوئی راستہ ہے اور یہی معرفتِ ذاتیہ کہلاتی ہے۔

البتہ چند خارجی امور سے ہم کچھ عرفان حاصل کر سکتے ہیں یعنی جسے معرفتِ عَرَضِيَّة کہا جاتا ہے اور اس کی وضاحت اس مثال سے ہو سکتی ہے مثلاً ہم کسی عمارت کو دیکھیں تو آنکھوں سے دیکھتے ہی یہ جان لیتے ہیں کہ یقیناً کوئی اس عمارت کا بنانے والا بھی ہے، پس اس صورت میں معلوم بالذات عمارت ہے اور معلوم بالعرض اس عمارت کا بنانے والا ہے لیکن محض بنانے والے کے بارے میں جاننے سے کہ وہ اس عمارت کو بنانے والا ہے، یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی خصوصیات

اور حقیقت بھی ہمیں معلوم ہو جائے کیونکہ معرفتِ عرضیہ دراصل ماہیت اور معرفتِ ذاتیہ ہی کی ایک نوع ہے۔ اسی طرح ہم کسی خاص رنگ کو آنکھوں سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، حرارت کو چھو کر جان لیتے ہیں اور آواز کو سن کر سمجھ لیتے ہیں حالانکہ سوائے اس چھونے کی کیفیت کے حرارت و برودت کی کوئی حقیقت نہیں اور ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والی اس ہیئت (ہے۔ ات) کے علاوہ سیاہی و سفیدی کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ یہی حال بقیہ ان تمام اشیا کا ہے جن کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور ہمیں اس بات کا علم دیتی ہیں کہ یقیناً کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا بھی ہے۔ لہذا اس طرح ہمیں اللہ عزوجل کی جو معرفت حاصل ہوگی اسے معرفتِ عرضیہ کہیں گے اور دنیا میں کسی بشر کے لئے ایسی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے۔

اگرچہ ہمارے اس نظریے کا بعض علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ قدرتِ الہی میں یہ بات مُمْتَنِعٌ نہیں کہ وہ اپنے مقرب بندوں کو اپنے جلوؤں سے مشرف فرمائے اور اس طرح انہیں اپنی حقیقتِ مخصوصہ کے عرفان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔

بعض علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے تو اسمِ جلالت ”اللہ“ کے ماخذ اور اس کے معنی کا ذکر کرنے سے اجتناب کیا۔ جبکہ دوسرے بعض علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ممکن ہے یہ کسی سے مشتق ہو لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ کس سے مشتق ہے، نیز ہم اس کی حقیقت جاننے کے مکلف بھی نہیں۔“

امام خلیل نحوی (متوفی ۱۷۰ھ) اور ابراہیم بن سہیل، المعروف امام زجاج (متوفی ۳۱۱ھ) کہتے ہیں: ”اسمِ جلالت ”اللہ“ عربی زبان میں اسم ہے اور علم ہے، مگر کسی لفظ سے مشتق نہیں۔“ اور بعض کہتے ہیں: ”یہ سُریانی زبان کا لفظ ہے جو بعد میں عربی میں استعمال ہونے لگا۔“ پھر انہوں نے اس کے مُشْتَقَات بھی ذکر کئے اور اس بارے میں طویل کلام کیا۔ (۱)

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کی وضاحت:

یہ دونوں اسم ہیں جو کہ مبالغہ کے لئے لفظ ”رَحْم“ سے بنائے گئے ہیں جیسا کہ غَضَبَان، غَضَب سے اور

① حاشیہ محی الدین شیخ زادہ مع تفسیر البیضاوی، الفاتحة، تحت الاية: ۱، ج ۱، ص ۴۵ تا ۵۵.

عَلِيم، عِلْم سے بنا ہے اور یہ یوں کہ فعل متعدی کو انسانی طبیعتوں کے اعتبار سے فعل لازم بنایا گیا ہے تاکہ یہ مبالغے کا فائدہ دے پس اس کو ایسے فعل کی طرف منتقل کیا گیا جس کے عین کلمہ پر ضمہ (یعنی پیش) ہے (یعنی رَحْم) اور اس سے صِفَتِ مُشَبَّہہ کا صیغہ مُشْتَق کر لیا گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ شَرِيف سے آغازِ کتاب کی وجہ:

اس کی ایک وجہ قرآن کریم کے اُسْلُوب کی پیروی کرنا اور دوسری وجہ اس وعید سے بچنا مقصود تھا جو حدیث پاک میں ہے، چنانچہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو بھی اہم کام بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ برکت سے خالی رہتا ہے۔“^(۱) یہاں اہم کام سے مراد شرعاً اس کا قابلِ اہتمام ہونا ہے پس حرام اور مکروہ اس سے خارج ہیں جبکہ مباح میں کلام ہے۔

..... نیکیوں کا ذخیرہ ..... ❁

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!

اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی پانے اور باکردار مسلمان بننے کے لئے ”دعوتِ اسلامی“ کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ”مدنی انعامات“ نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹئے۔ دعوتِ اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتوں بھر سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لئے ”نیکیوں کا ذخیرہ“ اکٹھا کریں۔ ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر ”مدنی انقلاب“ برپا ہوتا دیکھیں گے۔

①..... الجامع الصغیر للسیوطی، الحدیث: ۶۲۸۴، ص ۳۹۱، ”اجزم“ بدلہ ”اقطع“۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا أُمَّةً وَسَطًا خَيْرَ أُمَّةٍ

﴿تمام خوبیاں اس ربِ قدوس عَزَّوَجَلَّ کے لئے جس نے ہمیں افضل اور سب سے بہتر امت بنایا﴾

حمد، مدح اور شکر میں فرق:

”حمد“ کا لغوی معنی یہ ہے کہ بطور تعظیم اپنے اختیار سے کسی کی اچھی تعریف کرنا خواہ انجام کے اعتبار سے ہو۔ جبکہ عرف میں اس سے مراد وہ فعل ہے جو مُنْعِم (یعنی انعام فرمانے والے) کی عظمت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ اس تعریف کرنے والے پر یا کسی اور پر اپنا انعام فرمانے والا ہے۔ لہذا اس کا مَسْوَد فعل کی شمولیت کی وجہ سے عام ہے اور اس کا متعلق یعنی نعمت خاص ہے۔

”مدح“ کا لغوی معنی بطور تعظیم کسی اچھی خوبی پر زبان سے مطلقاً تعریف کرنا خواہ وہ خوبی اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ اور عرف میں اس سے مراد وہ فعل ہے جو ممدوح (یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے اس) کے عظیم ہونے کی خبر دیتا ہے۔ ”شکر“ لغوی طور پر اس فعل کو کہتے ہیں جو مُنْعِم کے عظیم ہونے کی خبر دیتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ شکر ادا کرنے والے پر یا کسی دوسرے پر انعام فرمانے والا ہے جبکہ عرف میں اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ ہر وہ نعمت خرچ کر ڈالے جس سے اس کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ نے اسے نوازا ہے مثلاً سننے اور دیکھنے کی قوت وغیرہ یہاں تک کہ اس کے لئے تخلیق کی گئی ہر چیز راہِ خدا عَزَّوَجَلَّ میں صرف کر دے۔ (جہاد کر کے اپنی ”جان“ اور دیگر نیکی کے کاموں میں ”مال“ قربان کر دے) (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس کی مکمل تفصیل میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کی تصنیف ”کِتَابُ الْأَحْكَامِ“ میں ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ کے بعد حمد کو ذکر کرنے کی وجہ:

ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اسلوب کی اتباع ہو جائے اور دوسری یہ کہ رسول اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانِ عالیشان پر عمل بھی ہو جائے۔ چنانچہ،

شَفِيْعُ الْمُذْنِبِيْنَ، اَنِيْسُ الْغَرْيْبِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَا فِرْمَانِ شَفَاعَتِ نَشَانِ هِيَ: ”جو بھی اہم کام اللہ عزوجل کی حمد سے شروع نہیں کیا جاتا ہے وہ نامکمل رہ جاتا ہے۔“ (۱)

بِسْمِ اللّٰہِ شریف اور حمد دونوں سے ابتدا کرنے کی دونوں مختلف روایتوں میں باہم کوئی تعارض (یعنی ٹکراؤ) نہیں کیونکہ یہاں مراد حمد عرفی بیان کرنا ہے اور یہ زبان کے فعل سے زیادہ عام ہے کہ یہ دل سے بھی ہو سکتی ہے، لہذا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں زبان سے بِسْمِ اللّٰہِ پڑھی جائے اور دل سے حمد کہہ لی جائے جیسا کہ تَفْسِيْرُ بَيْضَاوِي کے آغاز میں ہے۔ پس بندے کا زبان سے ذکر کرنا دل میں موجود شے سے آگاہ کرنے اور اس کی تاکید بیان کرنے کے لئے ہے۔

أُمَّتٍ كِي أَقْسَامِ:

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كے محبوب، دانائے غُیُوب، مُنَزَّہٌ عَنِ الْغُیُوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي أُمَّتٍ دو طرح كِي هِيَ:

(۱).....أُمَّتِ إِبْرَاهِيمَ: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور نبی کریم، رءوف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر ایمان لائے۔

(۲).....أُمَّتِ دَعْوَتِهِ: اس میں ہر وہ مخلوق شامل ہے جس کی طرف رسول اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مبعوث ہوئے ہیں۔

وَسَلَّمَ مَبْعُوثَ هُوَئِي هِي۔

هَمِ أُمَّتِ وَسَطِ هِي:

أُمَّتِ وَسَطِ سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عزوجل نے ہمیں یعنی اس امت کو نیک و عادل بنایا اور علم و عمل سے مزین فرمایا۔ اسی لئے قرآن کریم میں جہاں أُمَّتِ وَسَطِ کا ذکر کیا تو اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا:

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (پ۲، البقرة: ۱۴۳) ترجمہ کنز الایمان: کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔

اور یہ اس لئے کہ شہادت و گواہی کا منصب عدالت (یعنی قابل گواہی ہونے) کا محتاج ہے، اسی سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر مسلمان کو عادل قرار دینے کی دلیل مضبوط ہوتی ہے جبکہ شواہع رحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکم کُل کے اعتبار سے ہے نہ کہ افراد کے اعتبار سے۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

وَ اَشْهَدُ وَاذْوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ (پ۲۸، الطلاق: ۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے میں دو ثقہ کو گواہ کر لو۔

۱..... السنن الكبرى للسنانی، کتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة، الحديث: ۱۰۳۲۸، ج ۶، ص ۱۲۷۔

جب اطراف (یعنی دونوں جانبیں) ایسی ہوں کہ ان میں خلل بہت جلد پیدا ہو سکتا ہو اور وسط حد درجہ محفوظ مقام ہو تو وسط کی تفسیر عدل سے کی جائے گی کیونکہ عدل اطراف کے درمیان ایک توازن کا نام ہے کہ کسی بھی ایک طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہوتا۔ یہ بات حضرت سیدنا ابن اُقرس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۶۲ھ) نے اپنی کتاب فَتْحُ الصِّفَا شَرْحُ الشِّفَا میں بیان فرمائی۔

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”وسط درحقیقت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کسی میدان کے قُرب و جوار کا علاقہ ایک جیسی مسافت پر ہو۔ اس کے بعد یہ لفظ بطور استعارہ اچھی عادات کے لئے استعمال ہونے لگا کیونکہ یہ عادات بھی افراط و تفریط کی دونوں اطراف کے درمیان واقع ہوتی ہیں، مثلاً اِسراف اور بُخْلِ کی درمیانی حالت جو دو سخا ہے اور ظلم اور بزدلی کی درمیانی حالت شجاعت ہے۔ پھر باقی اسمائے صفات کی طرح اس کا اطلاق بھی ہر اس فرد پر ہونے لگا جو ایسی صفات کا حامل ہو خواہ وہ اکیلا ہو یا بہت سے افراد ہوں، مَذْکُور ہوں یا مُؤْمِنٌ۔“ (۱)

قرآن و حدیث سے الفاظ کا اقتباس:

ما قبل میں اُمَّتِ وَسَطِ کے الفاظ بیان ہوئے، درحقیقت یہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سے اقتباس ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
ترجمہ کنز الایمان: اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا
سب اُمتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول
تمہارے نگہبان و گواہ۔ (بقرہ: ۱۴۳)

اور خَيْرِ اُمَّمٍ بھی قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا اقتباس ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
ترجمہ کنز الایمان: تم بہتر ہو ان سب اُمتوں میں جو لوگوں
میں ظاہر ہوئیں۔ (بقرہ: ۱۱۰)

①.....تفسیر البيضاوی، سورة البقرة - تحت الاية: ۱۴۳ جعلناکم امة وسطا، ج ۱، ص ۴۱۵.

اقتباس اور اس کا شرعی حکم:

اقتباس اصل میں وہ کلام ہے جو قرآن و حدیث کے کچھ الفاظ کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہو لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ کلام قرآن و حدیث کا ہی ایک جزو ہے۔ جیسا کہ علمائے علم النبوی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”(بطور اقتباس) الفاظ میں تبدیلی یا کمی نقصان نہیں دیتی۔“

حضرت سیدنا کازرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی بعد ۱۱۰۲ھ) حاشیہ بیضاوی میں ارشاد فرماتے ہیں: ”اقتباس میں قرآن و حدیث کے چند الفاظ استعمال کرنا ضروری ہے مگر بغیر کسی کمی بیشی کے قرآن و حدیث کا اقتباس ہی ذکر کر دینے میں کچھ الفاظ لانا ضروری نہیں۔“

خَيْرَ أُمَّةٍ سِوَاكُمْ مَرَادُ كَوْنَ هِيَ؟

اس سے مراد یہ ہے کہ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ يَهْدِي سَبِيلَ الْخَيْرِ لِكُلِّ أُمَّةٍ مِمَّنْ بَعَثْنَا مِنْ قَبْلِكَ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ الْخَيْرَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اِسْمُ الْخَيْرِ اِسْمُ الْبِرِّ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ يَهْدِي سَبِيلَ الْخَيْرِ لِكُلِّ أُمَّةٍ مِمَّنْ بَعَثْنَا مِنْ قَبْلِكَ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ الْخَيْرَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

اور اِسْمُ الْخَيْرِ اِسْمُ الْبِرِّ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ”تم لوح محفوظ میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ کے علم میں یا گذشتہ اُمَّتوں سے بہترین اُمَّت ہو اور یہ زمانہ ماضی کی تمام اُمَّتوں سے اس اُمَّت کے بہتر ہونے پر دلیل ہے، ہاں! یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ فضیلت عارضی طور پر ملی اور ختم ہوگئی۔ جیسا کہ یہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا ﴿٩٦﴾ (پ ۵، النساء ۹۶) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

حضرت سیدنا ابن اقبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۶۲ھ) فرماتے ہیں: ”خَيْرَ أُمَّةٍ سِوَاكُمْ“ سے مراد افضل اُمَّت ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ،

حضور رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام دینوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿٣٠٠﴾ (ب ۳، آل عمران ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی

(ب ۳، آل عمران ۱۹) دین ہے۔

اور یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ، ملائکہ اور اہل علم کی شہادت (گواہی) ہے اور بطور گواہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے۔ اور یہ دین اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے بندوں پر بہت بڑی نعمت ہے۔“

حضرت سیدنا مسلمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متوفی ۲۱۲ھ) اپنی کتاب ”حقائق“ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”یہ اس اُمت کی مدح ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یہ شان نہیں کہ پہلے کسی ایک قوم کی تعریف فرمائے اور پھر اسے عذاب میں مبتلا کرے۔“

حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ”ہم جو نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ قرآن و سنت کے موافق ہے (لہذا ہم افضل اُمت ہیں)۔“

حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) کی کتاب ”المواہب اللدنیۃ“ میں ہے کہ حضرت سیدنا امام ابو حجاج مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۰۴ھ) نے ارشاد فرمایا: ”تم لوگوں میں ظاہر ہونے والی اُمتوں میں سب سے بہتر اُمت اسی وقت کہلاؤ گے جب تمہارے اندر آیت مبارکہ میں بیان کردہ شرائط پائی جائیں یعنی جب تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔“

ایک قول یہ بھی منقول ہے:

”اُمت محمد یہ سب سے بہترین اُمت اس لئے ہے کہ ان میں سے جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت نیکی کا حکم دیتی ہے اور اپنے درمیان ظاہر ہونے والی برائی سے منع کرتی ہے۔“

ایک قول یہ ہے کہ ”یہ فضیلت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لئے ہے۔ جیسا کہ رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان غیب نشان ہے: ”سب سے بہتر لوگ میرے زمانہ کے ہیں اور پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں اور پھر ان کے بعد والے لوگ سب سے بہتر ہیں۔“ (1)

یہ حدیث پاک اس بات پر دلیل ہے کہ اس اُمت کے ابتدائی لوگ اپنے بعد والوں سے افضل ہیں۔ بعض علما

① صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب فضائل اصحاب النبی ﷺ، الحدیث: ۳۶۵۱، ص ۲۹۷.

کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اختیار فرمایا ہے۔^(۱)

شرف صحابیت کی فضیلت و عظمت:

جہہور علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ ”جس (مسلمان) نے بھی (ظاہری حیات شریفہ میں) حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی یا جو زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا وہ اپنے بعد کے تمام افراد (یعنی صحبت و زیارت سے محروم لوگوں) سے افضل ہے، کیونکہ سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی فضیلت کے مقابلہ میں کوئی عمل شمار نہیں کیا جاسکتا۔“

بن دیکھے ایمان لانے والوں کی شان:

حضرت سیدنا امام ابو عمر ابن عبدالبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۶۳ھ) فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد والے لوگ ان میں سے بعض سے افضل ہو سکتے ہیں اور شَفِيعُ الْمُذْنِبِينَ، اَنِيْسُ الْغَرِيْبِيْنَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانِ عالیشان کہ ”بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔“ سے عام حکم مراد نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمانہ، فاضل (یعنی فضیلت رکھنے والے) اور مفضول (یعنی جس پر فضیلت دی گئی ہو) دونوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ محبوب ربِّ العالمین، جناب صادق و امین عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں منافقین کی جماعت بھی تھی جو ظاہراً ایمان والے تھے اور اسی طرح کچھ کبیرہ گناہوں کے مرتکب بھی ہوئے جن پر حدود قائم کی گئیں۔ اس بات کی تائید احادیث شریفہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سَرَّاجُ السَّالِكِيْنَ، مَحْبُوْبُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”خوشخبری ہے اس کے لئے جس نے میری زیارت کی اور ایک مرتبہ مجھ پر ایمان لایا اور مبارک ہو اس کو جس نے میری زیارت نہیں کی پھر بھی مجھ پر سات مرتبہ ایمان لایا۔“^(۲)

①.....المواهب اللدنية، المقصد الرابع، الفصل الثاني، ج ۲، ص ۳۱۹.

②.....المسند للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي امامة الباهلي، الحديث: ۲۲۲۷۷، ج ۸، ص ۲۸۵ تا ۲۸۶، بتقدم و تاخر.

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رحمت کونین، دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو ایمان کے لحاظ سے سب سے افضل کون لوگ ہیں؟“ ہم نے عرض کی: ”فرشتے۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یہ ان کا حق ہے، لیکن میری مراد کچھ اور لوگ ہیں۔“ ہم نے عرض کی: ”انبیاء کرام علیہم السلام۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اگرچہ یہ ان کا حق ہے لیکن یہ وہ نہیں۔“ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا: ”ایمان کے لحاظ سے سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو ابھی مردوں کی صلبوں میں ہیں، وہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے لہذا ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل وہی لوگ ہیں۔“

مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام لکھا کہ ”مجھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ لکھ کر بھیجیں تاکہ میں اس پر عمل کروں۔“ چنانچہ، حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ تحریر روانہ کی: ”اگر آپ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کیا تو آپ کا مرتبہ ان سے بلند ہوگا کیونکہ آپ کا زمانہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے جیسا نہیں اور نہ ہی آپ کے رفقا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا جیسے ہیں۔“ اس تحریر کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے تمام فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کو حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے گئے مکتوب کی طرز پر ایک ایک مکتوب روانہ کیا تو ان سب نے بھی حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل جواب لکھا۔“

حضرت سیدنا ابو عمر ابن عبدالبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۶۳ھ) ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ان سب روایات کا حدیث تو اتر تک پہنچا ہوا ہونا اور حسن ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اصحاب بدر و حدیبیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے علاوہ اس اُمت کے پہلے اور بعد والے افراد عمل کی فضیلت میں برابر ہیں۔ الغرض! جو بھی اس میں غور و فکر کرے گا اس پر حقیقت واضح ہو جائے گی اور اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ (۱)

① ..... التمهيد لابن عبد البر، العلاء بن عبد الرحمن، تحت الحديث: ۵۷۲، ج ۸، ص ۳۱۹ و ۳۲۴ و ۳۲۷.

حضرت سیدنا ابوداؤد طیالسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بیان کردہ حدیث کی اسناد ضعیف ہیں لہذا قابلِ مَحْتِ نہیں۔ البتہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا امام داؤدی اور حضرت سیدنا امام طبرانی رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی: ”یا رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستِ حق پرست پر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا تو کیا ہم سے بھی کوئی افضل ہے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہاں! وہ ایک قوم ہے جو تمہارے بعد ہوگی اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے گی۔“ (۱)

اس روایت کی سند حَسَن ہے اور حضرت سیدنا امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

قول فیصل:

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) مگر حق وہی ہے جو جمہورِ علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین کا مَوْقِف ہے کہ ”صحبتِ زیارتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشرّف ہو کر مرتبہ صحابیت پر فائز ہونے کی فضیلت، کا مقابلہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا۔“ نیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دیگر مسلمانوں پر افضلیت ظاہر کرنے والے بہت سے دلائل ہیں جن کو ذکر کر کے ہم بحث کو طویل نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں! جمہورِ علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا ابوعمر بن عبدالبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۳۶۳ھ) کے مَوْقِف میں تطبیق (یعنی موافقت) ہو سکتی ہے اور وہ اس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضیلت اس صحبت کی وجہ سے ہو جس کے مقابل کوئی بھی نیک عمل نہیں ہو سکتا اور ان کے علاوہ بقیہ افراد کی فضیلت کسی دوسری وجہ سے ہو۔ اگر یہ توجیہ مان لی جائے تو پھر احادیثِ مبارکہ میں کوئی تعارض نہیں رہتا۔

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

①..... سنن الدارمی، کتاب الرقاق، باب فی فضل آخر هذه الامة، الحدیث: ۲۷۴۴، ج ۲، ص ۳۹۸۔

المواہب اللدنیة، المقصد الرابع، الفصل الثانی، ج ۲، ص ۳۱۹-۳۲۰۔

دُرُودِ پَاک کا بیان

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَوْتَى النَّبُوَّةِ وَأَحْكَمِ

﴿اور درود و سلام ہونبوت و حکمت پانے والے تمام انبیاء (عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) سے افضل ہستی

(حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) پر ﴿

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے درود بھیجنے کا مطلب:

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے درود بھیجنے سے مراد اس کا رحمت فرمانا ہے اور اس کا معنی ہے: ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی عظمت بیان کرنا، قیامت تک اس کو باقی رکھنا اور آخرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت امت کے حق میں قبول فرمانا۔“

فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب:

اس سے مراد فرشتوں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں استغفار کرنا ہے اور یہ اسی باب سے ہے جیسا کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: ”بعض اوقات میرے دل پر پردہ (۱) آجاتا ہے اور میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔“ (2)

①..... مذکورہ حدیث پاک میں ”لَيْغَانُ“ کا لفظ آیا ہے، اس کی وضاحت اور شرح کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ المثلان ارشاد فرماتے ہیں: ”لَيْغَانُ، غَيْنٌ سے بنا بمعنی پردہ، اسی لئے سفید بادل کو غَيْنٌ کہا جاتا ہے۔ اس پردے کے متعلق شارحین نے بہت خامہ فرسائی کی ہے۔ (پھر کچھ اقوال نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں) حق یہ ہے کہ یہاں ”غَيْنٌ“ سے مراد اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر غم فرماتا ہے، اور استغفار سے مراد ان گنہگاروں کے لئے استغفار کرنا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت اپنی امت کے سارے حالات پر مطلع ہیں، ان گناہوں کو دیکھتے ہیں، دل کو صدمہ ہوتا ہے، اس صدمہ کے جوش میں انہیں دعائیں دیتے ہیں (لمعات، مرقات، اشعہ وغیرہ) اس کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے: ”عَزَّيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَشْتُمْ (التوبہ: ۱۲۸) اے مسلمانو! تمہاری تکلیفیں ان پر گراں ہیں۔“

(مرآة المناجیح، ج ۳، ص ۳۵۳)

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، الحدیث: ۱۰۱۵، ص ۱۳۳۵.

مؤمنین کے دُرود بھیجنے کا مطلب:

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں) میرے والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ”الْأَحْكَامُ“ میں ارشاد فرمایا کہ مؤمنین کے دُرودِ پاک پڑھنے سے مراد ان کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مقامِ محمود پر مبعوث ہونے کی دعا مانگنا ہے۔ مگر ہمارے لئے اس سے وہی معنی مراد لینا بہتر ہے جس کا حکم خود محبوبِ رَبِّ العزت، مُحْسِنِ الْإِنْسَانِيَّةِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے اس ارشادِ پاک میں فرمایا: ”میرے لئے وسیلہ، فضیلت اور ارفع و اعلیٰ دَرَجَاتِ کا سُوَال کیا کرو۔“ (1)

دُرود بھیجنے کے متعلق اقوال:

”الْمَوَاهِبُ اللَّدْنِيَّةُ“ میں ہے کہ حضرت سیدنا ابوالعالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے دُرود بھیجنے سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرشتوں کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا کرنا ہے اور فرشتوں کے دُرود بھیجنے سے مراد فرشتوں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دُعا کرنا ہے۔“

حضرت سیدنا احمد بن علی بن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۸۵۲ھ) ”فَتْحُ الْبَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِي“ میں فرماتے ہیں: ”یہ قول سب اقوال سے بہتر اور مناسب ہے پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دُرود بھیجنے کا معنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا اور عظمت بیان کرنا ہے اور فرشتوں اور دیگر کے دُرود بھیجنے کا معنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تعریف و عظمت (میں زیادتی) کا سوال کرنا ہے۔“

حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ”فرشتوں کے دُرود بھیجنے سے مراد برکت کی دُعا کرنا ہے۔“

حضرت سیدنا ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا مقاتل بن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دُرود بھیجنے سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے مغفرت فرمانا اور فرشتوں کے دُرود بھیجنے سے مراد اِسْتِغْفَار ہے۔“

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۶۳۳، ج ۱، ص ۱۹۰، مختصراً۔ المعجم الكبير، الحديث: ۹۷۹۰، ج ۱۰، ص ۱۴ مفهوماً.

حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے دُرود بھیجنے سے مراد اس کی رحمت ہے۔“ جبکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے دُرود بھیجنے سے مراد اس کا مغفرت فرمانا ہے اور فرشتوں کے دُرود بھیجنے سے مراد دُعا کرنا ہے۔“

یہ دونوں اقوال حضرت سیدنا اسماعیل قاضی علیہ رحمۃ اللہ البہادی (متوفی ۲۸۲ھ) نے حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیے ہیں اور گویا انہوں نے مغفرت وغیرہ سے دُعا مراد لی ہے۔

امام مبرد (متوفی ۲۸۶ھ) کہتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے دُرود بھیجنا ہو تو اس کا معنی رحمت فرمانا ہے اور ملائکہ کی طرف سے ہو تو اس سے مراد ایسی رِقَّت ہے جو رحمت کی دعا مانگنے پر ابھارتی ہے۔“

نیز وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے خود اپنی لاریب کتاب قرآن کریم میں صلوة اور رحمت کو الگ الگ بیان فرمایا ہے تو پھر صلوة سے رحمت کس طرح مراد لی جاسکتی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ قَدْ
(پ ۲، البقرة ۱۵۷) ہیں اور رحمت۔

اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان: ”صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (پ ۲۲، الاحزاب: ۵۶) ترجمہ کنز الایمان: ان پر دُرود اور خوب سلام بھیجو۔“ سے صلوة اور رحمت میں فرق سمجھا تو اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا حالانکہ ان کو سلام یعنی السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (۱) کی تعلیم دینے میں رحمت کا ذکر ہو چکا تھا پھر بھی شہنشاہِ مدینہ، قزاق قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کی وضاحت فرما کر تصدیق فرمادی، پس اگر لفظ ”صلوة“ رحمت کے معنی میں ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ارشاد فرماتے کہ سلام کے ضمن میں تمہیں اس کی تعلیم دی جا چکی ہے۔

اور حضرت سیدنا حلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۰۳ھ) نے صلوة کو سلام کے معنی میں استعمال کرنا جائز قرار دیا ہے حالانکہ یہ بات محلِ نظر ہے۔

①..... ترجمہ: اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ پر سلامتی ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔

اور یہ بھی منقول ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا اپنی مخلوق پر درود بھیجنا کبھی تو خاص ہوتا ہے اور کبھی عام۔ پس انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر اس کے درود بھیجنے سے مراد ان کی ثنا و عظمت بیان کرنا ہے جبکہ ان کے علاوہ دیگر افراد پر درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو ہر شے پر حاوی ہے۔“

حضرت سیدنا قاضی عیاض مالکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۵۴۴ھ) حضرت سیدنا بکر قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۴۳ھ) کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے مراد ان کے شرف اور مقام و مرتبہ میں زیادتی فرمانا ہے جبکہ ان کے علاوہ دیگر افراد پر درود بھیجنے سے مراد ان پر رحم فرمانا ہے۔“ اور اس بات سے حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سارے مؤمنین کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ط
ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں
اس غیب بتانے والے (نبی) پر۔
(پ ۲۲، الاحزاب: ۵۶)

جبکہ اسی سورہ مبارکہ میں اس سے قبل ارشاد فرمایا:
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
ترجمہ کنز الایمان: وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور
اس کے فرشتے۔
(پ ۲۲، الاحزاب: ۴۳)

اور یہ بات سورج سے زیادہ واضح ہے کہ صاحب معطر پسنہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت ہر مؤمن کے مقام و مرتبہ سے حد درجہ ارفع و اعلیٰ ہے۔

دُرودِ پاک کے مقاصد و فوائد:

حضرت سیدنا حلیمی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۴۰۳ھ) فرماتے ہیں: ”شفیع روز شمار، بِإِذْنِ پروردگارِ دو عالم کے مالک و مختار عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ پاک پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حکم بجالاتے ہوئے اس کا قُرب حاصل کیا جائے اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے اسے ادا کیا جائے۔“
حضرت سیدنا ابن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۶۶۰ھ) نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ہمارا

حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ڈروڈ پاک بھیجنا ان کے لئے قطعاً کسی قسم کی سفارش کا باعث نہیں بنتا کیونکہ ہم جیسے انسان ان جیسی ہستی کی شفاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ البتہ! اللہ عزوجل نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے محسن اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دیں اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو ان کے حق میں دعا کریں۔ پس اللہ عزوجل نے ہماری حالت کے پیش نظر کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں تو ہمیں ان پر ڈروڈ پاک بھیجنے کی تعلیم فرمائی۔“ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد مرجانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سے بھی کچھ اسی طرح کا کلام منقول ہے۔

حضرت سیدنا ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۴۳ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ڈروڈ پاک پڑھنے کا فائدہ خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے کیونکہ یہ بات اچھے عقیدے، خالص نیت، اظہارِ محبت، ہمیشہ فرمانبردار رہنے اور سرکارِ ابدِ قرار، شافعِ روزِ شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مبارک کہ کو محترم جاننے پر رہنمائی کرتی ہے۔“ (۱)

غیر نبی پر ڈروڈ پاک پڑھنے میں اختلاف:

حضراتِ انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ڈروڈ بھیجنے کے ضمن میں غیر نبی پر ڈروڈ بھیجنا بالاجماع (یعنی بالاتفاق) جائز ہے۔ البتہ! اختلاف اس میں ہے کہ مستقل طور پر الگ سے غیر نبی پر ڈروڈ بھیجا جائے۔

علیحدہ سے ڈروڈ بھیجنے کے دلائل:

جو علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ غیر نبی پر علیحدہ مستقل طور پر ڈروڈ پڑھنے کو جائز کہتے ہیں وہ اللہ عزوجل کے ان فرامین مبارک سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ،

﴿اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

ترجمہ کنز الایمان: وہی ہے کہ ڈروڈ بھیجتا ہے تم پر وہ اور

اس کے فرشتے۔

(ب ۲۲، الاحزاب: ۴۳)

① ..... المواهب اللدنیة للقسطلانی، المقصد السابع، الفصل الثانی، ج ۲، ص ۴ تا ۵۰۶.

﴿۲﴾

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی دُرودیں

ہیں اور رحمت۔

(ب ۲، البقرة: ۱۵۷)

وَرَاحَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

﴿۳﴾

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ

تخصیص کرو، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے

وَتُزَكِّيَهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

حق میں دعائے خیر کرو۔

(ب ۱۱، التوبة: ۱۰۳)

نیز انہوں نے اس حدیث پاک کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جو حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ ابرار، ہم غریبوں کے غمخوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی گروہ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے: "يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! انْ پَرْدُ رُوْذُ بَهِجْ۔" میرے والد ماجد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی: "يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! اَبِي اَوْفِي كَعُ الْغُرِّ وَالْوَلُوْا پَرْدُ رُوْذُ بَهِجْ۔" (۱) (یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے)

جمہور علما کا مذہب:

جمہور علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر نبی پر علیحدہ سے مستقل طور پر دُرود پاک پڑھنا جائز نہیں کیونکہ جب بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر خیر ہو تو یہ (دُرود پاک) ان کی پہچان بن چکا ہے، لہذا غیر نبی کو اس حکم میں ان کے ساتھ نہیں ملایا جاسکتا۔ پس یہ نہیں کہا جاسکتا: "ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وسلم۔" اگرچہ معنی کے اعتبار سے ایسا کہنا صحیح ہے۔ جیسا کہ یہ نہیں کہا جاتا: "محمد عَزَّ وَجَلَّ۔" اگرچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عزت و جلال کے مالک ہیں مگر پھر بھی ایسا نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ذکر خیر کی پہچان ہے اور قرآن و حدیث میں غیر نبی پر دُرود بھیجنے کا جو ذکر ہے، جمہور علما رحمہم اللہ تعالیٰ اس کو دعا پر محمول کرتے ہیں۔

①..... صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الحديبية، الحديث: ۴۱۶۶، ص ۳۴۲۔

بعض علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”غیر نبی پر دُرُود بھیجنا جائز نہیں کیونکہ یہ اہل ہوا (یعنی اہل بدعت) کی علامت و پہچان بن چکی ہے اور وہ جن کو معصوم سمجھتے ہیں ان پر دُرُود بھیجتے ہیں۔ پس اس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔“

حضرت سیدنا امام یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) نے اپنی کتاب ”الْأَذْكَار“ میں نقل کیا ہے: ”جو علماء کرام رحمہم اللہ السلام غیر نبی پر دُرُودِ پاک بھیجنے سے منع فرماتے ہیں ان کا باہم اس بات پر اختلاف ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے یا مکروہ تنزیہی یا صرف خلافِ اولیٰ؟ یہ تین اقوال ذکر کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ”صحیح قول وہی ہے جس پر اکثر علماء کرام رحمہم اللہ السلام کا اتفاق ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ یہ بدعتیوں کا شعار ہے اور ہمیں ان کا شعار اپنانے سے منع کیا گیا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعَمَلِ الْبَشَرِ“ (۱)

سلام بھیجنے کا مفہوم:

”ہر نقصان دہ چیز سے سلامتی کی دعا“ کو سلام کہتے ہیں یا اس کا معنی یہ ہے کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** اسے سلامت رکھے۔ دُرُودِ پاک کی طرح غیر نبی پر سلام بھی مستقل طور پر نہیں بھیجا جاسکتا۔ لہذا یہ کہنا صحیح نہیں: ”عَلَيْهِ السَّلَام“ اور سلام بھیجنے میں زندہ اور مردہ دونوں برابر ہیں مگر جس حاضر فرد سے کلام کیا جا رہا ہو اسے عَلَيْكَ السَّلَام کہہ سکتے ہیں۔

صلوٰۃ و سلام اکٹھا پڑھنا چاہیے:

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے مبارک فرمان پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام کو اکٹھا پڑھنا چاہیے۔

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (ب ۲۲، الاحزاب ۵۶)

ترجمہ: کئی ایمان: بیشک اللہ اور اس کے فرشتے دُرُود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والو! ان پر دُرُود اور خوب سلام بھیجو۔

نیز اس لئے بھی ایک کو دوسرے سے الگ کر کے نہ پڑھے کہ یہ مکروہ ہے اگرچہ غلطی سے پڑھا ہو اور علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس بات کی وضاحت و صراحت فرمائی ہے کہ ”دُرُود و سلام کو ترک کرنا یا ان میں سے کسی ایک پر اکتفا

①..... الاذکار للنووی، کتاب الصلاة علی رسول اللہ ﷺ، باب الصلاة علی الانبياء عليهم السلام..... الخ، ص ۱۰۰.

کرنا مکروہ ہے۔“ بعض کے نزدیک یہاں مکروہ سے مراد خلافِ اولیٰ ہے جو کہ مکروہ نہیں۔ کیونکہ درود و سلام پڑھنا باعثِ اجر ہے اور دونوں کے تڑک کرنے یا کسی ایک کے تڑک کرنے سے حاصل ہونے والا اجر و ثواب نہیں ملتا اور یہ اولیٰ و افضل شے کا تڑک ہے۔ (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں) یہ ساری گفتگو میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد نے اپنی کتاب ”الْأَحْكَام“ میں بیان فرمائی ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَاسْتِعْمَالِ:

صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور تَابِعِينَ عِظَامِ، ان کے بعد والے علما کرام، عبادت گزاروں اور تمام اولیا کرام کے ناموں کے ساتھ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہنا مستحب ہے۔

سوال: کیا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی اولیا و علما کرام کے لئے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور صحابہ کرام کے لئے رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہہ سکتے ہیں؟

جواب: بعض علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ایسا کرنا جائز نہیں بلکہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے اور ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہا جائے گا۔“ جبکہ حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۶۷۶ھ) فرماتے ہیں: ”یہ صحیح نہیں، بلکہ صحیح وہی ہے جو جمہور علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا موقف ہے کہ ایسا کہنا مستحب ہے اور اس کے بے شمار دلائل ہیں۔“

سوال: وہ مبارک ہستیاں جن کے نبی ہونے میں اختلاف ہے مثلاً حضرت سیدنا ”ذوالقرنین“ اور حضرت سیدنا ”لقمان“ ان کے نام کے ساتھ کیا استعمال کیا جائے؟

جواب: بعض علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جو کلام فرمایا ہے اس سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی درود و سلام پڑھا جائے گا۔ جبکہ حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) فرماتے ہیں: ”میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہا جائے کیونکہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہنا غیر نبی کا مقام و مرتبہ ہے اور ان کا نبی ہونا ثابت نہیں۔“ (1)

①.....الاذکار للنووی، کتاب الصلاة علی رسول اللہ ﷺ، باب الصلاة علی الانبياء عليهم السلام.....الخ، ص ۱۰۱۔

سوال: کیا ملائکہ پر بھی مستقل طور پر درود و سلام بھیجا جاسکتا ہے یا نہیں؟

جواب: حضرت سیدنا امام عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی علیہ رحمۃ اللہ اولی (متوفی ۱۰۷۱ھ) اپنی کتاب ”کنز الدقائق“ کے آخر میں مسائل شتی (یعنی مختلف مسائل) کے باب میں فرماتے ہیں: ”حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے بغیر مستقل طور پر نہ تو کسی غیر نبی انسان پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں اور نہ ہی کسی فرشتے پر۔“ (1)

اذکار نووی میں حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) نے ان تمام دلائل کو جمع فرمایا ہے جو انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور فرشتوں پر مستقل طور پر درود و سلام کے جائز اور مستحب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

لفظ نبوت کی تحقیق

لغوی معنی:

لفظ نبوت، ہمزہ کے ساتھ ہو تو نبأ سے ماخوذ ہوگا جس کا لغوی معنی ”خبر دینا“ ہے اور کبھی سہولت کی خاطر اسے ہمزہ کے بغیر بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے جس ہستی کو اپنے غیب پر آگاہ فرمایا اور اسے بتایا کہ وہ اس کا نبی ہے۔ پس وہ ایسا نبی ہے جو دوسروں کو غیب کی خبریں دینے والا ہے یا اس چیز کی خبر دینے والا ہے جس کے ساتھ اللہ عزوجل نے اسے مبعوث فرمایا اور جن امور پر اللہ عزوجل نے اسے آگاہ فرمایا وہ ان کو آگے بتانے والا ہے۔

اگر ہمزہ کے بغیر ہو تو نبوۃ سے مشتق ہوگا جس کا معنی بلند زمین ہے یعنی نبی، اللہ عزوجل کے ہاں اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز اور شریف المرتبہ ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا امام بدرالدین محمد بن عبداللہ زکشی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۹۳ھ) فرماتے ہیں: ”حضرت سیدنا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے قرآن کریم میں اس لفظ کو ”النبی“ ہمزہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔“

مختار قول یہ ہے کہ ہمزہ کو تڑک کر دیا جائے کیونکہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لغت بھی یہی ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا نبی اللہ.“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے

①..... کنز الدقائق، کتاب الخنثی، باب فی مسائل شتی، ص ۴۹۷.

اس سے ارشاد فرمایا: ”میں نبی اللہ نہیں بلکہ نبی اللہ (۱) ہوں۔“ (۲)
اس حدیث پاک میں نبی مکرّم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا انکار فرمایا کہ انہیں نبی اللہ کہا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لغت میں یہ لفظ اس طرح نہیں تھا۔ (۳)

حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انکار فرمانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لغت کے امام، امام جوہری (متوفی ۳۹۳ھ) اور امام صاعانی فرماتے ہیں: اس لفظ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے انکار فرمایا کیونکہ اس لفظ سے اعرابی کی مراد یہ تھی کہ ”اے وہ ذات جس نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی!“ کیونکہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتا ہے تو کہتا ہے: ”نَبَأْتُ مِنْ اَرْضٍ اِلَى اَرْضٍ“ یعنی میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کی۔“

شرعی معنی:

نُبُوْت کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ عزّوجلّ کا کسی آزاد مرد (جو غلام نہ ہو) کی طرف شرعی حکم وحی کرنا خواہ اس کی تبلیغ کا حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ لہذا یہ رسالت سے عام ہے کیونکہ بیان کردہ تعریف کے علاوہ رسالت میں تبلیغ کا حکم لازمی طور پر ہے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں: ”ابو علی نے کہا: اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (اس کے بعد آپ فرماتے ہیں) اس حدیث کے ضعیف ہونے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کرنے والے شاعر (صحابی) نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یا خاتم النبء (یعنی اے آخری نبی) کہا (اور ہمزہ کے ساتھ نباء لفظ نبی بالہمزہ کی جمع ہے) اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس بات سے انکار منقول نہیں۔“

(الجامع لاحکام القرآن للقرطبی تحت الاية: ۶۱ ”لاتدخلوا بيوت النبي..... الاية، ج ۱، ص ۳۴۹)

②.....المستدرک، کتاب التفسیر، باب القراءت، الحدیث: ۲۹۶۱، ج ۲، ص ۶۰۵.

③..... اس بات کا علماء نے انکار فرمایا کہ لفظ نبی بالہمزہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لغت میں نہیں تھا۔ چنانچہ ”تاج العروس“ میں ہے کہ ”حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بناء پر انکار نہیں فرمایا کہ لفظ نبی بالہمزہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لغت میں نہیں تھا جیسا کہ بعض علماء نے گمان کیا اس کی تائید اللہ عزّوجلّ کے اس فرمان عالیشان ”لَا تَقُولُوا رَاعِنَا“ (البقرہ، ۱۰۴) ترجمہ کنزالایمان: راعنا نہ کہو۔“ سے ہوتی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو راعنا کہنے سے اس لئے منع فرمایا گیا کیونکہ یہودی اسے رعایة کے بجائے رَعُونَة سے مشتق کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو راعنا کہتے تھے۔“ (تاج العروس، باب الهمز، تحت نباء، ص ۲۳۱)

اس مسئلہ کی تفصیل جاننے کے لئے ”مقالات کاظمی“، حصہ سوم، ”لفظ نبی کی تحقیق“ کا مطالعہ فرمائیے۔

پر پایا جاتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں (یعنی نبوت اور رسالت) کے درمیان مساوات (برابری) پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس پر مفصل بحث اپنی کتاب الْمَطَالِبُ الْوَفِيَّةُ میں کی ہے۔

أَنْبِيَاءُ وَرُسُلٌ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كِتَابُ تَعْدَادِهِ:

احادیث مبارکہ میں انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی جو تعداد مروی ہے وہ (کم و بیش) ایک لاکھ چوبیس ہزار (1,24,000) ہے، جن میں سے تین سو تیس (323) رسول ہیں۔ جن میں کفار کی طرف مبعوث ہونے والے سب سے پہلے رسول حضرت سیدنا نوح علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں۔ اپنی اولاد کی جانب مبعوث ہونے والے سب سے پہلے رسول حضرت سیدنا آدم علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں۔ ان کی اولاد کافر نہ تھی اور حضرت سیدنا آدم علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی رسالت محض اپنی اولاد کو ایمان کی تبلیغ کرنا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت پر ابھارنا تھا اسی طرح ان کے بعد حضرت سیدنا شیت علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ آئے۔

قَلَمٌ إِيجَادُكَرْنِ وَآلِ رَسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

حضرت سیدنا ادریس علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم ایجاد کیا۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے علم نجوم اور حساب میں غور و فکر کیا۔ نیز آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے ہی سب سے پہلے کپڑے سی کر پہنے حالانکہ لوگ چمڑے کے ٹکڑوں کو بطور لباس پہنا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیل ”فَتْحُ الصَّفَا لِابْنِ أَقْبَرَس“ سے لی گئی ہے۔ (جائز و ناجائز علوم کا بیان اسی کتاب کی دوسری جلد میں آئے گا۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ۔ علمیه)

لَفْظُ ”حِكْمٌ“ كِي وَضَاحَتِ

طریقہ محمدیہ کے خطبہ میں استعمال ہونے والا لفظ ”حِکْمٌ“ یہ لفظ ”حِکْمَةٌ“ کی جمع ہے۔ اس کی شرح میں علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے کئی اقوال ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں:

(۱)..... حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ کافی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”حکمت سے مراد علم کی تحقیق اور عمل کی پختگی ہے۔“

(۲)..... حقائقِ سلمیٰ میں ہے کہ ”حکمتِ علمِ لدنیٰ^(۱) کا نام ہے۔“

(۳)..... حکمت! ایک ایسے اشارے کا نام ہے جس میں کوئی علت نہ ہو۔

(۴)..... حکمت! ہر حالت میں حق کی گواہی دینے کا نام ہے۔

(۵)..... حکمت! دل کو الہام کے لئے تمام اشیاء سے خالی کرنے کا نام ہے۔

(۶)..... حضرت سیدنا ابو عثمان علیہ رحمۃ اللہ الثمان فرماتے ہیں: ”حکمت سے مراد الہام اور وسوسوں کے درمیان فرق

کرنے والا نور ہے۔ کیونکہ میں نے حضرت سیدنا منصور بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے

حضرت سیدنا کتانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ”اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ نے مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنی مخلوق کے نفوس

کی اصلاح کرنے کے لئے مبعوث فرمایا اور ان کے دلوں کی راہنمائی کے لئے کتاب اُتاری اور مخلوق کی ارواح کی

تسکین کے لئے حکمت نازل فرمائی۔ پس رسول، اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے اوامر کی دعوت دینے والے، کتاب اس کے احکام کی

طرف بلانے والی اور حکمت اس کے فضل تک رسائی کا طریقہ بتانے والی ہے۔“

(۷)..... حکمت یہ ہے کہ ”حق تجھ پر اپنے فیصلے نافذ کرے نہ کہ نفسانی شہوات تجھ پر اپنا تسلط جمالیں۔“

(۸)..... حضرت سیدنا عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”حکمت، کتاب اللہ (یعنی قرآن کریم) میں فہم وادراک پیدا کرنے

کا نام ہے اور جسے کتاب اللہ میں غور و فکر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اسے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے قرب کا وافر حصہ مل گیا۔“

(۹)..... حکمت سے مراد نبوت ہیں۔

(۱۰)..... حکمت سے مراد خشیتِ الہی (یعنی اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا خوف) ہے۔

سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم:

رسولِ اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سے افضل ہیں جنہیں نبوت و حکمت عطا فرمائی گئی یعنی

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و اولیاء سے افضل ہیں اور فرشتے اولیاء کرام میں شامل ہیں۔

①..... علمِ لدنیٰ سے مراد ہے: ”وہ علم جو محض فیضِ الہی والقائے ربّانی سے حاصل ہوا ہو اور اس میں اپنی محنت یا کسی استاذ کی تعلیم کا دخل نہ ہو۔“

(اردو لغت، ج ۱۳، ص ۵۱۷)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ

مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

(پ ۳، البقرة: ۲۵۳)

ترجمہ کنز الایمان: یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔

اس آیت کے تحت مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام فرمانا صرف حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہی خاص ہے کیونکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی (بلا واسطہ) کلام فرمایا اور یہ ضروری نہیں کہ جس ہستی میں یہ وصف پایا جائے اسے ویسا ہی نام بھی دیا جائے (یعنی کلیم اللہ کہا جائے)۔

تین اعتبار سے رفعت:

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تین اعتبار سے رفعت عطا فرمائی: (۱)..... جسمانی معراج کی رفعت عطا فرمائی (۲)..... تمام انسانوں کی سرداری کا شرف عطا فرمایا اور (۳)..... ایسے معجزات عطا کئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے۔

حضرت سیدنا قاضی عیاض مالکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۵۴۳ھ) نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر انبیا کرام علیہم السلام پر فضیلت کے بارے میں جو روایات ذکر کی ہیں ان کے بارے میں علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اس فضیلت سے مراد دنیاوی فضیلت ہے جس کی تین حالتیں ہیں: (۱)..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات واضح و مشہور ہیں (۲)..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کثیر اور پاک دامن ہے اور (۳)..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود سب سے افضل ہیں۔

شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حُسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں پایا جانے والا فضل و کمال اس بنا پر ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزت و شرافت، کرامت و بزرگی سے خاص فرمایا، اپنے کلام،

خَلَّتْ اور دیدار کی خصوصیت عطا فرمائی اور اپنی منشأ و مرضی کے مطابق اپنے لطف و کرم اور اپنی اعلیٰ ولایت سے نوازا۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مُعْجَزَات کثیر، حد سے زیادہ واضح، ہمیشہ باقی رہنے والے اور قوی ہیں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منصب اعلیٰ اور ذات سب سے افضل و پاکیزہ ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تمام انبیا کرام عَلَیْہِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے فضائل سے اس قدر مشہور ہیں کہ بیان کی محتاج نہیں۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تمام مُرْسَلِین عَلَیْہِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے ارفع اور ذات گرامی ساری مخلوق سے بڑھ کر پاکیزہ اور افضل ہے۔ چنانچہ،

اولادِ آدم کے سردار:

(۱)..... حدیث پاک میں ہے کہ سردارِ دو جہان، رَحْمَتِ عَالَمِیَّانِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”میں اولادِ آدم کا سردار ہوں اور بروزِ قیامت سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر (شریف) سے نکلوں گا۔“ (۱)

(۲)..... حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے: ”بروزِ قیامت میں اولادِ آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں اور میرے ہاتھ میں لَوْاءُ الْحَمْدِ ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں اور تمام انسان میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔“ (۲)

(۳)..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ خاتَمُ الْمُرْسَلِین، رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِینِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے: ”میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔“ (۳)

یہ حدیث پاک اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم عَلَی نَبِیِّناوَعَلِیہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اور ان کی تمام اولاد سے افضل ہیں۔

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر شفاعۃ، الحدیث: ۴۳۰۸، ص ۲۷۳۹.

②..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ بنی اسرائیل الحجر، الحدیث: ۳۱۴۸، ص ۱۹۷۰.

③..... صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ عزوجل: ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ، الحدیث: ۳۳۴۰، ص ۲۶۹.

عرب کا سردار:

(۴)..... حضرت سیدنا امام احمد بن حسین بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) فضائل صحابہ کے باب میں روایت کرتے ہیں کہ حضور سید المبلغین، رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تَحْرَمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ كُوْدُوْرَسَ آتَا هُوَ اَمْلًا حَظَّهُ فَرَمَا يَتُوْا اَبَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”یہ عرب کا سردار ہے۔“ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! کیا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عرب کے سردار نہیں؟“ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”میں سارے جہانوں کا سردار ہوں اور یہ عرب کا سردار ہے۔“ (1)

یہ حدیث پاک بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تمام انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے افضل ہیں بلکہ ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ یہاں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے دوسرے انسانوں پر فخر کرتے ہوئے اور خود پسندی کے تحت اپنی برتری کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا یہ فرمانِ عالی شان ﷺ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کا اظہار کرنے کے لئے تھا اور دوسرا اس لئے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اُمت یہ جان لے کہ ان کا امام کس قدر مُمْتَزِلت والا اور اُن کا پیش رو ﷺ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں کتنے اعلیٰ مقام و مرتبہ والا ہے تاکہ وہ خود پر اور اپنے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر ﷺ عَزَّوَجَلَّ کے انعامات و اکرامات کو پہچان سکیں۔

ظاہر میں فخر اور باطن میں عجز:

سوال: جب بندہ ظاہر اُفخر کا اظہار کرے لیکن باطن میں وہ عجز و انکسار کا پیکر ہو تو کیا یہ ایک دوسرے کے مُنَافِی نہیں؟
جواب: جب بندہ اپنی ذات میں پایا جانے والا نُفُصْرَتِ الْهٰی کا پھوٹا ہوا کوئی چشمہ مَلَا حَظَّهُ فرمالمے اور شکر و احسان کی نگاہ اور خالص جُود و سخا سے اس فیضان کا مُشَابَهَةٌ بھی کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر لمحہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں اپنی محتاجی کو مَلَا حَظَّهُ کرتا رہے اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھے کہ اس کا پالنے والا مالکِ حَقِیْقِی پلک جھپکنے کی دیر بھی اس سے بے پرواہ نہیں تو اس وقت اس کے دل میں مُزُوْر کے باوَل اُمْدُ آتے ہیں اور جب یہ بادل اس کے دل کے آسمان

①.....المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، باب اناسيد ولد آدم، الحديث: ٤٦٨٣، ج ٤، ص ٩٢، بتغير.

پر پھیل کر سارے اُن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دل پر سُزور کی لذتوں سے بھر پور موٹے موٹے قطروں والی بارش برتی ہے یا اگر مُوسلا دھار بارش نہ بھی ہو تو کم از کم شبنم ضرور راحت پہنچاتی ہے تو اس وقت اس شخص کی زبان پر اس کی عزت و شان کو ظاہر کرنے والے ایسے کلمات جاری ہو جاتے ہیں جن میں کسی قسم کی خود پسندی اور فخر شامل نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے بے پایاں فضل و رحمت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔

جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبْلُكَ
فَلْيَفْرَحُوا^ط (پ ۱۱، یونس: ۵۸)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہئے کہ خوشی کریں۔

پس اگر کوئی ظاہری طور پر فخر کا اظہار کرے لیکن باطن میں بجز واٹکسار کا پیکر ہو تو یہ ایک دوسرے کے مُنافی نہیں۔

کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے؟

جمہور اہل سنت رحمہم اللہ السلام کہتے ہیں: ”خاص انسان یعنی انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، خاص فرشتوں یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، حاملین عرش اور سردار و مُقرب فرشتوں سے افضل ہیں۔ جبکہ خاص فرشتے، عام انسانوں سے افضل ہیں اور عام انسان، عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہاں عام انسانوں سے مراد صالحین ہیں نہ کہ فساق۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابن ابی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۰۶ھ) نے اس پر توجہ دلائی ہے اور حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) نے ”شُعَبُ الْإِيمَان“ میں اس پر نَص قائم فرمائی۔ آپ کی عبارت یہ ہے: ”مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَأَخِّرِينَ“ علمائے فرشتوں اور انسانوں کے متعلق کلام فرمایا، بعض علما کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک انسانوں میں سے رسول، رسول فرشتوں سے افضل ہیں اور انسانوں میں سے جو افراد مرتبہ ولایت پر فائز ہیں وہ اولیا فرشتوں سے بہتر ہیں۔“ نیز ”المَوَاهِبُ اللَّدْنِيَّةُ لِلْقُسْطَلَانِي“ میں بھی اسی طرح ہے۔^(۱)

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الایمان بالملائکة، الحدیث: ۱۴۸، ج ۱ ص ۱۷۰ تا ۱۷۱۔

المواهب اللدنیة، المقصد السادس، النوع الاول، ج ۲، ص ۴۰۵۔

نَبِيُّ مُكْرَمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُقْتَدِينَ فِيهِ فِي الْقَصْدِ وَالشِّيمِ

﴿اور (درود و سلام ہو) اخلاق و میانہ روی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) پر﴾

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل:

کسی بھی انسان کی آل سے مراد اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں لیکن اللہ عز و جل کے محبوب، دانا، غیوب، مَنَزَّ وَعَنِ الْغُيُوبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے مراد ان کے تمام ماننے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل دو طرح کی ہے۔ ایک کا تعلق نسب سے ہے اور دوسری کا تعلق دین سے ہے۔

نسبی اولاد کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: ”اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حضرت حارث بن عبدالمطلب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اولاد ہے۔“

دینی اولاد کے متعلق جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر مومن میری آل میں ہے۔“ یا یہ ارشاد فرمایا: ”ہر مٹھی مومن میری آل میں ہے۔“ (۱)

بہر حال ان دونوں روایات میں الفاظ کا اختلاف ہے۔

قرابت داروں کی محبت:

مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (پ ۲۵، الشوری ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔

تو حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی:

①..... تفسیر روح البیان، پ ۴، النساء تحت الایة: ۱۱، ج ۲، ص ۱۷۴.

”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ قرابت دار کون ہیں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے دونوں بیٹے (یعنی امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین)۔“ (1)

اہل بیت کون ہیں؟

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ

أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۳﴾

(پ ۲۲، الاحزاب: ۳۳)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو! کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں اہل بیت اطہار کا جو تذکرہ ہے اس کی مراد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ”یہ آیت مبارکہ شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں نازل ہوئی۔“ (2)

حضرت سیدنا واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”ایک مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ بھی تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ اور حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے سامنے بالکل قریب کر لیا اور حُسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے ہر ایک کو اپنی ران مبارک پر بٹھا لیا اور پھر ان سب پر اپنی چادر مبارک تان لی پھر یہی آیت مبارکہ یعنی ”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۳﴾“ تلاوت فرما کر یہ دعا فرمائی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! یہ

①..... المعجم الكبير، الحديث: ۱۲۲۵۹، ج ۱۱، ص ۳۵۱۔

المواهب اللدنية للسقطاني، المقصد السابع، الفصل الثالث، ج ۲، ص ۵۲۷۔

②..... تفسير القرآن العظيم لابن كثير، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الآية: ۳۳، ج ۶، ص ۳۶۵۔

میرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت ہی (اس فضیلت کے) زیادہ حق دار ہیں۔“ (۱)

حضرت سیدنا محمد بن جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۱۰ھ) کی روایت میں یہ اضافہ ہے: ”(حضرت سیدنا واملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ) میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اور تم بھی میرے اہل بیت میں سے ہو۔“ حضرت سیدنا واملہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”یہ فضیلت اس کے لئے ہے جو ایسی امید کرے جو میں نے کی۔“ (۲)

اہل بیت سے محبت کرو:

حضرت سیدنا امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۷۹ھ) روایت نقل فرماتے ہیں کہ دفع رنج و ملال، صاحب جو دونوں ال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں غذا عطا فرماتا ہے اور محبتِ الہی کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت میں میرے اہل بیت سے محبت کرو۔“ (۳)

حضرت سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۴۱ھ) کی کتاب ”الْمَنَاقِبُ“ میں ہے: ”جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔“ (۴)

حضرت سیدنا ابن سعید علیہ رحمۃ اللہ الجید سے مروی ہے کہ رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی اور وہ دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے سکے تو قیامت کے دن میں اس کی جانب سے اس (نیکی کرنے والے) کو بدلہ دوں گا۔“ (۵)

①.....المسند للإمام أحمد بن حنبل، حدیث وائلہ بن الاسقع، الحدیث: ۱۶۹۸۵، ج ۶، ص ۴۵.

②.....تفسیر الطبری، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الایة: ۳۳، ج ۱۰، ص ۲۹۷.

③.....جامع الترمذی، ابواب المناقب، باب فی مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحدیث: ۳۷۸۹، ص ۲۰۴۱.

④.....سبل الہدی والرشاد، الباب الثانی فی بعض فضائل اہل بیت.....الخ، ج ۱۱، ص ۸.

⑤.....المجروحین لابن حبان، الرقم ۷۰۷ عیسیٰ بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب، ج ۲، ص ۱۰۳.

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار:

ہر وہ رشتے دار جس کا تعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب کی اولاد سے ہے بشرطیکہ اس نے (بحالت ایمان) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا شرف پایا ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوا ہو خواہ مرد ہو یا عورت، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرابت دار ہے۔

ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

..... حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور آپ کی اولاد جو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

..... حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد یعنی حضرت سیدنا عبد اللہ، حضرت سیدنا عون اور حضرت سیدنا محمد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا حضرت سیدنا احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی بھی تھا۔

..... حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب اور ان کے صاحبزادے یعنی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

..... حضرت سیدنا حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد یعنی حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا عمارہ، حضرت سیدنا امامہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

..... حضرت سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دس بیٹے یعنی حضرت سیدنا فضل، حضرت سیدنا عبد اللہ، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا عبید اللہ، حضرت سیدنا حارث، حضرت سیدنا معبد، حضرت سیدنا عبد الرحمن، حضرت سیدنا کثیر، حضرت سیدنا عون اور حضرت سیدنا تمام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت سیدنا تمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعائیہ شعر بھی کہا ہے:

تَمُّوا بِتَمَّامٍ فَصَارُوا عَشْرَةً يَا رَبِّ! فَاجْعَلُهُمْ كِرَامًا بَرَزَةً

ترجمہ: تمام کی پیدائش سے سلسلہ اولاد مکمل ہوا اور یہ دس ہو گئے ہیں۔ اے میرے پروردگار عزوجل! انہیں معزز اور نیک بنا۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تمام بیٹوں کی اولاد تھی اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند صاحبزادیاں بھی تھیں ان کے نام یہ ہیں: حضرت سیدنا اُمّ حبیبہ، آمنہ اور حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر اولاد حضرت سیدنا لبابہ اُمّ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔

..... حضرت سیدنا معتب بن ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

..... حضرت سیدنا عباس بن عثمان بن ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا آمنہ بنت عباس کے خاوند تھے۔

..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن حضرت سیدنا ضباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔

..... حضرت سیدنا ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا نوفل بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو بیٹے حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن حارث بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

..... اُمیْمہ، اُرْوٰی، عاتکہ، اور حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ چاروں حضرت عبد المطلب کی صاحبزادیاں ہیں جن میں سے حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہوئیں اور صحابیہ بننے کا شرف حاصل کیا جبکہ باقیوں کے بارے میں اختلاف ہے۔^(۱)

مذکورہ بالا تمام افراد کے بارے میں چار قسم کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں:

(۱) آل (۲) اہل بیت (۳) ذوالقرنیٰ (۴) عشرت

آل: ان سے مراد وہی افراد ہیں جن کا ذکر خیر پہلے گزر چکا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”اس سے مراد وہ افراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور اس کے بدلے ان کے لئے خمس کا پانچواں حصہ مقرر ہے۔“

①..... فتح الباری لابن حجر العسقلانی، کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ، الخ، تحت الحديث:

اہل بیت: ان سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق چند اقوال ہیں:

- (i)..... وہ جن کا نسبی تعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان سے ہے۔
(ii)..... وہ جن کا تعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری کا ہے۔
(iii)..... وہ جن کا تعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خواہ نسبی ہو یا کسی بھی سبب سے ہو۔

ذوالقربی: ان سے مراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے دونوں صاحبزادے ہیں۔

عسرت: اس سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں اور ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعت اور ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں اور ذریعت سے کسی شخص کی نسل مراد ہوتی ہے۔ نیز بیٹی کی اولاد بھی ذریعت ہی کہلاتی ہے۔

..... دودن اور دوراتیں..... ❀

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 84 صفحات پر مشتمل کتاب، ”دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی“ صفحہ 76 پر ہے: حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

”کیا میں تمہیں ان دودنوں اور دوراتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی مثل مخلوق نے نہیں سنی (۱) ایک دن وہ ہے جب اللہ عزوجل کی طرف سے آنے والا تیرے پاس رضائے الہی عزوجل کا مُرَدَّہ لے کر آئے گا یا اس کی ناراضگی کا پیغام۔ اور (۲) دوسرا دن وہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لئے بارگاہِ الہی عزوجل میں حاضر ہوگا اور وہ نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں میں۔ (اور دوراتوں میں سے) (۱) ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی اور اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی۔ اور (۲) دوسری رات وہ ہے جس کی صُبح کو قیامت کا دن ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔“

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب

اصحاب کی لغوی تحقیق:

امام جوہری (متوفی ۳۹۳ھ) کہتے ہیں کہ ”ایک رائے کے مطابق صاحب کی جمع اصحاب آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو ”فَاعِلٌ“ کے وزن پر ہو اس کی جمع اَفْعَالٌ کے وزن پر نہیں آتی بلکہ یہ لفظ صَحْب کی جمع ہے جو کہ صاحب کی تخفیف ہے جیسا کہ نَہْر کی جمع اَنْهَار ہے، یا پھر یہ صَحْب کی جَمْعُ الْجَمْع ہے جیسا کہ تَمْر اور اَتْمَار ہیں۔ لیکن مفرد حالت میں یہ صحابی استعمال ہوتا ہے جو صحابۃ کی طرف منسوب ہے جوہر صَحْبَة مصدر کے معنی میں ہے اور یہی لفظ اصحاب کے معنی میں آیا ہے۔“

اور جمع کے طور پر صَحْب، صَحْبَة، صُحْبَان، صَحَابَة اور اصحاب کہا جاتا ہے۔

صحابی کی تعریف:

صحابی سے مراد جن و انس میں سے ہر وہ فرد ہے جس نے ایمان کی حالت میں خَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ، رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی (خواہ لمحے بھر کے لئے ہو) اور اسلام کی حالت میں ہی اسے موت آئی۔ اگر درمیان میں وہ مُرْتَد ہو گیا (یعنی اسلام سے پھر گیا) تو دوبارہ اسلام لانے کے بعد مرتبہ صحابیت پر فائز ہو جائے گا۔

تعریف میں قیودات کے فوائد:

(۱)..... تعریف میں ”ملاقات“ کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ ملاقات، زیارت و ہم نشینی سے زیادہ عام ہے تاکہ مرتبہ صحابیت میں نابینا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی شامل رہیں اور وہ بھی جنہیں شرفِ ملاقات تو نصیب ہوا مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی نصیب نہ ہوئی (۲)..... تعریف میں ملاقات کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے اس قید سے وہ افراد نکل گئے جنہیں معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مُلَّا حَظَّہ فرمایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ کی (۳)..... تعریف میں مذکور ”جن و انس“ کی قید سے فرشتے نکل گئے یعنی فرشتے صحابی نہیں ہو سکتے اور (۴)..... ”اسلام کی حالت ہی میں موت“ کی قید سے وہ مُرْتَد نکل گیا جس نے اپنے ازبیداد سے

توبہ نہ کی جیسے ”ابن جحش“۔ البتہ! وہ شخص جو مُرْتَد ہونے کے بعد دوبارہ ایمان لے آیا اور اس کی موت اسلام پر واقع ہوئی وہ صحابی ہی رہے گا جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن ابوسرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

کیا وَرَقَةُ بنِ نُوفَلٍ اور بَجِيرِ اِراهِبِ صحابی تھے؟

وَرَقَةُ بنِ نُوفَلٍ اور بَجِيرِ اِراهِبِ کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات اعلانِ نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد:

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصالِ ظاہری کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چودہ ہزار (1,14,000) تھی جو سب اہل علم تھے۔^(۱) (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ”الْأَحْكَامُ“ میں اسی طرح ذکر فرمایا ہے۔

کیا جَنَّاتِ بھی صحابہ میں شامل ہیں؟

حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۲۳ھ) ”الْمَوَاهِبُ النَّدِيَّةُ“ میں فرماتے ہیں: کیا شرفِ صحابیت بنی آدم (یعنی بشر) کے ساتھ خاص ہے یا ان کے علاوہ دیگر اہل عَقْلٍ مثلاً جَنَّاتِ اور فرشتے اس میں داخل ہیں؟ زیادہ راجح و صحیح قول یہ ہے کہ جَنَّاتِ بھی اس تعداد میں شامل ہیں کیونکہ سَيِّدُ الثَّقَلَيْنِ، نَبِيُّ الْحَرَمَيْنِ، اِمَامُ الْقِبْلَتَيْنِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلاشبہ ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے اور وہ بھی احکامِ شریعت کے مُكَلَّف (یعنی پابند) ہیں۔ ان میں نافرمان بھی ہیں اور فرمانبردار بھی۔ پس جو شخص بھی جَنَّاتِ میں سے کسی صحبتِ رسول رکھنے والے کا نام جانتا ہے اسے اُس جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے شمار کرنے میں تردد نہیں کرنا چاہیے۔

کیا فرشتے بھی صحابی ہیں؟

فرشتوں کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں شامل ہونے کے بارے میں تَوَقُّفٌ کیا جاتا ہے کیونکہ علمائے

① شرح العلامة الزرقانی علی المواہب، ج ۹، ص ۳۰۸۔

المواہب اللدنیة، المقصد السابع، الفصل الثالث، ج ۲، ص ۵۴۴۔

اُصول کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا محبوبِ ربِّ العالَمین، جنابِ صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی جانب بھی رسول مبعوث ہوئے یا نہیں؟ کچھ علمائے اس کے ثبوت پر اجماع نقل کیا ہے جبکہ کچھ نے اس کے خلاف پر اجماع ثابت کیا ہے اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ مرتبہ صحابیت پر فائز ہونے کے لئے دنیاوی زندگی میں زیارت شرط ہے۔

زیارت تو کی مگر صحابی نہیں:

..... جس شخص نے سراج السالکین، محبوبِ ربِّ العالَمین عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصالِ ظاہری کے بعد اور تدفین سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس کے بارے میں بھی راجح قول یہی ہے کہ وہ بھی صحابی نہیں۔

..... اسی طرح وہ بھی صحابی نہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسدِ اطہر کی زیارت اس دنیاوی زندگی میں کی ہو حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبرِ اقدس میں محو آرام ہیں اگرچہ اس نے اس زمانے میں زیارت کی ہو۔
..... اولیا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے کوئی ولی اگر بطور کشف و کرامت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مُشرف ہو یا خواب میں زیارت کرے اگرچہ وہ حق ہی کو دیکھتا ہے مگر وہ بھی صحابی نہیں ہو سکتا اور اس کا تعلق امورِ معنویہ سے ہے۔ دنیوی احکام سے نہیں۔^(۱)

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آلِ اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہر حال میں اچھی نیت کے ساتھ ظاہری و باطنی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور وہ دینِ حنیف کی نصرت و حمایت، اُمت کی خیر خواہی، اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت پر ہر لمحہ کمر بستہ رہے۔ یہ سب انہیں محض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوا۔ ان کی سیرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت شامل ہو گئی اور ان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہِ کرم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے فیضان سے ان میں اخلاص پیدا ہو گیا۔ پس انہوں نے عشقِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے جان و مال تک قربان کر دیئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے اہل و عیال اور وطن کو چھوڑ دیا (اور راہِ خدا عَزَّوَجَلَّ کے مسافر بن گئے) اور اتباعِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی

①..... المواہب اللدنیة، المقصد السابع، الفصل الثالث، ج ۲، ص ۵۴۱.

برکت سے ان کے اعمال میں اعتدال^(۱) اور میانہ روی پیدا ہوگئی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: ”بَشَكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اٰیْنَ فُضِّلَ نَهِيں رُو كِتَابِج تِك تَم (عبادت سے) نَه اُ كِتَابِجَاؤ۔“^(۲)

نیز تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ میں بھی میانہ روی ہی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ، حدیث پاک میں ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے ہمیشہ روزہ رکھنے اور اپنی ازواج کو چھوڑ دینے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں کبھی روزہ رکھتا ہوں تو کبھی نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہوں تو سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پس جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں۔“^(۳)

اس کے بعد ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو ارادہ فرمایا تھا اسے ترک کر دیا اور اپنے آقا و مولیٰ، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اپنے عمل میں میانہ روی کو اپنایا۔ نیز وہ اپنی عادات و اخلاق میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے۔ درج ذیل سطور میں عادات و اخلاق کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔

حَسَنِ اَخْلَاقِ كِي تَعْرِيف:

اَخْلَاقِ خُلُقٍ يَا خُلُقِ كِي جَمْعِ هِيَ اَوْر حَسَنِ اَخْلَاقِ سَي مَرَادِ اِيَسَا نَفْسَانِي مَلَكَّةُ هِيَ جَس سَي مُتَّصِفِ اِنْسَانِ كِي لَي اَجْهَ اِنْعَالِ بَجَالَانَا اَسَانِ هُو جَاتَا هِيَ۔

حَسَنِ اَخْلَاقِ، فِطْرِي هِيَ يَا كَسْبِي؟

اس میں اختلاف ہے کہ کیا حسن اخلاق فطری (یعنی خود بخود حاصل ہونے والا) امر ہے یا کسبی جو بَتَكَلُفٍ۔ (یعنی کوشش کر کے) حاصل ہوتا ہے؟ حسن خلق کو فطری کہنے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث،

①..... یعنی اعمال میں میانہ روی اختیار کی جائے تاکہ عمل کی انتہائی زیادتی کی وجہ سے وہ عمل چھوٹ نہ جائے جیسا کہ فرمایا گیا ”اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ تَرْجَمَهُ: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كَا پَسْنَدِي دِه تَرِيْنِ عَمَلِ وَهْ هِيَ جُو هَيْشَه كِيَا جَائِ اِگْر چہ قَلِيلِ هُو۔“

(صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم..... الخ، الحدیث: ۱۸۳۰ ص ۸۰۱)

②..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادۃ، الحدیث: ۱۱۵۱، ص ۹۰۔

③..... صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، الحدیث: ۵۰۶۳، ص ۴۳۸۔

سے دلیل لاتے ہیں۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین، ہم غریبوں کے دل کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے تمہارے درمیان اخلاق کو ایسے ہی تقسیم فرمایا جیسے تمہارے رزق تقسیم فرمائے۔“ (1)

حضرت سیدنا امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۱ھ) فرماتے ہیں: ”خُلِقَ اِيك انسانى فطرت ہے اور اس اعتبار سے ایک انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ پس جس پر یہ غالب آجائے تو وہ محمود یعنی قابل تعریف ہو جاتا ہے ورنہ اسے قابل تعریف بننے کے لئے مجاہدہ و کوشش کا حکم دیا جائے گا اور یوں ہی اگر یہ فطری قوت کمزور ہو تو اس شخص کو ریاضت سے کام لینا ہوگا یہاں تک کہ وہ قوت قوی ہو جائے۔“ (2)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اخلاق:

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات سے تعلق رکھنے والے امور کے علاوہ تمام افعال، اقوال اور احوال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی کوشش کیا کرتے اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ ان کے اخلاق بھی اسی طرح کامل ہو جائیں جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کامل اخلاق کے پیکر ہیں۔

حضرت سیدنا امام سنوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۹۵ھ) اپنے مُقَدِّمہ کی شرح میں فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک لازمی طور پر دین اسی چیز کا نام تھا کہ عقل کو درمیان میں لائے بغیر بلا تَوَقُّفِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْعِزَّةِ، مَحْسِنِ اِنْسَانِيَّةِ صَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال، افعال اور احوال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ سوائے وہ عمل جس کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے پر دلیل قائم ہو جائے۔“

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے جوتے اس لئے کسی مقام پر اتار دیئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

①..... الادب المفرد للبخاری، باب حسن الخلق، الحدیث: ۲۷۵، ص ۷۹.

②..... فتح الباری لابن حجر العسقلانی، کتاب الادب، باب حسن الخلق..... الخ، تحت الحدیث: ۲۸، ج ۱، ص ۲۸۸.

نے وہاں اپنے نعلین مبارک اتارے تھے.....^(۱) اپنی انگوٹھیاں اس لئے ہاتھوں سے اتار دیں کہ ان کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اس لئے ایک کنوئیں پر بیٹھتے ہوئے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھالیا کہ ان کے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔^(۲)

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کا احرام کھول کر سر کے بال منڈاتے دیکھا تو سر موٹڈ نے، کے پاس ان کا ایسا ازدہام ہوا گویا کہ وہ ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے^(۳)..... یہی نہیں بلکہ وہ تو ہر لمحہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے اور سونے کی حالت اور کھانے پینے کا طریقہ جاننے کی جستجو میں رہتے تاکہ ان پر عمل کر سکیں۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حج کے موقع پر چند ایسے افعال سرانجام دیئے کہ کسی نے ان پر یہ اعتراضات کئے کہ ”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگے ہوئے کپڑے پہنے..... بند جوتے پہنے..... احرام ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آتے ہی نہیں باندھا بلکہ یَوْمَ التَّرْوِيْحَةِ کو باندھا اور..... دونوں رُكْنوں یعنی رُكْنِ يَمَانِي اور حَجْرِ اَسْوَد کو چھوا؟“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ”میں نے یہ سارے افعال اس لئے کئے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم، رؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔“ نیز حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت سے محبت کے بارے میں تو یہاں تک مروی ہے کہ ”ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو ایک جگہ پر چکر لگوائے صرف اس لئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ پر ایسا کرتے دیکھا تھا۔“

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ”حجرِ اَسْوَد“ سے مخاطب ہو کر یہاں تک کہہ دیا: ”میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے (بذاتِ خود) نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ

①..... المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند ابی سعید الخدری، الحدیث: ۱۱۸۷۷، ج ۴، ص ۱۸۴، ملخصاً.

②..... صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان، الحدیث: ۶۲۱۴، ص ۱۱۰۰، ملخصاً.

③..... المصنف لعبد الرزاق، غزوة الحديبية، الرقم: ۹۷۸۳، ج ۵، ص ۲۳۱، مفہوما.

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔“ (۱)

خر بوزہ نہیں کھاتے تھے:

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ خر بوزہ نہیں کھاتے تھے۔ ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”مجھے اس کے کھانے سے صرف یہ چیز روکتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کس طرح تناول فرمایا تھا۔“ (۲)

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میرے گمان کے مطابق وہ بزرگ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۴۱ھ) تھے۔ بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین رحمہم اللہ ہمیں کے نزدیک دین اس چیز کا نام ہے کہ اپنے آقاء و مولیٰ، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کے علاوہ باقی تمام افعال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔

.....ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال.....

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم:

”ہلاکت میں ڈالنے والے سات گناہوں سے بچتے رہو، وہ یہ ہیں: (۱) اللہ عزوجل کا شریک ٹھہرانا (۲) جادو کرنا (۳) اللہ عزوجل کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا (۴) یتیم کا مال کھانا (۵) سود کھانا (۶) جہاد کے دن میدان سے فرار ہونا اور (۷) سیدھی سادی، پاک دامن، مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔“
(صحیح البخاری، الحدیث: ۲۷۶۶، ص ۲۲۲)

①..... صحیح البخاری، کتاب الحج، باب ما ذکر فی الحجر الاسود، الحدیث: ۱۵۹۷، ص ۱۲۶، بتصرف قلیل.

②..... فیض القدير للمناوی، باب العين، تحت الحدیث: ۵۶۱۸، ج ۴، ص ۴۷۷.

آسمان و زمین کا تعارف

مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَاتَعَاقَبَتِ الْأَضْوَاءُ وَالظُّلُمُ

﴿یعنی﴾ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب پر اس وقت تک درود و سلام ہو) جب تک

زمین و آسمان قائم ہیں اور دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں ﴿﴾

آسمان سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی کے سر سے بلند تر ہو اور اس کو سایہ مہیا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کی چھت کو بھی سَمَاء کہا جاتا ہے۔ یہ امام جوہری (مُتَوْنِي ۳۹۳ھ) کا قول ہے اور زمین سے مراد وہ چیز ہے جس پر قدم قرار پکڑ سکیں۔ چنانچہ،

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرِّ وَرِصْلِي اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ كَا فَرْمَانَ عَالِي شَانِ هِيَ: "جَنَّتْ كِي چھت رَحْمٰنِ عَزَّوَجَلَّ كَا عَرَشِ هِيَ۔" (1)

یقیناً چھت کے مقابل جو چیز ہوگی اسے زمین ہی کہیں گے جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ "جنت کی زمین زعفران کی ہے۔" (2)

آسمانوں اور زمینوں کی تعداد:

زمین بعض علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک ہی ہے جبکہ آسمان سات ہیں۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
ترجمہ کنز الایمان: سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ (ب۷، الانعام: ۱)

اس کے علاوہ بھی کئی ایسی آیاتِ مبارکہ ہیں جو اس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں کہ آسمان زیادہ ہیں جبکہ زمین ایک ہی ہے۔

①..... فردوس الاخبار للديلمي، باب السين، الحديث: ۳۳۴۴، ج ۱، ص ۴۴۹.

②..... ماخوذ من جامع الترمذی، ابواب صفه الجنة، باب ماجاء في صفة الجنة ونعيمها، الحديث: ۲۵۲۶، ص ۱۹۰۵.

حضرت سیدنا لاقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۰۷۸ھ) فرماتے ہیں: ”صحیح بات یہ ہے کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح سات ہی ہیں جیسا کہ تاجدارِ مدینہ، باعثِ نزولِ سکینہ، فیضِ گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظلماً زمینِ غصَب کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔“ (1)

اختلافِ کاحل:

حضرت سیدنا امام عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۶۸۵ھ) اس اختلافِ کاحل یوں پیش فرماتے ہیں: ”آیاتِ قرآنیہ میں لفظ ”سَمَوَاتِ“ کو جمع اور ”أَرْضِ“ کو واحد ذکر کیا گیا حالانکہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمینوں کے طبقات ذات اور آثار و حرکات کے اعتبار سے مختلف اور جدا جدا ہیں اور آیاتِ قرآنیہ میں زمین سے پہلے آسمانوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آسمان شرف اور قدر و منزلت میں ارفع ہیں۔ نیز یہ زمینوں سے پہلے وجود میں آئے ہیں۔“ (2)

صاحبِ طریقہ محمدیہ علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) نے خطبہ میں ارشاد فرمایا: ”وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُؤْتَدِينَ بِهِ فِي الْقُصْدِ وَالشِّيمِ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ“ (یعنی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب پر درود و سلام ہو جب تک آسمان و زمین رہیں گے)

سوال: اس جملے سے کیا مراد ہے کہ ”جب تک آسمان و زمین رہیں گے؟“

جواب: اس سے دنیا اور آخرت دونوں کے آسمان و زمین مراد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

خَلْدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
(ب ۱۲، ہود: ۱۰۷) زمین رہیں۔

اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان میں آخرت کے آسمان اور زمین ہی مراد ہیں:

آیتِ مبارکہ کی تفسیر:

تفسیرِ واحدی میں ہے کہ حضرت سیدنا ضحاک علیہ رحمۃ اللہ الرزاق ارشاد فرماتے ہیں: ”اس سے مراد یہ ہے کہ جب

①..... ماخوذ من صحيح البخارى، كتاب المظالم، باب اثم من ظلم شيئا من الارض، الحديث: ۲۴۵۲، ص ۱۹۳.

②..... تفسير البيضاوي، ب ۷، الانعام، تحت الاية: الحمد لله الذي خلق السموات والارض، ج ۲، ص ۳۸۷.

تک جنت و دوزخ کے آسمان و زمین رہیں گے اور ہر وہ شے جو آپ کے اوپر ہے اس کو ”آسمان“ اور ہر وہ شے جو آپ کے قدموں تلے ہے اس کو ”زمین“ کہتے ہیں۔^(۱)

البتہ! اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اس سے طویل مدّت مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا ابن انباری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں: عام طور پر عرب ”طویل مدّت“ کا مفہوم ادا کرنے کے لئے ایسے ہی الفاظ بولتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں: ”أَنَّا لَا أَفْعَلُ ذَالِكَ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا دَامَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا اخْتَلَفَتِ الْجِرَّةُ وَالِدِّرَّةُ وَمَا طَتِ الْإِبِلُ يَعْنِي مِمَّنْ يَبْقَى فِيهَا نَفْسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں اور اس کی وجہ، زمانہ جاہلیت کے عربوں کا گمان تھا کہ ”یہ اشیا کبھی تبدیل نہ ہوں گی۔“ تو اللہ عزوجل نے انہی کی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ سے ان کو مخاطب فرمایا۔

..... علم سیکھنے سے آتا ہے ..... ❁

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم:

”علم سیکھنے سے ہی آتا ہے اور فقہ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ عزوجل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے اور اللہ عزوجل سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔“ (المعجم الكبير، ج ۱۹، ص ۵۱۱، الحدیث: ۷۳۱۲)

❁..... تفسیر البغوی، ب ۱۲، ہود، تحت الایة: ۱۰۸، ج ۲، ص ۳۳۸.

لفظ ”أَمَّا بَعْدُ“ كَالْعَوِي وَاصْطِلَاحِي اسْتِعْمَال

حضرت علامہ بَرَجَنْدَرِی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (مُتَوَلِّی ۹۳۵ھ) ”شرح وقایہ“ میں بیان فرماتے ہیں: ”وَبَعْدُ“ اصل میں ”أَمَّا بَعْدُ“ ہے اس میں ”واو“ ”أَمَّا“ کے قائم مقام ہے اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اس طرح کے مقام پر ”وَأَمَّا بَعْدُ“ (واو کے ساتھ) مستعمل نہیں ہے اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ”أَمَّا“ اس بات پر دلالت کرنے کے لئے آتا ہے کہ اس کے بعد والا کلام اس کے ماقبل کلام سے الگ ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے ”فصل الخطاب“ کا نام دیا جاتا ہے اور جن دو جملوں کے درمیان کمال اتصال ہو ان میں ”واو عَاطِفَه“ کے ذریعے سے فرق نہیں کیا جاتا اور چونکہ ”أَمَّا“ اپنے مابعد کلام کے ماقبل کلام سے جدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے انفصال پر دلالت کرنے والے ”أَمَّا“ کے لئے استعارتاً ”واو“ استعمال کیا جاتا ہے۔“ (1)

اور ”بَعْدُ“ کا لفظ ”ظروف“ میں سے ہے جو اضافت سے منقطع ہو گیا ہے۔ اس میں ”مُضَاف إِلَيْهِ“ کے معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے اور مبنی بر ضمہ ہے یعنی اس پر پیش (ـ) ہی آتی ہے اور پوری عبارت یوں بنے گی: ”بَعْدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ“۔ یعنی حمد الہی عزوجل بجالانے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد۔“

اسی کتاب میں ہے کہ ”دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبات اور خطوط میں اس لفظ (یعنی أَمَّا بَعْدُ) کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔“

سب سے پہلے ”أَمَّا بَعْدُ“ کس نے کہا؟

اس کے بارے میں چند اقوال ہیں:

(۱)..... امام دارقطنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (مُتَوَلِّی ۳۸۵ھ) نے ”غَرَائِبُ مَالِك“ میں نقل فرمایا کہ جب مَلِكُ الْمَوْتِ

حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا یعقوب علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا یعقوب علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ نے اپنی گفتگو میں اس لفظ (یعنی أَمَّا بَعْدُ) کو ذکر فرمایا۔ اگر یہ صحیح ہو تو

①..... النقاية شرح المختصر الوقاية للبرجندی، دبیاجہ، ص ۷.

آپ عَلَيْهِ السَّلَامُ ہی وہ سب سے پہلی ہستی ہیں جس نے اس لفظ کو استعمال فرمایا (۲)..... اس کی ابتدا حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کی (۳)..... قیس بن ساعدہ نے اس کی ابتدا کی (۴)..... گنم بن لوی سے اس کی ابتدا ہوئی (۵)..... يُعْرَبُ بْنُ قَحْطَانَ نے سب سے پہلے استعمال کیا اور (۶)..... ایک قول کے مطابق سب سے پہلے مَسْحَبَانَ نے یہ لفظ بولا۔^(۱)

عَقْلٌ وَنَقْلٌ أَوْ كِتَابٌ وَسُنَّةٌ

(سیدی علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) فرماتے ہیں) فَإِنَّ الْعَقْلَ وَالنَّقْلَ مُتَوَافِقَانِ وَالْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مُتَطَابِقَانِ إِنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ سَرِيعَةُ الزَّوَالِ وَالْخَرَابِ عِزُّهَا ذِلٌّ وَنِعْمُهَا نِقْمٌ وَشَرَّابُهَا سَرَابٌ ترجمہ: بے شک عَقْلٌ وَنَقْلٌ اور کتاب و سُنَّتٌ اس بات پر مُتَّفِقٌ ہیں کہ دنیا فانی ہے، بہت جلد زوال پزیر اور خراب ہونے والی ہے۔ اس کی عزت ذلت، اس کی نعمتیں آفت اور اس کے مشروبات دھوکا ہیں۔

کسی شے کا ثبوت عموماً دو طرح سے ہو سکتا ہے یا تو اس کو عَقْلٌ کے ترازو میں تولایا جاتا ہے یا پھر نَقْلٌ کے پلڑے میں رکھ کر پرکھا جاتا ہے اور نَقْلٌ سے مراد شریعت میں بیان کردہ نصوص ہیں خواہ قَطْعی ہوں یا ظنی۔

عَقْلٌ سے مراد کے بارے میں اقوال:

- (۱)..... اَشْيَاءُ كِي صِفَاتٍ كَا جَانِنَا لِعِنِي اِن كِي اِجْهِي اَو رِبْرِي اَو رَا كَامِلٍ وَنَا قِصٍ هُو نِي كُو جَانِنَا۔
- (۲)..... دُو اِجْهَانِيُو نِي مِي سِي بِي تَر كُو جَانِنَا يَدُو بَرَانِيُو نِي مِي سِي بَد تَر كُو بِي جَانِنَا۔
- (۳)..... مُطْلَقٌ چِنْدَا يِسِي اُمُو ر كُو بِي جَانِنَا جِن كِي قُو ت كِي بِنَا پَر كِي چِي ز كِي اِجْهِي يَا بَرِي هُو نِي كِي دَر مِيَان اِتْمِيَا ز كِيَا جَا سَكِي۔
- (۴)..... ذِهِن مِي مَوْجُو دَان مَعَانِي وَ مَفْهُوم كُو عَقْلٌ كِي تِي هِي جِن كِي مُقَدَّمَات سِي اَعْرَاضٍ وَ مَصَالِحٍ ثَابِت هُو تِي هِي۔
- (۵)..... اِنْسَان كِي اِنْبِي حَرَكَاتٍ اَو ر كِفْتَلُو مِي قَابِل تَعْرِيف حَالَتٍ وَ كَيْفِيَّت كَا نَام هِي۔
- (۶)..... (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) صَحِيحٌ اَو ر حَقُّ بَات يِي هِي كِي عَقْلٌ اِي كِي اِي سِي رُو حَانِي شِي هِي جِن سِي نَفُوسٍ اَعْلُو مٍ ضَرُور يِي سَكِي تِي هِي اَو ر بِنِي كِي رَحْمٍ مَادِر مِي قَرَار پِكْرُنِي كِي سَا تِه يِي عَقْلٌ كِي وَجُود كَا بِي اِعَا ز هُو جَانِنَا

①..... عمدة القارى، كتاب الجمعة، باب من قال فى الخطبة..... الخ، ج ۵، ص ۸۷، بتقدم و تاخر.

ہے۔ پھر بچہ جیسے جیسے جوانی کی حدود کی طرف بڑھتا اور بالغ ہو جاتا ہے تو عقل بھی کامل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ”الْقَامُوسُ الْمُحِيطُ“ میں ہے۔^(۱)

عقل کے بارے میں علما کا اختلاف:

حضرت سیدنا علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۸۵۵ھ) نے ”عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِي“ میں عقل کے متعلق علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا درج ذیل اختلاف بیان کیا ہے:

..... ”عقل“ اصل میں ”علم“ ہی کا دوسرا نام ہے کیونکہ عقل اور علم دونوں لغوی طور پر ہم معنی ہیں اور اہل لغت عربوں کے اس قول: ”عَقَلْتُ اور عَلِمْتُ (یعنی میں نے جان لیا)“ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

..... ”عقل“ چند علوم ضروریہ کو کہتے ہیں۔

..... ”عقل“ سے مراد وہ قوت ہے جس کے ذریعے معلومات کی حقیقت پہچانی جاتی ہے۔

عقل کا محل کہاں ہے؟

اس میں بھی علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ عقل کا محل کہاں ہے یعنی عقل کہاں ہوتی ہے؟ چنانچہ متکلمین علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”عقل، دل میں ہوتی ہے۔“ جبکہ بعض علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”عقل سر میں ہوتی ہے۔“^(۲)

عقل افضل ہے یا علم؟

”عقل“ اگر ”علم“ کا نام ہو تو اس صورت میں یہ بھی ایک علم رکھنے والی قوت ہی ہوگی۔ لہذا اُمُورِ مَعْلُومِہ کے اعتبار سے علم اور عقل کے درمیان فضیلت کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۱۰ھ) فرماتے ہیں: ”علم، عقل سے افضل ہے۔“ جبکہ التَّمْهِيدُ فِي مَعْرِفَةِ التَّوْحِيدِ میں ہے: ”صحیح قول یہ ہے کہ علم کئی طرح کے ہیں مثلاً علم الہی، علم دین اور علم

①..... القاموس المحيط، فصل العين، ج ۲، ص ۱۳۶۵.

②..... عمدة القاری، کتاب الايمان، باب كفران العشرة، تحت الحديث: ۲۹ ج ۱، ص ۳۰۴.

شریعت، یہ علوم عقل سے افضل ہیں کیونکہ انسان عقل کے بغیر تو نجات پاسکتا ہے لیکن علم دین کے بغیر اس کی نجات ناممکن ہے۔ نیز اس کے علاوہ علم کے عقل سے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر عقلمند انسان کو علم دین سیکھنے اور اس کو طلب کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ! علم معرفت اور علم دین کے علاوہ دیگر جتنے علوم ہیں جیسے علم الحرف، علم الاکتساب (اکن۔ت۔ساب)، علم النحو اور علم طب وغیرہ ان سب سے عقل افضل ہے۔

حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۲۳ھ) فرماتے ہیں: ”عقل روح کی زبان اور بصیرت کی ترجمان ہوتی ہے جبکہ بصیرت روح کے لئے دل اور عقل اس کے لئے زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔“
منقول ہے کہ ”ہر شے کا ایک جوہر ہوتا ہے اور انسان کا جوہر عقل ہے جبکہ عقل کا جوہر بصر (یعنی سمجھ بوجھ)“ (1)

عقل و نقل ایک دوسرے کے موافق ہیں:

شریعت میں وارد نصوص کو نقل کہتے ہیں خواہ قطعی ہوں یا ظنی۔ عقل کی نقل سے موافقت یہ ہے کہ انسان میں پائی جانے والی قوت عالمیہ کسی غیر کی رہنمائی اور اس سے آگاہی کے بغیر بذات خود کوئی حکم لگانے میں (نقل کے) موافق ہے حالانکہ رہنمائی اور آگاہی غیر سے ہوتی ہے (یعنی عقل اور نقل حکم لگانے میں غیر کے محتاج نہ ہونے میں باہم موافق ہیں)۔

نقل کہنے کی وجہ تسمیہ:

اس کو نقل اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت صادق متکلم (یعنی سچے قائل) کی جانب ہوتی ہے اور عقل کو نقل پر اس لئے مقدم کیا کیونکہ یہ نقل کے ثبوت کے لئے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔

کتاب و سنت سے مراد:

”کتاب“ سے مراد قرآن عظیم ہے اور ”سنت“ سے مراد سرکار والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر یعنی وہ کام جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کسی امتی نے کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلوات اختیار فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ بھی سنت کے ضمن میں آتی ہے

①..... المواہب اللدنیة، المقصد الثالث، الفصل الثانی، ج ۲، ص ۸۵، باختلاف بعض الالفاظ.

کیونکہ شفیع روز شمار، باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم پر میری اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت اپنانا لازم ہے۔“ (۱)

روایات میں حدیث اور خبر کے الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے ساتھ خاص ہیں جبکہ اثر سے بھی یہی مراد ہے لیکن کبھی کبھار اس کا اطلاق سنت پر بھی ہوتا ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ یہ چاروں الفاظ (یعنی سنت، حدیث، خبر اور اثر) ہم معنی ہیں..... اور یہاں سنت کو کتاب سے مؤخر کیا، کیونکہ اس کا مجتہ ہونا قرآن کریم سے ہی ثابت ہے جیسا کہ سورۃ الحشر، آیت 7 میں ہے..... نیز کتاب و سنت ہمیشہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہذا ان اَصْنُؤُلُوں سے بڑھ کر کوئی چیز بھی مجتہ نہیں ہو سکتی یعنی دلیل عقلی اور دلیل نقلی اور پھر اس کی دو اقسام یعنی کتاب و سنت۔

دُنیا اور اس کی فانی نعمتیں

دُنیا کو دُنیا کہنے کی وجہ:

امام جوہری (متوفی ۳۹۳ھ) کہتے ہیں: ”دُنیا کا لغوی معنی ہے ”قریب“ اور دُنیا کو دُنیا اس لئے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان سے زیادہ قریب ہے یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل سے زیادہ قریب ہے۔“

دُنیا کی تعریف:

دُنیا کی تعریف کے بارے میں متکلمین (یعنی علمائے کلام) رحمہم اللہ تعالیٰ کے دو اقوال ہیں:

(۱)..... ہوا اور فضا کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہر چیز دُنیا ہے۔

(۲)..... دارِ آخرت سے پہلے تمام مخلوق دُنیا ہے خواہ وہ جوہر (یعنی خود قائم رہ سکے) ہو یا عرض (یعنی غیر کے ذریعے قائم ہو)۔

دوسرے قول کے بارے میں حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) فرماتے ہیں: ”زیادہ ظاہر

قول یہی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بدزالدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۵۵ھ) نے بخاری شریف کی شرح میں ذکر فرمایا۔“ (۲)

①..... سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، الحدیث: ۴۶۰۷، ص ۱۵۶۱، بدون ”من بعدی“.

②..... عمدۃ القاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی، ج ۱، ص ۵۲.

پس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری و غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ نیز ضرورت کی وہ اشیاء جن کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جیسا کہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَا تَتَسَّنَّ مِنْ الدُّنْيَا (ب ۲۰، القصص: ۷۷) ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حلال کونہ بھول۔ حلال کو تلاش کرتا رہ۔“^(۱) اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ تم دنیا میں رزقِ حلال سے اپنا حصہ تلاش کرنا نہ چھوڑو۔

حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مال سے صرف زندگی بسر کرنے کی مقدار کچھ حصہ لے لے اور بقیہ کو اپنی آخرت کے لئے آگے بھیج دے۔“^(۲)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی سے منقول ہے کہ ”زائد مال کو آگے بھیج دے اور جو تجھے پہنچے اس کو روک لے۔“ بیان کردہ اقوال کی روشنی میں مذکورہ آیت کے لفظ ”نَصِيبٌ“ سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے بقدر کفایت حصہ لے۔

دُنیا کے فنا ہونے کا بیان:

فنا ہونے کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا ٹھل ٹھل کرنا پیدا ہو جانا یا ختم ہو جانا۔

حضرت سیدنا امام ابو محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ (ب ۲۷ الرحمن: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے۔

کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ”یہاں فنا سے مراد ”ہلاک ہونے والا“ ہے کیونکہ دنیا میں انسان کا وجود عرض کی حیثیت رکھتا ہے اور عرض کو بقا نہیں ہے اور جس کو بقا نہ ہو وہ فانی ہے۔ پس اس آیت میں انسان کو عبادت پر ابھارا گیا

①..... تفسیر عبدالرزاق، ب ۲۰، القصص، تحت الاية: ۷۷، الحدیث: ۲۲۳۰، ج ۲، ص ۴۹۷.

②..... المرجع السابق، ص ۴۹۸، بتصرف قلیل.

ہے اور دنیا کے قلیل عرصے میں اطاعت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔“ (۱)

اس تفسیر پر دنیا کے فانی ہونے کا معنی یہ ہوگا کہ دنیا باقی نہ رہنے والا عرض (یعنی قائم بالغیر) ہے اور جو باقی نہ رہے

وہ فانی ہے۔

حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۲۳ھ) **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے اس فرمانِ ذیشان:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (ب، ۲۰، القصص، ۸۸) ترجمہ کنز الایمان: ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”یہاں **إِلَّا وَجْهَهُ** سے مراد **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی ذات والاصفات ہے کیونکہ اس کے علاوہ

ہر ممکن الوجود چیز، اپنی ذات کے اعتبار سے ہلاک ہونے والی اور معدوم ہے (یعنی جس کا وجود نہ ہو)۔“ (۲)

امام الائمہ، سراج الاممہ، امام اعظم حضرت سیدنا نعمان بن ثابت علیہ رحمۃ رب العزت (متوفی ۱۵۰ھ) کے وصایا

شریف کی شرح میں ہے: ”اس آیت مبارکہ **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ** کا معنی یہ ہے کہ ذات الہی کے اعتبار

سے **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے سوا ہر شے فی نفسہ معدوم ہے، اس حیثیت سے وہ شے ممکن ہے قطع نظر اس کے مؤجد (وجود

دینے والے) کے۔ کیونکہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے سوا ہر چیز ممکن ہے اور ممکن اپنی ذات کے اعتبار سے وجود کو نہیں چاہتا۔ پس

ممکن اپنی ذات کے اعتبار سے موجود بھی نہیں رہے گا۔“

حضرت سیدنا شیخ عبدالرءوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) حدیث شریف (کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی بارگاہ میں عرض کی: ”اے میرے پروردگار **عَزَّوَجَلَّ**! حضرت آدم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے تیرا شکر کیسے

ادا کیا؟“ کے تحت فرماتے ہیں: ”جس نے بھی خالص نگاہ تو حید سے دیکھا تو اس نے جان لیا کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** شاکر بھی

ہے اور مشکور بھی، وہ محبت بھی ہے اور محبوب بھی۔ یہ مقام و مرتبہ صرف اسی عارف کا ہے جسے اس بات کا عرفان حاصل

ہو چکا ہو کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے سوا کسی کا کوئی وجود نہیں اور اس کی ذات کے علاوہ ہر شے فانی ہے۔ اس لئے کہ غیر سے مراد

ہر وہ ذات ہے جس کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ وہ قائم بنفسہ ہے اور یہ محال ہے۔ کیونکہ موجودات حقیقی یہی قائم

بنفسہ ہونا ہے اور جو قائم بنفسہ نہیں ہوتا تو اس کا بذات خود وجود بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ غیر کے سبب سے قائم ہوتا ہے۔ پس

①..... تفسیر الخازن، ب، ۲۷، الرحمن، تحت الایة: ۲۶، ج، ۴، ص، ۲۱۰.

②..... المواہب اللدنیة للقسطلانی، المقصد العاشر، الفصل الثالث، ج، ۳، ص، ۴۳۵، ملخصاً.

اس کا موجود ہونا بھی غیر کے سبب سے ہوگا۔ تو اگر موجود بالغیر کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے لئے قطعاً کوئی وجود ہے ہی نہیں۔

اور موجود تو وہی ہوتا ہے جو قائم بنفسہ ہو اور جو قائم بنفسہ ہوتا ہے اس کے وجود کے سبب اس کے غیر کا وجود بھی قائم ہوتا ہے۔ پس ایسی ذات ہی قیوم ہوتی ہے۔ اس سے تصور پیدا ہوتا ہے کہ قیوم صرف ایک ہی ہوتا ہے اور اس واحد و یکتا اور حسی قیوم کے علاوہ کسی کا کوئی وجود ہی نہیں، وہی تمام وجودوں کو قائم رکھنے والا ہے اور وہی سب کا مرجع ہے۔ صوفیا کرام اسی کو فناء نفس کا نام دیتے ہیں یعنی بندہ اللہ عزوجل کے سوا اپنے آپ سے اور ہر شے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اسے ہر شے میں اللہ عزوجل ہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اور جو اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا وہ اس ”فناء اللہ“ کے مقام پر فائز ہونے والوں کی باتوں کو جھٹلا کر ان کا مذاق اڑاتا ہے اور یہ تجلیات الہی عزوجل کے انوار میں گم ہستیاں اس کی نادانی پر مسکرا دیتی ہیں۔ یہ سارا کلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) کا ہے۔^(۱)

مسئلہ و حَدَثُ الْوُجُودِ:

صوفیا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ جس کو ”فناء نفس“ کا نام دیتے ہیں ”وَحَدَثُ الْوُجُودِ“ اور ”وَحَدَثُ مُطْلَقًا“ سے بھی وہی معنی مراد ہیں۔ اور اہل تحقیق عارفین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی بیان کردہ تمام عبارتوں سے بھی یہی فناء نفس کا معنی مراد ہے اور وہ اس سے زندقہ یقوں اور مجذوں کی طرح فاسد عقیدہ و نظریہ مراد نہیں لیتے بلکہ علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے تو ایسے باطل نظریات کے حامل افراد کا سختی سے انکار کیا ہے اور میں (یعنی حضرت مصنف رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ) نے اپنے رسالے ”إيضاح المقصود من معنى و حَدَثِ الْوُجُودِ“ میں ان ساری باتوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔

اے پیارے اسلامی بھائی! جب تو نے ما قبل میں بیان کردہ باتوں کو سمجھ لیا تو اس اعتبار سے دنیا کے فانی ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ حق تبارک و تعالیٰ جو باقی ہے اس کے وجود کے اعتبار سے دنیا معدوم ہے، اپنے محسوسات و معقولات کے اعتبار سے دنیا معدوم نہیں یا وہ دنیا اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہے اگرچہ اللہ عزوجل کے اس کو پیدا کرنے کے اعتبار سے اس کا ایک ظاہری وجود ہے۔ نیز عقل و نقل کے ”باہم موافق“ ہونے کا مدار بھی اسی معنی پر ہے اور یوں

①..... الجامع الصغير للسيوطي، الحديث: ۶۰۸۱، ص ۳۷۸۔

فيض القدير للمناوي، تحت الحديث: ۶۰۸۱، ج ۴، ص ۶۵۷۔

ہی کتاب و سنت سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے دو آیات مبارکہ مع تفسیر بیان کیں۔ اب دو احادیث طیبہ بیان کرتے ہیں۔

(۱)..... سرکار ابد قرار، شافع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اَزَلْ فِي صَفِّكَ عَزَّوَجَلَّ هِيَ تَهَا“ اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی اور اب بھی وہ اسی طرح ہے جس شان کے ساتھ پہلے تھا۔“ (۱)

(۲)..... حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوبِ ربِّ اکبر عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”عربوں کی کہی ہوئی باتوں میں بہترین بات وہ ہے جو لپید نے کہی کہ اَلَا كُنْتُ شَيْئًا مَّا خَلَا اللّٰهُ بَاطِلًا (یعنی آگاہ رہو! اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر چیز باطل ہے)۔“ (۲)

حدیث پاک کی شرح:

حضرت سیدنا امام عبدالرءوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۱۰۳۱ھ) فرماتے ہیں: ایک روایت میں یوں ہے کہ ”سچی ترین بات وہ ہے جو کسی شاعر نے کہی۔“ جبکہ دوسری روایت میں یوں ہے کہ ”شعرانے سچا ترین شعر یہ کہا ہے۔“ (۳) لفظ ”بَاطِلٌ“ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”باطل سے مراد (اللّٰهُ کے سوا ہر شے) فانی یا غیر ثابت یا نفع کی تعریف سے خارج یا بطلان کی طرف لے جانے والی ہے یا پھر اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر شے اس لئے باطل ہے کیونکہ وہ دو معدوموں کے درمیان واقع ہے اور یہاں صفات باری تعالیٰ کے ذریعے اشکال وارد نہیں ہو سکتا کہ ”وہ بھی تو اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ ہیں“ کیونکہ جب ذات کو ذکر کر دیا تو صفات کی بقا کا علم خود بخود ہو گیا اس لئے کہ صفات باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ سے جدائی کو قبول نہیں کرتیں اور یہ معنی مراد لینا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ“ (ب، ۲۰، القصص: ۸۸) سے زیادہ قریب ہے۔

حضرت سیدنا امام احمد بن محمد سلفی اَصْبَهَانِي رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ (متوفی ۵۷۶ھ) اپنی کتاب ”الْمَشْبَعَةُ الْبَغْدَادِيَّةُ“ میں حضرت سیدنا یعلیٰ بن جراد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ”لَبِيدٌ نَزَّاعِيٌّ شَعْرٌ اَلَا كُنْتُ شَيْئًا مَّا خَلَا“

①..... فتح الباری لابن حجر العسقلانی، کتاب بدء الخلق، باب ماجاء فی قول اللّٰهُ: وَهُوَ الَّذِي..... الاية، ج ۷، ص ۲۳۷.

②..... صحیح مسلم، کتاب الشعر، باب فی انشاد الاشعار،..... الخ، الحدیث: ۵۸۸۸، ص ۱۰۷۸.

③..... صحیح مسلم، کتاب الشعر، باب فی انشاد الاشعار..... الخ، الحدیث: ۵۸۸۹-۵۸۹۱، ص ۱۰۷۸.

اللَّهِ بَاطِلٌ (یعنی اللہ عزوجل کے سوا ہر چیز باطل ہے) جب حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا: ”تو نے سچ کہا۔“ پھر اس نے یہ شعر پڑھا: ”وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ (یعنی یقیناً ہر نعمت کو زوال ہے)۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا: ”تو نے جھوٹ کہا کیونکہ اُخروی نعمتوں کو زوال نہیں۔“ (۱)

جس نے بھی کتاب و سنت میں انتہائی غور و فکر سے کام لیا اس پر یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مُوافق اور مطابق ہیں۔ نیز اس کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے گی اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اس بحث میں جو مذکور ہو اور آئندہ جو کچھ ذکر کیا جائے گا وہ اس کے صحیح ہونے کا فیصلہ کر سکے مثلاً دارِ آخرت ہی ہمیشہ کی زندگی ہے اور دارِ آخرت میں کامیابی کا حصول صرف اور صرف خاتم المرسلین، رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَا فَرْمَانَ عَالِي شَانٍ هِيَ:

ترجمہ کنز الایمان: یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔

إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ

(پ ۲۴، المؤمن ۳۹)

هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سپہنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”دنیاوی زندگی اس سازو سامان کی حیثیت رکھتی ہے جس سے ایک مخصوص مدت تک نفع اٹھایا جاسکتا ہو اور بالآخر وہ مدت ختم ہو جائے۔ جبکہ اُخروی زندگی کو زوال نہیں اور آیت کا مرادی معنی یہ ہوگا کہ دنیا فانی ہے، اس میں کوئی منفعت نہیں اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ باقی، فانی سے بہتر ہے۔“

کسی عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے: ”اگر دنیا فنا ہو جانے والا سونا (Gold) ہوتی اور آخرت باقی رہنے والا مٹی کا ٹھیکرا ہوتی تو بھی آخرت دنیا سے بہتر ہوتی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا فنا ہونے والا مٹی کا ٹھیکرا اور آخرت باقی

①..... فیض القدير للمناوی، حرف الهمزة، تحت الحديث: ۱۰۶۷، ج ۱، ص ۶۷۰.

رہنے والا سونا (Gold) ہے تو پھر یہ کیسے دنیا سے بہتر نہ ہوگی۔“ (۱)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنَّزَلْنَاهُ
مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا
يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ
الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاتَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا
أَنَّهُمْ قَدِرُوا وَعَلَيْهَا أَتَيْنَاهَا أَمْرًا لَيْلًا
أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ
بِالْأَمْسِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۳﴾

(پ ۱۱، بونس ۲۴)

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (مثنوی ۲۶۸ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس آیت مبارکہ کی تاویل اس طرح کی جائے گی کہ دنیا کی زندگی مال جمع کرنے کا سبب ہے اور اس کی تازگی و فرحت ہر اس چیز سے حاصل ہوتی ہے جو خوش کرنے والی اور تعجب میں ڈالنے والی ہوتی ہے یہاں تک کہ جب کسی دنیا دار کے پاس یہ حد سے زیادہ ہو جائے اور وہ اس سے لطف اندوز ہونے کا خیال کرنے لگے تو اچانک یہ اس سے چھین لی جاتی ہے مثلاً اسے موت آجائے یا کوئی ایسا حادثہ پیش آجائے جو اس کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ جیسا کہ پانی نباتات کی زیادتی کا سبب ہوتا ہے اور ہریالی کے سبب زمین آراستہ و پیراستہ ہو جاتی ہے اور اس کا حسن و جمال واضح دکھائی دینے لگتا ہے اور لوگ اس سے لطف اندوز ہونے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو برباد فرما دیتا ہے اور اس کا

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۴، غافر، تحت الایة: ۳۹، ج ۴، ص ۷۲.

نام و نشان وہاں سے اس طرح مٹ جاتا ہے جیسے یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔“ (۱)

غفلت کی مختلف صورتیں:

اہل دنیا نے عزت کا معیار یہ قائم کر رکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں جاہ و حشمت، مال و منصب اور حکومت و ریاست وغیرہ کا مالک ہو وہی مُعَزَّزٌ و مُتَّخِذٌ ہوگا حالانکہ حُبِّ دُنْيَا کی شراب کے نشہ میں مدہوش یہ لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ ان کے نزدیک جو معزز ہے وہ بہت جلد ذلیل و رسوا ہونے والا ہے۔ چنانچہ، **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کا فرمانِ عالیشان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ

وَأَنْتُمْ سُكْرَى (ب، ۵، النساء، ۴۳) کے پاس نہ جاؤ۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (مُتَوَفَّى ۴۱۲ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشہ و مدہوشی کی کئی صورتیں ہیں: (۱)..... شراب کا نشہ، یہ سب سے جلد اتر جاتا ہے (۲)..... غفلت کا نشہ (۳)..... خواہشات کا نشہ (۴)..... دنیا کا نشہ (۵)..... مال کا نشہ (۶)..... اہل و عیال کا نشہ (۷)..... گناہوں کا نشہ اور (۸)..... (غیر اللہ کی) طاعات کا نشہ۔ یہ اور ان سے مشابہ تمام نشے، مدہوش انسان کو نماز مکمل کرنے یا قائم کرنے سے روکتے ہیں اس طرح کہ وہ بندگی اور بارگاہِ ربوبیت عَزَّ وَجَلَّ میں مُنَاجَاتِ کے سلسلے کی شرائط کو پورا نہیں کرتا اور نماز قائم کرنے کی شرط یہ ہے کہ بندہ نماز کے علاوہ شے سے توجُّہ ہٹا کر اس میں داخل ہو جائے۔“ (۲)

دنیاوی نعمتوں کی حقیقت:

دنیاوی نعمتیں ختم ہو جانے والی اور مٹ جانے والی ہیں اور ان سے مراد وہ اشیاء ہیں جن سے انسان اور دوسری مخلوقات نَفْع حاصل کرتی اور لطف اندوز ہوتی ہیں۔ لیکن ان سے مراد انسان کو حاصل ہونے والی معرفت اور طاعات جیسی انمول چیزیں نہیں کیونکہ ان سے لُطْفِ اندوز ہونا آخرت میں ہوگا نہ کہ دنیا میں۔ بلکہ یہاں ایسی نعمتیں مراد ہیں

①..... زاد المسیر فی علم التفسیر، پ ۱۱، یونس، تحت الاية: ۲۴، ج ۳، ص ۲۶۶.

②..... تفسیر سلمی، پ ۵، النساء، تحت الاية: ۴۳، ج ۱، ص ۱۴۹.

جو دنیا کی شہوات اور اس کی لذات سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً ہر وہ شے جو کھائی اور پی جاتی ہے یا پہنی جاتی ہے یا جس کا تعلق نکاح سے ہو یا سواری و مکان سے ہو نیز ان جیسی دیگر چیزیں۔

ایک کامل بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے: دنیا میں کسی قسم کی کوئی لذت نہیں اور جو لذات ظاہری طور پر نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں تکالیف کو دور کرنے والی اشیا ہیں، حقیقی معنوں میں لذات نہیں کیونکہ کھانے کی لذت اصل میں بھوک کی تکلیف کو دور کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف بھوک کے بعد ہی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح پینے کی لذت پیاس کی تکلیف دور کرنے کا نام ہے۔ جماع کی لذت مادہ متبویہ سے پیدا ہونے والی گرمی سے شہوت کی تکلیف کو دور کرنے کا نام ہے۔

دنیاوی اشیا کو دو شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: (۱)..... تکالیف میں مبتلا کرنے والی اشیا اور (۲)..... تکالیف کا خاتمہ کرنے والی اشیا۔ اہل دنیا اسی دوسری قسم یعنی تکالیف کا خاتمہ کرنے والی اشیا کو دنیوی لذتوں کا نام دیتے ہیں۔ جبکہ آخری اشیا اس کے برعکس ہیں کیونکہ اہل جنت کو جب کوئی تکلیف ہی نہ ہوگی تو اس سے چھٹکارا دینے والی اشیا کا وجود کہاں سے ہوگا۔ لہذا ان کی لذات حقیقی ہوں گی یعنی ان کی کھانے پینے کی لذات اصل ہوں گی، محض بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لئے نہ ہوں گی۔

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجُوعٌ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۗ (ب ۱۶، ظ ۱۱۸، ۱۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک تیرے لئے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو اور نہ ننگا ہو اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔

اہل جنت کی تمام لذات اسی طرح ہوں گی اور دنیا میں ان میں سے کسی لذت کا ذائقہ چکھنا تو درکنار اس کا مفہوم سمجھنا بھی ممکن نہیں۔

شیطان کی بیٹی اور اس کا داماد:

حضرت سیدنا شیخ شعر اوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۷۳ھ) نے ”الْعُهُودُ الْمُحَمَّدِيَّةُ“ میں ذکر فرمایا کہ میں نے حضرت سیدنا علیؑ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”تمام دنیا ابلیس لعین کی بیٹی ہے اور اس سے محبت

کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے لہذا ابلیس اپنی بیٹی کی خاطر اس دنیا دار شخص کے پاس آتا رہتا ہے۔“
 آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ ”شیطان اس شخص کے پاس بار بار آتا رہتا ہے جو اس کی بیٹی کو پیغام نکاح دیتا ہے اگرچہ وہ سسرالی تعلق قائم ہونے کی امید کی بنا پر گھر کے اندر داخل نہ بھی ہو۔ لہذا اے میرے بھائی! اگر تو اس سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس سے نہ تو رشتہ مضاہرت قائم کر اور نہ ہی اس کی بیٹی سے یہ رشتہ قائم کرنے کے لئے پیغام نکاح دے۔“ (۱)

حضرت سیدنا شیخ محمد الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) اپنی کتاب ”رُوحُ الْقُدُس“ میں فرماتے ہیں: ”وہ دو عارف جن میں سے ایک کے پاس دو درہم اور دوسرے کے پاس ایک درہم ہو تو (حصولِ معرفتِ الہی عَزَّوَجَلَّ کے لئے) ان دونوں کی فراغت برابر نہیں بلکہ ایک درہم والا دو درہم والے شخص سے زیادہ (حصولِ معرفتِ الہی عَزَّوَجَلَّ کے لئے) فارغ ہوگا۔“

شیطان کا مال:

ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو محمدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا سیدی! شیطان مجھے تکالیف پہنچاتا رہتا ہے، امید ہے کہ آپ مجھ سے اس کا شر دور فرمادیں گے۔“ حضرت سیدنا ابو محمدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا: ”شیطان تم سے پہلے آ کر مجھ سے تمہاری شکایت بیان کر چکا ہے۔“ اس شخص نے دریافت کیا: ”اس نے آپ سے کیا کہا؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: اس نے مجھ سے کہا کہ ”اے شیخ! تم جانتے ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ دنیا میرے لئے پیدا فرمائی، اسے میرا پھندہ و جال اور حصہ دار بنا کر مجھے اس کا مالک بنایا، اب فلاں شخص آیا اور مجھ سے دنیا کے بارے میں جھگڑنے لگا اور پھر کچھ حصہ بھی مجھ سے چھین لیا، لہذا میں اپنا حق واپس لینے کے لئے اس کے پیچھے پڑ گیا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے کبھی کسی انسان کا خود ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی سے کچھ مطالبہ کیا ہے بلکہ میں تو اپنی جگہ اپنے مال و متاع کی حفاظت کرتا رہتا ہوں اور پھر جب کوئی شخص مجھ سے کوئی چیز چھینتا ہے تو میں اس کا پیچھا کرتا ہوں تا کہ اپنا حق اس سے لے سکوں، مجھے معلوم ہوا کہ فلاں شخص تمہارے پاس میری

①.....العہود المحمدية، قسم المامورات، ص ۱۲۵.

شکایت لے کر آنے والا ہے تو میں نے اس سے پہلے آ کر تمہیں سارے واقعے سے آگاہ کر دیا ہے، میں اپنا حق لئے بغیر اسے نہیں چھوڑوں گا اور جس قدر ممکن ہو سکا اس سے اس کا دین چھین لوں گا یا پھر وہ میرا مال و متاع مجھے واپس کر دے جیسا کہ دنیا سے بے رغبت اور ہدایت دیئے گئے لوگ کرتے ہیں۔ اسی لئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ
ترجمہ کنز الایمان: بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ
قابو نہیں۔
(ب ۱۴، الحجر: ۴۲)

لہذا ان پر مجھے کوئی حجت اور حق حاصل نہیں کیونکہ انہوں نے میرا مال و متاع میرے لئے چھوڑ دیا، لیکن اس شخص نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی ہے اور اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

فَمَنْ اَعْتٰدٰی عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوْا عَلَیْهِ بِسُلْطٰنٍ
ترجمہ کنز الایمان: جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو
اتنی ہی جتنی اس نے کی۔
(ب ۲، البقرة: ۱۹۴)

پس اے شیخ! تم ہی فیصلہ کرو کہ ”ظالم کون ہے؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سن کر شکایت کرنے والا شخص بولا:

”ظالم میں ہی ہوں (یعنی خود پر ظلم کرنے والا ہوں)۔“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا: ”تم شیطان کو اس کی دنیا واپس کر دو وہ تمہاری آخرت تمہیں لوٹا دے گا۔“

دُنیاوی مشروبات کی حقیقت:

دنیاوی مشروبات سے مراد دو چیزیں ہیں: (۱) وہ مشروبات جو محسوسات سے تعلق رکھتے ہیں یعنی جن کو پیتے ہوئے لوگ لذیذ اور بیٹھا سمجھتے ہیں اور (۲) وہ مشروبات جو صرف عقل سے تعلق رکھتے ہیں یعنی لوگ جن مزابوں اور حالتوں کو اچھا خیال کرتے ہیں اور مشروبات دنیا کی یہ دونوں اقسام سَرَاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔

سَرَاب کی تعریف:

امام فراءنجوی (متوفی ۷۲۰ھ) کہتے ہیں: ”سَرَاب سے مراد وہ شے ہے جو زمین سے چمٹی ہوئی ہو اور چمک دار ہو جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان پانی محسوس ہوتا ہے۔“

ابن سکیت (متوفی ۲۲۲ھ) کہتے ہیں: ”سَرَاب سے مراد وہ چیز ہے جو نَصْفُ النَّهَارِ کے وقت پانی کی طرح زمین پر چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ نیز وہ زمین سے چپکی ہوتی ہے۔“

ابو الہیثم (متوفی ۲۰۷ھ) کہتے ہیں: ”سَرَاب کو سَرَاب اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ پانی کی طرح چلتا ہے۔“ (۱) تفسیر واحدی میں ہے: ”مشروبات دُنیا اور اہل دُنیا کے احوال کی لذتوں کو ایسے سراب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب کوئی پیاسا شخص اس کو پانی سمجھ کر قریب آتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لذتیں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔“

قرآن پاک میں سَرَاب کا ذکر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ
يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ
يَجِدْ لَهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ
حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾

(پ ۱۸، النور: ۳۹)

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متوفی ۴۱۲ھ) اس آیت مبارکہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً“ سے مراد وہ دل ہے جو اپنے اندر انوارِ الہیہ میں سے کچھ نہ ہونے کی وجہ سے مفلس ہے اور اس کا اسباب کی طرف رجوع کرنا شرک ہے جبکہ اس کے لئے یہ ظاہر ہو کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی ایمان ہے۔“ اور ”وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ“ کے بارے میں فرمایا: ”اس سے مراد بارگاہِ ربِّ العزت تک رسائی حاصل کرنا ہے۔“ نیز ”حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْ لَهُ شَيْئًا“ کے متعلق ارشاد فرمایا: ”مخلوق کی رسائی صرف مخلوق تک ہی ہو سکتی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی ذاتِ حق تک مخلوق کی

①.....تہذیب اللغة، حرف بسر، ج ۴، ص ۲۸۲.

رسائی کے کسی بھی راستے یا ذریعے کی نفی کر دی ہے کیونکہ اُس کی حقیقت نہ تو اُس کے سوا کوئی جانتا ہے اور نہ ہی اُس کی ذات کے علاوہ کوئی اُس کا مُشاہدہ کرنے کی تاب رکھتا ہے۔“

حضرت سیدنا جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”غیروں کی صحبت کے اندھیروں نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اب ان کے دلوں پر سُرَاب جیسی کَیْفِیَّت طاری ہے اور کوئی چیز بھی انہیں فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی ان کا گزر کسی حق بات پر ہو سکتا ہے۔ البتہ! اگر وہ بارگاہِ رُبُوبِیَّت تک پہنچنے کا کوئی راستہ پالیں تو ان کے پوشیدہ مُعَامَلَاتِ رُوشن ہو جائیں گے اور ان کی حالت **اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** کے اس فرمانِ عالیشان کے مطابق ہو جائے گی: ”نُورًا عَلٰی نُورٍ“ (پ ۱۸، النور: ۳۵) ترجمہ کنز الایمان: نور پر نور ہے۔“

بعض علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس سے مراد وہ دل ہے جو **اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** کے سوا کسی اور شے میں لگا رہے۔ ایسا دل مفلس ہے کیونکہ مفلسی نام ہے الجھاؤ میں مبتلا ہونے کا جبکہ غنا کی تعریف یہ ہے کہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر **اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔“

حضرت سیدنا ابن عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”**اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** کے سوا ہر شے مفلسی ہے اور ہر وہ شخص جس کے دل میں **اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** کے سوا کسی غیر کی محبت سمائی ہو وہ مفلس ہے۔“ (۱) ۵

دُنیا اور اس کے احوال میں مُنہبک انسان ایسا شخص ہے جو **اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** کو چھوڑ کر اِغیار اور دوسرے اَسباب کے ساتھ مشغول ہے اور اس کا کسی معاملہ میں اِنہماک باطل ہے اور اپنے دین سے غفلت میں مشغولیت و بال ہے۔ تو ایسا شخص اپنے ان مُعَامَلَاتِ کے سبب دھوکے میں مبتلا ہے۔

سیدنا عبد اللہ قطان علیہ رحمۃ الرحمن کے حالات زندگی:

حضرت سیدنا محمّد بن الدّین ابن عَزَبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۶۳۸ھ) اپنی کتاب ”رُوحُ الْقُدُس“ میں اپنے شیخ حضرت سیدنا ابو محمد عبد اللہ قطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں: ”آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآنِ کریم کی تفسیر کرتے ہوئے مُعَامَلَاتِ کو حد درجہ وضاحت سے بیان فرماتے اور **اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** کے احکام بیان کرنے کے مُعَامَلَاتِ میں

①.....تفسیر السلمی، پ ۱۸، النور، تحت الاية: ۳۹، ج ۲، ص ۵۴، باختلاف بعض الالفاظ.

کبھی کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے، سلاطین کی غلط باتوں کو ان کے سامنے ہی انتہائی سخت طریقے سے رد کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس طاقت تھی، جسے چاہتے حق بات بتاتے اور کسی کی پرواہ نہ کرتے۔ سلاطین زمانہ کے خلاف شرع کاموں کی بہت زیادہ مذمت کے سبب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود کو قتل ہونے کے لئے پیش کر رکھا تھا۔ مگر وہ خلاف شرع کاموں میں مبتلا ہونے کے باعث آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قتل پر قدرت نہ پاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہوں کے ساتھ کئی مذاکرے فرمائے وقت جن کے بیان کی گنجائش نہیں رکھتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم ہی کے ذریعے کلام فرماتے اور اس کے مخالف پر یقین نہ رکھتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی کتاب تحریر نہیں فرمائی۔ چنانچہ،

(حضرت سیدنا محمد بن عبد بن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) فرماتے ہیں) ایک دفعہ میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شہر ”قرظبہ“ میں مساکین کی ایک جماعت میں یہ ارشاد فرماتے سنا: ”قرآن مجید اور احادیث کریمہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے (فلسفے وغیرہ کی) کتابیں تصنیف و تالیف کرنے والوں کا کل قیامت میں عذاب کتنا طویل ہوگا۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مصاحبین کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے مگر خود کبھی آسودہ حالی اختیار نہ فرمائی اور کبھی دو درہم بھی اپنے پاس جمع نہ ہونے دیئے۔

ایک دفعہ بادشاہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قتل کے درپے ہو گیا تو سپاہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گرفتار کر کے وزیر کے پاس لے گئے۔ وزیر نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے سامنے بٹھایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”اے ظالم انسان! اے اللہ عزوجل اور اپنے نفس کے دشمن! مجھے کیوں تکلیف پہنچا رہا ہے؟“ وزیر بولا: ”اللہ عزوجل نے جو زندگی تمہیں دی ہے اس کے بعد اب تم کبھی زندہ نہیں رہ سکتے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا: ”تو موت کو قریب نہیں لاسکتا اور تقدیر کا لکھا نال نہیں سکتا بلکہ یہ سب کچھ جو تو کہہ رہا ہے نہیں ہوگا۔ البتہ اللہ عزوجل کی قسم! میں تمہارے جنازے میں ضرور شریک ہوں گا۔“ وزیر نے اپنے محافظوں کو حکم دیا: ”اسے قید کر دو یہاں تک کہ میں اس کے قتل کے بارے میں بادشاہ سے مشورہ کر لوں۔“ پس اس رات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قید کر دیا گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قید خانے کی طرف جاتے ہوئے فرما رہے تھے: ”مومن کا قید خانے میں مسلسل رہنا انتہائی تعجب کی بات ہے بلکہ یہ بھی قید خانے (یعنی دنیا) کے بعض گھروں میں سے ایک گھر ہے۔“

دوسرے دن جب بادشاہ تخت پر بیٹھا تو وزیر نے شیخ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دربار میں بلا لیا، پس اس نے ایسی وضع قطع کے ایک انسان کو دیکھا جس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے اور نہ ہی اہل دنیا میں سے کوئی اس کی بھلائی چاہتا ہو۔ یہ سب کچھ ان کی حقیقت بیانی اور لوگوں کے عُیُوب کو ظاہر کر دینے کے سبب تھا اور وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ظلم و جبر کی قدرت نہ رکھتے تھے۔ بہر حال بادشاہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نام و نسب پوچھنے کے بعد کہا: ”کیا آپ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَت کا اقرار کرتے ہیں؟“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف جگہوں سے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی جس سے بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے تَکَلُّف ہو کر اپنی سَلْطَنَت اور اس کی مُسَعَّت کے بارے میں پوچھنے لگا کہ ”آپ میری سلطنت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا: ”آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا: ”جس یا وہ گوئی کا تو شکار ہے اسے تو بادشاہی و سلطنت کا نام دیتا ہے جبکہ تو خود کو بادشاہ و سلطان کہہ رہا ہے حالانکہ تمہاری حَقِیْقَتِ اس بادشاہ کی سی ہے جس کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ ارشاد فرمایا:

وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ
 غَضَبًا ۝۹ (ب، ۱۶، الکہف، ۷۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا۔

وہ بادشاہ تو آج آگ کی مَشَقَّت جھیل رہا ہو گا یا اسے آگ سے جزادی جا رہی ہوگی اور تو ایسا شخص ہے جس کے لئے روٹی پکائی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ”اسے کھائیے۔“ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ پر اپنی گفتگو کو مزید سخت کرتے ہوئے ہر وہ بات کہہ ڈالی جو اسے ناپسند ہو اور غضب میں مبتلا کر دے۔

دربار میں وزیر اور فقہا کرام کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، بادشاہ چپ ہو گیا اور شرمندہ و نادام ہو کر کہنے لگا ”یہ شخص ہدایت یافتہ ہے۔“ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی: ”اے عبد اللہ! آپ ہماری مجلس میں آتے رہا کریں۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تیری مجلس زبردستی کی ہے اور جس محل میں تو رہتا ہے یہ بھی تم نے ناحق چھینا ہوا ہے۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو کبھی بھی یہاں نہ آتا۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ میرے اور تمہارے اور تم جیسے ہر فرد کے درمیان (اپنی شان کے مطابق) حائل رہے۔“

ابھی زیادہ عَرَض نہ گزرا تھا کہ وہی وزیر فوت ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے

ارشاد فرمایا: ”میں اپنی قسم سے بری ہو گیا۔“ یہ واقعہ اہل حق کے دنیا داروں سے اپنائے گئے طرزِ عمل پر مبنی واقعات میں سے ایک ہے جو ایک فانی شے پر غرور و تکبر کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿۱۸۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔

(ب، ۴، آل عمران: ۱۸۵)

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”الْحَيَاةُ الدُّنْيَا سے مراد دنیا کی لذات اور اس کی چمک دمک ہے اور ”مَتَاعُ الْغُرُورِ“ سے دنیا کو اس سامان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ بیچنے والا خریدار کے قیمت پوچھنے پر جس کے عیوب چھپا لیتا ہے یہاں تک کہ خریدار وہ سامان خرید لیتا ہے اور دنیا ”دھوکے کا مال“ صرف اسی کے لئے ہے جو اسے آخرت پر ترجیح دیتا ہے لیکن جو دنیا کے بجائے آخرت کا طلب گار ہو تو یہ اس کے لئے زاویراہ کا کام دیتی ہے۔“ (۱)

ایک دوسرے مقام پر **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا۔

وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(ب، ۲۰، القصص: ۶۰)

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا عز بن عبد السلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۲۶۰ھ) ”وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس سے مراد یہ ہے کہ جو سامان دنیا (یعنی مال و اولاد) تمہیں عطا کیا گیا ہے تم اس سے صرف دنیاوی زندگی میں ہی لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ نہ تو یہ سفرِ آخرت کا زاویراہ ہے اور نہ ہی تمہیں انجام سے بچانے میں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔“ (۲)

①..... تفسیر البيضاوی، ب، ۴، آل عمران، تحت الآية: ۱۸۵، ج، ۲، ص ۱۲۷.

②..... تفسیر الطبری، ب، ۲۵، الشوری، تحت الآية: ۳۶، ج، ۱۱، ص ۱۰۴.

دارِ آخرت اور اس کی حقیقت

(سیدی علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) فرماتے ہیں) وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ عِزَّتْهَا بَاقِيَةٌ أَبَدِيَّةٌ وَنِعْمَتُهَا صَافِيَةٌ سَرْمَدِيَّةٌ وَشَرَّابُهَا خَالِيَةٌ عَنْ إِثْمٍ وَلَا غِيَةَ فِيهَا حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ نَاعِمَاتٌ مُطَهَّرَاتٌ عَنِ الْأَقْدَارِ وَعَنِ الْأَلَامِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ - ترجمہ: اور آخرت کا گھر (یعنی جنت) ہی سچی زندگی ہے، پرہیزگار مومنوں کے لئے تیار رکھی ہے۔ اس کی عزت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور اس کی نعمتیں کدورتوں سے پاک ہمیشہ کے لئے ہوں گی اور اس کے مشروبات گناہ اور بیہودگی سے خالی ہوں گے۔ اس کے اندر خیموں میں پردہ نشین بڑی آنکھ والی حوریں ہیں۔ چین و آرام میں ہیں۔ ہر طرح کی گندگیوں اور امراض سے پاک و صاف ہیں۔ گویا وہ لعل و موزنگا ہیں۔ ان (کے شوہروں) سے پہلے انہیں کسی آدمی اور جن نے نہ چھوا۔

دارِ آخرت ہی اصل زندگی ہے جو آبدی ہے اور اہل ایمان میں سے ان مُتَّقِينَ کے لئے ہے جو ظاہر اور باطناً اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے احکامات اور نواہی (منع کردہ باتوں) میں اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔

تقویٰ کی اقسام:

حضرت سیدنا امام مناوی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۱۰۳۱ھ) الْجَامِعُ الصَّغِيرُ کی شرح میں فرماتے ہیں: ”تقویٰ کی تین اقسام ہیں: (۱)..... نفس کو کفر سے بچانا۔ یہ عوام کا تقویٰ ہے (۲)..... نفس کو گناہوں سے بچانا۔ یہ خواص کا تقویٰ ہے اور (۳)..... نفس کو ماسوی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بچانا۔ یہ اَخْصُ الْخَوَاصِّ لوگوں کا تقویٰ ہے۔“ (۱)

معلوم ہوا کہ آخرت کا گھر انہی تین طرح کے افراد کے لئے حَسَبِ مَرَاتِبٍ تیار کیا گیا ہے۔ نیز اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ تقویٰ ایمان کے بغیر نہیں پایا جاسکتا۔

ایمان کی تعریف:

حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے جو اعتقادات اور اعمال لے کر تشریف

①..... فیض القدير للمناوي، تحت الحديث: ۲۱۷۰، ج ۲، ص ۵۲۰.

لائے ان کی ظاہر و باطن (یعنی زبان اور دل) سے اس طرح تصدیق کرنا جیسا کہ ﷺ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اور یہی ایمان بالغیب ہے جو ہر مکلف پر فرض ہے اور یہ انسانوں کے حسب مراتب یعنی عوام، خواص اور اخص الخواص کے اعتبار سے مختلف نہیں۔ جبکہ مراتب کشف کا ظہور انسان کی صلاحیت و استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ البتہ! ﷺ نے اپنے کسی بندے کو کشف کا مکلف نہیں بنایا۔ یہ تو یقین کی حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا محمدی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ اولی (متوفی ۶۳۸ھ) نے ”کتاب العبادۃ“ کے شروع میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اُخْرُوٰی نَعْمَتُوْنَ كَابِيَان

دارِ آخرت کی عزت دائمی اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کی نہ تو کوئی حد ہے اور نہ ہی یہ دنیاوی عزت کی طرح فانی ہے۔ جس کی مفصل بحث گزر چکی ہے کہ دنیاوی عزت حقیقت میں ذلت ہے۔ ﷺ اور آخرت میں اپنے مومن بندوں کو جن انعامات و اکرامات سے نوازے گا وہ ہر طرح سے پاک صاف، خالص اور غیر محدود ہوں گے۔

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

بَلْ تُؤْتَوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ
وَأَبْلٰغِي ۗ (پ ۳۰، الاعلیٰ ۱۶، ۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام حازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی چیز فنا ہو جانے والی شے سے بہتر ہے جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم فانی کو باقی پر ترجیح دیتے ہو۔“

حضرت سیدنا عرف فحہ اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ (یعنی مذکورہ) آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر کیوں ترجیح دے دی؟“ ہم نے عرض کی: ”نہیں۔“ تو آپ رضی

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”کیونکہ دنیا موجود ہے اور اس کی کھانے پینے کی اشیاء، عورتیں، لذتیں اور رونقیں ہمارے سامنے ہیں۔ جبکہ آخرت ہم سے مخفی اور غائب ہے۔ اسی لئے ہم نے جلد حاصل ہونے والی شے (دنیا) کو پسند کیا اور دیر سے حاصل ہونے والی شے (آخرت) کو چھوڑ دیا۔“ (1)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲۶۸ھ) اس آیت مبارکہ کے میں لفظ ”الْآخِرَةُ“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس سے مراد دیر آخرت ہے یعنی جنت دنیا سے زیادہ بہتر، افضل اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ چنانچہ، شہنشاہ خوش خصال، پیکرِ حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے آخرت طلب کی اس کی دنیا کو نقصان ہوگا اور جس نے دنیا طلب کی اس کی آخرت کو نقصان ہوگا۔ تو تم باقی رہنے والی شے (آخرت) کو فنا ہونے والی شے (دنیا) پر ترجیح دو۔“ (2)

تفسیر سلمیٰ میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد دینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۳۴۰ھ) فرماتے ہیں: ”جس شخص کی فطرت گھٹیا اور حوصلہ پست ہو وہ دنیا کو اس کے گھٹیا پن اور پستی کی وجہ سے (آخرت پر) ترجیح دیتا ہے اور جس کا حوصلہ بلند اور قدرومنزلت عظیم ہو وہ آخرت کو (دنیا پر) ترجیح دیتا ہے اور جس کا ظاہر شریف اور باطن صحیح ہو وہ دنیا و آخرت اور ان میں موجود ہر شے پر اللہ عزوجل کو ترجیح دیتا ہے۔“ (3)

جنتی شراب کی پاکیزگی:

جنتی شراب دنیاوی شراب جیسی نہیں ہوگی بلکہ وہ حلال و پاکیزہ ہوگی نہ کہ حرام۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿۱۹﴾

ترجمہ کنز الایمان: اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں

فرق آئے۔ (پ ۲۷، الواقعة: ۱۹)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) جنتی شراب کے بارے میں فرماتے ہیں: ”جنتی شراب

①..... تفسیر الخازن، پ ۳۰، الاعلیٰ، تحت الایة: ۱۶-۱۷، ج ۴، ص ۳۷۱.

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، الحدیث: ۱۹۷۱۷، ج ۷، ص ۱۶۵، بتغییر.

③..... تفسیر السلمی، پ ۳۰، الاعلیٰ، تحت الایة: ۱۶-۱۷، ج ۲، ص ۳۹۰.

پینے سے جنتیوں کو نہ سرد درد ہوگا، نہ ان کی عقلیں مغلوب ہوں گی اور نہ ہی اس سے انہیں نشہ آئے گا۔“ (۱)

نیز اللہ عزوجل نے جنتی شراب کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَا فِيهَا غَوْلٌ (پ ۲۳، الصُّفَّت: ۴۷) ترجمہ کنز الایمان: نہ اس میں خمار ہے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (مکتوبی ۴۱/۷) اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ”وہ شراب جنتیوں کی عقلوں کو ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی جس سے ان کی عقلیں ضائع ہو جائیں۔“

ایک قول کے مطابق اس شراب کے پینے سے نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ پیٹ درد اور نہ ہی سرد درد۔

دنیاوی شراب کے بہت سے نقصانات ہیں مثلاً نشہ، پیٹ درد، سرد درد، پیشاب، قے اور بد اخلاقی وغیرہ جیسی ناپسندیدہ حالتیں۔ جبکہ جنتی شراب میں ان جیسا کوئی نقص نہیں۔ چنانچہ، (۲)

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَسَقُومُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ①

ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں ان کے رب نے سُتھری شراب

(پ ۲۹، الدھر: ۲۱) پلائی۔

شراب طہور سے مراد:

اس بارے میں کئی اقوال مروی ہیں:

(۱)..... اس سے مراد ایسی شراب ہے جو گندگی اور ذرات سے پاک ہوگی اور دُنیوی شراب کی طرح نہ ہاتھوں

نے اُسے چھوا ہوگا اور نہ قدموں نے اُسے آلودہ کیا ہوگا۔

(۲)..... شراب طہور سے مراد وہ شراب ہے جو پیشاب میں تبدیل نہ ہوگی بلکہ جنتیوں کے جسموں سے کستوری

کی مثل خوشبودار پسینہ بن کر نکل جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب جنتیوں کو کھانے کے بعد شراب طہور پیش کی جائے

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۷، الواقعة، تحت الایة: ۱۹، ج ۴، ص ۲۱۸.

②..... تفسیر الخازن، پ ۲۳، الصافات، تحت الایة: ۴۷، ج ۴، ص ۱۸، باختلاف بعض الالفاظ.

گی اور وہ اسے پیسے کے تو ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے اور جو کچھ انہوں نے کھایا ہو گا وہ سب مُشک سے بھی زیادہ پاکیزہ پسینہ بن کر ان کے اجسام سے خارج ہو جائے گا۔ نیز ان کے پیٹ سمٹ جائیں گے اور کھانے کی خواہش دوبارہ لوٹ آئے گی۔

(۳)..... شرابِ طہور سے مراد جنت کے دروازے پر پانی کا ایک چشمہ ہے۔ اس سے جو بھی پانی پئے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے دل کا کھوٹ، حسد اور کینہ دور فرمادے گا۔^(۱)

(۴)..... حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲۶۸ھ) شرابِ طہور کے بارے میں فرماتے ہیں: ”وہ پاک ہوگی نجس نہ ہوگی جیسا کہ دنیا میں اسے نجاست شمار کیا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ وہ شراب پاک ہوگی، دنیا کی شراب کی طرح نہ ہوگی۔“

جنت میں کوئی لغوبات نہ ہوگی:

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةً ۙ (ب، ۳۰، الغاشية: ۱۰، ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”یعنی جنت میں نہ کوئی لغوبات ہوگی، نہ باطل۔“^(۲)

ایک دوسرے مقام پر اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلَا تَأْتِيهَا ۙ (ب، ۲۷، الواقعة: ۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: اس میں نہ سنیں گے، نہ کوئی بیکار بات، نہ گنہگاری۔

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۹، الانسان، تحت الایة: ۲۱، ج ۴، ص ۳۴۱۔

②..... تفسیر الخازن، پ ۳۰، الغاشية، تحت الایة: ۱۱، ج ۴، ص ۳۷۲۔

آیت مُبَارَكَة کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (مُتَوَنِّي ۳۶۸ھ) اس آیت مُبَارَكَة کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”یعنی جنت میں کوئی لَعْوَبَات نہ ہوگی کہ کوئی سنے اور نہ ہی جَنَّتِي ایک دوسرے کو ایسی بات کہیں گے: ”تم نے گناہ کیا۔“ کیونکہ وہ باہم ایسی گفتگو ہی نہیں کریں گے جس میں کوئی گناہ ہو۔“^(۱) یہی معنی حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس فرمان کا ہے کہ ”وہ آپس میں دنیا داروں کی طرح گناہ کی باتیں نہیں کریں گے۔“

ایک قول یہ ہے کہ ”جنتی شراب کے لَعْوِيَّات سے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ شراب فُخْشِ گُوئی اور گانے باجے کے لئے نہیں پی جائے گی بلکہ یہ حق گُوئی اور لَطَائِفِ الْهَيْبَةِ سے لطف اندوز ہونے کے لئے پی جائے گی۔“

جنتی حوروں کا بیان

حور کسے کہتے ہیں؟

اس کے بارے کئی اقوال ہیں جن میں سے بعض یہاں بیان کئے جاتے ہیں:

- (۱)..... جنتی حوریں انتہائی گوری عورتیں ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (مُتَوَنِّي ۳۶۸ھ) فرماتے ہیں: ”ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے چہروں کی رنگت انتہائی سفید ہو۔“
- (۲)..... حضرت سیدنا ابوعبیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”حور ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ کی سفیدی انتہا درجے سفید اور سیاہی انتہا درجے سیاہ ہو۔“
- (۳)..... تفسیر خازن میں ہے: ”حور سے مراد وہ عورت ہے جس کے گورے پن اور صاف ستھری رنگت سے آنکھیں حیرت میں ڈوب جائیں۔“^(۲)
- (۴)..... حوروں سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو گھروں میں پردہ نشین رہتی ہیں اور اپنے شرف اور کرامت کی وجہ سے باہر نہیں نکلتیں۔ چنانچہ،^(۳)

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۷، الواقعة، تحت الاية: ۲۵، ج ۴، ص ۲۱۸.

②..... تفسیر الخازن، پ ۲۵، الدخان، تحت الاية: ۵۴، ج ۴، ص ۱۱۷.

③..... تفسیر الخازن، پ ۲۷، الرحمن، تحت الاية: ۷۲، ج ۴، ص ۲۱۵.

حدیث شریف میں ہے کہ واقع رنج و ملال، صاحبِ جو دو نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے۔ اس کے سر کی اوڑھنی دُنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔“ (1)

(۵)..... یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”اُن کی آنکھیں اور بدن صرف اپنے شوہروں کے لئے ہوں گے اور وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کو نہ چاہیں گی۔“

حوروں کے خیمے:

حضرت محمد بن زیاد بن اعرابی (متوفی ۲۳۱ھ) کہتے ہیں: ”خیمہ چار لکڑیوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے پھر اس پر چھت بنائی جاتی ہے۔ جبکہ حوروں کے خیمے لُوْلُوْ، زُبْرَجْد (جیسے قیمتی پتھروں) اور موتیوں کے ہوں گے جو درمیان سے خالی اور جنتی محلات سے ملے ہوں گے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمانِ عالیشان ہے: ”مومن کے لئے موتی کا ایک خیمہ ہوگا جو اندر سے خالی ہوگا، جس کی لمبائی آسمان میں ساٹھ میل ہوگی“ ایک روایت میں ہے کہ اس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی“ اس خیمہ میں مومن کی بیویاں ہوں گی، وہ ان کے پاس آیا جایا کرے گا لیکن ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے گی۔“ (2)

حضرت سیدنا امام واحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۶۸ھ) نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں: ”(جنت میں) خولدار موتی کا خیمہ ہوگا اور درمیان سے ایک فُرْسُخ (یعنی تین میل) لمبا اور ایک فُرْسُخ چوڑا ہوگا اور اس کے 4000 ہزار سونے کے دروازے ہوں گے۔“ (3)

رسولِ بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی اس بارے میں فرمانِ عالیشان

①.....جامع الترمذی، ابواب فضائل الجهاد.....الخ، باب ماجاء فی الغدو.....الخ، الحدیث: ۱۶۵۱، ص ۱۸۲۱۔

②.....صحیح مسلم، کتاب الجنۃ، باب فی صفۃ خیام الجنۃ.....الخ، الحدیث: ۷۱۵۸/۷۱۶۰، ص ۱۱۷۱۔

تفسیر الخازن، پ ۲۷، الرحمن، تحت الایۃ: ۷۲، ج ۴، ص ۲۱۵۔

③.....المصنف لابن ابی شیبۃ، کتاب الجنۃ، باب ما ذکر فی الجنۃ.....الخ، الحدیث: ۱۰۵، ج ۸، ص ۸۳۔

ہے: ”جنتی خیمہ کھوکھلے موتی کا ہوگا۔ اس کی لمبائی آسمان میں ساٹھ (60) میل ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں مومن کے گھر والے ہوں گے جن کو دوسرے نہیں دیکھ سکیں گے“ (1)۔ (2)

حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) ”اَحْيَاءُ الْعُلُومِ“ میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور خاتم المرسلین، رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”معرّاج کی رات جب میں جنت میں بیدخ نامی ایک مقام پر پہنچا تو وہاں موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کے خیمے دیکھے۔ (اس وقت) یہ آواز آئی: ”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔“ تو میں نے جبرائیل (علیہ السلام) سے دریافت کیا: ”یہ آواز کیسی تھی؟“ عرض کی: ”یہ ان خیموں میں بسنے والی پردہ نشین عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی خدمت اقدس میں نذرانہ سلام پیش کرنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی گئی۔“ (حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں) پھر وہ سب حوریں مل کر کہنے لگیں: ”ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی اور ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی کُوج نہ کریں گی۔“ (راوی بیان کرتے ہیں) اس کے بعد سید المبلغین، رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

حُورًا مَّقْصُورَاتٍ فِي الْخِيَامِ (پ ۲۷، الرحمن ۷۲) ترجمہ کنز الایمان: حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ (3)

①..... حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متوفی ۱۳۹۱ھ) اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”یعنی اس موتی کے مکان کے چاروں گوشوں میں اس کے مختلف گھر والے آباد ہوں گے کبھی اپنی دنیاوی بیوی بچے کہیں وہ دنیاوی عورتیں جن کے خاوند کافر مرے اور ان کے نکاح میں دی گئیں کہیں وہ کنواری لڑکیاں جو دنیا میں بغیر شادی فوت ہوئیں کہیں حوریں، خدام ان کے علاوہ انہیں ایک دوسرے کو نہ دیکھنا فاصلہ کی وجہ سے نہ ہوگا کہ جنتی مومن کی نگاہ بہت دور سے دیکھے گی بلکہ ان جگہوں میں عازتیں مختلف ہوں گی کوٹھیاں، بنگلے، خیال رہے کہ جنت میں پردہ ہوگا رہتا ہے: حُورًا مَّقْصُورَاتٍ فِي الْخِيَامِ (ترجمہ کنز الایمان: حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین) اور فرماتا ہے: قِصْرَاتِ الطَّرْفِ (ترجمہ کنز الایمان: وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتیں) پردہ اس لئے نہیں ہوگا کہ وہاں لوگ فاسق و فاجر ہوں گے بلکہ اس لئے کہ شرم و حیا اچھی چیز ہے بے پردگی میں بے شرمی ہے ہاں دوزخ میں پردہ نہیں ہوگا وہاں ننگے مرد و عورت ایک ہی تنور میں جلیں گے۔

(مرآة المناجیح، جنت کا بیان، ج ۷، ص ۴۷۹)

②..... صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب فی صفة خيام الجنة..... الخ، الحدیث: ۷۱۶۰، ص ۱۱۷۱، دون قوله ”مخوفة“.

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب ذکر الموت وما بعده، صفة الحور العين والولدان، ج ۱۴، ص ۶۰۱.

جنتی کو ملنے والی حوروں کی تعداد:

شَفِيعُ الْمُذْنِبِينَ، اَنِيْسُ الْغَرِيْبِيْنَ، سِرَاجُ السَّالِكِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَافِرْمَانِ عَالِيْشَانِ هِيَ: ”يَقِيْنًا جَنَّتِي مَرْدٌ 500 جَنَّتِي حَوْرُوْنَ، 4000 بَاكِرَةٌ (يَعْنِي كُنُوَارِي) اَوْر 8000 ثَيِّبَةٌ (يَعْنِي شُوْهَرٌ سَ جَدَا هُوْنَةُ وَاَلِي) عَوْرَتُوْنَ سَ شَادِي كَرَّ غَا اَوْر وَه اُنْ عَوْرَتُوْنَ مِيْن سَ هَرَا يَك سَ دُنْيُوِي زَنْدَكِي كِي مَقْدَار مَعَانَقَةٌ كَرَّ غَا“ (1)

جنتی حوروں کی پاکیزگی:

جنتی حوریں انتہائی نرم و نازک، ہر قسم کے مرض اور درد و آلم سے پاک ہوں گی یعنی نہ انہیں کوئی دکھ ہوگا، نہ کبھی کوئی تکلیف ہوگی، نہ کبھی کوئی مرض لاحق ہوگا، نہ کبھی ان کے چہروں پر زردی چھائے گی اور نہ ہی کبھی ان کا حسن و جمال ماند پڑے گا بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت و عافیت اور حسن و جمال میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا۔

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَهُمْ فِيهَا آرْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ (ب، ۱، البقرة ۲۵) ترجمہ کنز الایمان: اور ان کیلئے ان باغوں میں سُتھری بہیاں ہیں۔ (2)

حوریں برے اخلاق سے پاک ہوں گی:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جو ہر اس گندگی اور بری چیز سے پاک و صاف ہوں گی جن سے عورتیں عموماً دوچار ہوتی ہیں۔ مثلاً حیض، میل، گندی فطرت اور برے اخلاق وغیرہ کیونکہ پاک و صاف ہونا صرف جسم ہی کا نہیں بلکہ اخلاق اور افعال کا بھی خاصہ ہے۔“ (3)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۸ھ) لفظ ”مُطَهَّرَةٌ“ کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں: ”وہ نہ بول و براز کریں گی، نہ انہیں احتلام ہوگا اور نہ ہی حیض آئے گا، بلکہ وہ حیض، بول و براز، ریختھ، تھوک، مادہ مُتَوِيہ اور بچوں سے پاک ہوں گی نیز ہر قسم کی گندگی اور آلائشوں سے بھی پاک و صاف ہوں گی۔“

①..... الترغيب والترهيب، كتاب صفة الجنة والنار، الحديث: ۵۷۷۶، ج ۴، ص ۳۲۷.

②..... احياء العلوم الدين، كتاب الذكر الموت وما بعده، باب صفة الحور العين، ج ۵، ص ۳۰۷.

③..... تفسير البيضاوي، ب، ۱، البقرة، تحت الآية: ۲۵، ج ۱، ص ۲۵۱.

ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ برے اخلاق سے پاک ہوں گی کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت میں انتہائی اچھی ہوں گی اور اس پر اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان دلالت کرتا ہے:

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۝ عُرُبًا أَتْرَابًا ۝
 ترجمہ کنز الایمان: تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں
 انہیں پیار دلاتیاں، ایک عمر والیاں۔ (پ ۲۷، الواقعة: ۳۶، ۳۷)

بڑی آنکھوں والی حوریں:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”کہا گیا ہے کہ ”ابکارا“ سے مراد بڑی بڑی آنکھوں والی وہ حوریں ہیں جن کو اللہ عزوجل نے جب سے پیدا فرمایا ہے انہوں نے کوئی بچہ نہیں جنا۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں کنواریاں بنایا اور جنت میں کسی قسم کا کوئی درد نہیں۔“

عُرُبًا کی تفسیر:

(۱)..... حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں: ”عُرُبًا کا معنی ہے اپنے شوہروں سے انتہائی محبت کرنے والی عورتیں۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ ”اس سے مراد انتہائی مہربان عورتیں ہیں۔“ جبکہ ایک قول کے مطابق ”اس سے مراد اچھی ادا والی عورتیں ہیں۔“

(۲)..... حضرت سیدنا أسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ”عُرُبًا“ سے مراد خوش گفتار عورتیں۔“ اور ”أَتْرَابًا“ سے مراد بلند اخلاق کی مالک عورتیں ہیں۔“ (۱)

(۳)..... حضرت سیدنا عذر بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۶۲۰ھ) فرماتے ہیں: ”عُرُبًا سے مراد اپنے شوہروں پر فریفتہ ہونے والی عورتیں ہیں۔“

(۴)..... ایک قول یہ بھی ہے کہ ”اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والیاں ہیں۔ دنیاوی سوتلوں کی طرح (باہم بغض و کینہ رکھنے اور جھگڑا کرنے والیاں) نہیں۔“

(۵)..... یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”اس سے مراد اچھی اداؤں والی عورتیں ہیں۔“

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۷، الواقعة، تحت الایة: وجعلنا من ابکارا، ج ۴، ص ۲۱۹.

(۶)..... ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اچھا کلام کرنے والی عورتیں ہیں۔ چنانچہ،

حدیث پاک میں ہے مالک دو جہان، رحمتِ عالمیان، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ان (حوروں) کی زبان صاف اور فصیح ہوگی۔“

اور ایک روایت میں یوں ہے: ”جنتی عورتوں کا کلام عربی میں ہوگا۔“ (۱)

جنتی حوروں کا حسن و جمال:

جنتی حوروں کو ان کے حسن و جمال اور رنگ روپ کی وجہ سے یاقوت و مرجان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۵۷﴾ (ب، ۲۷، الرحمن: ۵۸) ترجمہ کنز الایمان: گویا وہ لعل اور مونگا، ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں حوروں کو سرخ یا سفید رنگ کے یاقوت سے تشبیہ دی گئی ہے۔

یاقوت کی اقسام:

(سیدی عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں) یاقوت کی بہت سی اقسام ہیں جن کی تفصیل میرے والدِ محترم علیہ

رحمۃ اللہ الاکرم نے اپنی کتاب ”الاحکام“ کے باب الزکوٰۃ میں کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے:

یاقوت کی چار اقسام ہیں: (۱) سرخ (۲) زرد (۳) آسمانی اور (۴) سفید رنگ۔

سرخ یاقوت کی مزید چار اقسام: (۱) گلابی (۲) شرابی (۳) انتہائی سرخی مائل زرد رنگ سے ملا ہوا اور

(۴) مہندی رنگ جو خالص سرخ ہوتا ہے۔ انتہائی خالص سرخ رنگ جس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش کا شائبہ

تک نہ ہو، سب سے قیمتی اور اعلیٰ ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ”بعض اوقات جب یہ انتہائی خالص

اور اچھی کیفیت کا ہو تو اس کے ایک مثقال کی قیمت 100 دینار تک بھی ہوتی ہے۔“

①..... الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ب، ۲۷، الواقعة، تحت الایة: ۳۷، ج، ۹، ص، ۱۵۵۔

تفسیر الطبری، ب، ۲۷، الواقعة، تحت الایة: ۳۷، الحدیث: ۳۳۴۱۰-۳۳۴۱۵ ج، ۱۱، ص، ۶۴۲۔

تفسیر ابن عبد السلام، الواقعة، تحت الایة: ۳۷، ج، ۶، ص، ۳۷۰۔

زرد یا قوت کی مزید تین اقسام: (۱) جس کا زرد پن قدرے ہلکا ہو (۲) زعفرانی رنگ جو زردی میں پہلی قسم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے اور (۳) گل انار جیسا رنگ (بغیر پھل والے انار کے درخت کے پھولوں کو گل انار کہتے ہیں) یہ زعفرانی رنگ سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے اور زرد یا قوت میں یہ سب سے قیمتی ہے۔

آسمانی رنگ کے یا قوت کی مزید چار اقسام: (۱) نیلا (۲) لاجوردی (۳) نیلگوں اور (۴) سرگیں۔ یہ رنگ نیلگوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے اور اسے زیتونی رنگ بھی کہتے ہیں۔

سفید یا قوت کی مزید دو اقسام: (۱) مائی جو انتہائی سفید ہوتا ہے اور (۲) ذکر جو پانی سے قدرے ثقیل ہوتا ہے۔ یا قوت کی یہ قسم سب سے ادنیٰ اور سستی ہے۔

مرجان اصل میں چھوٹے سائز کے موتی کو کہتے ہیں۔

علامہ جوہری (متوفی ۳۹۳ھ) کہتے ہیں: ”لؤلؤ (یعنی موتی) کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ موسم بہار کی بارش کا قطرہ جب سیپ پر گرتا ہے تو وہ لؤلؤ بن جاتا ہے۔“ اور ایک قول یہ ہے کہ ”سیپ ایک جاندار شے ہے جس سے لؤلؤ پیدا ہوتے ہیں۔“

یا قوت و مرجان کی تفسیر:

حضرت سپدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے اس فرمانِ عالیشان ”كَانَ هُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”یہاں مرجان کی سفیدی میں یا قوت کے صاف (سرخ) رنگ کی آمیزش مراد ہے جبکہ مرجان سے مراد انتہائی سفید رنگ کا چھوٹا موتی ہے۔ اس آیتِ مبارکہ میں حوروں کے رنگ روپ کو یا قوت کی سرخی کے ساتھ ساتھ مرجان کی سفیدی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ سب سے خوبصورت وہ سفید رنگ ہے جس میں سرخ رنگ بھی قدرے ملا ہوا ہو اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ”یا قوت کے صاف شفاف اور خالص ہونے کی بنا پر حوروں کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔“ کیونکہ یہ ایک ایسا صاف شفاف پتھر ہے کہ اگر آپ اس میں دھاگا پروئیں، پھر اس دھاگے کی کیفیت جاننے کے لئے اس پتھر کے باہر سے دیکھیں تو پتھر کے انتہائی صاف ہونے کی وجہ سے وہ دھاگا آپ کو نظر آئے گا۔“

حضرت سیدنا عمرو بن ميمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”حورِ عین نے 70 لباس پہنے ہوں گے۔ اس کے باوجود اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا جیسا کہ شیشے کی صراحی میں سرخ رنگ کی شراب دکھائی دیتی ہے۔“ (1)

اس قول کے صحیح ہونے پر وہ حدیث شریف دلالت کرتی ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین، ہم غریبوں کے دل کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جنتی حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 جہوں کے اندر سے بھی واضح طور پر جھلک رہی ہوگی حتیٰ کہ پنڈلی کے اندر کا گودا بھی دکھائی دے گا اور یہ اس لئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”كَانَ هُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ“ (ترجمہ کنز الایمان: گویا وہ لعل اور موٹکا، ہیں) اور یاقوت ایک پتھر ہے کہ اگر آپ اسے دھاگے میں پروئیں گے تو دھاگا پتھر کے باہر سے بھی دکھائی دے گا۔“ (2)

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مفہوم کی ایک اور غیر مرفوع مگر صحیح روایت بھی مروی ہے۔ (3)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) فرماتے ہیں: ”اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ مرجان کی سفیدی میں صاف شفاف یاقوت کی آمیزش۔“ (4)

حضرت سیدنا عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) فرماتے ہیں: ”حوریں نکھار اور خالص پن میں یاقوت کی طرح اور جھلکلاہٹ میں مرجان کی طرح ہیں کیونکہ مرجان، سچے موتی سے بھی زیادہ سفید ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حوروں کو ان کے نکھار اور حسن و جمال کی بنا پر یاقوت و مرجان سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے جسموں کے باہر سے اسی طرح دکھائی دیتا ہے جس طرح وہ دھاگا دکھائی دیتا ہے جس میں یاقوت و مرجان پروئے ہوئے ہوں۔“

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

①.....تفسیر الخازن، پ ۲۷، الرحمن، تحت الایة: ۵۸، ج ۴، ص ۲۱۴.

②.....جامع الترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ماجاء فی صفة.....الخ، الحدیث: ۲۵۳۳، ص ۱۹۰۶.

③.....المرجع السابق۔ تفسیر الخازن، پ ۲۷، الرحمن، تحت الایة: ۵۸، ج ۴، ص ۲۱۴.

④.....موسوعة لابن ابن الدنيا، کتاب صفة الجنة، الحدیث: ۳۱۵، ج ۶، ص ۳۸۴.

ترجمہ کنز الایمان: ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔

لَمْ يَطْبُئُهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾

(ب ۲۷، الرحمن: ۵۶)

حوروں کو اہل جنت سے پہلے جن و انس میں سے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا کیونکہ حوریں جنت ہی میں پیدا کی گئی ہیں اور قیامت سے پہلے کسی کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ ایسا اس لئے ہے کہ ان کے شوہروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں۔ (۱)

.....﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾ شریف کی برکات و فوائد.....﴿﴾

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب، "فیضانِ سنت" صفحہ 134 تا 135 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں: ﴿۱﴾ جو کوئی سوتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 21 بار (اول آخر ایک بار درود شریف) پڑھے اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس رات شیطان، چوری، اچانک موت اور ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہے۔ ﴿۲﴾ جو کسی ظالم کے سامنے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 50 بار (اول آخر ایک بار درود شریف) پڑھے اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو اور اُس کے شر سے بچا رہے۔ ﴿۳﴾ جو شخص طُلُوعِ آفتاب کے وقت سورج کی طرف رُخ کر کے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 300 بار اور (کوئی بھی) درود شریف 300 بار پڑھے اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور (روزانہ پڑھنے سے) اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ایک سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ ﴿۴﴾ کُنْذُہن اگر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 786 بار (اول آخر ایک بار درود شریف) پڑھے کر پانی پر دم کر کے پی لے تو اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات سنے یاد رہے۔ (شمس المعارف مترجم، ص ۷۳)

۱..... تفسیر البغوی، ب ۲۷، الرحمن، تحت الایة: ۵۶، ج ۴، ص ۲۵۰۔

تفسیر الخازن، ب ۲۷، الرحمن، تحت الایة: ۵۶، ج ۴، ص ۲۱۴۔

اللہ عزوجل کے دیدار کی سعادت

(سیدی علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ عِنْدَهُ مَرْضِيَّةٌ مُطْمَئِنَّةٌ وَعَنْهُ رَاضِيَةٌ شَاكِرَةٌ وَهَذِهِ هِيَ النِّعْمَةُ وَاللَّذَّةُ الْعُظْمَى وَالْفُوزُ وَالْفَلَاحُ وَالسَّعَادَةُ الْكُبْرَى وَإِنَّ الظُّفْرَ بِهَا لَا يَحْضُلُ إِلَّا بِمُتَابَعَةِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ الْأَوْلِيَّينَ وَالْآخِرِينَ فِي الْعَقَائِدِ وَفِي الْأَقْوَالِ وَفِي الْأَخْلَاقِ وَفِي الْأَفْعَالِ - ترجمہ: کچھ چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب عزوجل کو دیکھتے ہوں۔ وہ ان سے راضی ہو اور یہ اس سے راضی اس طرح کہ اطمینان والے اور صلہ پانے والے ہوں گے اور یہی حقیقی نعمت، عظیم لذت، کامیابی و نجات اور بڑی سعادت ہے اور یہ کامیابی صرف اور صرف عقائد و اقوال اور اخلاق و افعال میں خاتم النبیین، ہمارے اور تمام اولین و آخرین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے نصیب ہوگی۔

تروتازہ چہرے:

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ۝۱۳۱ إِلَى رَبِّهَا
نَاطِرَةٌ ۝۱۳۲ (پ ۲۹، القیامۃ: ۲۲، ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: کچھ منہ اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں: ”جنتی جنت میں بلا حجاب اپنے رب عزوجل کا دیدار کریں گے۔“

حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۰ھ) فرماتے ہیں: ”چہروں کا تروتازہ ہونا جنتیوں کا حق ہے اس حال میں کہ وہ اپنے خالق و مالک عزوجل کا دیدار کر رہے ہوں گے۔“^(۱) حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ

①..... تفسیر الحسن البصری، پ ۲۹، القیامۃ، تحت الآية: ۲۳، ج ۵، ص ۲۳۰.

سے مُشَرَّف ہوگا۔“ (۱)

تفسیر بیضاوی میں ہے: ”جنتی ربِّ قدوس عَزَّوَجَلَّ کے جمال میں حد درجہ کھو کر اس کے سوا ہر چیز سے غافل ہو جائیں گے لیکن ان کی یہ کیفیت ہر وقت نہ ہوگی کہ ان کا کسی دوسری نعمت کی طرف دیکھنا ہی ثابت نہ ہو۔“ (۲)

حقائق سلمیٰ میں حضرت سیدنا ابو قاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (مئوٹی ۳۶۹ھ) کا فرمان ہے: کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صرف رُؤیتِ باری تعالیٰ کے طالب اور مُشْتاق ہوں گے اور ان میں سے وہ عارفین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ بھی ہیں جو صرف اور صرف رُؤیتِ باری تعالیٰ پر ہی اکتفا کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ”ہمارا اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کا دیدار کرنا اور اس کی ذات میں غور و فکر کرنا کئی دُجُوہات کی بنا پر ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہمیں اپنا دیدار کروانا اور ہم پر نظر کرم فرمانا بغیر کسی وجہ کے محض کمالِ مہربانی ہے اور یہ بَرَکت پانے کے اعتبار سے کامل اور نَفْع بخش ہونے میں سہل ترین ہے۔“

حضرت سیدنا عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدر فرماتے ہیں: ”رُؤیتِ باری تعالیٰ کے معاملے میں مخلوقِ خدا کی چند اقسام ہیں: (۱) جو دیدارِ الہی عَزَّوَجَلَّ کی طلب تو رکھتے ہیں لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت و کبریائی سے نیکسرها نل رہتے ہیں۔ (۲) جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت و کبریائی کو جانتے ہیں اور جرات کرتے ہوئے اس کے دیدار کی خواہش کرتے ہیں۔

(۳) جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہیبت کے سبب قطعاً رُؤیتِ باری تعالیٰ کی خواہش نہیں کرتے۔

یہ آخری قسم کے لوگ ہی سب سے افضل و اشرف ہیں اور قوی اُمید ہے کہ یہی لوگ رُؤیتِ باری تعالیٰ کے سب سے زیادہ مُسْتَحَق ہیں۔“ (۳)

حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (مئوٹی ۹۷۳ھ) اپنی کتاب ”الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى“ میں اپنے شیخ حضرت سیدنا شیخ علی خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:

①.....المستدرک، کتاب التفسیر، القيامة، باب ذکر ادنی اهل الجنة..... الخ، الحدیث: ۳۹۳۵، ج ۳، ص ۳۴۳:

②.....تفسیر البيضاوی، پ ۲۹، القيامة، تحت الاية: ۲۳، ج ۵، ص ۴۲۳.

③.....تفسیر السلمي، پ ۲۹، القيامة، تحت الاية: ۲۲-۲۳، ج ۲، ص ۳۶۲.

”اہل جنت کی زندگی اس دنیوی زندگی سے صورت اور معنی کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں جیسا کہ اس حدیث پاک میں اس جانب اشارہ ہے کہ ”جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا گمان ہوا۔“^(۱)

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کسی شخص میں بشری حجاب موجود رہتا ہے وہ جنت کے احوال سے بے خبر رہتا ہے کیونکہ جنت کی تخلیق شہود و اطلاق کے اعتبار سے کی گئی۔ حجاب و تقید کے اعتبار سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے احوال کا علم عارفین کرام رحمہم اللہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: جاننا چاہیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمارے لئے سنا، دیکھا، سوکھا، چکھا، چھونا، نکاح میں لذت اور ادراک کو اس طرح مقرر فرمایا کہ یہ حکم و محل کے اعتبار سے مختلف حقائق ہیں باوجود یہ کہ باطن میں سب متحد ہیں۔ کیونکہ ادراک (یعنی جاننا اور سمجھنا) صرف نفس کو ہوتا ہے اور یہ مخصوص منافع (یعنی سوراخوں) کے واسطے سے ایک ہی حقیقت ہے۔ اور ان حقائق میں آثار کی مختلف اقسام ہو جانا ان کے محل و مقامات کی مختلف اقسام کے سبب ہوتا ہے۔

مزید ارشاد فرمایا: اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں حکم و محل کے اعتبار سے باہم مختلف یہ صفات آخرت میں حکم و محل کے اعتبار سے متحد ہوں گی۔ پس بندہ وہاں دیکھنے، بولنے، کھانے اور چکھنے والے اعضا کے ذریعے سن سکے گا اور باقی اوصاف میں بھی بغیر کسی تضاد کے یہی حکم ثابت ہے۔ لہذا وہ اپنے پورے جسم کے ساتھ دیکھے گا۔ یوں ہی سنے گا، اسی طرح کھائے گا، ایسے ہی نکاح کرے گا، اسی طرح سوکھے گا، اسی طرح گفتگو کرے گا اور یوں ہی ادراک کرے گا۔ یہ اہل جنت کے احوال میں سے اذنی سی شان ہے جس کا پایا جانا عقل کے نزدیک صحیح نہیں کیونکہ جو بھی اس کو سنے گا اس کی عقل ایسا ہونے کو محال قرار دے گی تو پھر ان عظیم شانوں کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے جو اس اذنی شان سے بڑھ کر ہیں۔ میں (یعنی شیخ علی خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق) نے حضرت سیدنا عمر بن فارض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ کسی کو اس موضوع پر لب کشائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ گفتگو اپنے ”قصیدہ تاسیہ“ میں فرمائی ہے تو اس کی طرف رجوع کیجئے۔^(۲)

①.....المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث: ۹۹۶۴، ج ۳، ص ۴۸۸۔

②.....الطبقات الكبرى للشعرانی، الرقم: ۶۳، سیدی علی الخواص البرلسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج ۲، ص ۲۱۹۔

حضرت سیدنا شیخ محمد الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) فرماتے ہیں: ”جنتی مرد بلا تقدیم و تاخیر ایک ہی وقت میں اپنی تمام بیویوں اور لونڈیوں سے قربت کریں گے۔ نیز وہ ہر عورت سے جماع کی خاص لذت بھی پائیں گے۔“ مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”یہی دائمی نعمتیں اور قدرت الہی عزوجل ہے۔ عقل محض اپنی سوچ و پچار سے اس کی حقیقت نہیں پاسکتی بلکہ اللہ عزوجل کے پسندیدہ بندے کا دل ہی اس کی عطا کردہ قوت سے اس چیز کا ادراک کر سکتا ہے اور اللہ عزوجل ہر چاہے پر قادر ہے۔“

راضی و مطمئن لوگ:

اہل جنت اپنے پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں مطمئن اور اس سے راضی ہوں گے۔ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ان کے چہروں پر کیفیتِ اطمینان کی کئی وجوہات ہیں:

حضرت سیدنا امام عبداللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”وہ اللہ عزوجل کا ذکر کرنے کی بدولت اطمینان میں ہوں گے، کیونکہ نفس ہمیشہ اُن اسباب اور نتائج کے سلسلے میں ترقی کرتا رہتا ہے جو اسے واجب الوجود ذات تک پہنچانے والے ہوتے ہیں تاکہ اس ذات کی معرفت پر قرار حاصل کر کے اس کے علاوہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے یا نفس اس لئے ترقی کی منازل طے کرتا رہتا ہے تاکہ حق تعالیٰ تک اتنی رسائی حاصل کر لے کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ اہل جنت امان میں ہوں گے۔ انہیں کوئی خوف اور غم پریشان نہ کرے گا۔“ (۱)

حضرت سیدنا عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) فرماتے ہیں: ”اس سے مراد یہ ہے کہ جنتی اللہ عزوجل کو اپنا پروردگار ماننے والے اور اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔“ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”جنت والے اپنے پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں لبیک کہنے والے اور اس کا وعدہ پورا کرنے والے ہیں یا اس کا ذکر کرنے والے ہیں۔“

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) فرماتے ہیں: ”ان کے مطمئن ہونے سے مراد یہ ہے

①..... تفسیر البيضاوی، ب، ۳۰، الفجر، تحت الاية: ۲۷، ج ۵، ص ۴۹۰.

کہ اللہ عزوجل نے جو ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس پر راضی ہیں۔ انہوں نے جان لیا کہ انہیں حاصل ہونے والی چیز انہیں ہی ملے گی اور جو ان کے مقدر میں نہیں وہ اسے کبھی نہیں پاسکتے۔“

حضرت سیدنا امام حازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”ان اطمینان والوں سے مراد ایمان و یقین پر ثابت قدم رہنے والے اور اللہ عزوجل کے فرامین کی تصدیق کرنے والے ہیں۔“

ایک قول یہ ہے کہ ”اس سے مراد اللہ عزوجل کے عذاب سے مامون لوگ ہیں۔“ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”یہاں وہ مراد ہیں جو اپنے پروردگار عزوجل کا ذکر کرنے کی بدولت اطمینان میں ہیں۔“ (۱)

اور اپنے رب عزوجل سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ”جو نعمتیں انہیں دی جائیں گی وہ ان پر راضی ہوں گے۔“ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ ”اللہ عزوجل نے ان کے لئے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں وہ انہیں پا کر اس سے خوش ہو جائیں گے۔“

جنتی اللہ عزوجل کے علاوہ نہ تو کسی کے محبوب ہوں گے کیونکہ دنیا میں اہل اخلاص پر مخلوق بگڑی ہی رہتی ہے اور نہ ہی وہ اللہ عزوجل کے سوا کسی سے راضی ہوں گے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کے سوا ہر چیز سے لاتعلق ہو چکے ہوں گے۔

جنتیوں کا شکر الہی:

جنتیوں کے شکر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ان پر جو انعامات فرمائے وہ ان پر اس کا شکر بجا لائیں گے۔

حضرت سیدنا امام قشیری علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۴۶۵ھ) ”رسالہ قشیریہ“ میں فرماتے ہیں: ”شکر کی تین اقسام ہیں:

(۱)..... زبان کا شکر، عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے نعمت کا اعتراف کرنا ہے۔

(۲)..... جسم اور اعضاء کا شکر، فرماں برداری اور خدمت سے متصف ہونا ہے۔

(۳)..... دل کا شکر، اللہ عزوجل کی حرمت کی دائمی پاسداری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے۔

حضرت سیدنا ابو بکر وراق محمد بن عمر ترمذی علیہ رحمۃ اللہ القوی (کان حیا قبل سنة ۲۴۰ھ) فرماتے ہیں: ”نعمت کا شکر

①..... تفسیر الخازن، پ، ۳۰، الفجر، تحت الاية: ۲۷، ج ۴، ص ۳۷۸.

احسان و نعمت کو ملحوظ خاطر رکھنا اور اس کی حرمت کی حفاظت کرنا ہے۔“

حضرت سیدنا ابوصالح حمدون قصار علیہ رحمۃ اللہ الغفار (متوفی ۲۷۱ھ) فرماتے ہیں: ”نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کے معاملے میں تو خود کو ایک طفیل (یعنی تابع) سمجھے (یعنی کسی کے طفیل تجھے بھی نعمت مل گئی)۔“

حضرت سیدنا ابو عثمان سعید حیرى علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۹۸ھ) فرماتے ہیں: ”شکر کی ادائیگی سے عاجز ہونے کی حقیقت کو جاننے کا نام شکر ہے۔“

حضرت سیدنا شیخ ابوبکر بن محمد شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۳۳۲ھ) فرماتے ہیں: ”شکر، نعمت کو مد نظر رکھنے کا نام نہیں بلکہ نعمت عطا فرمانے والے کو پیش نظر رکھنے کا نام ہے۔“ (۱)

الحاصل اہل جنت کی کامل نعمتیں اور ان پر عام احسانات ایسے ہیں جن کا تعلق قطعاً فانی امور دُنیا سے نہیں اور وہ ایسی ابدی عظیم لذتیں ہیں کہ ان کے مقابلے میں دنیا کی تمام لذتیں و نعم و گمان کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کو پالینا ایسی کامیابی و کامرانی اور سعادت کبریٰ ہے جس کے بعد کبھی بدبختی نہیں۔

شانِ رسولِ عربی

کامیابی صرف اتباعِ رسول میں ہے:

ما قبل مذکورہ تمام اُخروی نعمتوں کے حصول کی صرف اور صرف یہی صورت ہے کہ اقوال و افعال اور عقائد و اخلاق میں کامل طور پر حضور خاتم النبیین، سیدنا و سیدنا الاولین و الآخِرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع و پیروی کی جائے۔ (یہاں سیدی عبدالغنی ناہلسی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے طریقہ محمدیہ کے اس جملے کے ہر لفظ کی شرح بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ جس میں درج ذیل امور کا بیان ہے (۱) خاتم النبیین کا معنی و مفہوم (۲) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سید الاولین و الآخِرین ہونے سے مراد اور (۳) کامل اتباع و پیروی سے مراد کیا ہے؟)

خاتم النبیین کا معنی و مفہوم:

ابراہیم بن سہیل، المعروف امام زجاج (متوفی ۳۱۱ھ) ”معانی القرآن“ میں بیان کرتے ہیں: ”خاتم کو

①..... الرسالة القشيرية، باب الشکر، ص ۲۱۱-۲۱۲.

دو طرح سے پڑھا جاسکتا ہے۔ ایک ”خَاتِم“ (زیر کے ساتھ) جس کا معنی ہے، نبیوں کی مہر اور نشانی۔ جبکہ دوسرا ”خَاتَم“ (زیر کے ساتھ) جس کا مفہوم ہے، حضورِ حَمَّةٌ لِّلْعَلَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سب سے آخری نبی ہیں، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بعد کوئی نبی نہیں۔“ (1)

حضرت سیدنا امام عبد اللہ بن عمر بِيضَاوِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي (مُتَوَفَّى ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”قرآنِ کریم میں یہ لفظ ”خاتم“ حضرت سیدنا عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قراءت کے مطابق ”خاتم“ (زیر کے ساتھ) ہے جس کا معنی ہے، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں جنہوں نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا یا یہ معنی ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ذریعے نبیوں (کی بعثت) کا سلسلہ ختم کیا گیا کیونکہ اگر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے کوئی بالغ شہزادے ہوتے تو یقیناً وہ نبی ہوتے جیسا کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے لُحْتِ جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر ارشاد فرمایا: ”اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔“ (2)، (3)

یہاں حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ عَلٰی نَبِيِّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے نزول کی وجہ سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ”خَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ عَلٰی نَبِيِّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام (زمین پر) نزول فرمائیں گے تو دین محمدی کے پیروکار بن کر تشریف لائیں گے۔ (4)

①..... ابراز المعانی، ج ۲، ص ۳۶۶۔

②..... سرکار ابد قرار، شافع روز شمار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے شہزادوں کے زندہ نہ رہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں: ”اگر رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی اولاد زینہ باقی رکھی جاتی تو مطلوب و مقصود صرف آنحضرت (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) کی ذاتِ اقدس نہ رہتی اور محبوبِ مُعْظَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی یکتائی برقرار نہ رہتی نیز اگر صاحبزادوں کو نبوت و رسالت عطا نہ کی جاتی تو سید الانبیاء علیہ التحیۃ و الثناء کی اولاد پاک اس شرف و فضیلت سے محروم رہ جاتے جس سے حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق عَلَيْهِمَا السَّلَام کو نوازا گیا یا حضرت اسحاق عَلَيْهِ السَّلَام کی اولاد حضرت یعقوب عَلَيْهِ السَّلَام اور دوسرے انبیاء کرام (عَلَيْهِمُ السَّلَام) کو شرف فرمایا گیا اور اگر انہیں (یعنی اولاد پاکِ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو) خَلَعَتْ رِسَالَتِ اور تاجِ نبوت سے سرفراز فرمایا جاتا تو خاتمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی شانِ امتیازی یعنی ختم نبوت و رسالت میں فرق آتا۔“ (کوثر الخیرات، ص ۳۴-۳۵)

③..... ماخوذ من سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی الصلاة..... الخ، الحدیث: ۱۵۱۱، ص ۲۵۶۷۔

④..... تفسیر البیضاوی، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الاية: ۴۰، ج ۴، ص ۳۷۸۔

سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ كَمَا مَفْهُومٌ:

حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیا کرام علیہم السلام، ان کی اُمتوں اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں اور سید (یعنی سردار) وہ ہوتا ہے جو مرتبے میں دوسروں سے افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جب سابقہ انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ عزوجل کی جانب سے یہ حکم تھا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائیں تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اتباع و پیروی کریں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کو یہ حکم کیوں نہ ہوگا جو انبیا بھی نہیں؟

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے عہد لیا گیا:

الْمَوَاهِبُ اللَّدْنِيَّةُ میں ہے: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے دیگر انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر فضل و احسان فرماتے ہوئے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت و نصرت بھی کریں۔ چنانچہ، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ
مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۗ

(پ ۳، آل عمران: ۸۱)

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا قتادہ، حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا طائوس رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اُس نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک مبعوث ہونے والے تمام انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کا عہد لیا ہے۔“

ایک قول کے مطابق اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور ان کی امتوں سے عہد لیا تھا۔ لیکن یہاں آیت مُبَارَكَة میں انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا تذکرہ کر دینے سے ان کی امتوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہی۔“

حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے تمام انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو یہ عہد لے کر مبعوث فرمایا کہ اگر ان کی زندگی میں نبی آخر الزماں، حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بَعَثَت ہو تو وہ ضرور ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی حمایت و مدد بھی کریں گے۔“

تنبیہ: حضرت سیدنا قتادہ، حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا طاہر و سرحم اللہ تعالیٰ تینوں حضرات کا قول، حضرت سیدنا علی الرضی اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قول کے مُعَارِض و مُنَافِی نہیں بلکہ ان کے فرمان کو لازم ہے اور اس کا مُتَقَدِّم ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ”اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اپنی اپنی امتوں سے یہ عہد لیا کرتے تھے کہ جب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مُجْتَبِی صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بَعَثَت ہو تو وہ ان پر ایمان بھی لائیں اور ان کی مدد بھی کریں (یعنی یہ عہد انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے نہیں لیا گیا بلکہ صرف امتوں سے لیا جاتا تھا)۔“

اس قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جن افراد سے یہ عہد لیا ان پر صاحبِ مُعْطَرِپِیْنِہ، باعثِ نُزُولِ سِکِیْنِہ، فیضِ گنجینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بَعَثَت کے وقت آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر ایمان لانا واجب تھا۔ حالانکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بَعَثَت کے وقت تمام انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اس جہانِ فانی سے وصال ظاہری فرما چکے تھے اور جو ظاہری طور پر زندہ نہ ہو وہ احکامات کا مُکَلَّف (پابند) نہیں رہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عہد امتوں سے لیا گیا تھا۔

نیز اپنے موقوف کی تائید میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جن لوگوں سے عہد لیا تھا ان کے بارے میں یہ فیصلہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے اس عہد سے رُو کُردانی کی تو وہ فاسق ہو جائیں گے اور اس بات پر سب کا اِتِّفَاق ہے کہ یہ وُصْفِ انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے شایانِ شان نہیں بلکہ ان کی امتوں کا ہو سکتا ہے۔

اس قول اور دلیل کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ اگر حضرات انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ظاہری حیات شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے تو (اس وقت) ان پر واجب ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ایسی کئی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ چنانچہ،

﴿۱﴾ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَافِرَانِ عَالِيَانِ هِيَ:

ترجمہ کنز الایمان: اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا

لِيَنْ أَسْرَكَتَ لِيَجْبَطَنَّ عَمَلَكَ

(ب ۲۴، الزمر ۶۵) سب کیا دھرا اکارت جائے گا۔

حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جانتا ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی شرک جیسا فعل سرزد نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ ایک فرضی اور تقدیری کلام ہے۔ (اسی طرح عہد والی آیت میں بھی کلام فرضی و تقدیری ہے)

﴿۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ان کی رگِ دل کاٹ دیتے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿۳۴﴾

لَا خُذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿۳۵﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا

مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿۳۶﴾ (ب ۲۹، الحاقہ ۴۴ تا ۴۶)

﴿۳﴾ ایک جگہ فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكِ

ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے۔

نَجْرِيهِ جَهَنَّمَ ط (ب ۱۷، الانبیاء ۲۹)

حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے ڈر رہے بھرا خراف نہیں کر سکتے۔ نیز وہ تو ہر لمحہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والے ہیں۔ لہذا ان فرامین سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی کیونکہ یہ ایک فرضی اور تقدیری کلام ہے۔

اور اگر یہ آیت مبارکہ اس تقدیر پر نازل ہوئی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمام انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر واجب

فرمایا کہ اگر وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائیں تو ان پر ضرور ایمان لائیں اور پھر نے والے ضرور فاسقوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر یہ تو زیادہ اولیٰ ہوگا کہ ان کی اُمتوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا لازم نہ ہو (یعنی اگر بالفرض ایسا ہے) پس ثابت ہوا کہ حصول مقصود کے لئے اس میثاق و عہد کا تعلق انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہی خاص کرنا زیادہ قوی و مضبوط ہے۔

ساری کائنات کے رسول:

حضرت سیدنا امام تقی الدین حبیبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (ممتوئی ۵۶۷ھ) اس آیت میثاق کے بارے میں فرماتے ہیں: ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے موجود ہونے کو فرض کرنے سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بھی رسول ہیں اور یہ اس لئے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لئے ثابت ہو جائے اور تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کی امتیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت میں شمار ہوں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ”مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔“^(۱) صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے انسانوں کو بھی شامل ہے۔

اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے عہد لینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جان لیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے مقدم اور ان سب کے نبی و رسول ہیں اور یہ عہد لینا خلیفہ بنانے کے معنی میں ہے اسی لئے ”لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ“ میں دونوں جگہ پر لام قسم داخل ہے جس میں ایک انتہائی باریک نکتہ یہ ہے کہ گویا یہ عہد اس بیعت کا حلف اٹھانا ہے جو خلفا سے لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس عہد کے ذریعے تمام انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہونے کا حلف لیا گیا ہو۔ اے بندے! اللہ عزوجل کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی اس عظمت و رفعت کو پہچان اور جب یہ جان لیا تو تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ،

①..... ماخوذ من صحيح البخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب قول النبی ﷺ جعلت لی الارض..... الخ، الحدیث: ۴۳۸، ص ۳۷.

احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آخرت میں اس کا اظہار تمام انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونے سے ہوگا جیسا کہ دنیا میں اس کا اظہار معراج کی رات ہوا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو نماز پڑھائی۔

اگر حضرت سیدنا آدم، حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یکساں طور پر ہوتی تب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معنوی اعتبار سے ان سب کے نبی اور رسول ہوتے۔ البتہ! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امر شریعت ان انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع ہونے پر موقوف رہتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امر شریعت کا مؤخر ہونا اس امر کی وجہ سے ہے جو دیگر انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے وجود کی طرف راجع ہے اور اس طرف راجع نہیں کہ وہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تقاضوں سے متصف نہیں اور قاعدہ و اصول ہے کہ ”فعل کے قبضیت محل پر موقوف ہونے اور اس فعل کے اہلیت فاعل پر موقوف ہونے میں فرق ہے۔“ جبکہ یہاں نہ تو فاعل کی جہت سے توقف ہے اور نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جہت سے۔ بلکہ توقف تو زمانے کے وجود کی جہت سے ہے جو توقف پر مشتمل ہے۔

پس اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے زمانے میں تشریف لے آتے تو یقیناً ان سب پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع لازم ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام آخری زمانے میں جب دوبارہ واپس تشریف لائیں گے تو وہ اس وقت بھی بدستور ایک محترم نبی ہی ہوں گے، ایسے نہیں ہوگا جیسے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ آپ عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ایک امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ البتہ! آپ عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اس اعتبار سے اس امت کے ایک فرد ہوں گے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یعنی قرآن و سنت کے اوامر و نواہی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ان کا تعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی ہوگا جیسے بقیہ تمام امت کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور وہ بدستور نبی بھی ہوں گے۔ ان کی نبوت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسی طرح سرکار ابد قرار، شافع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

حضرت سیدنا عیسیٰ یا حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا نوح یا حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں تشریف لاتے تو وہ بدستور اپنی اپنی امتوں کے نبی اور رسول رہتے اور محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سب کے نبی اور ان کی طرف رسول ہوتے۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت ان سب سے عظیم اور عام ہے اور سب کو شامل ہے نیز دیگر تمام شریعتوں میں جو اصول تھے ان سے متفق ہے کیونکہ اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔

اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے گذشتہ شریعتوں سے تقدّم میں جو فرق ہے وہ فروعی اعتبار سے ہے۔ اور اس کی تین صورتیں ہیں (۱) بعض احکام کا اس امت کے ساتھ خاص ہونا (۲) گزشتہ احکام کا منسوخ ہو جانا (۳) احکام کا خاص ہونا نہ منسوخ ہونا بلکہ اُس زمانے کی امتوں کے اعتبار سے اُن کے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت ہی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے اور آج اس زمانے میں اس امت مرحومہ کے اعتبار سے ہے اور (یہ بات واضح ہے کہ) شرعی احکام افراد اور زمانے کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں۔

نیز اس وضاحت سے ہمیں ان دو احادیث مبارکہ کا مفہوم بھی واضح طور پر معلوم ہو گیا جو ظاہراً مخفی تھا۔ ایک وہ جس میں ارشاد فرمایا: ”مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔“ ہمارا اس سے گمان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک کے لئے ہے۔ لیکن مذکورہ وضاحت سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ دوسری حدیث پاک وہ جس میں ارشاد فرمایا: ”میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔“ (۱) ہمارا اس سے گمان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت علم کے اعتبار سے نبی تھے جبکہ اس وضاحت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اس سے بھی بڑھ کر تھی۔

اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں ظاہری وجود مسعود اور عمر مبارک کے چالیس سال مکمل ہونے کے بعد کی حالت اور اس سے قبل کی حالت میں فرق دو اعتبار سے ہے: (۱) ان افراد کے اعتبار سے جن کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور (۲) اُن کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک کو سننے (سمجھنے) کی اہلیت

①.....التاریخ الكبير للبخاری، باب المیم، باب میسرة، الحدیث: ۱۰۹۴۴، ج ۷، ص ۲۵۱.

وَصَلَّاحِيَّتِ كِے اعتبار سے۔ اور یہ فرق آپ صَلَّی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے کلام کے اعتبار سے اور بوقتِ اٰہلیت ان اُمّتوں کی ذوات کے اعتبار سے نہیں اور احکام کا شرائط پر مُعَلَّق ہونا کبھی ان کو قبول کرنے والے محل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی فاعل کے اعتبار سے۔ یہاں آپ صَلَّی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نبی ہونے کا حکم قبول کرنے والے محل کے اعتبار سے مُعَلَّق ہے یعنی ان کی طرف آپ صَلَّی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا مبعوث ہونا اور ان کا آپ صَلَّی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مُقَدِّس کلام کو سن کر قبول کرنا اور آپ صَلَّی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے جَسَدِ اَطْہَر کو قبول کرنا جو اپنی زبانِ حق تر جمان سے ان کو مخاطب فرماتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے باپ کا کسی شخص کو اپنی بیٹی کے نکاح کا وکیل بنانا کہ جب کفو پایا جائے (تو نکاح کر دے) پس وکیل بنانا صحیح، وہ شخص وکالت کا اہل اور اس کی وکالت ثابت ہے اور نکاح کفو^(۱) کے پائے جانے پر موقوف رہے گا جو کچھ مدت کے بعد ہی دستیاب ہوتا ہے اور یہ چیز نہ اس کی وکالت پر اثر انداز ہوگی اور نہ ہی اس کے وکیل ہونے کی اٰہلیت متاثر ہوگی۔^(۲)

اِتِّبَاعِ رَسُوْلِ كَابِيَانِ

حضور نبی مُکَرَّم، نُورِ جَسْمِ صَلَّی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی کامل اتباع کی چار صورتیں ہیں:

(۱)..... عقائد میں اتباع (۲)..... اقوال میں اتباع (۳)..... اخلاق میں اتباع (۴)..... افعال میں اتباع۔

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد دوم صفحہ 53 پر صدر الشریعہ، بدرالطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (میتھی ۱۳۶۷) کفو کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”کفو کے یہ معنی ہیں کہ مرد، عورت سے نَسَب و غیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح، عورت کے اولیا کے لئے باعثِ ننگ و عار (یعنی بے عزتی و رسوائی کا سبب) ہو۔ کفایت (یعنی حَسَب و نَسَب میں ہم پلہ ہونا) صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے عورت اگرچہ کم درجہ کی ہو اس کا اعتبار نہیں۔“ (الدر المختار ورد المحتار، کتاب النکاح، باب الکفء، ج ۴، ص ۱۹۴) تین سطر بعد مزید فرماتے ہیں: ”کفایت میں چھ چیزوں کا اعتبار ہے: ① نَسَب، ② اسلام، ③ حرفہ (یعنی پیشہ)، ④ حریت (یعنی آزاد ہونا)، ⑤ دیانت، ⑥ مال۔ قریش میں جتنے خاندان ہیں وہ سب باہم کفو ہیں یہاں تک کہ قرشی غیر ہاشمی، ہاشمی کا کفو ہے اور کوئی غیر قرشی، قریش کا کفو نہیں۔ قریش کے علاوہ عرب کی تمام قومیں ایک دوسرے کی کفو ہیں انصار و مہاجرین سب اس میں برابر ہیں۔ عجمی النسل، عربی کا کفو نہیں مگر عالم دین کہ اس کی شرافت، نَسَب کی شرافت پر فوقیت رکھتی ہے۔“

(الفتاویٰ الخانیہ، کتاب النکاح، فصل فی الکفء، ج ۱، ص ۱۶۳۔)

الفتاویٰ الہندیہ، کتاب النکاح، الباب الخامس فی الکفء، ج ۱، ص ۲۹۰، ۲۹۱)

②..... المواہب اللدنیہ، المقصد السادس، النوع الثانی، ج ۲، ص ۴۱۴ تا ۴۱۷۔

(۱) عقائد میں اتباع

عقیدہ کی تعریف:

عقیدہ ان دینی امور کا نام ہے جن پر دل بغیر کسی شک و شبہ اور تردد کے چبھتا ہو جائے۔ کیونکہ دین کے کسی معاملے میں شک و شبہ اور تردد کفر ہے۔ یوں ہی ظن بھی ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ (دو چیزوں میں تردد کے وقت) کوئی ایک طرف راجح ہو تو اسے ظن کہتے ہیں۔ چنانچہ، اللہ عزوجل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (ب ۱۱، یونس ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا۔

ایک دوسرے مقام پر اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا سَرَبِهِمْ (ب ۱، البقرة: ۴۶) ترجمہ کنز الایمان: جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے

ملنا ہے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (مئوٹی ۶۸۵ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”یعنی خوفِ خدا رکھنے والے لوگ اللہ عزوجل کی ملاقات اور اس کے ہاں ملنے والے انعامات کی توقع رکھتے ہیں یا وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور وہ انہیں (اعمال کے مطابق) بدلہ عطا فرمائے گا۔ لفظ ”ظن“ سے یہی مراد ہونے کی تائید حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضمحف سے بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں اس آیت مبارکہ کے الفاظ ”يَظُنُّونَ“ کے بجائے ”يَعْلَمُونَ“ ہیں اور ظن جب راجح ہونے میں علم کے درجے میں پہنچ جائے تو اس وقت یہ توقع (یعنی کسی چیز کے ملنے کی امید رکھنا) کے معنی میں ہوتا ہے۔“ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ ظن کی دو اقسام ہیں: (۱) جس میں تردد کی دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک راجح ہو، ایسا ظن ایمان کے معاملے میں کفر ہے (۲) دوسری صورت میں یہ توقع اور یقین کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ خالص ایمان ہے۔

①.....تفسیر البيضاوی، ب ۱، البقرة، تحت الآية: ۴۶، ج ۱، ص ۳۱۷.

ہر اتباع کی اصل:

حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں سب سے پہلے عقائد کا ذکر اس لئے کیا گیا کیونکہ یہ ہر اتباع کی اصل ہے اور اس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے نیز اس کا تعلق دل سے ہے اور دل کے اعمال کا بھی مواخذہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَكِنْ يَأْخُذْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: ہاں! اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے

(پ۲، البقرة: ۲۲۵) دلوں نے کئے۔

نیز عقائد کو پہلے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ عزوجل کی نظرِ رحمت فرمانے کی جگہ (یعنی دل) کو پاک کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ ”ریاض الصالحین“ میں حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے ایک طویل حدیثِ پاک ذکر کی۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل تمہارے جسموں، تمہاری صورتوں (ایک روایت میں ہے) اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔“ (۱)

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”اللہ عزوجل تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو ملاحظہ فرماتا ہے۔“ (۲)

(۲) اقوال میں اتباع

اقوال میں اتباع کا معنی:

اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مبنی ان فرامین کی پیروی کرنا جو سب کے لئے عام ہیں نہ کہ وہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص

①..... صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم ظلم المسلم..... الخ، الحدیث: ۴۳-۶۵۴۲، ص ۱۱۲۷.

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۵۴۳، ص ۱۱۲۷.

ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی امتی کا (نام لے کر) غیب ظاہر نہ فرماتے بلکہ یوں ارشاد فرمایا کرتے: ”مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا يَعْنِي لَوْ كُنُوا كَمَا كُنْتُمْ لَوْ كُنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ“۔
فرمان باری تعالیٰ ”وَلَا تَجَسَّسُوا“ کے تحت تفسیر خازن میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا: ”اے وہ لوگو جو زبان سے تو اسلام لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا! مسلمانوں کو ایذا مت دو۔ انہیں برا بھلا نہ کہو اور نہ ہی ان کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ (یعنی تلاش) میں رہو کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ معاملے میں تجسس کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس کا پردہ فاش کر کے اس کے پوشیدہ راز کو ظاہر فرمادیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے تہ خانے میں ہو۔“ (1)

خلاصہ کلام:

خَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ، رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع فرمانا ہمیشہ عمومی انداز میں ہوتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مُعْتَبَرِ فَاسِقِ شخص کو یہ فرمایا ہو کہ ”لَا تَفْعَلِ الْفِسْقَ“ یعنی تم فسق کا ارتکاب نہ کرو۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات صادر ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ میں نہ رہو۔“ تو کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تو لوگوں کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ میں رہتے لیکن دوسروں کو اس سے منع فرماتے اور خود ان کے عُیُوبِ بھی نہ چھپاتے؟ (ایسا تو سوچا بھی نہیں جاسکتا)۔

تفسیر خازن، سورۃ الحجرات، تحت الآیۃ ۱۲، جلد ۴، صفحہ ۱۷۱ پر اسی آیت مُبَارَكَة کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شَفِيعُ الْمُدْنِيِّينَ، اَنَيْسُ الْغَرِيِّينَ، سِرَاجُ السَّالِكِيْنَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص دنیا میں کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ عزوجل بروز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔“ (2)

①.....جامع الترمذی، ابواب البر والصلۃ، باب ماجاء فی تعظیم المؤمن، الحدیث: ۲۰۳۲، ص ۱۸۵۵۔

تفسیر الخازن، پ ۲۶، الحجرات، تحت الآیۃ: ۱۲، ج ۴، ص ۱۷۱۔

②.....صحیح مسلم، کتاب البر، باب بشارۃ من ستر اللہ تعالیٰ.....الخ، الحدیث: ۶۵۹۴، ص ۱۱۳۰۔

پس حضور سید المبلغین، جناب رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے فرامین مبارکہ کی اتباع کرتے ہوئے امر بالمعروف ونہی عن المنکر (یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے) کا یہی طریقہ ہے۔

(۳) اخلاق میں اتباع

خلق عظیم کے مالک:

محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے تمام اخلاق مبارکہ انتہائی عظیم تھے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقَ عَظِيمٌ ﴿۴﴾ (پ ۲۹، القلم: ۴) ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک تمہاری خوبو (خلق) بڑی شان کی ہے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: ”کیونکہ (اے محبوب!) تم اپنی قوم کی طرف سے ایسا بڑا سلوک برداشت کرتے ہو جو دوسرے انسان برداشت نہیں کر سکتے۔“

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا: ”حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا خلق قرآن کریم ہے، کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ (پھر یہ آیت تلاوت فرمائی) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱) ترجمہ کنز الایمان: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔“ (۱)

تفسیر خازن میں ہے: ”رحمت کوئین، ہم غریبوں کے دل کے چین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اخلاقِ حُسْنہ اور افعالِ جمیلہ بہت زیادہ ہیں اس لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کو عظیم قرار دیا اور خلق سے مراد ایسی قوائے نفسانیہ (یعنی جسمانی قوتیں) ہیں جن سے مُتَّصِفِ انسان کے لئے قابل تعریف افعال اور پسندیدہ آداب کا بجالانا آسان ہو جاتا ہے گویا یہ اس کی فطرت و عادت ہیں۔“

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۲۹، القلم، تحت الاية: ۴، ج ۵، ص ۳۶۹.

حسن اخلاق میں داخل اشیا:

(امام خزین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (مؤتوفی ۴۷۳ھ) مزید فرماتے ہیں) حسن اخلاق میں یہ چیزیں داخل ہیں: خود غرضی، کنجوسی اور معاملات میں شدت اختیار کرنے سے اجتناب کرنا، قول و فعل کے ذریعے لوگوں سے محبت کرنا، سخاوت کرنا، اپنوں اور بیگانوں سے اچھے انداز میں میل جول رکھنا، تمام امور میں نرمی کا پہلو مد نظر رکھنا، دوسروں پر لازم اپنے حقوق کے معاملے میں نرمی کرنا، قطع تعلقی اور لڑائی جھگڑا ترک کرنا اور ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو خندہ پیشانی اور خوش مزاجی سے برداشت کرنا۔ یہ خصائل حمیدہ تمام محاسن اخلاق اور مکارم افعال کے جامع ہیں۔ بے شک یہ سب رحمت کونین، ہم غریبوں کے دل کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ پس اللہ عزوجل نے ان الفاظ میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی:

وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقَ عَظِيمٌ ﴿۴﴾ (پ ۲۹، القلم: ۴) ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک تمہاری خوب (خلق) بڑی شان کی ہے۔

خُلِقَ عَظِيمٌ کا مفہوم:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”خُلِقَ کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے عظیم دین پر ہیں کہ اللہ عزوجل کے نزدیک اُس سے زیادہ محبوب دین کوئی نہیں اور نہ وہ کسی دین سے اس سے زیادہ راضی ہے اور وہ دین، دین اسلام ہے۔“

حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی (مؤتوفی ۱۱۰ھ) فرماتے ہیں: ”خُلِقَ سے مراد قرآن کریم کے آداب (یعنی اس میں بیان کئے گئے اخلاق) ہیں۔“

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا: ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خُلِقَ قرآن کریم ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خُلِقَ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے اوامر بجالاتے اور نواہی سے مکمل اجتناب فرماتے۔ تو اس اعتبار سے آیت کریمہ کا مفہوم یہ

①.....المسنند لمام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة، الحديث: ۲۵۸۷۱، ج ۱۰، ص ۳۸.

ہوگا کہ ”اے محبوب! بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اُس خَلْق پر ہیں جس کا حکم قرآن کریم میں اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔“

ایک قول یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خَلْق کو اس لئے عظیم فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالی شان پر عمل پیرا ہیں:

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔^(۱)

الْجَاهِلِينَ ﴿۱۹۹﴾ (ب، ۹، الاعراف: ۱۱۹)

تمام خوبیوں کے مالک:

حضرت سیدنا عزالدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۶۶۰ھ) فرماتے ہیں: ایک قول یہ بھی ہے کہ ”آپ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس فطرتِ کریمہ پر تھے جس میں تمام انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عمدہ خوبیاں جمع تھیں، کیونکہ ان کی خوبیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر دی گئی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا گیا:

فِيهِدْ لَهُمْ أَقْتَدًا ۖ (ب، ۷، الانعام: ۹۰) ترجمہ کنز الایمان: تو تم انہیں کی راہ چلو۔

الْمَوَاهِبُ الدُّنْيَا میں ہے، حضرت سیدنا حلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۰۳ھ) فرماتے ہیں: ”رسول اکرم، شفیع

مُعَظَّم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خَلْق کو ”عظیم“ فرمایا گیا حالانکہ عموماً خَلْق کو ”کریم“ کہا جاتا ہے، کیونکہ خَلْق کے کریم ہونے

سے مراد بردباری، امانت اور نرم مزاجی ہے اور حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے

اخلاق صرف انہی اوصاف پر مشتمل نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لئے رحیم و مہربان اور کفار پر سخت تھے،

دشمنوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت تھی نیز کفار پر ایک ماہ کی مسافت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وسلم کا رعب و دبدبہ بٹھا کر آپ کی مدد فرمائی گئی۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خَلْق کو ”عظیم“ کہنا ہی بہتر ہے تاکہ

یہ خَلْق انعام و انتقام دونوں کو شامل ہو جائے۔“^(۲)

①..... تفسیر الخازن، ب، ۲۹، القلم، تحت الاية: ۴، ج، ۴، ص ۲۹۴.

②..... المواهب الدنية، المقصد الثالث، الفصل الثاني، ج، ۲، ص ۸۴.

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی (متوفی ۲۹۷ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم تھا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف اللہ عزوجل کی رضا تھی۔“
 ایک قول یہ بھی ہے کہ ”اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ساتھ مخلوق میں زندگی گزاری لیکن انہیں اپنے دل سے جدا کئے رکھا۔“
 ایک قول یہ بھی ہے کہ ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سنوودہ صفات میں تمام اخلاق حسنہ جمع ہونے کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کو عظیم کہا گیا۔“

حضرت سیدنا حافظ سلیمان بن احمد طبرانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۲۰ھ) معجم الاوسط میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکرِ حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”اللہ عزوجل نے مجھے تمام مکارم اخلاق اور محاسن افعال سے نواز کر مبعوث فرمایا۔“^(۱)
 موطا امام مالک میں ہے کہ دافع رنج و ملال، صاحب جو دو نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے اس لئے مبعوث کیا گیا کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔“^(۲) اس سے معلوم ہوا کہ تمام اخلاق حمیدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع تھے اس لئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تربیت قرآن کریم کے ذریعے کی گئی۔

ایک لطیف اشارہ:

”عَوَارِفُ الْمَعَارِفِ“ میں ہے: اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس فرمان: ”كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ“ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن کریم تھا۔^(۳) میں اخلاق ربانیہ کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہِ ربوبیت عزوجل میں یہ کہنے سے حیا محسوس کی کہ ”رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عزوجل کے اخلاق سے متصف تھے۔“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے فرمان ”كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ“ سے یہ معنی مراد لیا تا کہ اللہ عزوجل کی جلالت سے حیا بھی برقرار رہے اور اس لطیف کلام کے ذریعے حقیقت

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۶۸۹۵، ج ۵، ص ۱۵۳.

②..... الموطا امام مالك، كتاب حسن الخلق، باب ماجاء في حسن الخلق، الحديث: ۱۷۲۳، ج ۲، ص ۴۰۴ ”مكارم“ بدله ”حسن“.

③..... المسند لامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضی اللہ عنہا، الحديث: ۲۵۸۷۱، ج ۱۰، ص ۳۸.

سے پردہ بھی اٹھ جائے اور یہ فرمان اُمّ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انتہائی عقلمندی اور باادب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پس جس طرح قرآن کریم کے معانی کی کوئی انتہا نہیں اسی طرح خاتم المرسلین، جناب رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اخلاقِ عظیمہ پر دلالت کرنے والے اوصاف کی بھی کوئی حد نہیں، کیونکہ تمام احوال میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے عمدہ اخلاق اور اچھی عادات کی نئی جھلک سامنے آتی ہے۔^(۱)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے اپنے علوم و معارف میں سے جن کے ساتھ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو نوازا، ان کو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لہذا حضور محبوب رب العالمین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اخلاقِ حمیدہ کو تفصیلی طور پر شمار کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نفیس طبیعت میں پیدائشی طور پر ہی خصائلِ حمیدہ شامل کر دیئے گئے تھے جو کسی ذاتی مشقت سے حاصل نہیں ہوئے بلکہ محض اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی عطا و بخشش سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے قلبِ اطہر میں علم و معرفت کے انوار لگا تار جگمگاتے رہے یہاں تک کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انتہائی بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ ان تمام خصائلِ حمیدہ کی اصل کمالِ عقل ہے کیونکہ اسی کے ذریعے باعثِ فضیلت کاموں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور رذیل و گھٹیا کاموں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔^(۲)

نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عقل شریف:

حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۳۰ھ) ”حلیۃ الاولیاء“ میں اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے 71 کتابیں پڑھیں اور سب میں یہ پایا کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے دنیا کی ابتدا سے انتہا تک تمام انسانوں کو جو عقل عطا فرمائی اس کی خُشِیَّتِ تاجدارِ دو جہاں، مکی مدنی سلطان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عقل کے مُقَابِلے میں ایسی ہے جیسے ساری دنیا کی ریت کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ۔ یقیناً محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عقل کے لحاظ سے بھی تمام انسانوں سے بہتر ہیں اور رائے کے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہیں۔“^(۳)

①..... عوارف المعارف، التاسع والعشرون فی اخلاق الصوفیة، ص ۱۳۸.

②..... المواهب اللدنیة، المقصد الثالث، الفصل الثانی، ج ۲، ص ۸۵.

③..... حلیة الاولیاء، وہب بن منبہ، الحدیث: ۴۶۵۲، ج ۴، ص ۲۹.

بعض علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ سے ”عَوَارِفُ الْمَعَارِفِ“ میں منقول ہے کہ ”عَقْلُكَ كَ ۱۰۰ حَصَّةٍ هِيَ ۹۹ حَصَّةٌ حَضْرُ نَبِيِّ پَاكِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَو عَطَا فَرَمَائے گئے اور ایک حصہ باقی تمام مومنین کو دیا گیا۔“ (۱)

(۴) افعال میں اتباع

پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری 40 سنتیں:

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، منزلة عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی محبوب اور پسندیدہ کام ہی کئے (یہاں مختصر اچند بیان کئے جاتے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ مل جائے۔ آمین)۔

- ﴿۱﴾..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نَعْلَیْنِ مُبَارَكِیْنِ خود سی لیتے۔ ﴿۲﴾..... اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا لیتے۔
- ﴿۳﴾..... اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے اور ان کے ساتھ مل کر گوشت کاٹتے۔
- ﴿۴﴾..... (دوران گفتگو) اپنی نگاہیں کسی کے چہرے پر نہ گاڑتے۔
- ﴿۵﴾..... غلام ہو یا آزاد ہر شخص کی دعوت قبول فرماتے۔
- ﴿۶﴾..... تحفہ قبول فرماتے اگر چہ دودھ کا ایک گھونٹ یا خرگوش کی ران جتنا ہوتا اور تحفے پر بدلہ بھی عطا فرماتے۔
- ﴿۷﴾..... تحفے میں ملنے والی چیز تناول فرما لیتے لیکن صدقے کی چیز نہ کھاتے۔
- ﴿۸﴾..... بھوک کی شدت میں اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔
- ﴿۹﴾..... جو کھانا موجود ہوتا تناول فرما لیتے۔
- ﴿۱۰﴾..... جوشے کھانے کو میسر آتی اسے نہ لوٹاتے۔
- ﴿۱۱﴾..... کسی بھی حلال کھانے سے پرہیز نہ فرماتے، خواہ بھنا ہوا گوشت یا گندم یا جو کی روٹی یا کوئی میٹھی چیز یا صرف شہد ہی میسر آتا تو تناول فرما لیتے۔

①..... عوارف المعارف، الباب الثانی فی تخصیص الصوفیة بحسن الاستماع، ص ۱۹۔

المواهب اللدنیة، المقصد الثالث، الفصل الثانی، ج ۲، ص ۸۶۔

﴿۱۲﴾..... اگر صرف دودھ دستیاب ہوتا، روٹی نہ ہوتی تو اسی پر اکتفا فرماتے۔

﴿۱۳﴾..... اگر صرف خربوزہ یا تر کھجوریں کھانے کو پاتے تو وہی کھا لیتے۔

﴿۱۴﴾..... کبھی بھی ٹیک لگا کر کچھ نہ کھاتے۔

﴿۱۵﴾..... اس دنیائے فانی سے تشریف لے جانے تک کبھی تین دن متواتر پیٹ بھر کر گندم کی روٹی نہ کھائی اور ایسا محض

اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے کے لئے کیا کرتے نہ کہ فقر و محتاجی یا بخل کی بنا پر۔

﴿۱۶﴾..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ عاجزی فرماتے اور سب سے زیادہ خاموشی اختیار فرماتے

اور ایسا تکبر کی وجہ سے نہیں تھا (یعنی ایسا نہیں تھا کہ جس طرح بعض لوگ تکبر کی وجہ سے کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے بلکہ

خاموش رہتے ہیں)۔ پھر یہ کہ دنیا کا کوئی معاملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوف میں مبتلا نہ کر سکتا تھا۔

﴿۱۷﴾..... جو کپڑا ملتا زیب تن فرما لیتے کبھی شتملہ (پورے جسم کو ڈھانپنے والی چادر، عبا وغیرہ)، کبھی یمنی چادر اور کبھی اون کا

جبہ، الغرض! جو بھی مباح کپڑا مل جاتا پہن لیتے۔

﴿۱۸﴾..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی شریف چاندی کی تھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائیں یا بائیں ہاتھ

کی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنا کرتے۔

﴿۱۹﴾..... سواری پر اپنے پیچھے اپنے غلام یا کسی اور کو بٹھا لیتے۔

﴿۲۰﴾..... جتنا ممکن ہوتا کبھی گھوڑے، کبھی اونٹ، کبھی بھورے رنگ کے خچر اور کبھی دراز گوش پر سوار ہوتے اور بعض

اوقات چادر، عمامہ اور ٹوپی کے بغیر بڑھنہ پاپیدل ہی چل پڑتے۔

﴿۲۱﴾..... مزاح بھی فرمایا کرتے لیکن کبھی بھی حق کے علاوہ کوئی بات نہ فرماتے۔

﴿۲۲﴾..... تہنم فرمایا کرتے مگر کبھی قہقہہ نہ لگایا۔

﴿۲۳﴾..... مباح کھیلوں کو دیکھ لیتے، انہیں ناپسند نہ فرماتے اور کبھی اپنی ازواجِ مطہرات کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیتے۔

﴿۲۴﴾..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں اور بھیڑ بکریاں تھیں جن کے دودھ سے آپ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ غذا حاصل کرتے۔

﴿۲۵﴾..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند غلام اور لونڈیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے کھانے اور پہننے کا خاص اہتمام نہ فرماتے (کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سادگی پسند تھے)۔

﴿۲۶﴾..... کبھی کبھار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے باغات میں بھی تشریف لے جاتے۔

﴿۲۷﴾..... کسی مسکین کو اس کی محتاجی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے اور نہ ہی کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہت کی وجہ سے مرعوب ہوتے۔

﴿۲۸﴾..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کو یکساں طور پر اللہ عزوجل کی وحدانیت کی طرف بلا تے۔

﴿۲۹﴾..... جب کسی صحابی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے ملاقات ہوتی تو مُصَافِحَہ کرنے میں پہل فرماتے، پھر اپنے دَسْتِ اَقْدَس میں اُس کا ہاتھ پکڑ کر دباتے۔

﴿۳۰﴾..... دورانِ نماز اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تو نماز مختصر کر کے اس کی طرف مُتَوَجِّہ ہو جاتے اور اِسْتِغْفَار فرماتے: ”کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟“ اس کی حاجت روائی فرمانے کے بعد دوبارہ نماز میں مشغول ہو جاتے۔

﴿۳۱﴾..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس طرح تشریف فرما ہوتے کہ اپنی پنڈلیوں کو اکٹھا کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں سے ان کے گرد خَلْقَہ بنا لیتے (دوزانو اور علاوہ کھانے کے چارزانو بیٹھنا بھی سنت ہے)۔

﴿۳۲﴾..... اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محفل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نہ پہچانی جاتی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجلس کے پیچھے تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔

﴿۳۳﴾..... اکثر قبلہ رو تشریف فرما ہوتے۔

﴿۳۴﴾..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب خاموش ہوتے تب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں بات چیت کرتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کسی بات پر نہ جھگڑتے۔

﴿۳۵﴾..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گرم چیز تناول نہ فرماتے بلکہ یوں ارشاد فرمایا کرتے: ”گرم شے برکت والی نہیں

اور اللہ عزوجل نے ہمیں آگ نہیں کھلائی، پس تم اسے ٹھنڈا کر لیا کرو۔“

﴿۳۶﴾..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے قریب سے کھانا تناول فرمایا کرتے۔

﴿۳۷﴾..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور کبھی کبھار چوتھی انگلی سے بھی مدد لیتے

لیکن کبھی بھی دو انگلیوں سے کھانا نہ کھاتے بلکہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے: ”اس طرح کھانا شیطان کا طریقہ ہے۔“

﴿۳۸﴾..... ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت

اقدس میں فالودہ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا اور استفسار فرمایا:

”اے ابو عبد اللہ! یہ کیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”میرے ماں باپ، آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) پر قربان! ہم گھی

اور شہد کو پتھر کی ہنڈیا میں ڈال کر آگ پر خوب پکاتے ہیں۔ پھر گندم کا گودہ پیس کر اُسے گھی اور شہد پر ڈال دیتے ہیں

یہاں تک کہ وہ پک جاتا ہے اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما رہے

ہیں۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک یہ ایک بہترین کھانا ہے۔“

﴿۳۹﴾..... جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو اگر وہ آخرت کے متعلق باتیں کر

رہے ہوتے تو ان باتوں میں شریک ہو جاتے اور اگر وہ کھانے پینے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے تب بھی ان

کے ساتھ شامل گفتگو رہتے اور اگر وہ دنیا کے معاملہ میں گفتگو کرتے تو ان پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے کچھ دیر تو

ان کا ساتھ دیتے لیکن پھر وہاں سے تشریف لے جاتے۔

﴿۴۰﴾..... بعض اوقات لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھتے اور زمانہ جاہلیت کی بہت سی باتیں

بیان کر کے ہنستے، جب وہ ہنستے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیتے لیکن انہیں کسی حرام فعل پر ہی جھڑکتے۔

الغرض! حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے علاوہ بھی بہت سے افعال عظیمہ اور احوال شریفہ

ہیں۔ ان سب کا تفصیلی بیان حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (مؤتوفی ۵۰۵ھ) کی کتاب ”احیاء

العلوم“ میں ہے۔^(۱)

①..... احیاء علوم الدین، کتاب آداب المعیشتہ و أخلاق النبوة، بیان جملة من محاسن أخلاقہ ﷺ..... الخ، ج ۲، ص ۴۴۲ تا ۴۵۷،

۴۶۹، باختلاف بعض الالفاظ.

قوم کے بڑوں کو عزت دینا سنت ہے:

حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) کی کتاب ”المسامرات“ میں ہے:

”تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کمینے اور گھٹیا لوگوں کا تذکرہ نہ کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر قوم کے مکرم و معزز شخص کی عزت افزائی فرماتے اور اسے ان کا والی مقرر فرماتے۔ لوگوں سے محتاط رہتے اور ان سے اجتناب فرماتے لیکن کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آنے میں کمی نہ کرتے اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں کمی کرتا۔ لوگوں سے ان کی ضروریات کے متعلق دریافت فرمایا کرتے۔ اچھی چیز کو اچھا سمجھتے اور اسے صحیح قرار دیتے جبکہ بری شے کو برا قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ شکنی بھی فرماتے۔“ (1)

پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں مقالی:

حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۹۱۱ھ) کی کتاب ”الجامع الصغیر“ میں ہے:

”مخزنِ مجود و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صُبح کا کھانا تناول فرماتے تو رات کا نہ کھاتے اور اگر رات کا تناول فرماتے تو صُبح کا نہ کھاتے۔ (2) اور آبِ زمزم پر گزارا کر لیتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی الفاظ مبارک شمار کرنا چاہتا تو شمار کر لیتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سبزہ اور جاری پانی کو دیکھنا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اس سے کہیں زیادہ ہیں جن کا مُفَصَّل بیان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خُصائص و اخلاق پر مُشمَل کتابوں میں ہے۔“ (مثلاً شفاء شریف، احیاء العلوم، خصائص الکبریٰ اور شمائل ترمذی وغیرہ)

①.....محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار لابن عربي، خلقه وشمائله وحالته ﷺ، ج ۱، ص ۳۱.

②.....الجامع الصغير للسيوطي، الحديث: ۶۶۱۷، ص ۴۱۱.

شیطان کا تعارف

(سیدی علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی متوفی ۹۸۱ھ فرماتے ہیں) وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ يَصُدُّ عَنْهُ صَدًّا بِأَقْصَى جُهْدِهِ أَنْ مَيِّدَ عَوْجِ زُبَّةٍ لِيَكُونَ نَوَامِنٌ أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَخُذُوا حِذْرَكُمْ وَاتَّخِذُوا عَدُوًّا فَإِنَّهُ كَلْبٌ مُبِيرٌ فغَايَةُ بُغْيَتِهِ سَلْبُ الْإِيمَانِ وَالْخُلُودُ الدَّائِمُ فِي النَّيْرَانِ ثُمَّ الْفِسْقُ الظَّاهِرُ وَالظُّلْمُ الْقَاهِرُ وَأَذْنَاهَا التَّشْبِيهُ فِي الْخَيْرَاتِ وَالْحِطُّ فِي الْمَرَاتِبِ وَالذَّرَجَاتِ وَلَا يَرْضَى بِهِ إِلَّا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ غَيْرِهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ ترجمہ: بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ اپنی انتہائی کوشش سے بندے کو آخری کامیابی سے روکتا ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو اس لئے اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی ہو جائیں۔ لہذا تم ہوشیار رہو اور اسے اپنا دشمن ہی رکھو کیونکہ وہ ہلاک کرنے والا کتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ بندے کا ایمان چھن جائے اور وہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بن جائے یا پھر وہ ظاہری فسق اور اپنی جان پر ظلم (یعنی گناہ) کرنے والا ہو جائے اور شیطان کی ادنیٰ چاہت یہ ہے کہ (اگر بندہ سلب ایمان اور ظاہری فسق سے بچ جائے تو کم از کم) وہ بھلائی کے کاموں سے رُک جائے اور بلند مراتب اور عملی درجات حاصل نہ کرے اور شیطان ان آخری دو باتوں کی طرف اسی وقت آتا ہے جب سلب ایمان اور ظاہر فسق میں مبتلا کرنے سے مایوس ہو جائے۔ ہم اس کے شر سے بار بار اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کون ہے؟ اور وہ انسان کا دشمن کیوں ہے؟

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾ (ب ۱۴، النحل ۹۸)

ترجمہ کنز الایمان: تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔

شیطان کون ہے؟

حضرت سیدنا ابو محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”شیطان سے مراد ابلیس ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ اسم جنس ہے جس کا اطلاق تمام سرکش شیاطین پر ہوتا ہے کیونکہ انہیں تمام

انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی قدرت حاصل ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) اس ارشادِ باری تعالیٰ: ”فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ“ (بقرہ: ۳۴) ترجمہ کنز الایمان: تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔“ کے تحت بیان کرتے ہیں: ”اکثر اہل لغت و اہل تفسیر فرماتے ہیں کہ ابلیس کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔“ (2)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”ابلیس نافرمانی کے ارتکاب سے پہلے ملائکہ میں سے ایک ملک تھا جس کا نام عزازیل تھا لیکن وہ زمین کا رہنے والا تھا اور زمین پر رہنے والے ملائکہ کو جن کہا جاتا ہے اور ملائکہ میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اجتہاد اور علم میں اس سے بڑھ کر ہوتا پس جب اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں تکبر کیا اور حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے دھتکار دیا اور ملعون قرار دے کر شیطان بنا دیا اور اس کا نام ابلیس رکھ دیا۔“ (3)

شیطان، انسان کا دشمن کیوں؟

شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جیسا کہ اس نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت سے لغزش دے کر اس سے الگ کر دیا اور کہنے لگا:

لَا حَتَّيْكَ دُورِيَّتَہُ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۶۲) ترجمہ کنز الایمان: تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔

تفسیر خازن میں ہے: یعنی اس نے اپنی دشمنی واضح کی کیونکہ اس کی دشمنی بہت پرانی ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”مجھے ایک خواب دکھائی دیتا جو مجھے بیمار کر دیتا یہاں تک کہ میں نے سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”اچھا خواب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے اور بُرا خواب شیطان کی طرف سے، پس جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو صرف اس سے بیان کرے جسے پسند کرتا ہو اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز خواب میں دیکھے تو اپنے بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دے اور اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے

①..... تفسیر الخازن، پ ۱۴، النحل، تحت الایة: ۹۸، ج ۳، ص ۱۴۲.

②..... تفسیر الخازن، پ ۱، البقرہ، تحت الایة: ۳۴، ج ۱، ص ۴۵.

③..... تفسیر الطبری، پ ۱، البقرہ، تحت الایة: ۳۴، الحدیث: ۶۸۶، ج ۱، ص ۲۶۲.

اور اس خواب کے شر سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگے تو یہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔^(۱)

اور یہ شیطان کی دشمنی ہے جس سے انسان محفوظ نہیں رہ سکتا حتیٰ کہ نیند کی حالت میں بھی نہیں بچ پاتا۔

حضرت سیدنا شیخ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) ”الْجَامِعُ الصَّغِيرُ“ کی شرح ”فَيْضُ

الْقَدِيرُ“ میں فرماتے ہیں: ”مومن سے حسد کیا جاتا ہے اور اس کا شیطان اپنی شدید دشمنی کی بنا پر ہمیشہ اسے اذیت

پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس وہ اُسے ہر طریقے سے دھوکا دیتا اور ذلیل و رسوا کرتا ہے اور اس کے معاملات اس پر

خَلَطٌ مَلَطٌ کر دیتا ہے پس جب وہ کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو شیطان اس پر وہ خواب مُشْتَبِهٌ کر دیتا ہے تاکہ اس پر خواب

(میں دیکھی جانے) والی بشارت یا تَنْبِيْهِہُ یا مُشَاهَدَہُ صحیح نہ رہے اور انسان کا نفس بھی شیطان ملعون کا مددگار ہے۔ تو وہ بھی

انسان پر (خواب میں) وہ چیزیں گڈمڈ کر دیتا ہے جن کا وہ حالتِ بیداری میں اہتمام کرتا ہے۔“^(۲)

اے میرے بھائی! یاد رکھ! شیطان اگرچہ تیرا کھلا دشمن ہے مگر وہ تجھ سے صرف وہی برائی ظاہر کر سکتا ہے

جو تیرے اندر موجود ہو اور تجھ سے سرزد ہونے والی برائی میں اس کا مکمل دخل نہیں ہوتا جیسا کہ اُس برائی میں تیرا مکمل

دخل نہیں ہوتا، بلکہ اس سرزد ہونے والے فعل کی نسبت تیری طرف کر دی جاتی ہے اور اس کے سبب یعنی وسوسے کی

نسبت شیطان کی جانب کر دی جاتی ہے، حالانکہ ہر شے کا خالق و مالک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے، وہی ہر شے کو بہتر جانتا ہے،

اسی کے لئے حجت ہے، اگر وہ چاہے تو سب کو ہدایت عطا فرما دے^(۳)۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۱۱ھ) ”الْجَامِعُ الصَّغِيرُ“ میں حدیث

شریف نقل فرماتے ہیں کہ مخزنِ جوہر و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”مجھے

①..... صحیح مسلم، کتاب الرؤیا، باب فی کون الرؤیا من اللہ تعالیٰ..... الخ، الحدیث: ۵۹۰۲-۵۹۰۳، ص ۱۰۷۹، بتغییر قلیل۔

تفسیر الخازن، پ ۱۲ یوسف، تحت الاية: ۵، ج ۳، ص ۴۔

②..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۴۴۹۷، ج ۴، ص ۶۲۔

③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 19 پر صدر

الشریعت، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: ”یُرَاکام کر کے تقدیر کی

طرف نسبت کرنا اور مشیتِ الہی کے حوالہ کرنا بہت بُری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے منجانب اللہ کہے، اور جو بُرائی سرزد ہو اس کو

شامتِ نفس تصور کرے۔“

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی طرف بلانے والا اور اس کا پیغامِ حق لوگوں تک پہنچانے والا بنا کر مبعوث فرمایا گیا مگر ہدایت دینا میرے ذمہ نہیں اور شیطان کو (گناہوں کو) آراستہ کرنے والا بنایا گیا لیکن گمراہ کرنا اس کے ہاتھ میں نہیں۔“ (1)

حضرت سیدنا امام عبدالرءوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۱۰۳۱ھ) اس حدیثِ پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: ”پس رُسل کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مخلوق کی جبلت اور فطرت سے واقف ہوتے ہیں۔ تو جس کی فطرت اچھی ہو اسے (ثواب کی) بشارت دیتے ہیں اور جس کی فطرت بُری ہو اسے (عذاب سے) ڈراتے ہیں اور شیطان بھی اپنی فطری خباثت کو مخلوق میں پھیلاتا رہتا ہے۔ اس طرح (خیر و شر کے) یہ دونوں فریق کسی نئے کام کو سرانجام نہیں دیتے بلکہ وہ تو ایک ایسے معاملے کو ظاہر کرتے ہیں جو آنکھوں سے اوجھل یعنی پوشیدہ تھا اور یہی حال اپنے وقت کے ہر عالم و امام اور دجال و ضلال (یعنی گمراہ کرنے والے) کا ہے یعنی ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک خبیث کو پاک سے جدا کرتا ہے (مطلب یہ ہے کہ عالم، پاک چیز کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دجال، خبیث کو ظاہر کرتا ہے)۔“ (2)

تو اے بندے! یہ عقیدہ رکھنے سے بچ کہ شیطان ملعون کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اُمور میں سے کوئی حصہ ہے، کیونکہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو (بعض باتوں کے بارے میں) یہ ارشاد فرمایا:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (پ ۴، مال عمران ۱۲۸) ترجمہ کنز الایمان: یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں۔

تو اس کے ملعون دشمن کا کسی معاملے میں کوئی حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہر معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے اور یہ تو محض کلمات و الفاظ ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اسمِ مُضِلُّ اور اسمِ هَادِي کے وہ معانی ظاہر کرتے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک ہیں، پس جسے جس کے ذریعے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے یعنی اس کے ساتھ میل جول کے سبب نہ کہ اس سے مدد لیتے ہوئے اور اسی طرح جسے جس کے ذریعے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

شیطان انسان کو اُخروی کامیابی یا بھلائی سے روکنے کے لئے بے حد کوشش کرتا ہے، بے شک وہ تو اپنے پیروکاروں کو اسی لئے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہوں۔

حضرت سیدنا امام عبداللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”یہ اس کی دشمنی کا ثبوت

①.....الحامع الصغير، الحديث: ۳۱۵۳، ص ۱۸۹.

②.....فيض القدير للمناوي، تحت الحديث: ۳۱۵۳، ج ۳، ص ۲۶۷.

ہے، اور انسان کو دنیا کی طرف مائل کرنے اور خواہشات کی پیروی کرانے کے لئے اپنے پیروکاروں کو بلانے کے شیطانی مقصد کا بیان ہے۔“ (۱)

قرآن کریم میں **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کا فرمانِ عالیشان ہے:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا لَهُ عَدُوًّا إِنَّمَا

بھی اسے دشمن سمجھو وہ تو اپنے گروہ کو اسی لئے بلاتا ہے کہ

يَدْعُو أَحْزَابَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ٦

دوزخیوں میں ہوں۔

(ب ۲۲، الفاطر ۶)

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا سلمیٰ علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۴۱۲ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں: ”پس تم بھی کسی ایسی ہستی کی مدد لے کر شیطان کو اپنا دشمن سمجھو جو اس کے خلاف تمہاری مدد فرمائے، لیکن جہاں تک ممکن ہو اس سے بچو کہ وہ تمہارے مقابلے میں آجائے کیونکہ وہ اپنی مدد کے لئے اپنے گروہ کو بھی بلا لیتا ہے اور اس کے مددگار دنیا دار، دنیا سے محبت کرنے والے اور دنیا پر اترانے والے ہیں۔“

حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا فرماتی ہیں: ”میرے نزدیک قرآن کریم میں **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کا یہ فرمانِ عالیشان ”إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا لَهُ عَدُوًّا“ سب سے زیادہ امید افزا ہے۔“ گویا ہمارا پروردگار **عَزَّ وَجَلَّ** ہمیں یوں خطاب فرما رہا ہے: ”(چونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم بھی اُسے اپنا دشمن بنا لو اور) میں تمہارا حبیب ہوں پس مجھے اپنا حبیب بنا لو۔“

حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”شیطان کے گروہ سے مراد بدعتی، گمراہ، فاسد خواہشات کے مالک اور ایسی باتیں سننے والے لوگ ہیں۔“

حضرت سیدنا واسطی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”شیطانی وسوسوں کو جھٹلا کر **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کی محبت کو ترجیح دینے، اس کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے اور وفاداری کے وعدوں کو نبھانے کے ساتھ شیطان کو دھتکارنے کا حکم فرمایا گیا

①..... تفسیر البیضاوی، ب ۲۲، فاطر، تحت الایة: ۶، ج ۴، ص ۴۱۱.

ہے جیسا کہ دن کی روشنی میں کتوں کو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہوں سے دور بھگایا جاتا ہے۔“ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شعر پڑھا:

وَمَنْ رَعَى غَنَمًا فِي أَرْضٍ مُسْبَعَةٍ   وَنَامَ عَنْهَا تَوَلَّى رَعِيهَا الْأَسَدُ

ترجمہ: جو اپنی بھیڑ بکریوں کو درندوں والی زمین میں چرائے اور پھر غافل ہو کر سویا رہے تو وہ جانور شیروں کے سپرد ہو جاتے ہیں۔^(۱)

اے ایمان والو! شیطان سے ہوشیار رہو تا کہ وہ تمہارے اندر بھلائی کے لبادے میں کوئی برائی نہ داخل کر دے اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو۔ یہ برائی داخل کرنا اس قدرت کے سبب ہے جو اللہ عزوجل نے اسے دی ہے کہ وہ سیدھے راستے سے روکنے میں اس کی مددگار ہے کیونکہ شیطان کی تخلیق جس بات کا تقاضا کرتی تھی اللہ عزوجل نے وہ صفت اسے دے دی اور وہ ہے بندوں کو گمراہ کرنا جیسا کہ اللہ عزوجل نے ہر شے کو اچھی یا بری صفات عطا کی ہیں اور پھر تمام چیزوں کی صفات کے تقاضے بھی تمہارے سامنے بیان فرمادیئے، لیکن ہر شے کو دی گئی قدرت کو بیان نہیں کیا جو کہ اس شے میں مذکورہ امداد کا سبب ہے۔

اے بندو! اپنے عقائد و افعال میں شیطان کو ہمیشہ دشمن جانو اور ہر حال میں اس سے بچتے رہو کیونکہ وہ ہلاکت میں ڈالنے والے کتے کی طرح ہے جو تمہیں ہلاک کرنے کا بہت حریص ہے۔

حجۃ الاسلام حضرت سیّدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) اپنی کتاب ”احیاء العلوم“ کے باب ”عجائب القلب“ میں حضرت سیّدنا جریر بن عبید عدوی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے نقل فرماتے ہیں: ”میں نے حضرت سیّدنا علاء بن زیاد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میں اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہیں پاتا۔“ تو انہوں نے مجھے فرمایا: ”دل کی مثال اس گھر کی ہے جس کے پاس سے چور گزرتے ہیں، اگر اس میں کچھ ہو تو اسے چوری کر لیتے ہیں ورنہ اس گھر کو چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں۔“ یعنی شیطان نفسانی خواہشات سے خالی دل میں داخل نہیں ہوتا، اسی لئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط

ترجمہ کنز الایمان: بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا

کچھ قابو نہیں۔

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۶۵)

۱..... تفسیر السلمی، پ ۲۲، الفاطر، تحت الایة: ۶، ج ۲، ص ۱۵۸.

لہذا جو شخص خواہشاتِ نفسانیہ کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ عزوجل کا بندہ نہیں بلکہ خواہشات کا بندہ ہے، لہذا شیطان اس پر غالب آجاتا ہے اور اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

أَفْرَعِيَّتٌ مِّنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

ترجمہ کنز الایمان: بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا

(ب ۲۵، الحائثیہ: ۲۳) خدا ٹھہرایا۔

یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ خواہشاتِ نفسانیہ ہی اس کا خدا و معبود ہیں پس وہ شیطان کا بندہ ہے نہ کہ اللہ عزوجل کا۔

شیطان کو دور کرنے کا طریقہ:

حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! شیطان میرے اور میری نماز و قراءت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یہ خنزب نامی شیطان ہے، جب تم اسے محسوس کرو تو ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھ لیا کرو اور بائیں طرف تین دفعہ تھوک دیا کرو۔“ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”جب میں نے ایسا کیا تو اللہ عزوجل نے اسے مجھ سے دور فرما دیا۔“^(۱)

ایک حدیثِ پاک میں ہے: ”وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ”وَلَهَان“ ہے۔ اس کے شر سے اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرو۔“^(۲)

وسوسوں کا علاج:

وسوسہ ڈالنے والی چیزوں کے ماسوا کا ذکر ہی دل سے شیطانی وسوسہ مٹا سکتا ہے کیونکہ جب دل میں کسی کا ذکر آتا ہے تو اس سے پہلا خیال خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔

اللہ عزوجل اور اس سے تعلق پیدا کرنے والی چیزوں کے علاوہ دنیا کی ہر شے شیطان کا پھندا ہے۔ اللہ عزوجل کا

①..... صحیح مسلم، کتاب السلام، باب التعوذ من شیطان الوسوسة فی الصلاة، الحدیث: ۵۷۳۸، ص ۱۰۶۹، بلفظ زیادة.

②..... جامع الترمذی، ابواب الطہارة، باب ماجاء فی کراهیة..... الخ، الحدیث: ۵۷، ص ۱۶۳۶، دون قوله فاستعينوا بالله منه.

ذکر حق محنتوں کو جو نب ہے اور اس صورت میں شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔

کسی چیز کا علاج اس کو ضد سے ہی کیا جاسکتا ہے اور شیطانی وسوسوں کی ضد ”اعوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھنے کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنا اور ”وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ پڑھنے کے ساتھ اپنی قوت سے براءت کا اظہار کرنا ہے۔ ”اعوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ اور ”وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ کا یہی معنی ہے لیکن ایسا کرنے پر صرف متقی لوگ ہی قدرت رکھتے ہیں جن پر ہر لمحہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کا غلبہ رہتا ہے اور شیطان لغزش کے وقت صرف جھپٹنے کے طور پر ان کے دلوں کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالی شان ہے:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو ڈروا۔ لے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۲۰۱﴾

(پ۹، الاعراف: ۲۰۱)

ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے۔

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿۲۰۲﴾

(پ۳۰، الناس: ۴)

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد (متوفی ۱۰۴ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”شیطان انسان کے دل پر چھایا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔“^(۱) اور یوں ذکر الہی عَزَّوَجَلَّ اور شیطانی وسوسوں کے درمیان روشنی و تاریکی اور دن و رات کے درمیان کشمکش کی طرح ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے (یعنی ایک کی موجودگی میں دوسری چیز غائب) اور ان دونوں کے ایک دوسرے کا متضاد ہونے کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ط

یاد بھلا دی۔

(پ۲۸، المجادلة: ۱۹)

①..... بحر العلوم للسمرقندی، پ۳، الناس، تحت الایة: ۵، ج ۴، ص ۴۵۱.

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”شیطان ان تھوٹھنی (منہ اور ناک) انسان کے دل پر ڈالے رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ عزوجل کے ذکر میں مصروف ہو جائے تو یہ پیچھٹ جاتا ہے اور اگر اللہ عزوجل کا ذکر کرنا بھول جائے تو اس کے دل میں سرگوشیاں کرتا ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا ابن وضاح علیہ رحمۃ اللہ الفتح ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ ”جب انسان کی عمر چالیس سال ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے تو شیطان اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کر کہتا ہے: ”اس چہرے پر قربان! یہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوگا۔“ (2)

وسوسے دل کو گھیر لیتے ہیں:

جس طرح شہواتِ انسا کے خون اور گوشت میں رچی بسی ہوتی ہیں اسی طرح شیطان کی وسوسہ اندازی بھی انسان کے خون اور گوشت میں جامی رہتی ہے اور وہ ہر جانب سے دل کو گھیرے ہوئے ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ داجہاں کے تاجر، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”شیطان انسان (کے جسم) میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تم اس کی گزرگا ہوں کو بھوک سے تنگ کر دو۔“ (3)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باس اس لئے فرمائی کیونکہ بھوک شہوت کو ختم کر دیتی (4) ہے اور شیطان کی گزرگا ہیں شہوات ہیں اور وہ شہوات ڈالنے کے لئے انسان کو تمام اطراف سے گھیر لیتا ہے۔ چنانچہ، اللہ عزوجل نے قرآن حکیم میں ابلیس کا ایک قول اس طرح ذکر فرمایا:

لَا قُودَانَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝۱۱ ﴿۱۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک

①..... موسوعۃ لابن ابی الدنیا، کتاب مکائد الشیطان، الباب الثانی، الحدیث: ۲۲، ج ۴، ص ۵۳۶.

②..... التحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان تسلط شیطان..... الخ، ج ۸، ص ۴۹۷.

③..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالك، الحدیث: ۱۲۵۹، ج ۴، ص ۳۱۳، دون قوله: فضيقوا محاربة بالجووع.

④..... قرآن و سنت اور بزرگان دین رحمہم اللہ السین کے اقوال و افعال کی رو میں بھوک کے مزید فوائد جاننے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی

ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت الامیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطّار

آدری رضوی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمْ الْعَالِيَةِ کی مابینہ تصنیف، ”فیضانِ سعادت“ جداول کے باب ”پیٹ کا قتل مدینہ“ صفحہ 643 تا 842 کا

مطالعہ فرمایا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ دُنْيَا وَاٰخِرَتِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَنْصِبُ هُوَ۔

لَا تَيَّبَتْهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ

میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور
ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے۔

(ب، ۸، الاعراف: ۱۶، ۱۷)

شیطان کا بائیکاٹ کرنے پر انعام:

سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”شیطان انسان (کو بھٹکانے) کے ہر راستے پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اسلام کے راستے پر بیٹھا تو اس سے کہنے لگا: ”کیا تو اپنا اور اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو جائے گا؟“ انسان نے اس کی بات نہ مانی اور اسلام لے آیا تو وہ ہجرت کے راستے پر آ بیٹھا اور کہنے لگا: ”کیا تو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرے گا؟“ پھر بھی ابن آدم نے اس کی بات نہ مانی اور ہجرت کر لی تو جہاد کے وقت راستے میں آ بیٹھا اور کہنے لگا: ”کیا تو جہاد کرے گا؟ حالانکہ یہ تو محض جان و مال کا ضیاع ہے۔ تو جنگ کرے گا تو مارا جائے گا اور تیری بیویاں آگے نکاح کر لیں گی اور تیرا مال و متاع تقسیم کر لیا جائے گا۔“ اس کے باوجود ابن آدم نے اس کی بات نہ مانی اور جہاد میں مصروف ہو گیا۔“ شفیع روز شمار، باذنِ پروردگارِ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ”جس نے ایسا کیا اور اسے موت نے آ لیا تو اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمادے۔“ (۱)

حُسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیثِ پاک میں وسوسے کا مفہوم واضح فرمادیا اور یہ وہ خیالات ہیں جو ایک مجاہد کے دل میں کھٹکتے ہیں مثلاً وہ قتل کر دیا جائے گا اور اس کی بیویاں نکاح کر لیں گی اور اس جیسے دیگر خدشات جو اسے جہاد سے پھرتے ہیں۔ یہ خدشات معلوم ہیں تو وسوسہ ڈالنے والا یعنی شیطان مشاہدہ سے معلوم ہو گیا اور دل میں کھٹکنے والی ہر بات کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے اور انسان کو اس سبب کا نام جاننے کی ضرورت ہے جس سے وہ اس وسوسہ ڈالنے والے کو پہچان سکے۔ پس اس کے سبب کا نام شیطان ہے جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں۔ البتہ! لوگ شیطان کی اتباع کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چنانچہ،

..... سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب ما لمن اسلم وهاجر وجاهد، الحديث: ۳۱۳۶، ص ۲۲۸۹.

سرکار ابد قرار، شافع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”کوئی انسان ایسا نہیں جس کے ساتھ شیطان نہ ہو۔“ (۱)

انسانوں اور جنوں کے شیاطین:

یاد رکھئے! ہم نے شیطان کی کمینگی اور ملتِ اسلامیہ سے اس کی دشمنی کے متعلق جو وضاحت کی ہے اس کے مطابق جس طرح شیاطین جنوں میں ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ، **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ
الْإِنْسِ وَالْجِنِّ (ب، الانعام ۱۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کئے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیّدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”شیاطین سے مراد انسانوں اور جنوں میں سے سرکش افراد ہیں اور ہر متکبر و سرکش انسان اور جن کو شیطان کہتے ہیں۔“

حضراتِ علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”شیاطین جنات میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی۔ جب بندہ مومن کسی جنّ الشیطان (یعنی جنوں میں سے شیطان) کو عاجز کر دے اور اس پر شیطان کا کوئی بس نہ چلے تو وہ کسی سرکش انسان کے پاس چلا جاتا ہے جو حقیقت میں شیطانُ الْإِنْسِ (یعنی انسانوں میں سے شیطان) ہوتا ہے اور وہ اس کو اس بندہ مومن کو فتنے میں مبتلا کرنے پر ابھارتا ہے (جس نے اس جنّ الشیطان کو عاجز کر دیا تھا)۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیّدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا: ”کیا تو نے شیطانی انسانوں اور جنوں کے شر سے **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی پناہ طلب کی؟“ حضرت سیّدنا ابو ذر

①..... کنز العمال، کتاب الایمان والسلام، الفصل الرابع، الحدیث: ۱۲۷۳، ج ۱، ص ۱۳۸۔

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان..... الخ، ج ۳، ص ۳۴، ۳۵۔

غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی: ”کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہاں! وہ شیطانی جنوں سے بھی زیادہ شریر ہوتے ہیں۔“ (1)

حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے ارشاد فرمایا: ”شیطانی انسان مجھ پر شیطانی جنوں سے زیادہ سخت ہیں اس لئے کہ جب میں شیطانی جن کے شر سے اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرتا ہوں تو وہ تو مجھ سے دور بھاگ جاتا ہے لیکن شیطانی انسان میرے پاس آ جاتا ہے اور کھلے عام مجھے نافرمانی کی طرف کھینچتا ہے۔“ (2)

حضرت سیدنا امام حازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) تفسیر حازن میں اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان: ”مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ“ (پ ۳۰، الناس: ۶) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”سو سے ڈالنے اور ڈبک کر رہنے والا کبھی تو شیطانی جنوں میں سے ہوتا ہے کبھی شیطانی انسانوں میں سے اور جس طرح شیطانی جن کبھی سو سے ڈالتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اسی طرح شیطانی انسان بھی بظاہر ناصح بن کر انسان کے دل میں سو سے ڈالتا ہے۔ اگر وہ اس کی باتوں میں آجائے تو مزید سو سے اندازی کرتا ہے اور اگر اس کی باتیں سننے والا اسے ناپسند کرے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔“ (3)

شیطان کے مقاصد:

شیطان کے مقاصد یہ ہیں:

- ❖ انسان کا ایمان چھیننا۔ ❖ ہمیشہ کے لئے اسے جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کرنا۔
- ❖ ظاہری فسق و فجور میں مبتلا کرنا۔ ❖ ظلم و زیادتی کا مجسمہ بنانا۔
- ❖ نیکی کے کاموں سے روک کر اعلیٰ مراتب و درجات سے گرا دینا۔

شیطان کا پہلا مقصد:

شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کا اللہ عزوجل، اس کے رسولوں یا ان کی طرف سے لازم کردہ ان باتوں پر ایمان زائل کر دے یعنی جن پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ پھر اگرچہ اسے یہ مقصد ان چیزوں میں محض شک

①..... تفسیر الطبری، پ ۸، الانعام، تحت الایة: ۱۱۲، الحدیث: ۱۳۷۷۳، ج ۵، ص ۳۱۵.

②..... الجامع لاحکام القرآن، پ ۸، الانعام، تحت الایة: ۱۱۲، ج ۴، ص ۴۹.

③..... تفسیر الحازن، پ ۳۰، الناس، تحت الایة: ۶، ج ۴، ص ۴۳۱.

پیدا کرنے سے حاصل ہو جائے، تاکہ انسان مرتبہ کفر میں اس کے مساوی ہو جائے اور واضح حق میں شک و شبہ کا شکار ہو کر اس کے برابر ہو جائے۔

شیطان اور فرشتوں کا مناظرہ:

حضرت سیدنا علی بن محمد ابن اقبیس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۸۶۲ھ) ”فَتْحُ الصَّفَاءِ شَرْحُ الشِّفَاءِ“ میں فرماتے ہیں: ”اس بات میں مُتَكَلِّمِينَ (یعنی علماء کلام) کا اختلاف ہے کہ شیطان جب عبادت میں مصروف تھا تو کیا وہ اس وقت کافر تھا یا نہیں؟ جن علماء کا موقف یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ سے کافر ہے۔ انہوں نے صاحب ”شَرْحُ اَنَا جَبَلِ اَرْبَعَةَ“ کے نقل کردہ اس واقعے سے استدلال کیا ہے کہ ”ایک دفعہ فرشتوں اور ابلیس کے درمیان مناظرہ ہوا۔ ابلیس فرشتوں سے کہنے لگا: ”میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) میرا اور ساری مخلوق کا خالق ہے لیکن میرے اس کی حکمت پر چند اعتراضات ہیں:

(۱)..... پہلا یہ کہ مخلوق کی پیدائش میں کون سی حکمت ہے؟ خصوصاً جب وہ بہتر جانتا تھا کہ کافر اس کی حکمت کے مطابق برائی کے علاوہ کسی شے کا مستحق نہیں۔

(۲)..... دوسرا یہ کہ بندوں کو مکلف (یعنی احکام کا پابند) بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) اس بات سے پاک ہے کہ اُسے بندوں سے کسی قسم کا فائدہ ہو اور مُکَلِّفِينَ کو جو فائدہ ملتا ہے، اللہ (عَزَّوَجَلَّ) انہیں مکلف بنائے بغیر بھی وہ فائدہ دینے پر قادر ہے۔

(۳)..... تیسرا یہ کہ فرض کروا کر اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے مجھے اپنی معرفت و اطاعت کے لئے پیدا کیا تو پھر آدم (عَلَيْهِ السَّلَام) کو سجدہ کرنے کا مکلف کیوں کیا؟

(۴)..... چوتھا یہ کہ پھر جب میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور آدم (عَلَيْهِ السَّلَام) کو سجدہ نہ کیا تو اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے مجھے کیوں مَلْعُون قرار دیا اور عذاب کا مستحق کیوں ٹھہرایا؟ حالانکہ مَلْعُون و مستحق سزا قرار دینے میں اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کا کوئی فائدہ ہے نہ اُس کے علاوہ کسی دوسرے کا۔ البتہ! میرا اس میں بہت نقصان ہے۔

(۵)..... پانچواں یہ کہ فرض کروا کر اس نے یہ بھی کر دیا تو پھر مجھے جنت میں داخل ہونے اور آدم (عَلَيْهِ السَّلَام)

کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی قدرت کیوں دی؟

(۶)..... چھٹا یہ کہ جب اس نے یہ کر دیا تو مجھے اولادِ آدم پر کیوں مسلط کیا اور انہیں راہِ راست سے بھٹکانے اور

گمراہ کرنے کی قدرت کیوں دی؟

(۷)..... ساتواں یہ کہ پھر جب میں نے انسان کو گمراہ کرنے کے لئے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) سے طویل مدت کی مہلت

مانگی تو اس نے مجھے مہلت کیوں دی؟ اور یہ بات معلوم ہے کہ اس سے پہلے دنیا شر سے خالی تھی۔

(حضرت سیدنا ابن اقبیس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۸۶۲ھ) فرماتے ہیں) اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے جلال و کبریائی کے حجابات

سے اس کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے ابلیس! تجھے میرے عرفان کی دولت نصیب نہ

ہوئی۔ اگر تو مجھے پہچانتا تو میرے افعال پر کبھی اعتراض نہ کرتا کیونکہ میں ہی سب کا خدا ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود

نہیں۔ میں جو کرتا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جاسکتا۔“

بعض محققین علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”شیطان کی طرف سے قائم کردہ ان شبہات کا جواب وہی ہے جو

اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے اسے دیا۔“ اور میں (یعنی ابن اقبیس) کہتا ہوں کہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے اسے یہی جواب دینا کافی سمجھا کیونکہ

اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے اپنی حکمت سے شیطان کے اندر جو صفتِ جہالت رکھی تھی وہ خود تو اسے جانتا تھا مگر شیطان اسے سمجھنے

سے قاصر تھا، کیونکہ جو شبہات اس نے وارد کئے ان سے (اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے) افعال کا بیکار ہونا لازم آتا ہے اور اس میں

کوئی شک نہیں کہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ اس کے افعال کی حکمت کبھی تو پوشیدہ ہوتی ہے اور اس

کو سمجھنے میں مختلف افراد کے اعتبار سے حالت مختلف ہوتی ہے اور کبھی وہ حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے خیال میں

شیطان کے ان تمام شبہات کا جواب زیادہ مخفی امر نہیں۔ البتہ! اس مقام پر طوالت کی گنجائش نہیں کہ ہر سوال میں کار فرما

حکمت کا تذکرہ کیا جائے کیونکہ اس صورت میں ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے۔

حاصل کلام:

کلام کا حاصل یہ ہے کہ جب اس قسم کے شبہات و اعتراضات شیطان کے سامنے ظاہر ہوئے جن کے ذریعے

اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے اس کی آزمائش فرمائی تو وہ ملعون اپنی جہالت و عناد کے سبب کافر ہو گیا۔ تو اب وہ لوگوں کے دلوں میں

وسوسہ اندازی کرتا ہے تاکہ جس فتنے میں وہ مبتلا ہو لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں اور وہ بھی اس کی طرح کفر کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنزالایمان: شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب۔

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ
فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ (الحشر: ۱۶)

عورت کا فتنہ:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲۶۸ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یہاں ”انسان“ سے مراد قوم بنی اسرائیل کا ”برصیص“ نامی عابد (یعنی عبادت گزار) ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں: ”بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے کئی سال اللہ عزوجل کی عبادت کی، یہاں تک کہ اس کے پاس جنون میں مبتلا افراد کو علاج کے لئے لایا جاتا تھا۔ وہ انہیں دم کرتا تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ ایک معزز گھرانے کی عورت کو جنون کا مرض لاحق ہو گیا۔ عورت کے بھائی اسے اس عابد کے پاس لے آئے۔ چنانچہ، وہ خاتون اس عابد کے پاس رہنے لگی۔ شیطان عابد کے سامنے اس عورت کی خوبیاں بیان کرتا رہا یہاں تک کہ وہ عابد اس عورت سے زنا کر بیٹھا جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس کا حمل ظاہر ہوا تو عابد نے اس عورت کو قتل کر کے دفن کر دیا۔

جب وہ ایسا کر چکا تو شیطان وہاں سے چلا گیا اور اس عورت کے کسی بھائی سے ملاقات کر کے اسے عابد کے فعل کی خبر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس نے تمہاری بہن کو فلاں فلاں جگہ میں دفن کیا ہے۔ پھر فرداً فرداً دوسرے بھائیوں کے پاس آیا اور انہیں بھی سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جب ایک بھائی دوسرے سے ملا اور اسے بتایا کہ ”ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے ایسی بات بتائی جس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔“ سب بھائی ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرنے لگے۔ کسی طرح یہ خبر بادشاہ کو بھی پہنچ گئی۔ لہذا بادشاہ اور دیگر لوگ اس عابد کی طرف چل دیئے اور اس سے حقیقت حال جاننے کی کوشش کرنے لگے۔ عابد نے اپنے فعل کا اقرار کر لیا جس کے سبب اسے پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب اسے تختہ

دار پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان اس کے سامنے ظاہر ہو کر کہنے لگا: ”میں وہی ہوں جس نے تیرے لئے اس معاملے کو آراستہ کیا اور تجھے یہاں تک پہنچایا۔ اب اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں۔“ عابد نے کہا: ”مجھے منظور ہے۔“ تو شیطان نے کہا: ”بس ایک مرتبہ مجھے سجدہ کر دو۔“ چنانچہ، جب عابد نے شیطان کو سجدہ کیا تو ساتھ ہی اسے قتل کر دیا گیا۔“ اسی کے متعلق اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان ہے:

ترجمہ کنز الایمان: شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب۔

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ
فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ (پ ۲۸، الحشر ۱۶)

ایک دوسرے مقام پر اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو۔

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا
غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ
لَّكُمْ ﴿۱۰﴾ (پ ۱۰، الانفال ۴۸)

شیطان نے اعمال اچھے کر دکھائے:

حضرت سپدنا امام عبد اللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان نے ان (کفار) کی نگاہ میں ان کی رسول سے دشمنی وغیرہ اعمال کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں اس طرح وسوسہ ڈالا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ یعنی اس نے کفار کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور ان کی عددی برتری کے باعث کوئی اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ نیز انہیں اس وہم میں مبتلا کر دیا کہ اپنے جن افعال کو وہ عبادت سمجھتے ہیں ان میں شیطان کی پیروی ان کو بچانے والی ہے یہاں تک کہ انہوں نے یہ دعا مانگی: ”اے پروردگار! دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ اور دونوں دینوں میں سے افضل دین والوں کی مدد فرما۔“ (۱)

①.....تفسیر البيضاوی، پ ۱۰، الانفال، تحت الآية: ۴۸، ج ۳، ص ۱۱۳.

شیطان ابن آدم پر بہت زیادہ حیلے استعمال کرتا ہے تاکہ اسے کفر کی آگ میں ڈال دے جس طرح وہ خود اس میں مبتلا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی سب سے بہتر محافظ اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔

شیطان کا دوسرا مقصد:

شیطان کا دوسرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان سے اس کا ایمان چھین لینے کے بعد کفر و شرک کی آگ کو اس کا دائمی ساتھی بنا دے۔

سوال: حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) نے ”الْفَقْهُ الْأَكْبَرُ“ میں ارشاد فرمایا: ”ہمارا یہ کہنا جائز نہیں کہ شیطان کسی مرد مومن سے اس کا ایمان زبردستی چھین سکتا ہے۔“^(۱) تو پھر صاحبِ طریقہ محمدیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۸۱ھ) نے ایسی بات کیوں لکھی کہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد ایمان سلب کرنا ہے؟

جواب: مُصَنِّفِ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کِی مَرَادِیہ نِہِیْسُ کِی شَیْطَانُ کِی مَوْمِنُ کَا اِیْمَانُ زَبْرْدَسْتِی چھین لیتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہی ہو تو شیطان کے کسی بندے کو کفر پر مجبور کرنے کی وجہ سے وہ بندہ کافر نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس بندے نے ایسا اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں کیا؟ بلکہ سلبِ ایمان سے مُصَنِّفِ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کِی مَرَادِیہ نِہِیْسُ کہ بندہ اپنے اختیار و ارادہ سے ایمان چھوڑے یہاں تک کہ وہ احکامِ شریعت کا مکلف (یعنی پابند) بھی رہے تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ چونکہ سلبِ ایمان کا سبب شیطان کی وسوسہ کاری ہے لہذا سلب کی نسبت بھی شیطان کی جانب کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے: ”کافر ہو جا۔“ یعنی اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادہ سے کافر ہو جائے اور جب وہ کفر اختیار کر لیتا ہے تو شیطان اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: ”میں تجھ سے بری الذمہ ہوں۔“ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) نے ”الْفَقْهُ الْأَكْبَرُ“ میں اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ ”مگر ہم یہ کہیں گے کہ بندہ اپنے اختیار اور ارادہ سے ایمان چھوڑتا ہے کیونکہ شیطان اس کے دل میں کفر کا وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ پس جب وہ اس کی بات مانتا ہے تو اس وقت اس بندے سے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔“^(۲)

چنانچہ، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

①.....الفقه الاکبر مع شرحه منح الروض الازهر، ص ۲۹۱.

②.....المرجع السابق، مفصلاً.

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَبَّاقِضِي الْأَمْرَ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَا تُؤْمِنُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِبُصْرِيكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِبُصْرِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ (پ ۱۳، ابراہیم ۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تم نے میری مان لی تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو خود اپنے اوپر الزام رکھو۔ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو۔ وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”جب اللہ عزوجل قیامت کے دن حساب و کتاب مکمل فرمائے گا اور جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل فرمادے گا تو دوزخی شیطان کو لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے۔ پس شیطان ان کے درمیان ایک خطیب کی طرح کھڑا ہو جائے گا۔“
حضرت سیدنا امام مقاتل بن سلیمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) فرماتے ہیں: ”شیطان کے لئے جہنم میں ایک منبر رکھا جائے گا اور تمام دوزخی اُس کے پاس جمع ہو کر اسے لعنت و ملامت کریں گے تو وہ ان سے وہی بات کہے گا جس کی خبر اللہ عزوجل نے اس آیت مبارکہ میں دی ہے: إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ (ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا۔) اور یقیناً وہ پُرُوزِ دُگَارِ عَزَّوَجَلَّ اپنے وعدے میں سچا ہے، جبکہ ”وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ“ (ترجمہ کنز الایمان: اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا۔)

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان سے کہے گا: ”میں نے تم سے کہا تھا کہ نہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور نہ ہی کوئی جنت اور جہنم ہے۔“ پھر کہے گا: ”وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ (ترجمہ کنز الایمان: اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا۔) ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ کہے گا: ”میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی کوئی حجت اور دلیل لے کر تمہارے پاس نہیں آیا تھا۔“ اس کے بعد کہے گا: ”إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَا تُؤْمِنُوا أَنْفُسَكُمْ“ (ترجمہ کنز الایمان:

مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تم نے میری مان لی تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو خود اپنے اوپر الزام رکھو۔) یعنی میں نے تو بس تمہیں بلایا اور سو سہ ڈالا جبکہ تم اللہ کے احکام سن چکے اور تمہارے پاس مُرْسَلِينَ (عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) آچکے تھے، تم پر واجب تھا کہ نہ تم میری طرف مائل ہوتے اور نہ ہی میری بات سنتے۔ لہذا جب تم نے روشن و واضح دلائل پر میری بات کو ترجیح دی تو اب بغیر کسی حجت اور دلیل کے میری بات ماننے اور میری پیروی کرنے کے سبب تم ہی مُلَامَت و الزام کے زیادہ مُسْتَحِقُّ ہو۔ مَا أَنَا بِبَصِيرٍ خُكْمٍ وَمَا أَنْتُمْ بِبَصِيرٍ عَمِّي^۱ (ترجمہ کنز الایمان: نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو۔) یعنی میں نہ تو تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ ہی نجات دلا سکتا ہوں اور میں جس مُعَامَلہ میں گرفتار ہوں اس میں تم میری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی مجھے بچا سکتے ہو۔ اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ^۲ (ترجمہ کنز الایمان: وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں۔) یعنی تم نے مجھے اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرایا میں اس سے بیزار اور بری ہوں۔ مطلب یہ کہ کفار نے جس مُعَامَلہ میں یہ اعتقاد رکھا کہ ”ابلیس (یعنی شیطان) اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شریک ہے۔“ شیطان اس کا انکار اور اس سے برأت کا اظہار کر دے گا۔“^(۱)

شیطان کا تیسرا مقصد:

شیطان کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ جب اس کا کوئی حیلہ انسان کو کافر بنانے کے لئے کارگر ثابت نہ ہو تو وہ انسان کو کم از کم فسق و فجور میں ضرور مبتلا کر دے یعنی انسان کا ایمان تو برقرار رہے لیکن وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکل جائے مثلاً گناہوں کا ارتکاب کرے اور جن احکام پر اسے عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ترک کر دے۔ شیطان انسان کے پاس کئی دروازوں سے آتا ہے تاکہ اسے سرکشی پر ابھارے۔ یہ دروازے اگرچہ بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا دروازہ ”دُنیا“ ہے۔

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) ”اِحْيَاءُ الْعُلُومِ“ میں نقل فرماتے ہیں: ”حضرت سیدنا ثابت بنانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ جب رسول انور، صاحب کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس لعین نے اپنے شیاطین سے کہا: ”کوئی نیا مُعَامَلہ پیدا ہو چکا ہے۔ ذرا دیکھو! وہ کیا ہے؟“ پس وہ سب

①..... تفسیر الخازن، پ ۱۳، ابرہیم، تحت الایة: ۲۲، ج ۳، ص ۸۰.

پھیل گئے۔ پھر اس کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے: ”ہم نہیں جان سکے۔“ تو ابلیس کہنے لگا: ”میں خود تمہارے پاس اس کی خبر لاتا ہوں۔“ لہذا وہ خود گیا اور جب واپس آیا تو انہیں بتایا کہ ”محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی بعثت ہو چکی ہے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید فرمایا: ”شیطان اپنے ساتھیوں کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس بھیجنے لگا لیکن وہ سب خائب و خاسر ہو کر وہاں سے لوٹے اور کہتے: ”اپنی حاجات پوری کرنے (یعنی وساوس ڈالنے) کے لئے ہم آج تک ان جیسی کسی قوم کے مصاحب نہیں بنے۔“ پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نمازوں کی جانب متوجہ ہوئے تو وہاں سے بھی منہ کی کھانی پڑی تو ابلیس نے ان سے کہا: ”ابھی انہیں چھوڑ دو، عنقریب اللہ (عزَّوَجَلَّ) ان پر دُنیا کے دروازے کھول دے گا تو اس وقت تم ان سے اپنی حاجات پوری کر لو گے۔“

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) نے ایک روایت یہ بھی نقل فرمائی ہے کہ ”حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دفعہ پتھر کا تکیہ بنا رکھا تھا کہ شیطان کا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس سے گزر رہا، تو اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا: ”اے عیسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام)! آپ بھی دُنیا میں رغبت رکھتے ہیں۔“ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے وہی پتھر سر کے نیچے سے نکال کر اسے دے مارا اور ارشاد فرمایا: ”دُنیا کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیرے ہی لئے ہے۔“ (۱)

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: ”ہر گناہ کے لئے ایک شیطان مخصوص ہے جو خاص اسی گناہ کی دعوت دیتا ہے۔“

شیطان کی اولاد اور ان کے کام:

حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد (متوفی ۱۰۴ھ) سے منقول ہے: ابلیس کی پانچ قسم کی اولاد ہے۔ اس نے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ معاملہ سونپ رکھا ہے اور پھر ان کے نام ذکر کئے: (۱) ثَبْرٌ (۲) الْأَغْوَرُ (۳) مَبْسُوطٌ (۴) دَاسِمٌ (۵) زَلْنَبُورٌ۔

(۱)..... ثَبْرٌ: یہ مصائب کی طرف لے جاتا ہے جو ہلاکت و بربادی، گریبان چاک کرنے، رخسار پینے اور زمانہ جاہلیت کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔

①..... احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تفصیل مداخل الشیطان الی القلب، ج ۳، ص ۴۱۔

(۲)..... الْأَعْوَرُ: یہ زنا پر ابھارتا اور زنا کا حکم دیتا ہے، نیز اُسے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے۔

(۳)..... مَبْسُوطٌ: یہ جھوٹ پر اُکسانے پر مقرر ہے۔

(۴)..... ذَا سِمٍ: یہ آدمی کے ساتھ اس کی زَوْجَةٍ (یعنی بیوی) کے پاس جاتا ہے اور اُسے زَوْجَةٍ میں عیب دکھا کر اس پر غضب دلاتا ہے۔

(۵)..... زَلْنَبُورٌ: یہ بازار میں مقرر ہے۔ اسی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی حق تکلفی کرتے ہیں۔

نماز میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان:

نماز میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا نام ”خَنَّزَبٌ“ ہے اور وُضُو میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کو ”وَلَهَّانٌ“ کہتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سی روایات مروی ہیں۔^(۱)

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے مروی ہے کہ ”ایک شخص نے **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی بارگاہ میں سوال کیا کہ ”وہ اسے انسان کے دل میں شیطان کی جگہ دکھائے۔“ تو اس شخص نے خواب میں ایک شخص کا جسم دیکھا جو شیشے کی مثل تھا اور اس کے آر پار دیکھا جاسکتا تھا۔ پس اس نے ایک مینڈک کی شکل میں اس (جسم) کے بائیں کندھے اور کان کی درمیانی جگہ پر شیطان کو بیٹھے ہوئے پایا جس نے اپنی لمبی تھو تھنی (منہ اور ناک) بائیں کندھے کی جانب سے اس شخص کے دل تک داخل کر رکھی تھی اور وسوسہ ڈال رہا تھا اور جب وہ بندہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کا ذکر کرتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا۔“

اس قسم کا مشاہدہ بیداری کی حالت میں بھی ممکن ہے اور بعض صاحب کشف بزرگوں نے شیطان کو مردار سے چمٹ کر بیٹھے ہوئے ایک کتے کی شکل میں دیکھا جو اس مردار کی جانب لوگوں کو بلارہا تھا اور وہ مردار دنیا تھی۔^(۲)

شیطان کا چوتھا مقصد:

شیطان کا چوتھا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ظلم و زیادتی کا مجسمہ بنا دے، کیونکہ ظلم دو طرح کا ہوتا ہے: (۱) اپنی جان پر ظلم۔ یوں کہ خود کو بھلائی سے روک کر نقصان دہ برائی کا ارتکاب کرنا اور (۲) کسی دوسرے پر ظلم۔ اس طرح کہ اس کا حق اس سے روک کر کوئی ایسا کام کرنا جس سے اُسے نقصان ہو۔

①..... احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، ج ۳، ص ۴۷. ②..... المرجع السابق، ص ۴۹.

شیطان کا پانچواں مقصد:

شیطان کا سب سے کم تر مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو کم از کم نیکی و بھلائی کے کام کرنے سے روک دے۔ اس طرح اسے اعلیٰ علمی و عملی مراتب و درجات سے گرا دے۔ مثلاً وہ انسان سے کہتا ہے: ”نعمتوں اور لذتوں کو نہ چھوڑو ابھی تو ایک طویل زندگی باقی ہے اور ایک لمبی عمر تک شہواتِ نفسانیہ پر صبر (یعنی کنٹرول) کئے رکھنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔“

اگر اس لمحے بندہ اللہ عزوجل کے عظیم حق اور ثواب و عقاب کو یاد کرے اور کہے: ”شہواتِ نفسانیہ سے رُکنا اگرچہ کافی سخت ہے لیکن جہنم کی آگ برداشت کرنا اس سے بھی شدید ہے اور ان میں سے کوئی ایک شے لازم ہے۔“ لہذا جب بندہ اللہ عزوجل کے وعدے اور وعید کو یاد کرتا ہے اور اپنے ایمان و یقین کو تازہ کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ ”آگ گناہوں سے اجتناب کرنے سے شدید نہیں۔“ اور نہ ہی اس کے لئے یہ کہنا ممکن ہے کہ ”نافرمانی جہنم میں نہیں پہنچا سکتی۔“ اس لئے کہ بندے کا اللہ عزوجل کی کتاب پر ایمان اس چیز کو دور کر دیتا ہے اور اس کے وسوسوں کی کاٹ کر دیتا ہے۔ پس بندہ جب گناہ چھوڑ کر نیکی کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان ملعون ذلیل و رسوا ہو کر اس سے بھاگ جاتا ہے۔

شیطان کبھی کبھار انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یقیناً اللہ عزوجل معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور اس کی رحمت بھی وسیع ہے لہذا تو جو گناہ چاہے کر کیونکہ اللہ عزوجل ان سب کو معاف فرما دے گا۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالی شان ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٢٢﴾ (ب ۲۲، الفاطر ۵)

ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہونا نہ تو تمہیں طلبِ آخرت اور اس کی خاطر کوشش کرنے سے غافل کرے اور نہ ہی شیطان تمہیں گناہوں پر ڈٹے

رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مغفرت کی امید دلا کر دھوکے میں مبتلا کرے۔ اگرچہ ایسا ممکن ہے لیکن مغفرت کی امید پر گناہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اس یقین پر زہر کھائے کہ وہ بیماری سے نجات دے سکتا ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”دنیاوی زندگی تمہیں ہرگز اپنی لذات اور جو کچھ اس میں ہے، کے ذریعے آخرت کے کاموں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ سے ملنے والے انعامات سے غافل نہ کر دے اور نہ ہی شیطان تمہیں یہ کہہ کر دھوکے میں مبتلا کرے کہ ”جو چاہو کرتے رہو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر گناہ اور غلطی کو معاف فرمانے والا ہے۔“ اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شیطان کے اس فریب کی وضاحت بھی اپنے اس فرمانِ عالیشان سے فرمادی:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ (ب، ۲۲، الفاطر ۶) ترجمہ کنز الایمان: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ (2)

حاصل کلام:

شیطان کے پاس یادِ الہی عَزَّوَجَلَّ سے غافل انسانوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ انہیں کفر پر ابھارتا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے تو وہ انہیں ایسے گناہوں پر ابھارتا ہے جو نہ صرف ان کی اپنی جانوں کی ہلاکت کا باعث بنیں بلکہ دوسرے بھی ان سے متاثر ہوں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر انہیں عبادات و طاعات میں سستی پر ابھارتا ہے اور اس طرح انہیں اعلیٰ مراتب و درجات پر فائز ہونے سے روکتا ہے۔ اس کا ہر انسان کو بہکانے کا یہی طریقہ ہے۔ وہ کسی بھی انسان کو بھٹکانے کے ادنیٰ طریقے پر اسی وقت اکتفا کرتا ہے جب وہ کسی اعلیٰ طریقے سے عاجز آجاتا ہے یعنی شیطان جب کسی انسان کے کافر ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے فاسق ہونے پر ہی راضی ہو جاتا ہے اور اگر اس کے فاسق ہونے سے بھی مایوس ہو جائے تو پھر اسے نیکی کے کام کرنے سے روکتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اعلیٰ مراتب و درجات پر فائز نہ ہو سکے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ (آمین)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کافرمانِ عالیشان ہے:

1..... تفسیر البیضاوی، ب، ۲۲، فاطر، تحت الایة: ۵، ج ۴، ص ۴۱۱.

2..... تفسیر الخازن، ب، ۲۲، فاطر، تحت الایة: ۶، ج ۳، ص ۵۲۹.

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا (تکلیف) پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۱﴾

(پ ۲۴، خم السجدة ۳۶)

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”شیطان، انسان کو ممنوع کاموں کے ارتکاب پر ابھارتا ہے۔ لہذا اس کے شر سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگو کہ تمہاری پناہ مانگنے کی پکار کو وہی سننے والا ہے اور تمہارے احوال سے باخبر ہے۔“ (۱)

شیطان سے بچاؤ کا طریقہ:

حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) ”أَحْيَاءُ الْعُلُومِ“ میں فرماتے ہیں: ”اگر پوچھا جائے کہ شیطان سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ نیز کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر اور کسی انسان کا ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ پڑھنا کافی نہیں؟“ تو اس کا جواب سمجھ لیں کہ شیطان سے چھٹکارے کا حقیقی طریقہ یہ ہے کہ دل میں داخل ہونے والے اس کے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے اور دل کو تمام صفات مذمومہ سے پاک و صاف کر لیا جائے۔ اس لئے کہ انسان میں پائی جانے والی ہر مذموم صفت شیطان کا آئینہ اور دل میں داخلے کا راستہ ہوتی ہے۔ جب دل سے ان مذموم صفت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا تو ضرور ہے لیکن اس کو مستقل جگہ نہیں ملتی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر اس کے آڑے آجاتا ہے کیونکہ ذکر کی حقیقت صرف اسی وقت دل میں قرار پکڑتی ہے جب دل میں تقویٰ آباد ہو جائے اور وہ مذموم صفت سے پاک و صاف ہو جائے۔ ورنہ ذکر تو محض حدیثِ نفس کی حیثیت رکھتا ہے جس کی دل میں کوئی سُلْطَنَت نہیں۔ لہذا وہ شیطان کی عمل داری سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس فرمان میں ذکر کو خوفِ خدا عَزَّوَجَلَّ رکھنے والے پرہیزگاروں کے ساتھ خاص کر دیا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو ڈروالے ہیں جب انہیں کسی

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنْ

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۴، فصلت، تحت الایة: ۳۶، ج ۴، ص ۸۶.

الشَّيْطَانُ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۲۱۰﴾
شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔

(پ ۹، الاعراف ۲۰۱)

شیطان تمہارے قریب آنے والے ایک بھوکے کتے کی طرح ہے۔ اگر تمہارے سامنے روٹی یا گوشت کا کوئی ٹکڑا نہ پڑا ہو تو وہ تمہارے اتنا کہنے سے ہی ڈر جائے گا: ”ہٹ، دور ہو جا۔“ اس صورت میں صرف آواز ہی اس کو دور بھگا دیتی ہے لیکن اگر وہ بھوکا ہو اور آپ کے سامنے گوشت کا کوئی ٹکڑا بھی پڑا ہو تو وہ گوشت پر جھپٹ پڑے گا اور صرف آواز سے دور نہیں بھاگے گا۔ یوں ہی وہ دل جو شیطان کی غذا سے خالی ہو اس سے تو شیطان صرف ذکر کی آواز سن کر ہی بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جب اس دل پر شہوات غالب ہو جائیں تو ذکر کی حقیقت اس دل کے اندر نہیں ٹھہرتی بلکہ وہاں سے نکل کر دل کے اطراف میں چلی جاتی ہے اور شیطان دل کے اندر اپنا ٹھکانا بنا لیتا ہے۔ البتہ! جن متقی لوگوں کے دل خواہشاتِ نفسانیہ اور صفاتِ مذمومہ سے خالی ہوتے ہیں شیطان ان کے دلوں پر کبھی کبھی دستک تو دیتا ہے لیکن شہوات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے دل اللہ عزوجل کی یاد سے کسی لمحے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دوبارہ اللہ عزوجل کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو شیطان فوراً دم دبا کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان: ”فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ“ (پ ۲۴، حم السجدة ۳۶) اور وہ تمام آیاتِ بیانات و احادیثِ طیبات ہیں جو ذکر کے بارے میں آئی ہیں۔

مومن اور کافر کے شیاطین کی ملاقات:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک مومن اور ایک کافر کے شیطان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان ہٹا کٹا، بالوں میں تیل لگا ہوا اور لباس پہنے ہوا تھا جبکہ مومن کا شیطان دُبل پتلا، پراگندہ بال اور برہنہ تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا: ”تجھے کیا ہوا؟“ اس نے بتایا: ”میں ایک ایسے بندے کے ساتھ ہوں کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ پڑھ لیتا ہے لہذا میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ جب کچھ پینے لگتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ پڑھ لیتا ہے لہذا میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ جب وہ سر میں تیل لگانے لگتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ پڑھ لیتا ہے اور میں ایسے ہی پراگندہ بال رہ جاتا ہوں اور اسی طرح جب وہ لباس پہننے لگتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ پڑھتا ہے اور میں برہنہ رہ

جاتا ہوں۔“ یہ سن کر کافر کا شیطان بولا: ”میں تو ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو ایسا کچھ نہیں کرتا جو تم نے بیان کیا (یعنی بِسْمِ اللّٰهِ نہیں پڑھتا) لہذا میں اس کے کھانے، پینے اور پہننے کے تمام کاموں میں شریک ہو جاتا ہوں۔“ (1)

شیطان کو تکلیف دینے والی دُعا:

حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ نماز فجر کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَلَطْتَ عَلَيْنَا عَدُوًّا ابْصِيْرًا بَعِيْرًا بِنَا، يَرَانَا هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرَاهُمْ، اللّٰهُمَّ فَايْسُهُ مِنَّا كَمَا اَيْسَتْهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَنْطُهُ مِنَّا كَمَا قَنْطَتْهُ مِنْ عَفْوِكَ وَاَبْعُدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا اَبْعَدْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَنَّتِكَ، اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (ترجمہ: اے اللہ عزوجل! بے شک تو نے ہم پر ایک ایسا دشمن (شیطان) مسلط فرما دیا ہے جو ہمارے عیبوں کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ اور اس کا قبیلہ ہمیں ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اے اللہ عزوجل! اسے ہم سے ایسے ہی مایوس فرما دے جیسے تو نے اسے اپنی رحمت سے مایوس کیا اور اسے ہم سے اسی طرح ناامید کر دے جیسے تو نے اسے اپنے عفو و درگزر سے ناامید کیا اور اس کے اور ہمارے درمیان اسی طرح دُوری پیدا فرما دے جس طرح تو نے اس کے اور اپنی جنت کے درمیان دُوری پیدا فرمائی ہے۔ بیشک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔“) ایک دن شیطان آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مسجد کے راستے میں انسانی شکل میں ملا اور کہنے لگا: ”اے ابن واسع! کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”تم کون ہو؟“ کہنے لگا: ”شیطان لعین۔“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا: ”کیا چاہتا ہے؟“ بولا: ”میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگنے کی یہ دعا کسی دوسرے کو نہ سکھائیں۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے جواب دیا: ”اللہ عزوجل کی قسم! جس نے بھی اس کو سکھنے کا ارادہ کیا میں اسے ہرگز منع نہ کروں گا۔ تو جو چاہے کر لے۔“

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان:

مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جس راستے پر چلتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے“ (2)

①..... احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تفصیل المداخل..... الخ، ج ۳، ص ۴۵.

②..... صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطاب، الحدیث: ۳۶۸۳، ص ۳۰۰، بتغییر قلیل۔

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تفصیل المداخل..... الخ، ج ۳، ص ۴۶.

شیطان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ کیوں چھوڑتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دل شیطان کی چراگاہ اور خوراک نہیں بلکہ اس کی چراگاہ اور خوراک تو شہوات ہیں۔ تو اے لوگو! تم جب محض اللہ عزوجل کے ذکر کے ذریعے شیطان کو بھگانا چاہو گے جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان دور بھاگ جاتا تھا تو ایسا ناممکن ہے۔ کیونکہ تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جو پرہیز سے پہلے دوائی پینا چاہتا ہے حالانکہ معدہ مرغن غذاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ نیز وہ ایسا کر کے اس شخص کی طرح نفع حاصل کرنا چاہتا ہے جو پرہیز اور معدہ خالی کرنے کے بعد دوائی پیتا ہے۔

جان لو! اللہ عزوجل کا ذکر دوا ہے اور تقویٰ پرہیز ہے جو دل کو شہوات سے خالی رکھتا ہے۔ لہذا جب اللہ عزوجل کا ذکر شہوات سے خالی دل میں اترتا ہے تو وہاں سے شیطان ایسے بھاگتا ہے جیسے غذا سے خالی معدہ میں دوا اترنے سے بیماری بھاگتی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ
ترجمہ کنز الایمان: بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے
جو دل رکھتا ہو۔ (ب، ۲۶، ق، ۳۷)

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ
وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝
ترجمہ کنز الایمان: جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی
کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ
کی راہ بتائے گا۔ (ب، ۱۷، الحج، ۴)

جس نے اپنے عمل سے شیطان کی مدد کی تو گویا وہی اس کا آقا و مولا ہے۔ اگرچہ زبان سے اللہ عزوجل کا ذکر ہی کیوں نہ کرتا ہو۔

سوال و جواب:

اگر آپ یہ کہیں کہ حدیث پاک میں تو مطلقاً آیا ہے کہ ”اللہ عزوجل کا ذکر شیطان کو بھگا دیتا ہے۔“ (مگر آپ نے تقویٰ و پرہیزگاری کی قیودات لگا دیں؟) تو ہم کہیں گے کہ ”آپ نے حدیث پاک کا مفہوم صحیح طور پر نہیں سمجھا کیونکہ بہت سے شرعی احکام ایسے ہیں جن کا ظاہری حکم تو عام ہوتا ہے لیکن ان میں چند مخصوص شرائط ہوتی ہیں جو صرف علما کرام ہی

جانتے ہیں۔ آپ اپنے آپ ہی کو دیکھیں کیونکہ خبر مشاہدہ کی طرح نہیں ہوتی اور غور و فکر کریں۔ چونکہ آپ کے ذکر اور عبادت کی انتہا نماز ہے۔ لہذا جب آپ حالت نماز میں ہوں تو اپنے دل کی کڑی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ کیسے شیطان اسے بازاروں، دُنیا بھر کے حساب و کتاب اور دشمنوں کو جوابات دینے کی جانب کھینچ کر لے جاتا ہے؟ اور کیسے آپ کو دُنیا بھر کی مختلف وادیوں اور ہلاکت خیزیوں کی سیر کراتا ہے؟ یہاں تک کہ فضولیات دُنیا میں سے جو چیز آپ کو یاد نہیں آتی وہ بھی حالت نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ تو شیطان آپ کے دل پر یلغار اسی وقت کرتا ہے جبکہ آپ نماز اس حالت میں ادا کر رہے ہوں کہ دل بحث و مباحثہ میں مشغول ہو۔ اس لمحے دل کی خوبیاں و خامیاں سب ظاہر ہو جائیں گی۔ آپ اگر واقعی شیطان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تقویٰ کے ساتھ پہلے پرہیز اپنائیں پھر اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کی دوا استعمال کریں تو شیطان آپ سے ایسے ہی بھاگے گا جیسے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگتا تھا۔

حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”تقویٰ اختیار کرو اور شیطان کو اعلانیہ برا بھلا نہ کہو جبکہ تنہائی میں تم اس کے دوست یعنی اطاعت گزار ہو۔“^(۱)

جب تمہارا دل ہی فاسد ہو۔ ظاہر و باطن میں تقویٰ و پرہیزگاری کا نام و نشان تک نہ ہو تو شیطان کو بھگانے کے لئے صرف اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ لینا کچھ مؤثر نہ ہوگا بلکہ بعض اوقات تو یہ کلمہ اس بات پر شیطان کی مزید مدد کرتا ہے کہ وہ تمہیں فریب میں مبتلا رکھے کیونکہ تم اپنے گمان میں محض زبان کی تھوڑی سی حرکت سے اسے بھگا چکے ہو لیکن اس کے باوجود غفلت و معاصی کا شکار ہو۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

①..... احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تفصیل المداخل..... الخ، ج ۳، ص ۴۷.

مومن کی شان

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، اس کے رسولوں اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں اور اس کی شان یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن سے محض اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت اور دارِ آخرت کا طالب ہو اور جوان دونوں کا طالب ہو اس کا شمار نیکو کاروں اور راہِ طریقت کے مسافروں میں ہوتا ہے۔

باعتبارِ ایمان مومن کے درجات:

ایمان کے اعتبار سے مومن کے دو درجے ہیں:

ادنیٰ درجہ: یہ درجہ عام مسلمانوں کا ہے جو معرفتِ و آخرت کی طلب سے دور رہتے ہیں۔

اعلیٰ درجہ: یہ درجہ ان کا ملین کا ہے جو نہ صرف وصل کی لذتوں سے آشنا ہوتے ہیں بلکہ مقررین بارگاہِ الہی عَزَّوَجَلَّ بھی ہوتے ہیں۔ ان کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات وحدۃ لا شریک ہوتی ہے اور وہ ہر لمحہ اسی کی جستجو میں رہتے ہیں۔

جو معرفتِ خداوندی اور آخرت دونوں کا طالب ہو اس پر نہ تو معرفتِ مخفی رہتی ہے اور نہ ہی آخرت، کیونکہ اصولِ فطرت ہے کہ ”جو شخص کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ اسے جانتا بھی ہوتا ہے کیونکہ ایسی شے کا مطالبہ کرنا ناممکن ہے جسے بندہ نہ جانتا ہو۔“ لہذا جو طالبِ حق ہو اور طالبِ معرفت ہونے کی حالت میں اگر وہ کسی بھی اعتبار سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عرفان نہیں رکھتا تو نہ اس کی طلب صحیح ہوگی اور نہ ہی اس کے دل میں بارگاہِ رَبُّوْبِیَّتِ عَزَّوَجَلَّ تک رسائی حاصل کرنے کا کوئی بہترین راستہ دکھائی دے گا۔ اسی طرح طالبِ آخرت بھی اگر کسی بھی اعتبار سے آخرت کی حقیقت نہیں جانتا تو اُس کا مطالبہ کرنا اس کے لئے ممکن نہیں اور اُس کے حسن کے بارے میں اس کے دل میں کوئی کھٹکا پیدا نہ ہوگا۔

عارف و مرید کی تعریف:

جس کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور دارِ آخرت کی طلب آسان ہو وہ اپنی اس الہامی معرفت کی وجہ سے ”عارف“ کہلاتا ہے اور یہ معرفت اُسے محض اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ صوفیا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی اصطلاح میں اسی عارف کو ”مرید“ کہتے ہیں۔ لیکن جس شخص کا مقصد بغیر کسی سعی و کوشش کے معرفتِ الہیہ اور دارِ آخرت تک رسائی حاصل

کرنا ہو تو وہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں دھوکے و فریب میں مبتلا ہے اور اُسے حقیقی معنوں میں مرید بھی نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ دل میں تو اس کا ارادہ رکھے لیکن اپنے شہر سے باہر بھی نہ نکلے تو وہ حقیقتاً مسافر ہی نہیں۔ البتہ! یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ سفر کا خواہش مند ہے۔ بلکہ مسافر تو وہ ہے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر اور اپنے تمام اہل و عیال اور بہن بھائیوں سے جدا ہو کر چل پڑے، اپنے مطلوب تک پہنچنے کے مقصد کو عملی جامہ پہنائے اور اپنے محبوب کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو جائے۔ لہذا جس کی کیفیت ایسی ہو اس پر کوئی بھی راستہ مخفی نہیں رہتا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ راستے سے ناواقف ہے تو پھر بھی اپنی توجہ میں صادق ہونے کی وجہ سے اسے ہزاروں دوست مل جائیں گے۔

اسی لئے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۲۹۷ھ) نے ارشاد فرمایا: ”مرید صادق علما کے علم سے بے نیاز ہوتا ہے۔“ (۱)

اور اسی طرح حضرت سیدنا امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۳۶۵ھ) نے ”الرِّسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ“ میں نقل کیا ہے۔ مَطْلَب یہ ہے کہ جو بندہ ہر عالم سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ عزوجل کو کافی سمجھتا ہے اللہ عزوجل اُسے ہر قسم کی مخلوق کے ذریعے علم سکھاتا ہے خواہ اس کا تعلق انسان سے ہو یا حیوان سے، جمادات سے ہو یا نباتات سے اور اس کی علامت و نشانی اس کے پاس علم کا پایا جانا ہے اور وجود رکھنے والی ہر شے کے پاس علم اور عقل دونوں ہوتے ہیں۔ میں (یعنی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) نے اس مسئلہ کو اپنی کتاب ”لَمَعَاتُ الْبُرُقِ النَّجْدِي شَرْحُ تَجَلِّيَاتِ مَحْمُودِ آفَنْدِي“ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

شہادت اور خناس کے وسوسے:

جاہل عبادت گزاروں اور غافل علما کو جو التباس و اشتباہ لاحق ہوتا ہے نیز خناس (یعنی دل میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان) کے جن وسوسوں کا دل پر گزر ہوتا ہے وہ ذات حق تعالیٰ اور آخرت کے علاوہ دیگر امور میں ہوتا ہے اور اشتباہ کا معنی ہے شے کا اپنے جیسی صورت میں داخل ہو جانا یوں کہ پہچان نہ ہو سکے اور التباس کا مطلب ہے کہ شے کا اپنے

①..... الرسالة القشيرية، باب الارادة، ص ۲۳۸.

مشابہ کسی دوسری شکل کو اختیار کر لینا اس طرح کہ امتیاز نہ ہو سکے۔ (یہاں ”طریقہ محمدیہ“ میں ”وَسُوَاسُ الْخَنَاسِ“ کے الفاظ آئیں ہیں۔ صاحب حدیقہ ندیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح یوں فرمائی ہے)۔ ”وَسُوَاسُ“ وسوسہ کی طرح اسم مصدر ہے جیسے ”زَلْزَالَ“ بمعنی زلزلہ آتا ہے جبکہ مصدر کسرہ (یعنی زیر) کے ساتھ آتا ہے جیسے ”زَلْزَالَ“ اور وسوسہ کے لغوی معنی غیر محسوس حرکت اور مخفی آواز کے ہیں۔ چنانچہ،

(۱)..... حضرت سیدنا عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”وَسُوَاسُ“ سے مراد شیطان ہے اور وسوسہ کی اصل حرکت اور پوشیدہ آواز ہے اور ”وَسُوَاسُ“ سے مراد واضح آواز اور دل کی بات ہے۔“

(۲)..... حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس فرمان باری تعالیٰ ”الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ“ ترجمہ کنز الایمان: وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں“ کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی ایسے مخفی کلام کے ساتھ (وسوسے ڈالتے ہیں) جس کا مفہوم بغیر سنائی دیئے دل تک پہنچتا ہے۔“

(۳)..... حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”خَنَاسُ“ اس کو کہتے ہیں جس کی عادت پیچھے رہنا ہو یعنی جب انسان اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔“

(۴)..... حضرت سیدنا عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) فرماتے ہیں: ”خَنَاسُ“ اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ رہے۔“

(۵)..... ایک قول یہ ہے کہ ”خَنَاسُ“ وہ ہے جو ایک بار پیچھے پڑے اور دوسری بار وسوسہ ڈالے۔“

(۶)..... ایک قول یہ ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ“ کے ذکر کے وقت پیچھے پڑنے والے کو ”خَنَاسُ“ کہتے ہیں۔“

(۷)..... یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”خَنَاسُ“ ابن آدم کے دل سے چمٹا رہتا ہے۔ پس اگر وہ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے تو یہ پیچھے لگ جاتا (تا کہ ذکر میں رکاوٹ ڈالے) اور اگر وہ غافل ہو تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔“

(۸)..... حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: خَنَاسُ کہتے ہیں بہت زیادہ رجوع کرنے والے کو۔ چنانچہ، حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”خَنَاسُ“ کی کتے جیسی تھوٹھنی (ناک) ہوتی ہے۔ ایک قول کے مطابق خنزیر جیسی ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کو یاد کرتا

ہے تو یہ پیچھے پڑ جاتا ہے۔“

(۹)..... ایک قول یہ ہے کہ ”اس کا سر سانپ کے سر کی مانند ہوتا ہے جسے دل کے پھل (یعنی سچے اقرار) پر رکھے ہوئے اسے امیدیں دلاتا اور باتیں کرتا رہتا ہے۔ پس جب بندہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور جب ذکر الہی عزوجل نہیں کرتا تو یہ واپس (اپنے مقام پر) لوٹ آتا ہے اور اپنا سر دل پر رکھ دیتا ہے۔“

غافل علماء اور جاہل عبادت گزار:

جاہل عبادت گزاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خود پر اللہ عزوجل کے واجب کردہ احکام شرعیہ کے علم اور اس پر عمل سے بے خبر ہیں اور اللہ عزوجل اور اس کی عبادت (کے علم) سے جاہل رہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مخلوق میں ایسے لوگ بہت سارے ہیں مگر ان کا معین ہونا معلوم نہیں کیونکہ کمال پر محمول کرنا، مسلمانوں کی ستر پوشی کرنا، ان سے بدگمانی نہ کرنا اور ان کی ٹوہ میں نہ پڑنا واجب ہے۔ جیسا کہ صراحت کے ساتھ آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ میں مذکور ہے اور (جاہل عبادت گزاروں اور غافل علماء سے) حضرت مصنف (علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی) کی مراد کوئی خاص گروہ نہیں کیونکہ اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ انہوں نے عام کلام اس لئے فرمایا تا کہ اس کا نفع وفائدہ عام ہو۔ لہذا واجب ہے کہ ہر زمانے کے ہر مدرس (یعنی پڑھانے والے) اور واعظ (مبلغ، ناصح) کا کلام ایسا ہی ہوتا کہ اس کا ظاہر و باطن گناہوں کی آلودگیوں سے پاک رہے اور اس کا کلام دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔

غافل علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم کی صفت سے متصف ہونے کے باوجود اللہ عزوجل کے ذکر، اسرارِ توحید اور لطائف عبادت سے غافل ہیں اور یہ وہ ہی علماء ہوتے ہیں جو نفسانی شہوات اور دنیا کی پُر فریب اور بگھانے والی چیزوں میں مصروف و مُتہمک ہیں۔ ان کے ظاہر سے ان کی پہچان نہیں ہوتی کیونکہ ان کو معین کر کے بیان نہیں کیا گیا جیسا کہ ”جاہل عبادت گزاروں“ کو مطلق بیان کیا گیا۔ مگر اللہ عزوجل سے کچھ پوشیدہ نہیں۔

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الصَّالِحِ ط

ترجمہ کنز الایمان: اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو

(ب ۲، البقرة: ۲۲۰) سنوارنے والے سے۔

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کے علاوہ اُمور میں اِشْتِبَاهُ وَالتَّبَاسُ (یعنی کسی چیز میں شبہ پڑنا) اور شیطانی وساوس غافل علماء اور جاہل عبادت گزاروں پر یکساں اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ غیبِ مطلق ہے اور آخرت غیبِ مقید۔ اور غیب پر اس سے آگاہ ہونے سے پہلے ہی ایمان لانا واجب ہے اور اس سے آگاہ ہونے کے بعد اس پر ایمان لانا قابلِ قبول نہیں۔ اس لئے کہ بعد اطلاع ایمانِ اختیاری نہیں رہا بلکہ وہ شہودِ ضروری ہو گیا ہے۔ تو اس حال میں وہ اُس ایمان کا مُکَلَّف ہی نہ رہے گا کہ جو قبول ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کافر جب قیامت میں ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ
ترجمہ کنز الایمان: جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی
آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ
لائی تھی۔ (پ، الانعام: ۱۰۸)

ایمان ہی وہ واحد شے ہے جو جاہل و عالم اور غافل و بیدار کے درمیان قدرِ مشترک ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) کا فرمان ہے کہ ”آسمان اور زمین و ملوں کا ایمان یکساں ہے۔ البتہ! تفاوت و فرق ان آیات اور نشانیوں کے علاوہ میں ہے جو آفاق و نفوس میں پائی جاتی ہیں۔ جاہل انہیں ظلماتِ خیال کر کے ان میں تحریف کر لیتا ہے اور سننے کے بعد بھی ان کو بدل کر رکھ دیتا ہے اور اس کی یہ حالت غافل عالم پر بھی غالب آ جاتی ہے اور وہ بھی اس معاملے میں اس کی پیروی کرتا ہے۔“

چونکہ یہ شے جاہل اور غافل عالم میں سے ہر ایک کے حق میں شرک کا باعث ہے اس لئے صاحبِ طریقہ محمدیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ”شُرور“ کا نام دیا۔

سوال: عبادت گزار جہلا اور غافل علماء کو اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی جیسا کہ باعمل کامل علماء جمہم اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے تو پھر کیونکر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کے معاملے میں اِشْتِبَاهُ وَالتَّبَاسُ سے بچ سکیں گے؟

جواب: اِشْتِبَاهُ وَالتَّبَاسُ کا تصور کسی ایسے امر میں نہیں کیا جاسکتا جس کو سمجھنے سے وہ تمام افراد عاجز ہوں جو اس پر ایمان لانے میں مُشْتَرک ہیں۔ نیز اس پر کسی ایسی بات کے ذریعے حکم نہ لگایا گیا ہو جو بغیر کسی وصف کے وارد ہوئی ہو اور رہا عاجز رہنے والوں کا بجز تو یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کی جہت کے اعتبار سے نہیں، ان کے غیر کی جہت سے ہے۔ تو یہ اُن

”شُرُور“ سے ہے کہ جب ان میں کوئی مشغول ہوتا ہے تو وہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر بھلا دیتے ہیں اور اس کے پاس ہر قسم کی برائی و عیب حاضر کر دیتے ہیں اور اسے اس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ ان کی نسبت اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کی طرف کرے حالانکہ وہ اس سے بری ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جاہل اور غافل عالم کے نزدیک ”اشتباہ اور التباس“ ظاہری طور پر اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کی طرف منسوب ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ دونوں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کے علاوہ دیگر امور دُنیا میں واقع ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ”جس نے اپنے نفس کو نہ پہچانا اس نے اپنے پُرُور دگار عَزَّوَجَلَّ کو بھی نہ پہچانا اور جو اپنے نفس کے احوال سے آگاہ نہ ہو وہ آخرت کے معاملات بھی نہ جان سکا۔“ پس انسانی فطرت اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کی معرفت حاصل کرنے کے لئے ہی پیدا کی گئی ہے اور ”اشتباہ و التباس“ ان کے علاوہ معاملات میں واقع ہوتے ہیں۔ تو جب ان دونوں کے علاوہ بقیہ امور کے اسباب ختم ہو جائیں گے تو انسان کی اصلی فطرت خود بخود ظاہر ہو جائے گی اور چونکہ اس کا یہ ظہور اضطراری ہوگا اختیاری اور کسی نہ ہوگا اس لئے نفع بھی نہ دے گا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۲۳﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ (پ ۱۱، یونس ۲۲، ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہو اسے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے، ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف لہروں نے انہیں آلیا اور سمجھ لئے کہ ہم گھر گئے۔ اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں زے اس کے بندے ہو کر کہ اگر تو اس سے ہمیں بچالے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب انہیں بچا لیتا ہے جہی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔

مَشْرُوعِيَّةٖ جِهَادِ كَا اِيك سبب:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ”دَعُوَاللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ“ کی تفسیر میں

فرماتے ہیں: ”شُرک کے بغیر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خالص بندے بن کر اسے پکارتے ہیں تاکہ فطرت لوٹ آئے اور شدتِ خوف کی رکاوٹ زائل ہو جائے۔“ (1)

(سیدِ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: ”اسی لئے ان میں جہادِ مشروع کیا گیا تاکہ ان کی فطرت لوٹ آئے اور ان پر سختی اور ڈرانے کے سبب حقیقتِ امر سے رکاوٹ بننے والی شے زائل ہو جائے۔ نیز وہ حق کو حق اور باطل کو باطل جانیں اور کفر و جہالت ان سے دور ہو جائے۔“

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) مذکورہ آیت کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ”اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے شرک چھوڑ دیا اور خالص طور پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کو رب مان لیا اور کہنے لگے: ”اگر تو نے ہمیں اس آندھی سے نجات عطا فرمادی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار، مؤخِّد اور تابع فرمان بندے بن جائیں گے۔“ پھر جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں نجات عطا فرمادی تو وہ دوبارہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگے اور نافرمانی، فساد اور سرکشی پر اتر آئے۔“ (2)

حضرت سیدنا امام ابو محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”انہوں نے (شدتِ خوف میں) اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اخلاص کے ساتھ دعا کی اور اپنے (باطل) معبودوں کو چھوڑ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پکارنے لگے۔“

آیت میں اخلاص سے مراد:

”مُخْلِصِينَ“ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ”یہاں اخلاص سے مراد حقیقی ہے نہ کہ ایمان کا اخلاص۔ کیونکہ انہیں اس بات کا حقیقی علم تھا کہ انہیں ان تمام مصائب و مشکلات سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ لہذا جب وہ ایسی ہی کسی مصیبت و بلا کا شکار ہوئے تو خلوص سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔“ (3)

افراط و تفریط:

سابقہ گفتگو سے واضح ہوا کہ جاہل عبادت گزار اور غافل علماء ہی ”اِشْتِبَاهُ وَالِتَّبَاسُ“ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پس جب

①..... تفسیر البيضاوی، پ ۱۱، یونس، تحت الآية: ۲۲، ج ۳، ص ۱۹۲.

②..... الو جیز للواحدی، پ ۱۱، یونس، تحت الآية: ۲۲، الجزء ۱، ص ۳۱۳.

③..... تفسیر الخازن، پ ۱۱، یونس، تحت الآية: ۲۲، ج ۲، ص ۳۰۹.

ایسا ہوتا ہے تو شیطان ان دونوں گروہوں یعنی جاہل عبادت گزاروں اور غافل علما کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور یوں وہ "افراط و تفریط" کا شکار ہو جاتے ہیں۔

افراط کے شکار:

اسحاق بن ابراہیم بن حسین فارابی (متوفی ۳۵۰ھ) "دِيَوَانُ الْأَدَب" میں کہتے ہیں: "افراط کا معنی ہے کسی معاملے میں حد سے تجاوز کر جانا۔" اور جاہل عبادت گزار اس کے شکار ہوتے ہیں یوں کہ وہ احکام شرعیہ سے جہالت کی بنا پر اپنی حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں اور جو مقدار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مقرر کر رکھی ہے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ فعل شریعت کے نزدیک اچھا ہے۔ پس وہ ظاہری عبادات کی کثرت کرتے ہیں بلکہ بدعات اور خلاف شرع امور کے مرتکب بھی ہوتے ہیں اور انہیں اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔

تفریط کے شکار:

تفریط کے شکار غافل علما ہوتے ہیں۔ یعنی وہ علما جن کے قلوب پر شہواتِ نفسانیہ میں منہمک ہونے اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حد درجہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ برا ہے اور انہیں کامیابی و کامرانی کا راستہ بھی خوب معلوم ہے مگر پھر بھی انہوں نے حقوق اللہ کو ہلکا جانتے ہوئے ضائع کر دیا اور اپنے متعلق حقوق العباد بھی ضائع کر دیئے اور محض اپنے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کا علم انہی کے خلاف حجت ہے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَا فَرْمَانَ عَالِي شَانٍ هِيَ:

ترجمہ کنز الایمان: تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۳۰﴾ (ب، ۳۰، الماعون، ۴، ۵)

نماز سے غفلت و بے پرواہی:

حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو بغیر کسی عذر کے اس کے وقت سے

مؤخر کرتے ہیں۔“ (۱)

سَاهُونَ کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے بہت سے اقوال ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں:

(۱)..... حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۶۸۵ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”وہ غافل ہیں اور نمازوں کی پرواہ بالکل نہیں کرتے۔“ (۲)

(۲)..... حضرت سیدنا عزالدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۶۶۰ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے

ہیں: ”وہ غافل ہیں یعنی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ انہوں نے ابھی نماز ادا کی ہے یا نہیں۔“ (۳)

(۳)..... ”وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں لیکن خلوت میں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔“

(۴)..... ”اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سستی کی حالت میں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔“

(۵)..... ”وہ نماز میں اللہ عزوجل کا ذکر کرتے ہیں نہ قراءت۔ بلکہ اسے ترک کر دیتے ہیں۔“

(۶)..... ”وہ یہ نہیں جانتے کہ تین رکعت پڑھ کر سلام پھیرا ہے یا چار پڑھ کر۔“

مومن اور منافق کے بھولنے میں فرق:

(۷)..... حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اللہ

عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان ”عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ میں لفظ ”عَنْ“ (عربی میں لفظ ”عَنْ“ دوری کے لئے آتا ہے) سے معلوم ہوتا

ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ کیونکہ مومن بھی اپنی نماز میں کبھی کبھار بھول جاتا ہے لیکن ان دونوں کے بھولنے میں

بہت فرق ہے۔ اگر منافق بھول جائے تو اسے یاد نہیں آتا اور وہ نماز سے فارغ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن جب اپنی نماز

میں بھولتا ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے اور (بھولنے کے سبب نماز میں ہونے والی) اس کمی کو سجدہ سہو سے پوری کر لیتا ہے۔“

منافق کا فعل:

(۸)..... ایک قول یہ ہے کہ ”نماز سے بھولنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ نماز کے تمام ارکان میں اللہ عزوجل کے ذکر

①..... تفسیر الطبری، پ ۳۰، الماعون، تحت الاية: ۵، الحدیث: ۳۸۰۵۴، ج ۱۲، ص ۷۰۸، دون قولہ ”بلا عنر۔“

②..... تفسیر البيضاوی، پ ۳۰، الماعون، تحت الاية: ۵، ج ۵، ص ۵۳۴۔

③..... تفسیر العزبن عبدالسلام، پ ۳۰، الماعون، تحت الاية: ۵، ج ۱، ص ۱۳۷۳۔

کو بھولا رہے۔ ایسا فعل کسی منافق ہی سے صادر ہو سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ نماز کا کوئی فائدہ نہیں حالانکہ یہ اس پر فرض ہے اور وہ اس کی ادائیگی پر ثواب کی امید نہ رکھے اور نہ ہی اس کے چھوڑنے پر سزا سے ڈرے۔“ (1)

پَرُوْرَدْكَارِ عَزَّوَجَلَّ سے رابطہ:

(۹)..... حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمیٰ علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۱۲ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بعض علما کرام رحمہم اللہ السلام کا یہ قول نقل فرماتے ہیں: ”اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو دل کی حاضری، مناجات کے حقوق کی رعایت اور اعضا کے خشوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ نماز بندوں اور ان کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ پس جب وہ اس کے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہی نماز جدائی کا باعث بن جائے گی۔“

نماز کیا ہے؟

(۱۰)..... حضرت سیدنا ابو العباس بن عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۳۰۹ھ) فرمایا کرتے تھے: ”قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۱﴾) کے علاوہ ہر مقام پر سخت وعید کے بعد ایک پر لطف وعدہ کیا گیا ہے اور جب دل کی حضوری کے بغیر نماز پڑھنے والے کے لئے ہلاکت و بربادی کی وعید ہے تو اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا؟“ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے استفسار کیا گیا: نماز کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا: ”بندے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔“ (2)

پس یہ نماز اور دیگر تمام عبادات و طاعات میں غفلت کے شکار اور جاہل لوگوں کا حال ہے جو کبھی تو حدود سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں اور کبھی معمولی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور افراط و تفریط میں مبتلا ہو کر خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ مگر ان کے اعمال ناقص ہوتے ہیں۔ چنانچہ،

①..... تفسیر الخازن، پ، ۳۰ الماعون، تحت الایة: ۵، ج، ۴، ص ۴۱۳.

②..... تفسیر السلمی، پ، ۳۰، الماعون، تحت الایة: ۴، ۵، ج، ۲، ص ۴۲۱.

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿۱۰۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ! کیا ہم تمہیں بتادیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں۔ (پ۱۶، الکہف ۱۰۳)

خسارے والی قوم:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس سے مراد مخلوق میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے والی قوم ہے۔ وہ کہ جن کی زندگی کی ساری کوششیں رائیگاں گئیں۔ دنیا میں کئے گئے اعمال باطل ہو گئے اور حالت یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اچھا خیال کر رہے ہیں یعنی وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے اعمال بہت پختہ ہیں۔“ (۱)

..... گناہوں سے نفرت کرنے کا ذہن ..... ❖

”دعوتِ اسلامی“ کے سنتوں کی تربیت کے ”مدنی قافلوں“ میں سفر اور روزانہ ”فکرِ مدینہ“ کے ذریعے ”مدنی انعامات“ کا رسالہ پُر کر کے ہر مدنی (اسلامی) ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے (دعوتِ اسلامی کے) ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اس کی بَرَکَت سے ”پابندِ سنت“ بننے، ”گناہوں سے نفرت“ کرنے اور ”ایمان کی حفاظت“ کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

①..... الوجیز للواحدی، الکہف، تحت الایة: ۱۰۳، الجزء ۱، ص ۴۸۲، مفہوما.

کچھ ”طریقہ محمدیہ“ کے بارے میں

کتابیں لکھنا امت کی خصوصیت:

حضرت سیدنا امام قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) ”المواهب اللدنیة“ میں بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ ”اس امت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو کتابیں لکھنے کی سعادت عطا کی گئی ہے۔“ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ اللہ عزوجل کا حکم (یعنی قیامت) آجائے۔“ (۱)

(عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے اس حدیث پاک کی شرح میں کچھ کلام کیا ہے جس کی تفصیل ہماری کتاب ”نہایۃ المراد شرح ہدیۃ ابن العماد“ میں ہے۔

طریقہ محمدیہ کا تعارف:

حضرت علامہ محمد آفندی برکلی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) فرماتے ہیں: ”میرا ارادہ تھا کہ میں ایک کتاب ”الطریقۃ المحمدیۃ“ تصنیف کروں (یعنی انواع و اقسام بناؤں اور یہ تالیف سے اخص ہے کہ تالیف میں مسائل کو یکجا کیا جاتا ہے اگرچہ ایک ہی نوع کے ہوں) اور اس میں ”سیرت احمدیہ“ یعنی اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزّہ عن الغیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں کی وضاحت و تفصیل بیان کروں۔

(عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) صاحب طریقہ محمدیہ کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنی اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک اعمال بیان کریں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا تقاضا ہیں اور قرآن و سنت، سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہیں اور ”سیرت احمدیہ“ میں لفظ ”احمدیہ“ احمد کی طرف منسوب ہے اور یہ ہمارے پیارے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الاعتصام، باب قول النبی صلی اللہ رعلیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۷۳۱۱، ص ۶۰۹۔

المواهب اللدنیة، المقصد الرابع، الفصل الثانی، ج ۲، ص ۳۳۰۔

حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۲۳ھ) نے ”المواہب اللدنیة“ میں حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 400 سے زائد اسماء گرامی ذکر کئے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا محمد بن عبد اللہ بن محمد معافری، قاضی ابوبکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۲۳ھ) کی تفسیر احکام القرآن میں بعض صوفیا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھا ہے کہ ”جس طرح اللہ عزوجل کے ایک ہزار اسمائے حسنیٰ ہیں اسی طرح اللہ عزوجل کے محبوب، شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ایک ہزار اسماء گرامی قدر ہیں“ (1)۔ (2)

طریقہ محمدیہ لکھنے کی وجہ:

صاحب ”طریقہ محمدیہ“ فرماتے ہیں: ”اس کتاب کی تصنیف سے مقصود یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی رضا اور جنت تک رسائی چاہنے والے راہِ طریقت پر گامزن ہر شخص کا ظاہری و باطنی عمل اس کتاب پر پیش کیا جائے تاکہ درست عمل کرنے والے کا خطا کار سے اور نجات پانے والے کا ہلاک ہونے والے سے امتیاز ہو جائے۔ (یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ کس کے ظاہری و باطنی اعمال درست اور نجات دلانے والے ہیں اور کس کے اعمال غلط اور ہلاکت میں مبتلا کرنے والے ہیں) (صاحب حدیقہ ندیہ فرماتے ہیں) یہ کتاب محض عمل کے لئے ہے، اس لئے نہیں کہ کوئی عالم اس کے الفاظ زبانی یاد کر کے اور اس کے معانی کو سمجھ کر لطف اندوز ہوتا رہے اور اپنی مجالس کو عبارات کے حسن سے آراستہ کرتا رہے۔ جبکہ ان کا دل وسوسوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہو۔ یہ کتاب تو عمل کرنے والوں کے لئے تحفہ، غافلوں کے لئے حسرت، سالکین راہِ طریقت کے لئے ترازو اور صالحین اُمت کے لئے معراج ہے۔ پس اس پر عمل کر کے راہِ حق پانے والا عمل میں کوتاہی کرنے والے سے اسی دنیا میں ممتاز ہو جائے گا، کیونکہ صحیح اور غلط آج دنیا ہی میں ظاہر ہو جائیں گے لہذا غلطیوں کا ازالہ کرنے والے شرعی اسباب پر عمل کر کے ان کا تدارک ممکن ہے۔ نیز نجات پانے والا ہلاک ہونے والے سے

①..... امام اہلسنت، امام عشق و محبت، سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) سے سوال ہوا کہ ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اللہ عزوجل کے کتنے نام ہیں اور شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کے ناموں کا شمار نہیں اس کی شانیں غیر محدود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے پاک بھی بکثرت ہیں کہ کثرتِ اسماء شرفِ مسمیٰ (یعنی بلندی ذات) سے ناشی (یعنی ظاہر) ہے، آٹھ سو سے زیادہ مواہب و شرح مواہب میں ہیں اور فقیر نے تقریباً چودہ سو پائے اور حصر ناممکن ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ احکام شریعت، ص ۱۶۹، بک کارنر جہلم پاکستان۔

②..... المواہب اللدنیة، المقصد الثانی، الفصل الاول، ج ۱، ص ۳۶۶۔

ممتاز و جدا ہو جائے گا اور یہ ممتاز ہونا آخرت میں ہوگا کیونکہ نجات اور ہلاکت دونوں بروز قیامت ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں نجات و ہلاکت کی پہچان یہ ہے کہ بندہ طریقہ محمدیہ کی پیروی کرنے میں درست راہ پر گامزن ہوگا یا پھر غلط راستہ اختیار کئے ہوئے ہوگا اور طریقہ محمدیہ سے مراد وہ راستہ ہے جس پر علم و عمل اور عقیدے کے لحاظ سے شریعت و دین اسلام کی کتب مشتمل ہیں۔

کتاب کی ترتیب و تفصیل:

حضرت سیدنا علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) نے اس کتاب یعنی ”الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ“ کو حسب ذیل تین ابواب پر مرتب فرمایا ہے:

پہلا باب

یہ باب قرآن و سنت اور ان کے تابع اشیا کو مضبوطی سے تھامنے یعنی ان پر عمل کے بارے میں ہے۔ اس میں تین فصول ہیں: (۱)..... پہلی فصل دو انواع پر مشتمل ہے: (i) قرآن کریم پر عمل کا بیان اور (ii) سنت پر عمل کا بیان۔ (۲)..... دوسری فصل بدعات کے متعلق ہے اور (۲)..... تیسری فصل میں اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان ہے۔

دوسرا باب

یہ باب اہم شرعی امور پر مشتمل ہے، جس میں تین فصلیں ہیں:

(۱)..... پہلی فصل عقائد کی اصلاح کے بارے میں ہے۔

(۲)..... دوسری فصل ان علوم کے بارے میں ہے جن کا مقصود ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا ہے، اس میں تین انواع ہیں:

(i) پہلی نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ نوع مزید دو عنوانات میں منقسم ہے: یعنی فرض عین اور فرض کفایہ۔

(ii) دوسری نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا منفع ہے۔

(iii) تیسری نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا مستحب ہے۔

(۳)..... تیسری فصل تقویٰ کے بارے میں ہے اور اس کی بھی مزید تین انواع ہیں:

(i) پہلی نوع تقویٰ کی فضیلت کے بارے میں ہے۔

(ii) دوسری نوع تقویٰ کی وضاحت کے بارے میں ہے۔

(iii) تیسری نوع ظہورِ تقویٰ کے بارے میں ہے یعنی مکلف بندے کے جن اعضا سے تقوے کا ظہور ہوتا ہے، اس

کے تحت مزید 9 عنوانات ہیں:

پہلا عنوان:..... یہ عنوان ”دل“ کے لئے ناپسندیدہ و مکروہ باتوں کے متعلق ہے۔ اس کی مزید دو اقسام ہیں یعنی خلق

کی وضاحت اور برے اخلاق۔ اسی موضوع کے ضمن میں مزید چند عنوانات بھی ہیں:

(۱)..... کفر کی تین انواع (i) کفر جہلی (ii) کفر مجتہدی اور (iii) کفر محکمہ۔

(۲)..... ریا کے عنوان کے تحت سات ابحاث ذکر کی گئی ہیں:

(i) ریا کی تعریف اور اقسام (ii) جن چیزوں سے ریا ہوتی ہے (iii) جن کی خاطر ریا ہوتی ہے (iv) ریا خفی

اور اس کی علامات (v) ریا کے احکام (vi) ریا و اخلاص کے درمیان متردد امور اور (vii) ریا کاری کا علاج۔

(۳)..... تکبر کے تحت پانچ ابحاث ہیں:

(i) تکبر کی وضاحت، اس کی ضد اور محکمہ (ii) تکبر کی اقسام (iii) اسباب تکبر (iv) علامات تکبر (v) عاجزی

و انکساری کے اسباب۔

(۴)..... حسد کے تحت چار ابحاث ہیں:

(i) حسد کی وضاحت اور اس کی ضد (ii) حسد کی مصیبتیں (iii) علمی و عملی علاج (iv) علاج قلعی (یعنی جڑ سے اکھیڑنے والا علاج)۔

(۵)..... کینہ کے بارے میں تین مقالے ہیں:

(i) کینہ کی وضاحت اور حکم (ii) کینہ کی آفات (ii) کینہ کا سبب۔

(۶)..... غضب کے تحت پانچ ذیلی عنوانات قائم کئے گئے ہیں:

(i) غضب کی وضاحت اور اقسام (ii) علمی علاج (iii) عملی علاج (iv) علاج قلعی (v) بردباری۔

(۷)..... بردباری کے بارے میں تین مقاصد ذکر کئے گئے ہیں:

(i) بردباری کے فوائد (ii) اس کے ثمرات کے فوائد (iii) بردباری کے حصول کا طریقہ۔

(۸)..... مَنجَل کی دو ابحاث مذکور ہیں:

(i) مَنجَل کی مصیبتیں، سبب اور آفات (ii) حُبِّ مال کا سبب اور اس کا علاج۔

(۹)..... حُبِّ دُنیا کے بارے میں دو مقالے ہیں:

(i) حُبِّ دُنیا کی مذمت اور اس کی مصیبتیں (ii) حُبِّ دُنیا کے نتائج، اس کی مذمت، ضد اور تعریف۔

یہاں حُبِّ دُنیا کے دو مقام اور مذکور ہیں:

(i)..... اس کے ثمرات (ii)..... حُبِّ دُنیا کی ضد۔

(۱۰)..... اسراف کے بارے میں پانچ مباحث ہیں:

(i) اسراف کی مذمت اور اس کی مصیبتیں (ii) اسراف کے مذموم ہونے کا اصلی سبب اور راز (iii) اسراف کی

اقسام (iv) کیا صدقہ میں بھی اسراف ہو سکتا ہے؟ (v) اسراف کا علاج۔

دوسرا عنوان:..... یہ عنوان ”زبان“ کی آفات کے بارے میں ہے۔ اس کی بھی دو اقسام ہیں (۱) پہلی قسم زبان کی

حفاظت اور اس کے جرم کے بڑے ہونے کے متعلق ہے (۲) دوسری قسم زبان کی آفات کے متعلق ہے اور اس میں مزید

چھ ابحاث ہیں:

(i) وہ کلام جس میں اصل ممانعت ہے (ii) جس میں اصل ان عادات کی اجازت ہے جن کا تعلق نظامِ معاش

سے نہیں (iii) جس میں اصل ان عادات کی اجازت ہے جن کا تعلق نظامِ معاش سے ہے (iv) جس میں اصل

عبادات متعدیہ کی اجازت ہے (v) جس میں اصل عباداتِ قاصرہ کی اجازت ہے (vi) زبان کی خاموشی کی وجہ سے

جو آفات لاحق ہوتی ہیں۔

تیسرا عنوان:..... یہ عنوان ”کان“ کی آفات کے متعلق ہے۔

چوتھا عنوان:..... یہ عنوان ”آنکھ“ کی آفات کے متعلق ہے

پانچواں عنوان:..... یہ عنوان ”ہاتھ“ کی آفات کے متعلق ہے۔

- چھٹا عنوان:..... یہ عنوان ”پیٹ“ کی آفات کے متعلق ہے۔
 ساتواں عنوان:..... یہ عنوان ”شرم گاہ“ کی آفات کے متعلق ہے۔
 آٹھواں عنوان:..... یہ عنوان ”پاؤں“ کی آفات سے متعلق ہے۔
 نواں عنوان:..... یہ عنوان ”بدن“ کے کسی خاص عضو کو متعلق کئے بغیر اس کی آفات کے بارے میں ہے۔

تیسرا باب

اس باب میں وہ امور بیان کئے گئے ہیں جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ ورع و تقویٰ میں سے ہیں۔ اس کی بھی تین فصلیں ہیں:

- (۱)..... پہلی فصل میں امور طہارت کی باریکیوں اور نزاکتوں کا بیان ہے جبکہ یہ فصل مزید چار انواع پر مشتمل ہے:
- (i) وہ امور جن میں نرمی بدعت ہے۔ ان کی دو صورتیں ہیں: ایک وہ جو خاتم المرسلین، رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور خیر القرون (یعنی زمانہ صحابہ و تابعین) کے افراد سے مروی ہیں۔ دوسرے وہ امور جو ہمارے حنفی آئمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں (ii) و سوسے کی مذمت اور اس کی آفات (iii) و سوسے کا علاج (iv) طہارت و نجاست کے معاملہ میں فقہا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے اختلاف کا بیان۔
- (۲)..... دوسری فصل میں اہل و طائف (یعنی اوقاف اور بیت المال سے وظیفہ پانے والوں) کے کھانے سے بچنے اور پرہیز کرنے کا بیان ہے۔ (۳)..... تیسری فصل بدعات باطلہ کے بارے میں ہے جنہیں لوگ عبادت خیال کر کے بغیر سوچے سمجھے انجام دے رہے ہیں۔

یہ اس کتاب میں بیان کردہ تمام امور میں سے آخری ہے۔

باب نمبر ۱: قرآن و سنت پر عمل، بدعت سے اجتناب اور اعمال میں میانہ روی کا بیان

یہ تین ابواب میں سے پہلا باب ہے جس میں قرآن عظیم اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں (یعنی طریقوں) پر عمل، شریعت میں منع کردہ بری عادات و بدعات سپیہ سے اجتناب، شریعت کے پسندیدہ اعمال میں میانہ روی اپنانے اور افراط و تفریط (یعنی انتہائی زیادتی اور انتہائی کمی) سے دور رہنے کا بیان ہے۔ اس میں تین فصلیں ہیں جن میں مذکورہ تینوں اعمال میں سے ہر عمل کی وضاحت کے لئے ایک فصل قائم کی گئی ہے۔ پہلی فصل دو انواع (یعنی حصوں) پر مشتمل ہے۔ اب یہاں نوع اول کو بیان کیا جاتا ہے۔

پہلی فصل (نوع اول): قرآن کریم پر عمل کا بیان

ہر مسلمان مکلف پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید، فرقانِ حمید کے ذریعے اپنی جان، عقل، مال، دین اور عزت کی حفاظت کرے اور حفاظت سے مراد قرآن حکیم پر ایمان لائے اور اس کے احکام کو بخوشی تسلیم کرے یہاں تک کہ مذکورہ پانچوں چیزیں اُس کے لئے شریعت کے قلعے میں آکر ہر تعارض کرنے والے سے محفوظ و مامون ہو جائیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔

قرآن کریم پر عمل کے متعلق (12) آیات مبارکہ

صاحب ”طریقہ محمدیہ“ حضرت سپہ ناعلامہ آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) نے یہاں مختلف سورتوں کی ایسی بارہ آیات مقدسہ ذکر فرمائی ہیں جو قرآن کریم پر ایمان لا کر اس پر عمل کرنے کا تقاضا کرتی ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ:

﴿۱﴾ ..... اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

الْمَّ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۗ

ترجمہ کنز الایمان: وہ بلند رتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ

نہیں اس میں ہدایت ہے ڈروالوں کو۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ (ب، البقرة، ۲۰۱)

الْم کی تفسیر:

”الْم“ یہ قرآن مجید کے حُرُوفِ مُقَطَّعَات سے ہے اور حُرُوفِ مُقَطَّعَات کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مختلف اقوال ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ”اللَّ عَزَّوَجَلَّ نے کسی کو بھی ان کے معانی کا علم نہیں دیا بلکہ ان کی مراد کو اللَّ عَزَّوَجَلَّ ہی جانتا ہے اور ہم اس کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے علم کو اللَّ عَزَّوَجَلَّ کے پسر د کرتے ہیں^(۱)۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام شعمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳ھ) فرماتے ہیں: ”ہر کتاب کا کوئی راز ہوتا ہے اور قرآن مجید کا راز سورتوں کی ابتدا میں حُرُوفِ مُقَطَّعَات ہیں تو ان کی جستجو چھوڑ دو اور اس کے علاوہ کے متعلق سوال کرو۔“^(۲)

قرآن پاک کا راز:

حضرت سیدنا ابو محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ان کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورتوں کے ابتدا میں جو حُرُوفِ تہجی (یعنی حُرُوفِ مُقَطَّعَات) ہیں یہ تشابہ کی وہ قسم ہے کہ جس کا علم فقط اللَّ عَزَّوَجَلَّ کو ہے اور یہ قرآن مجید میں اللَّ عَزَّوَجَلَّ کا راز ہیں تو ہم اس کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اس کے علم کو اللَّ عَزَّوَجَلَّ کے پسر د کرتے ہیں اور ان کو قرآن مجید میں ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے تاکہ جانچ ہو سکے کہ کون ان پر ایمان لاتا ہے۔ چنانچہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ”ہر کتاب میں ایک راز ہوتا ہے اور قرآن حکیم میں اللَّ عَزَّوَجَلَّ کا راز سورتوں کے ابتدائی حُرُوف ہیں۔“ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا: ”ہر کتاب کا ایک خلاصہ و نچوڑ ہوتا ہے اور اس قرآن مجید کا خلاصہ و نچوڑ حُرُوفِ تہجی (یعنی حُرُوفِ مُقَطَّعَات) ہیں۔“^(۳)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) اس کی تفسیر کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ حضرت

①..... صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی (متوفی ۱۳۶۷) فرماتے ہیں: ”ان کی تفسیر میں قول راجح یہ ہی ہے کہ ”وہ (یعنی حُرُوفِ مُقَطَّعَات) اسرار الہی عَزَّوَجَلَّ اور تشابہات سے ہیں ان کی مراد اللَّ عَزَّوَجَلَّ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانیں ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔“ (تفسیر خزان العرفان علی ترجمۃ القرآن کنز الایمان، البقرة، تحت الایة: ۱)

②..... تفسیر البغوی، پ ۱، البقرة، تحت الایة: ۱، ج ۱، ص ۱۷.

③..... تفسیر الخازن، پ ۱، البقرة، تحت الایة: ۱، ج ۱، ص ۲۰.

سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: اللہ کا معنی ہے: ”أَنَا اللَّهُ أَعْلَمُ“ یعنی میں اللہ ہوں سب سے زیادہ جاننے والا۔“^(۱) اور ان میں ہر حرف کی کوئی نہ کوئی تفسیر ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اہل عرب کبھی ایک حرف بولتے ہیں اور اس سے مراد پورا کلمہ ہوتا ہے اور وہ حرف اسی کلمہ کا کوئی حرف ہوتا ہے۔ جیسا کہ شاعر کا قول ہے: قُلْتُ لَهَا قِفِي فَقَالَتْ قَافٌ یعنی میں نے اس سے کہا: ”رُكَّ جَا۔“ تو اس نے کہا: ”میں رُكَّتِي ہوں۔“ پس اس نے فقط حرف ”قَاف“ کے ساتھ کلام کیا اور اس سے مراد ”أَقِفْ“ لیا۔“ سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲۶۸ھ) مزید فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”قرآن مجید میں مذکور آئم اور تمام حُرُوفِ تہجی، سورتوں کے نام ہیں۔“

بعض تفسیری اقوال:

اس باب میں اور بھی تفسیریں منقول ہیں۔ چنانچہ، دیگر اہل علم فرماتے ہیں: ”ان حُرُوفِ کے معانی معروف و معلوم ہیں پھر اس کی تفسیر میں اختلاف واقع ہوا۔ چنانچہ،

بعض نے یہ فرمایا: ”ان میں سے ہر حرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ناموں میں سے کسی نام کے لئے کنجی (یعنی اس کی معرفت کی چابی) کی حیثیت رکھتا ہے پس ”أَلِف“ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مبارک نام ”اللہ“ کے لئے، ”لَام“ اس کے مبارک نام ”لَطِيف“ کے لئے اور ”مِيم“ اس کے مقدس نام ”مَجِيد“ کے لئے کنجی ہے۔“

یہ بھی کہا گیا ہے: ”پہلے حرف ”أَلِف“ سے مراد ”آلاء اللہ“ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتیں)، ”لَام“ سے مراد ”لُطْفُهُ“ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توفیق و حفاظت)، اور ”مِيم“ سے مراد ”مُلْكُهُ“ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بادشاہی) ہے۔“

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جدا جدا نام ہیں، اگر لوگ ان کی ترتیب و تالیف (یعنی باہم ملانے) کو جان لیں تو انہیں اسمِ اعظم کا پتا چل جائے گا کیا تم غور نہیں کرتے جب یہ کہتے ہو ”الو، لحم اور ”ن“ تو یہ سارے مل کر لفظ ”الرَّحْمٰن“ بن جاتا ہے اور اسی طرح ان تمام حُرُوفِ کا معاملہ ہے، لیکن ان سارے حُرُوفِ کو ایک ساتھ باہم ملانا ممکن نہیں۔“

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ”یہ حروف قسم ہیں۔“ چنانچہ، کہا گیا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان حروف کے شرف و مرتبہ کی وجہ سے ان کے ساتھ قسم یاد فرمائی ہے کیونکہ یہ حروف مقطعات آسمانی کتابوں، اللہ

①.....تفسیر البغوی، ب ۱، البقرة، تحت الاية: ۱، ج ۱، ص ۱۷.

عَزَّوَجَلَّ کے مقدس ناموں اور بلند و بالا صفات کے ابتدائی حروف ہیں، صرف بعض کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا اگرچہ مراد ان سے پورے حروف ہیں جیسا کہ تم یہ کہتے ہو: ”میں نے الْحَمْدُ لِلَّهِ پڑھی“ اور اس سے تمہاری مراد پوری سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے پس گویا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان حروف (الف، لام، میم) کے ساتھ قسم یاد فرمائی کہ ”بے شک یہ کتاب وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔“

کفار کی بے بسی:

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ”جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کفار کو اپنے ان فرامین ”فَأْتُوا بِسُورَاتٍ مِّثْلِهِ“ (ب، البقرۃ: ۲۳) ترجمہ کنزالایمان: اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ۔“ اور ”فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ“ (ب، ۱۲، صود: ۱۳) ترجمہ کنزالایمان: تم ایسی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ۔“ کے ذریعے چیلنج فرمایا پس وہ اس سے عاجز رہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان حروف کو نازل فرما دیا اور اس کا مطلب تھا کہ قرآن پاک انہی الفاظ کا مجموعہ ہے اور کفار ان حروف پر قادر بھی ہیں تو انہیں چاہئے تھا کہ وہ اس جیسا کلام بنا کر لائیں پس جب ایسا کلام لانے سے ان کو عاجز کر دیا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن عظیم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے، کسی بشر کا کلام نہیں۔“

بعض یہ کہتے ہیں کہ ”کفار قرآن حکیم کو سننے سے اعراض کرتے تھے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بعض کفار کی اصلاح کا ارادہ فرمایا تو ان حروف کو نازل فرما دیا کہ جب کفار اسے سنیں گے تو متعجب ہو کر کہیں گے: ”اے سنو جو (حضرت) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) لے کر آئے ہیں۔“ پس جب وہ اس کی طرف توجہ کریں گے اور اسے سنیں گے تو قرآن حکیم ان کے دلوں میں قرار پکڑ جائے گا اور یہی ان کے ایمان لانے کا سبب بن جائے گا۔“ کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن پاک کی ابتدا میں اپنے خطاب سے مخلوق کی عقلوں کو حیران کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خطاب کو سمجھنے کی طرف کسی کے لئے کوئی راہ نہیں سوائے یہ کہ مخلوق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خطاب کی معرفت سے عاجزی کا اعتراف کرے۔“ (۱)

ذَلِكَ الْكِتَابُ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس حصہ آیت ”ذَلِكَ الْكِتَابُ“ کے تحت فرماتے ہیں:

①.....تفسیر الخازن، ب، البقرۃ، تحت الایۃ: ۱، ج ۱، ص ۲۱.

یہ اشارہ ہے ”الْحَمْدُ“ کی طرف کہ ان حروف کے یکجا ہونے سے سب سے پہلے بننے والا لفظ یہی ہے۔ یا کتاب سے مراد سورت ہے یا قرآن پاک کیونکہ جب اس کے ساتھ کلام فرمایا گیا اور یہ ختم ہوا (یعنی کلام پورا ہوا) یا مُرْسِل (یعنی بھیجنے والے) کی طرف سے مُرْسِل إِلَيْهِ (یعنی جس کی طرف بھیجا گیا اس) تک پہنچا تو یہ دور ہوا تو اس کی طرف ایسے لفظ سے اشارہ کیا گیا جس سے بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اگر ”الْحَمْدُ“ سے سورت مراد لیں تو ”الْكِتَابُ“ مذکور ہونے کے اعتبار سے اس (یعنی ذَلِكَ) کی خبر بنے گی یا صِفَتْ ہوگی۔^(۱)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) ”ذَلِكَ“ کے مُتَعَلِّقُ فرماتے ہیں: کثیر مُفْتَسِرٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ لہٰمِنَ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ”هَذَا“ کے معنی میں ہو اور کلام (یعنی عَرَبِي زَبَان) میں اس کی مثال یہ ہے کہ تم کسی سے کہتے ہو: ”قَدِمَ فُلَانٌ يَعْنِي فُلَانٌ شَخْصٌ آگیا ہے۔“ تو سننے والا جواب دیتا ہے: ”قَدْ بَلَّغْنَا ذَلِكَ يَعْنِي ہمیں یہ بات پہنچ چکی ہے“ یا یوں کہتا ہے: ”بَلَّغْنَا هَذَا الْخَبَرَ يَعْنِي ہمیں یہ خبر پہنچ گئی ہے۔“

غائب شے کی طرف اشارہ:

مُفْتَسِرٍ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے یہاں ذَلِكُ الْكِتَابُ فرما کر غائب شے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ یوں کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے ان کلمات سے ارادہ فرمایا: ”اے محبوب یہ وہ کتاب ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری طرف وحی کروں گا۔“ اس لئے کہ جب اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے نبی مُکَرَّمٍ نُورِ مَجْسَمٍ، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ ”اِنَّا سَنُلْقِيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا“ (ب ۲۹، المزمل: ۵) ترجمہ کنز الایمان: بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔“ نازل فرمائی تو اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمانا (اور اسے پورا کرنا) ایک یقینی بات تھی۔ پھر جب یہ آیت مبارکہ ”الْحَمْدُ ذَلِكُ الْكِتَابُ“ نازل فرمائی تو یہ اس سابقہ وعدے پر دلیل ہو گئی۔“

لَا سَابِيَةَ فِيْهِ كِي تَفْسِيْر:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”لَا سَابِيَةَ فِيْهِ“ (یعنی اس میں کوئی

①..... تفسیر البيضاوی، ب ۱، البقرة، تحت الآية: ۲، ج ۱، ص ۹۵.

شک کی جگہ نہیں) کا مطلب یہ ہے کہ ”یہ کتاب اپنے واضح بیان اور پھیلے ہوئے دلائل کی بنا پر شک و شبہ سے پاک ہے اس حیثیت سے کہ عقلمند انسان جب اس کتاب کے یکتا اور حدِ اعجاز^(۱) کو پہنچے ہونے میں دُرُست غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس میں شک نہیں کرتا۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی اس میں شک ہی نہیں کرتا۔“^(۲)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”اس کا معنی ہے اس کلام میں شک نہیں کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے اور یہ حق و سچ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”یہ خبر نفی کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ ”لَا تَرْتَابُوا فِيهِ“ یعنی اس کلام میں شک نہ کرو۔“^(۳)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) فرماتے ہیں: ”اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ کہنا کیونکر دُرُست ہے کہ ”لَا رَيْبَ فِيهِ“ یعنی اس کلام میں شک کی گنجائش نہیں۔“ حالانکہ شک کرنے والے (مثلاً کفار و مشرکین) تو اس میں شک کرتے ہیں؟“ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ”اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ کلام فی نفسہ حق اور سچ ہے اگرچہ گمراہ لوگ اس میں شک کرتے رہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

لَيْسَ فِي الْحَقِّ يَا إِمَامَةَ الرَّيْبِ   إِنَّمَا الرَّيْبُ مَا يَقُولُ الْكَاذِبُ

ترجمہ: اے سردار! حق بات میں شک نہیں، شک تو اس بات میں ہے جو جھوٹے کہتے ہیں۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حق سے شک کی نفی فرمائی ہے اگرچہ علم سے کورا شخص شک کرتا رہے۔“

متیقن کو ہدایت:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس حصہ آیت ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ”اس کتاب (یعنی قرآن پاک) کا متیقن کے لئے ہدایت ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ان کو حق کی طرف ہدایت کرنے والی ہے اور ”هُدًى“ کا معنی ہے رہنمائی اور یہ بھی کہا گیا ہے: ”هُدًى ایسی رہنمائی کو کہتے ہیں جو مقصود تک پہنچانے والی ہو کیونکہ ”هُدًى“ یعنی ہدایت کو ”ضَلَالَةٌ“ یعنی گمراہی کا مقابل بنایا گیا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا

①..... حدِ اعجاز یعنی ایسا کلام جو اپنی بلاغت میں اس انتہا کو پہنچ جائے کہ بشری طاقت سے باہر ہو جائے۔ (المختصر المعانی، ص ۲۹)

②..... تفسیر البیضاوی، پ ۱، البقرة، تحت الاية: ۲، ج ۱، ص ۹۶.

③..... تفسیر الخازن، پ ۱، البقرة، تحت الاية: ۲، ج ۱، ص ۲۲.

فرمان ہے: ”لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“ (پ ۲۲، سب: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ اسی لئے ”مہدی“ یعنی ہدایت یافتہ اسی شخص کو کہتے ہیں جو مقصود و مطلوب تک پہنچ جائے۔“ (۱)

متقی کون ہے؟

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) لفظ ”مُتَّقِينَ“ کے تحت فرماتے ہیں: ”دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ یا آڑ کو لغت میں ”اتِّقَاءٌ“ کہتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”اتَّقَاهُ بِتُرْسِيهِ“ یعنی اس نے ڈھال سے اپنا بچاؤ کیا۔“ یعنی ڈھال کو اپنے اور اس کے درمیان رکاوٹ و آڑ بنا لیا۔ پس متقی وہ ہوتا ہے جو اطاعت و عبادت کے سبب خود کو عذاب و سزا سے بچائے اور ممنوعات شرعیہ سے اجتناب اور احکامات شرعیہ پر عمل کو اپنے اور اس عذاب و سزا کے درمیان رکاوٹ و آڑ بنا لے جن کا کفار سے وعدہ کیا گیا ہے اور ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ میں متقین سے مراد وہ مسلمان ہیں جنہوں نے خود کو شرک سے بچایا اور اپنے ایمان کو اپنے اور شرک کے درمیان رکاوٹ و آڑ بنا لیا گویا کہ یہ فرمایا گیا ہے: ”قرآن پاک بیان اور ہدایت ہے اس شخص کے لئے جو شرک سے بچا۔“ اور وہ مومنین ہیں۔

مومنین کو خاص کرنے کی وجہ:

پھر یہ کہ مومنین کو خاص کیا گیا ہے کہ قرآن مجید صرف ان کے لئے بیان ہے اور ان کفار کے لئے نہیں جو اس کے ذریعے ہدایت نہیں پاتے، اس لئے کہ مومنین اس سے نفع اٹھاتے ہیں اور کفار محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے: ”إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا“ (پ ۳۰، النور: ۴۵) ترجمہ کنز الایمان: تم تو فقط اُسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔“ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کو ڈرسانے والے ہیں خواہ وہ ڈرتا ہو (جیسے مسلمان) یا نہ ڈرتا ہو (جیسے کافر)۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے: ”یہاں ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ کا معنی ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ وَالْكَافِرِينَ“ ہے (یعنی یہ کتاب ڈروالوں اور کفار کے لئے ہدایت) مگر صرف ایک ہی فریق (یعنی متقین) کو ذکر کیا جیسا کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”سَرَّابِيلٌ تَّقِيكُمْ الْحَرَّ“ (پ ۱۴، النحل: ۸۱) ترجمہ کنز الایمان: پہناوے، کہ تمہیں گرمی سے بچائیں۔“ اور مراد یہاں گرمی

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۱، البقرة، تحت الاية: ۲، ج ۱، ص ۹۸.

اور سردی دونوں ہیں۔“

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۷۴ھ) ارشاد فرماتے ہیں ”اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ”یہ کیوں کہا گیا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (یعنی ہدایت ہے متقین کے لئے) حالانکہ متقین ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں؟“ تو میں جواب دوں گا کہ یہ فرمان اسی طرح ہے کہ جب تم کسی عزت و بزرگی والے شخص کو کہتے ہو ”أَعَزَّكَ اللَّهُ وَأَكْرَمَكَ“ یعنی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تمہیں عزت اور بزرگی سے نوازے۔“ تو اس وقت تمہاری مراد یہ ہوتی کہ جو چیز اس میں موجود ہے اس میں اضافہ و زیادتی ہو جائے۔ جیسا کہ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان ہے: ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ (الفاتحة ۵) ترجمہ کنز الایمان: ہم کو سیدھا راستہ چلا۔“ (مطلب یہ کہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ) (1)

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں کہ ”ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کرنا انجام کے اعتبار سے ہے اور تقویٰ سے مُشَرَّفٌ وَمُزَيَّنٌ ہونے والے کو متقی کا نام دینا اختصار اور اس کی شان کو بڑھانے کے لئے ہے۔“ (2)

دوسری آیت مبارکہ:

﴿2﴾..... اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا (فروقوں میں نہ بٹ جانا)۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
(پ ۴، آل عمران: ۱۰۳)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رسی سے کیا مراد ہے؟

مذکورہ آیت مبارکہ میں حَبْلُ اللَّهِ یعنی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رسی سے مراد یا تو دین اسلام ہے یا قرآن مجید جیسا کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ ”الْقُرْآنُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ“ یعنی قرآن پاک اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی مضبوط رسی ہے۔“ (3)

①..... تفسیر الخازن، پ ۱، البقرة، تحت الاية: ۲، ج ۱، ص ۲۳. ②..... تفسیر البيضاوی، پ ۱، البقرة، تحت الاية: ۲، ج ۱، ص ۱۰۴.

③..... ماخوذ من جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل القرآن، الحدیث: ۲۹۰۶، ص ۱۹۴۳۔

تفسیر البيضاوی، پ ۴، آل عمران، تحت الاية: ۱۰۳، ج ۲، ص ۷۳.

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۸ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کی رسی سے مراد (مسلمانوں کی) جماعت ہے۔“

حضرت سیدنا ابوقنادہ، حضرت سیدنا سدی اور حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں: ”اس سے مراد قرآن مجید ہے۔“

رسی کو مضبوط تھامنے کا مطلب:

(۱)..... یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد (باطل) فرقے کو چھوڑ کر قرآن مجید کی اتباع کرنا ہے اس لئے کہ جب مومن قرآن حکیم کی اتباع کرتا ہے تو وہ عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔“

(۲)..... حضرت سیدنا امام مجاہد (متوفی ۱۰۳ھ) اور حضرت سیدنا امام عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”اس سے مراد یہ ہے کہ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کے عہد اور اس کے حکم کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کے عہد کو رسی سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا عہد نجات کا سبب ہے جس طرح وہ رسی کنویں وغیرہ سے نجات کا سبب ہے جس کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔“

تفرقہ پھیلانے کی ممانعت:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”مذکورہ آیت میں ”وَلَا تَفْرُقُوا لِعِنِّي“ آپس میں فرقوں میں بٹ نہ جانا“ سے مراد یہ ہے کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے دین حق سے دور نہ ہو جانا جس طرح اہل کتاب (یعنی عیسائی و یہودی) دین سے دور ہو کر فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ یا یہ مراد ہے کہ ایسی چیز کا تذکرہ نہ کرو جس سے تفرقہ پھیلے اور محبت و اُلفت ختم ہو جائے۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۸ھ) فرماتے ہیں کہ ”دین اسلام پر باہم مدد کرو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ۔“

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) نقل فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے: ”ایسی باتیں نہ کرو جس سے تفرقہ پھیلے اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور آپس کی محبت و اُلفت ختم ہو جائے۔ (جیسا کہ بد مذہب

①..... تفسیر البيضاوی، پ ۴، آل عمران، تحت الآية: ۱۰۳، ج ۲، ص ۷۳.

کرتے رہتے ہیں) اور اس آیت مبارکہ میں تفریقہ بازی اور اختلاف سے منع کیا گیا ہے اور اتفاق و اتحاد کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ حق بات تو ایک ہی ہوتی ہے اور جو اس کے علاوہ ہوتا ہے وہ جہالت و گمراہی ہے اور جب معاملہ ایسا ہے تو دین میں اختلاف و تفریقہ بازی سے ممانعت، واجب ہے اور یہ برائی زمانہ جاہلیت والوں کی عادت تھی پس ان کو اس سے روکا گیا۔ "وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَعْنِي أَوَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ" ہی بہتر جانتا ہے۔^(۱)

تیسری آیت مبارکہ:

﴿۳﴾..... اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اُسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے ساتھ اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۱۵﴾
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ
السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۶﴾
(پ ۶، المائدة ۱۵، ۱۶)

نور کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲۶۸ھ) فرماتے ہیں: "اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد سید عالم، نور مجتسم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اشیاء کو واضح و روشن کر دیا۔"
نورانیت مصطفیٰ:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں کہ: "اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام "نور" اس لئے رکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے جس طرح اندھیرے میں روشنی کے ذریعے راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔"^(۲)

①..... تفسیر الخازن، پ ۴، آل عمران، تحت الایة: ۱۰۳، ج ۱، ص ۲۸۱.

②..... تفسیر الخازن، پ ۶، المائدة، تحت الایة: ۱۵، ج ۱، ص ۴۷۷.

گمراہی سے نجات کا ذریعہ:

مذکورہ آیت مبارکہ میں ”کِتَابٌ مُّبِينٌ“ یعنی روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے کہ وہ گمراہی اور شک کے اندھیروں کو دور کرنے والا ہے۔^(۱) اور اس میں ہر اس چیز کا واضح بیان ہے جس میں لوگ (یعنی کفار وغیرہ) اختلاف کرتے ہیں۔

يَهْدِي بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابُكَ تَفْسِير:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲۶۸ھ) فرماتے ہیں: ”يَهْدِي بِإِذْنِ اللَّهِ“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس روشن کتاب (یعنی قرآن مجید) کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔“

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) نے ”يَهْدِي بِإِذْنِ اللَّهِ“ میں ”بہ“ کی ضمیر کے واحد (یعنی ایک چیز پر دلالت کرنے والی) ہونے کی دو وجہیں بیان فرمائی ہیں (۱) ضمیر اس لئے واحد ہے کہ ان دونوں (یعنی نور اور روشن کتاب) سے مراد شے واحد ہے یا (۲) اس لئے کہ حکم میں گویا دونوں ایک ہیں۔“^(۲)

ان کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ نور اور کتاب مبین سے ایک ہی شے مراد ہے اور وہ قرآن عظیم ہے پس یہاں کتاب مبین، نور کی وضاحت و بیان کے لئے ہے کہ یہ کتاب اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نور ہے اور اگر دونوں میں مغایرت ہو (یعنی دونوں سے مراد دو چیزیں ہوں) تو یہ دونوں ایک ہی شے کے حکم میں ہوں گے کیونکہ معاملات کو بیان کرنے میں دونوں مشترک ہیں۔^(۳)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كِتَابُكَ تَفْسِير:

مذکورہ آیت مبارکہ میں ”مَنْ اتَّبَعَهَا“ یعنی جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مرضی پر چلا“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیروی

①..... تفسیر البيضاوي، پ ۶، المائدة، تحت الآية: ۱۵، ج ۲، ص ۳۰۷.

②..... تفسیر البيضاوي، پ ۶، المائدة، تحت الآية: ۱۶، ج ۲، ص ۳۰۷.

③..... حضرت سیدنا علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری (متوفی ۱۰۱۳ھ) شرح شفا میں فرماتے ہیں: ”اس بات سے کون سی چیز کاوٹ ہے کہ دونوں نعتیں (یعنی نور اور کتاب مبین) رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہوں۔ بلاشبہ انوار کے دُزیمیان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمال ظہور کی وجہ سے عظیم نور ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب مبین ہیں اس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمع اسرار کے جامع اور احکام، احوال اور اخبار کے مظہر ہیں۔“ (شرح الشفا، الباب الاول، الفصل الاول، ج ۱، ص ۵۱)

کی جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ راضی ہوتا ہے، جس کی اس نے تعریف و مدح فرمائی ہے اور وہ دینِ اسلام ہے۔

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲۶۸ھ) فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ (مذکورہ آیت مبارکہ میں) ”سُبُلَ السَّلَامِ“ سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کا دین، دینِ اسلام ہے اور ”السَّلَامِ“ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید ارشاد فرمایا: ”ہو سکتا ہے کہ ”سُبُلَ السَّلَامِ“ سے مراد ”طُرُقَ السَّلَامِ“ یعنی سلامتی کے راستے ہوں کہ جو ان پر چلتا ہے وہ اپنے دین میں سلامتی حاصل کر لیتا ہے۔“

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲۶۸ھ) مزید فرماتے ہیں کہ ”یہ بھی دُرست ہے کہ ”سُبُلَ السَّلَامِ“ کا مطلب یہ ہو جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ”لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ“ (ب، ۸، الانعام ۱۲۷) ترجمہ کنز الایمان: ان کے لئے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں۔“ اور یہاں مراد جنت کے راستے ہیں۔ اس صورت میں پہلی آیت مبارکہ یوں ہوگی ”سُبُلَ دَارِ السَّلَامِ“ یعنی جو جنت کے راستوں پر چلا“ اور یہ حذفِ مضاف کی صورت ہے۔“

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”سُبُلَ السَّلَامِ“ سے مراد عذاب سے سلامتی کے راستے ہیں یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے راستے ہیں۔“

روشنی اور صراطِ مستقیم کی طرف سفر:

ارشاد باری تعالیٰ: ”وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ“ یعنی انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے“ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی توفیق، ہدایت اور مشیت سے کفر کے ہر طرح کے اندھیروں سے نجات دے کر اسلام کی روشنی میں داخل فرما دیتا ہے۔“

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ آیت مبارکہ کے حصے ”وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ کے تحت فرماتے ہیں: ”اس میں ”صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ سے مراد وہ راستہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ تک جانے والے راستوں میں سب سے زیادہ قریب اور یقینی طور پر اس تک پہنچانے والا ہے۔“ (۱)

①..... تفسیر البيضاوي، ب، ۶، المائدة، تحت الآية: ۱۶، ج ۲، ص ۳۰۷.

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) فرماتے ہیں: ”یہ وہ راستہ ہے کہ اپنے چلنے والے کو جنت

میں پہنچا دیتا ہے۔“

چوتھی آیت مبارکہ:

﴿4﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۵﴾ (پ، ۸، الانعام: ۱۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو
اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔

قرآن کی برکت کیا ہے؟

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) ”اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ“ یعنی برکت والی کتاب ہم نے اتاری“ کی
تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”قرآن پاک کے برکت والی کتاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا نفع کثیر ہے اور
اس کی خیر و برکت وافر ہے اور یہ تحریف، تبدیل اور نسخ سے محفوظ ہے۔“ (۱)

اتباع قرآن کریم کا فائدہ:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ”لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
”قرآن مجید کی پیروی کے واسطے سے تم پر رحم کیا جائے گا اور اس کی پیروی سے مراد قرآن پاک میں موجود احکام
و اعمال کو بجالانا ہے۔“ (۲)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۴۶۸ھ) فرماتے ہیں کہ ”اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید
کے حلال کردہ کی پیروی کرو اور اس کے حرام کردہ سے اجتناب کرو تا کہ تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔“
حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ اس قرآن پاک میں
جو کچھ امر و نہی اور احکامات آئے ہیں ان پر عمل کرو اور اس کی مخالفت سے بچو تا کہ تم پر رحم کیا جائے یعنی تقویٰ و پرہیزگاری

①.....تفسیر الخازن، پ، ۸، الانعام، تحت الایة: ۱۵۵، ج ۲، ص ۷۰.

②.....تفسیر البيضاوی، پ، ۸، الانعام، تحت الایة: ۱۵۵، ج ۲، ص ۴۶۸.

سے غرض محض رحمت الہی ہو۔ یا اس لئے، تاکہ تم پر تقویٰ کی جزا کے طور پر رحم کیا جائے۔“ (۱)

پانچویں آیت مبارکہ:

﴿۵﴾..... اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنزالایمان: اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لئے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۵﴾ (پ ۱۱، یونس: ۵۷)

وَعِظَ كِتَابٌ تَعْرِيفٌ وَمَفْهُومٌ:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس حصہ آیت ”مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ“ یعنی تمہارے رب کی طرف سے نصیحت“ کے تحت فرماتے ہیں کہ ”مَوْعِظَةٌ“ سے مراد قرآن مجید ہے اور وعظ کہتے ہیں ایسی ڈانٹ ڈپٹ کو جس میں ڈرانا پایا جائے۔ چنانچہ، امام خلیل نحوی کہتے ہیں: ”وعظ، خیر کی ایسی باتیں یاد دلانے کو کہتے ہیں جن سے دل نرم پڑ جائے۔“ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”وعظ ایسی بات کی طرف رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں جو بطریقہ رغبت و ڈر اصلاح کی طرف بلائے اور قرآن مجید اسی طریقہ سے ہر بھلائی اور اصلاح کی طرف بلاتا ہے۔“ (۲)

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایسی چامع کتاب آئی ہے جو حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ دونوں کو شامل ہے۔ حکمت عملیہ یعنی اعمال کی اچھائیوں اور ان کی برائیوں کو بخوبی واضح کرنے والی، اچھائیوں میں رغبت دلانے والی اور برائیوں سے خبردار کرنے والی ہے اور حکمت نظریہ یعنی ایسا غور و فکر جو دلوں میں موجود شکوک و شبہات اور بُرے عقیدوں کے لئے شفا ہے۔“ (۳)

دل کی بیماریوں سے شفا:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) ”وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ“ یعنی دلوں کی صحت (شفا)“

①..... تفسیر الخازن، پ ۸، الانعام، تحت الایة: ۱۵۵، ج ۲، ص ۷۰.

②..... تفسیر الخازن، پ ۱۱، یونس، تحت الایة: ۵۷، ج ۲، ص ۳۲۰.

③..... تفسیر البیضاوی، پ ۱۱، یونس، تحت الایة: ۵۷، ج ۳، ص ۲۰۴.

کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اس سے مراد دلوں کو جہالت کی بیماری سے شفا دینا ہے اور یہ اس لئے کہ دل کے لئے بدنی بیماری سے زیادہ نقصان دہ جہالت کی بیماری ہے اور برے اخلاق، عقائدِ فاسدہ اور ہلاکت خیز جہالت یہ سب دل کی بیماریاں ہیں اور قرآن پاک ان امراض کو دور کر دیتا ہے اس لئے کہ اس میں نصیحت، زجر و توبیخ، ڈرانا، ترغیب و ترہیب وغیرہ ہے اور یہی امراضِ قلب کے لئے دوا اور شفا ہیں اور اللہ عزوجل نے ”صَدْر“ یعنی سینے کو خاص طور پر اس لئے بیان فرمایا کہ وہ دل کا مکان اور اس کا غلاف ہے اور دل کا مکان ہونے کی وجہ سے یہ بدنِ انسانی میں سب سے بڑھ کر عزت والا حصہ ہے۔“ (۱)

قرآن کریم رحمت ہے:

مذکورہ آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد ہوا ”وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ“ یعنی اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لئے۔“ مطلب یہ کہ قرآن پاک حق اور یقین کی طرف ہدایت دیتا ہے اور قرآن مجید کا رحمت ہونا اس طور پر ہے کہ جب یہ ان پر نازل کیا گیا تو وہ اس کے ذریعے گمراہی کے اندھیروں سے نجات پا کر نورِ ایمان کی روشنی میں داخل ہو گئے اور ان کے آگ کے طبقات (یعنی ٹھکانے) جنت کے عظیم الشان درجات سے بدل گئے۔

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”مؤمنین کے لئے رحمت کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک ان پر نعمت ہے کیونکہ صرف مؤمنین ہی قرآن پاک سے نفع اٹھاتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔“ (۲)

چھٹی آیت مبارکہ:

﴿۶﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۸۹﴾

(پ ۱۴، النحل: ۸۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔

①.....تفسیر الخازن، پ ۱۱، یونس، تحت الایة: ۵۷، ج ۲، ص ۳۲۰.

②.....المرجع السابق.

تمام دینی کاموں کی تفصیل:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ ”تَبَيَّنَّا الْكُلَّ شَيْءٍ“ (یعنی ہر چیز کا روشن بیان ہے) سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید نے دین کے تمام کاموں کو تفصیلاً بیان کر دیا یا پھر اشارۃً بیان کر دیا اور اس اشارۃً کی تفصیل رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمادی یا پھر قیاس کے ذریعے اس کی تفصیل ہو گئی۔“ (1)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ ”تَبَيَّنَّا الْكُلَّ شَيْءٍ“ (یعنی ہر چیز کا روشن بیان ہے) کا معنی ہے دین کے تمام معاملات کو نص کے ذریعے یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلام کے ذریعے سے بیان فرما دیا گیا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کے حدود، احکام، حلال اور حرام کو وضاحت سے بیان فرما دیا۔ یا پھر اجماع امت کے ذریعے سے کہ یہ بھی علوم دین کے لئے بنیاد اور کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔“ وَاللَّهُ أَعْلَمُ یعنی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بہتر جاننے والا ہے۔ (2)

ساتویں آیت مبارکہ:

﴿۷﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
ترجمہ کنز الایمان: بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۹)

ہر حال میں سیدھا راستہ:

امام زجاج (متوفی ۳۱۱ھ) کہتے ہیں: ”هِيَ أَقْوَمُ“ (یعنی سب سے سیدھی راہ) اس سے مراد وہ راستہ ہے جو ہر حال میں سیدھا ہو اور وہ توحید باری تعالیٰ ہے یوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی اور کے معبود نہ ہونے کی گواہی دینا، اس کے رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت والا عمل کرنا۔“ (3)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۸ھ) فرماتے ہیں: ”مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ایسی

①.....تفسیر بیضاوی، پ ۱۴، النحل، تحت الایة: ۸۹، ج ۳، ص ۴۱۶۔

②.....تفسیر الخازن، پ ۱۴، النحل، تحت الایة: ۸۹، ج ۳، ص ۱۳۹۔

③.....بحر العلوم، پ ۱۵، بنی اسرائیل، تحت الایة: ۹، ج ۲، ص ۳۰۳۔

بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہتر اور درجست ترین کلمہ ہے اور وہ کلمہ توحید ہے۔“
حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۷۴ھ) فرماتے ہیں: ”معنی یہ ہے کہ قرآن پاک وہ راستہ دکھاتا ہے جو مناسب ترین ہے۔“ (۱)

آٹھویں آیت مبارکہ:

﴿۸﴾..... اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿۸﴾
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۸۲)

جہالت کی بیماری کا علاج:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۶۸ھ) مذکورہ آیت مبارکہ میں قرآن کے شفا ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”جب مومن قرآن مجید سنتا ہے تو اس سے نفع اٹھاتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے۔“ اس اعتبار سے شفا ہونے کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن مجید سے جہالت کی تاریکی اور شکوک و شبہات کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں پس یہ جہالت کی بیماری سے شفا دینے والا ہے۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ”شفا سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم ہر مرض سے نجات دینے والا ہے۔“ اس معنی کے اعتبار سے مراد یہ ہوگی کہ قرآن مجید سے برکت حاصل کی جائے کہ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اس کے ذریعے بے شمار تکالیف اور ضرر دینے والی چیزوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس کی تائید اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے بھی ہوتی ہے کہ ”جو قرآن مجید کے ذریعے شفا حاصل نہیں کرتا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو شفا نہیں دیتا۔“ (۲)

①..... تفسیر الخازن، پ ۱۵، بنی اسرائیل، تحت الاية: ۹، ج ۳، ص ۱۶۷.

②..... کنز العمال، کتاب الطب، قسم الاقوال، الحدیث: ۲۸۱۰۲، ج ۵، جز ۱۰، ص ۵.

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”یہاں ”مِنْ“ تَنْغِیضِیہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا بعض حصہ امراض کے لئے شفا ہے مثلاً سورۃ الفاتحہ اور آیات شفا وغیرہ۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”شفا کا معنی ہے گمراہی اور جہالت کو بیان کرنا کہ اس کے ذریعے اختلافات ظاہر و واضح ہو جاتے ہیں، مشکلات کی وضاحت ہو جاتی ہے، شبہات سے چھٹکارا ملتا ہے اور حیرانی و پریشانی سے نجات ملتی ہے اور یہی دلوں کی شفا ہے کہ ان سے جہالت دور ہو جاتی ہے۔“

ظاہری و باطنی امراض سے شفا:

اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”قرآن حکیم ظاہری اور باطنی امراض کے لئے شفا ہے کیوں کہ امراض کی دو قسمیں ہیں (۱) اعتقاداتِ باطنہ (۲) اخلاقِ مذمومہ۔ پہلی قسم، اعتقادات کہ ان کا فساد سب سے شدید اور بڑا ہوتا ہے مثلاً اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی نبوت، قضا و قدر اور مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں برے اعتقادات اپنا لینا اور قرآن مجید، فرقانِ حمید ان ساری باتوں کے بارے میں مذہبِ حق ”اسلام“ کے دلائل اور مذاہبِ فاسدہ کے ابطال پر مشتمل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک ان قلبی امراض یعنی فاسد باطنی اعتقادات کے لئے شفا ہے۔ دوسری قسم، اخلاقِ مذمومہ کہ قرآن پاک لہن سے بھی نفرت دلاتا ہے اور اخلاقِ محمودہ اور اچھے اعمال کی طرف راہنمائی کرتا ہے تو ثابت ہوا کہ قرآن مجید ہر طرح کے باطنی امراض کے لئے شفا ہے اور جہاں تک جسمانی امراض کا تعلق ہے تو وہ اس کی تلاوت کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں۔“ (۲)

حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤ لاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”تمہیں کیا معلوم کہ یہ دم ہے (یعنی اس سورت کے ذریعے بیماری وغیرہ میں دم کیا جائے)۔“ (۳)

ظالموں کے نقصان میں اضافہ:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس حصہ آیت ”وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا“

①.....تفسیر البیضاوی، پ ۱۵، بنی اسرائیل، تحت الایۃ: ۸۲، ج ۳، ص ۴۶۳۔

②.....تفسیر الخلفی، ص ۱۵، بنی اسرائیل، تحت الایۃ: ۸۲، ج ۳، ص ۱۸۹۔

③.....ماخوذ من صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحۃ الكتاب، الحدیث: ۵۰۰۷، ص ۴۳۴۔

قرآن پاک سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ظالم یعنی کافر اس سے نفع نہیں اٹھاتا اور مومن اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو یہ مومنین کے لئے رحمت اور کفار کے لئے خسارہ و نقصان ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”جب بھی کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو کافروں کا انکار مزید بڑھ جاتا پس اس طرح (دنیا و آخرت میں) ان کا خسارہ بھی بڑھتا جاتا۔“ (1)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) فرماتے ہیں: قرآن پاک سے ظالمین یعنی مشرکین کا نقصان ہی بڑھتا ہے کیونکہ وہ اس کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے مواعظِ حسنہ سے نفع نہیں اٹھاتے اور قرآن مجید مومن کی ہدایت کا اور کفار کے خسارے میں زیادتی کا سبب ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”جو بھی قرآن مجید کی مجلس (یعنی صحبت) کو اختیار کرے گا یا تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا یا نقصان اٹھائے گا کیوں کہ اللہ عزوجل نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ قرآن مجید مومنین کے لئے رحمت و شفا ہے اور اس سے ظالم یعنی کفار کو خسارہ و نقصان ہی بڑھتا ہے۔“ (2)

نویں آیت مبارکہ:

﴿۹﴾..... اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ
ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۹﴾ (پ ۲۱، العنکبوت: ۵۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لئے۔

آیت مبارکہ کا شان نزول:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: یہ آیت مبارکہ کفار کی اس بات کے جواب میں نازل ہوئی جو اس آیت سے ما قبل میں مذکور ہے۔ کافر یہ کہا کرتے تھے: ”لَوْلَا أَنْزَلَ

①.....تفسیر الخازن، پ ۱۵، بنی اسرائیل، تحت الایة: ۸۲، ج ۳، ص ۱۸۹.

②.....الدر المنثور، الاسراء، تحت الایة: ۸۲، ج ۵، ص ۳۳۰.

عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ سَائِرِ الْآيَاتِ (پ ۲۱، العنكبوت ۵۰) ترجمہ کنز الایمان: کیوں نہ اتریں کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے۔“ (1)

ابراہیم بن سری بن سہل المعروف زجاج (متوفی ۳۱۱ھ) نے بیان کیا کہ ”مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہودیوں کے پاس سے کچھ باتیں لکھ کر سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کسی قوم کی حماقت یا گمراہی کے لئے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی باتوں سے منہ پھیر کر اس کے علاوہ کسی اور قوم کی باتوں کی طرف التفات کرے۔“ (2)

ہر وقت کا چیلنج:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس حصہ آیت ”أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ“ یعنی ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے“ کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی قرآن پاک کے ذریعے کفار کو چیلنج کرتے ہوئے ان کے سامنے بار بار اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پس یہ کمزور نہ پڑنے والی نشانی (قرآن مجید) کفار کے لئے ایسا چیلنج ہے جو بخلاف دوسری نشانیوں کے ہر وقت ان کو درپیش ہے۔ یا پھر اس آیت سے مراد یہودی ہیں کہ ان کے پاس ان کی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے جو فضائل پائے جاتے ہیں ان کی تحقیق و ثبوت کے لئے قرآن پاک ان پر پڑھا جاتا ہے۔“ (3)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید سابقہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات سے زیادہ کامل معجزہ ہے اس لئے کہ قرآن مجید مدتوں گزرنے کے بعد بھی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا آج بھی کوئی معارض و مقابل نہیں جیسا کہ ہر نشانی کو وجود کے بعد زوال ہے (مگر قرآن مجید ایسا نہیں)۔“ (4)

اور یہ جو ارشاد ہوا ”إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآرْحَمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ“ یعنی بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۱، العنكبوت، تحت الآية: ۵۱، ج ۳، ص ۴۵۴.

②..... تفسیر الطبری، پ ۲۱، العنكبوت، تحت الآية: ۵۱، الحدیث: ۲۷۸۳۸، ج ۱۰، ص ۱۵۴.

③..... تفسیر البيضاوی، پ ۲۱، العنكبوت، تحت الآية: ۵۱، ج ۴، ص ۳۲۰.

④..... تفسیر الخازن، پ ۲۱، العنكبوت، تحت الآية: ۵۱، ج ۳، ص ۴۵۴.

ایمان والوں کے لئے، اس کا مطلب یہ کہ اس کتاب میں واضح نشانیاں، دلائل، رحمت اور نعمتِ عظمیٰ کا ذکر ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ایمان لانے میں ہٹ دھرمی نہ کی۔ یہ قرآن پاک مومنین کے لئے نصیحت ہے۔^(۱)

دسویں آیت مبارکہ:

﴿ ۱۰ ﴾ ..... اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۱۰﴾ (پ ۲۳، ص ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری
برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقلمند نصیحت مانیں۔

قرآن پاک میں غور و فکر:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ“ (یعنی اس کی آیتوں کو سوچیں) سے مراد یہ ہے کہ ان آیات کے عجیب اسرار اور لطیف معانی میں غور و فکر کریں۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کر کے اس کے احکامات کی اتباع اور منع کردہ باتوں سے اجتناب کریں۔“^(۲)

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کریں تاکہ آیات قرآن سے ظاہر ہونے والی درنست تاویلات اور استنباط کئے گئے معانی کی پہچان ہو سکے اور ایک قراءت میں لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ اور لِيَتَذَكَّرُوا آيَاتِهِ بھی پڑھا گیا ہے۔ اس وقت معنی ہوں گے کہ ”(اے محبوب) آپ اور آپ کی امت کے علماء اس کی آیتوں کو سوچیں، غور و فکر کریں۔“

عقلوں میں پیوست ہو گیا:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ”وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ“ (یعنی اور عقلمند نصیحت مانیں) کے تحت فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید کے ذریعے بیدار عقلوں والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یا یہ کہ عقلمند لوگ، قرآن کریم کے دلائل پر مشتمل ہونے کی بہت زیادہ معرفت پر قادر ہونے کے باعث اس کو اس طرح لفظ بلفظ یاد کر لیتے ہیں

①..... تفسیر البيضاوی، پ ۲۱، العنكبوت، تحت الآية: ۵۱، ج ۴، ص ۳۲۰.

②..... تفسیر الخازن، پ ۲۳، ص ۲۹، تحت الآية: ۲۹، ج ۴، ص ۳۸.

گویا کہ وہ ان کی عقلوں میں پیوست ہو گیا ہے اور یہ اس لئے کہ آسمانی کتابیں ان باتوں کو بیان کرتی ہیں جن کو شریعت کے بغیر نہیں جانا جاسکتا اور ان باتوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جن کو عقل بذات خود حاصل نہیں کر سکتی۔^(۱)

گیارہویں آیت مبارکہ:

﴿۱۱﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا
مَثَانِي تَقْشَعْرُمِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهَا مَنِ
يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۲۳

(پ ۲۳، الزمر: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یا خدا کی طرف رغبت میں یہ اللہ کی ہدایت ہے راہ دکھائے اس سے جسے چاہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔

سب سے اچھی کتاب:

مذکورہ آیت مبارکہ میں قرآن پاک کو "أَحْسَنَ الْحَدِيثِ" یعنی سب سے اچھی کتاب" فرمایا گیا۔ قرآن پاک کے سب سے اچھی کتاب ہونے کی دو وجہیں ہیں:

(۱)..... لفظ کے اعتبار سے اور (۲)..... معنی کے اعتبار سے۔

(۱)..... لفظ کے اعتبار سے اس لئے کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے، نہ یہ اشعار کی جنس سے ہے اور نہ ہی عوامی خطبوں اور رسائل کی طرز پر ہے بلکہ یہ اپنے اسلوب میں سب سے جدا ہے یعنی اس کا نزول ایک علیحدہ اسلوب پر ہوا ہے۔

(۲)..... معنی کے اعتبار سے یوں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی تعارض و اختلاف نہیں اور اس میں ماضی کی خبریں،

انگلوں کے واقعات، غیب کی کثیر خبریں، وعدہ و وعید اور جنت و دوزخ کا بیان ہے۔^(۲)

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۲۳، ص ۲۹، تحت الاية: ۲۹، ج ۵، ص ۴۵.

②..... تفسیر الخازن، پ ۲۳، الزمر، تحت الاية: ۲۳، ج ۴، ص ۵۳.

گیارہویں آیت مبارکہ کا شان نزول:

حضرت سیدنا شیخ عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اگر آپ ہم سے کچھ باتیں کریں۔“ تو اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ (أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) نازل فرمادی۔ مطلب یہ کہ یہ قرآن عظیم کامل ترین دلیل، جامع بیان، سب سے بہتر حکم اور سب سے زیادہ فصیح اسلوب والا ہے۔“ (1)

اول تا آخر ایک جیسی کتاب:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس حصہ آیت ”کِتَابًا مَّتَشَابِهًا“ یعنی اول سے آخر تک ایک سی ہے“ کے تحت فرماتے ہیں: ”ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات دوسری بعض آیات سے اعجاز، طرز و اسلوب میں موافقت، معنی کی صحت اور عام منافع میں ایک دوسرے سے مشابہ اور ایک سی ہیں۔“ (2)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”ایک جیسی ہونے سے مراد اس کا بعض حصہ دوسرے بعض سے حسن و خوبصورتی میں مشابہت رکھتا ہے اور اس کی ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے۔“ (3)

حضرت سیدنا شیخ عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) فرماتے ہیں کہ ”ایک دوسرے کی تصدیق کرنے میں یا اعجاز و عدل میں قرآن مجید کی آیات بعض بعض سے مشابہ ہیں یا یہ مراد ہے کہ قرآن مجید احکامات، اعمال کی ترغیب دینے اور ڈرانے میں اگلی آسمانی کتابوں سے مشابہ ہے۔“

مَثَانِي كِتَابِي

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) نے سورۃ الحجر کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ”مَثَانِي“

①.....تفسیر ابن عبدالسلام، پ، الحدید، تحت الایة: ۱۶، ج ۶، ص ۴۰۳ مفہوما۔

البحر الزخار، بمسند البزار، مسند سعد بن ابی وقاص، الحدیث: ۱۱۵۳، ج ۳، ص ۳۵۲۔

②.....تفسیر البيضاوی، پ ۲۳، الزمر، تحت الایة: ۲۳، ج ۵، ص ۶۴۔

③.....تفسیر الخازن، پ ۲۳، الزمر، تحت الایة: ۲۳، ج ۴، ص ۵۳۔

تَشْنِيَّة (یعنی دو چیزوں پر دلالت کرنا) یا اِثْنَاء (یعنی تعریف و توصیف کرنا) سے بنا ہے۔ تو ہر وہ آیت جو مَثْنِي ہے اس کی قراءت والفاظ یا واقعات و نصیحتوں میں تکرار ہے یا بلاغت و اعجاز کے ذریعے اس کی تعریف کی گئی ہے یا وہ آیت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی شان کے لائق صفات اور اس کے اچھے ناموں سے اس کی ثناء بیان کرتی ہے۔^(۱)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۸ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”مَثْنِي، مَثْنَاة کی جمع ہے اور یہ ہر وہ چیز کہلاتی ہے جس کو دو یا اس سے زیادہ بنایا جائے۔“^(۲)

حضرت سیدنا شیخ عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) فرماتے ہیں: مَثْنِي کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں واقعات بار بار بیان ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”اس سے مراد جنت اور دوزخ ہے۔ یا یہ کہ بغیر اکتاہٹ کے بار بار اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔“^(۳) یا پھر یہ (بعض) دوہری دوہری باتوں پر مشتمل ہے جیسے امر و نہی، وعدہ و وعید اور رحمت و عذاب وغیرہ۔

خوف سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) مذکورہ آیت مبارکہ کے اس حصے ”تَقشَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ“ یعنی اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والوں کے اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں“ کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ وعید، ڈر اور خوف کے بیان کے وقت انسانی جلد میں ایک خاص تبدیلی و تغیر آجانے کا نام ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”جُلُود“ سے مراد ”دل“ ہیں یعنی اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والوں کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔“^(۴)

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”خوفِ خدایا رکھنے والے لوگ قرآنِ عظیم میں بیان کردہ وعیدوں کو سن کر مضطرب و بے چین ہو جاتے ہیں۔“^(۵)

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۱۴، الحجر، تحت الایة: ۸۷، ج ۳، ص ۳۸۱.

②..... تفسیر البحر المحیط، پ ۱۴، الحجر، تحت الایة: ۹۹، ج ۵، ص ۴۵۲.

③..... تفسیر العزین عبدالسلام، پ ۲۳، الزمر، تحت الایة: ۲۳، ج ۱، ص ۱۰۱۰.

④..... تفسیر الخازن، پ ۲۳، الزمر، تحت الایة: ۲۳، ج ۴، ص ۵۳.

⑤..... تفسیر البیضاوی، پ ۲۳، الزمر، تحت الایة: ۲۳، ج ۵، ص ۶۴.

دل نرم پڑ جاتے ہیں:

نیز ارشاد ہوا کہ ”ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ...“ الایة یعنی پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں“ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ”دلوں کا نرم پڑنا قرآنِ عظیم کی تلاوت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔“ ایک قول یہ ہے کہ ”قرآن مجید کے وعدہ و وعید کو سننے کے باعث دل نرم ہو جاتے ہیں۔“

حضرت سیّدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”دلوں کا نرم پڑنا اللہ عزّوجلّ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے عام ہونے کی وجہ سے ہے اور یہاں بات کو مطلق (یعنی بغیر کسی قید و شرط کے) بیان کرنا اس بات کا شعور دیتا ہے کہ معاملہ کی اصل اللہ عزّوجلّ کی رحمت ہے اور بلاشبہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے اور یہاں قلب یعنی دل کو خاص طور پر اس لئے ذکر کیا گیا کہ خوف و خشیت کی کیفیت سب سے پہلے دل ہی پر طاری ہوتی ہے کیونکہ یہ دل پر طاری ہونے والی چیزوں سے ہے۔“ (۱)

حضرت سیّدنا امام ابو محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”دلوں کا نرم پڑنا اللہ عزّوجلّ کے ذکر کی وجہ سے ہے۔“ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”جب عذاب و وعید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس وقت خوفِ خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وعدہ و رحمت کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کے دل روشن و صاف ہو جاتے ہیں۔“ (۲)

پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں:

(مذکورہ گیارہویں آیت مبارکہ کی تفسیر میں) ایک قول یہ بھی ہے کہ حقیقی معنی یہ ہے کہ خوف کے وقت ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور امید کے وقت دل نرم ہو جاتے ہیں جیسا کہ حضرت سیّدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”اللہ عزّوجلّ کے خوف سے جب بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔“ ایک روایت میں یوں ہے کہ ”اللہ عزّوجلّ سے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔“ (۳)

①..... المرجع السابق. ②..... تفسیر الخازن، ۲۳ الزمر، تحت الایة: ۲۳، ج ۴، ص ۵۳ تا ۵۴.

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ، الحدیث: ۸۰۳-۸۰۲، ج ۱، ص ۴۹۱.

بے خودی اور نئی زندگی:

ایک عارف بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”جلال الہی کے میدانوں میں سیر کرنے والے جب عالم جلال کی طرف غور سے دیکھتے ہیں تو بے خود ہو جاتے ہیں اور جب ان کے لئے عالم جمال کا کوئی اثر روشن ہوتا ہے تو انہیں نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔“

حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی تعریف یہی ہے جو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نے بیان فرمائی کہ ”خوف خدا سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذکر الہی سے ان کے دلوں کو چین ملتا ہے۔“ یہ تعریف بیان نہ فرمائی کہ ”ان کی عقلیں ہی ختم ہو جاتی ہیں اور ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔“ کیونکہ یہ معاملہ تو اہل بدعت (یعنی بد مذہبوں) کا ہوتا ہے اور وہ شیطان کی طرف سے ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قرآن کریم سننا:

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی حضرت سیدنا اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی: ”رحمت دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جاتا تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا: ”صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حال ایسا ہوتا جیسے **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ان کی صفات بیان فرما رہا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔“ (1)

سوال: اگر یہ سوال کیا جائے کہ ”مذکورہ آیت میں اولاً جب خوف کی بات تھی وہاں ”جُلُودٌ یَعْنِی بَالٌ یَا کھال“ کو اکیلا ہی ذکر کیا گیا ہے اور پھر جب امید کی بات آئی تو اس کے ساتھ ”قلوب یعنی دلوں“ کو بھی ملا دیا گیا ایسا کیوں ہے؟“

جواب: (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ”میں جواب میں یہ کہوں گا: ”چونکہ خوف و خشیت کا محل دل ہے اور جب وعید والی آیات کے ذریعے خوف کا ذکر ہوتا ہے تو پہلے پہل خوف خدا رکھنے والوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور چونکہ یاد الہی کی بنیاد رحمت پر ہے اور جب **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ (یعنی **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** سے

①.....تفسیر الخازن، پ ۲۳، الزمر، تحت الاية: ۲۳، ج ۴، ص ۵۴.

ڈرنے والے) خوف و خشیت کو اپنے دلوں میں امید ورجا سے اور طاری ہونے والے لرزہ کو اپنی کھالوں کی نرمی سے تبدیل کر لیتے ہیں۔“ اور کہا گیا ہے کہ ”مکاشفہ کا مقام رجا و امید میں ہونا، مقام خوف میں ہونے سے زیادہ کامل ہے کیونکہ خیر مطلوب بالذات ہے اور خوف مطلوب نہیں پس جب خوف حاصل ہوتا ہے تو اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب امید ورجا حاصل ہوتی ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور کھال نرم پڑ جاتی ہے۔“

ہدایت اور گمراہی:

مذکورہ آیت مبارکہ میں ”يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ“ یعنی راہ دکھائے اس سے جسے چاہے“ سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو قبول ہدایت کے لئے کھول دیتا ہے۔“ اور ”وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ“ یعنی جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں“ سے مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ عزوجل ذلیل کرے اور اس کے دل کو ہدایت قبول کرنے سے روک دے تو پھر کوئی بھی اس کو گمراہی سے نہیں نکال سکتا۔“

بارہویں آیت مبارکہ:

﴿12﴾..... اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿١٢﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴿١٣﴾ تَنْزِيلٌ مِّنْ
حَكِيمٍ حَبِيدٍ ﴿١٤﴾ (پ ۲۴، حم السجدة ۴۱، ۴۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے باطل کو اس کی طرف راہ نہیں نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سرا ہے کا۔

عزت والی کتاب:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ”وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿١٢﴾“ یعنی اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے“ کے تحت فرماتے ہیں: ”قرآن مجید کثیر نفع کی حامل بے مثل کتاب ہے یا یہ ایسی طرز و اسلوب پر ہے کہ نہ تو اس کا ابطال ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس میں تحریف کی جاسکتی ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا شیخ عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) فرماتے ہیں: ”یہ کتاب اللہ عزوجل اور

①..... تفسیر البيضاوی، پ ۲۴، فصلت، تحت الآية: ۴۱، ج ۵، ص ۱۱۷.

مومنین کے نزدیک عزت والی ہے۔“ یہ بھی کہا گیا ہے: اس سے مراد یہ ہے کہ ”اس کتاب کی مثل نہیں ہو سکتی یا باطل کو اس کی طرف راہ نہیں۔“ یا یہ کہ ”قرآن پاک لوگوں پر اس طرح غالب ہے کہ وہ اس کی مثل نہیں لاسکتے۔“ حضرت سپیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں کہ حضرت سپیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ”یہ کتاب اللہ عزوجل کے ہاں بڑی مکرم و معظّم ہے۔“ ایک قول یہ بھی ہے کہ ”عزیز کا معنی ہے وہ چیز جس کی مثل و نظیر موجود نہ ہو اور یہ اس لئے کہ مخلوق اس کے مقابلے اور معارضے سے عاجز ہے۔“ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”اللہ عزوجل نے قرآن پاک کو عزت والی کتاب بنایا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ عزوجل نے اس کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ باطل کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں ملتی۔“

باطل سے مراد:

- مذکورہ آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد ہوا ”لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ“ یعنی باطل کو اس کی طرف راہ نہیں“ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف باطل کو کہیں سے بھی راہ نہیں، اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں:
- (۱)..... باطل سے مراد شیطان ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔
  - (۲)..... قرآن مجید وہ محفوظ کتاب ہے جس میں کوئی کمی نہیں کی جاسکتی کہ باطل اس کے آگے سے راہ پائے اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ و زیادتی کی جاسکتی ہے کہ باطل اس کی پشت سے راہ پائے۔ پس اس اعتبار سے لفظ ”بَاطِل“ کمی و زیادتی کے معنی میں ہوگا۔
  - (۳)..... قرآن مجید کو اس سے پہلے نازل ہونے والی کسی بھی کتاب کے ذریعے جھٹلایا نہیں جاسکتا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ایسی کتاب ہوگی جو اس کو باطل کر دے۔
  - (۴)..... باطل کسی بھی طریقہ سے قرآن پاک کی طرف راہ نہیں پاسکتا اور باطل کو اس کی طرف کسی بھی سمت سے کوئی راستہ نہیں مل سکتا کہ وہ اس تک پہنچ سکے۔
  - (۵)..... موجودہ اور گزرے ہوئے زمانے میں جس کے بھی متعلق قرآن مجید نے خبر دی ہے، باطل اس کا مثل نہیں لاسکتا۔^(۱)

①..... تفسیر الخازن، ب ۲۴، فصلت، تحت الآية: ۴۱، ج ۴، ص ۸۷.

حمید اور حکیم کے معانی:

حضرت سیدنا شیخ عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) مذکورہ آیت کے حصے ”تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ“ یعنی اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سے ہے کا“ کے تحت فرماتے ہیں: ”حَمِيدٌ سے مراد وہ ذات کریم ہے جو بار بار تعریف کئے جانے کی مستحق ہے کیونکہ اسی نے قرآن مجید، فرقانِ حمید کے معانی الہام فرمائے ہیں۔“

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”حَكِيمٌ سے مراد حاکم ہے اور حَمِيدٌ سے مراد وہ ذات اقدس ہے جس کی تعریف ہر مخلوق کرتی ہے کیونکہ ہر ایک پر اس کی نعمتوں کا ظہور ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”حَكِيمٌ سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزَّ وَجَلَّ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے اور حَمِيدٌ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر نعمت فرمانے کے سبب ہر ایک کی طرف سے سراہا (یعنی تعریف کیا) جاتا ہے۔“ (2)

یہاں قرآن پاک کی آیات سے وہ دلائل اختتام کو پہنچے جو اپنے مفہوم و معنی کے اعتبار سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ قرآن پاک پر عمل کرنا ہر مکلف بندے پر واجب ہے (یعنی اس پر ایمان لا کر اس کے احکام کو بخوشی تسلیم کرنا لازم ہے) اس کے بعد صاحب ”طریقہ محمدیہ“ حضرت سیدنا علامہ آفندی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۹۸۱ھ) نے قرآن کریم پر ایمان لا کر اس کے احکام کو بخوشی تسلیم کرنے پر احادیثِ کریمہ سے دلائل پیش فرمائے ہیں۔

قرآن کریم پر عمل کے متعلق (07) احادیثِ کریمہ

صاحب ”طریقہ محمدیہ“ حضرت سیدنا علامہ محمد آفندی برکلی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) نے یہاں پر سات (7) احادیثِ مبارکہ ذکر فرمائی ہیں۔ چنانچہ،

پہلی حدیث شریف:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار تاجدارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۲۴، فصلت، تحت الاية: ۴۲، ج ۵، ص ۱۱۷.

②..... تفسیر الخازن، پ ۲۴، فصلت، تحت الاية: ۴۲، ج ۴، ص ۸۷.

وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ”کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ عزوجل کا رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہوں؟“ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی: ”کیوں نہیں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک اس قرآن پاک کی ایک طرف اللہ عزوجل کے بے مثل ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو تم کبھی گمراہ اور ہلاک نہ ہو گے۔“ (۱)

(حضرت سیدنا امام طبرانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ ”المعجم الکبیر“ میں روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا ”کیا تم گواہی نہیں دیتے“ کلام کو ثابت اور پختہ کرنے کے لئے بطور استفہام (یعنی معلوم کرنے کے لئے) تھا اسی لئے اس کے جواب میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے لفظ ”بلی یعنی کیوں نہیں“ عرض کیا تھا اور یہ لفظ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جس بات کی نفی کی جا رہی ہے اس کو ثابت کیا جائے اور اس کی نفی کو باطل کر دیا جائے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ”الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ“ (ب، ۹، الاعراف: ۱۷۲) ترجمہ کنز الایمان: کیا میں تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں۔ یہاں بھی ”بلی“ کا معنی یہی ہے کہ ”کیوں نہیں! تو ہی ہمارا رب عزوجل ہے۔“ پس انہوں نے کلام کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ نفی کو برقرار رکھا۔ اس لئے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: ”اگر وہ ”نعم یعنی ہاں“ کہتے تو یہ کفر ہوتا۔“ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ”نعم یعنی ہاں“ بات کی تصدیق اور اثبات کے لئے ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار فرمانے پر لفظ ”بلی یعنی کیوں نہیں“ سے عرض کی۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا فائدہ:

(پہلی حدیث شریف میں) رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طریقے سے کلام فرمانا کہ ”کیا تم گواہی نہیں دیتے“ اس لئے تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اللہ اور رسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور دین اسلام کو ماننے کے بارے میں جواب طلبی ہو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حق تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں

①..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۴۹۱، ج ۲۲، ص ۱۸۸، بلفظ زیادة.

تا کہ بعد والے کلام کی اس پر بنیاد قائم ہو اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک وہ کلام مزید مستحق وثابت ہو جائے اگرچہ پہلے سے ثابت ہے اور ان کے دلوں میں نقش ہے اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے آپ اپنے بچے کو کوئی نصیحت کرنے سے پہلے یہ کہیں: ”کیا تم میرے بیٹے نہیں ہو؟“ تو وہ تمہیں جواب دے: ”کیوں نہیں! میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔“ اس کے بعد جب آپ اسے نصیحت کریں گے تو وہ آپ کی پہلی بات سے پختہ ہو کر ایک کامل نصیحت بن جائے گی، اس لئے کہ بیٹے نے پہلے آپ کے باپ ہونے کا اعتراف کیا پھر نصیحت سنی اور ایسا ہی معاملہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس طرح کلام فرمانے کا ہے۔

قرآن پاک قدیم ہے:

(یہاں پر صاحب حدیقہ ندیہ سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ) نے قرآن پاک کے قدیم ہونے کے بارے میں ایک دقیق و مشکل بحث فرما کر ثابت کیا ہے کہ اللہ عزوجل کا کلام اس کی صفت ہے لہذا قدیم ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ) قرآن پاک وہ کلام ہے جو اللہ عزوجل نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور نبی مکرم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور ہمارے پڑھنے، لکھنے اور یاد کرنے کے لئے اس کو تین طرح سے ظاہر فرمایا گیا اور وہ یوں کہ اس قرآن پاک کو ہوائی حروف و کلمات کے واسطے سے زبان کے ذریعے پڑھا جاتا ہے، رسمی و مدادی (یعنی روشنائی Ink سے لکھے جانے والے) حروف و کلمات کے ذریعے سے مصاحف و ألواح میں (یعنی کاغذ وغیرہ پر) لکھا جاتا ہے اور خیالی حروف و کلمات کے واسطے سے دلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، یہاں حروف کے ساتھ تین طرح کی صفات آئی ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ہوائی حروف کا وجود ہوا سے، رسمی و مدادی حروف کا وجود روشنائی (Ink) سے اور خیالی حروف کا وجود خیال سے ہے تو یہ اپنے مقام پر تین قسمیں بنتی ہیں اور انہی کے ذریعے سے اللہ عزوجل کے اس کلام قدیم کی شکل و صورت کا تصور قائم ہوتا ہے جو حروف، آوازوں، جگہوں اور کلمات سے پاک ہے اور یہ سب چیزیں کلام الہی عزوجل کے لئے گویا کہ لباس اور پہناوے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کلام الہی عزوجل ان میں سرایت کر گیا ہے یا ان سے مراد ایک ہی ہے یا یہ اس سے منسصل ہے یا اس سے جدا ہے۔ کیونکہ اللہ عزوجل کا کلام ایک صفت ہے اور اللہ عزوجل کی تمام صفات قدیم (یعنی ہمیشہ سے) ہیں اور قدیم عقلی و شرعی

طور پر ایک ہی ہوتا ہے، ایک سے زائد نہیں ہوتا۔ اس تحقیق کے بعد سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک غلط قول کے فساد کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے: ”یہ قول دُرُست نہیں کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کا کلام اشتراک وضعی کے طور پر دو معانی پر بولا جاتا ہے (۱) ایک صفت قدیمہ اور (۲) دوسرا وہ جو حروف اور کلماتِ حادثہ سے مرکب ہے اور یہ اس لئے دُرُست نہیں کہ یہ قول اپنے کہنے والے کو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی صفات میں اعتقادِ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر مذکورہ حدیثِ پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ”إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى وَ طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ“ یعنی اس قرآنِ پاک کی ایک طرف **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے بے مثل ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف تمہارے ہاتھوں میں ہے“ (۱) سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ قرآنِ مجید واحد یعنی ایک ہے اس میں بالکل تعدد (یعنی ایک سے زائد ہونا) نہیں ہے اور وہ صفتِ قدیمہ ہے جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے، زبانوں سے پڑھا گیا اور دلوں میں محفوظ (یعنی یاد) کیا گیا ہے کہ جس میں کوئی حلول نہیں۔

(اس کے بعد سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ) فرماتے ہیں) اگر ہمارے بیان کردہ کے مطابق مذکورہ گفتگو، مشکل ہونے کی وجہ سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر بھی اس پر واجب ہے کہ وہ اس پر اسی طرح ایمان بالغیب رکھے جس طرح وہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** اور اس کی دیگر صفات پر ایمان رکھتا ہے اہم مصاحف میں مرقوم، زبانوں پر جاری اور دلوں میں موجود کلامِ الہی **عَزَّوَجَلَّ** کو حادث کہنا کسی کے لئے بھی جائز نہیں۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ قرآنِ مجید کی دو طرفیں ہیں ایک طرف وہ جو حق تعالیٰ سے ملی ہوئی ہے اس لئے کہ وہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کا کلام ہے اور اس کا کلام قدیم ہے۔ دوسری طرف وہ جو مخلوق سے ملی ہوئی ہے اور وہ حروف و کلمات کی مذکورہ تین اقسام کے ذریعے سے قرآنِ مجید کا ظہور ہے اور اسی سبب سے فی نفسہ ایک ہونے کے باوجود قرآنِ مجید کی شکل و صورت متعَدّد ہو جاتی ہے جس طرح بہت سارے آئینوں میں ایک چہرہ متعدد نظر آتا ہے اور وہ چہرانی نفسہ ان میں حلول و سرایت نہیں کرتا اور ان آئینوں کے مختلف ہونے کے سبب چہرے کے ظہور کی شکلیں اور صورتیں بھی مختلف ہو جاتی ہے ہیں جیسے چھوٹا، بڑا، لمبا اور چوڑا ہونا وغیرہ تو اب یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ ”فلاں شخص کے دو چہرے ہیں ایک اس کے جسم میں اور دوسرا آئینے میں۔“ بلکہ ایسا کہنے سے تو یہ کہنا لازم آئے گا کہ آئینوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے

①.....المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب فضائل القرآن، فی التمسک بالقرآن، الحدیث: ۱، ج ۷، ص ۱۶۴.

فلاں شخص کے چہرے کثیر ہیں اور ایسا کہنا دُرست نہیں۔ اسی لئے حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”قرآن پاک کی ایک طرف اللہ عزوجل کے بے مثل ہاتھ میں ہے اور دوسری تمہارے ہاتھوں میں ہے۔“

دوسری حدیث شریف:

﴿2﴾..... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”قرآن مجید شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور وہ باعمل قاری (کی شفاعت) کے لئے جھگڑا کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی تو جس نے اس کو اپنا امام بنا لیا (یعنی اس کی اتباع کی) یہ اُسے جنت میں لے جائے گا اور جس نے اسے پس پشت ڈال دیا یہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔“ (1)

(حضرت سیدنا امام ابن حبان علیہ رحمۃ اللہ نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث شریف میں قرآن مجید کو شفاعت کرنے والا فرمایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ عزوجل کی بارگاہ میں گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کرے گا جو بغیر توبہ کئے مر گئے ہوں گے۔

بروز قیامت قرآن پاک کی صورت:

اس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک اسی صورت میں ظاہر ہوگا جس میں اللہ عزوجل چاہے گا۔ ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ اس پر قرآن پاک کا اطلاق نہ ہوگا یا اس کا تقدس و مرتبہ کم ہو جائے گا۔ اس پر بعض روایات و حکایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ،

منقول ہے کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۴۱ھ) بیمار ہوئے تو لوگ آپ کے پاس حاضر تھے جبکہ آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سر کی طرف بیٹھے سورۃ یسین شریف کی تلاوت کر رہے تھے پھر انہوں نے آپ کو کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی، اور وہ جب بھی لا الہ الا اللہ کہتے تو فرماتے: ”ان پر کسی فتنے کا ڈر نہیں۔“ حتیٰ کہ آپ سے یہ حالت زائل ہوگئی اور آپ نے اپنے مرض سے نجات پائی۔ پھر جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

①..... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب العلم، باب الزجر عن کتابة المر... الخ، الحدیث: ۱۲۴، ج ۱، ص ۱۶۷، بدون ”شافع“

(متوفی ۲۳۱ھ) کو بیماری کی شدت کے بارے میں بتایا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”شیطان میرے سامنے ظاہر ہو کر کہنے لگا: ”اے احمد! تم میرے ہاتھ سے بچ گئے۔“ تو میں نے جواب دیا: ”نہیں۔“ اور میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جس نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا تو میں نے اس سے پوچھا: ”تو کون ہے؟“ اس نے جواب دیا: ”میں سورہ یٰسین ہوں۔“

قرآن پاک شفاعت کرے گا:

حُجَّةُ الْاِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) نے اپنی کتاب ”الدَّرَّةُ الْفَاخِرَةُ“ میں بیان فرمایا: ”قیامت کے دن قرآن پاک ایک مرد کی صورت میں آئے گا۔ وہ شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اسی طرح دین اسلام بھی آئے گا اور وہ اپنے ماننے والوں کی شفاعت کے لئے جھگڑے گا اور اس کی بات مانی جائے گی۔“

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ”ہم نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ”قرآن پاک کے جھگڑنے کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی منشا و رضا کے مطابق متعلقہ شخص کو قرآن پاک کے ساتھ گردے گا اور وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔“ اور یوں ہی دُنیا کو انتہائی بد صورت بوڑھی عورت کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا: ”کیا تم اس کو پہچانتے ہو۔“ وہ کہیں گے: ”ہم اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں۔“ تو ان سے کہا جائے گا: ”یہی وہ دنیا ہے جس سے تم محبت کرتے تھے، اسی کے لئے آپس میں حسد کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر غصہ و غصہ کرتے تھے۔“ اسی طرح جمعہ کا دن محشر میں آئے گا گویا وہ سچی ہوئی خوبصورت دلہن ہوگا، مشک اور کافور کے ٹیلے اسے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اس پر ایک ایسا نور ہوگا جس سے تمام اہل محشر حیران ہوں گے پس مومنین اسے گھیرے میں لے لیں گے حتیٰ کہ وہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔“ تو اے بندے! اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھ پر رحم فرمائے! غور کر کہ قرآن پاک، دین اسلام اور یوم جمعہ کا وجود قیامت کے دن اشخاص کی شکل میں ہوگا۔^(۱)

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) مگر دُنیا میں ایسا متصوّر نہیں بلکہ وہ تو عالم ملکوتی کی شکل و صورت

①.....مجموعۃ رسائل الامام الغزالی، الدرۃ الفاخرۃ فی کشف علوم الاخرۃ، ص ۵۳۰.

ہے اور اس کی حقیقت کو پہچاننے والا کبھی بھی قرآن پاک کو مخلوق نہیں کہے گا جس طرح فرقہ جہمیہ والے کہتے ہیں۔
حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے کلام کا آخری حصہ اس پر دلیل ہے۔

قرآن پاک کے شفیق ہونے پر احادیث مبارکہ:

قرآن پاک کے شفاعت کرنے کے بارے میں دیگر احادیث مبارکہ بھی آئی ہیں جن میں سے بعض کو حضرت سیدنا امام یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) نے ریاض الصالحین میں نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ،

(۱)..... حضرت سیدنا ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ مدینہ، قرآنِ قلب وسینہ، فیضِ گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لئے آئے گا۔“ (۱)

(۲)..... حضرت سیدنا نواس بن سمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزلاً عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”بروز قیامت قرآن مجید اور دنیا میں اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے بڑھیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت بن جائیں گی۔“ (۲)

(۳)..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمتِ دو جہان، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی حتیٰ کہ اسے بخشوا لے گی اور وہ سورہ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ“ (یعنی سورہ ملک) ہے۔“ (۳)

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۷۵ھ) کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ”اس (یعنی سورہ ملک) کی شفاعت قبول کی جائے گی۔“ (۴)

①..... صحیح مسلم، کتاب فضائل القرآن، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، الحديث: ۱۸۷۴، ص ۸۰۴.

②..... المرجع السابق، الحديث: ۱۸۷۶، ص ۸۰۴، ملقطاً.

③..... جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك، الحديث: ۲۸۹۱، ص ۱۹۴۲.

④..... سنن ابی داؤد، کتاب شهر رمضان، باب فين عدد الآي، الحديث: ۱۴۰۰، ص ۱۳۲۷.

قرآن پاک کو پس پشت ڈالنے کا مطلب:

(طریقہ محمدیہ میں مذکور دوسری حدیث شریف میں قرآن پاک کو پس پشت ڈال دینے کے متعلق وعید آئی ہے۔) پس پشت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ اس میں موجود باتوں سے عبرت و نصیحت حاصل نہ کرے اور اس سے بے توجہی برتے بلکہ جو اپنے جی میں آئے وہ کرے اور جو عقیدہ و عمل اس کی عقل کو اچھا لگے اس کی پیروی کرے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

نَبَذَ فَرِيضٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۗ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَهُمْ ظُهُورَهُمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔

(پ ۱، البقرة: ۱۰۱)

تورات پڑھتے مگر عمل نہ کرتے:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”ایک قول یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ”کتاب“ سے مراد قرآن پاک ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد تورات شریف ہے اور یہ قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ چھوڑنا تو پکڑنے اور اختیار کرنے کے بعد لازم آتا ہے اور یہود نے قرآن مجید کو اختیار ہی نہیں کیا تھا۔ بہر حال ان کا تورات شریف کو چھوڑنا یہ تھا کہ وہ اسے پڑھتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”انہوں نے تورات شریف کو ریشمی غلافوں میں رکھ لیا، سونے سے سجایا اور جو احکام اس میں تھے ان پر عمل نہیں کیا۔“ (۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل چھپانا یہود کا طریقہ ہے:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان ”نَبَذَ فَرِيضٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۗ“ سے علمائے یہود مراد ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے (نبوت و رسالت اور فضائل و کمالات کے) معاملے کو چھپائے رکھنے پر متفق و متجد ہو گئے تھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان ”كِتَابَ اللَّهِ“ سے قرآن مجید بھی مراد ہو سکتا ہے اور تورات شریف بھی کیونکہ انہوں نے حضور سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ

۵..... تفسیر الخازن، پ ۱، البقرة، تحت الاية: ۱۰۱، ج ۱، ص ۷۳.

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور تورات شریف کو پس پشت ڈال دیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ”یعنی تورات شریف ان کے سامنے موجود ہے وہ اسے پڑھتے بھی ہیں لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔“ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”انہوں نے توراہ شریف کو ریشمی غلافوں میں لپیٹا، سونے چاندی سے سجایا اور آراستہ کیا مگر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا اور اسی کو پس پشت ڈالنا (یعنی عمل نہ کرنا) کہتے ہیں۔“ اور اللہ عزوجل کے اس فرمان ”كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ“ میں اللہ عزوجل کفار یعنی یہودیوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گندے کرتوتوں کے گناہ عظیم سے واقفیت کے باوجود اللہ عزوجل کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو گویا کہ وہ اپنے بارے میں عذاب الہی کے لازم ہونے سے بے خبر ہیں۔“

تلاوت کے ساتھ عمل بھی کرو:

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) بیان کردہ باتوں میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑی عبرت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پر پیشگی کے باوجود وہ اس پر عمل کو چھوڑ بیٹھے، اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس کی غیبی خبروں اور واقعات پر یقین نہیں رکھتے، بس اس کو نرم و ملائم ریشمی غلافوں میں رکھتے اور سونے چاندی سے اس کو سجاتے ہیں مگر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے اور اس کے احکامات پر عمل اور منع کردہ باتوں سے اجتناب نہیں کرتے، انہوں نے اس سے صرف تبرک حاصل کرنے اور اس کی تعظیم کرنے پر اکتفا کر لیا ہے۔ آج کل مسلمانوں کی عملی حالت بھی انہی یہودیوں کی طرح ہو گئی ہے جن کے بارے میں اللہ عزوجل کا مذکورہ فرمان عبرت نشان وارد ہوا ہے۔ (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)

درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا

یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا

حدیث پاک میں ایک اشارہ:

حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلام میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ”تقلید ہر مسلمان پر لازم ہے پھر یا تو وہ قرآن پاک کی (بتائی ہوئی) تقلید کرے گا اور اس کی اتباع و پیروی کر کے نجات پا جائے گا یا وہ اپنی

طَبِيعَتِ وَعَقْلِ كِي تَقْلِيدِ كَرَّے گا اور قرآنِ پاک کو پس پشت ڈال کر ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ”جو پس پشت ڈالے گا یہ قرآنِ پاک اسے جہنم میں لے جائے گا“ سے یہ مفہوم بھی حاصل ہوتا ہے کہ قرآنِ پاک کی اتباع و پیروی نہ کرنے والے کے حق میں اضلال یعنی (گمراہ کرنا) قرآنِ پاک کی طرف منسوب ہے جیسا کہ ہدایت دینا اس کی طرف منسوب ہے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ط

ترجمہ کنزالایمان: اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے۔

(ب ۱، البقرة: ۲۶)

تیسری حدیث شریف:

﴿3﴾..... حضرت سیدنا سہل بن معاذ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی، دنیا کے گھروں میں روشنی کرنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی، تو پھر خود اس قرآنِ پاک پر عمل کرنے والے شخص کے مقام و مرتبہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟“ (۱)

(حضرت سیدنا امام بزار اور حضرت سیدنا امام حاکم رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس حدیث شریف کو اپنی سندوں کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیثِ پاک کی شرح:

اس حدیث مبارک میں باعمل حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائے جانے کا ذکر ہے، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ والدین کا خاتمہ ایمان پر ہو یا ایک ہی کا خاتمہ ایمان پر ہو (تو ایک ہی کو تاج پہنایا جائے گا) پھر یہ کہ تاج کب پہنایا جائے گا؟ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ جنت میں پہنایا جائے گا اور دوسرا یہ کہ جنت میں داخلے سے قبل اس وقت پہنایا جائے گا جب وہ دونوں میدانِ محشر میں ہوں گے۔

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فی ثواب قراءة القرآن، الحدیث: ۱۴۵۳، ص ۱۳۳۱۔

المستدرک، کتاب فضائل القرآن، باب من قرأ القرآن..... الخ، الحدیث: ۲۱۳۱، ج ۲، ص ۲۷۷، بلفظ زیادة.

اولاد اور مال نفع پہنچائیں گے:

یہ تاج پہنانا ان خوش نصیب والدین کے اکرام کے لئے اور جزا کے طور پر ہوگا کہ انہوں نے اس سعادت مند بچے کو بذات خود تعلیم دلوائی یا اپنا مال خرچ کیا یا اس کی معاونت کی اگرچہ دعا ہی کے ذریعے کی ہو۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿١٩﴾ إِلَّا مَنْ آتَى
اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٢٠﴾ (ب ۱۹، الشعراء ۸۸، ۸۹)

ترجمہ کنز الایمان: جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہو سلامت دل لے کر۔

اس آیت مبارکہ میں قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو کفر و شرک سے پاک ہو پس جو اس حال میں آئے گا کہ اس کا دل کفر و شرک کی نجاست سے سلامت ہوگا تو اس کو اولاد اور مال نفع پہنچائیں گے۔ اسی لئے ہم نے والدین کے لئے ایمان پر خاتمہ کی شرط لگائی ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر سوال کیا جائے کہ ”حدیث پاک میں ”والدہ“ کی جگہ ”ابوہ“ کا لفظ کیوں نہیں آیا؟“ تو ہم جواب میں کہیں گے: ”اس لئے کہ لفظ ”ابوہ“ میں داد اور دادی کے داخل ہونے کی وجہ سے کہ کبھی کبھار (عربی زبان میں) داد کو بھی ”ابو“ کہہ دیا جاتا ہے مگر داد کو ”والد“ نہیں کہا جاتا، اور ذہن بھی اسی طرف جاتا ہے۔

مذکورہ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باعمل حافظ قرآن کے لئے اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے پاس اتنی بڑی جزا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت:

یہاں پر صاحب حدیقہ ندیہ سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ) نے باعمل حافظ قرآن اور اس کے والدین کی فضیلت پر مشتمل مزید دو احادیث کریمہ بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ،

(۱)..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سردار مکہ مکرمہ، سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن مجید سکھائے گا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اس کو قیامت کے دن جنت میں

ایک تاج پہنائے گا۔“ (۱)

(۲)..... حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کونین، دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو مکمل بھی کر لیا پھر اس پر عمل کیا قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی، دنیا میں تمہارے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی، تو پھر خود اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے اس پر عمل کیا۔“ (۲)

قرآن پاک کو مکمل کرنے کا مطلب:

تیسری حدیث پاک کے ان الفاظ ”اور اس کو مکمل بھی کر لیا“ سے اشارہ ملتا ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کا بعض حصہ پڑھا (یعنی مکمل نہیں کیا) تو وہ اس فضیلت کو نہیں پاسکے گا کیونکہ اس کو علم و عمل کے لئے ہر اس بات کی اطلاع نہ ہو سکے گی جس کا وہ شرعی طور پر مکلف و پابند ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ مکمل کرنے سے مراد، کلمات کی صحیح ادائیگی، تجوید کی دُرستی اور معانی کا قیام ہو۔

چوتھی حدیث شریف:

(۴)..... حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین، دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”یہ قرآن مجید **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی طرف سے ضیافت ہے تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ضیافت قبول کرو۔ بے شک یہ قرآن مجید، **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی مضبوطی، نورِ مبین، نفع بخش شفا، جو اسے اختیار کرتا ہے اس کے لئے ڈھال اور جو اس پر عمل کرے اُس کے لئے نجات ہے۔ یہ حق سے نہیں پھرتا کہ اس کے ازالے کے لئے تمھنا پڑے اور یہ ٹیڑھی راہ نہیں کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ اس کے فوائد ختم نہیں ہوتے اور کثرتِ تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا (یعنی اپنی حالت پر قائم رہتا ہے)۔ تو تم اس کی تلاوت کیا کرو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** تمہیں ہر حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں عطا فرمائے

①..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۹۶، ج ۱، ص ۴۰۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فی ثواب قراءۃ القرآن، الحدیث: ۱۴۵۳، ص ۱۳۳۱۔

المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث معاذ بن انس الجہنی، الحدیث: ۱۵۶۴۵، ج ۵، ص ۳۱۴۔

المستدرک، کتاب فضائل القرآن، باب من قراء القرآن..... الخ، الحدیث: ۲۱۳۱، ج ۲، ص ۲۷۷۔

گا۔ میں نہیں کہتا کہ ”الم“ ایک حرف ہے بلکہ ”الف“ ایک حرف ”لام“ ایک حرف اور ”میم“ ایک حرف ہے۔^(۱)
(حضرت سیدنا امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث پاک میں قرآن مجید کو ضیافت فرمایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید، ارواح کو نفع پہنچانے والی روحانی غذاؤں، احکامات، حکمتوں، نصیحتوں اور مواعظ پر مشتمل ہے جیسے کھانا، اجسام کو نفع پہنچاتا ہے لہذا تم جس قدر استطاعت رکھتے ہو اس کی ضیافت کو قبول کرو اور اگر تم نے اس کی ضیافت کو قبول نہ کیا تو اللہ عزوجل تم پر غضب فرمائے گا۔

قرآن پاک، مضبوط رسی:

قرآن پاک کو مضبوط رسی اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اس کی دو طرفیں ہیں۔ ایک طرف اللہ عزوجل کے بے مثل ہاتھ میں اور اس کے حروف اور آوازوں سے آزاد ہونے کی یہی وجہ ہے اور دوسری طرف بندوں کے ہاتھ میں ہے اور اس کے حروف اور آوازوں میں مقید ہونے کی یہی وجہ ہے (یعنی کلام الہی عزوجل ہونے کے اعتبار سے آزاد اور بندوں کے پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے مقید) جیسا کہ ہم نے ماقبل (صفحہ 259) پر اسے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اسی بات کا اعتبار کرتے ہوئے قرآن کو ہر اس شخص کے حق میں ”رسی“ کہا گیا ہے جو اس کو تھام لے یعنی اس پر عمل کرے۔ پس اگر اس نے ایسا کیا تو اللہ عزوجل اسے اپنی طرف متوجہ فرمائے گا اور وہ اس کی معرفت و رضا پالے گا۔

قرآن کریم، نورِ مبین:

قرآن کریم کے نورِ مبین ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ ملک و ملکوت کے رموز و اسرار کو کھولنے والا ہے۔ ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن سے رضائے الہی عزوجل حاصل ہوتی ہے اور ان باتوں سے آگاہ کرتا ہے جو غضب الہی عزوجل کا سبب ہیں۔

قرآن حکیم، نفع بخش شفا:

قرآن حکیم ہر مرض کے لئے شفا ہے خواہ وہ روح میں ہو یا جسم میں۔ یہ اپنے حقیقی علوم کے ذریعے دلوں کو روحانی

①.....المستدرک، کتاب فضائل القرآن، باب القرآن مادة اللہ..... الخ، الحدیث: ۲۰۸۴، ج ۲، ص ۲۵۶، بدون ”المتین و حرف“.

امراض سے شفا دیتا ہے اور اپنی طب، دم (یعنی آیت قرآنی پڑھ کر پھونکنے) اور تعویذ (یعنی آیت قرآنی لکھنے) کے ذریعے اجسام کو بدنی امراض سے شفا دیتا ہے۔

قرآن مجید حق سے نہیں پھرتا:

چوتھی حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا ”یہ حق سے نہیں پھرتا کہ اس کے ازالے کے لئے تھکنا پڑے“ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن عظیم حق بات سے پھر کر اپنی پیروی و اتباع کرنے والے پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا اور نہ ہی حق سے پیچھے ہٹتا ہے کہ اس زیادتی اور حق سے دوری کے ازالے کے لئے کسی کو خوش کرنا پڑے۔

قرآن پاک ٹیڑھی راہ نہیں:

اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں کجی و ٹیڑھا پن بالکل داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ صراطِ مستقیم ہے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ (پ ۲۳، الزمر: ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کجی نہیں۔

غَيْرِ ذِي عِوَجٍ کی تفسیر:

اس آیت مبارکہ کے حصے غَيْرِ ذِي عِوَجٍ کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے کئی اقوال ہیں۔ چنانچہ،
(۱)..... حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”اس میں کسی بھی وجہ سے کوئی خلل نہیں۔“ (۱)

(۲)..... حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں: قرآن مجید ہر قسم کے تناقض و تعارض سے پاک ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ”اس میں ذرہ بھر بھی اختلاف نہیں۔“

(۳)..... ایک قول یہ ہے کہ ”یہ ہر طرح کی تاریکی و اندھیرے کے اختیلاط سے پاک ہے۔“ (۲)

①..... تفسیر البيضاوی، پ ۲۳، الزمر، تحت الاية: ۲۸، ج ۵ ص ۶۵.

②..... تفسیر الخازن، الزمر، تحت الاية: ۲۸، ج ۴، ص ۵۴.

قرآن پاک غیر مخلوق ہے:

(۴)..... یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”یہ غیر مخلوق ہے۔“

حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۷۹ھ) فرماتے ہیں: ”قرآن مجید مخلوق نہیں۔“
حضرت سیدنا امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 70 تابعین معظام رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین کا قول نقل فرمایا کہ ”بے شک قرآن مجید نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے۔“ (1)

قرآن عظیم کا مخلوق نہ ہونا تو ظاہر ہے اور اس کا خالق نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ عزوجل سے کلی طور پر مغایر نہیں بلکہ یہ اللہ عزوجل کی صفت ہے پس اللہ عزوجل اپنی اس صفت سے متصف خالق ہے اس لئے کہ یہ اس کا کلام قدیم اور اس کا حکم عظیم ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَادْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۴﴾ (ب ۱، النحل ۴۰)

ترجمہ کنزالایمان: جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے۔

مذکورہ گفتگو سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم ٹیڑھی راہ نہیں پس جب وہ ٹیڑھی راہ نہیں تو اسے سیدھا کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی مطلب یہ کہ یہ سیدھا کرنے اور درست کرنے سے مستغنی و بے پرواہ ہے اور اس لئے بھی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ عزوجل نے لیا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۹﴾
(ب ۱، الحجر ۹)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔

نہ ختم ہونے والے فوائد:

طریقہ محمدیہ کی چوتھی حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ”قرآن پاک کے فوائد ختم نہیں ہوتے۔“ کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل معرفت و اہل ایمان کے دلوں پر نئے نئے معانی شریفہ کا انکشاف ہوتا رہتا ہے اور اسرار کی باریکیاں اور انوار کی پوشیدگیاں آہستہ آہستہ بغیر کسی کمی و زیادتی کے ان کے لئے روشن ہوتی جاتی ہیں۔ چنانچہ،

1..... تفسیر الخازن، الزمر، تحت الاية: ۲۸، ج ۴، ص ۵۴.

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لئے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَفَّتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِبِئْسَلِهِ مَدَدًا ﴿۱۰۹﴾ (ب، ۱۶، الکہف، ۱۰۹)

رب تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) اس آیت مبارکہ کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ”اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے کلمات اس سے بڑھ کر ہیں کہ ان کے (لکھنے کے لئے) کوئی ”سیاہی“ ہو اور اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا کلام قدیم، اس کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو جس طرح اس کی ذات کی کوئی غایت وحد نہیں اسی طرح اس کے کلام کے لئے کوئی نہایت وانہتا نہیں، پس اس کی ذات کے اوصاف غیر محدود ہیں۔ نیز اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا رد ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ”ہمیں بہت زیادہ علم دیا گیا ہے۔“ تو گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ ”اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے علم سے کون سی چیز ہے جو تم کو دی گئی ہے حالانکہ اس کے کلمات ختم نہ ہوں گے اگرچہ سمندروں کے پانی سے لکھے جائیں۔“

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) فرماتے ہیں کہ ”اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تمام مخلوق بھی لکھنا شروع کر دے اور سمندر سیاہی ہو جائے تو یہ سمندر کا پانی تو ختم ہو جائے گا مگر اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے کلمات ختم نہ ہوں گے اگرچہ اتنا ہی پانی کثرت و زیادتی میں اس پانی کے مثل اور آجائے۔“ (۱)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب قلمیں ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو اس کے پیچھے سات سمندر اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُءُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرِمَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴿۲۷﴾ (ب، ۲۱، لقمان، ۲۷)

①..... تفسیر الخازن، الکہف، تحت الایة: ۱۰۹، ج ۳، ص ۲۲۸.

قرآن کریم اپنی حالت پر قائم رہتا ہے:

”طریقہ محمدیہ“ کی چوتھی حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ”یہ (یعنی قرآن کریم) کثرتِ تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا۔“ یعنی اپنی حالت پر قائم رہتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کئی زمانے گزر جانے کے باوجود بھی قرآن پاک پڑھنے والا اس کی تلاوت سے نہ اکتاتا ہے اور نہ ہی اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے اور ابنِ اقبیس نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہاں اس معنی کا احتمال بھی ہے کہ عالم وغیر عالم اور عربی و عجمی سب اس کی کثرت سے تلاوت کرتے اور پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر پھر بھی اس کے حروف میں سے کوئی حرف متغیر اور تبدیل نہیں ہوتا کیونکہ **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** اس کی حفاظت فرمانے والا ہے اور جو کوئی اس کی تلاوت یا معنی میں خطا کرے تو **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** اسے برقرار و ثابت رکھنے والا ہے یہاں تک کہ وہ اسے اپنی طرف بلند فرمائے گا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۱۱ھ) ”الْجَامِعُ الصَّغِيرُ“ میں روایت نقل فرماتے ہیں کہ **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کے محبوب، دانائے غیوب، منزّہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جب کسی پڑھنے والے نے (قرآن مجید) پڑھا تو اس میں خطا کی یا کُحْن کیا یا پھر وہ عجمی تھا تو فرشتہ اس کے لئے ایسا لکھتا ہے جیسا قرآن مجید نازل ہوا ہے۔“ (۱)

خطا کے ساتھ تلاوت پر ثواب کی صورت:

حضرت سیدنا علامہ عبدالرءوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) اس حدیثِ پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: ”حدیث شریف سے مسئلہ معلوم ہوا کہ تلاوت کرنے والے کے لئے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے اگرچہ خطا کرے یا کُحْن سے پڑھے مگر یہ اس وقت ہے جب وہ ایسا جان بوجھ کر نہ کرے اور سیکھنے میں کسی قسم کی کمی نہ اٹھارکھے ورنہ ثواب کے بجائے گناہگار ہوگا۔“ (۲)

یہاں علامہ مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) کا خطا و کُحْن کے جان بوجھ کر نہ ہونے کی شرط لگانا تو ظاہر ہے کیونکہ قرآنِ عظیم پر ایمان رکھنے والے مسلمان سے غالب طور پر ایسا واقع نہیں ہوتا کہ وہ اس میں جان بوجھ کر کُحْن یا

۱..... الجامع الصغیر للسیوطی، الحدیث: ۷۹۲، ص ۵۵.

۲..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۷۹۲، ج ۱، ص ۵۳۳.

تحریف کرے لیکن عدم علم کی وجہ سے ایسا ضرور ہوتا ہے اور حدیث کے الفاظ میں خطا کا لفظ آیا ہے اور خطا جان بوجھ کر نہیں ہوا کرتی اور اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں (۱) ایک یہ کہ زبان صحیح تلفظ کے موافق ہے پھر بھی سیکھنے میں کمی کرے۔ ایسا شخص تلاوت میں غلطی کرے گا تو گناہگار ہوگا اور (۲) دوسرا یہ کہ اگر تلفظ کرنا دشوار ہے اور زبان بھی ساتھ نہیں دیتی اور وہ اس کو پختگی کے ساتھ ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ معذور ہے اور اب اگرچہ غلطی کرے یا کٹن سے پڑھے اسے اپنی تلاوت پر ثواب ملے گا نہ کہ حدیث پاک میں اس کی صراحت موجود ہے اور فرشتے اس کے نامہ اعمال میں صحیح و درست پڑھنا ہی لکھتے ہیں پس اللہ عزوجل فرشتوں کو مقرر فرمادیتا ہے اور وہ اس کے حق میں خطا و کٹن کو صحیح و درست لکھتے ہیں۔“

دیکھ کر تلاوت کرنا افضل ہے:

قرآن پاک کے فضائل بیان کرنے کے بعد طریقہ محمدیہ کی چوتھی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا: ”تو تم اس کی تلاوت کیا کرو۔“ یہ تلاوت قرآن پاک کا محکم ہے اور نماز کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا مستحب ہے چاہے دیکھ کر کرے یا یاد کیا ہو بغیر دیکھے پڑھے مگر دیکھ کر تلاوت کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں دو عبادتیں ہیں ایک تو تلاوت اور دوسرا قرآن مجید کو دیکھنا۔ چنانچہ،

”حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) ”اَحْيَاءُ الْعُلُومِ“ میں ارشاد فرماتے ہیں: ”قرآن مجید میں دیکھ کر تلاوت کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں دیکھنے، غور و فکر کرنے اور قرآن مجید کو اٹھانے کا عمل زیادہ ہوتا ہے پس اس کے سبب سے اجر و ثواب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔“

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”مصحف شریف میں دیکھ کر قرآن پاک کا ختم (یعنی مکمل پڑھنا) سات دنوں میں ہونا چاہئے کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ چنانچہ،

کثرت تلاوت کا عالم:

(۱)..... منقول ہے کہ کثرت سے تلاوت قرآن پاک کے سبب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ

عندہ کے دو مصحف شریف شہید ہو گئے تھے۔

(۲)..... مروی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک تعداد تھی جو مصحف شریف سے دیکھ کر تلاوت

کرتی تھی اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی دن ایسا گزرے کہ وہ صحیف شریف کی زیارت نہ کریں۔^(۱)

کنزوری حافظہ اور بَلْغَم کے تین علاج:

(۳)..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں:
”تین چیزیں قوتِ حافظہ بڑھاتی اور بَلْغَم کو دور کرتی ہیں (۱)..... مسواک کرنا (۲)..... روزہ رکھنا اور (۳)..... قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا۔“^(۲)

ایک کے بدلے دس نیکیاں:

طریقہ محمدیہ کی چوتھی حدیثِ پاک کے اس فرمان ”ہر حرفِ پر دس نیکیاں ملتی ہیں“ میں حرف سے مراد قرآنِ پاک کے حروف ہیں جن کو حروفِ سببی کہا جاتا ہے اور لفظ ”حرف“ کلمہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ ”شرح الدرر“ میں ارشاد فرمایا: ”جس پر غسل واجب ہو وہ اگر حرفِ حرف کے قرآنِ پاک کی تعلیم دے تو بالاتفاق اس میں کوئی حرج نہیں۔“ میرے (یعنی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے) والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد فرماتے ہیں کہ ”اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کلمہ کر کے پڑھائے جیسا کہ حضرت سیدنا امام محمد ابراہیم بن حلی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۵۶ھ) نے ”شرح منیہ“ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔“^(۳) لیکن مذکورہ حدیثِ پاک میں حرف سے مراد کلمہ نہیں کیونکہ حدیث شریف نے اس کی وضاحت خود فرمادی ہے۔ (یوں کہ ”آلم“ ایک حرف نہیں بلکہ ”الف“ ایک حرف، ”لام“ ایک حرف اور ”میم“ ایک حرف ہے)

30 اور 90 نیکیاں:

طریقہ محمدیہ کی چوتھی حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ”آلم“ پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں اور اگر ہم اس ”آلم“ کے ہر حرف یعنی ”الف“، ”لام“ اور ”میم“ کو مزید پھیلانے کا اعتبار کریں تو ان تینوں کے اپنے حروف 9 بنیں گے تو یوں تمام کے مجموعے کے برابر 90 نیکیاں ہوں گی۔“

①..... احیاء علوم الدین، کتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الثانی فی ظاہر آداب التلاوة، ج ۱، ص ۳۷۱.

②..... المرجع السابق، الباب الاول فی فضل القرآن..... الخ، ج ۱، ص ۳۶۴.

③..... حلبي كبير شرح منية، سنن الغسل، مطلب الغسل فی اربعة سنة، ص ۵۷.

دو احادیث مبارکہ:

(۱)..... حجة الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) نے اپنی کتاب ”احیاء العلوم“ میں مذکورہ حدیث پاک کو موقوفاً روایت فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ”قرآن مجید کی تلاوت کرو کہ تمہیں اس کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی اور میں نہیں کہتا کہ الہم ایک حرف ہے بلکہ میں کہتا ہوں ”الف“ ایک حرف ہے، ”لام“ ایک حرف ہے اور ”میم“ ایک حرف ہے۔“ (۱)

(۲)..... حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) اپنی کتاب ریاض الصالحین میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمتِ دو عالم، نوری مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”جس نے کتاب اللہ عزوجل کا ایک حرف پڑھا اس کے لئے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہے اور میں نہیں کہتا کہ الہم ایک حرف ہے (بلکہ) ”الف“ ایک حرف، ”لام“ ایک حرف اور ”میم“ ایک حرف ہے۔“ (۲)

پانچویں حدیث شریف:

﴿5﴾..... حضرت سیدنا حارث بن انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں پس میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا: ”کیا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں؟“ میں نے عرض کی: ”جی ہاں۔“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزّہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”خبردار! عنقریب مسجد میں دنیاوی باتیں فتنے کا سبب بنیں گی۔“ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اس فتنے سے کیسے بچا جائے؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینا ہی اس کا حل ہے۔“

①..... فردوس الاخبار للديلمي، باب الالف، الحديث: ۳۰۹، ج ۱، ص ۶۶ بتغير قليل -

احیاء العلوم الدین، کتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الاول فی فضل القرآن..... الخ، ج ۱، ص ۳۶۳.

②..... ریاض الصالحین، کتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن، الحديث: ۹۹۹، ص ۲۸۵ -

جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فیمن قراء حرقا..... الخ، الحديث: ۲۹۱۰، ص ۱۹۴۴.

اس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں۔ تمہارے لئے حلال و حرام کا بیان ہے اور یہی فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں، جو بھی سرکش اس پر عمل نہیں کرے گا **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** اس کو ہلاکت میں مبتلا فرمادے گا اور جو اس کے علاوہ دوسری شے میں ہدایت کا راستہ ڈھونڈے گا، **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** اسے گمراہ کر دے گا اور یہی **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی مضبوطی، حکمت والا ذکر اور یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی پیروی کے سبب لوگوں کے ارادے، راہِ حق سے نہیں ہٹتے۔ زبانوں کے اختلاف سے اس (قرآن) کے معانی، حکمتیں اور احکام نہیں چھپ سکتے۔ علمائے کرام اس سے سیر نہیں ہوتے۔ کثرتِ تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اور قرآن حکیم تو وہ ہے جسے سن کر جنات بھی نہیں تھکتے بلکہ وہ کہتے ہیں:

ترجمہ کنز الایمان: ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے۔

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۙ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ
فَأْمَنَّا بِهِ ۗ (پ ۲۹، الجن ۲۰۱)

(پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا) تو جس نے قرآن مجید کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس نے اجر پایا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا اور جس نے اس کے احکام کی طرف بلایا وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا گیا۔^(۱)

(حضرت سیدنا امام ترمذی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ جب مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں تو اس فتنہ و گمراہی سے نجات کے لئے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عقلی آراء کو چھوڑ کر کتاب اللہ سے رہنمائی حاصل کرو کیونکہ اس میں اس مسئلہ کا حکم موجود ہے چنانچہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعُوا فِيهَا
أَسْمُهُ ۗ (پ ۱۸، النور ۳۶)

③.....جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل القرآن، الحدیث: ۶، ۲۹۰، ص ۱۹۴۳.

مساجد کی شان و عظمت:

اس آیت مبارکہ میں بیوت یعنی گھروں اور ان کے بلند کرنے کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین کے درج ذیل چند اقوال ہیں:

(۱)..... حضرت سیدنا امام ابو محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”بیوت یعنی گھروں سے مراد تمام مساجد ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں: ”مساجد زمین پر اللہ عزوجل کے گھر ہیں جو آسمان والوں کے لئے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لئے تارے چمکتے ہیں۔“

(۲)..... ایک تفسیر یہ ہے کہ ان گھروں سے مراد چار مساجد ہیں جن کو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تعمیر فرمایا ہے (۱) کعبہ معظمہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم و حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہما الصلوٰۃ والسلام نے تعمیر فرمایا (۲) بیت المقدس کہ حضرت سیدنا داؤد اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہما الصلوٰۃ والسلام نے تعمیر فرمایا (۳) مسجد المدینہ یعنی مسجد نبوی اور (۴) مسجد قباء جس کے بارے میں اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ: ”اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے“ یہ دونوں مساجد ہمارے پیارے آقا، دو عالم کے داتا سنی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر فرمائیں۔ (۳)..... ایک قول کے مطابق بلند کرنے سے مراد ”مسجد کو تعمیر کرنا ہے۔“

(۴)..... ایک تفسیر یہ ہے کہ ”مساجد کی تعظیم کی جائے یوں کہ ان میں ناپسندیدہ گفتگو سے پرہیز کیا جائے، ان کو ہر قسم کی گندگی و نجاست سے محفوظ رکھا جائے اور ان میں اللہ عزوجل کا نام لیا جائے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”اس سے مراد یہ ہے کہ مساجد میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔“ (۱)

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) حاصل اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر شے کا حکم بیان کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ مذکورہ مسئلہ یعنی مساجد میں دنیاوی گفتگو نہ کرنے کا حکم بھی اس میں موجود ہے اور اس قرآن مجید میں ظاہری و باطنی طور پر ہر بیماری سے چھٹکارے اور ہر فتنہ و آزمائش سے سلامتی کا طریقہ موجود ہے۔

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۸، النور، تحت الاية: ۲۶، ج ۳، ص ۳۰۰.

انگلوں اور پچھلوں کی خبریں:

”طریقہ محمدیہ“ کی پانچویں حدیث شریف میں یہ بھی تھا کہ ”اس میں تمہارے انگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں۔“ اس سے مراد اولین اور آخرین کے علوم ہیں، یوں کہ گزری ہوئی امتوں کے واقعات اور اس امتِ مَرْحُومَہ کے قیامت تک کے حالات اس قرآنِ پاک میں موجود ہیں۔“

فیصلہ کرنے والی کتاب:

نیز ارشاد ہوا کہ ”یہی فیصلہ کرنے والی کتاب ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآنِ مجید ہی وہ سچی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان قول و قضا کے ذریعے حق بات کو بیان کرتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب حق و سچ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ فرمایا گیا:

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا (ب ۲۲، الفاطر: ۳۱) ترجمہ کنز الایمان: وہی حق ہے تصدیق فرماتی ہوئی۔

قرآنِ مجید ہنسی مذاق نہیں:

”طریقہ محمدیہ“ کی پانچویں حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ”(قرآنِ مجید) کوئی ہنسی مذاق نہیں“ اس کے تحت امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) فرماتے ہیں کہ ”ہنسی مذاق سے مراد لہو و لعلب ہے کہ یہ قرآنِ مجید، سنجیدگی اور واقعیت پر مشتمل ہے کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔“

حضرت سیدنا امام عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) فرماتے ہیں کہ ”ہنسی مذاق نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ کھیل کو دیا بیکار کاموں یا باطل اور جھوٹ کے لئے نہیں اتاری گئی۔“ (۱)

حضرت سیدنا علی بن محمد ابن اقبس شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۸۶۲ھ) فرماتے ہیں کہ ”سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ، باعثِ نزولِ سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ مبارک کہ ”یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، کھیل کے لئے نہیں اتاری گئی۔“ (۲) یہ دراصل اللہ عزوجل کے اس فرمان: ”إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۚ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۗ“ (ب ۳۰، الطارق: ۱۳، ۱۴)

①.....تفسیر ابن عبدالسلام، الطارق، تحت الایة: ۱۴، ج ۷، ص ۴۲۶.

②.....جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل القرآن، الحدیث: ۲۹۰۶، ص ۱۹۴۳.

ترجمہ کنز الایمان: بے شک قرآن ضرور فیصلہ کی بات ہے اور کوئی ہلسی کی بات نہیں۔“ کی طرف اشارہ ہے۔“

ہدایت کے دو معانی:

(”طریقہ محمدیہ“ کی پانچویں حدیث شریف میں ”الْهُدَى“ کا لفظ آیا ہے، صاحب ”حدیقہ ندیہ“ حضرت سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ الغنی اس کے معانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ) ”هُدَى“ کا لفظ کبھی دَلَالَةٌ یعنی محض راہنمائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان دو مبارک فرامین میں ہے:

﴿۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور رہے ثمود انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَىٰ يُهْمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَىٰ

نے سوچنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا۔

عَلَى الْهُدَىٰ (پ ۲۴، حم السجدة ۱۷)

اس آیت میں ”فَهَدَىٰ نَاهُمْ“ کا معنی ہے ”دَلَّلْنَاهُمْ“ یعنی ہم نے ان کی راہنمائی فرمائی۔

﴿۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(پ ۲۵، الشوری: ۵۲)

یہاں بھی ”تَهْدِي“ کا معنی ہے ”تَدُلُّ“ یعنی تم راہنمائی کرتے ہو۔

اور کبھی ”هُدَى“ کا لفظ ”إِيصَالٌ إِلَى الْحَقِّ“ یعنی حق تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دینے کے معنی میں استعمال ہوتا

ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان دو مبارک فرامین میں ہے:

﴿۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۚ (پ ۹، الاعراف ۱۷۸)

﴿۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

چاہو ہدایت کر دو۔

(پ ۲۰، القصص ۵۶)

اس آیت میں فرمایا گیا ”لَا تَهْدِي“ مطلب یہ کہ ”لَا تُؤْصِلُ“ یعنی آپ بذاتِ خود پہنچا نہیں سکتے اگرچہ راہنمائی کر سکتے ہیں اور یہاں ”هُدًى“ کا لفظ ”اِيْصَالِ اِلَى الْحَقِّ“ یعنی حق تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دینے کے معنی میں ہے۔

سنت، اجماع اور قیاس قرآن کا غیر نہیں:

”طریقہ محمدیہ“ کی پانچویں حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ ”جو اس قرآن مجید کے علاوہ دوسری شے میں ہدایت کا راستہ ڈھونڈے گا تو اللہ عزوجل اُسے گمراہ کر دے گا۔“ اس میں قرآن مجید کے علاوہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ سنت، اجماع اور ان کا تابع قیاس، یہ تینوں بھی قرآن حکیم کا غیر ہیں کیونکہ ان تینوں کا ثبوت قرآن مجید ہی سے ہے اس پر بہت ساری آیات مبارکہ دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ،

﴿۱﴾..... حدیث کے حجت شرعیہ ہونے پر دلیل:

سنت (یعنی حدیث شریف) پر عمل کرنا قرآن مجید کے غیر پر عمل کرنا نہیں، اس کی دلیل اللہ عزوجل کا یہ فرمان ہے:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (پ ۲۸، الحشر ۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔

﴿۲﴾..... اجماع کے حجت شرعیہ ہونے پر دلائل:

اجماع پر عمل بھی قرآن حکیم کے خلاف نہیں بلکہ قرآن مجید کے حکم پر عمل ہے۔ چنانچہ،

﴿۱﴾ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَفَرَّقُوا (پ ۴، ال عمران ۱۰۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور آپس میں پھٹ نہ جانا۔

﴿۲﴾

وَلَا تَنَازَعُوا (پ ۱۰، الانفال ۴۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور آپس میں جھگڑو نہیں۔

سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی کا استدلال:

اجماع کے حجت ہونے پر امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اللہ عزوجل کے اس فرمان: ”وَمَنْ يُشَاقِقِ

الرَّسُولِ (پ ۵، النساء: ۱۱۵) ترجمہ کنز الایمان: اور جو رسول کا خلاف کرے۔“ کے تحت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۲۰۳ھ) سے سوال ہوا کہ ”قرآن مجید کی کونسی آیت، اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 300 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا یہاں تک کہ آپ نے مذکورہ آیت کے باقی حصے: ”وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (پ ۵، النساء: ۱۱۵) ترجمہ کنز الایمان: اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے۔“ سے استدلال فرمایا کہ ”یہ اجماع کے حق ہونے کی دلیل ہے۔“

اور یہ اس لئے کہ مؤمنین کے راستے سے ہٹ جانا یہ (مسلمانوں کی) جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا ہے جو کہ حرام ہے تو واجب ہے کہ مؤمنین کے راستے کی اتباع کی جائے اور چونکہ اللہ عزوجل نے اس آیت (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (پ ۵، النساء: ۱۱۵) ترجمہ کنز الایمان: اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے۔) میں وعید ارشاد فرمائی ہے اس لئے جماعت کو لازم پکڑنا واجب ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اجماع اُمت، حجت و دلیل ہے۔^(۱)

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) نے بھی مذکورہ آیت کی تفسیر اسی طرح فرمائی ہے۔^(۲)

﴿۳﴾..... قیاس کے حجت شرعیہ ہونے پر دلائل:

”قیاس“ بھی قرآن مجید سے علیحدہ نہیں بلکہ اس کا حکم خود قرآن مجید نے دیا ہے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ (پ ۵، النساء: ۱۳۵) ترجمہ کنز الایمان: انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔

نیز ارشاد فرماتا ہے:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۖ (پ ۲۸، الحشر: ۲) ترجمہ کنز الایمان: تو عبرت لو اے نگاہ والو۔

اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ”فَاعْتَبِرُوا“ یعنی عبرت حاصل کرو (مطلب یہ کہ اپنے حالات کو ان کے حالات پر قیاس کرو) اور اسی کو قیاس کہتے ہیں جیسا کہ ماقبل کی آیات طیبات (یعنی وَلَا تَنَازَعُوا اور وَلَا تَفْرَقُوا) میں آپس کے

①..... تفسیر الخازن، پ ۵، النساء، تحت الایة: ۱۱۵، ج ۱، ص ۴۳۰.

②..... تفسیر البيضاوی، پ ۵، النساء، تحت الایة: ۱۱۵، ج ۲، ص ۲۵۳.

جھگڑوں اور جدائی سے منع کیا گیا ہے جو اس بات کی واضح قوی دلیل ہے کہ اجماع کا قیام ضروری ہے۔

سعادت مند بندے:

”طریقہ محمدیہ“ کی پانچویں حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ ”قرآن مجید ﷻ غَزْوَجَلِّ کی مضبوطی ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ﷻ غَزْوَجَلِّ کے وجود ذاتی غیبی سے وجود فعلی کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے، پس اس کو مخلوق کے افعال کی طرف معانی، حروف اور کلمات کی شکل و صورت میں نازل کیا گیا۔ تو سعادت مند بندے اس کو پڑھتے ہیں اور حسبِ توفیق اس پر عمل کر کے نجات حاصل کرتے ہیں اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔

قرآن پاک ذکر حکیم ہے:

”طریقہ محمدیہ“ کی پانچویں حدیث پاک میں یہ فرمان بھی ہے کہ ”(قرآن ذکر حکیم یعنی) حکمت والا ذکر ہے“ اس کے تحت درج ذیل تفسیری اقوال ملاحظہ فرمائیے:

(۱)..... حضرت سپہِ نا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۷۴ھ) فرماتے ہیں: ”ذکر حکیم میں حکیم، محکوم کے معنی میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہ قرآن مجید ہی کی شان ہے کیونکہ یہ حاکم ہے اور سارے احکام اسی سے نکلتے ہیں۔“ (۱)

(۲)..... حضرت سپہِ نا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”قرآن پاک کے حکیم ہونے کا معنی ہے وہ کتاب جو حکمتوں پر مشتمل ہو اور ایسی محکم کہ کسی قسم کے خلل کو اس کی طرف راہ نہ ملے۔“ (۲)

(۳)..... حضرت سپہِ نا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۸ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”حکیم کا معنی ہے حاکم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہر فساد اور ہر قباحت سے محفوظ ہے۔“

الزُّبَيْغُ اور اَلْاَهْوَاءُ کی تشریح:

”طریقہ محمدیہ“ کی پانچویں حدیث شریف میں قرآن مجید کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا گیا ”وَهُوَ الَّذِي لَا يَزِيغُ بِهِ“

①..... تفسیر الخازن، پ ۳، آل عمران، تحت الاية: ۵۸، ج ۱، ص ۲۵۷.

②..... تفسیر البيضاوي، پ ۳، آل عمران، تحت الاية: ۵۸، ج ۲، ص ۴۶.

الْأَهْوَاءُ یعنی اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی پیروی کے سبب لوگوں کے ارادے، راہِ حق سے نہیں ہٹتے، یہاں پر الْأَهْوَاءُ، هَوَىٰ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ”نفس کا ارادہ“ اور ”الْأَهْوَاءُ“ کا معنی ہوا ”إِرَادَاتُ النَّفُوسِ“ یعنی نفوس کے ارادے۔ تو حدیث شریف کا معنی و مفہوم یہ ہوگا کہ تمام مخلوق کی خواہشات و ارادے، قرآن مجید کی اتباع اور اس میں موجود احکام کی اقتدا کے سبب سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے۔“

الزَّيْغُ کی تعریف کرتے ہوئے ابنِ اَقْبَرَسِ کہتے ہیں: ”الزَّيْغُ الْخُرُوجُ عَنِ الشَّيْءِ وَالْحَيْدُ عَنِ الْهِدَايَةِ“ یعنی ”زَیْغُ“ کہتے ہیں کسی شے سے الگ ہونے اور ہدایت سے پھر جانے کو جیسے کہا جاتا ہے زَاغٌ عَنِ الْحَقِّ یعنی وہ حق سے الگ ہو گیا یا پھر گیا۔ جیسا کہ قرآنِ کریم میں یہ دعا ہے: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (ب ۳، آل عمران ۸) ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔“

اور حدیث شریف میں ”الْأَهْوَاءُ“ سے مراد وہ نفسانی اغراض ہیں کہ جو ان کی طرف مائل ہوتا ہے یہ اسے ہلاکت میں مبتلا کرنے والے اعمال کی طرف لے جاتی ہیں اور ان کی پیروی سے مَنَعُ کیا گیا ہے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
ترجمہ کنز الایمان: جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور
(ب ۱۵، الکہف ۲۸) وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ کا معنی یہ ہے کہ ”وہ خاص اپنی غرضِ نفسانی کے پیچھے پڑا“ نیز خواہشات کے کم اور زیادہ ہونے کے مابین فرق، ظاہر ہے اور اس خاص موضوع پر ابنِ دُرَيْدِ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔

الحاصل حدیث شریف کے اس مضمون ”اور یہی وہ کتاب (یعنی قرآنِ پاک) ہے کہ جس کی پیروی کے سبب لوگوں کے ارادے، راہِ حق سے نہیں ہٹتے“ کا معنی یہ ہے کہ جب قرآنِ مجید کے معانی اور اعتقادی اصولوں کی معرفت دل میں قرار پکڑ جاتی ہے تو پھر ایسا کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا جو راہِ حق سے ہٹنے کا سبب بنے اور یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔

قرآن مجید اور مختلف زبانیں:

”طریقہ محمدیہ“ کی پانچویں حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ”زبانوں کے اختلاف سے اس (قرآن) کے

معانی، حکمتیں اور احکام نہیں چھپ سکتے۔“ اس کے بارے میں امام ابن اقبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۶۲ھ) فرماتے ہیں: ”یہ اس کا انتہائی درجہ ظہور ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس عربی زبان کو تمام زبانوں سے ممتاز فرمایا، اس امتیاز ہی کی حالت میں اس (کے احکام) کو سنانا انتہائی حد تک ممکن بنایا اور اس کی کسی شے کو پوشیدہ ہو جانے یا چھپ جانے سے اس طرح محفوظ فرما دیا جیسے سورج کی ٹکلیا ہے۔“

لہذا حدیث شریف کا معنی و مفہوم یہ ہوا کہ اس قرآنِ عظیم کے انتہائی ظاہر اور واضح ہونے کی وجہ سے اس کے معانی، حکمتیں اور احکام نہیں چھپ سکتے اور یہ حق تعالیٰ کی جانب سے برحق کتاب ہے اور ہر اعتبار سے انسان کو مطلقاً عاجز کرنے والی ہے اور مخلوق کے لئے مقرر تمام زبانیں بولنے والے لوگ قرآن مجید کی اس صفت کو جانتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اگرچہ یہ ان کی لغت پر نہیں اور نہ ہی ان کی زبان میں نازل ہوا۔

قرآن پاک سے سیر نہ ہونے کا مطلب:

حضرت سیدنا امام ابن اقبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۶۲ھ) ”طریقہ محمدیہ“ کی پانچویں حدیث کے ان الفاظ: ”علمائے کرام اس سے سیر نہیں ہوتے۔“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”کیونکہ قرآن مجید معانی و مطالب کا سمندر ہے اس لئے ہر پیاسا اس کے ذریعے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی رضا طلب کرتا ہے۔“

اور اس سے مراد ”علمائے کرام کا قرآن حکیم سے (روحانی) غذا حاصل کرنا اور اپنے کمالاتِ روحانیہ کی تربیت حاصل کرنا ہے، اور ”صرف پیاس کی شدت کو ٹھنڈا کرنا“ مراد نہیں اور ان علمائے کرام سے مراد بھی وہ ہیں جو کتاب اللہ سے روحانی غذا حاصل کرتے ہیں اور یہ وہ علمائے کرام ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا سب سے مستغنی و بے پروا ہوتے ہیں اور یہ ہی اہل خشیت ہیں جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے

(ب ۲۲، الفاطر ۲۸) ہیں جو علم والے ہیں۔

علم والے ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتے ہیں:

حضرت سیدنا شیخ جمال الدین خلیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر بیضاوی کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ ”اس آیت میں وہ

علماء مراد ہیں جو اللہ عزوجل کی ذات کے جلال، اس کی صفات کے کمال اور اس کے افعال کی قوت کو جانتے ہیں اور اس بات سے باخوبی واقف ہیں کہ اللہ عزوجل نے جس طرح کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے کئی بندوں کو (دنیا ہی میں) ہلاک فرمادیا اس طرح وہ اپنے بے شمار (مجرم) بندوں کو قیامت کے دن سزا دے گا مگر اُسے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔“

اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ”خوف و خشیت (یعنی خوفِ خدا) جب بھی پایا جائے گا، علماء ہی میں پایا جائے گا“ مگر اس پر دلالت نہیں کرتی کہ ”ہر عالم میں خوف و خشیت ہوتا ہے“ یہ قول دُرُست نہیں کیونکہ قرآن مجید میں خشیت کا تعلق علماء سے کیا گیا ہے اور جب ایسا ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ”دل میں تعظیم و ہیبت رکھتے ہوئے ڈرنا“ اور یہ ہر عالم میں پایا جاتا ہے۔

تفسیر کشاف میں ”سورة النُّوعْتِ“ کی تفسیر میں ہے: ”خشیت، معرفت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔“ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے: ”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ (ب ۲۲، الفاطر ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔“ اس آیت سے اللہ عزوجل کی معرفت رکھنے والے علماء مراد ہیں اور خشیت کو اس لئے ذکر کیا کیونکہ یہ تمام اُمور کی روح ہے اور جو اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے اس سے بھلائی ہی صادر ہوتی ہے اور جو بے خوف ہو جاتا ہے وہ ہر طرح کی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور اسی بارے میں رحمتِ دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانِ عالیشان ہے: ”جو ڈرتا ہے وہ اول رات میں اُٹھتا ہے جو اول رات میں اُٹھتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے“ (۱)، (۲)۔

اور تفسیر بیضاوی کے مذکورہ حاشیے میں اللہ عزوجل کے اس فرمان: ”وَهُمْ مِّنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ“ (ب ۱۷، الانبیاء ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔“ کے تحت یہ بھی لکھا ہے: ”علماء ہی اللہ عزوجل کی ذات کے جلال و جمال اور اس کی صفات کے عظمت و کمال کو جانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء کون ہیں اور کس کو عالم کہا جائے۔“

۱..... حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ النان (متوفی ۱۳۹۱ھ) اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی جو دشمن کے شب خون مارنے کا اندیشہ کرتا ہے وہ جنگل میں رات غفلت سے نہیں گزارتا ورنہ مارا جاتا ہے، لٹ جاتا ہے۔ شیطان شب خون مارنے والا دشمن ہے، ہم دنیا میں راہِ آخرت طے کرنے والے مسافر ہیں، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے۔ یہاں غفلت نہ کرو، ورنہ لٹ جاؤ گے۔“ (مرآة المناجیح، ج ۷، ص ۱۵۵)

۲..... جامع الترمذی، ابواب صفہ القیامة، باب فی ثواب الاطعام..... الخ، الحدیث: ۲۴۵۰، ص ۱۸۹۸۔

الکشاف، سورة النازعات، تحت الایة: ۱۹، ج ۴، ص ۶۹۵۔

قرآن کریم کثرتِ تلاوت سے پُرانا نہیں ہوتا:

”طریقہ محمدیہ“ کی پانچویں حدیث پاک میں قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ”کثرتِ تلاوت سے پُرانا نہیں ہوتا“ یہاں پُرانا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نئے کپڑے کی مانند ہے کہ اس پر ایمان لانے والا اسے زیب تن کرتا ہے تو وہ قرآن پاک اسے اپنے نور سے ڈھانپ لیتا ہے اور اس پر ایمان لانے والا تو تبدیل و پُرانا ہو جاتا ہے اور مختلف حالتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جبکہ قرآن حکیم ہر حال میں نیا ہی رہتا ہے، کبھی پُرانا و تبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ جیسا ہے اسی حالت پر قائم ہے۔ کیونکہ یہ **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کا کلام قدیم (یعنی جو ہمیشہ سے ہو) ہے اور قدیم میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور اس پر ایمان رکھنے والے تمام لوگ حادث (یعنی جو ہمیشہ سے نہ ہو بلکہ بعد میں ہو) ہیں اور حادث ہر حال میں تبدیل ہونے والا ہے اور حدیث شریف کے عربی متن کے ان الفاظ ”عَلَى كَثْرَةِ التَّرَدِّدِ“ کا مفہوم یہ ہے کہ ”قرآن کریم کی بار بار تلاوت کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کے انوار کی چادروں کے ذریعے خود کو کامل و اتم طور پر محفوظ کرنا اور اس کے حقائق و اسرار کے کپڑوں سے خود کو ڈھانپ لینا۔“

عجائباتِ قرآن کبھی ختم نہ ہوں گے:

”طریقہ محمدیہ“ کی حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا: ”اس (قرآن کریم) کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔“
عجائب، عَجِيْبَةٌ يَاعَجِبُ كِي جَمْعُ هِيَ اس سے مراد وہ حالت ہے جو مُتَعَجِّبٌ شَخْصٌ كُو كَسِي شَيْءٍ سے حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ تَعَجُّبٌ مِيں ڈالنے والی وہ شے ایک مخفی و پوشیدہ معاملہ سے مُتَّصِفٌ ہوتی ہے۔“

سوال: تَعَجُّبٌ كَا بِيَانٌ كَرْدَه مَعْنَى، مُتَعَجِّبٌ شَخْصٌ كَسَا تَه قَائِمٌ هِيَ (پس یہ عرض ہوا، جو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لئے کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے) اور قاعده ہے ”الْأَعْرَاضُ تَزُولُ بِزَوَالِ مَحَالِّهَا“ یعنی أعراض اپنے محال (یعنی وہ جس سے اعراض قائم ہو) کے زائل ہونے سے زائل ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہوگا کہ ”اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے“ جبکہ ہر وہ شے جس کے ساتھ یہ وصف تَعَجُّبٌ قَائِمٌ ہوگا اس کا ختم ہونا لازمی ہے۔“

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس میں قدیم معنی کے ساتھ قائم وصف کا اعتبار کیا جائے تو اس کا معنی واضح ہے لیکن اگر الفاظ، آواز اور حروف کی صورت میں قائم وصف کا اعتبار کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ ان

صورتوں میں لکھا ہوا یہ قرآن مخلوق کے ختم ہونے اور صحف کے اٹھ جانے تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن اقرس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے۔

جنات کا بیان

قرآن کریم سننے کا شوق:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور پانچویں حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ ”اس قرآن مجید فرقانِ حمید کون کر جنات بھی نہیں تھکتے بلکہ وہ تو کہتے ہیں: ”إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ“ (ب ۲۹، الحسن ۲۰۱) ترجمہ کنز الایمان: ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے۔“

جنات کون ہیں؟

جنات بھی ایک قسم کی مخلوق ہے اور آنکھوں سے پوشیدہ و مخفی ہونے کی وجہ سے ان کو ”جن“ کہا جاتا ہے۔ (کیونکہ لغت میں جن کا معنی ”بستر اور خفا“ ہے۔)^(۱)

حضرت سیدنا امام حازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) فرماتے ہیں: ”جنات کے ثبوت میں شروع سے آج تک لوگوں کا اختلاف ہے۔ بڑے بڑے فلاسفہ نے ان کے وجود کا انکار کیا جبکہ انہی کے ایک گروہ نے ان کے وجود کا اعتراف کیا ہے مگر انہوں نے جنات کو سفلی روحوں کا نام دیا اور ان کا گمان ہے کہ جنات فلکی روحوں سے زیادہ جلدی بات مانتے ہیں مگر یہ کمزور ہوتے ہیں۔“

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں: ”جبکہ رسولوں علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شریعتوں کی اتباع کرنے والے جنات کے وجود کو مانتے ہیں^(۲) لیکن ان کی ہیئت اور شکل و صورت کے بارے میں باہم اختلاف رکھتے ہیں۔“

①..... عمدة القاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الیمن..... الخ، تحت الحدیث: ۳۲۹۵، ج ۱۰، ص ۶۴۴.

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ ۹۷ پر

صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: ”جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا گنہگار ہے۔“

جئات کی شکل و صورت کے متعلق مختلف اقوال:

(۱)..... بعض کہتے ہیں کہ ”جئات، ہوائی حیوان ہیں جو مختلف اشکال بدلتے رہتے ہیں۔“
 (۲)..... بعض کہتے ہیں کہ ”یہ جواہر ہیں اور ان کا کوئی مخصوص جسم نہیں اور نہ ہی یہ عرض ہیں (یعنی جو اپنا وجود قائم رکھنے کے لئے کسی دوسرے کا محتاج ہو)۔ پھر ماہیت کے اعتبار سے ان جواہر کی مختلف اقسام ہیں ان میں بعض شریف، مہربان اور بھلائیوں کو پسند کرتے ہیں اور بعض شریر، کمینہ خصلت اور برائیوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی کل کتنی اقسام ہیں۔“

(۳)..... ایک قول یہ ہے کہ ”یہ مختلف ماہیت کے اجسام ہیں۔ مگر ایک صفت کے اعتبار سے متحد و متفق ہیں اور وہ ان کی مخصوص صورت ہے جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سے متصف ہوتی ہے اور لطیف و کثیف اور علوی و سفلی اجسام میں منقسم ہوتے ہیں اور یہ بات بعید نہیں کہ بعض لطیف ہوائی اجسام اپنی ماہیت کے اعتبار سے تمام اجسام سے مختلف ہوں، انہیں ایک خاص علم عطا کیا گیا ہو اور وہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل ترین کام کرنے کی طاقت رکھتے ہوں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہ ہو اور جئات مختلف شکلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ سب طاقتیں اللہ عزوجل کی عطا کردہ قدرت سے حاصل ہیں۔“

امام اہلسنت حضرت سیدنا امام ابو الحسن اشعری (متوفی ۳۲۴ھ) اور ان کے متبعین مجتہد علماء کرام رحمہم اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”تکمیل ماہیت میں تمام اجسام برابر ہوتے ہیں اور حیات کے لئے جسم کی بناوٹ و ساخت شرط نہیں۔“ (۱)

جئات کی بارگاہ رسالت میں حاضری:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں کہ ”اس بات میں روایات مختلف ہیں کہ کیا حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جئات کو دیکھا ہے یا نہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے دیکھنے کا ثبوت ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۶۱ھ) نے اپنی کتاب ”صحیح مسلم“ میں روایت فرمایا ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں اس کا انکار ہے جسے امام بخاری

①..... تفسیر الخازن، ب ۲۹، الجن، تحت الاية: ۱، ج ۴، ص ۳۱۵.

(متوفی ۲۵۶ھ) اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما (متوفی ۲۶۱ھ) نے روایت فرمایا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ”حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنتاں کے سامنے قرآن پاک پڑھانہ انہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایک گروہ میں تشریف لے گئے جو ”بازارِ عکاظ“^(۱) کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا جبکہ اسی دن شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی اور انہیں ستارے مارے گئے تو شیاطین اپنی قوم کی طرف بھاگ گئے تو قوم والے بولے ”تمہیں کیا ہوا؟“ بتایا کہ ”ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ حائل ہو گئی ہے اور ہم پر ستارے برسائے گئے ہیں۔“ وہ بولے: ”یہ تو کسی نبی (علیہ السلام) ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لئے تم زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کون ہے جس نے ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی ہے؟“ تو جنتاں کے ایک گروہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تہامہ (ساحل سمندر اور حجاز و یمن کے پہاڑوں کے درمیان واقع جگہ) میں پالیا جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ”بازارِ عکاظ“ کے ارادہ سے مقام نخلہ میں قیام فرماتے تھے اور اس وقت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ تو جب جنتاں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو مزید شوق سے سننے لگے اور بولے یہی وہ نبی (علیہ السلام) ہیں جو ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔“^(۲)

اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے قرآن سننے کا علم ہوا نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کلام فرمایا۔ بلکہ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر اپنے اس فرمانِ ذیشان سے بذریعہ وحی دی: ”قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ... الْآيَةُ (ب: ۲۹، الجن: ۱) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی۔“

اور وہ حدیث شریف جسے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا وہ دوسرا واقعہ ہے اور وہ جنتاں بھی اور تھے۔

①..... عکاظ، مقام نخلہ اور طائف کے درمیان زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ایک بازار یا میلے کا نام جس میں عرب لوگ جمع ہو کر شعر و شاعری میں مقابلہ اور ایک دوسرے پر عزت و شرف اور کمالات میں بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بازار ذیقعدہ کے آغاز سے شروع ہو کر ۲۰ ذیقعدہ تک جاری رہتا تھا۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة فی الصبح والقراءة علی الجن، الحدیث: ۱۰۰۶، ص ۷۴۹۔

حاصل کلام:

حاصل کلام یہ کہ قرآن مجید اور احادیثِ کریمہ سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ جنات اور شیاطین اللہ عزوجل کی ایک مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے اور جنات جس حالت پر پیدا کئے گئے ہیں احکامِ شریعت کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور ہمارے نبی رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن و انس کی طرف مبعوث ہوئے ہیں لہذا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہوا وہ گروہِ مؤمنین سے ہے اور دنیا و آخرت نیرِ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا اور جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا وہ شیطان ہے اور مؤمنین کے گروہ سے دُور اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔^(۱)

سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن سنایا:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) مذکورہ آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں اپنی اسناد کے ساتھ حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی: ”جنات کی بارگاہِ رسالت میں ”حاضری والی رات“ آپ لوگوں میں سے کون کون حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟“ تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”ہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھا واقعہ یوں ہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں تھے، ایک رات ہم نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھنے درختوں کی طرف تشریف لے گئے ہیں یا پھر جلدی میں کہیں اور تشریف لے گئے ہیں۔“ تو ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گھاٹیوں میں تلاش کرنا شروع کیا تو ہم نے ”حراء“ نامی وادی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پایا۔ ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ ہم آپ کے بارے میں ڈر گئے تھے۔“ اور ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی عرض کی کہ ”جب ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو ہم نے بڑی شر والی رات گزاری اور ساری قوم نے بھی اسی طرح یہ رات گزاری؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے ایک جن بلانے آیا تھا اور میں ان کو قرآن پاک سنانے گیا تھا۔“

①.....تفسیر الخازن، پ ۲۹، الجن، تحت الایة: ۱، ج ۴، ص ۳۱۵.

پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو لے کر چلے اور ہمیں جنات اور ان کی آگ کے آثار دکھائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”بہر حال ہم میں سے کوئی بھی اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔“ (1)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس آیت مبارکہ ”وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِبْتِ“ (ب۲۶، الاحقاف ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے۔“ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں:

”صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ رحمتِ دو عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ”وہ جنات کو ڈر سنائیں اور انہیں اللہ عزوجل کے دین کی طرف دعوت دیں اور ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنائیں۔“ پس اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنات کا ایک گروہ بھیجا اور وہ ”نینوی“ کے رہنے والے جنات تھے۔ ان کو اللہ عزوجل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جمع فرما دیا تھا (اس وقت) سزور کونین، دکھی دلوں کے چمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں۔ تو تم میں کون ہے جو میرے ساتھ آئے؟“ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ساتھ چلنے کے بارے میں استفسار فرمایا پھر بھی وہ خاموش رہے اور جب تیسری بار فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگئے۔

چنانچہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”میرے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرا کوئی نہ تھا۔ پھر ہم نے چلنا شروع کیا یہاں تک کہ شہر مکہ منکرّمہ کے اوپر کی جانب پہنچ گئے تو نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ”شُعْبُ الْحُجُون“ نامی ایک وادی میں داخل ہوئے اور میرے لئے ایک دائرہ کھینچ کر حکم ارشاد ہوا کہ میں اس کے اندر ہی بیٹھا رہوں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واپس لوٹ آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلوں۔“

پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے یہاں تک کہ جنات کے درمیان پہنچ گئے۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت شروع فرمادی اور میں نے دیکھا کہ وہ گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندے ہیں اور شدید قسم کا شور سنا حتیٰ کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوفزدہ ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے سانپوں نے ڈھانپ لیا تھا جو میرے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئے تھے حتیٰ

①.....التاریخ الكبير للبخاری، باب الحجيم، الرقم: ۲۱۹۱ جعفر بن میمون، ج ۲، ص ۱۸۴ مختصر.

کہ مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب جاتے ہوئے بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے (یعنی جدا جدا) ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت ان سے فارغ ہو کر میری طرف تشریف لائے اور مجھ سے استفسار فرمایا: ”کیا سو گئے تھے؟“ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عزوجل کی قسم! میں نہیں سویا۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لئے بلاؤں یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں عصا مبارک سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے: ”بیٹھ جاؤ۔“ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہارے لئے بہتر نہ ہوتا کہ ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔“

پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم نے کوئی چیز دیکھی؟“ میں نے عرض کی: ”جی ہاں! میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ نصیبین (نامی جگہ) کے جنات تھے انہوں نے مجھ سے اپنی خوراک کے متعلق سوال کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ ہر خشک ہڈی، گوہر اور میٹگنی تمہاری خوراک ہے۔“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! لوگ ان چیزوں کو گندہ کر دیتے ہیں۔“ اسی لئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی اور گوہر سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ان میں سے کونسی چیز ان کو زندہ رکھتی ہے؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ ہر ہڈی پر اس دن کھایا گیا گوشت پاتے ہیں اور ہر گوہر میں اس دن کھایا گیا دانہ پاتے ہیں۔“ میں نے عرض کی: ”میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلہ میں جلدی کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے فیصلہ کے لئے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق فیصلہ کر دیا۔“^(۱)

جنات کی تعداد میں مختلف اقوال:

وہ جنات جن کو اللہ عزوجل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تھا ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ”وہ نصیبین کے 7 جنات تھے۔ ان کو رحمتِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ

۱..... تفسیر الخازن، پ ۲۶، الاحقاف، تحت الاية: ۲۹، ج ۴، ص ۱۳۰.

علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف قاصد بنا کر بھیج دیا تھا۔“

بعض مُفسِّرین رحمہم اللہ لہمین فرماتے ہیں: ”ان جنات کی تعداد 9 تھی اور یہ بھی مروی ہے کہ 9 میں 4 وہ تھے جنہوں

نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا۔“

بعض مُفسِّرین نے نقل فرمایا کہ ”وہ جنات یہودی تھے بعد میں انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔“

جنات کی اقسام:

مروی ہے کہ جنات کی تین اقسام ہیں (۱)..... ایک قسم پروں والی ہے جن کے ذریعے وہ ہوا میں اڑتے ہیں

(۲)..... دوسری قسم ایسی ہے جو سانپوں اور کتوں کی صورت میں ہوتی ہے اور (۳)..... تیسری قسم وہ جنات ہیں جو

گھومتے پھرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے ہیں۔ مُفسِّرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں: انسانوں

کی طرح جنات میں بھی کثیر اقوام ہیں ان میں یہود و نصاریٰ، مجوسی اور بتوں کے پوجنے والے بھی ہیں اور ان کی

مسلمان قوم میں بد مذہب بھی ہیں مثلاً تقدیر کے مُنکر اور خَلْقِ قرآن کے قائلین وغیرہ۔ بہر حال علمائے کرام کا اس بات

پر اتفاق ہے کہ تمام جنات مکلف ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال ہوا: ”کیا جنات کو بھی ثواب ملتا ہے؟“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے ارشاد فرمایا: ”ہاں! ان کے لئے ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔“ (۱)

چار باتیں اور چار انعام:

”طریقہ محمدیہ“ کی پانچویں حدیث شریف کے آخر میں یہ چار باتیں بھی ارشاد فرمائیں: ”(۱) جس نے قرآن

مجید کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا (۲) جس نے اس پر عمل کیا اس نے اجر پایا (۳) جس نے اس کے مطابق

فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا اور (۴) جس نے اس کے احکام کی طرف بلا یا وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا گیا۔“

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) پہلی بات سے مراد یہ ہے کہ ”وہ شخص جس نے ایسی بات کی جو

قرآنی احکام، حکمتوں، اسرار، قصص اور وعظ و نصیحت پر مشتمل ہو یا جس نے اپنے تمام ظاہری و باطنی احوال میں قرآن

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۶، الاحقاف، تحت الاية: ۲۹، ج ۴، ص ۱۳۱.

پاک پر اعتماد و بھروسہ کیا تو وہ اپنی تمام باتوں اور افعال و اعمال میں سچا ہے۔ ”دوسری بات کا مطلب یہ ہے کہ ”وہ شخص جس نے قرآن مجید کے حکم اور اس کی نہی (یعنی روکنے) کے تقاضوں پر عمل کیا تو اللہ عزوجل اپنی رحمت سے اس کے لئے اجر و ثواب لکھ دے گا اور اس کے عمل کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ اس کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ ہاں! وہ شخص جو قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا اور اپنے نفس کی رائے اور عقل کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے اس کے لئے یہ فضیلت بالکل نہیں بلکہ اس کا عمل مردود ہے اور وہ سزا اور عذاب کا مستحق ہے۔“ تیسری بات سے مراد یہ ہے کہ ”وہ شخص جس نے اپنے یا کسی اور کے لئے قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کیا اس نے حکم لگانے میں عدل و انصاف سے کام لیا۔“ اور چوتھی بات سے مراد یہ ہے کہ ”وہ شخص جس نے لوگوں میں کسی کو قرآن مجید کی اتباع، اس کے احکام پر عمل، اس کے مواظبت سے نصیحت اور اس میں موجود واقعات اور مثالوں سے عبرت کی طرف بلا یا وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا گیا اور سیدھا راستہ ہی حق و سچ کا راستہ ہے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝١١ (پ، ۴، ال عمران ۱۰۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ عزوجل کی رسی کو تھام لے گا اور اس کی حفاظت و پناہ میں آجائے گا وہ سیدھے راستے یعنی اسلام کی طرف ہدایت پا جائے گا۔“

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”سیدھے راستے سے مراد واضح راستہ ہے اور وہ حق کا ایسا راستہ ہے جو انسان کو جنت میں پہنچاتا ہے۔“ (۱)

چھٹی حدیث شریف:

﴿6﴾..... حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”بے شک شیطان اس بات سے مایوس

①..... تفسیر الخازن، پ، ۴، ال عمران، تحت الایة: ۱۰۱، ج ۱، ص ۲۸۰.

ہو گیا ہے کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے لیکن اس بات کی اسے اُمید ہے کہ تم اس کے علاوہ ایسے اعمال میں اس کی پیروی کرو گے جن کو تم ہلکا جانتے ہو۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم جب تک اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ قرآن مجید اور میری سنت ہے۔“ (1)

(حضرت سیدنا امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

مذکورہ حدیث شریف میں خطبہ کا ذکر ہے، حضور نبی کریم ﷺ نے یہ خطبہ عرفہ کے دن دیا تھا۔ امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۱ھ) فرماتے ہیں: ”جب ہجرت کا دسواں سال تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج مبارک ادا کیا تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔“

شیطان کی مایوسی:

اس حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دورانِ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ”شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے۔“ اور یہ اللہ عزوجل پر ایمان لانے کی برکت سے ہے اور یہاں شیطان کی عبادت سے مراد بتوں کی پوجا ہے۔ یہ اس لئے کہ شیطان بتوں کے اندر داخل ہو کر کلام کرتا تھا تو لوگ ان بتوں کو سجدے کرتے تھے اور دین اسلام کے پھیل جانے کے بعد شیطان اہل اسلام سے مایوس ہو گیا کہ اب وہ بتوں کی عبادت نہیں کریں جیسا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں ان کو پوجتے تھے۔ نیز اس بات کی تائید مسلم شریف کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: ”آگاہ ہو جاؤ! زمانہ جاہلیت کے تمام کام میرے قدموں کے نیچے ہیں۔“ (2)

حضرت سیدنا امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۱ھ) اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”زمانہ جاہلیت کے امور سے مراد وہ نئی باتیں اور طریقے ہیں جو کفار نے حج وغیرہ میں ایجاد کر رکھے تھے اور یہ وہی باتیں تھیں جن کے

①.....المستدرک، کتاب العلم، باب خطبته ﷺ فی حجة الوداع، الحدیث: ۳۲۳، ج ۱، ص ۲۸۴.

②.....صحيح المسلم، کتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، الحدیث: ۲۹۵۰، ص ۸۸۱، ملقطاً.

متعلق حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: ”جس نے ہمارے اس دین میں نئی بات ایجاد کی جو اس سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔“ (۱)

ملکے اعمال کا مطلب:

”طریقہ محمدیہ“ کی چھٹی حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا: ”تم اس کے علاوہ ایسے اعمال میں اس (یعنی شیطان) کی پیروی کرو گے جن کو تم ہلکا جانتے ہو۔“ یہاں اعمال کو ہلکا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جن کو تم بڑے اعمال شمار نہیں کرتے جیسا کہ ”واقعہ افک“ کے بارے میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ (ب، ۱۸، النور، ۱۵)

امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”مطلب یہ کہ تم ایسا کلام کرتے ہو جو فقط زبان پر ہے حالانکہ دلی طور پر تم اس کو نہیں جانتے ہو جیسا کہ اللہ عزوجل کے اس فرمان مبارک میں ہے: ”يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ“ (ب، ۴، آل عمران، ۱۶۷) ترجمہ کنزالایمان: اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں۔“ تو تم اس عمل کو ہلکا جانتے ہوئے کر گزرتے ہو حالانکہ وہ اللہ عزوجل کے نزدیک بڑا گناہ ہے اور عذاب کا سبب ہے۔ (۲)

لہذا اس بات سے بچو کہ اعمال سے کسی چیز کو حقیر سمجھ بیٹھو بے شک گناہ کو ہلکا سمجھنا اللہ عزوجل کے ہاں اس گناہ کے بڑے ہونے کا باعث ہے۔ یہاں تک کہ علمائے کرام صغیرہ و کبیرہ گناہ کے فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”انسان جس گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ بڑا ہے اور جس گناہ کو بڑا سمجھتا ہے وہ چھوٹا ہے۔“

قرآن و سنت حقیقت میں ایک ہیں:

نیز چھٹی حدیث مبارکہ میں ”قرآن و سنت“ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا فرمایا گیا۔ قرآن اور سنت بظاہر تو دو

①.....المسند للإمام احمد حنبل، مسند السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، الحدیث: ۲۶۰۹۲، ج ۱۰، ص ۸۲.

②.....تفسیر البیضاوی، النور، تحت الاية: ۱۵، ج ۴، ص ۱۷۸.

چیزیں ہیں مگر حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں کیونکہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی وحی الہی (یعنی وحی خفی) ہیں۔ چنانچہ، شیخ عبدالرءوف مناوی علیہ الرحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۱۰۳۱ھ) جامع الصغیر کی شرح (فیض القدیر) میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیثِ قدسی اور قرآنِ پاک میں فرق ہے قرآن وہ لفظِ مُنَزَّل (یعنی نازل کیا ہوا) جو کسی شے کے اعجاز کے لئے آئے، اور حدیثِ قدسی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الہام یا خواب کے ذریعے کسی معنی کی خبر دینا ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس معنی کو اپنے لفظوں کے ساتھ بیان فرماتے ہیں جبکہ دیگر احادیثِ مبارکہ کو خواب و الہام کی طرف منسوب نہیں فرماتے اور نہ ان کو کسی اور کی طرف سے روایت فرماتے ہیں۔ لہذا قرآنِ پاک کا رتبہ احادیثِ مبارکہ سے بلند ہے اور حدیثِ قدسی فرمانِ الہی ہونے کی وجہ سے دوسرے درجہ میں ہے اور اگرچہ زیادہ تر فرشتے کے واسطے کے بغیر ہوتی ہے کیونکہ اس سے مقصود معنی ہوتا ہے نہ کہ لفظ جبکہ قرآنِ پاک میں لفظ و معنی ایک ساتھ مقصود ہوتے ہیں۔ اسے حضرت سیدنا امام حسین بن محمد بن عبداللہ طیبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۳۳ھ) نے بیان کیا۔^(۱)

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگروہی جو انہیں کی جاتی ہے۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝۱ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝۲ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝۳ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوسَىٰ ۝۴
(ب ۲۷، النجم ۱ تا ۴)

حضرت سیدنا امام قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الخ (متوفی ۹۲۳ھ) ”المواہب اللدنیة“ میں اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے: ”غور کیجئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ”مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ یعنی تمہارے صاحب نہ بہکے۔“ ارشاد فرمایا۔ یہ ارشاد نہ فرمایا کہ ”مَا ضَلَّ مُحَمَّدٌ یعنی محمد نہ بہکے۔“ یہ ان لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لئے تاکید ہے کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے صاحب ہیں (یعنی ان کے ساتھ رہنے والے ہیں) اور وہ لوگ بھی رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، احوال، اقوال اور اعمال کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ آپ صلی اللہ

①..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۶۰۶۹، ج ۴، ص ۶۵۲.

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، نہ بے راہ روی کا شکار ہیں اور نہ ہی سیدھی راہ سے الگ ہیں اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بات کا بھی عیب نہیں لگا سکتے پس اسی بات پر تشبیہ کرتے ہوئے اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: "أَمْرٌ لَمْ يَعْرِفُوا مَسْئُولَهُمْ" (ب ۱۸، المؤمنون: ۶۹) ترجمہ کنز الایمان: یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا۔"

پھر یہ کہ اللہ عزوجل نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلام کو اس چیز سے پاک فرمایا کہ اپنی خواہش کے مطابق کچھ بولیں اور ارشاد فرمایا: "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ" یعنی اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔" اللہ عزوجل نے یوں نہ فرمایا: "وَمَا يَنْطِقُ بِالْهَوَىٰ" یعنی اور وہ کوئی بات خواہش کے ساتھ نہیں کرتے۔" اور یہ اس لئے کہ خواہش "سے" کلام کرنے کی نفی، خواہش "کے ساتھ" کلام کرنے کی نفی سے زیادہ بلوغ ہے۔ تو یہ اس بات کو شامل ہے کہ ان کا کلام خواہش سے صادر ہی نہیں ہوتا اور جب خواہش سے صادر نہیں ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواہش کے ساتھ کلام کیونکر فرمائیں گے پس دونوں باتوں کی نفی (یعنی کلام کے نکلنے کی جگہ سے خواہش کی نفی اور ذاتی طور پر بولنے کی نفی) اس بات کو شامل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام حق و سچ اور رشد و ہدایت ہے نہ کہ گمراہی۔ پھر اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: "إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" اس میں "ہو" کی ضمیر "النطق" کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی یہ ہوں گے: "ان کا کلام صرف وحی ہی ہے۔" اور اس "ہو" کی ضمیر کو "النطق" کی طرف لوٹانا "قرآن پاک" کی طرف لوٹانے سے زیادہ اچھا ہے۔ اس لئے کہ ان کا کلام قرآن و سنت ہی ہے اور یہ دونوں وحی ہیں۔ چنانچہ، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری۔

(ب ۵، النساء: ۱۱۳)

مذکورہ آیت مبارکہ میں "کتاب" سے مراد قرآن مجید ہے اور "حکمت" سے مراد سنت ہے۔

حضرت سیدنا امام ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۱۵۷ھ) حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ "حضرت سیدنا جبرئیل امین علیہ السلام، حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس طرح قرآن مجید کی وحی لے کر آتے تھے اسی طرح سنت کی وحی لے کر آتے تھے۔" وہ آپ کو سنت

بتاتے تھے۔^(۱)

ساتویں حدیث شریف:

﴿7﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ، سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”جس نے قرآن مجید پڑھا اور اسے حفظ کیا۔ اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا تو اللہ عزوجل اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر (گناہوں کے سبب) جہنم واجب ہو چکا تھا۔“^(۲)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث مبارکہ میں قرآن حکیم کو حفظ کرنے کا ذکر ہے۔ پورا قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ (سیدی عبدالغنی نابلسی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواحد نے اپنی کتاب ”الاحکام“ میں ارشاد فرمایا: ”اتنا قرآن مجید حفظ کرنا فرض عین ہے جس سے نماز درست ہو سکے اور سورہ فاتحہ اور ایک سورہ (جس میں کم از کم تین آیات ہوں) کا حفظ کرنا واجب ہے اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔“

قرآن پاک ہم سب کو اٹھائے گا:

حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) اپنے شیخ حضرت سیدنا ابو جعفر علیہ رحمۃ اللہ الاکبر کا ایک واقعہ اپنی کتاب ”رُوحُ الْقُدُس“ میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نابینا تھے۔ ایک مرتبہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ اس نے سلام کیا اور اپنے بیٹے کو بھی سلام کرنے کو کہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی: ”میرا یہ بیٹا قرآن پاک اٹھانے والوں میں سے ہے اور اسے حفظ کر رہا ہے۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو جعفر علیہ رحمۃ اللہ الاکبر کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور ارشاد فرمایا: ”قدیم کو حادث اٹھائے گا؟ قرآن پاک

①..... المواهب اللدنیة للسطلانی، المقصد السادس، الفصل الثالث، ج ۲، ص ۴۴۱.

②..... جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل قارئ القرآن، الحدیث: ۲۹۰۵، ص ۱۹۴۳.

تیرے بیٹے اور ہم سب کو اٹھائے گا اور وہ ہی تیرے بیٹے اور ہماری حفاظت فرمائے گا۔“ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقامِ حضورِی تھا۔

قرآن کے حلال کو حلال جاننے کا مطلب:

”طریقہ محمدیہ“ کی ساتویں حدیث شریف میں فرمایا گیا ”اس (قرآن مجید) کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا“ اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو قرآن حکیم نے حلال قرار دیا اور جن چیزوں کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے ان پر اعتقاد رکھے اور ان احکامات پر عمل بھی کرے اور اگر کوئی ان کا اعتقاد تو رکھے مگر ان پر عمل نہ کرے اس طور پر کہ حلال کو چھوڑے اور حرام پر عمل کرے تو ایسا شخص فاسق ہے اور اگر سرے سے ہی حلال کے حلال ہونے اور حرام کے حرام ہونے کا اعتقاد نہ رکھے تو ایسا شخص کافر ہے۔ جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آئے گا۔

باعمل حافظ قرآن جنتی ہے:

حافظ قرآن کو قرآن مجید پڑھنے اور یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی بدولت جنت عطا کی جائے گی یہ اس وقت ہوگا جبکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اگر وہ مرنے سے پہلے مَعَاذَ اللّٰهِ شَتَّى (یعنی کافر) ہو گیا تو اس کا حفظ قرآن اور اس پر عمل کرنا اسے فائدہ نہ دے گا (بلکہ ایمان برباد ہونے کی صورت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا)۔ یہ صرف ایک احتمال ہے اس کی وجہ سے جو بات حقیقتاً ثابت ہے اسے ترک نہیں کیا جائے گا اور وہ یہ کہ جو جیسا ہے، اس پر باقی رکھا جائے (یعنی حفظ قرآن و عمل بالقرآن پر جنت میں داخلہ ملے گا)

گھر والوں سے مراد:

”طریقہ محمدیہ“ کی ساتویں حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ”وہ حافظ قرآن (یعنی قرآن پاک پر عمل کرنے والا) اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔“ اب چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں اور اس سے مراد اُس کے گھر والے ہیں جیسے اس کے بیٹے، دادا، پردادا اور اس کی زوجہ نیز ہر وہ شخص جو اس کے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہو جیسا کہ فقہائے کرام نے کتاب الوقف میں صراحت فرمائی ہے۔ چنانچہ،

فقہائے کرام فرماتے ہیں: ”اگر کسی نے یہ کہا کہ میں (فلاں چیز) اپنے گھر والوں پر وقف کرتا ہوں۔“ تو اس

وقف میں واقف کا باپ، اس کا صلیبی بیٹا، ہر وہ شخص جو باپ کی طرف سے اس کا رشتے دار ہو اور اس کے بیٹوں کی اولاد داخل ہوگی اور اس میں ماں کی طرف کے رشتے دار داخل نہیں ہوں گے کیوں کہ ہر شخص کی شناخت باپ کی قوم سے ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف سے۔“ اور جہاں تک بیٹیوں کی اولاد کا معاملہ ہے اس میں علمائے کرام کا اختلاف ہے جیسا کہ ہم نے ”عُمْدَةُ الْأَحْكَامِ“ کی شرح میں لکھا ہے۔

نیز ساتویں حدیث شریف میں بیان ہوا کہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے ایسے دس افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اس لئے کہ انہوں نے گناہ کئے اور بغیر توبہ کئے مر گئے۔ نہ کہ کفر کی وجہ سے جہنم واجب ہوا کیونکہ کافروں کو شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی۔

..... قَبْرُكَارَفِيقُ ..... ❦

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 54 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نصیحتوں کے مدنی پھول بوسیلہ احادیث رسول“ صفحہ 51 پر ہے:

اللَّهُمَّ زَوِّجْ ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آدم! نیکی کر کیونکہ یہ جنت کی چابی ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ برائی سے اجتناب کر کیونکہ یہ جہنم کی چابی ہے اور اسی کی طرف لے جائے گی۔

اے ابن آدم! یہ بات اچھی طرح جان لے! کہ خرابی پر تجھے تنبیہ (کی جاتی) ہے۔ بے شک تیری عمر خراب ہونے کے لئے، جسم مٹی کے لئے، اور جو کچھ تو نے جمع کیا ہے وہ ڈرٹا کے لئے اور عیش و آرام دوسروں کے لئے ہے جب کہ حساب و کتاب تجھ پر لازم اور سزا و ندامت تیرے لئے ہے اور ”قبر میں تیرا رفیق“ صرف تیرا عمل ہی ہے لہذا تو خود اپنا محاسبہ کر قبل اس سے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے۔ میری اطاعت کو لازم کر لے، میری نافرمانی سے رُک جا اور میری عطا پر راضی ہو کر شکر گزاروں میں سے ہو جا۔

(مجموعۃ رسائل الامام الغزالی، المواعظ فی الاحادیث القدسیة، ص ۵۷۷)

سُنَّتِ پَرِ عَمَلِ كَا بِيَان

پہلی فصل (نوع ثانی):

سُنَّتِ كِي تَعْرِيف:

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر (یعنی کسی عمل پر سکوت فرمانے) کو سنت کہتے ہیں۔

سُنَّتِ پَرِ عَمَلِ كے مَتَعَلِقِ (17) آيَاتِ مَبَارَكِه

یہاں سنت کی ضرورت اور اس پر عمل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی مختلف سورتوں سے 17 آیات بینات ذکر کی جاتی ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ:

﴿1﴾..... اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب! تم فرما دو کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ
يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾ (پ ۳، ال عمران ۳۱)

آیت مبارکہ کا شان نزول:

یہ آیت طیبہ یا تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو (معاذ اللہ عَزَّوَجَلَّ) یہ کہتے تھے کہ ”ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں۔“ یا پھر یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں تھے اور انہوں نے وہاں اپنے بت نصب کر کے بتوں پر شتر مرغ کے انڈے رکھے ہوئے تھے اور ان کے کانوں میں بالیاں پہنائی ہوئی تھیں اور وہ ان کو سجدے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ، مکی مدنی سلطان، رحمت عالیسیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتوں کو پوجتے دیکھا تو ان کے پاس تشریف لے جا کر ارشاد فرمایا: ”اے گروہ قریش! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! تم اپنے باپ حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام کی مخالفت کر رہے ہو۔“ تو قریش والوں نے کہا کہ ”ہم تو ان بتوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب کر دیں تو یہ آیت

نازل ہوئی۔“ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں ایک قول تفسیر خازن میں یہ بھی ہے کہ نجران کے عیسائی کہتے تھے کہ ”ہم جو کچھ حضرت عیسیٰ (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کے مُتَعَلِّق کہتے ہیں (کہ وہ ”معاذ اللہ“ خدا عَزَّوَجَلَّ کے بیٹے ہیں) یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اور اس کی تعظیم کے لئے کہتے ہیں۔“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ مذکورہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔^(۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اتباع:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) اس حصہ آیت ”فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“ یعنی میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔“ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کا رسول ہوں اور تم پر اس کی حجت ہوں اور بتوں کے بجائے میں اس بات کا زیادہ حق دار ہوں کہ تم میری تعظیم کرو۔“

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اس لئے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت چونکہ دلائل ظاہرہ اور معجزات باہرہ سے ثابت ہو چکی ہے اس لئے تمام مخلوق پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع واجب ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ”اے محبوب! تم فرما دو: ”لوگو! اگر تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو، اس کے احکام کی پیروی میں پکے ہو اور اس کے مطیع و فرمانبردار ہو تو میری اتباع کرو۔ پس میری اتباع، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اور اس کی اطاعت ہی میں سے ہے۔“^(۲)

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں کہ ”محبت کہتے ہیں کسی چیز میں کمال کو پا کر نفس کا اس کی طرف مائل ہونا اس حیثیت سے کہ یہ کمال اس کو محبوب کے قریب کر دے گا اور بندہ جب یہ بات جان لیتا ہے کہ کمال حقیقی صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے لئے ہے اور اسی کی ذات میں ہے اور وہ شخص جس قدر کمال اپنے اندر یا کسی غیر میں دیکھ رہا ہے وہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی طرف سے ہے تو پھر وہ بندہ فقط اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے لئے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور یہ بات اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت اور اس کا قُرب بخشنے والی چیز کی رغبت کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی لئے محبت کی تفسیر ”اطاعت کا ارادہ کرنے“ سے کی گئی ہے اور اس محبت کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

①.....تفسیر الخازن، پ ۳، ال عمران، تحت الاية: ۳۱، ج ۱، ص ۲۴۳. ②.....المرجع السابق.

و سلم کی سنتوں میں اتباع کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے۔“ (۱)

محبت کیا ہے؟

حضرت سپدنا شیخ احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) صاحب مدارج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ”جان لیجئے! محبت ایک ایسی منزل ہے جس میں رغبت کرنے والے رغبت کرتے ہیں..... عمل کرنے والے اسی کی طرف لوٹتے ہیں..... پس یہ دلوں کی خوراک..... روحوں کی غذا..... اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے..... یہی وہ زندگی ہے کہ اس سے تہی داماں شخص مردوں میں شمار ہوتا ہے..... یہی وہ نور ہے کہ جس نے اسے کھودیا وہ اندھیروں کے سمندر میں ہے..... اور ایسی شفا ہے کہ اس سے محروم رہنے والے کے دل میں تمام بیماریاں ڈیرہ ڈال لیتی ہیں..... یہ ایسی لذت ہے کہ جو اسے پانے میں کامیاب نہ ہو اس کی ساری زندگی غموں اور تکالیف کے ساتھ گزرتی ہے..... اور یہ محبت ایمان، اعمال، مقامات اور احوال کی روح ہے کہ اگر یہ ان تمام چیزوں سے نکل جائے تو ان کی حیثیت اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو..... اور یہ محبت کسی شہر کی طرف بڑھنے والوں کے بوجھ کو اٹھاتی ہے کیونکہ وہ سخت مشقت جھیلے بغیر وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے..... یہی محبت ان کو ایسی منازل تک پہنچاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر کبھی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے..... یہ محبت ان کو سچ کی مجلسوں سے ایسے مقامات کی طرف لے جاتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ کبھی ان مقامات میں داخل نہ ہو سکتے..... بے شک اللہ عزوجل نے مخلوق کی تقدیر کو بنایا تو اپنی مشیت و حکمت کا بدلہ سے اس بات کو مقرر فرمادیا کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ واہ! یہ محبت، محبت کرنے والوں پر کتنی وسیع نعمت ہے..... تو ایک قوم سعادت کی طرف سبقت کر گئی حالانکہ وہ اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہیں..... نیز وہ سوار ہونے والوں سے کئی مراحل آگے چلے گئے حالانکہ وہ اپنے سفر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔

مزید ارشاد فرماتے ہیں: علمائے کرام نے محبت کی تعریف میں اختلاف کیا ہے اور اس بارے میں اگرچہ ان کی عبارات کثرت سے ہیں مگر یہ اختلاف اقوال کا نہیں احوال کا ہے اور ان میں سے اکثر اقوال کا تعلق نتیجہ سے ہے حقیقت سے نہیں۔

①..... تفسیر البیضاوی، آل عمران، پ ۳، تحت الاية: ۳۱، ج ۲، ص ۲۷.

بعض محققین فرماتے ہیں: ”اہل معرفت کے ہاں محبت کی حقیقت ان علوم میں سے ہے جن کی تعریف ممکن نہیں۔ اس لئے محبت کی پہچان اسی شخص کو ہوتی ہے جسے یہ حاصل ہو جائے اور اس کو لفظوں سے تعبیر کرنا ممکن نہیں۔“

محبت کی چند تعریفات:

یہ چند تعریفات ہیں جو محبت کے بارے میں اس کے آثار و شواہد کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں:

- (۱)..... محبوب حاضر ہو یا غائب ہر حال میں اس کی موافقت کرنا اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔
- (۲)..... محبت کا اپنی صفات کو ختم کر دینا اور اپنی ذات کو باقی رکھنا اور یہ محبت میں فنایت کا درجہ ہے۔ یہ یوں کہ محبت کی صفات مٹ جائیں اور اپنے محبوب کی ذات و صفات میں فنا ہو جائیں۔
- (۳)..... حضرت سیدنا ابو یزید علیہ رحمۃ اللہ الجید فرماتے ہیں: ”اپنی طرف سے زیادہ کو تھوڑا اور محبوب کی جانب سے تھوڑے کو زیادہ خیال کرنا۔“ (۱)

یہ قول بھی محبت کے احکام، لوازم اور شواہد میں سے ہے اس طرح کہ اگر سچا محبت اپنے محبوب پر ہر وہ شے خرچ کر دے جس پر قدرت رکھتا تھا پھر بھی اسے تھوڑا سمجھے اور اس سے جیا کرے اور اگر اپنے محبوب کی طرف سے تھوڑی سی بھی شے ملے تو اسے زیادہ سمجھے اور اس کی تعظیم کرے۔

- (۴)..... اپنی معمولی خطا کو بڑی اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری کو کم سمجھے۔ ”یہ پہلی تعریف سے قریب ہے مگر یہ محبت یعنی محبت کرنے والے کے ساتھ خاص ہے۔“

(۵)..... حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”اطاعت کو اپنا نا اور مخالفت کو چھوڑ دینا محبت ہے۔“ اس کا تعلق بھی محبت کے حکم اور تقاضے سے ہے۔ (۲)

- (۶)..... حضرت سیدنا ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ”تو اپنا سب کچھ اپنے محبوب کو دے دے اور تیرے لئے کچھ بھی نہ بچے۔“ (۳)

یہ بھی محبت کے احکام اور تقاضوں سے ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ تو اپنے ارادوں، عزائم، افعال، جان و مال

①..... الرسالة القشيرية، باب المحبة، ص ۳۵۰.

②..... المرجع السابق.

③..... المرجع السابق، ص ۳۵۱.

اور اپنا وقت سب کچھ اپنے محبوب کے سپرد کر دے اور یہ سب اس کی مرضی کے تابع کر دے اور ان میں سے اپنے لئے کچھ بھی نہ رکھے سوائے اس چیز کے جو تجھے تیرا محبوب دے اور وہ بھی محبوب ہی کے لئے لو۔

(۷)..... دل سے اپنے محبوب کے علاوہ ہر کسی کی یاد کو مٹا دے۔ یہ کمال محبت کا تقاضا ہے۔

(۸)..... حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۳۳۳ھ) فرماتے ہیں: ”تجھے اپنے محبوب کے متعلق یہ

غیرت ہو کہ تجھ جیسا آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔“^(۱) اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو حقیر جانے اور کمتر سمجھے۔ یا یہ سمجھے کہ تجھ جیسا شخص اس محبوب سے محبت کرنے والوں میں سے ہے۔

(۹)..... محبوب کے ماسوا سے غیرت کے سبب اور محبوب سے ہیبت کی وجہ سے آنکھوں کو جھکائے رکھے۔

پس اپنے دل کو کمال محبت کے باوجود اپنے محبوب سے پھیر لینا محال کی طرح ہے۔ لیکن جب محبت غالب ہو اس وقت اس طرح کا کام ہو جاتا ہے اور یہ ایسی محبت کی علامات ہیں جو ہیبت و تعظیم کے ساتھ ملی ہو۔

(۱۰)..... حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۹۷ھ) فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حارث محاسبی

علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۲۳۳ھ) کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”تمہارا مکمل طور پر کسی چیز کی طرف مائل ہونا پھر اس کو اپنے نفس، روح اور مال پر ترجیح دینا پھر ظاہر و باطن میں اس کی موافقت کرنا اور پھر بھی سمجھنا کہ تم نے اس کی محبت میں کوتاہی کی ہے۔“^(۲)

(۱۱)..... یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ اس میں مبتلا شخص محبوب کے مشاہدے یعنی دیکھنے سے ہی ہوش میں آتا ہے اور

پھر بوقت مشاہدہ جوشہ ہوتا ہے اس کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔

(۱۲)..... دل، محبوب کی طلب میں سفر کرتا رہے اور زبان ذکر محبوب سے تر رہے کیونکہ اس بات میں کوئی شک

نہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔

(۱۳)..... ”انسان کا اس چیز کی طرف مائل ہونا جو اس کے موافق ہو جیسا کہ حسین صورتوں اور اچھی آوازوں

سے محبت کرنا اور اس کے علاوہ دیگر لذتیں کہ کوئی طبع سلیم ان سے موافقت کے سبب یا کسی جس کے ذریعے ان

①..... الرسالة الفشيرية، باب المحبة، ص ۳۵۱.

②..... المرجع السابق، ص ۳۵۲.

کا ادراک کر کے حصول لذت کے سبب ان کی طرف مائل ہونے سے خالی نہیں ہوتی۔ یا محبت کبھی محبوب کی طرف سے احسان اور انعام ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۳۰ھ) نے حلیۃ الاولیاء میں اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا: ”دل، فطری طور پر اس سے محبت کرتے ہیں جو ان پر احسان کرے۔“ (1)

پس جب انسان اُس شخص سے محبت کرتا ہے جو ایک یا دو مرتبہ دنیا میں اس پر ایسی شے کا احسان کرے جو فانی اور ختم ہونے والی ہے یا وہ عطا اس کو عارضی ہلاکت یا ضرر سے بچائے، تو پھر اس سے محبت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جس نے انسان پر ایسی ”عطا“ فرمائی جو نہ ختم ہوگی اور نہ ہی اسے زوال ہے اور وہ عطا اسے اُس دردناک عذاب سے بچائے گی جو غیر فانی اور نہ ٹلنے والا ہے۔“ (2)

مقدس جوار رحمت میں جگہ:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ آیت مبارکہ کے حصے ”وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ“ یعنی اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔“ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہاری تمنا سے بھی بڑھ کر تمہارے دلوں سے پردوں کو ہٹا دے گا پس وہ تم کو اپنی عزت والی بارگاہ کا قریب بخشے گا اور تم کو اپنے مقدس جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”اس طرح کا کلام فرمانا بھی ایک انداز محبت ہے۔“ (3)

دوسری آیت مبارکہ:

﴿2﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿۳۲﴾ (پ ۳، ال عمران ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرمادو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا پھر اگر وہ
منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔

①..... حلیۃ الاولیاء، خیشمہ بن عبد الرحمن، الحدیث: ۵۰۱۸، ج ۴، ص ۱۳۰.

②..... المواہب اللدنیۃ للقسطانی، المقصد السابع، الفصل الاول، ج ۲، ص ۴۷۵ تا ۴۷۸.

③..... تفسیر البیضاوی، پ ۳، ال عمران، تحت الایۃ: ۳۱، ج ۲، ص ۲۸.

آیت مبارکہ کا شانِ نزول:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) نقل فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کا شانِ نزول یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکر کردہ آیتِ طیبہ ”قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ... الْاٰیة“ جب نازل ہوئی تو منافقین کے سردار عبد اللہ بن ابی بن سلول نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ”محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی اطاعت کو اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی اطاعت کی طرح بنا لیا ہے اور جیسی محبت عیسائیوں نے (حضرت) عیسیٰ ابن مریم (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) سے کی تھی یہ بھی اپنے لئے ویسی ہی محبت کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔“ تو اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔“

اطاعت مکمل نہیں ہو سکتی:

مذکورہ آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ ”أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ“ یعنی حکم مانو اللہ اور رسول کا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی اطاعت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ اس لئے حضور رحمتِ دو عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے ہوتے ہوئے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی اطاعت مکمل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۲۰۴ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”ہر امر وہی جو سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے (قطعاً طور پر) ثابت ہو وہ فرض و لازم ہونے میں ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا یا اس سے منع فرمایا۔“

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ”اس کا معنی یہ ہے گویا اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے ارشاد فرمایا: ”بے شک تمہارا (حضرت) محمد مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی اطاعت کرنا میری ہی اطاعت کرنا ہے پس اگر تم میری اطاعت کرو اور میرے محبوب نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی نافرمانی، تو میں تمہاری اس اطاعت کو ہرگز قبول نہ کروں گا۔“ (1)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) مذکورہ آیت مبارکہ کے حصے ”فَاِنْ تَوَلَّوْاْ“ یعنی پھر اگر وہ منہ پھیریں۔“ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کیا۔“ (2)

①.....تفسیر الحازن، پ ۳، ال عمران، تحت الاية: ۳۲، ج ۱، ص ۲۴۳. ②.....المرجع السابق.

تیسری آیت مبارکہ:

﴿۳﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۷﴾
 (پ، ۴، ال عمران: ۱۳۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ ورسول کے فرمانبردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اسے کرو اور جس سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام حازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۷۳ھ) اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے اور تم عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ کیونکہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے ہوتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کرنا، اطاعت ہی نہیں۔“ (۱)

چوتھی آیت مبارکہ:

﴿۴﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۲۳﴾
 (پ، ۴، ال عمران: ۱۶۴)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

①.....تفسیر الحازن، پ، ۴، تحت الایة: ۱۳۲، ج، ۱، ص ۳۰۰.

آیت مبارکہ کی تفسیر:

مذکورہ آیت طیبہ میں بَعَثْتُ رَسُولًا مِّنْ أُمَّةٍ مِّنْ قَبْلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِآيَاتِي وَيَذَرُوا آلِهَتَهُمْ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَلَّوْا بِالْحَدِيدِ ذُرِّيَّتِي لَعَلَّيْكَ يَرْجُونَ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو ان کو ایسی دعوت کی طرف بلاتے ہیں جو ان کو بڑے عذاب سے بچائے گی اور جنت نعیم میں ثواب کی طرف پہنچائے گی۔^(۱)

تمام قبائل سے افضل و اشرف قبیلہ:

چوتھی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ ”رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ“ یعنی انہیں میں سے ایک رسول“ یہاں رسول اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انہی میں سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ اشرف قریش میں سے ہیں اس لئے کہ آپ کا قبیلہ عرب کے تمام قبائل سے افضل و اشرف ہے یا پھر مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں تاکہ عرب والے آپ کا کلام آسانی سے سمجھ جائیں اور جو باتیں ان پر لازم ہیں وہ آسانی سے سیکھ جائیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احوال و افعال پر واقف ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی و امانت کو جان جائیں اور یہ قول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کرنے میں زیادہ قوی اور اقرب ہے اور انہی میں سے ہونا یہ قریش کے لئے عزت و شرف کا باعث بھی ہے۔^(۲)

بعض مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ”آیت میں جو مؤمنین کا لفظ ہے اس سے تمام مسلمان مراد ہیں اور (اس صورت میں) ”مِنْ أَنْفُسِهِمْ“ کا مفہوم یہ ہے کہ ”مسلمانوں میں ایک ایسا رسول بھیجا جو نسبی اعتبار سے نہیں بلکہ ایمان اور شفقت کے اعتبار سے ان ہی میں سے ہے اور ان ہی کی جنس ہے یعنی نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی بنی آدم کے علاوہ کسی اور مخلوق سے ہے اور فرماتے ہیں کہ ”مِنْ أَنْفُسِهِمْ“ سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔

آمدِ مصطفیٰ نعمتِ خدا:

مذکورہ آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا گیا ”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ“

①..... المرجع السابق، تحت الآية: ۱۶۴، ص ۳۱۸۔ ②..... تفسیر البيضاوی، ج ۴، ال عمران، تحت الآية: ۱۶۴، ج ۲، ص ۱۱۱۔

یعنی بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا، حضور نبی اکرم، نور مجسم، شاہ آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری کا مسلمانوں کے لئے احسان اور نعمت ہونے کی کئی وجوہات ہیں:

(۱)..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے نعمت ہونے کی ایک وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس (فکر و عمل) کی طرف بلایا جو مسلمانوں کے لئے درناک عذاب سے نجات اور جنت میں داخلہ کا سبب ہے۔

(۲)..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں ہی کی جنس سے ہیں (انسان ہیں نہ کہ فرشتہ) یہ بات اس لئے احسان کا سبب ہے کہ جب زبان ایک ہو تو ضروری امور سیکھنا آسان ہو جاتا ہے (پھر یہاں مستزاد یہ ہے کہ) لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام افعال و احوال سے واقف تھے اور سچائی اور امانت داری کو جانتے تھے اس لئے اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرنا لوگوں کے لئے زیادہ آسان تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں کی جنس سے ہونا یہ بھی مسلمانوں کے لئے باعث شرف ہے۔ وہ موقع کہ جب ابوطالب نے بنو ہاشم اور قبیلہ مضر کے سرداروں کی موجودگی میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیا تھا اس وقت ابوطالب نے جو خطبہ پڑھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَةِ اِبْرَاهِيمَ وَزَرَعَ اِسْمَاعِيلَ وَصِئِضِي مَعَدُو غُنْصُرِ مُضَرَ وَجَعَلَنَا سَدَنَةَ بَيْتِهِ وَسَوَاسَ حَرَمِهِ وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوبًا وَحَرَمًا اَمِنًا وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ وَاِنَّ ابْنِي هَذَا مُحَمَّدٌ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يُوزَنُ بِهِ فَتَى اِلَارَجِحَ وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَاٌ عَظِيمٌ وَخَطْبٌ جَلِيلٌ. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے جس نے ہم کو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں سے بنایا معدا اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر (کعبہ شریف) کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا ہمارے لئے اس میں ایک محفوظ گھر اور امن والا حرم بنایا اور ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا (حمد و ثنا کے بعد) میرا یہ بیٹا (بھتیجا) محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ایسا شخص ہے کہ قریش کے جس جوان کا بھی اس سے موازنہ کیا جائے یہ اس سے آگے رہے گا۔ اللہ عزوجل کی قسم! اس کا مستقبل بہت ہی عظیم الشان اور تابناک ہے۔

(۳)..... اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ”مخلوق جب جہالت کے اندھیرے، عقل کی کمی، فہم و فراست سے

دُوری اور سمجھ بوجھ کے فقدان میں مبتلا تھی تو اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق پر نعمت و احسان فرمایا کہ ان میں انہیں میں سے

ایک رسول بھیجنا کہ اُس کے ذریعے ان کو گمراہی سے نکالے، جہالت کے اندھیروں کو ان سے دور فرمائے اور انہیں صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمائے اور مومنین کو اس لئے خاص فرمایا کہ یہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے (دین) سے نفع اٹھا سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ كَامَعْنَى:

چوتھی آیت مبارکہ کے اس حصے ”يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ“ یعنی جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے۔“ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی مبارک کتاب، ان لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں حالانکہ اس سے قبل وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اور انہوں نے آسمانی وحی سے کوئی چیز نہ سن رکھی تھی۔

گفرو حرام سے پاک کرنے والے:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) بیان کردہ آیت مبارکہ کے حصے ”وَيُزَكِّيهِمْ“ یعنی اور انہیں پاک کرتا ہے۔“ کے تحت فرماتے ہیں: ”اس سے مراد یہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کفر کی گندگی اور حرام و خبیث کاموں کی نجاست سے پاک فرماتے ہیں۔“^(۱)

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اس کا معنی ہے کہ یہ ہادی اعظم، رسول مکرّم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو گندی طبیعتوں اور بُرے عقیدوں سے پاک فرماتے ہیں۔“^(۲)

کتاب و حکمت کیا ہیں؟

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) مذکورہ آیتِ طیبہ کے حصے ”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ یعنی اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔“ کے تحت فرماتے ہیں: ”اس سے مراد قرآن اور سنت ہے اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جسے اللہ عزّوجلّ نے ان کے لئے اپنے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی زبان مبارک سے جاری فرمایا۔“^(۳)

①..... تفسیر الخازن، پ ۴، ال عمران، تحت الاية: ۱۶۴، ج ۱، ص ۳۱۸.

②..... تفسیر البيضاوي، پ ۴، ال عمران، تحت الاية: ۱۶۴، ج ۲، ص ۱۱۱.

③..... تفسیر الخازن، پ ۴، ال عمران، تحت الاية: ۱۶۴، ج ۱، ص ۳۱۸.

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) کے نزدیک بھی ان سے مراد قرآن و سنت ہے۔^(۱) مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”زبان پر جاری فرمادینے“ کی قید نہ لگائی تاکہ سنت فعل اور سکوت کو بھی شامل ہو جائے۔ چوتھی آیت طیبہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ ”وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“ یعنی اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔“ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جہالت میں تھے اور ہدایت سے اندھے تھے اور نیکی کو جانتے تھے نہ برائی کو سمجھتے تھے پس اللہ عزوجل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان کو ہدایت عطا فرمائی۔“^(۲)

پانچویں آیت مبارکہ:

﴿۵﴾..... اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ
أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

(پ ۵، النساء: ۵۹)

آیت مبارکہ کا شان نزول:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ ابن قیس بن عدی السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام سیدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲۸ھ) فرماتے ہیں کہ ”یہ آیت حضرت سیدنا خالد بن

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۴، ال عمران، تحت الایة: ۱۶۴، ج ۲، ص ۱۱۱.

②..... تفسیر الخازن، پ ۴، ال عمران، تحت الایة: ۱۶۴، ج ۱، ص ۳۱۸.

ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب ان کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اور اس لشکر میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جب مسلمان دشمن سے قریب ہوئے تو دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور ان میں سے ایک شخص نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اس کو امان دے دی تو وہ لوٹ گیا پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اس شخص کا مال لے لیا اس پر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا: ”میں تو اس کو امان دے چکا ہوں۔“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”آپ مجھ سے کیوں بڑھتے ہیں حالانکہ میں امیر ہوں۔“ تو ان دونوں حضرات کے درمیان اس بات پر تنازع ہو گیا۔ (واپسی پر) دونوں حضرات سرور کونین، بے قرار دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امان کو برقرار تو رکھا مگر دوبارہ امیر پر بڑھنے سے انہیں منع فرما دیا۔ پس اللہ عزوجل نے (اطاعت امیر کے بارے میں) مذکورہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔“ (۱)

أُولِي الْأَمْرِ كِتَابُ التَّفْسِيرِ:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”أُولِي الْأَمْرِ یعنی حکومت والوں سے مراد رحمت دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور بعد کے مسلمان امرا ہیں اور تمام خلفاء، قاضی اور لشکر سر یہ (یعنی وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک نہ ہوئے بلکہ کسی اور کو سپہ سالار بنایا) کے امیر بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا پھر لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے: ”وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ“ (پ۵، النساء: ۵۸) ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔“ اور یہ ارشاد اس بات پر تشبیہ کرنے کے لئے فرمایا کہ ”ان کی اطاعت کرنا اس وقت تک واجب ہے جب تک یہ حق پر ثابت قدم رہیں۔“ بعض نے یہ فرمایا: ”اس سے مراد علماء شریعت ہیں۔“ اس کی دلیل اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے ”وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ

①..... تفسیر الخازن، پ۵، النساء، تحت الایة: ۵۹، ج ۱، ص ۳۹۶.

أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ (پ ۵، النساء: ۸۳) ترجمہ کنز الایمان: اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے۔^(۱)
فقہائے کرام کی اطاعت واجب ہے:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) فرماتے ہیں: ”اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی اطاعت سے مراد قرآن و سنت کی اتباع ہے اور اُولِي الْأَمْرِ یعنی حکومت والوں سے کون مراد ہے اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اس سے مراد فقہاء اور علمائے دین ہیں چونکہ یہ لوگوں کو دین سیکھاتے ہیں اس لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی اطاعت کو واجب کر دیا ہے۔“ اور حضرت سیدنا عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”ان سے مراد گوزنر (یا حاکم) ہے۔“ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”ان سے مراد امرا و سلاطین ہیں۔“ کیونکہ انہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”إِنَّ اللہَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُوَدُّوا وَالْأُمَّلَتْ إِلَىٰ أَهْلِہَا“ (پ ۵، النساء: ۵۸) ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔“ اور رعایا کو امیر کے ان کاموں میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے جو حق کے موافق ہوں۔ جیسا کہ ”سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سنو! جن لوگوں پر کسی شخص کو حاکم بنایا گیا پھر وہ لوگ اس حاکم کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کسی مَعْصِیَّت (نافرمانی) میں مبتلا دیکھیں تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس مَعْصِیَّت کو بُرا جانیں لیکن اس کی اطاعت سے اپنا ہاتھ نہ کھینچیں۔“^(۲)

أُولِي الْأَمْرِ کی تفسیر میں مختلف اقوال:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”اطاعت کی اصل یہ ہے کہ جس کام کا حکم دیا گیا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، پس اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تمام مخلوق پر فرض ہے اور باقی رہے اُولِي الْأَمْرِ (یعنی حکم والے) وہ جن کی اطاعت کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے واجب فرمایا ہے ان کے بارے میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں (جن میں سے بعض گزر چکے ہیں)۔“

(۱)..... حضرت سیدنا ابن عباس و حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”ان سے مراد فقہاء و علمائے کرام ہیں جو لوگوں کو ان کے دین کی باتیں سیکھاتے ہیں اور یہی قول حضرت حسن بصری (متوفی ۱۱۰ھ)، حضرت

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۵، النساء، تحت الاية: ۵۹، ج ۲، ص ۲۰۵.

②..... صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب خيار الائمة و شرارهم، الحدیث: ۴۸۰۵، ص ۱۰۱۱.

ضحاک اور حضرت مجاہد (متوفی ۱۰۴ھ) رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے۔

(۲)..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”ان سے مراد حکمران اور امرا ہیں۔“ اور

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی مروی ہے (درج ذیل فرامین اس پر شاہد ہیں)۔

(i)..... حضرت سیدنا علی بن ابوطالب کَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيمَ نے ارشاد فرمایا: ”امام (یعنی حاکم) پر لازم

ہے کہ وہ قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرے اور امانت کو ادا کرے۔ اگر حکمران ایسا کرے تو رعایا پر واجب ہے کہ وہ اس

(کے احکامات) کو توجہ سے سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔“

(ii)..... حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ **اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** کے حبیب، حبیبِ لبیب صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”مسلمان پر واجب ہے کہ وہ (اپنے امیر کی بات) سنے اور اس کی اطاعت کرے چاہے

اس کو وہ بات پسند آئے یا نہ آئے ہاں! اگر وہ گناہ کا حکم دے تو نہ اس کی بات سنے اور نہ ہی اس کی اطاعت کرے۔“ (1)

(iii)..... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کونین، دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اگر تم پر کوئی پراگندہ سروالِ جَبَشِي غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ تم میں قرآن مجید

سے فیصلہ کرے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔“ (2)

(۳)..... حضرت سیدنا مہتمون بن مہران علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں کہ ”اس آیت میں ”حکم والوں“ سے مراد

سرایا اور جنگوں میں بنائے گئے امیر ہیں۔ کیونکہ یہ آیت مبارکہ جنگ اور سریہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔“

(۴)..... حضرت سیدنا عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”أُولِي الْأَصْحَابِ سے مراد شیخین کریمین یعنی امیر المؤمنین

حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اس پر وہ حدیث مبارکہ شاہد ہے

جو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمتِ دو عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے:

”میں (بذات خود) نہیں جانتا کہ تم میں (ظاہری طور پر) اور کتنا زندہ رہوں گا پس تم میرے بعد ابوبکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

کی پیروی و اقتدا کرنا۔“ (3)

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن عمر بن الخطاب، الحديث: ۶۲۸۶، ج ۲، ص ۵۱۲.

②..... صحيح البخاري، كتاب الاحكام، باب السمع والطاعة..... الخ، الحديث: ۷۱۴۲، ص ۵۹۵.

③..... جامع الترمذی، ابواب المناقب، باب اقتلوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، الحديث: ۳۶۶۳، ص ۲۰۲۹.

(۵)..... ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اور اس پر یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں:

(i)..... حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میرے

صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔“ (1)

(ii)..... حضرت سیدنا امام ابو محمد حسین بن مسعود بَغْوِی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۱۶ھ) حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ

تعالیٰ علیہ کی سند سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ”سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب

وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”میری امت میں میرے صحابہ کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے

میں نمک ہوتا ہے اور کھانا نمک کے بغیر ذرشت نہیں ہو سکتا۔“ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”پس

ہمارے نمک (یعنی اسلاف) چلے گئے اب ہم کیسے ٹھیک ہوں گے۔“ (2)

(۶)..... حضرت سیدنا امام محمد بن جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۱۰ھ) فرماتے ہیں: ”تمام اقوال میں سے

بہتر قول ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ ”أُولِي الْأَمْرِ“ سے مراد اُمرا اور گورنرو حکام ہیں۔ کیونکہ صحیح احادیث مبارکہ میں حضور

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ائمہ اور حکام کی ایسے اُمور میں اطاعت کا حکم ثابت ہے جن کے کرنے میں اللہ

عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔“ (3)

(۷)..... ابراہیم بن سَری بن سہل، المعروف امام زجاج (متوفی ۳۱۱ھ) کہتے ہیں کہ ”أُولِي الْأَمْرِ“ سے مراد وہ

لوگ ہیں جو مسلمانوں کی اُمور دینیہ میں عزت کو قائم رکھیں اور ہر وہ کام کریں جن میں مسلمانوں کی بھلائی ہو۔“

اطاعت کب واجب نہیں؟

علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں: ”رعایا پر امام (یعنی حاکم اسلام) کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ امام

خود اطاعت پر قائم رہے اور جب وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر چلے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی کیونکہ اطاعت

تو ان باتوں میں ہوتی ہے جو حق کے موافق ہوں۔“ (4)

1.....مشکاۃ المصابیح، کتاب المناقب، باب مناقب الصحابة الفصل الثالث، الحدیث: ۶۰۱۸، ج ۲، ص ۴۱۴.

2.....شرح السنة للبغوی، کتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، الحدیث: ۳۷۵۶، ج ۷، ص ۱۷۴.

3.....تفسیر الطبری، پ ۵، النساء، تحت الایة: ۵۹، الحدیث: ۹۸۸۰، ج ۴، ص ۱۵۳.

4.....تفسیر الخازن، پ ۵، النساء، تحت الایة: ۵۹، ج ۱، ص ۳۹۷.

اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاوّل (متوفی ۲۴۱ھ) نے اپنی مسند میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت فرمایا کہ سیدنا الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ایک لشکر روانہ فرمایا جس کا امیر ایک انصاری شخص کو بنایا۔ جب یہ لشکر روانہ ہو گیا تو دوران سفر کسی بات پر ناراض ہو کر امیر لشکر نے لوگوں سے کہا: کیا حضور نبی کریم، رَعُوْهُ وَرَحِمِمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا: ”کیوں نہیں۔“ امیر لشکر نے کہا: ”لکڑیاں جمع کرو۔“ پھر امیر لشکر نے آگ منگوائی اور آگ لکڑیوں میں لگا کر کہا: ”میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ۔“ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”لوگوں نے سمجھا کہ اب اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو لشکر میں سے ایک نوجوان بولا: ”تم نے آگ سے رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی پناہ پکڑی ہے لہذا جلدی نہ کرو حتیٰ کہ ہم حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پس اگر حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تمہیں اس آگ میں داخل ہونے کا حکم فرمائیں تو داخل ہو جانا۔“ چنانچہ، انہوں نے حضور نبی کریم، رَعُوْهُ وَرَحِمِمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اگر اس میں داخل ہو جاتے تو کبھی اس سے نہ نکلتے کیونکہ اطاعت نیک کاموں میں ہے۔“ (1)

بادشاہوں پر اطاعت واجب ہے:

حضرت سیدنا عبدالرحمن محمد المعروف شیخی زادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۰۷۸ھ) بیضاوی شریف کے حاشیہ میں زیر فرمان باری تعالیٰ: ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ (پ ۱، البقرة: ۳۱) تحریر فرماتے ہیں: ”أُولَى الْأَمْرِ (یعنی حکم والوں) سے مراد سب سے زیادہ صحیح قول کے مطابق علمائے حق ہیں کیونکہ بادشاہوں پر علمائے کرام کی اطاعت واجب ہے۔ علمائے بادشاہوں کی اطاعت واجب نہیں۔“ (2)

نوجوان عالم، جاہل بوڑھے پر مقدم ہے:

”كُنْزُ الدَّقَائِقِ“ کے آخر میں باب ”مسائل شتی“ میں فرمایا گیا: ”نوجوان عالم کا یہ حق ہے کہ اسے جاہل بوڑھے

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۶۲۲، ج ۱، ص ۱۷۸.

②.....مجمع الانهر لشیخی زادہ، کتاب الخنثی، باب مسائل شتی، ج ۴، ص ۴۹۱۔

التفسیر الکبیر للرازی، پ ۱، البقرة، تحت الاية: ۳۱، ج ۱، ص ۴۰۰.

پر مقدم کیا جائے۔“ اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام بذرالذین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۵۵ھ) ”رَمَزُ الْحَقَائِقِ“ میں ارشاد فرماتے ہیں: ”کیونکہ نوجوان عالم، جاہل بوڑھے سے افضل ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ“ (ب ۲۳، الزمر ۹) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔“ اور اسی لئے نماز میں اس (نوجوان عالم) کو (جاہل بوڑھے پر) مقدم کیا جاتا ہے حالانکہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن اور ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے۔ نیز اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ (ب ۵، النساء: ۵۹) ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔“ اور صحیح ترین قول کے مطابق ”أُولِي الْأَمْرِ“ سے مراد علمائے حق ہیں اور شریعت میں جس کی اطاعت کی جائے وہ مقدم ہے اور انہیں کیسے نہ مقدم کیا جائے کہ علمائے حق، انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں جیسا کہ حدیث پاک (سنن ابن ماجہ، الحدیث ۲۲۳، ص ۲۳۹) میں آیا ہے۔“ (۱)

اختلاف حل کرنے کا طریقہ:

مذکورہ پانچویں آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ”فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ“ یعنی پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔“ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے درمیان کسی دینی مسئلے میں باہم اختلاف ہو جائے اور ہر کوئی یہ سمجھے کہ ”میں حق پر ہوں۔“ تو اب چاہئے کہ اس اختلافی معاملہ کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے اور جب تک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد احادیث کریمہ پر پیش کیا جائے اور جب اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ پھر اگر اس کا حکم کتاب اللہ میں مل جائے تو اس پر عمل کیا جائے اور اگر قرآن مجید میں اس کا حکم نہ ملے تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کا حکم تلاش کیا جائے اگر اس میں بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کا راستہ اختیار کیا جائے۔

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ”اللہ عزوجل ورسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس

①..... رمز الحقائق، کتاب الحنفی، ج ۲، ص ۲۸۵.

کے بارے میں تو نہیں جانتا اس کے بارے میں یہ کہہ دے: **اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ** یعنی اللہ ورسول عزوجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم بہتر جانتے ہیں۔^(۱)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: ”ایک بار مسلمہ بن عبد الملک نے مجھ سے کہا: ”کیا تم کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا جیسا کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے: ”**أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ**“ (پ ۵۰، النساء: ۵۹) میں نے کہا: ”جب تم نے حق کی مخالفت کی تو اللہ عزوجل نے تمہاری اطاعت کا حکم واپس لے لیا کیونکہ (اسی آیت میں) اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”**فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ** یعنی پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔“ تو وہ کہنے لگا: ”اللہ (عزوجل) کہاں ہے۔“ میں نے کہا: ”قرآن پاک (تمہارے سامنے ہے)۔“ پھر اس نے کہا: ”رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کہاں ہیں۔“ میں نے کہا: ”سنت مبارکہ (تمہارے درمیان ہے)۔“

پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں تمہارے اوپر حاکموں کے درمیان جھگڑا (یعنی اختلاف) ہو جائے تو اس معاملہ کو کتاب اللہ (یعنی قرآن پاک) اور سنت رسول (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) پر پیش کرو۔

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اور یومِ آخرت پر ایمان:

پانچویں آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ ”**إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** یعنی اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔“ اس کا معنی یہ ہے تم وہی عمل کرو جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اگر تم اللہ عزوجل پر ایمان رکھتے ہو کہ اس کی اطاعت تم پر واجب ہے اور اگر تم ایمان رکھتے ہو حشر کے دن پر جس میں تمام اعمال کی جزا ملے گی۔

علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی پیروی اور احادیث مبارکہ کے احکام کے واجب ہونے کا اعتقاد نہ رکھے تو وہ اللہ عزوجل اور قیامت پر ایمان رکھنے والا نہیں۔“

①..... تفسیر الخازن، پ ۵۰، النساء، تحت الاية: ۵۹، ج ۱، ص ۳۹۷.

پانچویں آیت طیبہ کے آخر میں فرمایا: ”ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا“ یعنی یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا، مطلب یہ کہ تم جب اپنے اختلافی مسئلہ میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرو گے تو یہ بہتر تاویل ہے اور اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔^(۱) اور اس معنی سے متقدمین سلف صالحین رحمہم اللہ امین کے مذہب کی تائید ہوتی ہے جو آیات متشابہات کے علم کو اللہ عزوجل کی طرف سپرد کرتے ہیں۔

چھٹی آیت مبارکہ:

﴿۶﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۶﴾

(ب، ۵، النساء، ۶۵)

ترجمہ کنزالایمان: تو اے محبوب! تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔

آیت مبارکہ کا شان نزول:

(۱)..... بعض مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ ”اس آیت مبارکہ کا اور اس سے ما قبل متصل آیت کا شان نزول ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے اس سے کہا: ”میرے اور تمہارے درمیان ابوالقاسم (یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) فیصلہ فرمائیں گے۔“ کیونکہ یہودی کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی قسم کی رشوت (یا سفارش) قبول نہیں فرماتے اور منافق نے کہا: ”میرے اور تمہارے درمیان کعب بن اشرف فیصلہ کرے گا۔“ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ رشوت لے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا تو یوں ان کے درمیان فیصلہ کروانے میں بھی اختلاف واقع ہو گیا پھر وہ جُھینسہ قبیلے کے کسی کاہن سے فیصلہ کروانے پر متفق ہو گئے تو اس کے پاس فیصلہ کروانے چلے گئے اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَرْعِيكُمْ أَنْتُمْ لَمْ يُنزلْ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ“ (ب، ۵، النساء، ۶۰) ترجمہ کنزالایمان: کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ

①.....التفسير الخازن، ب، ۵، النساء، تحت الآية: ۵۹، ج ۱، ص ۳۹۷.

ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا۔“ (۱)

(۲)..... بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ... الْآيَةَ“

ایک دوسرے واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور وہ واقعہ یہ ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی کہ ”حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصار کے کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا ایک پتھریلی زمین کے نالے پر تھا جس سے دونوں (باغ وغیرہ) سیراب کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری کو لے کر بارگاہ رسالت میں فیصلہ کے لئے حاضر ہوئے۔

حضور نبی کریم، رءوف کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”پہلے تم سیراب کر لیا کرو پھر اپنے ہمسائے کی طرف پانی چھوڑ دیا کرو۔“ اس پر انصاری نے غصہ میں آ کر کہا: ”یا رسول اللہ (صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں (۲)۔“ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ”تم

پہلے سیراب کرو پھر پانی روک لو یہاں تک کہ پانی منڈیروں تک لبریز ہو جائے۔“ تو اس طرح سرکارِ مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق پورا پورا عطا فرما دیا حالانکہ اس سے قبل

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے چکے تھے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے اور انصاری کے لئے آسانی کا ارادہ فرمایا تھا۔ مگر جب اس انصاری نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وسلم کو ناراض کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح حکم کے ذریعے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو پورا فرما دیا۔“ (۳)

پھر وہ دونوں وہاں سے نکلے اور ان کا گزر حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے ان سے

①..... تفسیر البغوی، النساء، تحت الآية: ۶۰، ج ۱، ص ۳۵۵.

②..... مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ (متوفی ۱۳۹۱ھ) مرآة المناجیح، جلد ۴، صفحہ ۳۴۰ پر اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ”یعنی آپ نے اس فیصلہ میں ان کی قرابت داری کا لحاظ فرمایا ہے۔ یعنی شارحین نے فرمایا کہ یہ شخص قوم انصار سے تو تھا مگر مومن نہ تھا، یا یہودی تھا، یا منافق مگر ترجیح اسے ہے کہ تھا تو مسلمان مگر نو مسلم تھا، آداب بارگاہ سے بے خبر تھا، اسی لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے صحابہ نے اسے کوئی سزا نہ دی (مرقات) (صاحب) اشعہ نے فرمایا: یہ منافق ہی تھا جیسے عبد اللہ بن ابی کہ قبیلہ انصار سے تھا مگر منافق تھا قتل اس لئے نہ کرایا کہ منافقوں کو قتل نہ کرایا جاتا تھا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (یعنی اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے)۔“

③..... صحیح البخاری، کتاب الصلح، باب اذا اشار الامام بالصلح..... الخ، الحدیث: ۲۷۰۸، ص ۲۱۵.

فرمایا: ”اے حاطب بن ابی بلتعہ فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟“ تو اس نے کہا کہ ”انہوں نے اپنے پھوپھی زاد کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے۔“ اور اُس وقت حاطب کے گال پھول رہے تھے۔ تو (وہاں موجود) ایک یہودی نے معاملہ سمجھتے ہوئے کہا: ”اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اُن لوگوں کو ہلاک کرے جو گواہی دیتے ہیں کہ یہ (یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کے رسول ہیں اور پھر ان کے فیصلوں میں شک کرتے ہیں۔“ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! ہم یہود نے (حضرت) موسیٰ کلیم اللہ (عَلَى نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ گناہ کیا تھا تو انہوں نے ہم سے فرمایا: ”اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔“ تو ہم وہ کر گزرے اور اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت میں ستر ہزار کی تعداد میں قتل ہو گئے حتیٰ کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ”اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اگر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیں کہ ”اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔“ تو میں ایسا کر لوں گا۔“ پس اس وجہ سے حاطب کے بارے میں اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ... الْآيَةَ حضرت سیدنا عمروہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! یہ آیت مبارکہ اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“ (1)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ظاہر و باطن سے مان لو:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ آیت کے حصہ ”وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ یعنی اور جی سے مان لیں“ کے تحت فرماتے ہیں: ”مطلب یہ کہ اپنے ظاہر و باطن سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو مان لیں۔“ (2)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۸ھ) اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی رہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ”لوگوں کے سینے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں سے تنگ نہ ہو جائیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی حکم ہو اس کو مان لیں اور کسی بھی چیز کے ذریعے آپ

①..... تفسیر البغوی، پ ۵، النساء، تحت الاية: ۶۵، ج ۱، ص ۳۵۶۔

تفسیر الخازن، پ ۵، النساء، تحت الاية: ۶۵، ج ۱، ص ۳۹۹۔

②..... تفسیر البيضاوي، پ ۵، النساء، تحت الاية: ۶۵، ج ۲، ص ۲۱۱۔

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تعارض نہ کریں یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر راضی ہونے کو نہ چھوڑیں اور غصہ و جھگڑا ترک کر دیں۔“

ساتویں آیت مبارکہ:

﴿۷﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَافِقًا ﴿٦٩﴾ (پ ۵، النساء ۶۹)

آیت مبارکہ کا شان نزول:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”یہ آیت مبارکہ تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کو سرور کونین، دکھی دلوں کے چین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر ان کو صبر نہ آتا تھا۔ چنانچہ،

ایک مرتبہ وہ رحمتِ دو عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کا رنگ متغیر تھا اور غم ان کے چہرے سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا: ”کس چیز نے تمہارا رنگ متغیر کیا؟“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! مجھے نہ کوئی مرض ہے اور نہ ہی کوئی درد بس ایک بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتا تو مجھ پر شدید قسم کی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ کر لوں، پھر جب میں آخرت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکوں گا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ”اَعْلَىٰ عَلِيَيْنَ“ میں ہوں گے اور میں اگر جنت میں داخل ہو بھی

گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منزل سے ادنیٰ منزل میں ہوں گا اور اگر میں جنت میں داخل نہ ہو سکا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکوں گا۔“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور یہ بھی منقول ہے کہ ”بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اس وقت کیا حال ہوگا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو (جنت کے) بلند درجات میں ہوں گے اور ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نچلے درجے میں ہوں گے تو پھر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھ سکیں گے؟“ تو اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔^(۱)

حضرت سیدنا امام واجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”انصار میں سے کچھ لوگ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو جنت کے اعلیٰ درجہ میں تشریف فرما ہوں گے اور ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لئے بیتاب ہوں گے تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیسے کریں گے؟“

ایک قول یہ ہے کہ ”ایک مرتبہ انصار میں سے ایک شخص بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تمہیں کس چیز نے رلایا؟“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اس اللہ عزوجل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری جان، میرے مال، اور اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہیں اور جب میں اپنے گھر والوں میں ہوتا ہوں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آجائے تو مجھ پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس وقت تک طاری رہتی ہے جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لوں اور جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو (سوچتا ہوں کہ) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بلند مقام میں ہوں گے اور میں اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منزل سے ادنیٰ منزل میں ہوں گا۔“ اس وقت سرور کونین، دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا تو اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔

①..... تفسیر الخازن، پ ۵، النساء، تحت الاية: ۶۹، ج ۱، ص ۴۰۰.

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ساتھ:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں کہ ”جو شخص بھی فرائض کی ادائیگی اور ممنوع چیزوں سے اجتناب میں اللہ عزوجل کی اطاعت کرے گا اور سنتوں پر عمل کر کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ دنیا میں ہدایت و توفیق کے ذریعے اور آخرت میں دخول جنت کے سبب حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ عزوجل کا انعام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مخلص فرمانبردار جنت میں ان کی زیارت اور صحبت سے محروم نہ ہوں گے۔ یہ معنی نہیں کہ وہ جنت میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درجے میں ہوں گے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو یہ فاضل و مفضل کے مابین درجہ کی برابری کا تقاضا کرتا ہے۔“

صدیقین کون ہیں؟

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں کہ ”اس آیت میں ”الْصِّدِّيقِينَ“ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افاضل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں جیسے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تو وہ صحابی ہیں کہ اس امت میں ان ہی کا نام صدیق رکھا گیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۶۸ھ) فرماتے ہیں کہ ”ہر وہ شخص جو اللہ عزوجل کے حکم کی تصدیق کرے اور اس میں ذرہ برابر شک نہ کرے اور تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کرے وہ صدیق ہے اس لئے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ“ (ب، ۲۷، الحديد ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے۔“

شہداء سے مراد:

مذکورہ ساتویں آیت میں ”الشُّهَدَاءُ“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو راہِ خدا میں قتل ہوں۔ جبکہ حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ ”یہاں شہداء سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ اُحد کے

①.....تفسیر الخازن، پ ۵، النساء، تحت الاية: ۶۹، ج ۱، ص ۴۰۱.

دن جام شہادت نوش فرمایا۔“

صالحین سے مراد:

نیز اسی آیت مبارکہ میں ”صَالِحِينَ“ کا بھی ذکر ہے یہ لفظ صَالِح کی جمع ہے اور صالح کہتے ہیں ”اس شخص کو جس کی خلوت و جلوت نیکی کرنے میں برابر ہو یعنی جس طرح لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتا ہے تنہائی میں بھی اسی طرح کرتا ہو۔“ بیان کردہ ساتویں آیت مبارکہ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ”النَّبِيِّنَ“ سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات مراد ہے اور ”الصَّادِقِينَ“ سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں اور ”الشُّهَدَاءِ“ سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں اور ”الصَّالِحِينَ“ سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مراد ہیں۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) فرماتے ہیں کہ ”یہاں صالحین سے مراد تمام (نیک) مسلمان ہیں۔“

انعام یافتہ بندوں کی چار اقسام:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ساتویں آیت طیبہ کے تحت فرماتے ہیں: ”یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علم و عمل کی منازل کے اعتبار سے انعام یافتہ افراد کی چار اقسام بیان فرمائی ہیں اور تمام لوگوں کو اس بات پر ابھارا ہے وہ ان کی پیروی سے پیچھے نہ ہئیں۔ چار اقسام یہ ہیں: (۱)..... حضرات انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ جو کمالِ علم و عمل کے درجہ پر فائز ہیں اور حد کمال سے درجہ تکمیل کی طرف بڑھنے والے ہیں (۲)..... حضرات صدیقین رحمہم اللہ الہم جن کے نفوس کبھی تو دلائل و نشانیوں میں غور و فکر کی سیڑھیوں اور کبھی تصفیہ و ریاضات کے زینوں کے ذریعے عرفان و معرفت کی بلندی پر چڑھ گئے حتیٰ کہ اشیا پر مطلع ہو کر ان کی حقیقتوں کے بارے میں خبر دی (۳)..... حضرات شہدائے عظام رحمہم اللہ السلام جنہوں نے اطاعت اور اظہار حق کی جستجو میں انتہائی کوشش کی حتیٰ کہ اعلائے کلمۃ اللہ کے

①..... تفسیر الخازن، پ ۵، النساء، تحت الایۃ: ۶۹، ج ۱، ص ۴۰۱.

لئے اپنے خون تک بہادیئے (۴)..... حضرات صالحین رحمہم اللہ المبین وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اطاعتِ الہی میں اور اپنے اموالِ رضائے رب الانام کے کاموں میں خرچ کر دیئے۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”آپ یوں بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ جن پر انعام فرمایا گیا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عارفین ہیں۔ یہ حضرات یا تو مشاہدے کے درجہ تک پہنچے ہوئے ہوں گے یا استدلال و برہان کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے اور پھر اول الذکر یا تو مشاہدے کے ساتھ قرب سے بہرہ مند ہوں گے اس حیثیت سے کہ وہ شے کو قریب سے دیکھنے والے کی طرح ہوتے ہیں اور یہ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں۔ یا قُرب سے بہرہ مند نہ ہوں گے پس وہ شے کو دور سے دیکھنے والے کی طرح ہیں اور یہ صدیقین ہیں اور ثانی الذکر جو استدلال و برہان کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں یا تو ان کا عرفان قطعی دلائل کے ذریعے ہوگا اور یہ راہین فی العلم وہ علمائے کرام ہیں جو زمین پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے شہدائے ہیں یا ان کا عرفان نشانیوں اور حجابات کے ذریعے ہوگا جس کی طرف ان کے نفوس اطمینان حاصل کرتے ہیں اور یہ صالحین ہیں۔“ (۱)

اور حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) ساتویں آیت کے آخری حصے ”وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ مَرْفِيقًا“ یعنی یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس سے مراد انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں اور نیک لوگ ان کی صحبت میں رہیں گے۔“

آٹھویں آیت مبارکہ:

﴿۸﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

ترجمہ کنز الایمان: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے

(پ ۵، النساء: ۸۰) اللہ کا حکم مانا۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا حضور نبی

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۵، النساء، تحت الایة: ۶۹، ج ۲، ص ۲۱۳ تا ۲۱۵.

پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ عزوجل ہی کی اطاعت کرنا ہے۔

حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۰ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اللہ عزوجل نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرما کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں پر حجت قائم کر دی ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۲۰۴ھ) اپنی کتاب ”الرسالہ“ کے باب ”بَابُ طَاعَةِ الرَّسُولِ“ میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ”ہر وہ فرض جسے اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں فرض فرمایا ہے جیسے حج، نماز اور زکوٰۃ اگر نبی کریم، رءوفٌ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس (کی تفصیل) کو بیان نہ فرمایا ہوتا تو ہم یہ نہ جان سکتے تھے کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے اور ہمارے لئے کسی بھی عبادت کو ادا کرنا ممکن نہ ہوتا اور جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے اس مرتبے پر فائز ہیں۔ تو پھر ان کی اطاعت حقیقتاً اللہ عزوجل کی اطاعت ہے۔“ (2)

آیت مبارکہ کا شان نزول:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ ”اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزّہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ”جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ عزوجل کی اطاعت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ عزوجل سے محبت کی۔“ تو بعض منافقین یہ کہنے لگے کہ ”یہ شخص یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنا رب بنا لیں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو رب بنا لیا تھا (معاذ اللہ)۔“ اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (3)

نویں آیت مبارکہ:

﴿۹﴾..... اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

①..... تفسیر الخازن، ب ۵، النساء، تحت الاية: ۶۹، ج ۱، ص ۴۰۵.

②..... المرجع السابق.

③..... المرجع السابق.

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٥﴾
 ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ بلننے کی۔
 (پ ۵، النساء ۱۱۵)

آیت مبارکہ کا شان نزول:

یہ آیت طیبہ، طعمہ بن ابیرق کے بارے میں نازل ہوئی جس کا تعلق انصار کے قبیلہ ظفر بن حارث سے تھا۔ اس نے اپنے پڑوسی حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ”زرہ“ چوری کر لی جو آٹے کے تھیلے میں رکھی تھی۔ جب وہ زرہ لے کر نکلا تو آٹا اس تھیلے کے سوراخ سے گرنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ اس کے گھرتک گرتا چلا گیا پھر اس نے زرہ ”زید السمین“ نامی ایک یہودی کے پاس چھپا دی۔ جب ”طعمہ“ کے ہاں زرہ تلاش کی گئی تو اس نے اللہ عزوجل کی قسم کھا کر کہا: ”میں نے نہیں لی اور نہ ہی اس کا مجھے علم ہے۔“ زرہ کے مالک کہنے لگے: ”ہم نے اس کے گھرتک آٹے کا اثر دیکھا ہے۔“ بہر حال جب اس نے قسم کھالی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا پھر وہ آٹے کو دیکھتے ہوئے یہودی کے ٹھکانے تک بھی پہنچے گئے اور اس سے زرہ وصول کر لی۔ یہودی بولا: ”یہ مجھے ”طعمہ“ نے دی ہے۔“ مگر طعمہ نے اس کا بھی انکار کیا۔ پس اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: ”إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِينَ خَصِيمًا ﴿١٥﴾ (پ ۵، النساء ۱۰۵) ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔“ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ فرما دیا۔ مگر ”طعمہ“ اپنی رسوائی کے ڈر سے کافر و مرتد ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)۔ اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ (وَمَنْ يُشَاقِقِ... الْآيَةَ) نازل فرمائی۔“

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) مذکورہ آیت کے اس حصے ”مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ“ یعنی بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا۔“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”طعمہ کے لئے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بلاشبہ دین اسلام اور جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا وہ حق اور سچ ہے۔“

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”طعمہ (جس نے زرہ چرائی تھی) کے لئے

توحید اور حدود واضح ہو چکی تھیں اور دین اسلام کی حقانیت اور جو کچھ اس آیت میں اس کے بارے میں نازل ہوا تھا بیان کر دیا گیا اور اس کی چوری کو ظاہر فرما دینا یہ دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ پس اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کی، مخالفت کا اظہار کیا اور دین اسلام سے پھر گیا۔“

الغرض اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ حق راستہ کھلنے یعنی دین اسلام کے ظہور کے بعد اور یہ ظاہر ہو چکنے کے بعد کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ سب حق و سچ ہے تو اب جو شخص توحید و ایمان میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلاف کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا یعنی ان کے عقائد و اعمال سے انحراف کرے گا یا مومنین کی طرح ایمان لانے کے بجائے بتوں کی پوجا کرتا رہے گا تو اللہ عزوجل اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔^(۱)

اجماع اُمت کی مخالفت حرام ہے:

حضرت سپذنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ نویں آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: ”یہ آیت، اجماع اُمت کی مخالفت کے حرام ہونے کی دلیل بھی ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلاف کرنے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی اتباع کرنے پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ وعید فرمانے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) وعید، دونوں میں سے ہر ایک کی حرمت کے سبب ہے (۲) دونوں میں سے صرف ایک کی حرمت کے سبب ہے یا (۳) دونوں کے ایک ساتھ ہونے کی حرمت کے سبب ہے۔“

دوسری صورت باطل ہے کیونکہ یہ کہنا درست ہے کہ ”جس نے شراب پی اور خنزیر کھایا اس کو حد لگانا واجب ہے۔ یوں ہی تیسری صورت بھی باطل ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلاف مطلقاً حرام ہے خواہ غیر کو اس کے ساتھ ملایا جائے یا نہ ملایا جائے اور جب مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر غیر کی راہ اختیار کرنا حرام ہے تو ثابت ہوا کہ ان کی راہ کی اتباع کرنا واجب ہے کیونکہ کسی شخص کا مسلمانوں کی راہ کو پہچاننے کے باوجود ان کی راہ کو اختیار نہ کرنا یہ ان کی راہ سے ہٹ کر چلنا ہے۔“^(۲)

①..... تفسیر الخازن، پ ۵، النساء، تحت الاية: ۱۱۵، ج ۱، ص ۴۳۰.

②..... تفسیر البيضاوی، پ ۵، النساء، تحت الاية: ۱۱۵، ج ۲، ص ۲۵۳.

دسویں آیت مبارکہ:

﴿10﴾.....اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ أَمْنُوا بِهِ وَعَمَّرُوا وَوَصَّوهُوا وَاتَّبَعُوا التَّوْرَةَ الَّتِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

(پ ۹، الاعراف ۱۵۶، ۱۵۷)

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سپیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) نے فرمایا: ”اس آیت کریمہ کی ابتدا میں فرمایا گیا کہ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۚ یعنی فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں۔“ یہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے حضرت سپیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں اپنے عذاب میں مبتلا کروں اور مجھ پر کوئی اعتراض نہیں اس لئے کہ ہر چیز میری ملکیت ہے اور تمام لوگ میرے بندے ہیں اور اگر کوئی اپنی ملکیت میں تصرف کرے تو کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں۔“

ترجمہ کنزالایمان: فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہے دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستھری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے۔

رحمت الہی کا بیان:

مذکورہ دسویں آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا: ”وَمَا حَتَّىٰ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ“ یعنی اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔“ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں اللہ عزوجل کی رحمت اس کی تمام مخلوق کو شامل ہے خواہ وہ نیک ہو یا گناہگار ہو اور آخرت میں صرف مؤمنین ہی پر اللہ عزوجل کی رحمت ہوگی اور مؤمنین کے لئے بالخصوص دین اور آخرت میں رحمت ہے نیز اللہ عزوجل کی رحمت کے وسیع ہونے کے سبب مومن کی برکت سے (دنیا میں) کافر کو بھی رزق دیا جاتا ہے اور اس سے بلائیں دور کی جاتی ہیں۔“ (1)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن بن عبداللہ بصری (متوفی ۱۱۰ھ) و حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”بے شک دنیا میں اللہ عزوجل کی رحمت ہر نیک و بد کو شامل ہے اور آخرت میں فقط پرہیزگاروں کے لئے ہے۔“

کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے:

حضرت سیدنا امام محمد بن سعد بن محمد بن محمد بن عیسیٰ عوفی علیہ رحمۃ اللہ الوانی (متوفی ۲۷۶ھ) فرماتے ہیں: ”چونکہ مومن کے لئے اللہ عزوجل کی رحمت وسیع ہے اس لئے کافر، مومن کے صدقہ و طفیل میں رحمت خداوندی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے اور اس سے مصائب دور کیے جاتے ہیں اور وہ اللہ عزوجل کی رحمت دنیوی زندگی میں تو پالیتا ہے مگر جب آخرت کا معاملہ ہوگا تو وہاں صرف مومن ہی کے لئے رحمت ہوگی اور کافر کی حالت اس شخص کی طرح ہوتی ہے جو کسی دوسرے کی آگ سے روشنی حاصل کرتا ہے اور جب چراغ والا چلا جاتا ہے تو یہ اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔“ (2)

شیطان اور یہود و نصاریٰ کی خوش فہمی:

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) مذکورہ آیت کے اس حصہ: ”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ“

①.....تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف، تحت الایة: ۱۵۶، ج ۲، ص ۱۴۶.

②.....تفسیر البغوی، پ ۹، الاعراف، تحت الایة: ۱۵۶، ج ۲، ص ۱۷۱.

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ یعنی وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قتادہ، حضرت سیدنا امام حسن بن عبداللہ بصری (متوفی ۱۱۰ھ) اور حضرت سیدنا امام ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ جب ”وَسَاحَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ یعنی اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔“ نازل ہوئی تو شیطان لعین کہنے لگا کہ ”ہر چیز“ میں تو میں بھی شامل ہوں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ حصہ آیت نازل فرمادیا: ”فَسَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَاقَاةُ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ“ یعنی تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔“

اس آیت کے نازل ہونے پر یہود و نصاریٰ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمتوں کی تمنا کرتے ہوئے کہنے لگے: ”ہم تو ریت و انجیل (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی آیتوں) پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شیطان اور یہود و نصاریٰ کو اس نعمت سے محروم فرمادیا اور یہ خاص فضیلت اس آخری امت کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا: ”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ“ یعنی وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی (یعنی رحمت انہی کے لئے خاص ہے)۔“ (۱)

أُمِّيُّ هُوَ حَاضِرٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَعْظَمِ مَعْجَزِهِ:

اس دسویں آیت مبارکہ میں حضور نبی کریم، رءُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو ”أُمِّيُّ“ فرمایا گیا ہے۔ اس کے تحت حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں کہ ”أُمِّيُّ“ کہتے ہیں اس کو جو نہ لکھتا ہو اور نہ ہی پڑھتا ہو اور یہاں نبی نجیب دان صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو اُمِّيُّ فرمایا گیا کہ لوگوں کو اس بات پر تشبیہ ہو کہ جس نے ظاہراً نہ کسی سے پڑھنا سیکھا اور نہ ہی لکھنا سیکھا اُس کا علم کمال کی کس قدر بلند یوں پر ہے (کہ وہ بے پڑھے غیب کی خبریں دے رہے ہیں) اور یہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔“ (۲)

محققین محکمائے کرام فرماتے ہیں: ”نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سالار صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا ”أُمِّيُّ“ ہونا یہ

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی ان دار المؤمنین الحنة..... الخ، الحدیث: ۳۷۹، ج ۱، ص ۳۴۳۔

تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف، تحت الایة: ۱۵۷، ج ۲، ص ۱۴۶۔

②..... تفسیر البیضاوی، پ ۹، الاعراف، تحت الایة: ۱۵۷، ج ۲، ص ۶۴۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے اور عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم الشان کتاب اپنے ساتھ لائے ہیں جس میں اولین و آخرین کے علوم اور غیب کی خبریں ہیں اور جس کتاب نے اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے مخلوق کو (اس کے مثل کلام لانے سے) عاجز کر دیا اور یہ ایسی کتاب ہے جو کہ صبح و شام پڑھی جاتی ہے مگر پھر بھی اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور یہ اس کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بہترین کتابت فرماتے ہوتے اور پھر یہ قرآن عظیم اپنے ساتھ لاتے تو اس میں کفار، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگاتے کہ یہ تو انہوں نے خود ہی لکھا ہے اور کسی اور سے نقل کر کے لے آئے جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اُمی کی صفت سے موصوف ہو کر یہ کتاب اپنے ساتھ لائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔“ (1)

تورات و انجیل میں ذکرِ مصطفیٰ:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور دسویں آیت مبارکہ میں رحمتِ دو عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزید ذکرِ خیر یوں کیا گیا کہ ”الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ“ یعنی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں“ مراد یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، نعت اور نبوت (کا ذکر) ان کتابوں میں پائیں گے۔“

حضرت سیدنا صلصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”ایک دن ہم سرورِ کونین، دکھی دلوں کے چچین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا: ”حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آؤ ان کی عیادت کرنے چلتے ہیں۔“ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوئے۔ راستے میں ایک یہودی شخص کو دیکھا جس کا لڑکا مرنے کے قریب تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قریب جا کر کہا: ”اے یہودی! کیا تم (یہودی لوگ) میرا ذکر تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو؟“ اس نے سر کے اشارے سے انکار کیا کہ ”وہ تورات میں آپ کا ذکر لکھا ہوا نہیں پاتے۔“ تو اس وقت یہودی کے لڑکے نے کہا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! یا رسول اللہ

① ..... تفسیر الخازن، ب، ۹، الاعراف، تحت الاية: ۱۵۷، ج، ۲، ص ۱۴۷.

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! یہ لوگ آپ کا ذکر توریت میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ابھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت میرے اس باپ کے ہاتھ میں توریت کا ایک جز تھا جس میں یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صفات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس جز کو چھپا دیا۔

اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے کہا: ”إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“^(۱)۔ اور یہ اس لڑکے کا آخری کلام تھا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ، تاجدار مدینہ، قرار قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا: ”اپنے اسلامی بھائی کے پاس اس وقت تک رہو کہ اس کے تمام حقوق ادا کر لو۔“ حضرت سیدنا صلصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”تو ہم اس یہودی اور اس کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئے اور اس کی تکفین و تدفین کے بعد ہم لوٹ آئے۔“

ذلت و رسوائی مقدر بن گئی:

مذکورہ دسویں آیت مبارکہ میں اپنے پاس لکھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، نعت اور نبوت کو اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں اور ان کے علما اور بڑے لوگ ان باتوں کو پہچانتے ہیں لیکن وہ بات کو چھپا دیتے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور اپنی حکومت کے زوال کے ڈر کی وجہ سے اس میں تغیر و تبدل کر دیا مگر جس چیز کا ان کو ڈر تھا وہ ہو کر رہا کہ ان کی سلطنت جاتی رہی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔“

تورات میں ذکر مصطفیٰ کی مثال:

حضرت سیدنا عطاء بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا: ”مجھے توریت شریف سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان فرمائیں۔“ تو انہوں نے صفات بیان کرنا شروع فرمائیں کہ ”بے شک ہمارے پیارے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے بعض صفات توریت شریف میں بھی مذکور ہیں چنانچہ، توریت

①..... ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ غَزُوَ حَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ غَزُوَ حَلَّ کے بندے اور رسول ہیں۔

شريف ميں ہے: ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلَّامِينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمِيْتُكَ بِالْمُتَوَكِّلِ لَيْسَ بِفِظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَ لَكِنْ يَغْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يَقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعُوجَاءَ بَأَنْ يَقُولُوا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ وَ يَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عَمِيًّا وَ إِذَا نَاصِمًا وَقُلُوبًا غُلْفًا“ (1)

ترجمہ: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا اور ان پڑھوں کے لئے ڈھال بنا کر بھیجا، تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل (یعنی اللہ عز و جل پر بھروسا کرنے والا) رکھا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ سخت گو ہیں اور نہ ہی سخت دل ہیں اور نہ بازاروں میں آوارہ لوگوں کی طرح شور کرنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ یہ تو مہربانی کرنے والے اور معاف فرمادینے والے ہیں اور اللہ عز و جل اس وقت تک ان کی روح پاک کو قبض نہ فرمائے گا جب تک ان کے ذریعے ناراستی پر کار بند ملت کو راہ راست پر نہ لے آئے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں) اور اللہ عز و جل ان کے سبب اندھی آنکھوں کو روشن فرمائے گا، بہرے کانوں کو کھول دے گا اور کفر و شرک کے غلاف چڑھے دلوں کو منور فرمائے گا۔“

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا احسن طریقہ:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور دسویں آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد ہوا ”يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ“ یعنی (یہ نبی) انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا۔“ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق اور صلہ رحمی کا حکم دیتے اور بتوں کی پوجا اور قطع تعلقی سے منع کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع فرماتے تو کسی کو مخصوص نہ کرتے۔ بلکہ ایسے دلنشین انداز میں کلام فرماتے جس سے ہر کوئی یہ سمجھتا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں۔ اسی لئے ان کے دلوں میں ایمان کی پختگی اور نصیحت کو قبول کرنے کی خواہش بڑھتی جاتی اور یوں ہی جب زخروں کو توبیح فرماتے تو کسی کو خاص کر کے نہ فرماتے۔ پس اُمتیوں کو بھی چاہئے کہ ”نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں

①..... صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب کراہیۃ السخب فی السوق، الحدیث: ۲۱۲۵، ص ۱۶۶، بتصرف قلیل۔

تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف، تحت الایۃ: ۱۵۷، ج ۲، ص ۱۴۷۔

اس احسن طریقہ کو اپنائیں۔ لہذا اگر کسی سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کو خاص کر کے اصلاح کا کوئی ”غلط طریقہ“ ایجاد نہ کیا جائے۔ بلکہ اس کی پردہ پوشی شرعاً مُقْتَرَر ہے جیسا کہ نبی مکرّم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات (حکمت کے تحت) کسی کی سب سے بڑی برائی کفر کی بھی پردہ پوشی فرماتے تھے۔

حلال و حرام فرمانے کا اختیار:

مذکورہ دسویں آیت مُقَدَّسہ میں یہ بھی ارشاد ہوا ”وَيُحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِنَّ الْخَبِيثَاتِ“ یعنی اور ستھری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا۔“ یہاں حرام فرمانے سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے مثلاً بکیرہ، سائبہ، وصیلہ، حام وغیرہ^(۱) یہ وہ حلال جانور ہوتے جن کو کفار اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور ان کو کھانا حرام سمجھتے تھے تو دو جہاں کے تاجدار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حلال قرار دے کر مسلمانوں کو ان کے کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔^(۲)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۸ھ) فرماتے ہیں: ”گندی چیزیں جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ان سے مراد، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت ہے۔“
حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گندی چیزیں حرام فرماتے ہیں ان سے مراد خون اور خنزیر کا گوشت ہے یا پھر سودا اور رشوت ہے۔“^(۳)

①..... صَدْرُ الْأَقَاضِلِ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: ”زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی پانچ مرتبہ بچے جنتی اور آخر مرتبہ اس کے نہ ہوتا اس کا کان چیر دیتے پھر نہ اس پر سواری کرتے نہ اس کو ذبح کرتے نہ پانی اور چارے پر سے ہنکاتے اس کو بکیرہ کہتے اور جب سفر پیش ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ نذر کرتے کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی سائبہ (بجار) ہے اور اس سے بھی نفع اٹھانا بکیرہ کی طرح حرام جانتے اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے اور بکری جب سات مرتبہ بچے جن چکتی تو اگر ساتواں بچہ نہ ہوتا تو اس کو مرد کھاتے اور اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چھوڑ دیتے اور ایسے ہی اگر نہ مادہ دونوں ہوتے اور کہتے کہ یہ اپنے بھائی سے مل گئی اس کو وصیلہ کہتے اور جب زاونٹ سے دس گیا بھ حاصل ہو جاتے تو اس کو چھوڑ دیتے نہ اس پر سواری کرتے نہ اس سے کام لیتے نہ اس کو چارے پانی پر سے روکتے اس کو حامی کہتے (مدارک) بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ بکیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روکتے تھے کوئی اس جانور کا دودھ نہ دوہتا اور سائبہ وہ جس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے کوئی ان سے کام نہ لیتا یہ رکمیں زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک چلی آرہی تھیں اس آیت میں ان کو باطل کیا گیا۔ (تفسیر خزائن العرفان، پ ۷، المائدہ: ۱۰۳)

②..... تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف، تحت الایة: ۱۰۷، ج ۲، ص ۱۴۷.

③..... تفسیر البيضاوی، پ ۹، الاعراف، تحت الایة: ۱۰۷، ج ۳، ص ۶۴.

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اس سے مراد خون، مردار اور خنزیر کا گوشت ہے۔“ (۱)

شریعتِ مصطفیٰ میں آسانیاں:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۷۴ھ) طریقہ محمدیہ میں مذکور دسویں آیت مبارکہ کے حصے ”وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ“ یعنی ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”یہاں بوجھ سے مراد وہ عہد و پیمانہ ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ جو بھی احکام توریت شریف میں ہیں وہ ان سب کو بحالائیں حالانکہ وہ احکام انتہائی سخت تھے (تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ آسانیوں میں تبدیل ہو گئے۔“ (۲)

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”گلے کے پھندے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ وہ احکام جو انتہائی تکلیف دہ تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں تخفیف فرماتے ہیں جیسے قتل عمد و قتل خطا میں قصاص کو متعین کرنا، وہ اعضا جن سے کوئی خطا سرزد ہو جائے ان کو کاٹ دینا اور جسم کی وہ جگہ جس پر نجاست لگ جائے اس کو کاٹ دینا وغیرہ۔“ (۳)

سابقہ شریعت کی سختیاں:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۷۴ھ) فرماتے ہیں کہ ”دین اور شریعت میں جو سختیاں اور مشکلات تھیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو آسان فرماتے ہیں اور وہ سختیاں یہ تھیں تو بہ قبول ہونے کے لئے خود کو قتل کرنا، ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لئے قینچی سے کاٹ کر الگ کر دینا، دیت کے تقاضے کا حرام ہونا، ہفتہ کے دن کام سے باز رہنا، صرف عبادت گاہوں میں نماز کا جائز ہونا اور باریک رگوں کو بھی گوشت سے جدا کر دینا اور اس کے علاوہ جو بھی سختیاں بنی اسرائیل پر تھیں ان کو مجازاً قرآن مجید میں گلے کے پھندے سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ سختیاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت میں تھیں اور جب ہمارے پیارے آقا، دو عالم کے

①.....تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف، تحت الاية: ۱۵۷، ج ۲، ص ۱۴۷.

②.....المرجع السابق.

③.....تفسیر البيضاوی، پ ۹، الاعراف، تحت الاية: ۱۵۷، ج ۳، ص ۶۴.

وَاتَّصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو یہ تمام احکامات منسوخ کر دیئے گئے اس پر دلیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالیشان ہے کہ ”میں انتہائی آسان دین لے کر آیا ہوں۔“ (۱)

دسویں آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا ”قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَرَّرُوا وَتَصَدَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ یعنی وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں۔“ یہاں تاجدارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی تعظیم اور مدد کرنے کا ذکر ہے۔ تعزیر کا معنی یہ ہے کہ ان کی تعظیم و توقیر کریں اور ان کے دشمنوں کو ان سے دور رکھیں اور مدد دینے سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا ہے۔

علم و یقین کے اُجالے:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) مذکورہ آیت کے اس جز ”وَ اتَّبِعُوا التَّوْرَةَ الَّتِي اُنزِلَ مَعَهَا“ یعنی اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا۔“ کے تحت فرماتے ہیں کہ ”اس میں نور سے مراد قرآن مجید ہے اور اس کو نور کہنے کی وجہ یہ ہے اس کے ذریعے مومن کا دل منور ہو جاتا ہے اور وہ شک و جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم و یقین کے اُجالوں میں پہنچ جاتا ہے۔“ (۲)

حاصل یہ کہ جو لوگ نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں، دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید کی اتباع کرتے ہیں وہی لوگ فلاح و مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

گیارہویں آیت مبارکہ:

﴿۱۱﴾..... اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اس

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

①..... ماخوذ من المسند للإمام أحمد بن حنبل، حدیث ابی امامة باہلی، الحدیث: ۲۲۳۵۴، ج ۸، ص ۳۰۳، بدون ”السهلة“.

②..... تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف، تحت الایة: ۱۵۷، ج ۲، ص ۱۴۸.

کے سوائے کوئی معبود نہیں جلائے (زندہ کرے) اور مارے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا مَنُوبًا لِلَّهِ
وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۸﴾

(۹، الاعراف: ۱۵۸)

جن وانس کے رسول:

یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جن وانس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور دیگر رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام صرف ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔^(۱)

حضرت سپہ ناما امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں کہ ”یہاں خطاب نبی دو جہاں، رحمت عالمیان، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ”اے حبیب! لوگوں سے فرمادیتے کہ تم سب کی طرف اللہ عزوجل کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں نہ کہ تم میں سے بعض کی طرف بھیجا گیا ہوں۔“ اور اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام مخلوق کے لئے عام ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ یہ خطاب عام ہے جس میں تمام لوگ داخل ہیں۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا اعلان فرمادیتے: ”إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ یعنی میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔“ اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔“

جب اللہ عزوجل نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ فرمادیتے: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ یعنی اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔“ تو اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا: ”الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ یعنی میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے۔“ اور یہ ایسی بات ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرتی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں: ”وہ ذات جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور وہی ان کی تدبیر فرمانے والا اور ان کا مالک ہے اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے یہ فرماؤں: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ“

①.....تفسیر البیضاوی، پ ۹، الاعراف، تحت الاية: ۱۵۸، ج ۳، ص ۶۵.

جَمِيعًا یعنی اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔“ (۱)

زندگی و موت کا مالک:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ گیارہویں آیت طیبہ کے حصے ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ“ یعنی اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، جلّائے اور مارے۔“ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ”بے شک جو تمام عالم کا بادشاہ ہے وہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لئے لائق نہیں اور یہ جو فرمایا: ”يُحْيِي وَيُمِيتُ“ یعنی (اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) جلّائے اور مارے۔“ یہ مزید تاکید ہے کیونکہ حقیقی طور پر زندہ کرنا اور مارنا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ہی کی صفت ہے۔“ (۲)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”یہاں اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے وَصْفِ الْوَحِيدِ کو بیان فرمایا کہ وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ اپنی مخلوق کو زندہ کرنے اور مارنے پر قادر ہے اور جس کی یہ شان ہو تو وہ اپنے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی طرف بھیجنے پر ضرور قادر ہے۔“

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی باتیں:

حضرت سیدنا امام محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) نے طریقہ محمدیہ میں مذکورہ گیارہویں آیت کے حصے ”الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ“ یعنی اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔“ کے تحت درج ذیل اقوال نقل فرمائے ہیں:

(۱)..... حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ”کلمات سے مراد اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی آیات یعنی قرآن پاک ہے۔“

(۲)..... حضرت سیدنا امام ابو حجاج مجاہد (متوفی ۱۰۴ھ) اور حضرت سیدنا امام اسماعیل بن عبد الرحمن سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما (متوفی ۱۲۸ھ) فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے لفظ ”کلمات“ سے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات کا ارادہ فرمایا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام، اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان سے پیدا ہوئے: ”كُنْ لَعْنِي هُوَ جَا“ تو وہ ہو گئے۔“

(۳)..... ایک قول یہ بھی ہے کہ: ”یہ فرمان الہی عَزَّوَجَلَّ اپنے غمگین پر ہے اور معنی یہ ہوگا کہ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے تمام

①..... تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف، تحت الاية: ۱۵۸، ج ۲، ص ۱۴۸.

②..... تفسیر البيضاوی، پ ۹، الاعراف، تحت الاية: ۱۵۸، ج ۳، ص ۶۵.

کلمات پر ایمان لائے۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”کلمات سے مراد آسمانی کتابیں اور وحی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمائی گئی اور لفظ ”کَلِمَتِهِمْ“ کے پڑھنے میں تین باتیں مراد ہو سکتی ہیں (۱) جنس کلمات یعنی تمام کلمات (۲) قرآن پاک اور (۳) تیسرے حضرت سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارک اور اس میں یہودیوں کے لئے اس بات کا اشارہ اور تشبیہ ہے کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا اس کا ایمان معتبر نہ ہوگا۔“ (۲)

اِتِّبَاعُ اور اس کی دو اقسام:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور گیارہویں آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ”وَاتَّبِعُوا لَعَنِي اور ان کی غلامی (کامل اتباع) کرو۔“ یہاں اتباع کا معنی یہ ہوا کہ ”اے لوگو! یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم فرمائیں یا جس سے منع فرمائیں اس میں ان کی اطاعت کرو۔“

ایک قول یہ ہے کہ اتباع کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... اقوال میں اتباع (۲)..... افعال میں اتباع۔

اقوال میں اتباع:

اقوال میں اتباع کا مطلب یہ ہے کہ تابع (یعنی اطاعت کرنے والا)، متَّبوع (یعنی جس کی اطاعت کی جائے) کے ہر حکم پر عمل کرے خواہ اس کام کا تعلق کرنے سے ہو یا روکنے سے ہو یا ترغیب سے ہو۔

افعال میں اتباع:

افعال میں اتباع کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال اور طریقوں میں اتباع کی جائے۔ البتہ وہ اعمال جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والاصفات کے ساتھ خاص ہیں ان میں اتباع نہ کی جائے کہ جب کسی عمل کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہونا دلیل سے معلوم ہو جائے تو اس میں اتباع نہیں۔

①..... تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف، تحت الاية: ۱۵۸، ج ۲، ص ۱۴۹۔

②..... تفسیر البيضاوی، پ ۹، الاعراف، تحت الاية: ۱۵۸، ج ۳، ص ۶۵۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۷۴ھ) مذکورہ گیارہویں آیت کے حصے ”لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگ صرف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہی حق کی طرف رہنمائی اور سچ کی حقیقت کو پاسکتے ہو۔“^(۱)

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں: ”دو حکموں یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی اتباع کرنے کے بعد ہدایت و کامیابی کی اُمید دلانا اس بات پر آگاہ کرنے کے لئے ہے کہ جو، ان پر ایمان تو لایا مگر ان کی شریعت کی لازمی باتوں میں ان کی اتباع نہ کی تو وہ گمراہی (یعنی سیدھی راہ سے دوری) میں ہی بڑھتا رہے گا۔“^(۲)

بارہویں آیت مبارکہ:

﴿۱۲﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۲﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔
(پ۱۷، الانبیاء ۱۰۷)

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے جہان کے لئے رحمت ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں یہ تمام جہان کے لوگوں کے لئے سعادت اور ان کی زندگی و آخرت کی بہتری کا موجب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ”حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کفار کے لئے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زمین میں دھنس جانے، چہروں کے بگڑنے اور یکبارگی کے عذاب سے امان عطا فرمادی۔“^(۳)

①.....تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف تحت الایة: ۱۰۸، ج ۲، ص ۱۴۹.

②.....تفسیر البيضاوی، پ ۹، الاعراف، تحت الایة: ۱۰۸، ج ۳، ص ۶۵.

③.....تفسیر البيضاوی، پ ۱۷، الانبیاء، تحت الایة: ۱۰۷، ج ۴، ص ۱۱۱.

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”ایک قول یہ بھی ہے کہ لوگ کفر، جہالت اور گمراہی میں مبتلا تھے اور اہل کتاب اپنی مدت کے لمبے ہونے کے لئے، اپنے تواتر کے مُنْقَطَع ہونے اور اپنی کتابوں میں اختلاف کے وقوع سے اپنے دینی معاملات میں پریشانی کا شکار تھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا جب راہ حق کے طالب کے لئے کامیابی و ثواب (حصول) کا کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حق کی طرف بلایا، انہیں سیدھا راستہ دکھایا، ان کے لئے احکام کا نفاذ فرمایا اور حلال کو حرام سے ممتاز فرمادیا۔“

اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ”یہاں ”عَالَمِينَ“ کے لئے رحمت ہونے سے بالخصوص مؤمنین کے لئے رحمت ہونا مراد ہے پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے رحمت ہیں۔“

کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی:

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا ہر شخص کے لئے ہے چاہے ایمان لائے یا نہ لائے پس جو ایمان لائے گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے دُنیا اور آخرت دونوں جگہ رحمت ہوں گے اور جو ایمان نہیں لاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے صرف دنیا میں اس طرح رحمت ہیں کہ وہ دنیا میں عذاب کے جلد آنے، زمین میں دھنسنے، چہروں کے بگڑنے اور یکبارگی کے عذاب سے مامون رہتا ہے اور رحمتِ عالمیان، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”میں ایسی رحمت ہوں جس کے سبب لوگ ہدایت پاتے ہیں۔“ (1)

تیرہویں آیت مبارکہ:

﴿13﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾

(پ ۱۸، النور ۶۳)

①.....المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الفضائل، باب ما اعطى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، الحديث: ۱۴۴، ج ۷، ص ۴۴۱۔

تفسیر الخازن، پ ۱۷، الانبياء، تحت الاية: ۱۰۷، ج ۳، ص ۲۹۷۔

راہِ رسول کو چھوڑنے کا انجام:

اس آیتِ طیبہ میں رسول اکرم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا خلاف کرنے سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تقاضوں کو ترک کر دینا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرنا ہے یا اس سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے دوسروں کو روکنا ہے اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے لئے فرمایا کہ ”أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (۱) یعنی (ایسوں کو ڈرنا چاہئے) کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔“ (1)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) فرماتے ہیں: ”یہاں فتنہ سے مراد دنیوی مصیبت و بلا ہے۔“ (2)

ظالم حکمران کیوں مُسَلِّط ہوتا ہے؟

حضرت سیدنا امام عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) مذکورہ آیت مبارکہ میں لفظ ”فِتْنَةٌ“ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ ”فِتْنَةٌ سے مراد یا تو مال، جان اور اولاد کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کرنا ہے یا کفر مراد ہے کہ اللہ عزوجل ان کو دین سے پھیر دے گا یا (آخرت میں) عذاب دیا جائے گا یا ان پر دنیا میں زلزلے اور گھبراہٹ طاری کر کے ان پر ظالم حکمران کو مُسَلِّط کر دیا جائے گا یا یہ مراد ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگادی جائے گی یا دلوں کی گندگی کو ظاہر کر دیا جائے گا یا دلوں میں فساد و بگاڑ پیدا کر دیا جائے گا یا ان پر ایسی نعمتوں کی کثرت کی جائے گی جن سے وہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو جائیں یا دل کو سخت کر دیا جائے گا کہ نیکی کو پہچان نہ سکیں گے اور برائی کو برائی نہ سمجھیں گے۔“ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ”فِتْنَةٌ (یعنی آزمائش) عوام کے لئے ہے اور بلا (یعنی مصیبت) خواص کے لئے ہے۔“

چودھویں آیت مبارکہ:

﴿14﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۱۸، النور، تحت الایة: ۶۳، ج ۴، ص ۲۰۴

②..... تفسیر الخازن، پ ۱۸، النور، تحت الایة: ۶۳، ج ۳، ص ۳۶۵

لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا ۖ (ب ۲۱، الاحزاب ۲۱) بہت یاد کرے۔
اُس کے لئے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو

راہِ خدا میں مصائب برداشت کرنا سنت ہے:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”تم لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْعُيُوبِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اچھی طرح سے پیروی کرو اور وہ یوں کہ تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین کی مدد کرو اور اس کے رسولِ اعظم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے معاون رہو اور ان سے منہ نہ موڑو اور تم کو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو جیسا حضور نبی کریم، رءُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صبر فرمایا اس وقت جب ان کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، ان کے مبارک چہرے کو زخمی کر دیا گیا، ان کے چچا (سید الشہد) حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیئے گئے اور انہیں ہر طرح سے تکالیف پہنچائی گئیں مگر انہوں نے صبر کیا اور یہ سب ہونے کے باوجود خون کے پیاسے کفار کو معاف فرمادیا تو تم بھی ان کی پیروی کرو اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔“ (1)

اتباع و پیروی کون کرتا ہے؟

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ آیت کے اس حصے: ”لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ“ یعنی (یہ پیروی کرنا) اُس کے لئے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو۔“ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ”حضور نبی اکرم، نور مجتسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اتباع و پیروی وہی کرتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ثواب، اس کی ملاقات، آخرت کی نعمتوں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ایام خاص طور پر آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو۔“ (2)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیروی اس کے لئے ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امید رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امید رکھنے سے مراد اس کے ثواب کی امید رکھنا ہے۔“ اور ”وَالْيَوْمَ الْآخِرَ“ کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی وہ محشر کے دن

①.....تفسیر الخازن، ب ۲۱، الاحزاب، تحت الاية: ۲۱، ج ۳، ص ۴۹۲.

②.....تفسیر البيضاوی، ب ۲۱، الاحزاب، تحت الاية: ۲۱، ج ۴، ص ۳۶۹.

کا خوف رکھتا ہو جس میں (اعمال کا) بدلہ دیا جائے گا۔“ (1)

اور آیت مقدسہ کے آخر میں فرمایا گیا ”وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا لِيَعْنَى اور اللہ کو بہت یاد کرے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہر حال میں ہر جگہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو یاد کرے۔ حضرت سپیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ”اس آیت طیبہ میں کثرتِ ذکر کو اُمید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو عبادت پر استقامت کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے۔“ (2)

پندرہویں آیت مبارکہ:

﴿15﴾..... اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ﴿١٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا ﴿١٦﴾
(پ ۲۲، الاحزاب ۴۵، ۴۶)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں:

اس آیت مبارکہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ”شاہد“ فرمایا گیا ہے۔ حضرت سپیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس گواہی سے مراد دیگر رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی تبلیغ پر گواہی دینا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ”نبی غیب دان، رحمتِ عالمیان، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ساری مخلوق کے گواہ ہیں۔“ (3)

حضرت سپیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں کہ ”جس جس کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ان تمام پر گواہ ہیں کہ ان کی تصدیق و تکذیب اور نجات و گمراہی کی گواہی دیں گے۔“ (4)

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۱، الاحزاب، تحت الایة: ۲۱، ج ۴، ص ۴۹۲.

②..... تفسیر البيضاوی، پ ۲۱، الاحزاب، تحت الایة: ۲۱، ج ۴، ص ۳۶۹.

③..... تفسیر الخازن، پ ۲۱، الاحزاب، تحت الایة: ۴۵، ص ۵۰۴.

④..... تفسیر البيضاوی، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الایة: ۴۵، ج ۴، ص ۳۷۹.

حضرت سیدنا امام عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب! ہم نے آپ کو اپنی وحدانیت (یعنی ایک ہونے) کے لئے گواہ بنایا ہے۔“ اور بعض نے یہ بھی کہا: ”گویا کہ اللہ عزوجل فرما رہا ہے کہ یہ نبی ہمارے شاہد ہیں پس وہ ہمارا ہی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم مُبَشِّرٌ هُنَّ:

مذکورہ آیت میں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مُبَشِّرٌ (یعنی خوشخبری دینے والا) فرمایا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ ”اے محبوب! تم میری رحمت کی خوشخبری دینے والے ہو۔“ یا اس سے مراد یہ ہے کہ ”احسان کرنے والے مومنین کو میری رضا کی خوشخبری دینے والے ہو۔“

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روزِ شمار، پاؤں پروردگارِ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔“^(۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں:

نیز اسی آیت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نَذِيرٌ (یعنی ڈرسانے والا) فرمایا گیا ہے۔ اس لئے کہ جو شخص دینِ اسلام اور اللہ عزوجل و رسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتا ہے تو یہ نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو جہنم کا ڈر سنا تے ہیں۔“

حضرت سیدنا امام عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے: اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! بندوں کو ہمارے انتقام اور گناہگاروں کو ہمارے عذاب سے ڈرانے والے ہو۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم دَاعِيٌ اِلَى اللّٰهِ هُنَّ:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ آیت کے جز ”وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ يَادُّنِهٖ“ یعنی اور (ہم نے آپ کو بھیجا) اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا۔“ کے تحت فرماتے ہیں: ”اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بندوں کو اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ وہ اللہ عزوجل اور اس کی توحید (ایک ہونے) کا اقرار کریں

①.....تفسیر الخازن، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الاية: ۴۵، ج ۳، ص ۵۰۴.

اور اس کی صفات کو بھی مانیں کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے۔“ (1)

امام زجاج (متوفی ۳۱۱ھ) کہتے ہیں: ”اس دعوت سے مراد یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ اور جو اس سے قریب ہے اس کی طرف بلا تے ہیں۔“

حضرت سیدنا عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) اس کے تحت فرماتے ہیں: ”اس سے کئی باتیں مراد ہو سکتی ہیں: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بندوں کو ہماری عبادت کی طرف..... یا مخلوق کو ہمارے دروازے کی طرف..... یا اس بات کی گواہی کی طرف کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں..... یا پھر اطاعت و فرمانبرداری کی طرف بلانے والے ہو۔“

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے اِذْنِ کا معنی:

اور اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل کے اِذْنِ سے مراد اللہ عزوجل کا حکم ہے یا اس کا عطا کردہ علم ہے یا پھر قرآن مجید مراد ہے جو اللہ عزوجل کے اِذْنِ سے نازل ہوا۔

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ”اِذْنِ“ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”یہ اللہ عزوجل کی طرف سے آسانی دینا ہے اور اِذْنِ کو آسانی دینے کے لئے مُطْلَق رکھا اس حیثیت سے کہ اِذْنِ، آسانی دینے کے اسباب سے ہے اور اللہ عزوجل کی طرف بلانے کو اِذْنِ کے ساتھ مُقَيَّد فرمایا کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے اور اللہ عزوجل کی مددِ خاص کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔“ (2)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں:

حضرت سیدنا امام عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) مذکورہ آیت میں ”وَسِرَاجًا مُنِيرًا“ یعنی اور چمکادینے والا آفتاب“ کے تحت فرماتے ہیں: ”سراج کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کی طرف سے واضح و ظاہر حجت ہیں (3) یا مراد یہ ہے کہ اُسُیَّتِ کے انوار کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے اور نفس کے اندھیروں کو ان پر واضح فرمانے والے ہیں۔“

①.....تفسیر البيضاوی، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الاية: ۴۶، ج ۴، ص ۳۷۹.

②.....المرجع السابق.

③.....المرجع السابق.

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں کہ جہالت کے اندھیروں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سبب روشنی حاصل کی جاتی ہے اور فہم و فراست کے انوار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔“ (1)

فہم و فراست کا نور:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ”سراج منیر“ فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سبب شرک کے اندھیرے دور ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے گمراہوں نے ہدایت پائی جیسا کہ چمکتے ہوئے سورج سے رات کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”سراج منیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت سے فہم و فراست کے نور کو بڑھاتا ہے جیسے سورج کی روشنی کی وجہ سے آنکھوں کے نور (یعنی دیکھنے کی قوت) کو بڑھاتا ہے اور سراج کے ساتھ نور ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے یہ اس لئے کہ بعض سراج روشنی نہیں دیتے۔“

سوال: اگر تم اعتراض کرو کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سراج (بمعنی چراغ) کہا گیا ہے سورج نہیں کہا گیا حالانکہ سورج، سراج سے بڑھ کر چمکنے والا اور زیادہ منور ہوتا ہے؟

جواب: تو میں (یعنی امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) اس کا جواب یہ دوں گا کیونکہ سورج کے نور سے کچھ لینا ممکن نہیں بخلاف سراج یعنی چراغ کے نور سے کہ اس سے کثیر انوار حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ (2)

امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جواب پر تبصرہ:

(صاحب حدیقہ ندیہ سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس جواب میں نظر ہے (یعنی جواب اپنے محل میں نہیں) کیونکہ چاند کا نور سورج کے نور سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ بعض کی رائے کے مطابق ستاروں کا نور بھی سورج سے حاصل شدہ ہوتا ہے اور یہ بات بعید نہیں کہ یہاں سراج منیر سے مراد سورج ہو اس لئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

①.....تفسیر البیضاوی، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الایة: ۴۶، ج ۴، ص ۳۷۹.

②.....تفسیر الخازن، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الایة: ۴۶، ج ۳، ص ۵۰۵.

”وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا“ (پ ۲۹، نسوح ۱۶) یعنی اور سورج کو چراغ (کیا)۔ پس جب شمس کو سراج کہا جاسکتا ہے تو پھر سراج کو بھی شمس منیر کہا جاسکتا ہے۔

سولہویں آیت مبارکہ:

﴿16﴾..... اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے اس نے بڑی کامیابی پائی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

عَظِيمًا ﴿۱﴾ (پ ۲۲، الاحزاب ۷۱)

دُنیا میں تعریف، آخرت میں سعادت:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ ”جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا ہے دُنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۳۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ ”بڑی کامیابی پانے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کے سبب عظیم بھلائی کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔“ (۲)

سترہویں آیت مبارکہ:

﴿17﴾..... اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿۱﴾ (پ ۲۸، الحشر ۷)

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الایة: ۷۱، ج ۴، ص ۳۸۸.

②..... تفسیر الخازن، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الایة: ۷۱، ج ۳، ص ۵۱۴.

عطاءے مصطفیٰ:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس آیت کے حصے ”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ“ یعنی اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو۔“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تاجدارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے مراد مالِ غنیمت ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ مالِ غنیمت سے جو کچھ تمہیں رسول اکرم، نورِ مجتسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں وہ لے لو کیونکہ وہ تمہارے لئے حلال ہے۔“

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں کہ ”اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں مالِ غنیمت سے دیں یا کوئی حکم دیں تو مالِ غنیمت کو لے لو کیونکہ یہ تمہارے لئے حلال ہے اور حکم پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ کہ اسے ماننا تم پر واجب ہے۔“ (2)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس حصہ آیت ”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ“ یعنی جس سے (رسول) منع فرمائیں باز رہو۔“ کے تحت فرماتے ہیں کہ ”اس آیت کا حکم عام ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے منع فرمادیں اس سے باز رہو۔“

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے گودنے والی (3) اور گدوانے والی، پیشانی کے بال نوچنے والی اور خوبصورتی کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تخلیق کو بدلتی ہیں۔“ جب یہ بات (قبیلہ) بنو اسد کی ”اُمّ یعقوب“ نامی ایک عورت کے پاس پہنچی جو قرآن مجید پڑھا کرتی تھیں، تو وہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا: ”یہ کیسی بات ہے

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۸، الحشر، تحت الاية: ۷، ج ۴، ص ۲۴۷.

②..... تفسیر البيضاوی، پ ۲۸، الحشر، تحت الاية: ۷، ج ۵، ص ۳۱۹.

③..... گودنے سے مراد سوئی (وغیرہ) سے جنم میں چھید لگا کر اس میں رنگ یا سرمہ بھرنا ہے۔

جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہے کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اس طرح کی بات کہی ہے؟“ پھر انہوں نے وہ بات دہرائی تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو اور ایسا کرنا تو قرآن مجید کا حکم ہے۔“ تو اس عورت نے کہا: ”میں نے قرآن مجید پڑھا مگر مجھے یہ حکم نہیں ملا۔“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”اگر تو اسے بغور پڑھتی تو تجھے ضرور مل جاتا۔“ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج (پ ۲۸، الحشر ۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔^(۱)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَاعْذَابِ سَخْتٍ هِيَ:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ سترہویں آیت کے حصے ”إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“ یعنی بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔“ کے تحت فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَاعْذَابِ سَخْتٍ“ کے لئے ہے جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔“^(۲)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس کے تحت فرماتے ہیں: ”اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ترک کر دیا اور ان کے منفع کردہ سے نہ بچے تو اس مخالفت پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عذاب سخت ہے۔“^(۳)

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الترجل، باب فی صلة الشعر، الحدیث: ۴۱۶۹، ص ۱۵۲۶۔

تفسیر الخازن، پ ۲۸، الحشر تحت الایة: ۷، ج ۴، ص ۲۴۷۔

②..... تفسیر البیضاوی، پ ۸۲، الحشر، تحت الایة: ۷، ج ۵، ص ۳۱۹۔

③..... تفسیر الخازن، پ ۲۸، الحشر، تحت الایة: ۷، ج ۴، ص ۲۴۸۔

سنت پر عمل کے متعلق (20) احادیثِ کریمہ

جس طرح قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا سنت پر عمل کا حکم دیا گیا۔ اس ضمن میں یہاں 20 احادیثِ طیبہ پیش کی جاتی ہیں۔

پہلی حدیث شریف:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا عبد باض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی پھر اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے ایسا بیان فرمایا کہ جس سے آنسو بہہ پڑے اور دل خوف زدہ ہو گئے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! یوں لگتا ہے کہ یہ بیان، الوداع کہنے والے کی نصیحت کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں اللہ عزوجل سے ڈرنے اور امیر کی بات سن کر اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا تو (اُس وقت) تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ، رہنمائی کرنے والے خلفاء کی پیروی لازم ہے، پس سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لینا اس طرح کہ جیسے کوئی چیز داڑھوں سے پکڑتے ہو اور خود کو نئے پیدا ہونے والے کاموں سے بچا کر رکھنا کیونکہ ہر نیا (خلاف شرع) کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں (لے جانے والی) ہے۔“ (1)

(حضرت سیدنا امام ابو داؤد علیہ رحمۃ اللہ اور ابن ماجہ نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیثِ پاک کی شرح:

اس حدیثِ پاک میں بیان ہوا کہ نماز پڑھانے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رُخ انور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف فرمایا۔ اسی لئے امام کو یہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو

①..... سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی الزوم النسۃ، الحدیث: ۴۶۰۷، ص ۱۵۶۱۔

سنن النسائی، کتاب صلاۃ العیدین، باب کیف الخطبۃ، الحدیث: ۱۵۷۹، ص ۲۱۹۳۔

جائے تو اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کر لے جبکہ اس کے پیچھے کوئی مسبوق (جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں فوت ہو گئی ہوں) نہ ہو اور اگر اس کے پیچھے مسبوق ہو تو پھر چہرہ قبلہ سے دائیں یا بائیں جانب کر لے۔

الوداع کہنے والے کی طرح نصیحت:

نیز اس حدیث شریف میں بیان ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الوداع کہنے والے کی طرح نصیحت فرمائی یعنی ایسے شخص کی وصیت کی طرح جو اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہا ہو اور چاہتا ہو کہ اپنے جانے سے پہلے انہیں ان باتوں کی وصیت کر جائے کہ اس کے بعد انہیں ان باتوں کی انتہائی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ انہیں وصیت و نصیحت کرتا ہے، خوف دلاتا ہے اور زخروں کو توخ کرتا ہے اور اپنی مخالفت سے ڈراتا ہے اور یہ صرف ان کی بھلائی کی انتہائی چاہت کے سبب کرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ اس معنی کی تائید ایک حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ، **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْعُيُوبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت بنیاد ہے کہ ”تم رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھو۔“^(۱)

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے شخص کی طرح نماز پڑھو جو جانتا ہو کہ وہ اس نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لئے زندہ نہیں رہے گا اور مقصود اس سے یہ ہے کہ بغیر کمی بیشی کے تمام حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے نماز کو بخوبی ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔“

واعظ کے آداب:

اور طریقہ محمدیہ میں مذکورہ حدیث پاک میں یہ اشارہ بھی ہے کہ واعظ کو چاہئے کہ بوقتِ واعظ اپنے پاس موجود حاضرین کو نصیحت کرنے میں پوری کوشش صرف کرے اور ایسی کوئی بھی فائدہ مند بات تڑک نہ کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ حاضرین اس کے لئے دوسری مجلس کے محتاج ہوں گے کیونکہ دوسری مجلس تک زندہ رہنے کا کوئی بھروسہ نہیں اور واعظ کے لئے یہ جائز ہے کہ بغیر کوئی مشقت اٹھائے حاضرین کی حالت کے مطابق کبھی کبھار ان کو ڈرائے اور زخروں کو توخ کرے، البتہ! اس کی عادت نہ بنائے جیسا کہ حضور نبی رحمت، شفیعِ امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل تھا

①.....الجامع الصغير للسيوطي، حرف الصاد، الحديث: ۵۰۰۷، ص ۳۰۹.

کہ کبھی ڈر سنا تے اور کبھی نہ سنا تے۔

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے کا مطلب:

مذکورہ حدیث شریف میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے کی وصیت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس سے مراد عقیدہ، قول و عمل اور خاموش رہنے میں بچنا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ایسا عقیدہ رکھے یا ایسی بات یا عمل کرے جس کے بارے میں جانتا ہو کہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا و خوشنودی ہے۔ اسی طرح خاموشی بھی وہاں اختیار کرے جہاں جانتا ہو کہ اس میں رضائے الہی عَزَّوَجَلَّ ہے اور ہر اس عقیدہ اور قول و عمل سے اجتناب کرے جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ ناراض ہوتا ہے اور اگر مسلمانوں میں سے کسی کے اندر مذکورہ باتوں یا ان کے علاوہ کوئی اور برائی دیکھے تو اس سے چھپاتے ہوئے بغیر تعین کئے ہوئے اس کی اصلاح کرے یوں کہ کوئی تاویل کرے یا اسے اچھی بات پر محمول کرے۔ نیز قرآن و حدیث میں وارد لفظ تقویٰ میں اس طرف اشارہ ہے کہ متقی وہ ہے جو اپنی قدرت و طاقت کے مطابق برے کاموں سے پرہیز کرے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (ب ۳، البقرة ۲۸۶) ترجمہ کنز الایمان: اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔" اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مومن سے بغیر قصد اور بغیر اصرار کے بعض اوقات کوئی لغزش و خطا صادر ہو جائے تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں اور متقی ہونے میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح ہمیشہ کے لئے معصوم ہونے کی شرط نہیں۔

امیر کی اطاعت سے مراد:

بیان کردہ پہلی حدیث پاک میں امیر کی بات سننے کا حکم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ امیر کی بات سن کر اس پر عمل کرے۔ صرف کانوں سے سننا مراد نہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ" (ب ۹، الانفال: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے۔" اور ہر وہ کام جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ ہو اس میں امیر کے حکم اور منع کردہ بات میں اس کی اطاعت واجب ہے۔ کیونکہ یہ شرع کے ناسبین ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت دنیا و آخرت کے نفع کو جامع ہے۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے کا ذکر نفعِ آخرت اور امیر کی اطاعت کا حکم نفعِ دنیا کو شامل ہے۔

امیراگرچہ حبشی غلام ہو:

پہلی حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ”امیراگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔“ حبشی، حبشہ کی طرف منسوب ہے اور یہ سوڈان کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اس موقع پر ان کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا گیا کیونکہ بلادِ حجاز (یعنی عرب ممالک) میں اُس وقت سے لیکر آج تک اکثر یہی حبشی لوگ خدمت کرنے میں مشہور ہیں اور ”جامع الصغیر“ کی حدیث شریف میں یہ ہے کہ ”بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام، امیر بنا دیا جائے جس کا سر انگور کے دانے کی طرح ہو۔“^(۱)

حضرت سیدنا امام عبدالرءوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۱۰۲۱ھ) اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”یہاں ”سر“ کو انگور کے دانے کی طرح فرمایا اس میں دو اعتبار سے تشبیہ مراد ہو سکتی ہے یا تو کالے انگور سے رنگ میں تشبیہ دی گئی ہے یا انگور کے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پہلے اعتبار سے اس کا کالا اور حقیر و بد صورت ہونا مراد ہے۔ دوسرے اعتبار سے اس کا چھوٹا ہونا مراد ہے یعنی تم پر مقرر کیا جانے والا امیراگرچہ اتنے چھوٹے جسم والا ہو گیا کہ اس کا سر انگور کے دانے کے برابر ہو اور کبھی کبھار ایسی مثال دی جاتی ہے کہ جس میں مُمَثِّلٌ لَهُ (جس کے لئے مثال دی گئی) کی تحقیر شان مقصود نہیں ہوتی۔“

حاکم و رعایا کے بعض احکام:

اس حدیث پاک سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ جب حاکم اسلام، رعایا کے کسی فرد کو تجارتی، زراعتی یا کسی بھی کام کا حکم دے تو وہ کام اُس شخص پر لازم ہو جائے گا جسے حاکم نے اس کام پر مقرر کیا اور حاکم کے مقرر کرنے کے سبب وہ کام فرض کفایہ سے فرض عین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام ابو فضل زین الدین عبدالرحیم بن حسین عراقی علیہ رحمۃ اللہ الباقی (متوفی ۸۰۶ھ) فرماتے ہیں کہ ”ہمارے مشائخ میں سے بعض نے فرمایا: ”یہ حکم ان کسانوں کے بارے میں ہے جو ملک کی زراعت کے لئے مقرر ہیں کہ اس کام کو حاکم اسلام نے ان پر لازم کیا ہے اس وجہ سے یہ ایک حکم

.....الجامع الصغیر، حرف الهمزة، الحدیث: ۱۰۳۹، ص ۶۸۔

صحیح البخاری، کتاب الاحکام، باب السمع والطاعة للامام مالم تکن معصية، الحدیث: ۷۱۴۲، ص ۵۹۵۔

شرعی ہے۔ البتہ اگر حاکم اسلام ان پر ظلم کرے اور انہیں اُس کام پر مجبور کیا جائے جو ان پر لازم نہیں جیسے ان کی زمین ان کی رضا کے بغیر کرایہ پر دینا تو یہ حاکم اسلام کے لئے جائز نہیں۔ لیکن کام کرنے کی صورت میں وہ ان مزدوروں کی طرح ہوں گے جو کام کر کے آجرِ مثل (یعنی راجِ اجرت) کے مستحق ہوتے ہیں۔^(۱)

علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی وضاحت:

اور حاکم کارعایا کے کسی فرد کو تجارتی و زراعتی کام کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ کام ان کے اپنے لئے اور دیگر عوام کے لئے ہو صرف حاکم کے لئے نہ ہو۔ یوں کہ حاکم انہیں اپنے لئے بغیر آجرت کے کسی چیز کے بنانے کا حکم دے یا ان کو کسی بھی کام میں بلا معاوضہ لگائے رکھے تو یہ سراسر ظلم ہے۔ ایسے کسی کام میں رعایا پر حاکم کی اطاعت بالکل واجب نہیں اور اگر انہیں ایسے کام پر مجبور کیا گیا اور حاکم کے شر سے ڈرتے ہوں تو ان کے لئے وہ کام کرنا جائز ہے اور انہیں آجرِ مثل دیا جائے گا۔ نیز کبھی ان پر وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے جبکہ ان کو اپنی جان پر اس کے شر کا خوف ہو اور جو دھمکی دی تھی اس کے کر ڈالنے کا یقین ہو اور یہ حالتِ اکراہ کا مسئلہ ہے نہ کہ امیر کی اطاعت کا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا: ”تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا۔“ یہ حضور نبیِ نبیغیب داں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کے بارے میں غیب کی خبر تھی جس کا وقوع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصالِ ظاہری کے بعد ہونا تھا۔ چنانچہ، سب سے پہلے اختلافِ خلافت کے معاملے میں ہوا جیسا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں اس معاملہ پر جنگوں کا وقوع ہوا اور ان کے معاملے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اجتہادی رائے بھی مختلف ہے اور اس بات میں شک نہیں کہ وہ اپنے اجتہاد میں ثواب پانے والے ہیں اگرچہ بعض سے اجتہادی خطا بھی ہوئی مگر ان کا اختلاف شخص اپنی ذات کے لئے نہ تھا بلکہ دین کی مدد کے لئے تھا۔

نیز حدیث شریف میں مذکور غیب کی خبر اس (زمانہ) کے بعد کی جنگوں کی کثرت اور ان کثیر اختلافات کے بارے

①..... فیض القدر للمناوی، تحت الحدیث: ۱۰۳۹، ج ۱، ص ۶۵۵.

میں بھی ہے جو مسلمان بادشاہوں اور امرا کے درمیان ہوئے اور اُس وقت سے لے کر آج تک جاری ہیں۔ نیز امور دین میں بھی علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے مابین اختلاف واقع ہوا اور ان سے منقول اقوال اعمال اور اعتقادات مختلف ہو گئے اور وہ اصول و فروع میں بہت سے مذاہب میں تقسیم ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ غیبی خبر میں ان تمام اختلافات کی طرف اشارہ موجود ہے۔

بوقت اختلاف سنت پر عمل کرو:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور پہلی حدیث پاک میں بوقت اختلاف سنت پر عمل کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اس سے مراد حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مَقَدَّسَہ، افعال مبارکہ، اعتقادات شریفہ، اخلاق کریمہ اور سُنُّوْت یعنی غیر کے قول یا عمل پر خاموشی اختیار فرمانا ہے۔ جیسا کہ ما قبل اس کی تعریف بیان ہو چکی ہے۔

خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم:

اسی حدیث شریف میں حکم ہوا کہ اختلاف کے وقت میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے خلفائے راشدین مہدیتین کی پیروی بھی تم پر لازم ہے۔ خلفائے راشدین سے مراد چار صحابہ کرام ہیں یعنی امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور کبھی اس سے بعد میں آنے والا ہر وہ خلیفہ مراد لیا جاتا ہے جو اس حدیث شریف میں بیان کردہ اوصاف سے متصف ہو۔ اسی لحاظ سے اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ** یعنی اور (تم پر) میرے ہدایت یافتہ، رہنمائی کرنے والے خلفا کی پیروی لازم ہے۔ **رَاشِدِينَ**، رُشْد سے بنا ہے اور رُشْد کا معنی ہے: راہِ حق پر تَصَلُّب کے ساتھ استقامت اختیار کرنا۔ ایسا ہی (لَفْت کی کتاب) ”القاموس“ میں ہے۔ حاصل یہ کہ خَلْفَاوہ ہیں جو علم و عمل کے حامل اور مَخْلِص ہوں نیز اپنی موت تک اس (صِفَت) پر ثابت قدم رہیں اور مَهْدِيَّينَ اسم مفعول ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نَفُوسِ قَدِيْسِيَّہ جن کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہدایت عطا فرمائی تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی راہنمائی فرمائی اور انہیں اپنے مقام قَرْب تک پہنچادیا اور انہیں اپنی اُنْسِيَّت کی بارگاہ میں لے جا کر مقام مَشَاهِدہ اور کھلی معرفت میں سچی طرح داخل فرمادیا اور انہیں

اپنے غیر کے دیکھنے سے سچی طرح نکال لیا۔“

خلیفہ اور خلافت کی تعریف:

(لغت کی کتاب) ”الْقَامُوس“ میں فرمایا کہ ”خلیفہ سلطان اعظم کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع خَلَائِفٌ اور خُلَفَاءُ آتی ہے اور حضرت سیدنا امام عبدالرزاق و مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) ”الجامع الصغیر“ کی شرح میں ابو قاسم حسین بن محمد المعروف امام راعب اصفہانی (متوفی ۵۰۲ھ) سے نقل فرماتے ہیں: ”خلافت غیر کی نیابت کو کہتے ہیں کہ اس کی عدم موجودگی یا موت یا عاجز آنے کی صورت میں اس کا نائب ہو یا پھر خلیفہ بنانے والا بطور شرف نیابت عطا کرے اور اس آخری معنی کے اعتبار سے اللہ عَزَّوَجَلَّ زمین میں اپنے اولیا کو خلافت سے سرفراز فرماتا ہے۔“^(۱)

خلفائے راشدین کی پیروی سنت پر عمل ہے:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ”پس سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لینا اس طرح کہ جیسے کوئی چیز داڑھوں سے پکڑتے ہو۔“ اس کا معنی یہ ہے کہ ”میری سنت ہو یا میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت ہو اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ان مبارک الفاظ کے ساتھ ہے: ”تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.“ اس میں دونوں بار ”بِهَا“ اور ”عَلَيْهَا“ میں ضمیر یعنی ”ہا“ واحد ہے (یعنی ایک شے پر دلالت کرتی ہے) جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء کی سنت و طریقہ پر عمل حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سنت پر عمل ہے کیونکہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تک پہنچنے سے قاصر افراد کے لئے ارشاد و ہدایت کے کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت کے مطابق مقرر فرمائے تھے۔

سنت پر چلنا و شوار ہو جائے گا:

نیز حدیث پاک میں فرمایا کہ ”سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لینا اس طرح کہ جیسے کوئی چیز داڑھوں سے پکڑتے ہو۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی قدرت و طاقت کے مطابق سنت کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور اس کے حریص ہو جانا یوں

①..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۱۶۷۶، ج ۲، ص ۲۶۲.

کہ جس طرح کوئی شخص اپنی داڑھوں اور دانتوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور اس پر ایسی گرفت کرتا ہے کہ وہ جب تک اس طرح پکڑے رہتا ہے وہ شے اس کے منہ سے نہیں گرتی اور آخری زمانے میں سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے والے کو دانتوں اور داڑھوں سے کسی شے پر گرفت کرنے والے کے ساتھ تشبیہ دینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بڑا مشکل دیکھن ہے اور اس کے لئے بولنا، کھانا، پینا اور سانس لینا سب مشقت کے ساتھ ہوگا۔ تو جو اپنے دانتوں کے ساتھ کوئی شے پکڑتا ہے اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے اور اگر وہ اس شے کو پکڑنے میں تکلف سے کام نہیں لیتا تو وہ بہت جلد اس سے چھوٹ جاتی ہے اور اسی کی مثل وہ شخص ہے جو آخری زمانے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا کہ وہ بھی حق بات کہنے پر بمشکل تمام قادر ہوگا۔ یوں ہی حلال کھانے اور پینے کا معاملہ ہو گا کیونکہ ظالم لوگ مسلمانوں کے اموال کو غصب اور خرچ کر کے تلف کر دیں گے۔ حتیٰ کہ اہل بدعت اور جہل مرتکب کے شکار لوگوں میں گھرے ہوئے شخص کے لئے ان لوگوں کی عداوت اور اس کے کاموں میں رکاوٹ و تنگی پیدا کرنے کی وجہ سے قریب ہے کہ جنم کو ہوا پہنچانے کا عمل تنفس (یعنی سانس لینے کا عمل) بھی دشوار ہو جائے اور اسے سانس لینے کے لئے بھی بے حد کوشش کرنی پڑے۔

دین میں بدعت کی ممانعت:

اس پہلی حدیث شریف کے آخر میں ارشاد فرمایا: ”خود کو نئے پیدا ہونے والے کاموں سے بچا کر رکھنا۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں پیدا ہونے والے نئے کاموں اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقہ کے علاوہ کسی دوسرے کی اتباع سے دور اور بچتے رہنا۔ کیونکہ دین میں قیامت تک ہر وہ نیا کام جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقہ سے ہٹ کر ایجاد کیا جائے گا وہ بدعت ہے۔

ہر گمراہی جہنم میں ہے:

دین میں اس کی تکمیل کے بعد یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی چیز کا ایجاد کرنا خواہ اس کا تعلق خواہشات سے ہو یا اعمال سے، بدعت کہلاتا ہے اور یہاں بدعت کو دین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے جبکہ بدعت کا تعلق دین کے علاوہ عادات سے بھی ہوتا ہے مگر وہ یہاں مراد نہیں۔ اس کا بیان آگے آئے گا۔ الغرض دین میں ہر بدعت

(یعنی خلاف شرع نئی بات ایجاد کرنا) گمراہی ہے جس کے سبب اس کا ایجاد کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا دونوں صراطِ مستقیم سے ہٹ کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ یعنی اس پر عمل کرنے والا جہنم میں ہے۔ مگر یہاں مُبالغہ کا ارادہ کیا گیا ہے بایں طور کہ نفسِ بدعت بھی آگ میں ہے حالانکہ اس نے کوئی ظلم نہ کیا بلکہ ظلم تو اس پر عمل کرنے والے نے کیا ہے اور اس کی مثال اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان ہے:

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُبِّتَتْ ۖ بِأَمِّي ذَنْبٌ قُتِلَتْ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے

(پ ۳۰، التکویر ۹۸) کس خطا پر ماری گئی۔

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”اس سے مراد زندہ دفن کی گئی لڑکی ہے، عَمْرَبوں کی عادت تھی کہ وہ بیٹیوں کو فخر و افلاس اور ان کی وجہ سے عار میں مبتلا ہونے کے خوف سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کا ہونا اس کے دفنانے والے کی زجر و توبیح کے لئے ہوگا۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بروز قیامت نصاریٰ (عیسائیوں) کی زجر و توبیح کے لئے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد فرمائے گا:

أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيِ الْهَيْئِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ ط

ترجمہ کنز الایمان: کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور

میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا۔ (۱)

(پ ۷، المائدہ ۱۱۶)

پہلی حدیث شریف کی دوسری سند:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور پہلی حدیث پاک کو حضرت سیدنا حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) نے اپنی کتاب ”الْمَدْخَلُ“ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عمرو سلمیٰ اور حضرت سیدنا جحجر بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ نقل کیا ہے۔ چنانچہ، وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ”ہم حضرت سیدنا عمر باض بن سار یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ

ترجمہ کنز الایمان: اور نہ اُن پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم

انہیں سواری عطا فرماؤ تم سے یہ جواب پائیں کہ میرے پاس کوئی

لَا أَجِدُ مَا أَحْبَبْتُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۳۰، التکویر، تحت الایۃ: ۸-۹، ج ۵، ص ۴۵۷.

تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩١﴾ (پ ۱۰، التوبة ۹۲)

چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں اس پر یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اُبلتے ہوں اس غم سے کہ خرچ کا مقدور نہ پایا۔

ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سلام کرنے کے بعد ہم نے عرض کی: ”ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت اور فیض حاصل کرنے کی عرض سے حاضر ہوئے ہیں۔“ پھر حضرت سیدنا عبد باض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان فرمایا کہ ”ایک دن حضور نبی اکرم، نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ہمیں نماز پڑھائی پھر ہماری طرف مُتَوَجِّه ہو کر ایسا بیان فرمایا جس سے آنسو بہہ پڑے اور دل خوف زدہ ہو گئے تو کسی نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! گویا کہ یہ (بیان) الوداع کہنے والے کی نصیحت کی طرح ہے۔ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟“ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے اور (امیر کی بات) سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پس تم میں سے جو شخص میرے (وصال کے) بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا تو تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے، تو سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اس طرح کہ جیسے کوئی چیز داڑھوں سے پکڑتے ہو اور خود کو نئے پیدا ہونے والے کاموں سے بچا کر رکھنا کیونکہ (خلاف شرع) ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ (۴)

دوسری حدیث شریف:

﴿2﴾..... حضرت سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْعُيُوبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”آگاہ ہو جاؤ! مجھے کتاب (قرآن) اور اس کے ساتھ اس کی مثل (سنت) بھی دی گئی ہے، خبردار! عنقریب ایک پیٹ بھرا شخص اپنے تخت پر بیٹھا کہے گا: ”تم پر صرف قرآن مجید پر عمل کرنا لازم ہے تو جو قرآن مجید میں حلال پاؤ صرف اسے حلال جانو اور جو قرآن حکیم میں حرام پاؤ صرف اسے حرام جانو۔“ پھر آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جان لو! جو چیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول نے حرام کی گویا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی نے حرام فرمائی ہے اور یاد رکھو! تمہارے لئے گھریلو گدھا حلال نہیں اور نوکیلے دانت والا کوئی دَرِنْدَہ بھی حلال نہیں

①..... سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، الحدیث: ۴۶۰۷، ص ۱۵۶۱.

اور ذمی کافر کا گرا پڑا مال بھی تمہارے لئے حرام ہے سوائے یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہو جائے اور جو شخص کسی قوم کا مہمان بنے تو اس قوم پر اس کی مہمان نوازی کرنا لازم ہے اور مہمان بقدر حاجت (مہمانی کا) حق، میزبانوں سے لے سکتا ہے۔“ (۱)

(حضرت سیدنا امام ترمذی و امام ابو داؤد علیہما رحمۃ اللہ اللہ وود نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

سنت رسول کی تین اقسام:

اس حدیث شریف میں بیان ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ساتھ سنت بھی دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) ”الْمَدْخَل“ میں سند (حافظ ابو عبد اللہ از ابو العباس محمد بن یعقوب از ربیع بن سلیمان) کے ساتھ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۲۰۴ھ) کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ”حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تین قسم پر ہے (۱)..... ایک وہ جس کے بارے میں اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں نص نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطابق عمل فرمایا (۲)..... دوسری وہ جس کے بارے میں اللہ عزوجل نے اجمالی حکم نازل فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل کی طرف سے اس معنی کو بیان فرمادیا جس کا اس نے اجمالی حکم سے ارادہ فرمایا تھا اور فرضیت کے عام یا خاص ہونے کو واضح فرمایا نیز بیان فرمایا کہ بندوں کے لئے اس حکم کی ادائیگی سے کیا مراد ہے (۳)..... تیسری وہ جس کے بارے میں کتاب یعنی قرآن مجید میں کوئی نص وارد نہیں مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمل فرمایا ہے۔“

سنت کے متعلق علماء کے اقوال:

(۱)..... بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اپنی اطاعت والا ہر فرض عمل مقرر فرمادیا تھا اور اس عمل کی توفیق بھی اس کے علم ازیلی میں موجود تھی تو یہ اللہ عزوجل ہی کی رضا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عمل فرمائیں جس میں کتاب یعنی قرآن پاک کی کوئی نص موجود نہیں۔“

(۲)..... بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا: ”حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسا عمل نہ فرمایا

①..... المرجع السابق، الحدیث: ۴۶۰، ۴۶۱۔ جامع الترمذی، ابواب العلم، باب مانہی عنہ..... الخ، الحدیث: ۲۶۶۴، ص ۱۹۲۰۔

جس کی اصل قرآن پاک میں نہ ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جو نماز کی تعداد کو بیان کرتی ہے اور اس پر عمل کی اصل قرآن پاک میں فرضیت نماز کا اجمالی ذکر ہے اور یوں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خرید و فروخت وغیرہ کے شرعی احکام بیان فرمانا، ان کی اصل بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

(پ ۵، النساء ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ
کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

(پ ۳، البقرة ۲۷۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ حلال یا حرام فرمایا یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی طرف سے فرمایا ہے جیسا کہ نماز کی تفصیل بیان فرمائی۔

(۳)..... بعض نے فرمایا: ”بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پیغام ہی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس عمل کا حکم لایا ہے۔ تو اس پیغام نے حکم الہی سے سنت کو ثابت کر دیا۔“

(۴)..... بعض علمائے کرام نے فرمایا: ”رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی عمل فرمایا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے وہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اطہر (یعنی دل) میں ڈال دی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ایسی حکمت ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتقا کی گئی ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے:

حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) اپنی اسی کتاب (یعنی المَدْخَل) میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سیدنا اُمّ المؤمنین اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا کہ ”دو افراد کا وراثت اور ان چیزوں کے بارے میں جن کا نام و نشان مٹ چکا، جھگڑا ہو گیا تو وہ فیصلہ کروانے کے لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے دل میں اتقا کی گئی ہے۔“

وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: ”میں تم دونوں کے درمیان اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں کیونکہ اس بارے میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔“ (۱)

حضرت سیدنا ابن شہاب علیہ رحمۃ اللہ الوہاب سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا: ”اے لوگو! درست و حق رائے تو صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کیونکہ اللہ عزوجل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرمادیا کرتا تھا اور ہماری رائے، وہ تو گمان اور تکلف ہے۔“ (۲)

دو طرح کا حکم:

حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) نے یہ فرمان بھی ذکر کیا ہے: ”اللہ عزوجل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دو طرح سے حکم ارشاد فرمایا (۱)..... ایک حکم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے (۲)..... دوسرا حکم، پیغام ہے جو اللہ عزوجل کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا اس طور پر کہ ”اے محبوب! آپ یہ عمل کیجئے۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کو بجالاتے۔“

کتاب و حکمت:

حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۲۰۴ھ) نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی یہ بات دلیل بن سکتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ عزوجل کے اس فرمان ذیشان: ”وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ“ (پ۵، النساء ۱۱۳) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔“ میں ”کتاب“ سے مراد وہ (یعنی وحی) جسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کی طرف سے (بندوں پر) پڑھتے ہیں اور حکمت سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ عزوجل کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا پس اس پیغام نے حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ثابت کیا۔ (۳)

①..... سنن ابی داؤد، کتاب القضاء، باب فی قضاء القاضی اذا خطا، الحدیث: ۳۵۸۵، ص ۱۴۸۹.

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۳۵۸۶.

③..... الام للامام الشافعی، کتاب النفقات، اللعان، ج ۳، الجزء الخامس، ص ۱۳۶.

نیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان: ”وَإِذْ كُنَّا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ“ (ب ۲۲، الاحزاب: ۳۴) ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت۔“ میں ”آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ“ سے مراد قرآن اور سنت ہے۔“

نزول وحی کا منظر:

اور حضرت سیدنا عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صفوان بن یعلیٰ بن اُمیہ نے انہیں خبر دی کہ حضرت سیدنا یعلیٰ ابن اُمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کرتے تھے: ”اے کاش! میں حضور انور، صاحبِ کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے وقت میں دیکھوں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو۔“ چنانچہ، جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ”جعراً“ کے مقام پر کپڑے سے بنے ایک سا بان کے نیچے تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ اس وقت ایک اعرابی جس نے خوشبو سے مہکتا ہوا جبہ پہن رکھا تھا اور وہ عمرہ کا احرام بھی باندھ چکا تھا، اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے عمرہ کے احرام میں خوشبودار جبہ پہن رکھا ہو؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا پھر سُکوت فرمایا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ پس امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے حضرت سیدنا یعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا (تاکہ وہ نزول وحی کا منظر دیکھ لیں)۔ چنانچہ، وہ آئے اور اپنا سر داخل کر کے دیکھا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ تھا اور خراٹے (کی مثل سانس کی) آواز آرہی تھی کچھ دیر تک یہی حالت رہی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی عمرہ کے بارے میں سوال کیا تھا؟“ پس ایک صاحب اسے تلاش کر کے لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا: ”جو خوشبو تمہارے بدن پر لگی ہے اسے تین مرتبہ دھو ڈالو اور جبہ کو اتار دو۔ پھر

عمرہ میں وہی کرو جوج میں کرتے ہو۔“ (1)

حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح قرآن پاک لے کر نازل ہوتے تھے اسی طرح سنت لے کر نازل ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنت بتاتے تھے جس طرح قرآن پاک بتاتے تھے۔“ (2)

ثابت ہوا کہ سنت وہ ہے جو اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اور ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو بذات خود عمل میں لائی جاتی ہیں۔

پیٹ بھرنے کی آفت اور بھوک کی فضیلت:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور دوسری حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ ”عنقریب ایک پیٹ بھرا شخص اپنے تخت پر بیٹھا کہے گا“ یہاں پیٹ بھرا کہہ کر ایسے شخص کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو غافل و مغرور اور اپنے پیٹ و شرم گاہ کی شہوت میں مبتلا ہو۔ کیونکہ ابتدائے اسلام میں شکم سیری، کمال انسانی کو نقصان پہنچانے والے عیوب میں شمار کی جاتی تھی۔ اسی لئے حدیث پاک میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ،

(1)..... حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا روزہ نہیں ہوتا ہاں وہ بھوکے ضرور ہوتے ہیں۔“ (3)

(2)..... حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”ابن آدم نے اپنے پیٹ سے بُرا کوئی برتن نہیں بھرا۔“ (4)

(3)..... شفاء شریف میں اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ ”اللہ عزوجل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔“ (5)

①..... صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الطائفة..... الخ، الحدیث: ۴۳۲۹، ص ۳۵۴، بتغیر قلیل.

②..... مراسیل ابی داؤد مع سنن ابی داؤد، باب فی البدع، ص ۲۰.

③..... سنن ابن ماجہ، ابواب الصیام، باب ماجاء فی الغیبة..... الخ، الحدیث: ۱۶۹۰، ص ۲۵۷۸.

④..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ماجاء فی کراهیة کثرة الاکل، الحدیث: ۲۳۸۰، ص ۱۸۹۰.

⑤..... الشفاء مع شرح ملا علی قاری، الباب الثانی فی تکمیل محاسنة فصل واما زہدہ، ج ۱، ص ۳۱۷.

(۴)..... رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفس سے جہاد کرو کیونکہ اس کا اجر راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور بے شک اللہ عزوجل کے نزدیک بھوک اور پیاس سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔“ (1)

(۵)..... رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”سَيِّدُ الْأَعْمَالِ الْجُوعُ“ یعنی اعمال کا سردار بھوکا رہنا ہے۔“ (2)

اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھوک برداشت کرنا اختیاری طور پر تھا۔ (3) جیسا کہ حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) نے اس کی تفصیل ”احیاء العلوم“ میں بیان فرمائی ہے۔ (4)

قرآنی تقاضوں کی تفصیل:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور دوسری حدیث شریف میں پیٹ بھرے شخص کے تحت پر بیٹھنے کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص انتہائی عیش و عشرت اور خوشحالی میں ہوگا اور اپنی وعظ و امارت کی کرسی پر بیٹھ کر کہتا ہوگا کہ ”تم صرف قرآن پاک پر عمل کو کافی سمجھو کہ وہ تمہارے سامنے پڑھا جاتا، حفظ کیا جاتا اور لکھا جاتا ہے۔ پس جو قرآن مجید میں حلال پاؤ صرف اسے حلال جانو اور جو قرآن حکیم میں حرام پاؤ صرف اسے حرام جانو۔“ ایسا کہنے والا غلطی پر ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ“ (ب، الانعام: ۳۸) ترجمہ کنز الایمان: ہم

1..... احیاء علوم الدین، کتاب کسر الشہو تین، بیان فضیلة الجوع و ذم الشبع، ج ۳، ص ۱۰۰۔

2..... المرجع السابق۔

3..... حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فقر مبارک کے اختیاری ہونے پر کئی احادیث کریمہ دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر کو خود اختیار فرمایا۔ اللہ عزوجل نے تو حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا: ”اِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا اَوْ اِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا“ ترجمہ: اگر آپ چاہو تو ”نبی عبد“ بن جاؤ اور اگر چاہو تو تمہیں ”بادشاہ نبی“ بنا دوں۔“ یعنی اللہ عزوجل نے آپ کو فقر اور بادشاہی کے درمیان اختیار عطا فرمایا تھا مگر بیکسوں کے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا اور آپ کی دعا یہ ہوتی تھی: ”اللَّهُمَّ اَحْبِبْنِي مَسْكِينًا وَاَمْتِنِي مَسْكِينًا وَاخْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ ترجمہ: اے اللہ عزوجل! مجھے مسکینی اور فقر کی حالت میں زندہ رکھ اور اسی حالت میں وفات دے اور مجھے بروز قیامت بھی مساکین کے گروہ میں اٹھانا۔“

(جامع الترمذی، کتاب الزهد، باب ماجاء ان فقراء المهاجرين..... الخ، الحدیث: ۲۳۵۲، ص ۱۸۸۸)

4..... احیاء علوم الدین، کتاب کسر الشہو تین، بیان فضیلة الجوع و ذم الشبع، ج ۳، ص ۱۰۰۔

نے اس کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا۔“ اور بندے اپنی قدرت کے مطابق ہی قرآن پاک سے مسائلِ حلال و حرام کو پاسکیں گے اور کم فہم و کم عقل شخص اپنی کم عقلی کی وجہ سے اکثر مسائلِ قرآن سے جاہل رہ جاتا ہے۔ ایسا کہنے والے اس وجہ سے بھی غلطی پر ہیں کیونکہ بندوں کے لئے ممکن ہی نہیں کہ وہ قرآن پاک میں اللہ عزوجل کی تمام حلال کردہ اور حرام کردہ چیزوں کو پاسکیں۔ اگرچہ قرآن مجید ان تمام احکامات کا جامع ہے مگر پھر بھی سنتِ نبوی میں غور و فکر کرنا لازم ہے اس لئے کہ سنت میں قرآن مجید کے پوشیدہ حکم کا بیان، اس کے اجمال کی وضاحت اور اس کے تقاضوں کی تفصیل ہے۔ اسی لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ شخص کی حکایت کے بعد ارشاد فرمایا: ”اور بلاشبہ جو بات اللہ عزوجل کے رسول نے حرام کی گویا وہ اللہ عزوجل نے ہی حرام فرمائی۔“

یہ اس حیثیت سے کہ قرآن و سنت دونوں اللہ عزوجل کی طرف سے اس کے نبی کی طرف وحی کئے جاتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے ماقبل میں بیان کیا کہ سنت ذاتی رائے کا نام نہیں۔

گدھے کے حرام ہونے پر احادیثِ مبارکہ:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور دوسری حدیث شریف میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے اس کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) نے ”صحیح مسلم“ کی شرح میں کئی احادیثِ مبارکہ نقل فرمائی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: اکثر روایات میں یہی بیان ہوا ہے کہ حضور رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن گدھے کا گوشت کھانا منع فرمایا تھا۔

- (۱)..... ایک روایت میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام فرمایا ہے۔“ (۱)
- (۲)..... ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ہانڈیوں میں گدھے کا گوشت پک رہا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گرانے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا: ”اس کے گوشت سے کچھ نہ کھاؤ۔“ (۲)

①..... صحیح مسلم، کتاب الصيد، باب تحریم اکل لحم الحمر الانسیة، الحدیث: ۵۰۰۷، ص ۱۰۲۴۔

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۰۱۱۔

(۳)..... ایک روایت میں ہے کہ ”ہمیں گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔“ (۱)

(۴)..... ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کا گوشت پکتے دیکھا تو ارشاد فرمایا:

”برتنوں کو الٹ کر توڑ دو۔“ ایک شخص نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اگر ہم اسے انڈیل کر برتنوں کو

دھولیں۔“ ارشاد فرمایا: ”ایسا کر لو۔“ (۲)

(۵)..... ایک روایت یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منادی (یعنی اعلان کرنے والے) نے

اعلان کیا: ”سن لو! اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں

کہ یہ گندگی ہے یا (یہ کہا) ناپاک ہے۔ پس ہانڈیوں میں جو (گدھے کا گوشت) ہے، انڈیل دیا جائے۔“ (۳)

(حضرت سپیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی مزید فرماتے ہیں) گدھے کے گوشت کے بارے میں علمائے کرام کا اختلاف

ہے: (۱)..... اکثر صحابہ، تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بعد کے علمائے کرام مذکورہ صریح و صحیح احادیث مبارکہ کی وجہ

سے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام کہتے ہیں (۲)..... حضرت سپیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں: ”یہ

حرام نہیں۔“ (۳)..... حضرت سپیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۹۷ھ) سے اس بارے میں تین روایات ہیں: (۱)

سب سے شہرر روایت میں شدید مکروہ تنزیہی (۲) حرام اور (۳) مباح یعنی جائز اور درست قول حرام ہونے کا ہے

جیسا کہ احادیث صحیحہ کی وجہ سے مجہور یعنی اکثر نے حرام کہا ہے۔

سوال: گدھے کے گوشت کو اکثر نے حرام قرار دیا ہے مگر ”سنن ابوداؤد شریف“ کی درج ذیل حدیث شریف میں اس

کے کھانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ،

حضرت سپیدنا غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں قحط (یعنی خشک سالی) نے گھیر لیا اور میرے

پاس کچھ مال نہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا سوائے چند گدھوں کے اور حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وآلہ وسلم، گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا حرام فرما چکے تھے۔ پس میں نے سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ

①..... صحیح مسلم، کتاب الصيد، باب تحريم اكل لحم الحمر الانسية، الحديث: ۵۰۱۴، ص ۱۰۲۴.

②..... المرجع السابق، الحديث: ۵۰۱۸.

③..... المرجع السابق، الحديث: ۵۰۲۱، ص ۱۰۲۵.

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہم قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں اور میرے پاس مال نہیں کہ اپنے گھر والوں کو کھلاؤں، صرف موٹے تازے چند گدھے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، گھریلو گدھوں کا گوشت حرام فرما چکے ہیں۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم اپنے گھر والوں کو اپنے موٹے گدھوں سے کھلاؤ اور میں نے ان کو بستیوں میں گھومنے پھرنے والا ہونے کی وجہ سے حرام کیا ہے (کہ وہ گھوم پھر کر غلاظت کھاتے ہیں)۔“ (۱)

جواب: یہ حدیث ”مُضْطَرِبٌ“ (۲) ہے جس کی سندوں میں شدید اختلاف ہے اور اگر یہ حدیث صحیح ہو تو گدھے کے گوشت کو کھانا حالت اضطرار پر محمول کیا جائے گا (مثلاً کھانے کو گدھے کے گوشت کے سوا کچھ نہیں اور یقین ہے کہ یہ نہ کھایا تو مر جائے گا تو کھانا جائز بلکہ واجب ہے)۔ (۳)

حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) کا کلام یہاں ختم ہوا

علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا جواب:

(مذکورہ سوال میں بطور دلیل پیش کردہ حدیث شریف میں) حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ”تم اپنے گھر والوں کو اپنے موٹے گدھوں سے کھلاؤ“ کو اس بات پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے کہ ”تم ان گدھوں کی اجرت یا ان کی قیمت سے کھلاؤ۔“ اور یہ اس طرح کہ جب حضرت سیدنا غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گدھوں کے موٹے ہونے کے وصف کو کھانے کے لئے بیان کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وصف (یعنی موٹے ہونے) کو اجرت کی طرف پھیر دیا کہ لوگوں کا سامان اٹھا کر یا ان کو سواری کے لئے دے کر یا نگہبانی وغلہ وغیرہ گاہنے کے لئے

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الاطعمۃ، باب فی اکل لحوم الحمر الاہلیۃ، الحدیث: ۳۸۰۹، ص ۱۵۰۳.

②..... ”نُزْهَةُ النَّظْرِ فِي تَوْضِيحِ نُجْبَةِ الْفِكْرِ“ میں ہے: ”اگر سند میں مخالفت، راوی کے بدلنے کی وجہ سے ہو اور ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہ ہو تو اس حدیث کو ”مُضْطَرِبٌ“ کہتے ہیں۔“ اور اس کے حاشیے میں ہے: ”مُضْطَرِبٌ وہ حدیث ہے جس کو ایک یا ایک سے زیادہ راوی، ہم مرتبہ مختلف طرق پر روایت کریں اس طرح کہ نہ تو کسی کو دوسری پر ترجیح دی جاسکے اور نہ ہی دونوں کو باہم جمع کرنا ممکن ہو (اور اس کا حکم یہ ہے کہ) حدیث ”مُضْطَرِبٌ“ ضعیف ہوتی ہے کیونکہ اضطرار کا پایا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ حدیث اچھی طرح یاد نہیں تھی۔“

(شرح نخبۃ الفکر، ص ۹۵)

③..... شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب الصيد والذبائح، باب تحريم اكل لحم الحمر الانسية، ج ۱۳، ص ۹۱ تا ۹۲.

کرایہ پردے کرا تجارت حاصل کرو اور اپنے گھر والوں کو اس سے کھلاؤ یا بیع کی طرف پھیر دیا کہ ان کو بیچ کر اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے گھر والوں کو کھلاؤ۔

اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص قسم کھائے کہ ”وہ اس کھجور کے درخت سے نہیں کھائے گا۔“ تو اس کے بارے میں فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں: ”اس شخص نے اپنے خاٹھ ہونے (یعنی قسم ٹوٹنے) کو کھجور کے کھانے کے ساتھ مقید کر دیا۔ اب اگر وہ کھجور کے تنے سے کچھ کھالے تو خاٹھ (یعنی قسم توڑنے والا) نہ ہوگا اور اگر اس کھجور کے درخت پر کھجور ہی نہ ہو تو پھر اس کی قسم کو درخت کے ثَمَن (یعنی قیمت) کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ پس جب بھی وہ اس قیمت سے کوئی کھائی جانے والی شے خرید کر کھائے گا تو خاٹھ (یعنی قسم توڑنے والا) ہو جائے گا۔“

اور مذکورہ حدیث شریف میں حضرت سیدنا غالب بن ابی جحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کرنا کہ ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، گھریلو گدھوں کا گوشت حرام فرما چکے ہیں۔“ اس پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”میں نے ان کو بستییوں میں گھومنے پھرنے والا ہونے کی وجہ سے حرام کیا ہے (کہ وہ گھوم پھر کر غلاظت کھاتے ہیں)۔“ یہ فرمان محض ان کے سامنے اعتذار اور حرام کرنے کے سبب کا بیان تھا نہ کہ حرام کرنے کی دلیل کے طور پر تھا کیونکہ دلیل تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے ذریعے اللہ عزوجل کا حکم ہوتا ہے۔

کون سے جانور حرام ہیں؟

”طریقہ محمدیہ“ میں بیان کردہ دوسری حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ ”نوکیلے دانت والا کوئی درندہ حلال نہیں“ یعنی اس کا گوشت کھانا تمہارے لئے جائز نہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام شیخ محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) ”مسلم شریف“ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ شفیع روز شمار، باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوکیلے دانت والے درندے اور پنچے سے پکڑ کر کھانے والے پرندے (کا گوشت کھانے) سے منع فرمایا ہے۔“ اور ایک روایت یوں ہے کہ ”ہر نوکیلے دانت والے درندے کا کھانا حرام ہے۔“^(۱) ان احادیث مبارکہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ

① صحیح مسلم، الحدیث: ۴۹۹۶/۴۹۹۲، ص ۱۰۲۳۔

(متوفی ۱۵۰ھ)، حضرت سیدنا امام شافعی (متوفی ۲۰۴ھ)، حضرت سیدنا امام احمد (متوفی ۲۴۱ھ)، حضرت سیدنا امام داود (متوفی ۲۷۵ھ) اور جمہور علمائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے موقف کی دلیل و تائید ہے کہ ان کے نزدیک ”نوکیلے دانت والے ہر درندے اور بچے سے پکڑ کر کھانے والے ہر پرندے کا کھانا حرام ہے۔“

اور حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۷۹ھ) نے ارشاد فرمایا: ”مکروہ ہے، حرام نہیں۔“ اور وہ اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں: ”قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ“ (پ، الانعام: ۱۴۵) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام۔“ جبکہ ہمارے (یعنی امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے) اصحاب نے ما قبل میں مذکور احادیث مبارکہ کو دلیل بنایا ہے اور فرمایا ہے: ”اس آیت مبارکہ میں سوائے خبر دینے کے کوئی حکم نہیں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں، آیت میں مذکور حرام کردہ چیزوں کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں پایا تھا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی گئی کہ ہر نوکیلے دانت والا درندہ حرام ہے۔ لہذا اس حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔“ اور ہمارے اصحاب (شافعی ائمہ) رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”نوکیلے دانت والے درندوں سے مراد وہ ہیں جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے اور وہ شکار کرتے ہیں۔“ (۱)

لُقْطَه (۲) کی تعریف:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور دوسری حدیث شریف میں یہ ارشاد ہوا کہ ”اور ذمی کافر کا گرا پڑا مال بھی تمہارے لئے

①..... شرح صحیح مسلم اللنووی، کتاب الصيد والذبائح، باب تحریم اکل کل ذی ناب..... الخ، ج ۱۳، ص ۸۲.

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد دوم صفحہ 473 پر ہے: ”لُقْطَه اس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے۔ (الدر المختار، کتاب اللقطة، ج ۶، ص ۴۲۱)

مسئلہ: پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اٹھالینا مستحب ہے اور اگر اندیشہ ہو کہ شاید میں خود ہی رکھ لوں گا اور مالک کو نہ تلاش کروں تو چھوڑ دینا بہتر ہے اور اگر ظن غالب (غالب گمان) ہو کہ مالک کو نہ دوں گا تو اٹھانا جائز ہے اور اپنے لئے اٹھانا حرام ہے اور اس صورت میں بمنزلہ غضب کے ہے (یعنی غضب کرنے کی طرح ہے) اور اگر یہ ظن غالب ہو کہ میں نہ اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع و ہلاک ہو جائے گی تو اٹھالینا ضرور (ضروری) ہے۔ لیکن اگر نہ اٹھاؤے اور ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں۔ (الدر المختار، کتاب اللقطة، ج ۶، ص ۴۲۲) نوٹ: لُقْطَه کے بارے میں مزید معلومات کے لئے بہار شریعت کے دسویں حصہ کے مذکورہ مقام کا مطالعہ فرمائیے۔

حرام ہے سوائے یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہو جائے۔ یہاں عَرَبِيٌّ مِّنْ حَدِيثٍ میں ”لُقْطَه“ کا لفظ آیا ہے اور ”لُقْطَه“ کہتے ہیں اس مال کو جو زمین سے اٹھایا جائے اور حدیث شریف کے اس فرمان سے مراد یہ ہے کہ ”راستہ وغیرہ میں کسی انسان کو کوئی گرا پڑا سامان ملے تو اس کو اپنے لئے اٹھالینے کا بھی وہی حکم ہے جو ما قبل میں مذکور گھریلو گدھوں اور نوکیلے دانت والے درندوں کے گوشت کا حکم ہے (یعنی حرام ہے)۔

حضرت سیدنا معین الدین ہر وی المعروف ملا مسکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۵۳ھ) ”کنز الدقائق“ کی شرح میں فرماتے ہیں: ”لُقْطَه“ اس مال کو کہتے ہیں جو راستے میں ملے اور اس کے اصل مالک کا پتہ نہ چلے اور اسے ”لُقْطَه“ (یعنی گرا پڑا مال) کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ غالب طور پر یہ زمین ہی سے اٹھایا جاتا ہے۔“

ذمی کافر کسے کہتے ہیں؟

حدیث پاک میں لقطہ کا حکم ذمی کافر کے تعلق سے بیان ہوا ہے۔ ذمی کافر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بادشاہ اسلام نے جزیہ اور خراج^(۱) دینے پر معاہدہ کر لیا۔ پس اب اس کو بھی وہ حقوق دیئے جائیں گے جو ہمیں (یعنی مسلمانوں) کو دیئے جاتے ہیں اور جو قانون ہم پر لاگو ہے وہ اس پر بھی لاگو ہوگا اور اس حکم میں وہ حربی کافر بھی داخل ہے جو ”دَارُ الْإِسْلَام“ میں امان یعنی پناہ لے کر آیا۔ پس اس نے بھی ذمی کافر کی طرح اپنے خون اور مال پر امان حاصل کر لی (اور اصطلاح میں ایسے حربی کافر کو ”مستامن“ کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں تمام کفار حربی ہیں)۔

مستامن و ذمی کافر کے لُقْطَه کا حکم:

حدیث پاک میں ذمی کافر کے لقطہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے جس شخص کو ذمی یا مستامن کافر کا لقطہ یعنی گرا پڑا مال ملے تو گواہی قائم ہونے کے بعد اس شخص پر واجب ہے کہ وہ مال اس کافر کو دے دے۔ جیسا کہ مسلمان کے لقطہ کا حکم ہے اور اگر اس نے فقط کوئی علامت بیان کی تو اب اس کا لوٹنا واجب نہیں، جائز ہے۔ چنانچہ،

”الْمَنْبَعُ شَرْحُ الْمَجْمَعِ“ میں ارشاد فرمایا: ”لُقْطَه كَالَيْنَا اور اس کا اٹھانا مستحب ہے جبکہ یہ خوف ہو کہ کوئی خائن

①..... اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلم (ذمی کفار) سے لیا جانے والا ٹیکس ”جزیہ“ کہلاتا ہے جس کے سبب انہیں ملک کے دیگر شہریوں کی طرح سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں اور ”خراج“ ایک قسم کا زرعی ٹیکس ہے جو اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلموں پر عسکر کی جگہ لگایا جاتا ہے۔

(یعنی خیانت کرنے والا) اس کو اٹھالے گا اور اگر لُقطہ کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو لوگوں کے اموال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے اس کا اٹھانا واجب ہے۔“

لُقطہ کے چند اہم مسائل:

اور ہمارے بعض اصحاب (حُنفی ائمہ) رحمہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مسئلہ: اگر اپنے نفس پر لالچ و طمع کا اندیشہ ہو کہ خود رکھ لے گا یوں کہ اس کا اعلان نہ کر سکے گا اور نہ مالک کو لوٹائے گا تو اپنے نفس کو حرام میں پڑنے سے بچانے کے لئے اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ مسئلہ: لُقطہ، اٹھانے والے کے پاس امانت ہے، بشرطیکہ وہ اٹھاتے وقت گواہ بنا لے کہ وہ یہ گرا پڑا مال حفاظت کی غرض سے اٹھا رہا ہے اور اس کے مالک کو واپس لوٹا دے گا۔ مسئلہ: اور اگر گواہ نہ بنایا (اور تلف ہو گیا) تو تاوان دینا پڑے گا۔ مسئلہ: اٹھانے والا ایک مدت تک اس کا اعلان کرتا رہا اب غالب گمان ہوا کہ اتنی مدت بعد اس کے مالک نے تلاش ختم کر دی ہوگی، پھر چاہے تو فقیر پر تصدق کر دے، غنی پر نہ کرے۔ پس اب اگر اس کا مالک آگیا اور اس صدقہ کو برقرار رکھا تو ٹھیک ورنہ اٹھانے والے یا مسکین جس سے چاہے تاوان لے سکتا ہے۔ مسئلہ: اگر لُقطہ موجود ہو تو اس سے وہی لے لے۔ مسئلہ: اٹھانے والے یا مسکین دونوں میں کسی ایک سے تاوان لیا تو وہ دوسرے سے نہیں بھرا سکتا۔ مسئلہ: فقیر کے لئے جائز ہے کہ وہ لُقطہ سے نفع اٹھائے یعنی اپنے استعمال میں لاسکتا ہے اور غنی کے لئے جائز نہیں۔ البتہ! امام (یعنی حاکم و قاضی) کی اجازت سے غنی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مسئلہ: گم شدہ چوپائے (مثلاً بیل، گدھا، گھوڑا) کو بھی لانا جائز ہے اور اگر اس سے کوئی منفعت و فائدہ حاصل ہو سکتا ہو تو حاکم کی اجازت سے کرایہ پردے سکتا ہے اور اسی اجرت میں سے اس کو خوراک بھی دی جائے اور اگر اس سے کوئی منفعت حاصل نہ کی جاسکتی ہو تو حاکم اسے بیچ کر اس کی قیمت محفوظ کر لے۔ مسئلہ: اگر اٹھانے والے نے لُقطہ پر قاضی کی اجازت سے کچھ خرچ کیا تو مالک سے وہ خرچ لے سکتا ہے۔ مسئلہ: اور جو کچھ حاکم کی اجازت سے خرچ کیا ہے اسے مالک سے وصول کرنے کے لئے لُقطہ کو روک بھی سکتا ہے اور اگر قاضی کی اجازت کے بغیر خرچ کیا تھا تو تبرع ہے (یعنی اب وصول نہیں کر سکتا)۔ مسئلہ: اگر کوئی لُقطہ کا دعویٰ کرے کہ یہ مال میرا ہے تو بغیر گواہی کے اس کو نہ دیا جائے گا۔ مسئلہ: اگر فقط ایک ہی نشانی بیان کر دی تو اٹھانے والے کو لُقطہ دے دینا جائز ہے۔“

کون سا لفظ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور دوسری حدیث پاک میں ذمی کافر کا لفظ اٹھانے کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: ”سوائے یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہو جائے“ یعنی اس وقت لے سکتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے وہ لفظ کوئی حقیر شے ہو مثلاً کھجور یا اس کی مثل معمولی اشیاء۔ چنانچہ،

”مُخْتَصِرُ الْمُحِيطِ“ میں ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم (متوفی ۱۵۰ھ) و حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما (متوفی ۱۸۲ھ) نے ارشاد فرمایا: ”اس گری پڑی چیز کے اٹھانے اور اس سے نفع حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں جس کی کوئی قیمت نہ ہو جیسے گٹھلی، چوپایوں کا چارہ اور انار کا چھلکا وغیرہ جبکہ ان کا مالک ان کو پھینک دے اور ایسی شے کا مالک، اٹھانے والے سے لینے کا حق رکھتا ہے اور اگر ایسی شے زیادہ مقدار میں ہو تو اٹھانا جائز نہیں۔“

یوں ہی اگر اس کے پاس خبر پہنچی کے اس شے کے مالک نے اس کے لئے مباح (یعنی جائز) کر دیا ہے۔ یا اس نے ہر اٹھانے والے کے لئے مباح کر دیا ہے تو لے سکتا ہے۔

مہمان کا ایک حق:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ”جو شخص کسی قوم کا مہمان بنے تو اس قوم پر اس کی مہمان نوازی کرنا لازم ہے“ یعنی جب کوئی شخص کسی گاؤں، شہر یا محلہ والوں کا مہمان بنے اور وہ بقدر کفایت غذا حاصل نہ کر سکے اور نہ ہی کچھ خرید سکے تو اب اس بستی والوں پر بقدر کفایت غذا کے ذریعے اس کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے جبکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ شخص (یعنی مہمان) غذا کا محتاج ہے۔

حضرت سیدنا امام سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۱۱ھ) کی کتاب ”الْجَامِعُ الصَّغِيرُ“ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب کوئی شخص کسی قوم کا مہمان بنا پس اس نے (مہمان نوازی سے) محرومی کی حالت میں صبح کی تو اسے جائز ہے کہ وہ بقدر مہمانی ان (کے مال) سے لے اور اس پر کوئی تنگی و سختی نہیں۔“ (۱)

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرة، الحدیث: ۸۹۵۷، ج ۳، ص ۳۲۳.

مہمان نوازی کے متعلق اقوالِ علماء:

حضرت سیدنا امام عبدالرزاق مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں:

”مہمان نوازی سے محرومی کی حالت میں صُبح کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس قوم نے مہمان بننے والی رات میں اسے کچھ نہ کھلایا تو مہمان ان کے مال میں سے بقدر مہمانی لے سکتا ہے یعنی اس قدر مال جس سے رات کو پیٹ بھرنے کی مقدار کھانا خریداجا سکے۔ حضرت سیدنا امام ربیع بن ریحان علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۴۳ھ) نے فرمایا: ”حدیث شریف کا یہ فرمان ”پس اس نے (مہمان نوازی سے) محرومی کی حالت میں صُبح کی۔“ اس پوشیدہ بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی قوم کا مہمان بنے تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ لہذا جس نے اس کا حق روکا تو اس نے ظلم کیا پس دوسرے مسلمان پر اس کی مدد کرنا لازم ہے۔“

اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاکرم (متوفی ۲۴۱ھ) نے اس حدیث پاک کے ظاہر کو دلیل بناتے ہوئے مہمان نوازی کو واجب قرار دیا ہے اور یہ کہ مہمان، میزان کی رضامندی کے بغیر بقدر کفایت اپنا حق مہمانی لینے میں خود مختار ہے، یوں ہی کسی کے باغ یا کھیت میں ٹھہرنے والے مہمان کو بقدر کفایت لینے کی اجازت ہے۔

جبکہ جمہور علمائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں مذکور حکم کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا کہ مہمان نوازی اس وقت واجب تھی جب مہمان (یعنی بھائی چارگی) واجب تھی۔ تو جب مہمان کا واجب ہونا ختم ہو گیا تو مہمان نوازی کا واجب بھی ختم ہو گیا۔ یا پھر یہ حکم تاکید کے لئے ہے جیسا کہ جمعۃ المبارک میں غسل کو بطور تاکید واجب کہا گیا ہے۔ تو جب اپنی مرضی سے لینے کا حکم ختم ہو گیا تو اس حکم کو مُضْطَر (یعنی مجبور) پر محمول کریں گے (کہ وہ لے سکتا ہے) مگر بعد میں اس کا بدل ادا کرے گا۔ یا اس حدیث کو ان ذمی کفار کے مال پر محمول کیا جائے گا جن سے شرط کی گئی ہو کہ ان کے پاس جو بھی مہمان آئے گا اس کی مہمان نوازی ان پر لازم ہوگی۔ اس پر دوسرے دلائل موجود ہیں جیسا کہ اس حدیث شریف میں ہے کہ ”مسلمان کا مال لینا حلال نہیں سوائے اس کی خوشی سے۔“

اور بعض مالکی حضرات کے اس موقف کہ ”اپنی زبان سے میزبان کی عزت دری کر کے اور لوگوں کے سامنے ان کے عُیُوب بیان کر کے لے سکتا“ پر اس بات کے ذریعے اعتراض وارد ہوتا ہے کہ عزت دری اور عُیُوب بیان کر کے لینا

خود ایک عیب اور برائی ہے کہ شارع یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ترک کرنا مستحب قرار دیا ہے نہ کہ اس پر عمل کرنا۔^(۱)

مہمان نوازی سے محروم ہو تو کیا کرے؟

”الْجَامِعُ الصَّغِيرُ“ ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”جو شخص کسی قوم کا مہمان بنے اور وہ (مہمان نوازی سے) محرومی کی حالت میں تضحیح کرے تو اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے حتیٰ کہ وہ اپنی رات کی مہمانی کا حق ان کی زراعت اور مال میں سے لے سکتا ہے۔“^(۲)

حضرت سیدنا امام عبدالرزاق منہجی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ”اتنا لے سکتا ہے جو جان کو باقی رکھے اور بھوک کے سبب پیدا ہونے والی کمزوری دور ہو جائے۔“ اور حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۳۳ھ) نے ارشاد فرمایا: ”یہ حکم مُضْطَرَّ (یعنی مجبور) کے لئے ہے یا اس زیدی کافر کے بارے میں ہے جس سے راہ گزر مہمان کی مہمان نوازی کی شرط کی گئی ہو۔“^(۳)

امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان کردہ روایات:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور دوسری حدیث پاک کو حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) نے اپنی کتاب ”الْمَدْخَلُ“ میں مزید دستندوں کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ چنانچہ،

(۱)..... حضرت سیدنا مقدم بن معدیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْغُيُوبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”آگاہ رہو! مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کی مثل (یعنی حدیث بھی)۔ آگاہ ہو جاؤ! مجھے قرآن پاک دیا گیا اور اس کی مثل (یعنی حدیث بھی)۔ خبردار! عنقریب ایک پیٹ بھرا شخص اپنے تخت پر کہتا ہوگا: ”تم پر صرف اس قرآن (پاک) کی پیروی لازم ہے۔ لہذا جو قرآن (پاک) میں حلال پاؤ“

①..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۲۹۶۸، ج ۳، ص ۱۸۸-۱۸۹.

②..... الجامع الصغیر للسيوطی، الحدیث: ۲۹۸۴، الجزء الاول، ص ۱۷۸.

المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث المقدم بن معدیکرب، الحدیث: ۱۷۱۷۸، ج ۶، ص ۹۲.

③..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۲۹۸۴، ج ۳، ص ۱۹۵.

صرف اسے حلال جانو اور جو قرآن (مجید) میں حرام پاؤ صرف اسے حرام جانو۔“ (پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا) ”جان لو! پالتو گدھا حلال نہیں اور نہ ہی ہرنو کیلے دانت والا درندہ حلال ہے اور مُعَاهِد (یعنی ذمی کافر) کا گرا پڑا مال بھی تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔ سوائے یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہو جائے اور جو شخص کسی قوم کا مہمان بنے تو اس قوم پر اس کی مہمان نوازی کرنا لازم ہے اور اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں تو مہمان، بقدر حاجت (مہمانی کا) حق ان سے لے سکتا ہے۔“ (۱)

(۲)..... حضرت سیدنا حسن بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے صحابی رسول حضرت سیدنا مقدم بن مغدیکرب الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن بعض چیزوں کو حرام فرمایا جن میں سے گھریلو گدھا وغیرہ بھی تھے۔ چنانچہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عنقریب تم میں سے ایک شخص اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اور میری (طرف نسبت کر کے) حدیث کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوگا: ”میرے اور تمہارے درمیان ”کِتَابُ اللَّهِ“ موجود ہے پس ہم نے اس میں جو حلال پایا صرف اسے حلال سمجھتے ہیں اور اس میں جو حرام پایا صرف اسے حرام سمجھتے ہیں۔“ (پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا) بلاشبہ جس شے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا گویا اس کو اللہ عزَّ وَجَلَّ نے حرام فرمایا۔“ (۲)

تیسری حدیث شریف:

(۳)..... حضرت سیدنا ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: میں تم میں سے ہرگز کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہو اور اس کے پاس میری طرف سے کسی کام کو کرنے یا کسی کام سے رکنے کا کوئی حکم آئے تو وہ یہ کہہ دے: ”میں (اس حکم کو) نہیں جانتا، ہم تو جو قرآنِ مجید میں پاتے ہیں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔“ (۳)

(حضرت سیدنا امام ترمذی و امام ابو داؤد و علیہما رحمۃ اللہ الودود نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

①..... سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، الحدیث: ۴۶۰۴، ص ۱۵۶۱.

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب تعظیم حدیث..... الخ، الحدیث: ۱۲، ص ۲۴۷۷، بدون بعض الالفاظ.

③..... سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، الحدیث: ۴۶۰۵، ص ۱۵۶۱.

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کسی کام کے کرنے یا اس سے رکنے کا جو حکم دیتے ہیں یہ اس لئے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اللہ عزوجل کے خلیفہ و نائب ہیں۔ نیز اس حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ میں تم میں سے ہرگز ایسے شخص کو نہ پاؤں جو میرے حکم کردہ یا منع کردہ کام کے متعلق یہ کہہ دے: ”میں تو اس حکم کو نہیں جانتا اور ہم تو صرف قرآن کی اتباع کریں گے اس کے علاوہ کی نہیں۔“ ایسی بات وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل پر اللہ عزوجل نے مہر لگا دی اور ایسا شخص چاہتا ہے کہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فرق کر دے حالانکہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکے گا۔

حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) ”الْمَذْخَل“ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی روایت میں حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۲۰۴ھ) سے یہ قول نقل کیا۔ فرماتے ہیں: ”اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثبوت ہے اور بندوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ان پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا لازم ہے اگرچہ اس حکم کے بارے میں انہیں قرآن پاک میں کوئی قطعی دلیل نہ ملے۔“

چوتھی حدیث شریف:

﴿4﴾..... حضرت سیدنا عمر باض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین، دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی اپنی کرسی پر ٹیک لگائے یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ عزوجل نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی مگر وہی جو قرآن میں ہے۔ یاد رکھو! میں نے تمہیں (بھلائی کا) حکم دیا، وعظ و نصیحت کی اور بعض چیزوں سے منع کیا بے شک یہ قرآن ہی کی مثل ہیں بلکہ وہ (تم پر ظاہر ہونے والے) قرآنی اُمور سے زیادہ ہیں اور بے شک اللہ عزوجل نے اس بات کو حلال نہیں کیا کہ اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہو جاؤ اور ان کی عورتوں کو مارنا اور ان کے پھل کھانا بھی حلال نہیں جبکہ وہ تمہیں خود پر لازم حق (یعنی جزیہ و خراج) ادا کر دیں۔“ (1)

(حضرت سیدنا امام ابو داؤد علیہ رحمۃ اللہ اللودود نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الخراج والفتی، باب فی تعشیر اهل الذمة..... الخ، الحدیث: ۳۰۵۰، ص ۱۴۵۲۔

سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی گہری نظر:

اس حدیث پاک میں ارشاد ہوا ”کیاتم میں سے کوئی اپنی کرسی پر ٹیک لگائے یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ عزوجل نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی مگر وہی جو قرآن میں ہے“ یعنی قرآن مجید سے جس کے لئے جو ظاہر ہو جائے صرف وہی حرام ہے (حالانکہ ایسا نہیں) کیونکہ قرآن مجید میں تو ہر چیز کا ذکر ہے۔ چنانچہ، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (ب، الانعام: ۳۸) ترجمہ کنز الایمان: ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا۔

اور حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۱۱ھ) کی ”الجامع الصغیر“ میں حدیث ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب وسینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حلال وہ ہے جسے اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور حرام وہ ہے جسے اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا اور جس سے سگوت فرمایا وہ معاف ہے۔“ (۱)

پس قرآن مجید میں وہ احکام بھی ہیں جو اکثر لوگوں پر واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ اسی لئے جب ہمارے امام اعظم حضرت سیدنا ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) نے قرآن پاک سے ایسے مسائل کے استنباط میں گہری نظر سے کام لیا جن پر اکثر مجتہدین مطلع نہ ہو سکے تو کم فہم لوگوں نے آپ کی طرف رائے سے بات کہنے کو منسوب کر دیا (جس کا غلط ہونا واضح ہے)۔ معلوم ہوا کہ جسے قرآن پاک میں حکم مل جاتا ہے وہ اسے چھوڑ کر سنت کی طرف نہیں جاتا اور جسے قرآن مجید میں حکم نہیں ملتا وہ سنت کی طرف رجوع کرتا ہے۔

نیز ”طریقہ محمدیہ“ کی چوتھی حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا: ”میں نے تمہیں (بھلائی کا) حکم دیا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ”وہ بھلائی جس کو میں نے قرآن مجید میں پایا اور میرے علاوہ کوئی اور اسے نہ پاسکا۔“ (صاحب حدیقہ ندیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں) اور یہ وہی حکمت ہے جس کے بارے میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری۔)

(ب، النساء: ۱۱۳)

①..... الجامع الصغیر للسیوطی، الحدیث: ۳۸۵۸، الجزء الاول، ص ۲۳۴۔

جامع الترمذی، ابواب اللباس، باب ماجاء فی لبس الفراء، الحدیث: ۱۷۲۶، ص ۱۸۲۸۔

اس آیت میں حکمت سے مراد حضور نبی کریم، رَعَوْفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سنت ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا حکم، اللهُ عَزَّوَجَلَّ ہی کا حکم ہے کیونکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ کے نبی اور رسول ہیں۔“

قرآن و حدیث میں موافقت:

حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) اپنی کتاب ”الْمَدْخَلُ“ میں حضرت سیدنا ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر جھوٹ باندھ دیا۔ تو حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: ”عنقریب میری طرف سے احادیث مشہور ہوں گی پس جو حدیث تم کو میری طرف سے قرآن پاک کے موافق پہنچے تو وہ میری طرف سے ہوگی اور جو تم کو میری طرف سے قرآن پاک کے مخالف پہنچے تو وہ میری طرف سے نہیں۔“ (1)

حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۲۰۴ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”حدیث پاک، قرآن پاک کے مخالف نہیں ہوتی بلکہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی حدیث شریف اس معنی کو بیان کرتی جو مراد لیا گیا ہو کہ حکم خاص ہے یا عام، ناسخ ہے یا منسوخ۔ پھر لوگوں پر وہ عمل لازم ہے جو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اللهُ عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے اختیار فرمایا۔ تو جس نے رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بات قبول کی اس نے اللهُ عَزَّوَجَلَّ کی بات قبول کی۔“

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی مکرّم، نُورِ جَسْمِ، شہنشاہِ نبی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک میرے بعد کچھ روایتیں کرنے والے ہوں گے جو میری طرف سے حدیث بیان کریں گے تو تم ان کی حدیث کو قرآن پاک پر پیش کرنا پس جو قرآن پاک کے موافق ہو تو تم اسے (آگے) بیان کر دینا اور جو قرآن پاک کے موافق نہ ہو اسے نہ لینا۔“ (2)

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور چوتھی حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ ”(میں نے امت کو) بغض چیزوں سے منع کیا

①..... الام للامام الشافعی، کتاب سیر الاوزاعی، سہم الفارس..... الخ، ج ۴، الجزء السابع، ص ۳۵۸

②..... سنن الدارقطنی، کتاب فی الاقضية والاحکام، الحدیث: ۴۴۳۰، ج ۴، ص ۲۴۵.

بے شک یہ قرآن ہی کی مثل ہیں۔“ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اقوال، اعمال، اعتقادات اور احوال جن سے میں نے تمہیں منع کیا وہ مجھ تک قرآن حکیم ہی سے پہنچے ہیں اور فقہائے مجتہدین (رحمہم اللہ العزیز) میں سے کوئی بھی ان تک نہ پہنچ سکا کیونکہ ان تک صرف وحی اور نبوت کے ذریعے پہنچا جاسکتا ہے نہ کہ اجتہاد کے ذریعے سے۔ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (اجتہاد میں) خطا کرنے والے مجتہد کے قول کو برقرار رکھا ہے اور اس پر ایک اجر کا وعدہ فرمایا اور یہ وحی اور نبوت کے باقی نہ رہنے کی وجہ سے ہے۔

اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ ”جن سے منع کیا وہ قرآن ہی کی مثل ہیں“ اس کا معنی یہ ہے کہ ”میں نے وحی و نبوت کے ذریعے ہی ان چیزوں سے منع کیا ہے اور میرا کوئی حکم یا منع کردہ بات قرآن پاک سے ہٹ کر نہیں۔“ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس کو حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) نے ”الْمَذْخَل“ میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا طاووس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال ظاہری میں ارشاد فرمایا: ”اے لوگو! تم میری ذات کے ساتھ خاص چیزوں کو اختیار نہ کرو۔ میں نے تو وہی چیز حلال کی جس کو اللہ عزوجل نے حلال کیا اور وہی چیز حرام کی جس کو اللہ عزوجل نے حرام کیا ہے۔“ (1)

قرآن مجید کی عطائیں:

حضور نبی اکرم، رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سارا علم، قرآن مجید سے ہے اور یہ وحی اور نبوت کے سبب ہے۔ اسی لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم تک کسی غیر نبی اور کشف اولیا (رحمہم اللہ تعالیٰ) کی رسائی ممکن نہیں اگرچہ ان کا علم بھی قرآن پاک ہی سے ہوتا ہے مگر وہ کسی اور سبب سے ہے، وحی و نبوت کے سبب سے نہیں اور مجتہدین کا علم بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن وہ اپنے علم کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، مؤمنین کے اجماع نیز کتاب و سنت و اجماع میں بذریعہ قیاس غور و فکر کے سبب بڑھاتے ہیں اور ان سب کی اصل ایک ہی ہے اور وہی ان کا ماخذ (یعنی لینے کی جگہ) ہے اور وہ قرآن مجید، فرقان حمید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سنت لی، اسی سے ولی کو کشف ملا اور مجتہد نے علم پایا۔

①..... الطبقات الكبرى لابن سعد، ذکر ما وصی بہ..... الخ، ج ۲، ص ۱۹۷۔

المعجم الاوسط، الحدیث: ۵۷۴۱، ج ۴، ص ۲۰۹۔

سب سے زیادہ قرآن پر مَطَّلَع:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور چوتھی حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ”بلکہ وہ (یعنی میری منہج کردہ باتیں) قرآنی اُمور سے زیادہ ہیں“ اس کا معنی یہ ہے کہ جن باتوں سے میں نے منہج کیا ہے وہ قرآن مجید کے تم پر ظاہر ہونے والے منہج کردہ اُمور سے زیادہ ہیں۔ کیونکہ حضور نبی مغیب دان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ قرآن پاک پر مَطَّلَع ہیں اور ان باتوں سے واقف ہیں جن پر اولیا و مجتہدین رحمہم اللہ لمین مَطَّلَع نہ ہو سکے۔ پس تمام اولیا اور مجتہدین رحمہم اللہ لمین پر قرآن پاک کے جو اُمور ظاہر ہوئے ان سے زیادہ اُمور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک سے بیان فرمائے۔ اسی لئے حضرت سیدنا امام شافعی (متوفی ۲۰۴ھ) اور دیگر مجتہدین رحمہم اللہ لمین نے قرآن پاک سے زیادہ سنت سے استدلال فرمایا جیسا کہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۲۰۴ھ) کا فرمان ہے: ”جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔“

اہل کتاب کے بغض حَقُّوق:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور چوتھی حدیث شریف کے آخر میں اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ وغیرہ کے تین حَقُّوق بیان فرمائے کہ ”اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونا، ان کی عورتوں کو مارنا اور ان کے پھل کھانا جائز نہیں بشرطیکہ وہ جزیہ و خراج دیتے رہیں۔“ یہاں بغیر اجازت ان کے گھروں میں داخلے کو اس لئے منہج کیا گیا ہے کہ ایسا کرنا ان کو تکلیف دے گا اور اہل ذمہ (یعنی معاہدہ کر کے اسلامی مملکت میں رہنے والے کفار) کو ایذا و تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ البتہ اجازت سے ان کے گھروں میں داخل ہونے میں حرج نہیں۔ یوں ہی اہل کتاب کی عورتوں کو مارنے سے اس لئے منہج فرمایا کہ اس میں بھی ان کی انتہائی ایذا ہے اور ان سب باتوں کی ممانعت اس وقت ہے جب تک وہ جزیہ و خراج دیتے رہیں۔ پس جب وہ جزیہ و خراج دینے سے منہج کر دیں تو ائمہ ثلاثہ (یعنی امام مالک (متوفی ۱۷۹ھ)، امام شافعی (متوفی ۲۰۴ھ) اور امام احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱ھ) رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے نزدیک ان کا عہد ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) کے نزدیک عہد نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ،

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد نے صاحب الدرر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کے قول (یعنی اگر زتی نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا تو اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا) کی شرح میں ارشاد فرمایا: ”اس کا عہد اس لئے نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جزیہ کی پابندی باقی ہے اور دینے سے انکار کی صورت میں اس سے زبردستی لیا جائے گا۔“

اور ایک روایت کے مطابق جیسا کہ ”الْمَجْمَع“ میں ہے جسے انہوں نے ”الْوَاقِعَات“ کے بابِ زکوٰۃ میں بیان کیا ہے کہ ”اس کا عہد ٹوٹ جائے گا یہی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے اور یہ اس وقت ہے جب وہ جزیہ دینے سے انکار کرے اور اگر جزیہ قبول کرنے سے انکار کرے تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ فتح القدر میں ہے۔

اور جب اہل ذمہ کا عہد ٹوٹ جائے تو ان کے معاملے میں ہر وہ بات جائز ہے جو اہل حرب (یعنی حربی کفار) کے معاملے میں جائز ہے (اس وقت تمام کفار حربی ہیں)۔

”الْمَدْخَل“ میں بیان کردہ مکمل حدیث پاک:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور چوتھی حدیث شریف کو حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) نے ”الْمَدْخَل“ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا عراباض بن ساریہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکمل بیان کیا ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا عراباض بن ساریہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ، باعثِ نزولِ سکینہ، فیضِ گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کے مقام پر اترے اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خیبر کا سردار مغرور اور سرکش قسٹم کا آدمی تھا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ”کیا آپ کے لئے مناسب ہے کہ آپ ہمارے گدھوں کو ذبح کریں، ہمارے پھلوں کو کھائیں اور ہماری عورتوں کو ماریں۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”اے ابنِ عوف! اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ جنت حلال نہیں سوائے ایمان والے کے لئے اور یہ کہ نماز کے لئے جمع ہو جاؤ۔“ راوی بیان کرتے ہیں کہ ”لوگ جمع ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی پھر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی اپنی کرسی پر ٹیک لگائے یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ عزوجل نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی مگر وہی جو قرآن میں ہے۔ یاد رکھو! میں نے تمہیں (بھلائی کا) حکم دیا، وعظ و نصیحت کی اور بعض چیزوں سے منع کیا بے شک یہ قرآن ہی کی مثل ہیں بلکہ وہ (تم پر ظاہر ہونے والے) قرآنی اُمور سے زیادہ

ہیں اور بے شک اللہ عزوجل نے اس بات کو حلال نہیں کیا کہ اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہو جاؤ اور ان کی عورتوں کو مارنا اور ان کے پھل کھانا بھی حلال نہیں جبکہ وہ تمہیں خود پر لازم حق (یعنی جزیہ و خراج) ادا کر دیں۔“ (1)

پانچویں حدیث شریف:

﴿5﴾..... حضرت سپدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ اور آواز بلند ہو جاتی اور بہت جلال میں آجاتے تھے گویا کسی بڑی فوج کے حملے سے ڈرا رہے ہوں، ارشاد فرماتے: ”صبح و شام بڑے حملے کے لئے تیار رہو۔“ اور شہادت و درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے: ”میرا مبعوث ہونا اور قیامت اتنے قریب ہیں۔“ اور فرماتے: ”سب سے اچھی بات قرآن مجید ہے، سب سے اچھی ہدایت محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی ہدایت ہے اور سب سے بُرے کام نئے پیدا ہونے والے کام ہیں اور ہر نیا (خلاف شرع) کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ (2)

(حضرت سپدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث شریف میں بیان ہوا کہ ”خطبہ دیتے وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں“ اور ایسا احکام الہی کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمال شجاعت کے سبب ہوتا تھا اور آواز شریف اس لئے بلند فرماتے تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی آواز مجلس کے چاروں جانب مکمل طور پر پہنچ جائے۔ نیز دوران خطبہ جلال کا آنا دین حق کے اظہار اور اس پیغام کو ہر مخلص دل تک پہنچانے کے لئے ہوتا تھا۔

شریعتِ مصطفیٰ قیامت تک رہے گی:

مذکورہ حدیث پاک میں یہ بھی وارد ہوا کہ ”حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت اور قیامت کے

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الخراج، باب فی تعشیر اهل الذمة..... الخ، الحدیث: ۳۰۵۰، ص ۱۴۵۲.

②..... صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلوة والخطبة، الحدیث: ۲۰۰۵، ص ۸۱۳.

قریب ہونے کو شہادت اور درمیان انگلی کے فاصلہ سے بیان فرمایا "اس میں رحمتِ عالم، نورِ مجسم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غائب کی حاضر کے ساتھ مثال دی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت دائمی اور قیامت تک باقی رہے گی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان نہ کوئی نبی تشریف لائیں گے اور نہ ہی کوئی دوسری شریعت آئے گی۔

نیز یہاں حدیث شریف کے عربی متن میں لفظ "السَّاعَةُ" آیا ہے۔ حضرت سپہِ نا امام عبدالرزاق مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) اس کے متعلق فرماتے ہیں: "ساعت وہ وقت ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور یہ ایک ہلکی ساعت ہے جس میں بہت بڑا معاملہ واقع ہوگا۔" (1)

بدعت کے گمراہی ہونے سے مراد:

"طریقہ محمدیہ" میں مذکور اس حدیثِ پاک کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ "سب سے بُرے کام نئے پیدا ہونے والے کام ہیں" اس سے مراد دین میں پیدا ہونے والے وہ (خلافِ شرع) نئے کام ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانوں کے بعد ظاہر ہوئے اور پھر فرمایا: "ہر نیا کام بدعت ہے" اس سے مراد ہر وہ قول، فعل یا عقیدہ جو صدرِ اول میں نہ تھا وہ بدعت ہے اور بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو ملتِ محمدیہ (علیٰ صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) کے خلاف ہو اور ہر ایسا کام گمراہی ہے یعنی اپنے کرنے والے کو سنت کی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔

چھٹی حدیث شریف:

﴿6﴾..... حضرت سپہِ نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکئی مدنی آقا، دو عالم کے داتا، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔" عرض کی گئی: "انکار کرنے والا کون ہوگا؟" آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔" (2)

(حضرت سپہِ نا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

①..... فیض القدير للمناوي، تحت الحديث: ۱۳۲۰، ج ۲، ص ۷۳.

②..... صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله، الحديث: ۷۲۸۰، ص ۶۰۶.

ہر اُمتی جنت میں داخل ہوگا:

اس حدیث پاک میں فرمایا کہ ”میرا ہر اُمتی جنت میں داخل ہوگا“، یعنی جس کا تعلق اُمتِ اجابت سے ہوگا اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہنچا اس پر ایمان لائے۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا“ یعنی ہر وہ چیز جس کا میں نے حکم دیا اس پر ظاہر و باطن کے ساتھ عمل کیا یا جس چیز سے میں نے منع کیا اس سے رک گیا وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔

پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ”جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا“ یہاں دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں کیونکہ نافرمانی کا لفظ دو معانی کو شامل ہے اس لئے نافرمانی کرنے والوں سے مراد اُمتِ اجابت بھی ہو سکتی ہے اور اُمتِ دعوت بھی۔

اُمتِ اجابت اور اُمتِ دعوت کی تعریف:

وہ افراد جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو قبول کر کے کلمہ پڑھ لیا، انہیں اُمتِ اجابت کہتے ہیں اور جنہوں نے اس تبلیغ کو قبول نہ کیا اور کلمہ نہ پڑھا، انہیں اُمتِ دعوت کہتے ہیں۔

لہذا اگر یہاں نافرمانی کرنے والوں سے مراد اُمتِ اجابت ہو تو اس فرمان (جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا) کا معنی یہ ہوگا کہ ”وہ شخص جو مجھ پر ایمان لایا مگر میں نے جس چیز کا حکم دیا اس پر اس نے عمل نہ کیا یا جس سے میں نے منع کیا وہ اس سے نہ رکا تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔“ اور یہاں نافرمانی سے مراد فسق و فجور ہے نہ کہ کفر اور اگر یہاں نافرمانی کرنے والوں سے مراد اُمتِ دعوت ہو تو اس فرمان (جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا) کا معنی یہ ہوگا کہ ”وہ شخص جس نے میری اطاعت نہ کی، نہ ایمان کے ذریعے اور نہ ہی میرے احکامات پر عمل کے ذریعے تو وہ کافر ہے اور اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔“

ساتویں حدیث شریف:

﴿7﴾..... حضرت سیدنا ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرآنِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ایسے لوگ تو اس وقت بہت ہیں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”عنقریب میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔“ (۱)

(حضرت سیدنا امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

جنت میں لے جانے والے تین اعمال:

اس حدیث پاک میں جنت میں لے جانے والے تین اعمال بیان ہوئے: (۱)..... حلال کھانا (۲)..... سنت پر عمل کرنا اور (۳)..... لوگوں کا اس کے شر سے محفوظ رہنا۔

پہلا عمل:

پہلا عمل ”حلال کھانا“ ہے، یہاں حلال سے مراد وہ ہے جس کے حلال ہونے کا یقین ہو جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ اگرچہ شبہ والا کھانا جائز ہے۔ چنانچہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدتنا ام عبد اللہ بنت اوس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افطار کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس کر دیا اور ارشاد فرمایا: ”یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟“ انہوں نے عرض کی: ”یہ دودھ میری بکری کا ہے۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تم نے یہ بکری کہاں سے لی؟“ عرض کی: ”میں نے یہ اپنے مال سے خریدی ہے۔“ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے رسولوں (عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) کو حکم فرمایا ہے کہ وہ صرف حلال کھائیں اور صرف نیک عمل کریں۔“ (۲)

دوسرا عمل:

حدیث شریف میں جنت میں لے جانے والا دوسرا عمل ”سنت پر عمل کرنا“ بیان ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خواہ کوئی بھی کام ہو اس کے ظاہر و باطن کو اتباع رسول سے سجالے یوں کہ اپنے دل سے اس پر اعتقاد رکھے، زبان سے اس کی بات کرے، اعضائے بدن سے اس کو بجالائے اور ہر حالت میں اپنی ذات کو اسی میں مشغول رکھے۔

①..... المستدرک، کتاب الاطعمة، باب ذکر معیشتہ النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام، الحدیث: ۷۱۵۵، ج ۵، ص ۱۴۲ ”قوم“ بدلہ ”قرون“۔

②..... فیض القدر للمناوی، حرف الهمزة، تحت الحدیث: ۱۶۴۰، ج ۲، ص ۲۴۳۔

آٹھویں حدیث شریف:

﴿۸﴾..... حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جس نے فسادِ امت کے وقت میری سنت پر عمل کیا تو اس کے لئے سوشہیدوں کا ثواب ہوگا۔“ (۱)

(حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

فسادِ امت کا مطلب اور سوشہیدوں کے ثواب کی وجہ:

مذکورہ حدیث پاک میں فسادِ امت کے وقت سنت پر عمل کی بات بیان ہوئی یعنی امت، نفسانی خواہشات اور (بری) بدعات کی پیروی کے سبب فساد میں مبتلا ہو جائے گی اس حیثیت سے کہ ان کے دل اعمال اور معاملات میں شیطانی وسوسوں اور عقلی اختراعات (یعنی من گھڑت باتوں) ہی سے مطمئن ہوں گے۔ باوجودیکہ انہیں سنتِ نبویہ، مقادیر (یعنی فیصلہ الہیہ) اور حدودِ شرعیہ کا بھی علم ہوگا اور وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جو اپنے عمل کی سنت کے ذریعے حفاظت کرے گا تو اس کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس قیامت کے دن سوشہیدوں کا ثواب ہوگا اور یہ اس لئے کہ جس طرح کفار سے لڑ کر شہید ہونے والے کو مَشَقَّت پیش آتی ہے اسی طرح سنت پر عمل کرنے اور اسے زندہ کرنے والے کو بھی مَشَقَّت پیش آتی ہے یوں کہ تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جبکہ رکاوٹیں بے شمار ہوتی ہیں۔

نویں حدیث شریف:

﴿۹﴾..... حضرت سیدنا زید بن ملجم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”دینِ اسلامِ غربی (۲) سے شروع ہو اور غربی ہی کی طرف لوٹ جائے گا تو غربا کے لئے

①..... الزهد الكبير للبيهقي، فصل في العزلة والحمول، الحديث: ۲۰۷، ص ۱۱۸.

②..... حکیم الامت، مفتی احمد یار خان علیہ رَحْمَةُ الْمَنَانِ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ”غربت کے لفظی معنی ہیں تنہائی اور بیکسی، اسی لئے مسافر اور تنگ دست کو غریب کہا جاتا ہے کہ مسافر سفر میں اکیلا ہوتا ہے اور تنگ دست بیکس یعنی (تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ) اسلام کو پہلے تھوڑے لوگوں نے قبول کیا اور آخر میں بھی تھوڑے ہی لوگوں میں رہ جائے گا یہ دونوں جماعتیں بڑی مبارک ہیں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ تھوڑے مسلمان بہتوں پر غالب آتے رہے اور آتے رہیں گے تھوڑا سونا بہت سے لوہے پر اور تھوڑا مشک بہت سی مٹی پر غالب ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ غریب مسکین لوگ اسلام پر قائم رہتے ہیں اکثر مالدار بھٹک جاتے ہیں۔“

(مرآة المناجیح، ج ۱، ص ۱۶۰)

خوشخبری ہے جو میرے بعد میری اُن سنتوں کی اصلاح کریں گے جنہیں لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔“ (۱)

(حضرت سیدنا امام ترمذی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ”دین اسلام غربی سے شروع ہوا اور غربی ہی کی طرف لوٹ جائے گا“ دین کے غریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں بھی لوگ اس کے احکام سے نامانوس تھے اور ایسا، دین کی عدم معرفت اور اس سے عدم وابستگی کی وجہ سے تھا اور آخری زمانے میں بھی اسلام کی یہی حالت ہوگی کہ لوگ نہ تو دین کو پہچانے گے اور نہ اس سے وابستہ ہوں گے بلکہ اس کے منکر ہو جائیں گے جبکہ اس کی ابتدا و انتہا کے درمیان، دین کی معرفت اور اس سے وابستگی کا دور ہوگا اور یہی اس کی عزت و نصرت کا زمانہ ہوگا، اس وقت دین کے ایسے مددگار پائے جائیں گے جن کے دل توحید و ایمان، معرفت و یقین اور اخلاص و احسان سے بھرے ہوئے ہوں گے۔

اصلاح کے طریقے:

اس حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا: ”غزبا کے لئے خوشخبری ہے جو میرے بعد میری اُن سنتوں کی اصلاح کریں گے جنہیں لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔“ یعنی میری سیرت اور میرا طریقہ خواہ اس کا تعلق اعتقاد سے ہو یا عمل سے، قول سے ہو یا ذات سے جب لوگ اس کو بگاڑ دیں گے تو غزبا اس کی اصلاح کریں گے اور اصلاح کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں:

(۱)..... جب کوئی سنت کو بگاڑ دے گا تو وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور ان کا یہ عمل کسی خاص فرد کو زبان و دل سے مُعَيَّن کئے بغیر اور مسلمانوں کے عُیُوب اور برائیوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے ہوگا جیسا کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا سنت طریقہ بھی یہی ہے نہ کہ وہ طریقہ جو جاہل علمائے گھڑ لیا ہے کہ مسلمانوں کے عُیُوب بیان کرتے ہیں اور انہوں نے محض برائی کا گمان ہونے پر مسلمانوں کی آبروریزی کو جائز ٹھہرا لیا ہے چہ جائیکہ برائی ثابت ہی نہ ہوئی ہو۔

①..... جامع الترمذی، ابواب الایمان، باب ماجاء أن الإسلام..... الخ، الحدیث: ۲۶۳۰، ص ۱۹۱۷.

(۲)..... یا اصلاح کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس سنت پر عمل کریں گے اور اس پر ہمیشگی اختیار کریں گے اور حتیٰ کہ دین والے اور ڈروالے اخلاص و خشوع کے ساتھ اس سنت پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔

(۳)..... یا پھر وہ اس پیدا ہونے والے فساد کو بیان کرنے کے لئے کتابیں لکھیں گے یا اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں لوگوں کو پڑھائیں گے۔

(۴)..... یا اصلاح کا طریقہ یہ ہوگا کہ سنت پر معاونت کریں گے، اس کی دوسروں کو ترغیب دلائیں گے اور زمانے اور دوستوں کے فساد کی پرواہ نہ کریں گے۔

لفظ غرِّبا کی تفسیر:

مذکورہ حدیث پاک میں لفظ ”غرِّبا“ آیا ہے۔ اس کی تفسیر ایک دوسری حدیث شریف میں آئی ہے جسے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۱۱ھ) نے ”الجامع الصغیر“ میں بیان کیا اور وہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے: ”غرِّبا کے لئے خوشخبری ہے، غرِّبا وہ نیک افراد جن کی تعداد بڑے لوگوں سے کم ہے، ان کی نافرمانی کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہیں۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام عبدالرزاق بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) نے ارشاد فرمایا: ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ”ان سے بغض رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والوں سے زیادہ ہیں۔“ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۶۱ھ) نے ارشاد فرمایا: جب تم ایسے عالم کو دیکھو جس کے دوست زیادہ ہوں تو جان لو کہ یہ حق کے ساتھ باطل کو ملانے والا ہے کیونکہ اگر یہ صرف حق بیان کرتا تو لوگ اس سے بغض رکھتے اور حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”سلف صالحین کے پسندیدہ علوم اجنبی ہو گئے بلکہ وہ مٹ چکے ہیں اور لوگ جن علوم میں منہمک ہیں ان میں اکثر بدعت اور نوپید ہیں اور بزرگوں کے علوم اس لئے اجنبی ہو گئے کہ ان کو پڑھنے والے سے بغض رکھا جاتا ہے۔“ (۲)

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث: ۷۰۹۴، ج ۲، ص ۶۸۸۔

الجامع الصغیر للسیوطی، الحدیث: ۵۲۸۸، ص ۳۲۶۔

②..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، باب ثالث، بیان ما بدل من الفاظ العلوم، ج ۱، ص ۶۱۔

فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۵۲۸۸، ج ۴، ص ۳۶۲۔

دسویں حدیث شریف:

﴿10﴾..... حضرت سید ناراف بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدارِ دو جہان، رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا: ”تم اپنے دنیاوی معاملات زیادہ جانتے ہو اور جب میں تمہیں تمہارے کسی دینی معاملے کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو۔“ (1)

(حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ”تم اپنے دنیاوی معاملات زیادہ جانتے ہو“ اس لئے تھا کیونکہ وہ ان معاملات میں کثرت سے مشغول رہتے تھے اور دنیا کا کام کوئی اتنا عظیم نہیں کہ اللہ عزوجل کے نزدیک اس کی کوئی قدر ہو حتیٰ کہ اس بات سے دنیاوی معاملے میں زیادہ جاننے کی نفی کے سبب سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والاصفات میں کوئی نقص لازم آئے۔ ایسا ہرگز نہیں اور یہ اس حیثیت سے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سوائے ذکرِ الہی عزوجل کے سب ملعون ہے جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔ تو اب مذکورہ فرمان کا معنی یہ ہوگا: ”تم دنیاوی معاملات میں اپنے نفع والی چیز میں میرے حکم کے محتاج ہونہ نقصان دہ چیز سے بچنے کے لئے میرے منع کرنے کے محتاج ہو کیونکہ ان دنیاوی معاملات کے بارے میں تمہارا عقلی غور و فکر، تمہارے تجربات اور پیش آنے والے احوال ہی تمہیں کافی ہیں۔“

میں سب سے زیادہ اللہ عزوجل کا علم رکھتا ہوں:

نیز مذکورہ حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا: ”جب میں تمہیں تمہارے کسی دینی معاملے کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو“ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: ”میں تمہارے دین کے معاملات کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔“ جیسا کہ ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ”اللہ عزوجل کی قسم! میں سب سے زیادہ اللہ عزوجل کا علم رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرتا ہوں۔“

①..... صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قالہ شرعاً..... الخ، الحدیث: ۶۱۲۷/۶۱۲۸، ص ۱۰۹۳.

گیارہویں حدیث شریف:

﴿11﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرور کونین، ہمارے دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔“^(۱)

(حضرت سیدنا امام ترمذی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک خواہ مرد ہو یا عورت اس کا میری لائی ہوئی شریعت اور احکام جو میں ﷺ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے لایا ہوں، کی تصدیق و اعتراف کرنا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش یعنی تمیلان، رغبت اور محبت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ یوں کہ اپنی رائے اور عقل سے کسی بھی حکم شرعی میں زیادتی اور کمی کو اچھا نہ سمجھے اور اپنی نظر و فکر کے سبب کسی شے کو برانہ جانے جس سے کسی حکم شرعی کی مخالفت لازم آئے۔ بلکہ اس کی رائے، عقل اور نظریہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ماتحت رہے۔ اس معاملے میں شریعت کے بیان کردہ حکم کو اختیار کرے نہ کہ اسی معاملے کو شریعت کا بیان کردہ حکم بتائے۔

بارہویں حدیث شریف:

﴿12﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میری امت پر بعینہ وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے جس طرح ایک جوتی دوسری کے برابر ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی وہ ہوگا اور بنی اسرائیل 72 فرزقوں میں بٹ گئی تھی جبکہ میری امت 73 فرزقوں میں بٹ جائے گی، سوائے ایک کے تمام فرزق جہنم میں جائیں گے۔“ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ

①..... شرح السنة للبقوی، کتاب الایمان، باب رد البدع والاهواء، الحدیث: ۱۰۴، ج ۱، ص ۱۸۵.

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! وہ جتنی فزقہ کون سا ہوگا؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو فزقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔“ (1)

(حضرت سیدنا امام بخاری و امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

بنی اسرائیل کون ہیں؟

اس حدیث پاک میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور یہ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد و نسل کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) نے فرمایا: ”اسرائیل، حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا لقب ہے اور عربی زبان میں اس کا معنی ”صَفْوَةُ اللَّهِ“ ہے یعنی اللہ عزوجل کا منتخب و پسندیدہ بندہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے اس کا معنی ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا بندہ“ ہے۔ (2)

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) نے ارشاد فرمایا کہ ”مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ”اسرائیل“ سے مراد حضرت سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام ہی ہیں۔“ (3)

تہتر 73 فرقے؟

نیز اس حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ ”میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی“ یہاں امت سے مراد امتِ اجابت ہے (یعنی جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو قبول کر کے کلمہ پڑھ لیا) نہ کہ امتِ دعوت (یعنی ایمان نہ لانے والے) کیونکہ امتِ دعوت تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس ہی میں تہتر سے زائد فرقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ نیز ہو سکتا ہے کہ یہاں 73 کا ہندسہ کثرت بیان کرنے کے لئے ہونہ کہ تعداد بیان کرنے کے لئے۔

فرقے جہنم میں کیوں جائیں گے؟

مذکورہ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہوا کہ ”سوائے ایک کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام فرقے جہنم میں صاف و ستھرا ہونے کے لئے جائیں گے نہ کہ کفر کے ثابت ہونے کی وجہ سے کیونکہ اگر

①.....جامع الترمذی، ابواب الایمان، باب ماجاء فی افتراق هذه الامة، الحدیث: ۲۶۴۱، ص ۱۹۱۸.

②.....تفسیر البیضاوی، پ ۱، البقرة، تحت الآية: ۴۰، ج ۱، ص ۳۰۷.

③.....تفسیر الخازن، پ ۱، البقرة، تحت الآية: ۴۰، ج ۱، ص ۴۸.

انہوں نے کفر کیا ہوتا تو وہ امت دعوت ہو جاتے اور امت اجابت نہ رہتے اور امت دعوت کے فرقوں کے مساوی ہو جاتے اور اسی طرح جو فرقہ بھی کفر کرے گا وہ (امت اجابت کے) تہتر فرقوں سے الگ شمار ہوگا۔

اور اس بات کی بنیاد، اعتقادی مسئلہ میں اجتہادی خطا ہے جبکہ وہ خطا کسی ایسے عقیدہ کے بارے میں ہو جس کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہو اور اس پر اجماع (یعنی اتفاقِ علما) نہ ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ایسے مسئلہ میں ایسی خطا سے کفر لازم ہوگا یا نہیں؟ جیسا کہ کوئی عملی (یعنی فروعی) مسئلہ جس کا ضروریات دین سے ہونا ثابت ہو اور اس پر اجماع نہ ہو، اس میں اجتہادی خطا کرنے سے ثواب ملنے پر اتفاق ہے اور رہے وہ مسائل جن کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہو اور ان پر اجماع بھی ہو خواہ اعتقادی مسائل ہوں جیسے عالم کا حادث ہونا، اجسام کا حشر (یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا) اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے صفات کا ثابت ہونا جن کا فلاسفہ انکار کرتے ہیں۔ یا وہ فروعی مسائل ہوں جیسے اسلام کے پانچ ارکان ہونا اور سود، زنا، شراب خوری، چوری اور ظلم وغیرہ کا حرام ہونا۔ اس طرح کے کسی بھی مسئلہ میں اجتہاد کرنا ہی باطل ہے اور اس کے صحیح نہ ہونے پر اجماع ہے کیونکہ ان کا انکار کفر ہے۔ چنانچہ،

”مِرْقَاةُ الْأُصُولِ“ کی شرح میں اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان اجتہاد کے اختلاف کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”ہمارے (یعنی اہل سنت) کے نزدیک مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور صواب (یعنی درستی) پر بھی ہوتا ہے جبکہ معتزلہ کے نزدیک ہر مجتہد مُصِيبٌ (یعنی دُوسْتِي پر) ہوتا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک حکم ایک ہی ہوتا ہے۔“ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک حکم مُتَعَدِّدٌ (یعنی ایک سے زیادہ) ہوتے ہیں۔“

پس جب مجتہدین کسی ایک معاملہ میں اجتہاد کرتے ہیں تو ہماری رائے کے مطابق اس معاملہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک حکم ایک ہوتا ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ ہر مجتہد کا اجتہاد جس طرف جائے گا وہی حکم ہوگا اور یہ اختلاف شرعی مسائل میں ہے نہ کہ عقلی مسائل میں۔ جیسے الہیات اور نبوات میں سے وہ مباحث جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات اور افعال سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ لاکھوں لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ عقلی مسائل میں دُرسْتِ رَاے والا ایک ہی ہوتا ہے۔ البتہ! بعض معتزلہ جیسے ابو حسن غزالی اور جاحظ کہتے ہیں: ”مسائل کلام میں ہر مجتہد دُرسْتِ رَاے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام عبداللطیف بن عبدالعزیز ابن ملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۰۱ھ) ”الْمَنَار“ کی شرح میں ہے:

”یہ اختلاف شرعی مسائل میں ہے نہ کہ ان عقلی مسائل میں جو اصولِ دین میں سے ہیں اور اس پر اجماع ہے کہ ان میں بھی حق بات (یعنی دُزست رائے) ایک ہی ہوتی ہے، ان میں خطا کرنے والا اگر دینِ اسلام کی مخالفت کرے تو کافر ہے جیسے یہودی اور نصرانی۔“

”شَرْحُ الْمَنَارِ“ کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر ان میں خطا کرنے والا دینِ اسلام کی مخالفت نہ کرے اس طرح کہ اس کا اجتہاد کسی ایسے مسئلہ میں ہو جس کا ضروریاتِ دین سے ہونا معلوم ہو اور اس پر اجماع نہ ہو تو خطا کرنے کی صورت میں وہ کافر نہ ہوگا اور یہی وہ بات ہے جس کی ابھی ہم نے تفصیل بیان کی ہے۔

اس ساری گفتگو سے معلوم ہوا کہ (امتِ اجابت کے) یہ تہتر فرقے اگر ضروریاتِ دین کے کسی اجماعی مسئلہ کا انکار کر کے کفر نہ کریں تو یہ سب مسلمان ہیں اور بحیثیتِ اَعْتِقَادِ دینِ اسلام میں اجتہاد کرنے والے ہیں۔ پس (اگر ضروریاتِ دین کے کسی غیر اجماعی مسئلہ میں) ان میں سے جو بھی اپنے اجتہاد میں خطا کرے گا تو وہ فاسق، بدعتی اور گمراہ ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا اور اس خطا پر اسے ثواب نہیں ملے گا جیسا کہ فروعی مسئلہ میں خطا کرنے والے مجتہد کو ملتا ہے۔ البتہ! معتزلہ میں سے ابوالحسن عنبری اور جاحظ کی رائے کے مطابق وہ فاسق و گمراہ نہ ہوگا اور ثواب پائے گا کیونکہ ان کے نزدیک خواہ مسائل کا تعلق عقائد سے ہو یا عمل سے ان میں اجتہاد کرنے والا ہر شخص دُرُعتِ رائے پر ہوتا ہے۔

ہماری بیان کردہ تفصیل کی تائید حضور نبیِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے والوں کو کافر کہا وہ خود کفر کے زیادہ قریب ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا امام عبدالرءوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ”اہل قبلہ میں سے حق کی مخالفت کرنے والا کوئی شخص جب تک ضروریاتِ دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے وہ کافر نہیں۔ جیسے عالم کے حادث ہونے اور حشرِ اجساد (یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے) کا انکار کفر ہے۔ کیونکہ جب اس نے ضروریاتِ دین میں سے کسی کا انکار کر دیا تو وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے والوں میں سے نہیں ہوگا پس اس کی تکفیر کی جائے گی۔“ (2)

①..... المعجم الكبير، الحديث: ۱۳۰۸۹، ج ۱۲، ص ۲۱۱.

②..... فيض القدير للمناوي، تحت الحديث: ۶۲۶۸، ج ۵، ص ۱۲.

دوا قوال میں تطبیق:

جب تم ہماری اس گفتگو کو اچھی طرح سمجھ لو گے تو پھر علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۷۹۳ھ) کے ”شرح عقائد نسیفیہ“ میں مذکور قول کا جواب بھی تم پر ظاہر ہو جائے گا اور ان کا قول یہ ہے: ”علماء کے ان دوا قوال کہ ”(۱) ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔“ اور یہ کہ ”(۲) جس نے قرآن پاک کو مخلوق یا رؤیت باری تعالیٰ کو محال کہا یا (معاذ اللہ) حضرات شیخین (یعنی ابو بکر و عمر) رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالی دی یا ان پر لعنت کی وہ کافر ہے۔“ ان دونوں میں تطبیق مشکل ہے۔“ (ان کے قول کا جواب یہ ہوا کہ) ان دونوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ ہے جس نے ضروریات دین کے کسی اجماعی مسئلہ کا انکار کر کے کفر نہ کیا ہو۔ جبکہ ان مذکورہ تین باتوں کے سبب تکفیر کا مسئلہ مجتہدین کے مابین اختلافی ہے تو جس نے ان تین باتوں کے سبب تکفیر کا حکم دیا اس کے نزدیک اہل قبلہ وہ ہے جو ایسی بات نہ کہے۔

ایک فرقہ کے جہنم میں نہ جانے کی وجہ:

”طریقہ محمدیہ“ کی بارہویں حدیث شریف میں حضور نبیؐ غیب داں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا: ”سوائے ایک کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔“ اس میں ایک فرقے کا استثنا فرمایا، پس بنی اسرائیل کے فرقوں کی تعداد کے برابر 72 فرقے باقی بچے اور یہ فرقہ اعتقاد میں نافرمانی سے بچنے کے سبب جہنم میں داخل نہ ہوگا، بشرطیکہ ان کی موت اپنے مذہب کے تقاضے کے مطابق ہو۔ مگر اعمال میں نافرمانی کے سبب یہ فرقہ بھی جہنم میں داخل ہو سکتا ہے اور یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم مسلمانوں کے ان تہتر فرقوں کے افتراق کو صرف اعتقاد کے افتراق پر محمول کریں اور اگر ہم اس افتراق کو دونوں چیزوں یعنی اعتقاد کے ساتھ ساتھ عمل کے افتراق پر ایک ساتھ محمول کریں جیسا کہ اس حدیث شریف کی ابتدا میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اس بات کا قرینہ بھی ان الفاظ میں موجود ہے کہ ”یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی وہ ہوگا ایسا کرے گا“ پس یہ عمل میں متابعت ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا جس فرقہ کا استثنا کیا گیا ہے وہ اعتقاد اور عمل دونوں میں نافرمانی سے بچنے کے سبب اصلاً جہنم میں داخل نہ ہوگا بشرطیکہ ان کی موت اس پر واقع ہو اور حدیث

شریف کے ظاہر سے یہی بات سمجھ آتی ہے۔

امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تشریح:

طریقہ محمدیہ میں مذکور حدیث شریف کے آخر میں یہ بھی ہے کہ ”صحابہ مکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! وہ جنتی فریقہ کون سا ہوگا؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔“ یہاں اور اس سے ما قبل مذکور لفظ فرقہ سے مراد فرقہ والے لوگ ہیں جو طہارت اسلامیہ اور سیرت محمدیہ کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) کتاب ”المدخل“ میں فرماتے ہیں: بلاشبہ حضور سید عالم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ظاہر ہونے والے امت کے اختلافات کی خبر دی۔ امت کو اہل ہوا (خواہشات کے پیروکاروں) کی اتباع و پیروی سے ڈرایا۔ ان کو اپنی اور اپنے بعد خلفائے راشدین صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت اپنانے پر ابھارا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین والے راستے کی طرف اشارہ کر کے امت کی فرقہ ناجیہ (یعنی نجات پانے والے گروہ) کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔ لہذا جو اپنے دین میں ان کے نقش قدم پر چلا اور اس نے کتاب و سنت کی اتباع میں ان کی راہ کو لازم کر لیا تو وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا اور اس نے بہت بڑا حصہ پالیا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ گمان کرے کہ ”اہل سنت و جماعت کے مجتہدین نے بھی تو بہت زیادہ اختلاف کیا اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔“ یہ دُرست نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ایسے معاملات جن میں اجتہاد جائز ہے ان میں مجتہدین کا اجتہاد مختلف ہے مگر پھر بھی وہ اس حیثیت سے ایک تھے کہ ان میں سے کسی نے بھی قرآن مجید کی نص قطعی، سنت قائمہ، اجماع اور قیاس صحیح (جو اس کے نزدیک صحیح تھا) کا خلاف نہیں کیا اور بلاشبہ ان میں سے ہر ایک جس قدر اجتہاد کا پابند تھا اس نے اس کو ادا کیا اور دُرست رائے کی تلاش و طلب پر جس آجر کا وعدہ کیا گیا ہے اس نے اسے حاصل کر لیا اور مجتہدین میں سے بعض دُگنے اجر کے ساتھ خاص ہیں اور اس دُگنے آجر کا وعدہ اس دُرست رائے تک پہنچنے پر ہے جس کی تلاش و طلب کا اجتہاد میں حکم ہے اور یہ اللہ عزوجل کا فضل ہے جسے چاہے دے اور وہ مجتہد جو دُرست رائے تک نہ پہنچ سکے تو وہ خطا کی وجہ سے گناہگار نہیں۔ کیونکہ مجتہد حکم کے معاملے میں ظاہر کا پابند ہے نہ کہ باطن کا (کیونکہ

باطن، غیب ہے) اور اللہ عزوجل کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔

اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ مجتہدین اپنے اس طرح کے اختلافات کے باوجود بھی اہل سنت و جماعت ہی سے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان میں سے کسی کا اس طرح مواخذہ نہیں کیا جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کر قرآن مجید کی کسی نص قطعی، صحیح حدیث اور قیاس صحیح (یعنی جو اس کے نزدیک صحیح تھا) کی مخالفت کی تھی۔“ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجتہد کسی سنت سے ناواقف ہوتا ہے اور ایسا قول کر جاتا ہے جو اس سنت کے مخالف ہو جاتا اور ایسا نہیں کہ اس نے سنت کی مخالفت جان بوجھ کی ہو اور کبھی انسان غافل ہوتا ہے اور تاویل میں خطا کر بیٹھتا ہے۔ نیز کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنت تو معلوم ہوتی ہے مگر اس کی اصل کے دو ہونے کے سبب اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے لہذا ایک مجتہد ایک اصل کو اختیار کر لیتا ہے اور دوسرا مجتہد دوسری اصل کو اختیار کر لیتا ہے جو پہلی کا غیر ہوتی ہے۔“ اس کے بعد اس مقام پر امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) نے کافی تفصیلی کلام کیا ہے۔

تیرہویں حدیث شریف:

﴿13﴾..... حضرت سپدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے میرے بیٹے! اگر تم سے ہو سکے کہ تمہاری صبح و شام ایسی حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لئے کینہ و بغض نہ ہو تو ایسا ہی کیا کرو۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”اے میرے بیٹے! یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔“ (1)

(حضرت سپدنا امام ترمذی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث پاک میں فرمایا: ”تمہارے دل میں کسی کے لئے کینہ و بغض نہ ہو“ یہاں کسی کو خاص نہیں کیا بلکہ عام رکھتا کہ یہ مومن و کافر، دوست و دشمن اور انسان و غیرہ سب کو شامل ہو جائے۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا: ”تو ایسا ہی کیا کرو“ یعنی دل میں کسی کے لئے بھی بغض و کینہ نہ رکھو اور خود کو اس بات پر مشقت کا عادی بناؤ تا کہ تمہارا دل، وسوسوں

①.....جامع الترمذی، ابواب العلم، باب ماجاء فی الاخذ بالسنة..... الخ، الحدیث: ۲۶۷۸، ص ۱۹۲۱ ”من احب“ بدلہ ”من احیا“.

کی گندگی سے پاک ہو جائے۔

سنت سے محبت:

اس حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: ”جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی“ مطلب یہ ہے کہ ”جس نے میری اس سنت (دل کو لوگوں کے کینہ سے پاک رکھنا) اور اس کے علاوہ دیگر سنتوں پر عمل کیا حتیٰ کہ وہ اس کی سیرت میں شامل ہوگئی تو یہ اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔“ کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے تمام افعال سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) اپنی کتاب ”المواہب اللدنیة“ میں فرماتے ہیں: ”سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، فیضِ گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کی جائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ پاک کو پڑھا جائے، بے شک جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس داخل ہو وہ جب اللہ عزوجل کے کلام سے کوئی کلمہ یا رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنتا ہے تو اس کی روح، دل اور جان اس کلمہ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور یہ کلمہ اس پر اس طرح غالب آجاتا اور اس کو یوں ڈھانپ لیتا ہے کہ اس کا ہر بال سماعت اور اس کے جسم کا ہر ذرہ بصارت بن جاتا ہے تو وہ گل کے ساتھ گل کو سنتا اور گل کے ساتھ گل کو دیکھتا ہے۔ اس وقت اس کا دل نور حاصل کرتا ہے اور اس کی حقیقت چمکنے لگتی ہے اور دلائل کے ظہور کے وقت تحقیق کی موجیں باہم ٹکراتی ہیں اور وہ اپنے محبوب کے متوجہ ہونے کو دیکھ کر سیراب ہوتا ہے کیونکہ محبوب کے متوجہ ہونے سے بڑھ کر اس کے دل کو سیراب کرنے والی کوئی شے نہیں اور محبوب کے توجہ ہٹا لینے سے زیادہ ہیبت ناک اور جلانے والی کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دوزخ کے لئے جسمانی عذاب سے زیادہ سخت عذاب اللہ عزوجل کے دیدار میں رکاوٹ ہے جیسا کہ جنتیوں کے لئے جسمانی نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہوگی وہ اللہ عزوجل کا دیدار، اس کے خطاب کو سننا، اس کی رضا اور اس کی توجہ ہے، اللہ عزوجل ہمیں اس شربتِ دیدار کی مٹھاس چمکنے سے محروم نہ فرمائے۔“ (آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم) (۱)

①.....المواہب اللدنیة للقسطلانی، المقصد السابع، الفصل الاول فی وجوب محبته..... الخ، ج ۲، ص ۴۹۹.

جنت میں رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور تیرہویں حدیثِ پاک کے آخر میں ارشاد فرمایا: ”جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا“ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس شخص کو ابدی نعمتوں اور ہمیشہ کی رضا تک پہنچا دے گی۔ کیونکہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ مضمون حدیثِ پاک میں بھی آیا ہے^(۱) اور یہاں ساتھ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ محبت کرنے والا محبوب ہی کے درجہ میں ہوگا بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے محبوب کی زیارت کر سکے گا اور ان (یعنی محبت و محبوب) میں سے ہر ایک اپنے درجہ میں رہے گا اس درجہ سے الگ نہیں ہوگا۔

امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تشریح:

حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) نے مذکورہ تیرہویں حدیث شریف پر کلام کرتے ہوئے ”صحیح مسلم“ کی شرح میں فرمایا: ”اس حدیث شریف میں اللہ عزوجل، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیک بندوں اور زندہ و فوت شدہ اہل خیر سے محبت رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے افضل محبت یہ ہے کہ ان کے احکام پر عمل کیا جائے اور یہ جن کاموں سے منع کریں ان سے بچا جائے اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کو سیکھا جائے۔ جبکہ صالحین کی محبت سے نفع پانے میں یہ شرط نہیں ہے کہ ان کے اعمال کی مثل عمل کرے کیونکہ اگر وہ ان جیسا عمل کرے گا تو اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا اور اس حدیثِ پاک کے بعد آنے والی (حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی) حدیث شریف میں اس بات کی وضاحت بھی کی گئی ہے جس میں ہے کہ کسی نے عرض کی: ”اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ابھی تک ان سے ملا نہیں؟“ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔“ پھر یہ کہ اس کے صالحین کے ساتھ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا درجہ اور جزا ہر اعتبار سے صالحین کی مثل ہوگی۔“^(۲)

①.....صحیح البخاری، کتاب الادب، باب علامة الحب فی اللہ.....الخ، الحدیث: ۶۱۶۸، ص ۵۲۰.

②.....شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب البر والصلة، باب المرء مع من احب، ج ۱۶، ص ۱۸۶.

چودھویں حدیث شریف:

﴿14﴾..... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکارِ عالی وقار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ گوہر بار میں حاضر ہو کر عرض کی: ”ہم یہودیوں سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان میں سے کچھ لکھ بھی لیں؟“ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم لوگ یہود و نصاریٰ کی طرح حیران ہو (1) اور میں تمہارے پاس ان باتوں کے مقابلے میں روشن اور صاف شریعت لے کر آیا ہوں اور اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام (اس وقت ظاہری طور پر) زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔“ (2)

(حضرت سیدنا امام بزار و امام ابو داؤد علیہما رحمۃ اللہ اللہ وود نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شریعت کو ”روشن“ اس لئے فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو احکام شریعت اور احادیث لے کر تشریف لائے وہ فصیحِ عربی الفاظ کے ذریعے اور واضح و درست ترین معانی و مطالب کے سبب روشن و چمکدار ہیں بخلاف اہل کتاب کی باتوں کے کہ انہیں یہ باتیں اپنے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے عجمی زبان میں پہنچی اور جاہل لوگوں نے ان باتوں کو زمانہ فتنوت (یعنی جس میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا) میں ایک دوسرے سے روایت کیا اور یوں ان کے لطائف بے مزہ ہو گئے، ان کے معارف چھپ گئے، ان کے انوار مٹ گئے اور ان کی نہریں گدلی ہو گئیں۔

①..... حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن (متوفی ۱۳۹۱ھ) اس (فرمان یعنی کیا تم لوگ یہود و نصاریٰ کی طرح حیران ہو) کی شرح میں فرماتے ہیں: ”کہ قرآن و سنت کو اپنے لئے کافی نہیں سمجھتے اس لئے دوسروں کے پاس علم و ہدایت لینے جاتے ہو جیسے یہود و نصاریٰ نے اپنی کتابیں چھوڑ کر پادریوں اور جوگیوں کی پیروی شروع کر دی۔ یہ حدیث دین و ہدایت کے متعلق ہے جو کوئی اسلام کو کافی نہ سمجھے وہ بے ایمان ہے۔ دنیاوی چیزیں ہر جگہ سیکھی جاسکتی ہیں۔ اس کے لئے وہ حدیث ہے کہ کلمہ حکمت مسلمان کی گئی (ہوئی) دولت ہے جہاں سے ملے لولہذا حدیث متعارض نہیں۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو بے دینوں کے رسالے پڑھتے اور بد مذہبوں کے جلسوں میں جانے سے احتیاط نہیں کرتے، فاروق اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جیسے مومن کو اہل کتاب کے علماء کی صحبت سے منع فرمادیا۔ (مرآة المناجیح، ج ۱، ص ۱۷۳)

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الایمان بالقرآن..... الخ، ذکر حدیث جمع القرآن، الحدیث: ۱۷۶، ج ۱، ص ۱۹۹۔

نیز مکی مدنی سلطان، رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شریعت کو ”صاف“ قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، خفاً (یعنی پوشیدگی) اور التباس (یعنی خلط ملط ہونے) کی ملاوٹ سے محفوظ ہے، ہر طرح کے عیب اور گندگی سے پاک ہے جبکہ اہل کتاب نے جب اپنی باتوں کو عجمی سے عربی زبان کی طرف نقل کیا تو ان باتوں کو اپنے کلماتِ فاسدہ سے خراب کر دیا اور اپنے خبیث و سوسوں کو ان میں شامل کر دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے کسی نبی کی اتباع جائز نہیں:

اس حدیث شریف کے آخر میں ارشاد فرمایا: ”اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام (اس وقت ظاہری طور پر) زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا“ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لئے میری اتباع کو ترک کرنا جائز نہ ہوتا اور نہ ہی یہ جائز ہوتا کہ وہ مجھے چھوڑ کر اپنی شریعت جاری رکھیں کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رب العالمین جل جلالہ کی جناب سے تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نبی اور تمام رسولوں علیہم الصلوٰۃ والسلام کے رسول ہیں، اس لئے کہ اللہ عزوجل نے تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام سے اس بات پر عہد لیا ہے کہ ان میں سے جس نے رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان کا مبارک زمانہ پایا تو وہ شریعت میں ان کا تابع ہوگا۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذَا خَدَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ
مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ
أَقْدَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا
أَقْدَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ ﴿۸۱﴾

(پ ۳، آل عمران ۸۱)

تورات، انجیل اور زبور پڑھنے کا حکم:

”طریقہ محمدیہ“ میں بیان کردہ چودہویں حدیث پاک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و

نصاری کی کتابیں پڑھنا نہ تو کسی عالم کے لئے جائز ہے اور نہ ہی کسی جاہل کے لئے، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور اور نہ ہی کفار کے پاس موجود صحائف کا پڑھنا جائز ہے اگرچہ پڑھنے سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی نیت ہو، جیسا کہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے کلیساؤں اور گرجا گھروں میں جانے کو مکروہ جانا کیونکہ یہ شیاطین کے ٹھکانے ہیں اور یہی معاملہ ان کی موجودہ کتابوں اور صحائف کا ہے کہ جن میں انہوں نے تحریف اور تغیر و تبدل کر دیا ہے اور یوں وہ شیاطین کے کلام پر مشتمل ہو گئیں، یہی وجہ ہے کہ بعض شافعی حضرات نے ان کے ساتھ استنجا کو جائز قرار دیا ہے جبکہ وہ اللہ عزوجل کے پاک ذکر سے خالی ہوں۔ چنانچہ،

فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے اقوال:

حضرت سپذنا شیخ علوان علی بن عطیہ حموی شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۹۳۶ھ) نے اپنی کتاب ”ہدایۃ العامل“ میں فرمایا: ”اور تحریف شدہ کتابیں یا وہ جن کے احکام مٹا دیئے گئے ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے اور تحریف شدہ کتاب پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں بلکہ بعض علما نے اتنا مبالغہ کیا کہ آج یہودیوں کے پاس جو تورات موجود ہے اس سے استنجا کو جائز قرار دے دیا اور میرے (یعنی علامہ حموی کے) نزدیک یہ معاملہ مکمل غور ہے (میں کہتا ہوں کہ) صرف اس کلام کی تعظیم نہیں کی جائے گی جس کی تحریف، کفریہ الفاظ یا ان کی مثل کے ذریعے ثابت ہو جائے۔“

میں (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) نے مذکورہ کتاب ”ہدایۃ العامل“ کے ایک نسخے پر حضرت علامہ شمس الدین میدانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۱۰۳۳ھ) کے لکھے ہوئے حاشیہ میں اسی مقام میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں: ”صاحب کتاب نے جس معاملہ کو مکمل غور کہہ کر بیان فرمایا ہے وہ واقعی دُرُست ہے کیونکہ تورات (کا آسمانی کتاب ہونا) حق ہے جس میں کوئی شک نہیں پس اس کا احترام واجب ہے اس لئے کہ یہ اللہ عزوجل کا کلام ہے اور اب ہمیں اس بات میں شک ہے کہ کیا اس میں تغیر و تبدل ہو یا نہیں اور یہ کہنا کہ ساری تورات ہی کو بدل دیا گیا ہے، جائز نہیں کیونکہ اس میں ایسی باتیں موجود ہیں جن کے تبدیلی سے محفوظ ہونے کا انسان کو یقین ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کے بعض کو بدلایا گیا ہے اور حضرات ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا تغیر و تبدل صرف معنی میں ہو اور لفظ اپنے حال پر باقی ہے یا لفظ ہی کو دوسرے لفظ سے بدل دیا گیا؟ اور دونوں صورتوں میں یہ قابل تعظیم اور غیر قابل تعظیم کلام پر مشتمل ہے۔“

پس جب تحریف شدہ کلام کو غیر تحریف شدہ کلام سے ممتاز نہیں کیا جاسکتا ہے تو ہم اصل کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور تبدیلی سے محفوظ، قابلِ تعظیم کلام کے سبب احتیاط کرتے ہوئے اس کی تعظیم کریں گے اور اس میں موجود قابلِ تعظیم کلام کو غلبہ دیتے ہوئے اس کی توہین کو حرام سمجھیں گے۔“

مذکورہ موقف کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ نے جنبی (یعنی جس پر غسل فرض ہو) کے لئے تورات کو پڑھنا مکروہ فرمایا اور انہوں نے اس کی وجہ وہی بیان کی جو اوپر مذکور ہوئی۔ چنانچہ، ”شَرْحُ الدَّرَر“ میں ہے: ”جنبی کے لئے تورات، انجیل اور زبور کو پڑھنا مکروہ ہے۔“

آسمانی کتب کی توہین جائز نہیں:

مجھے (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو) کسی شخص نے جو میرے پاس آیا کرتا تھا، بتایا کہ ”وہ ایک مرتبہ یہودیوں کے کلیسا (عبادت خانہ) میں گیا۔ انہوں نے اس کے سامنے تورات کے صحائف کھول کر رکھ دیئے تو اس نے تورات کی اہانت کا ارادہ کیا حتیٰ کہ اس نے یہودیوں کو غافل کر کے ان صحائف میں تھوک دیا پھر وہاں سے واپس آ گیا۔“ (آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں) اس کے بعد میں نے اس تھوک پھینکنے والے شخص کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنے دین اور دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار رہا یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی شکل بگڑ گئی اور کسی نے یہ بھی کہا کہ اس نے خود کشی کر لی تھی۔“ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.

پس میں نے جان لیا کہ یہ انجام اس تورات کی توہین کی وجہ سے ہوا جو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے کلام کی طرف منسوب ہے اگرچہ اس میں تحریف (یعنی تبدیلی) کر دی گئی ہے۔ نیز ہمارے علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے جنبی کے لئے جو تورات پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے میں اس کی حقیقت کو بھی سمجھ گیا کہ انہوں نے یہ حکم، **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی طرف منسوب کلام کے احترام پر ابھارنے اور اس کی تعظیم کے سبب دیا ہے اور اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ”ان منسوخ کتب کی توہین جائز نہیں ہے اور نہ ہی ان کا پڑھنا اور مطالعہ کرنا جائز ہے۔“

پندرہویں حدیث شریف:

﴿15﴾..... حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۰۴ھ) سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ ہم حضرت

سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سفر پر تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ چلتے ہوئے ایک جگہ سے ہٹ کر گزرے، ہم نے سبب دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”میں نے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا تو میں نے ایسا کیا۔“ (1)

(حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل و امام بزاز علیہما رحمۃ اللہ الغفار نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

سنت کے سچے شیدائی:

اس روایت میں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو عمل بیان ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا، دو عالم کے داتا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، اعمال، اقوال اور احوال الغرض ہر سنت کے سچے شیدائی تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور اتباع کرتے تھے۔

سولہویں حدیث شریف:

﴿16﴾..... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ایک جگہ کسی درخت کے نیچے قیلولہ (یعنی دوپہر کے آرام) کے لئے تشریف لے جاتے اور فرمایا کرتے: ”میرے آقا و مولیٰ، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔“ (2)

(حضرت سیدنا امام بزاز علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ اور اتباع رسول:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے اس عمل کے ذریعے سید عالم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نبوی پر عمل کے شوق میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر اس عمل میں اتباع کرتے جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھ لیتے۔

حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۵۸ھ) نے ”المدخل“ میں فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں: ”حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، الحدیث: ۴۸۷۰، ج ۲، ص ۲۶۸.

②..... الترغیب والترہیب، المقدمة، باب الترغیب فی اتباع الكتاب والسنة، الحدیث: ۷۵، ج ۱، ص ۵۵.

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنتے تو اس پر پورا پورا عمل کرنے میں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب سے آگے ہوتے۔“

اور ”الْمَدْخَلُ“ ہی میں ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ ”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور قول و فعل کی اتباع کرتے اور اس کا اہتمام اس قدر کرتے کہ اس اہتمام^(۱) کے سبب کبھی کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہونے لگتا۔“

سترہویں حدیث شریف:

﴿17﴾..... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدارِ دو جہان، رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔“^(۲)

(حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

سنت سے منہ موڑنے کی دو صورتیں اور ان کا حکم:

اس حدیث شریف میں سنت سے منہ موڑنے والے کو فرمایا ”وہ مجھ سے نہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری ملت اور دین سے شمار نہ ہوگا کیونکہ اس نے سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اپنایا اور پھر منہ موڑنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ سنت کو سنت مانتے ہوئے منہ موڑتا ہے تو وہ فاسق اور بدعتی ہے اور دوسری صورت یہ کہ اگر سنت کو حق نہ مانے اور اس کو حقیر جانے تو وہ کافر ہے۔

①..... ﴿قوله: من اهتمامه بذلك. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”وفی تاریخ ابی العباس السراج بسند حسن من السدی رأیت نفرا من الصحابة كانوا یرون انه لیس احد فیہم علی الحالة التي فارق علیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ابن عمر ۱۲ اصابه. یعنی تاریخ ابوالعباس سراج میں سدی سے سند حسن کے ساتھ مروی ہے کہ ”میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک گروہ دیکھا، وہ گمان کیا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ ان میں سے کوئی شخص اس حالت پر نہ رہا جس پر نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھوڑا تھا۔“

(الاصابة، الرقم: ۴۸۵۲ عبد اللہ بن عمر، ج ۴، ص ۱۵۷)

②..... صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح..... الخ، الحدیث: ۳۴۰۳، ص ۹۱۰.

اٹھارہویں حدیث شریف:

﴿18﴾..... حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزّہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ہر عمل میں ایک رغبت ہوتی ہے اور ہر رغبت کے لئے سکون ہوتا ہے تو جس کا سکون میری سنت میں ہو وہ ہدایت پا گیا اور جس کا سکون میری سنت کے غیر میں ہو وہ ہلاک ہو گیا۔“ (1)

(حضرت سیدنا امام ابن حبان علیہ رحمۃ اللہ المنان نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ ”ہر عمل میں ایک رغبت ہوتی ہے“ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے ارادہ و اختیار سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو کرتے وقت اس میں ایک طرح کا جوش، شدید جوش اور رغبت کی زیادتی آجاتی ہے اور جب اس کام میں اس کا جوش انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس شخص کو کسی قسم کی ملامت یا سختی کے ذریعے اس کام سے روکنا ممکن نہیں رہتا، سوائے یہ کہ وہ خود رک جائے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

لَا تَرْجِعُ الْأَنْفُسُ عَنْ غِيَّهَا . مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا لَهَا زَاجِرٌ

ترجمہ: کوئی نفس اپنی ہلاکت سے نہیں پھرتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو ڈرانے والا نہ ہو۔

ہر رغبت کے لئے سکون:

مذکورہ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا ”ہر رغبت کے لئے سکون ہوتا ہے“ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر کسی شے کے جوش کا غلبہ ہو جائے اور اس میں اس کی رغبت بڑھ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا وہ جوش کمزور ہو اور رغبت ختم ہو جائے (اور یہی سکون ہے) کیونکہ نفس اپنی تخلیق کی حقیقت کے اعتبار سے جاہل ہوتا ہے اور اس کی طبیعت میں غفلت و کم فہمی اور طیش ہوتا ہے اور ان میں سے کسی شے کے لئے نفس کو مشقت برداشت نہیں کرنا پڑتی اس لئے کہ یہ چیزیں پیدائشی طور پر اس میں موجود ہوتی ہیں۔ پس جب اس کے لئے اعمال یا ان کے علاوہ میں سے کسی شے میں کمال ظاہر ہوتا ہے خواہ اس میں حال یا انجام کے اعتبار سے خیر ہو یا شر، نفع ہو یا نقصان نفس اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس

①..... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب الاعتصام بالسنة..... الحديث: ١١، ج ١، ص ١٠٧.

میں کمالِ رغبت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کی طرف انتہائی جوش دکھاتا ہے۔ اس وقت یہ ممکن نہیں ہوتا کہ نفس کسی طرح اس شے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سوائے یہ کہ اسے مطلوبہ شے کا کوئی نقصان نظر آجائے اور ضروری ہے کہ ہر وہ شے جس میں اس کا نفس رغبت کرتا ہے اور اس کی طرف جوش مارتا ہے اس کے عیوبِ نفس پر ظاہر کرے۔ پس ایسا کرنے سے اس کی رغبت ختم اور جوش کم ہو جائے گا اس کی پہلی حالت کمزور پڑ جائے گی (یوں اسے سنگون مل جائے گا) اور بہر حال یہ سب کچھ نفس کی کمالِ جہالت اور نا سمجھی و حماقت کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

دنیا و آخرت کی سعادت:

اس حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ”جس کا سکون میری سنت میں ہو وہ ہدایت پا گیا“ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کی جانب وہ متوجہ تھا اور ہر وہ معاملہ جس میں وہ متہینک تھا اسے ترک کر دیا اور سنتِ نبوی اور طریقہ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں مشغول ہو گیا تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو گیا۔

دنیا و آخرت کی ہلاکت:

”طریقہ محمدیہ“ میں بیان کردہ اٹھارہویں حدیثِ پاک کے آخر میں فرمایا ”جس کا سنگون میری سنت کے غیر میں ہو وہ ہلاک ہو گیا۔“ یعنی وہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور بدعت یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہے اور یوں وہ راہِ سنت سے منہ موڑنے والا بن جاتا ہے اور جو ایسا کرتا ہے وہ دنیا و آخرت میں گمراہی کے سبب ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔

ہجرت کا ثواب:

مذکورہ حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جوش کے ذریعے نفسانی لذات کی رعایت کرنا اور مباح کاموں پر حرص کرنا بالذات مذموم نہیں (یعنی ہر حال میں برا نہیں) بلکہ کبھی پسندیدہ بھی ہوتا ہے اس وقت جب انسان اس کا اہتمام کرنے اور اس میں ایشیاک کے بعد اس کو ترک کر دیتا ہے اور سید عالم، نور مجتسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیتا ہے۔ پس اس کے لئے اپنے نفس سے اللہ عزوجل کی طرف ہجرت کرنے والے کا اجر ہے یعنی اپنے نفس کی لذت سے اپنے رب عزوجل کے امر کی طرف، جیسا کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے

عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْبَاوِي ۗ^١ سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔ (پ، ۳۰، النزعت، ۴۰، ۴۱)

نیز اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گناہوں کے ذریعے اپنی جان پر ظلم و زیادتی کرنے والا جب اپنی خطاؤں اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے اور سنتوں کی پیروی و محافظت کو خود پر لازم کر لے تو اللہ عزوجل اس بندے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اگرچہ اس کا اپنے گناہوں اور خطاؤں کو ترک کرنا ان سے بیزاری اور ان میں سستی کی وجہ سے ہو اس لئے کہ اس کی طبیعت ان گناہوں کو قبول نہیں کرتی اور شریعت یہی چاہتی ہے کہ گناہوں کو ترک کر دیا جائے اور ان سے باز رہا جائے، چاہے جس طرح بھی ممکن ہو۔

انیسویں حدیث شریف:

﴿19﴾..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”چھ طرح کے لوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ عزوجل بھی ان پر لعنت فرماتا ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہے، چھ اشخاص یہ ہیں (۱) کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا (۲) تقدیر کو جھٹلانے والا (۳) میری امت پر ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والا کہ اس شخص کو عزت دیتا ہے جس کو اللہ عزوجل نے ذلیل کیا اور اس کو ذلیل کرتا ہے جس کو اللہ عزوجل نے عزت عطا فرمائی (۴) اللہ عزوجل کے حرم (یعنی حرم مکہ) کو حلال ٹھہرانے والا (۵) میرے اہل بیت کی حرمت جس کا اللہ عزوجل نے حکم دیا ہے اس کو پامال کرنے والا اور (۶) میری سنت کو چھوڑنے والا۔“^(۱)

(حضرت سیدنا امام طبرانی نے الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ میں، حضرت سیدنا امام حاکم اور حضرت سیدنا امام ابن حبان علیہم رحمۃ اللہ المنان نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

لعنت کا معنی و مفہوم:

اس حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”میں چھ طرح کے لوگوں پر لعنت کرتا ہوں“

①..... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الحظرو الاباحة، باب اللعن، الحديث: ۵۷۱۹، ج ۷، ص ۵۰۱.

اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اللہ عزوجل سے دعا کی کہ اللہ عزوجل ان کو (اپنی بارگاہ سے) دھتکار دے اور اپنی رحمت سے دور کر دے کیونکہ کسی انسان کا دوسرے کے لئے یہ کہنا کہ ”اللہ عزوجل کی اس پر لعنت ہو۔“ یہ اس کی طرف سے بددعا ہے کہ ”اللہ عزوجل اس پر رحم نہ کرے۔“ اور یہ ضد ہے اس کے اس قول کی کہ ”اللہ عزوجل اس پر رحم کرے۔“ اور یہ اس کے لئے اللہ عزوجل کی رحمت کی دعا ہے۔ جبکہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عزوجل کے ان پر لعنت فرمانے کا علم ہو گیا۔ اسی لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ عزوجل بھی ان پر لعنت فرماتا ہے۔“ اور اللہ عزوجل کے لعنت فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ان کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔

کس پر لعنت کرنا جائز اور کس پر ناجائز:

انسان کے لئے اس پر لعنت کرنا جائز ہے جس پر اللہ عزوجل نے لعنت فرمائی ہے جیسے شیطان، کفار اور ظالمین پر لعنت کرنا اور جن پر اللہ عزوجل نے لعنت نہیں فرمائی ان پر بندوں کا لعنت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لعنت کی ممانعت کے بارے میں حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۲ھ) نے ”ریاض الصالحین“ میں بعض احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں:

(۱)..... حضرت سیدنا ابوزید ثابت بن ضحاک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرّم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: ”جس نے جان بوجھ کر دین اسلام کے غیر پر جھوٹی قسم کھائی تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا۔ جس نے کسی چیز سے خود کو قتل کیا (یعنی خودکشی کی) تو بروز قیامت اسی چیز کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا اور آدمی جس چیز کا مالک نہیں اس میں اس کی نذر نہیں اور مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔“ (۱)

(۲)..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان و نشان ہے: ”کسی سچے آدمی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ لعنت

①..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان غلط تحریم قتل الانسان نفسه..... الخ، الحدیث: ۳۰۲/۳۰۳، ص ۶۹۶.

کرنے والا ہو۔“ (1)

(۳)..... حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ تو شفاعت کرنے والے ہو سکیں گے نہ ہی گواہ بن سکیں گے۔“ (2)

(۴)..... حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف بلند ہو جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیئے جاتے ہیں تو لعنت زمین کی طرف آتی ہے اور اس کے دروازے بھی اس پر بند کر دیئے جاتے ہیں پھر وہ دائیں بائیں جاتی ہے جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو وہ اس کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی پس اگر وہ اس کا مستحق ہو تو ٹھیک ورنہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔“ (3)

غیر معین شخص پر لعنت کرنا جائز ہے:

مذکورہ ساری گفتگو معین شخص پر لعنت بھیجنے کے بارے میں ہے کیونکہ اللہ عزوجل اور رسول عزوجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی معین شخص پر لعنت نہیں فرمائی، البتہ! معین کئے بغیر گنہگار لوگوں پر لعنت کرنا جائز ہے۔

﴿۱﴾ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ (پ ۱۲، ہود ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔

﴿۲﴾

فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۳﴾ (پ ۸، الاعراف ۴۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر۔

قرآن مجید، فرقان حمید کی طرح احادیث مبارکہ سے بھی غیر معین گنہگار پر لعنت کرنا ثابت ہے۔ اس بارے

①..... صحیح مسلم، کتاب البر، باب النهی عن لعن الدواب وغیرھا، الحدیث: ۶۶۰۸، ص ۱۱۳۱.

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۶۱۰.

③..... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی اللعن، الحدیث: ۴۹۰۵، ص ۱۵۸۳.

میں بعض فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکر کئے جاتے ہیں:

(۱)..... ”جو عورت، بال ملائے یا دوسری سے ملوائے اس پر اللہ عزوجل کی لعنت ہے“ (۱)۔ (۲)

(۲)..... ”سود کھانے والے پر اللہ عزوجل کی لعنت ہے“ (۳)۔ (۴)

(۳)..... حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی۔ (۵)

(۴)..... ”زمین (کی حدود) کے نشان مٹانے والے پر اللہ عزوجل نے لعنت فرمائی۔“ (۶)

(۵)..... ”چوری کرنے والے پر اللہ عزوجل کی لعنت ہے کہ اٹھہ چراتا ہے۔“ (۷)

(۶)..... ”اللہ عزوجل نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے اور اس پر بھی اللہ عزوجل

نے لعنت کی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔“ (۸)

(۷)..... ”جس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی یا نئی بات نکالنے والے کو پناہ دی، اس پر اللہ عزوجل، ملائکہ اور

۱..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت“ (حصہ ۱۶) صفحہ 239 پر صدر

الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: ”انسان کے بالوں کی چوٹی بنا کر عورت اپنے بالوں

میں گوندھے یہ حرام ہے۔ حدیث میں اس پر لعنت آئی بلکہ اس پر بھی لعنت جس نے کسی دوسری عورت کے سر میں ایسی چوٹی گوندھی اور اگر وہ بال جس

کی چوٹی بنائی گئی خود اسی عورت کے ہیں جس کے سر میں جوڑی گئی جب بھی ناجائز اور اگر اون یا سیاہ تاگے کی چوٹی بنا کر لگائے تو اس کی ممانعت نہیں۔

سیاہ کپڑے کا موباف بنانا جائز ہے اور کلاوہ میں تو اصلاً حرج نہیں کہ یہ بالکل ممتاز ہوتا ہے۔ اسی طرح گودنے والی اور گودوانے والی یاریتی سے دانت

ریت کر خوبصورت کرنے والی یا دوسری عورت کے دانت ریتنے والی یا موچنے سے ابرو کے بالوں کو نوچ کر خوبصورت بنانے والی اور جس نے

دوسری کے بال نوچے ان سب پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔“ (الدر المختار، کتاب الحظر و الإباحة، فصل فی النظر والمس، ج ۹، ص ۶۱۴)

۲..... صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب وصل الشعر، الحدیث: ۵۹۳۴، ص ۵۰۳۔

۳..... سود کی تباہ کاریاں جاننے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ آڈیو، ویڈیو سی ڈی ”سود کی نحوست“ کو

سننا دیکھنا انتہائی مفید رہے گا۔

۴..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۳۷۲۵، ج ۲، ص ۴۵۔

۵..... صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب مہر البغی والنکاح الفاسد، الحدیث: ۵۳۴۷، ص ۴۶۲۔

۶..... صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، باب تحریم الذبح لغير اللہ..... الخ، الحدیث: ۵۱۲۴، ص ۱۰۳۱۔

۷..... صحیح البخاری، کتاب الحدود، باب لعن السارق اذالم یسم، الحدیث: ۶۷۸۳، ص ۵۶۶۔

۸..... صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، باب تحریم الذبح لغير اللہ..... الخ، الحدیث: ۵۱۲۵، ص ۱۰۳۱۔

تمام لوگوں کی لعنت ہے۔“ (1)

(۸)..... ”اے اللہ! عَزَّوَجَلَّ! رِغْل، ذُكْوَان اور عُصِيَّة پر لعنت فرما جنہوں نے اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ و صَلَّى اللہ تَعَالَى

علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔“ (یہ عَرَب کے تین قبائل تھے) (2)

(۹)..... یہودیوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔“ (3)

(۱۰)..... حضور سید عالم صَلَّى اللہ تَعَالَى علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مُشَابَهت اختیار کرتے

ہیں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مُشَابَهت اختیار کرتی ہیں۔ (4)

مذکورہ احادیث مبارکہ کے بَعْضُ الْفَاطِحِ بَخَارِي و مسلم میں ہیں اور بَعْضُ الْفَاطِحِ دُونوں میں سے کسی ایک میں ہیں۔

اُمت پر شفقت و کمال مہربانی:

یہاں وہ احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں جن میں اس بات کا بیان ہے کہ رحمتِ عالم صَلَّى اللہ تَعَالَى علیہ وآلہ وسلم جس

مسلمان کے لئے لعنت کی دعا فرمادیں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو وہ لعنت کی دعا اس کے حق میں پاکیزگی، رحمت،

گناہوں سے معافی، آجْر اور قُرْب کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف

تَوَوِي علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) نے مسلم شریف کی شرح میں ان احادیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ،

(۱)..... حضور نبی مکرّم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صَلَّى اللہ تَعَالَى علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے یہ دعا مانگی:

”اے اللہ! عَزَّوَجَلَّ! میں ایک بشر ہوں پس میں جس مسلمان پر لعنت کروں یا برا بھلا کہوں تو تو اس کو اس مسلمان کے لئے

گناہوں سے پاکیزگی اور حصولِ آجْر کا ذریعہ بنا۔“ (5)

(۲)..... ایک روایت میں یوں ہے: ”میں جس کو سزا دوں تو اس عمل کو اس کے لئے گناہوں سے معافی اور

①..... صحیح البخاری، کتاب فضائل المدینة، باب حرم المدینة، الحدیث: ۱۸۷۰، ص ۱۴۶.

②..... صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب دعا النبی ﷺ لغفار و اسلم، الحدیث: ۶۴۳۴، ص ۱۱۱۹.

③..... صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی علیہ السلام و وفاته، الحدیث: ۴۴۴۱، ص ۳۶۳.

④..... صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب المتشبهین بالنساء..... الخ، الحدیث: ۵۸۸۵، ص ۵۰۱.

⑤..... صحیح مسلم، کتاب البر، باب من لعنه النبی ﷺ..... الخ، الحدیث: ۶۶۱۴، ص ۱۱۳۱.

رحمت بناوے۔“ (1)

(۳)..... ایک روایت میں اس طرح ہے: ”میں جس مسلمان کو تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں یا اسے سزا دوں تو اس (عمل) کو اس کے لئے رحمت گناہوں کی معافی اور قُرب کا ایسا درجہ بناوے جس کے ذریعے قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے۔“ (2)

(۴)..... ایک روایت میں دعا کے الفاظ یوں ہیں: ”اے اللہ! عَزَّوَجَلَّ! محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) بَشْر ہے جس طرح بَشْر کو غصہ آتا ہے اسے بھی غصہ آتا ہے اور میں تجھ سے ایک عہد کرتا ہوں تو اس کے ہرگز خلاف نہیں کرتا۔ میں جس مسلمان کو تکلیف دوں یا برا بھلا کہوں یا اس کو سزا دوں تو تو اس کو اس کے لئے پاکی اور قربت بناوے۔“ (3)

(۵)..... ایک روایت اس طرح ہے: ”میں نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے شرط کر رکھی ہے پس میں نے کہا: ”میں انسان ہوں۔ جس طرح انسان راضی ہوتے ہیں میں بھی راضی ہوتا ہوں اور جس طرح دوسروں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ میں اپنی اُمت میں سے کسی کے خلاف دُعا کروں، جس کا وہ مُسْتَحْتَق نہ ہو تو تو اسے اس کے لئے پاکیزگی، رحمت اور قرب بناوے۔“ (4)

حضرت سیّدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ”حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اُمت پر شفیق و مہربان ہیں، ان کے ہر طرح کے نفع کا اہتمام کرنے والے، ان کے لئے محتاط اور ہر وہ چیز جو ان کے لئے نفع مند ہو اس میں رغبت رکھنے والے ہیں اور بیان کردہ روایات میں سے آخری روایت، باقی تمام مُطْلَقاً روایات کی مراد کو واضح و ظاہر کرتی ہے کہ رحمت کو نین، دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کے خلاف دُعا کرنا اس کے لئے بخشش، رحمت اور پاکیزگی ہے جبکہ وہ شخص بددُعا، سب و شتم اور لعنت وغیرہ کا مُسْتَحْتَق نہ ہو اور وہ مسلمان ہو۔ ورنہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار اور منافقین پر بددُعا فرمائی ہے اور وہ ان

①..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۶۱۶، ص ۱۱۳۲۔ ②..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۶۱۹۔

③..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۶۲۲۔ شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب البر، باب من لعنہ النبی ﷺ و سبہ، ج ۱۶، ص ۱۵۱۔

④..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۶۲۷۔

کے لئے رحمت کا باعث نہیں۔

سوال: حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے خلاف دعایاست و شتم یا لعنت کیسے کر سکتے ہیں جو ان کا مستحق نہ ہو؟
جواب: اس کا جواب وہی ہے جو علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے دیا ہے، مختصر یہ ہے کہ اس کی دو وجہیں ہیں: (۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے لعنت وغیرہ کا مستحق نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کے نزدیک اور امر باطن میں اس کا مستحق اور اہل نہیں تھا۔ لیکن ظاہر میں وہ اس (لعنت وغیرہ) کا مستحق تھا۔ لہذا حاکم شریعت ہونے کے اعتبار سے شہنشاہ دو جہاں، رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس شخص کے بارے میں لعنت کا استحقاق ظاہر ہو گیا جبکہ امر باطن میں وہ اس کا مستحق و اہل نہ تھا اور حضور سپہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہر کے مطابق فیصلہ فرمانے پر مامور ہیں^(۱) اور پوشیدہ معاملات کو اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کو بُرا بھلا کہنا یا اس کے خلاف دعا کرنا وغیرہ اس سے مقصود ملامت کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا تعلق اہل عرب کی عادت سے ہے کہ وہ اپنے کلام میں بغیر کسی نیت کے ایسے الفاظ ذکر کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا: ”تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔“ ایک جگہ ارشاد فرمایا: ”تیری عمر دراز نہ ہو۔“ اور حضرت سپہ نامعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث شریف میں یہ فرمایا: ”اللہ عزوجل اس کا پیٹ نہ بھرے۔“

اور اسی طرح کے دیگر الفاظ کہ اہل عرب ان سے حقیقتاً بد دعا کا ارادہ نہیں کرتے تھے۔ پس (ارادہ نہ ہونے کے باوجود) حضور نبی کریم، رءوف کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی بات درجہ قبولیت کو نہ پہنچ جائے اس لئے اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ میرے ان الفاظ (یعنی کسی کے خلاف دعا وغیرہ) کو اس کے لئے رحمت، بخشش، قُرب، پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بنا دے اور حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی بات کا صدور شاذ و نادر (یعنی کبھی کبھار) ہی ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

① ..... حضور نبی غیب دان، رحمت عالمیان، کئی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے متعلق دلچسپ اور تحقیقی معلومات کے لئے، بارگاہ رسالت سے ”شیخ الحدیث“ کا لقب پانے والے حضرت سپہ ناما امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابوبکر سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی مبارک تصنیف ”الْبَاهِرُ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ“ ترجمہ بنام ”مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روشن فیصلے“ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ حاصل کر کے مطالعہ کیجئے۔

والہ وسلم نہ تو فحش بات کرتے نہ لعنت کرتے اور نہ ہی اپنی ذات کے لئے انتقام لیتے تھے۔“

سوال: سرکارِ والا تبار، دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جس طرح دوسروں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے۔“ اور کہا یہ جاتا ہے کہ سب و شتم وغیرہ غصہ کے سبب ہوتا ہے؟

جواب: اس کا جواب وہی ہے جو حضرت سیدنا امام مازری علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۵۳۶ھ) نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ، فرماتے ہیں کہ ”یہاں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے خلاف دعا، سب و شتم اور سزا وغیرہ کا جو معاملہ فرمایا اس کا تعلق دو حکموں میں اختیار دیئے جانے سے ہو۔ ایک حکم یہ کہ آپ اس فعل کو اختیار فرمائیں اور دوسرا یہ کہ زجر و توبیح (یعنی ڈانٹ ڈپٹ) کو اختیار کر لیں۔ پس اللہ عزوجل کے لئے غصہ میں اختیار دیئے گئے دو کاموں میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پر ابھارا اور وہ برا بھلا کہنا، لعنت کرنا اور سزا دینا وغیرہ ہے اور یہ حکم شریعت سے خارج نہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ یعنی اللہ عزوجل بہتر جانتا ہے۔“^(۱)

ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور انیسویں حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ ”ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے“ اس کا معنی یہ ہے کہ آخرت کے لئے مؤخر کئے بغیر نبی نے جو بھی دعا مانگی وہ اسی وقت بعینہ قبول ہو جاتی ہے اور قبولیت دعا میں تاخیر نہ ہونا نبی کے ساتھ خاص ہے ورنہ ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (ب ۲۴، المؤمن ۶۰) ترجمہ کنز الایمان: مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔

لیکن مومن کی دعا بعینہ (یعنی جیسی دعا مانگی تھی) قبول ہوگی یا اس سے بڑھ کر یا پھر اس سے کم، اسی وقت یا اس وقت کے بعد یا پھر منشاء حکمت الہی عزوجل کے مطابق آخرت میں قبول کی جاتی ہے اور یہی نہیں بلکہ کافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے جیسا کہ ابلیس نے کہا تھا: ”تو مجھے ان میں سے بنا دے جن کو اس معلوم وقت (یعنی قیامت) کے دن مہلت ہے۔“ تو اللہ عزوجل نے اس کی دعا قبول کی اور اسے مہلت والوں میں سے بنا دیا اور یہ جو فرمان الہی عزوجل ہے کہ ”وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ“ (ب ۱۳، الرعد: ۱۴) ترجمہ کنز الایمان: اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے۔“ اس

①..... شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب البر، باب من لعنہ النبی ﷺ او سبه، ج ۱۶، ص ۱۵۰ تا ۱۵۳۔

میں اللہ عزوجل اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ کفار اپنے لئے کبھی ایسی دعا نہیں کرتے جس میں ان کے لئے ہدایت ہو اور جس معاملہ میں بھی وہ اللہ عزوجل سے دعا کرتے ہیں وہ قبول فرماتا ہے اور یوں وہ اپنی مشیت کے مطابق ان کو انہی کی دعا کے سبب گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔

سوال: اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر رسول اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ دعا فرمائی تھی کہ ”اللہ عزوجل قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے سپرد کر دے“ تو یہ کیوں قبول نہ ہوئی۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ) علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب ”الجامع الصغیر“ میں یہ حدیث پاک وارد ہے کہ ”حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی: ”اے باری تعالیٰ میری امت کا حساب میرے سپرد فرما دے تاکہ میری امت دیگر امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔“ تو اللہ عزوجل نے میری طرف وحی فرمائی: ”اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بلکہ ان کا حساب میں خود لوں گا۔ اگر ان میں سے کسی کی لغزش ہوئی تو میں اسے تم سے بھی چھپاؤں گا تاکہ وہ تمہارے نزدیک بھی رسوا نہ ہو۔“ (1)

حتیٰ کہ اس حدیث کی شرح میں حضرت سیدنا امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) فرماتے ہیں: ”قبولیت دعا کی حقیقت میں حضور نبی کریم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کی طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں جو مانگا وہ عطا کر دیا جائے یا پھر جو سوال کیا اس سے اعراض کر لیا جائے“ (2)۔ (3)

①... الجامع الصغیر للسیوطی، حرف السین، الحدیث: ۴۶۰۱، ص ۲۸۲۔

②... قولہ: وان یرض عما سال فالجواب. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”اقول قلة ضبط اللسان والعجرفة فی الکلام معهود ومن هذا شیخ المناوی یرید فی غیر ما مقام واللہ یسامح جمیع اهل الاسلام ۱۲ الحمد لله وفقنی المولی سبحانه و تعالیٰ فی تحقیق هذا الکلام لما اغنانی عن هذه الحواشی ورفع به عن الحق الغواشی ذکرته مفصلا فی الفیوضات الملکیة فراجعها ۱۲ یعنی (انسان کی) زبان کا قابو میں کم رہنا اور شوخی کلام کا پایا جانا معلوم ہے۔“ یہی وجہ ہے کہ شیخ مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے۔ اللہ عزوجل تمام اہل اسلام کو معاف فرمائے۔ تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے مجھے اس کلام کی تحقیق کی توفیق عطا فرمائی کہ ان حواشی سے مجھے نفع پہنچایا اور ان کے ذریعے حق پر پڑے ہوئے پردے اٹھادیئے۔ میں نے اپنی کتاب ”الفیوضات الملکیة“ میں اسے تفصیلاً ذکر کیا ہے، اس کی طرف رجوع کیجئے۔“

③... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۴۶۰۱، ج ۴، ص ۱۰۱۔

جواب: بلاشبہ جب اللہ عزوجل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حساب اپنے پاس رکھا ہے پس اگر ان کی کوئی لغزش ہوگی تو اسے چھپا دے گا تاکہ وہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی رسوا نہ ہوں۔ تو یوں سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، فیضِ گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات اللہ عزوجل نے طلب کی تھی اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول کیا گیا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہی تھی کہ اللہ عزوجل میری امت کا حساب میرے سپرد فرمادے تاکہ وہ دیگر امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو اور جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا کی وجہ عرض کی تو اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا (یعنی آپ چاہتے تھے کہ دیگر امتوں کے سامنے آپ کی امت رسوا نہ ہو مگر اللہ عزوجل نے اس سے بڑھ کر عطا فرمایا کہ) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی ان کو رسوا نہ ہونے دے گا۔ اس لئے کہ اللہ عزوجل کا حلم وسیع، اس کی رحمت عام اور اس کی بخشش سب کو شامل ہے اور بشر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کہ رنج و غم میں مبتلا ہو جاتا پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب گنہگاروں کی برائیوں اور عیبوں کو پیش کیا جاتا اور قیامت کے دن ان کے حساب میں سختی کی جاتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو برداشت نہ کر پاتے اور اگرچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اس کو اللہ عزوجل سے طلب کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے کی تفصیل پر اللہ عزوجل کے جاننے کی مثل، مطلع نہ تھے۔ لہذا عموم اپنی اصل پر برقرار ہے کہ ”ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔“ جیسا کہ ہم نے ما قبل میں بیان کیا اور حضرت سیدنا شیخ اکبر محمد بن ابی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ ”رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا و سوال سے اعراض کا ہونا ممکن تو ہے مگر ایسا ہوا کبھی نہیں اور اعراض کا ممکن ہونا بھی کسی مخصوص دعا و طلب کے بارے میں ہے، عموم کے بارے میں نہیں۔ جبکہ اس حدیث شریف میں جو طلب کیا تھا اس سے بڑھ کر دعا قبول ہوئی۔“

قرآن پاک میں اضافہ کرنے کی مذموم صورتیں:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور انیسویں حدیث شریف میں لعنت کئے گئے چھ افراد میں سے پہلا ”کتاب اللہ“ میں اضافہ کرنے والا بیان کیا گیا ہے یعنی قرآن پاک میں جان بوجھ کر اضافہ کیا گیا۔ اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں

(۱)..... کوئی ایک لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اور اس شخص کو سکھا دیا جو قرآن پاک پڑھا ہوا نہ ہو یا (۲)..... کوئی ایک لفظ اپنی طرف سے قرآن پاک میں زائد لکھ دیا اور اسے کلام الہی عَزَّوَجَلَّ میں داخل کر دیا یا (۳)..... جان بوجھ کر پڑھنے وغیرہ کی) کوئی کیفیت ایجاد کی اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت پڑھی یا (۴)..... محض اپنی عقل یا طبیعت سے قیاس کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکامات میں کوئی حکم زیادہ کر دیا۔ مثلاً کسی حلال کو حرام ٹھہرا لیا جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن پاک میں حرام نہیں فرمایا یا کسی شے کو جائز ٹھہرا لیا جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں جائز نہیں فرمایا۔ [تنبیہ: یہ حکم اس مجتہد کے متعلق نہیں جس نے سنت، اجماع یا قیاس سے کسی چیز کو حرام یا مباح قرار دیا اس لئے کہ درحقیقت اس نے قرآن پاک ہی کے ذریعے حکم بیان کیا ہے کیونکہ یہ (یعنی سنت، اجماع اور قیاس) قرآن مجید ہی سے حاصل ہیں] اور (۵)..... یوں ہی وہ شخص بھی قرآن مجید میں اضافہ کرنے والا شمار ہوگا جس نے اپنی عقل یا رائے سے قرآن کریم کی کسی آیت کے لئے کوئی معنی گھڑ لیا جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: ”جس نے بغیر علم کے قرآن پاک میں کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے“ (۱)۔ (۲) ایک روایت میں یوں ہے کہ ”جو اپنی رائے سے قرآن پاک میں کچھ کہے اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے“ (۳)۔ (۴)

①..... حکیم الامت حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ”اس میں اشارۃ فرمایا کہ علماء کو قرآنی تاویلات کی اجازت ہے جہلاء (جاہلوں) کو یہ بھی حرام اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو فقط ترجمہ قرآن سے غلط مسئلے مستنبط کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں حدیث و قرآن کے فقط ترجمے بغیر فقہ کی روشنی کے عوام کے لیے زہر قاتل ہیں۔“ (مرآة المناجیح، ج ۱، ص ۲۰۸)

②..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ماجاء فی الذی..... الخ، الحدیث: ۲۹۵۰، ص ۱۹۴۸۔

③..... یعنی قرآن کی تفسیر بالرائے کرنے والا جہنمی ہے۔ خیال رہے کہ قرآن کی بعض چیزیں نقل پر موقوف ہیں جیسے شان نزول، ناسخ منسوخ، (اور) تجوید کے قواعد انہیں رائے سے بیان کرنا حرام ہے۔ وہی یہاں مراد ہے اور بعض چیزیں شرعی عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہیں جیسے آیات کے علمی نکات، اچھی اور صحیح تاویلیں، پیدا ہونے والے اعتراضات کے جوابات وغیرہ ان میں نقل لازم نہیں غرض کہ قرآن کی تفسیر بالرائے حرام ہے اور تاویل بالرائے علمائے دین کے لیے باعث ثواب یا اس کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق اور مرقاۃ (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المفاتیح) میں اسی مقام پر دیکھو (پارہ 26، سورہ محمد، آیت 24 میں) رب تعالیٰ فرماتا ہے ”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ (ترجمہ کنزالایمان: تو کیا قرآن کو سوچتے نہیں)“ معلوم ہوا کہ قرآن میں تدبر و تفکر کا حکم ہے۔“ (مرآة المناجیح، ج ۱، ص ۲۰۸)

④..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ماجاء فی الذی..... الخ، الحدیث: ۲۹۵۱، ص ۱۹۴۸۔

تفسیر برائے کی صورتیں:

علمائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید کی اپنی رائے سے تفسیر کی ممانعت اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنی سمجھ کے مطابق قرآن پاک میں تاویل کرے اور وہ تاویل اس کی خواہش کے تابع ہو۔ اس کی دو صورتیں ہوں گی: (۱)..... علم ہونے کے باوجود تاویل کرنا (۲)..... لاعلمی میں تاویل کرنا۔

پہلی صورت: علم ہونے کے باوجود تاویل کرنا جیسے وہ شخص جو قرآن پاک کی بعض آیات کو اپنی بدعت کے صحیح ہونے پر دلیل بنائے حالانکہ جانتا ہے کہ آیت سے مراد اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ لیکن اس کی غرض یہ ہے کہ مددِ مقابل پر معاملے کو یوں الجھایا جائے جس سے اپنی بدعت پر اس کی دلیل مضبوط ہو جائے جیسا کہ فرقہ باطنیہ^(۱)، خوارج اور دیگر بدعتی فرقے قرآن پاک کی آیات کو اپنے بُرے مقاصد و ناپاک عزائم کے لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو دھوکا دے سکیں۔

دوسری صورت: لاعلمی میں تاویل کرنا۔ یعنی قرآن کی تفسیر لاعلمی میں مگر جہالت سے کرنا اس کی صورت یوں ہوگی کہ آیت کسی ایک وجہ کا احتمال رکھتی ہے اور وہ ان معانی اور وجوہ سے اس کی تفسیر کرے جن کا وہ احتمال نہیں رکھتی۔ یہ دونوں قسمیں مذموم ہیں اور حدیث پاک میں بیان کردہ ممانعت و وعید میں داخل ہیں۔

تاویل کی تعریف:

آیت کو بطریقِ استنباط کسی ایسے معنی کی طرف پھیرنا جو اس (آیت) کے ماقبل اور مابعد کے اعتبار سے اس کے مناسب ہو، اس کا احتمال رکھتا ہو اور قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔

تاویل کا حکم:

بیان کردہ تعریف کے مطابق کسی آیت مبارکہ کی تاویل کرنا اہل علم کے لئے جائز ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کی تفسیر کی اور کئی معانی اور وجوہ کے اعتبار سے اس کی تفسیر میں انہوں نے اختلاف بھی کیا اور ایسا نہیں کہ انہوں نے جب بھی قرآن پاک کی تفسیر میں کچھ کہا وہ سب کا سب حضور نبی مکرمؐ، نور

①..... شیعوں کا ایک فرقہ جو ظاہر قرآن کو چھوڑ کر اس کا باطن معنی لینے کے قائل ہیں۔ حدود الفتن و جہاد اعیان السنن (مترجم) ص ۴۳۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آخر میں قدرتیہ نامی فرقہ ظاہر ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ ”تقدیر کوئی چیز نہیں اور ہر معاملہ نیا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ عزوجل اشیا کو ان کے وجود میں آنے سے قبل نہیں جانتا بلکہ ان کے وقوع کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے۔“ اور تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے کلام کرنے والا شخص ”مُعَبَّدُ النَّجْمِي“ تھا پھر ”غِيلَانِ دَمَشْقِي“ نیز الہیات کے علاوہ فرقہ قدرتیہ کا زیادہ تر مذہب فلسفے کے جھگڑوں پر مبنی ہے۔ لیکن اس کی بُرائی کے سبب فرقہ قدریہ کے اکثر گروہوں نے اس سے رجوع کر لیا مگر اس کے باوجود وہ اہل سنت سے اصل جدائی پر قائم ہیں۔ اس طرح کہ وہ (گناہ کبیرہ کرنے والے کے لئے ایمان و کفر کے) دو درجوں کے درمیان ایک تیسرا درجہ ثابت کرتے ہیں (یعنی وہ کہتے ہیں: گناہ کبیرہ کرنے والا نہ مومن ہے نہ کافر بلکہ دونوں کے درمیان ہے) اور وہ اسے عدل کا نام دیتے ہیں اور صفات کی نفی جس پر قدرتیہ کے گروہ متفق ہیں یہ بھی انہوں نے فلاسفہ سے سیکھی ہے اور وہ اسے توحید کا نام دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ خود سے مجوسیت کا وہ نام ہٹالیں جو شریعت نے ان کا رکھا ہے اور وہ سید دو عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانِ ذیشان ہے کہ ”قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔“^(۱) جبکہ فرقہ قدریہ والے یہ گمان کرتے ہیں کہ حدیثِ پاک میں جن قدریہ کی مذمت کی گئی ہے ان سے مراد وہ ہیں جو تقدیرِ اول (یعنی جو متکلمین کے نزدیک ہے) کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں یہی لوگ مراد ہیں اور وہ ثانویت کے عقیدے میں مجوسیوں کے شریک ہو گئے کہ وہ اللہ عزوجل کے غیر کو بھی فاعل حقیقی مانتے ہیں۔ اس حیثیت سے کہ وہ کہتے ہیں: ”بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اور خیر (یعنی بھلائی) اللہ عزوجل کی طرف سے اور شر (یعنی بُرائی) اللہ عزوجل کے غیر کی طرف سے ہے۔“

فرقہ قدریہ کی مذمت پر دو احادیثِ مبارکہ:

حضور نبی نجیب داں، رحمتِ عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرقہ قدریہ کے متعلق یہ غیبی خبر بھی دی ہے جو ما قبل میں مذکور حدیثِ پاک میں بیان کردہ مجوسیت کے معنی کو شامل ہے اور ان دو حدیثوں کو حضرت سپدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۹۱۱ھ) نے ”الْجَامِعُ الصَّغِيرُ“ میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ،

..... کہ زید برائی کرنے والا تھا اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اُس کے لئے بھلائی لکھتا تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔“ (سنن ابی داؤد، الحدیث ۴۶۹۱، ۴۶۹۲، ص ۱۵۶۷)

①..... سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر، الحدیث: ۴۶۹۱، ص ۱۵۶۷۔

(۱)..... اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْعُيُوبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے:

”عنقریب میری اُمت میں کچھ لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں:

”حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے کہ بندوں کے تمام افعال یعنی خیر، شر، کفر اور ایمان کا خالق اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ہے۔“ (۲)

(۲)..... سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، باعثِ نزولِ سکینہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ ذیشان ہے: ”تقدیر، توحید کا

نظام ہے۔ پس جس نے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کو ایک مانا اور تقدیر پر ایمان لایا تو اس نے بڑی مضبوط گرہ پکڑی۔“ (۳)

حضرت سیدنا امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا: ”کیونکہ

جس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اگر تمام لوگ مجھے نفع پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو صرف اتنا نفع پہنچا سکتے جتنا اللّٰهُ

عَزَّوَجَلَّ نے میرے لئے لکھ دیا ہے اور یوں ہی اگر تمام لوگ مجھے نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو صرف اتنا نقصان

پہنچا سکتے جتنا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اور اس نے اسباب کو ترک کر دیا تحقیق اس نے بڑا کنارا پکڑ

لیا۔ اس کا دل روشن اور سینہ کشادہ ہو گیا۔ نیز اس نے یہ یقین کر لیا کہ بندہ اپنی مصلحت کو نہیں جانتا سوائے یہ کہ اللّٰهُ

عَزَّوَجَلَّ اسے بتادے اور یہ کہ وہ اپنی مصلحت کے حصول پر قادر نہیں حتیٰ کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس پر قدرت عطا فرمادے اور یہ

کہ وہ اس چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس میں ارادے اور چاہت کو پیدا فرمادے۔ تو تمام امور اس

کی طرف لوٹ گئے جس سے شروع ہوئے تھے اور وہ وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر بھلائی ہے اور اسی

کی طرف سارے امور لوٹتے ہیں۔“ تقدیر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے: ”تقدیر، تدبیر کو باطل کر دیتی ہے، اور آدمی

کسی چیز کی خواہش کرتا ہے مگر قضا غالب آجاتی ہے اور قضا قریب کو بعید اور بعید کو قریب کر دیتی ہے۔“ (۴)

①..... سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب من دعا الی السنۃ، الحدیث: ۴۶۱۳، ص ۱۰۶۲۔

الجامع الصغیر للسيوطی، حرف السین، الحدیث: ۴۷۸۳، ص ۲۹۴۔

②..... فیض القدر للمناوی، تحت الحدیث: ۴۷۸۳، ج ۴، ص ۱۷۴۔

③..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۳۵۷۳، ج ۲، ص ۳۷۱۔ الجامع الصغیر للسيوطی، الحدیث: ۶۱۷۸، ص ۳۸۵۔

④..... فیض القدر للمناوی، تحت الحدیث: ۶۱۷۸، ج ۴، ص ۶۹۸۔

تقدیر کے بارے میں اہل حق اور اہل بدعت کا عقیدہ:

حضرت سیدنا امام محمدی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) ”صحیح مسلم“ کی شرح میں فرماتے ہیں: ”جاننا چاہئے کہ اہل سنت کا مذہب، تقدیر کا اثبات ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ازل ہی میں تمام اشیا کو مقدر فرمادیا اور ان کا ایک معلوم وقت میں مخصوص صفات کے ساتھ واقع ہونا اللہ عزوجل نے جان لیا۔ لہذا یہ اشیا تقدیر الہی کے مطابق ہی واقع ہوتی ہیں اور فرقہ قدریہ والوں نے اس بات کا انکار کیا اور ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ عزوجل نے اپنے علم ازلی کے ذریعے اشیا کو مقدر نہیں فرمایا اور نہ پہلے سے اللہ عزوجل کو ان کا علم تھا یعنی اشیا کے وقوع کے بعد اسے ان کا علم ہوتا ہے اور وہ تقدیر کو جھٹلاتے ہیں اور ہمارا پروردگار عزوجل ان کے باطل اقوال اور جھوٹی باتوں سے پاک اور بلند تر ہے اور اس فرقے کا نام ”قدریہ“ اس لئے رکھا گیا کہ یہ تقدیر کے منکر ہیں۔ یہ فرقہ اب ختم ہو چکا ہے اور اس زمانے میں قدریہ نہیں کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ”خیر اللہ عزوجل کی طرف سے اور شر اس کے غیر کی طرف سے ہے۔“ اور حضرت سیدنا ابو معالی امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۷۸ھ) اپنی کتاب ”الارشاد“ میں فرماتے ہیں: ”بعض قدریہ کہتے ہیں کہ ”قدریہ ہم نہیں بلکہ تقدیر کا اعتقاد رکھنے کے باعث تم قدریہ ہو۔“ اور یہ جہالت ہے اور بُرائی پر جرات و بے باکی ہے اور اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ ہم اپنے امور اسی کے سپرد کرتے ہیں اور تمام کاموں کی نسبت اللہ عزوجل کی طرف کرتے ہیں، جبکہ یہ جہلا (یعنی قدریہ) تمام کاموں کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرتے ہیں۔ نیز امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۷۸ھ) بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔“ (۱) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قدریہ کو مجوس سے اس لئے تشبیہ دی کہ انھوں نے مجوس کی طرح حکم ارادہ میں خیر و شر کو تقسیم کر دیا (یعنی وہ کہتے ہیں: خیر اللہ عزوجل کی طرف سے اور شر اس کے غیر کی طرف سے ہے) جیسا کہ مجوس خیر کی نسبت یزدان کی طرف اور شر کی نسبت اہرمن کی طرف کرتے ہیں (یعنی یزدان کو خالق خیر اور اہرمن کو خالق شر کہتے ہیں) اور یہ حدیث جو امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۷۸ھ) نے بیان فرمائی اسے حضرت سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۷۵ھ) نے اپنی ”سنن“ میں اور حضرت سیدنا امام

①..... سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر، الحدیث: ۴۶۹۱، ص ۱۵۶۷.

حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۰۵ھ) نے ”مستدرک“ میں روایت کیا ہے اور حضرت سیدنا امام ابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب خطابی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۸۸ھ) فرماتے ہیں: ”قدر یہ کو مجوس سے تشبیہ اس حیثیت سے دی گئی ہے کہ مجوسی خیر کو نور کی طرف اور شر کو تاریکی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔“ پھر فرماتے ہیں کہ ”بہت سے لوگ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ عزوجل کے لکھے ہوئے پر مجبور ہے۔ حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں، بلکہ تقدیر کا معنی اس بات کی خبر دینا ہے کہ بندوں نے اپنے ارادہ و اختیار سے جو کام کرنے تھے اللہ عزوجل نے اپنے علم ازیلی سے ان کو جان لیا اور ان افعال کے لئے خیر اور شر کو پیدا فرما دیا (یعنی ایسا نہیں کہ اس کے لکھ دینے سے بندہ مجبور ہو گیا۔ جیسا کہ ماقبل حاشیہ میں ”بہار شریعت“ سے اس کی وضاحت گزری۔ علیہ)۔“^(۱)

ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والے پر لعنت:

”طریقہ محمدیہ“ میں وارد اُنیسویں حدیث پاک میں لعنت کئے گئے افراد میں سے تیسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ”میری اُمت پر ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والا۔“ اس سے مراد وہ ظالم ہے کہ جس شخص کو اللہ عزوجل نے علم، دین، نیکی، دنیاوی منصب، مالِ حلال، کسی کام کی معرفت، فہم و فراست، مہارت، حسنِ اخلاق یا خوبصورتی وغیرہ کے ذریعے عزت دی تو یہ اسے ذلیل کرے اور وہ شخص جس کو اللہ عزوجل نے جہالت، بدنہی، علم پر عمل کی کمی یا بد اخلاقی کے سبب ذلیل کیا اور یہ بادشاہ اسے عزت دے۔ ایسے ظالم سلطان پر اللہ عزوجل نے لعنت فرمائی ہے نیز اس میں ظالم بادشاہوں کے اعموان و انصار بھی داخل ہیں جو حکام کی خدمت گزاری کرتے ہیں مگر اس سے ان کا ارادہ شرعی احکام کے نفاذ میں ان کی مدد کرنا نہیں ہوتا۔

حرم مکہ کو حلال ٹھہرانے والے پر لعنت:

اُنیسویں حدیث شریف میں لعنت کئے گئے افراد میں سے چوتھا ”اللہ عزوجل کے حرم کو حلال ٹھہرانے والا“ ہے۔ یہاں حلال ٹھہرانے سے مراد مباح سمجھنا ہے اور حرم سے مراد اللہ و رسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حرم۔ مکہ ہے یعنی وہ جگہ کہ اللہ و رسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جس کا احترام کیا جاتا ہے۔ لہذا اس جگہ میں اللہ و رسول

①..... شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب الایمان، باب بیان الایمان..... الخ، ج ۱، ص ۱۵۴.

عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي حَرَمَت كُو پَامَال نِه كِيَا جَائِي۔

مِيقَات كَابِيَان اور حرم مكه كى مقدار:

سے امام "شرح المشركه" جو جامع الشرح کہلاتی ہے اس میں ہے: "حرم سے مراد حرم مکہ ہے اور اس کی مقدار جانب مشرق 6 میل، جانب ثانی 12 میل، تیسری جانب 18 میل اور چوتھی جانب 24 میل ہے، یہی قول، حضرت سیدنا فقیہ ابو جعفر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۳۲۱ھ) کا ہے۔" صاحب جامع الشرح مزید فرماتے ہیں: "حجر اسود جنت سے اتارا گیا ایک روشن پتھر ہے۔ پس ہر وہ جگہ جہاں اس کی روشنی پہنچتی ہے وہ حرم محترم ہے تو جو جنتی زیادہ اس کی تعظیم کر سکتا ہے تعظیم کر لے اور جاننا چاہئے کہ مِيقَات پانچ^(۱) ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں ہے جن کو سید دو عالم، نور مجسم، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے مقرر فرمایا اور احرام کے لئے ان کو متعین فرمایا۔ یہ فنائے حرم ہے اور حرم، فنائے بیت اللہ ہے جسے اللہ عزوجل نے عزت و شرف بخشا اور وہ شخص جو مکہ مکرمہ زادہا اللہ شرفاً وَتَعْظِيماً جانے کا ارادہ کرے چاہے عیارت (یعنی حج) یا کسی اور کام سے جاتا ہو اسے مِيقَات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں اور یہ اس کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔ اَلِدَّة الْعَكَّة مَكْرَمَةٌ كَا ارَادَه كَبْرَتِه وَالا اَكْرَمِيقَات كِه اندر رہی رہتا ہو تو اسے حج و عمرہ کے علاوہ کسی اور ضرورت و حاجت سے بغیر احرام مكه مَكْرَمَةٌ مَهْ زَادَهَا اللّٰهُ شَرْفًا وَتَعْظِيماً مِيْن دَاخِل هُوْنَا جَائِي هِي۔"

① دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 311 صفحات پر مشتمل کتاب، "رفیق الحرمین" صفحہ 39 پر شیخ طریقت امیر دارالافتاء بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاری قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں: "مِيقَات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ البلد النبوی لے آفاقی (یعنی حدود مِيقَات سے باہر نہ جانے والے) کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں، چاہے تجارت یا کسی بھی غرض سے جاتا ہو، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے بھی اگر مِيقَات کی حدود سے باہر (مثلاً طائف یا مدینہ منورہ) جائیں تو انہیں بھی اب بغیر احرام مکہ پاک آنا جائز ہے۔" اس کے بعد لکھا فرماتے ہیں: "مِيقَات پانچ ہیں: (۱) ذُو الْحَلِيقَةِ: مدینہ شریف سے مکہ پاک کی طرف تقریباً دس کلو میٹر پر ہے۔ جو مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے "مِيقَات" ہے۔ اب اس جگہ کا نام "ابیار علی محرم اللہ تعالیٰ وَجْهَهُ الْكَرِيْم" ہے۔ (۲) ذَاتِ عِرْق: عراق کی جانب سے آنے والوں کے لئے "مِيقَات" ہے۔ (۳) يَلْمَلَم: پاک و ہندو لوگوں کے لئے مِيقَات ہے۔ (۴) جُحْفَةَ: حجاز کی طرف سے آنے والوں کے لئے "مِيقَات" ہے۔ (۵) قَرْنُ الْمَنَازِل: نجد (موجودہ ریاض) کی طرف سے آنے والوں کے لئے "مِيقَات" ہے۔ یہاں تک کہ طائف کے قریب ہے۔"

اہل حرم پر نظرِ رحمت:

مروی ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ہر رات زمین والوں پر نظرِ رحمت فرماتا ہے اور ان میں سب سے پہلے جن پر نظرِ رحمت فرماتا ہے وہ حرم والے ہیں اور حرم والوں میں سب سے پہلے مسجدِ حرام والوں پر نظرِ رحمت فرماتا ہے تو جس کو طواف کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اسے بخش دیتا ہے اور جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کیے سو رہا ہو اس کی بھی مغفرت فرمادیتا ہے۔“

حرم شریف کے بعض احکام و مسائل:

مسئلہ: حرم میں کسی شخص کو بھی مسلمانوں سے جنگ کے لئے ہتھیار اٹھانا جائز نہیں۔ مسئلہ: البتہ! بیچنے کے لئے یا کفار سے جنگ کے لئے ہتھیار اٹھانا جائز ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایسا کیا۔ مسئلہ: حرم میں کسی جان یا اس کے علاوہ کسی شے کے حق میں کوئی جرم نہ کرے۔ مسئلہ: اور نہ ہی کسی مسلمان کو تکلیف دے۔ مسئلہ: جب کھانا کھانے یا قضائے حاجت (یعنی بول و براز) کا ارادہ ہو تو اگر حرم سے باہر جاسکتا ہے تو حرم سے باہر جا کر یہ کام کرے اور اگر باہر نہیں جاسکتا تو جس قدر ہو سکے وہاں سے دور جائے اور یہ رخصت اس لئے ہے کہ ان دونوں ضرورتوں کے بارے میں احادیث و آثار موجود ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدر اور ان کی مثل دیگر امراء اپنے لئے دو خیمے لگایا کرتے، ایک حرم میں اور دوسرا حرم سے باہر پس جب نماز پڑھنے یا کسی عبادت کا ارادہ ہوتا تو مسجدِ حرام کی فضیلت کے پیش نظر حرم والے خیمہ میں تشریف لے جاتے اور اگر گفتگو یا کھانے پینے یا کوئی اور غرض ہوتی تو حرم سے باہر والے خیمہ میں تشریف لے جاتے جیسا کہ ”خُلاصَةُ الْفَتَاوَى“ میں ہے۔ مسئلہ: مَلَكٌ مَلَكٌ مَلَكٌ مَلَكٌ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا فِي طَوِيلِ مَدَّةٍ تَحْتِ قِيَامٍ نَهَى كَيْفَ حَرَمٍ مِنْ دَلِّ اِكْتَابًا جَاءَ يَأْتِيهِ اس کی تعظیم میں کمی واقع ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حاجی جب حج سے فارغ ہو جاتے تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو واپس لوٹا دیتے اور فرماتے: ”اے یمن والو! یمن کو جاؤ، اے شام والو! شام کو جاؤ اور اے عراق والو! عراق کی طرف لوٹ جاؤ۔“ مسئلہ: كَاشِفُ الْغَمِّ، بِرَاجِ الْأُمَّةِ، حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) کے نزدیک مکہ مکرمہ میں مستقل رہائش اختیار کرنا مکروہ ہے، البتہ! صاحبین (یعنی حضرت سیدنا امام ابو یوسف (متوفی ۱۸۲ھ))

حضرت سیدنا امام محمد (متوفی ۱۸۹ھ) رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ نہیں اور تمہیں یہ گمان ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں اقامت (یعنی مستقل رہائش) کو مکروہ قرار دینا، اس مقام کی فضیلت کے منافی ہے کیونکہ اس مکروہ ہونے کی وجہ مخلوق کی کمزوری اور اس مقام کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی ہے۔ چنانچہ،

”الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ“ کے باب ”أَحْكَامُ الْحَرَمِ“ میں ہے کہ ”کوئی شخص احرام کے بغیر حرم میں داخل نہ ہو، وہاں مستقل رہائش اختیار کرنا مکروہ ہے، کسی نے حرم سے باہر کوئی جرم کیا پھر حرم کی پناہ (یعنی حدود) میں آ گیا تو اسے قتل نہ کیا جائے اور نہ ہی چوری کے سبب (حرم میں) ہاتھ کاٹا جائے، حرم کے شکار کے پیچھے بھاگنا حرام اور اسے مار دیا تو کفارہ واجب ہے، حرم کا درخت کاٹنا^(۱) اور اذخر^(۲) کے علاوہ وہاں کی گھاس جانوروں کو چرانا حرام ہے^(۳)، حرم میں داخل

①..... حرم کے درخت کاٹنے میں کچھ تفصیل ہے۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 1189 پر فتاویٰ عالمگیری و درمختار وغیرہ کے حوالے سے صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: ”حرم کے درخت چار قسم ہیں: (۱) کسی نے اسے بویا ہے اور وہ ایسا درخت ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں۔ (۲) بویا ہے مگر اس قسم کا نہیں جسے لوگ بویا کرتے ہیں۔ (۳) کسی نے اسے بویا نہیں مگر اس قسم سے ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں۔ (۴) بویا نہیں، نہ اس قسم سے ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں۔ پہلی تین قسموں کے کاٹنے وغیرہ میں کچھ نہیں یعنی اس پر جرمانہ نہیں۔ رہا یہ کہ وہ اگر کسی کی ملک ہے تو مالک تاوان لے گا، چوتھی قسم میں جرمانہ دینا پڑے گا اور کسی کی ملک ہے تو مالک تاوان بھی لے گا اور جرمانہ اسی وقت ہے کہ تر ہو اور ٹوٹا یا اکھڑا ہوا نہ ہو۔ جرمانہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کا غلہ لے کر مساکین پر تصدق کرے، ہر مسکین کو ایک صدقہ اور اگر قیمت کا غلہ پورے صدقہ سے کم ہے تو ایک ہی مسکین کو دے اور اس کے لئے حرم کے مساکین ہونا ضرور نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت ہی تصدق کر دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کا جانور خرید کر حرم میں ذبح کر دے، روزہ رکھنا کافی نہیں۔“

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب المناسک، الباب التاسع فی الصيد، ج ۱، ص ۲۵۲، ۲۵۳)

②..... اذخر ایک قسم کی گھاس ہے جسے لوہا استعمال کرتے ہیں اور گھر کے بنانے میں کام آتی ہے، اس سے ہر طرح فائدہ حاصل کرنا جائز ہے کہ حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ، جب حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”یہاں (یعنی حرم) کی تر گھاس نہ کاٹی جائے تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! مگر اذخر (یعنی اس کے کاٹنے کی اجازت دیجئے) کہ یہ لوہاروں اور گھر کے بنانے میں کام آتی ہے۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمادی۔“

(مشکاۃ المصابیح، کتاب المناسک، باب حرم مکہ..... الخ، الحدیث: ۲۷۱۵، ج ۱، ص ۵۰۵)

③..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 1190 پر درمختار، ردالمحتار کے حوالے سے ہے: ”ضرورت کی وجہ سے فتویٰ اس پر ہے کہ وہاں کی گھاس جانوروں کو چرانا جائز ہے۔ باقی کاٹنا، اکھاڑنا اس کا وہی حکم ہے جو درخت کا ہے۔ سو اذخر اور سوکھی گھاس کے کہ ان سے ہر طرح اشقاع جائز۔ کھنبی (ایک سفید نباتات جو تل کر کھائی جاتی.....

ہونے کے لئے غسل کرنا سنت ہے، یہاں نمازوں اور نیکیوں کا اجر (ایک لاکھ تک تک) بڑھ جاتا ہے جس طرح گناہ بڑھ جاتے ہیں (یعنی ایک گناہ ایک لاکھ گناہ ٹھہرتا ہے) اور حرم میں تو گناہ کے ارادے پر بھی لاکھ لاکھوں کا ترخیزم میں سے کوئی اختیار نہیں کر سکتا، ہاں! داخل ہو سکتا ہے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے پر حج تمتع اور قربان نہیں، قربانیاں حرم کے مہانہ خاص ہیں، حرم کی مٹی اور پتھر کو حرم سے باہر لے جانا مکروہ ہے، ہمارے نزدیک القبط کے حکام میں حرم فلاں غیر حرم برابر ہے اور یوں ہی قتل خطا کرنے والے پر دیت کے لازم ہونے میں حرم اور غیر حرم برابر ہے اور یہی دلیل ہے کہ اللہ شرفاً وتغظیماً کے لئے حرم نہیں اور نہ ہی بیان کردہ احکام وہاں کے لئے ہیں۔ ہوا کے دو احکام یہ کہ (۱) مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً وتغظیماً میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے اور (۲) وہاں مستقل رہائش نہ کرے۔ (۱) اور (۲) سے

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد نے اپنی کتاب "الاحکام" میں بیان کیا کہ "حقائق میں فرمایا: "ہمارے نزدیک مدینہ طیبہ زادھا اللہ شرفاً وتغظیماً کے لئے حرم نہیں، جبکہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ کافی (متوفی ۲۰۴ھ) کے نزدیک اس کے لئے حرم ہے، پھر اس بات میں تو ان کے اقوال متفق ہیں کہ حرم مدینہ کے شکار کو قتل کرنا جائز نہیں اور نہ ہی درخت کا قنا جائز ہے مگر کفارہ کے وجوہ میں ان کے اقوال مختلف ہیں۔ چنانچہ "المصنفی" میں ہے: "اور قاعدہ یہ ہے کہ اپنی رائے سے شریعت کا اثبات جائز نہیں۔ لہذا اپنی رائے سے حرم مدینہ کو حرم مکہ کے ساتھ ملا دینا جائز نہ ہوگا، حتیٰ کہ اس (یعنی مدینہ) کے شکار کو ناجائز قرار دینے اور جہاں تک سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ "حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔" (۲) اس کا معنی یہ ہے کہ "میں اس (شہر مدینہ) کے لئے حرمت مقرر کرتا ہوں۔" اور اس کے

بعد جو سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (شکار اور درخت کاٹنے کی ممانعت کو) بیان فرمایا وہ حرم مکہ کا حکم ہے۔ (۳)

..... کے توڑنے، اکھاڑنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ (الدر المختار و رد المحتار، کتاب الطیخ، کتاب الخلیف، باب ۱۱، ص ۲۸۸، ح ۱۰۸۸)

①..... الاشبہ والنظائر، الفن الثالث: الجمع والفرق، القول فی الاحکام الحرم، ص ۱۹، ح ۱۰۸۸، ص ۲۸۸، ح ۱۰۸۸

②..... السنن الكبرى للنسائی، کتاب السیر، باب اعطاء العبد الامان، الحدیث: ۸۶۸۷، ص ۲۰۸

③..... حکیم الامت، مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ المنان (متوفی ۱۳۹۱ھ) مرآة المناجیح، جلد ۴، صفحہ ۲۱۲ پر فرماتے ہیں انہما وہاں (یعنی مدینہ منورہ) کے شکار کا حرام ہونا تو چڑیوں و دیگر پرندوں کے شکار کے جواز پر قریباً سبب ہی کا اتفاق ہے، چنانچہ کے شکار کو اکثر محمود محاسب (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) درست مانتے ہیں، بعض نے منع فرمایا، مگر اس شکار کی بھی قیمت خیرات کرنا کسی کے ہاں خواہ جب نہیں اور نہ کسی حدیث بخیر ہے۔

مزید ارشاد فرمایا: ”اسلاف کرام کی ایک جماعت جن میں حضرت ابن عباس، ابن مسعود، امام مجاہد، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وغیرہ شامل ہیں، اس طرف گئی ہے کہ ”جس طرح مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً وتَعْظِيماً میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اسی طرح گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں (یعنی ایک گناہ ایک لاکھ گناہ ٹھہرتا ہے)۔“^(۱) اور اس کی وجہ اس شہر کی تعظیم ہے۔ نیز یہاں گناہ کا ارادہ کرنے پر پکڑ ہے اگرچہ گناہ نہ کرے۔ چنانچہ، **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ (ب، ۱۷، الحج ۲۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔

اور یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہئے کہ گناہ کا ارادہ کیا مگر اس پر عمل نہ کیا تو شرعاً پکڑ نہیں مگر حرم مکہ کا معاملہ اس قاعدے سے مُسْتَثْنٰی ہے یعنی برعکس ہے، وہاں حکم شرع یہ ہے کہ محض گناہ کے ارادے پر بھی پکڑ ہے اگرچہ گناہ نہ کیا اور یہ حرم مکہ کی تعظیم کے سبب ہے۔ اسی لئے **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نے اصحابِ فیل (یعنی بیت اللہ شریف پر ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کرنے والوں) کو بیت اللہ شریف زادھا اللہ شرفاً وتَعْظِيماً تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۲۴۱ھ) نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص حرم میں قتل کا ارادہ کرے تو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** اسے دردناک عذاب کا مزہ ..... اس کا وجوب ثابت ہے، غرضکہ حرم مکہ بمعنی تحریم ہے اور حرم مدینہ بمعنی احترام، مدینہ منورہ کا احترام مکہ معظمہ سے بھی زیادہ ہے۔ خیال رہے کہ حرم مدینہ کو حرم مکہ سے تشبیہ دینا بعض وجوہ یعنی احترام و تعظیم کے لحاظ سے ہے نہ کہ تمام وجوہ سے جیسے رب تعالیٰ کا فرمان: **إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ** کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ مدینہ منورہ دارالہجرۃ ہے یہاں لوگ کثرت سے حاضر ہونگے لہذا یہاں سے درخت وغیرہ نہ کاٹو، تاکہ یہاں کی زینت نہ جاتی رہے، آج دیگر سرکاری جگہ میں پھول توڑنا درخت کا شامع ہوتا ہے، کیوں؟ بقاء زینت کے لئے۔ یہ حکم بھی ایسے ہی ہے کہ چارے کیلئے کاٹ لو، بلا ضرورت نہ کاٹو۔ کچھ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”خیال رہے کہ امام مالک (متوفی ۱۷۹ھ) و شافعی (متوفی ۲۰۴ھ رحمہما اللہ تعالیٰ) کے ہاں مدینے کے شکار اور درخت کا شکار حرام تو ہیں، مگر ان کی جزا واجب نہیں۔ بعض ائمہ کے ہاں جزا یعنی قیمت خیرات کرنا واجب ہے، ہمارے (یعنی احناف کے) ہاں نہ جزا ہے نہ یہ کام حرام مکروہ ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا۔ حضرت ابن مسعود، ابن عمر، عائشہ صدیقہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کا یہی مذہب ہے، خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت وہاں کی کھجوریں وغیرہ کاٹ دیں، مشرکین کی قبریں اکھیڑ دیں اور وہاں مسجد بنا دی، حضرت ابن مسعود اور ابن زبالہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مسلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے فرمایا تھا کہ اگر تم عقیق میں شکار کھیلو تو ہم تمہاری امداد کریں، جیسا کہ ابن ابی شیبہ، طبرانی، منذری نے باسناد حسن روایت کی۔ نیز طبرانی میں حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مرفوعاً منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم احد پہاڑ پر جاؤ تو وہاں کے درخت یا کچھ گھاس کھا لو۔“ اور کھانا بغیر اکھیڑے یا کاٹے ناممکن ہے۔“

①..... فیض القدير للمناوی، تحت الحديث: ۵۷، ج ۱، ص ۱۰۸.

چکھائے گا۔“^(۱) اور پھر مذکورہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس میں گناہ کرنے سے قبل محض اس کا ارادہ کرنے پر پکڑ ہو۔“ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مذکورہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔

ناقابل قبول تاویل:

بعض لوگ مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً میں قضائے حاجت کرنے سے احتیاط کرتے ہیں اور یہ تاویل کرتے ہیں کہ وہ مسجد ہے اور یہ تاویل ناقابل قبول ہے کیونکہ اجماع، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مبارک عمل اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام طحاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۲۱ھ) ”تہذیب الآثار“ میں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ ”حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت جب قضائے حاجت کا ارادہ ہوتا تو مغمس (جگہ کا نام) کی طرف تشریف لے جاتے اور یہ جگہ مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً سے دو میل کے فاصلہ پر ہے۔“ اور حضرت سیدنا امام طبرانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۶۰ھ) نے بھی اس کو ایک دوسری سند کے ساتھ ”المعجم الاوسط“ میں روایت کیا ہے۔^(۲)

مکہ مکرمہ میں رہائش کے آداب:

میں (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) نے حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۷۳ھ) کی کتاب ”مشارق الانوار القدسیۃ فی العہود المحمدیۃ“ میں پڑھا: ”وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سیدی علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سنا وہ حج کا ارادہ کرنے والے کسی عالم صاحب سے فرما رہے تھے: ”اے میرے بھائی! مکہ یا مدینہ میں مستقل رہائش اختیار کرنے سے بچنا کیونکہ تم حریم طہین زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً کے آداب بجالانے سے عاجز آ جاؤ گے۔ پھر تم پر یہ مثال صادق آئے گی کہ ”تو نے حج کیا تو تجھ پر گناہ کا ایک تھیلا تھا مگر جب واپس پلٹا تو

①..... تفسیر الطبری، پ ۱۷، الحج، تحت الآیة ۲۵، الحدیث: ۲۲، ۲۵، ج ۹، ص ۱۳۱.

②..... معجم البلدان، باب المیم والغین، المغمس، ج ۴، الجزء الثامن، ص ۲۹۲۔

المعجم الاوسط، الحدیث: ۴۹۰۳، ج ۳، ص ۳۸۶.

تیری پیٹھ پر گناہوں کے ایک ہزار تھیلے تھے۔“ مطلب یہ کہ لوگوں کے مطالبات جو تجھ سے پوشیدہ تھے (یعنی حرمین شریفین میں جن کے حقوق بے خبری میں تجھ سے تلف ہوئے) جب ان میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن تجھ پر پیش کیا جائے گا گویا وہ تنہا ایک تھیلا ہے۔ اُن عالم صاحب نے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی: ”یاسیدی! مجھے وہاں لمبی مدت قیام کی اجازت عطا فرمائیے؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں صرف اسی صورت میں اجازت دوں گا کہ تم دورانِ قیام شرائط کا لحاظ رکھو۔“ انہوں نے عرض کی: ”کیا شرائط ہیں؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”ان میں سے بعض شرائط یہ ہیں (۱)..... حرم میں اپنے قیام کے دوران خوراک اور ذرا ہم ذخیرہ نہ کرنا۔ (۲)..... دن یارات میں کبھی اکیلے کھانا نہ کھانا جبکہ تمہیں معلوم ہو کہ حرم میں کوئی بھوکا باقی ہے (۳)..... وہاں پیوند والا اور پُرانا لباس پہننا۔ فخر والے ملبوسات میں سے کبھی کچھ نہ پہننا بلکہ ایسے ملبوسات کو فروخت کر کے رقم بھوکے فقر پر خرچ کر دینا۔ (۴)..... حرم میں قیام کے دوران کبھی اپنے شہر کا خیال دل میں نہ آئے اور نہ ہی گھر، اولاد، مال و دولت اور وہ بھائی جو مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں اور رہتے ہیں ان سے ملاقات کا شوق رکھے کیونکہ تم اللہ عزوجل کی خاص بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں تم سے محض تمہارے دلی ارادے پر بھی پکڑ ہوگی لہذا جب تم نے کسی اور کا شوق رکھا تو تمہارا دل اس کی بارگاہ سے دور ہو گیا صرف جسم بغیر دل کے حاضر ہے۔ (۵)..... وہاں رہتے ہوئے اپنے رزق کے معاملہ میں بے صبری اور ذاتِ الہی عزوجل کے لئے تہمت کی ہوا تک بھی تمہیں نہ چھوئے اور کبھی اس بات کا اندیشہ نہ کرنا کہ وہ تمہیں ضائع فرما دے گا کیونکہ بارگاہِ الہی عزوجل میں حاضر ہونے والوں کو ایسا کرنا جائز نہیں بلکہ شک و شبہ کرنے والا اکثر اپنی بے ادبی اور کمزور یقین کے سبب غضب کا شکار ہوتا اور اللہ عزوجل کی بارگاہ سے دُشکار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ اُسے اس وقت بھی کھلاتا اور پلاتا تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا حتیٰ کہ جوان ہو گیا اور یہ بہت بُرا ہے کہ وہاں رہنے والے کو بطورِ خاص وہ زمین (یعنی حرم) عطا کی گئی اور وہ وہاں رزق کے معاملے میں بے صبری اور حق تعالیٰ کے لئے تہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اکابر اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس سے محفوظ و سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے اکابرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں رہائش کو مکروہ بتایا ہے۔ (۶)..... جب تک وہاں قیام رہے دل میں معصیت کا خیال تک نہ آئے اگرچہ ایسے گناہ کا وقوع بعید ہو۔ جب ایسا ہے تو پھر قریب الوقوع گناہ کا حکم کیسا سخت ہوگا۔ اسی وجہ سے اکابر اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ اپنے اہل و عیال سمیت وہاں سے کوچ کر گئے اور اس کی خاطر انہوں نے سفر کی

آزمائشوں اور تکالیف کو برداشت کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۰۳ھ) فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حمام میں قیام کرنا مکہ مکرمہ میں قیام کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ نیز فرماتے تھے کہ ”میں خراسان میں مؤذن بن کے رہوں یہ مجھے مکہ مکرمہ میں قیام کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً وتغظيماً میں رہتے ہوئے کہیں دل میں گناہ کا خیال نہ آجائے اگر چہ اسے نہ کروں تو اللہ عزوجل اس خیال پر مجھے دردناک عذاب دے۔ کیونکہ اس کا فرمان عبرت نشان ہے:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٧﴾ (ب، ۱۷، الحج ۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔

یہ حکم حرم مکہ کے ساتھ خاص ہے لہذا یہ اس حدیث کے تحت نہیں آتا جس میں ارشاد فرمایا کہ ”اللہ عزوجل نے میری اُمت کے دلی وسوسوں کو معاف فرمادیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔“^(۱)

نیز منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طائف میں سکونت اختیار فرمائی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی: ”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً وتغظيماً میں رہائش کیوں نہیں اختیار فرماتے؟“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”میں لوگوں پر اور اپنی جان پر بے جا معاملے کے ارادے سے اپنے دل کی حفاظت پر قادر نہیں تو اگر میں نے اس پر عمل کر لیا تو کیا بنے گا کیونکہ مکہ مکرمہ کے سوا کسی اور جگہ پر اللہ عزوجل نے بغیر عمل کے محض بڑے ارادے پر کسی کو نہیں ڈرایا۔“

جب سیدی حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حرم کے آداب کے بارے میں اپنی گفتگو ختم فرمائی تو ان عالم صاحب نے عرض کی: ”یاسیدی! حرم میں لمبی مدت رہائش اختیار کرنے سے میری توبہ۔“ چنانچہ انہوں نے حج کیا اور وہاں لمبی مدت تک قیام نہ کیا۔“

حرمت اہل بیت کو پامال کرنے والے پر لعنت:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور انیسویں حدیث پاک میں لعنت کئے گئے افراد میں سے پانچویں کے بارے میں فرمایا

① صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب تجاوز اللہ عن حدیث..... الخ، الحدیث: ۳۳۲۶، ص ۶۹۹۔

گملاؤ بیٹوں نے ان کی بیعت کی حرمت جس کا اللہ عزوجل نے حکم دیا ہے اس کو پامال کرنے والا۔ اور اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نسب بطریق تواتر یا شہرت یا حاکم کے حکم سے ثابت ہو اور یہ گویا کہ شرعی ثبوت ہے اور دلیل سے ثابت ہو گیا اور اگر ان میں ازواج سے ثبوت نسب نہ ہو پھر بھی ان کے متعلق حسن ظن رکھیں گے اور ان کا احترام لازم ہے۔ نیز قول، فعل اور گمان ہر طرح سے ان کی حرمت کا خیال رکھنا واجب کیونکہ اس حرمت کا حکم اللہ عزوجل نے دیا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جس نے ان سے مذاکیرا کیا، ان پر تہمت لگائی، انہیں گالی دی، ان کے بارے میں بدگمانی کی، ان کی غیبت کی، ان پر ظلم کیا یا اس جیسا کوئی بھی فعل ان کے ساتھ روا رکھا تو اس کا گناہ اس شخص سے زیادہ ہے جس نے ان کے غیر کے ساتھ ایسا کوئی فعل کیا اور اس کی وجہ (طریقہ محمدیہ میں) بیان کردہ حدیث ہے کیونکہ اس نے حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اذیت و تکلیف دے کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے۔“ (1)

سنتِ مؤکدہ چھوڑنے والے پر لعنت:

اسی طریقہ محمدیہ میں مذکور انیسویں حدیث پاک میں لعنت کئے گئے افراد میں چھٹا وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا: ”میری سنت کو چھوڑنے والا۔“ اور یہاں سنت سے مراد سنتِ مؤکدہ ہے خواہ قولی ہو یا فعلی، اعتقادی ہو یا حالی سب اس میں داخل ہیں مگر سنن زوائد (یعنی غیر مؤکدہ سنتیں) اور مستحبات اس میں داخل نہیں (مطلب یہ ہے کہ سنتِ غیر مؤکدہ اور مستحب کو ترک کرنے والا لعنت کا مستحق نہیں)۔

① سیدی اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، امام عشق و محبت، مجدد اعظم، حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) سے سوال ہوا کہ ”ایک شخص سپید ہے لیکن اس کے اعمال و اخلاق خراب ہیں اور باعثِ تنگ و عار (یعنی باعثِ شرمندگی) ہیں تو اس سپید سے اس کے اعمال کی وجہ سے تنفق (یعنی نفرت) رکھنا اور نسبی حیثیت (یعنی نسب کے اعتبار) سے اس کی تکریم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سپید کے مقابل کوئی غیر، مثل شیخ، مثل پٹھان وغیرہ کا آدمی نیک اعمال (کرنے والا) ہو تو اس کو اس سپید پر بحیثیتِ اعمال کے ترجیح ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ شرع شریف میں ایسی حالت میں اعمال کو ترجیح ہے کہ نسب کو؟ یَسُوْا تَسُوْا جَرُوْا (یعنی بیان فرماؤ، اجر پاؤ)۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: ”سپید سنی المذہب (یعنی عقیدہ اہلسنت رکھنے والے) کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، اُن اعمال کے نسب اس سے تنفق (یعنی نفرت) نہ کیا جائے نفسِ اعمال سے تنفق ہو بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حدِ کفر تک نہ پہنچے جیسے تفصیل (یعنی حضرت سپیدنا ابو بکر و حضرت سپیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر حضرت سپیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو فضیلت دینے کا عقیدہ) تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی، ہاں اگر اس کی بد مذہبی حدِ کفر تک پہنچے جیسے رافضی، وہابی، قادیانی، نیچری.....“

”طريقة محمدية“ میں حضرت سیدنا امام طبرانی (متوفی ۳۲۰ھ)، حضرت سیدنا امام ابن حبان (متوفی ۳۵۴ھ) اور حضرت سیدنا امام حاکم رحمہم اللہ تعالیٰ (متوفی ۴۰۵ھ) کی سندوں سے بیان کردہ حدیث پاک کو حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) نے بھی اپنی کتاب ”الْمَدْخَل“ میں ایک دوسری روایت کے ساتھ اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ،

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”چھ اشخاص ہیں جن پر میں نے لعنت کی، اللہ عزوجل کی اُن پر لعنت ہو اور ہر نبی کی دعا قبول ہے، چھ اشخاص یہ ہیں (۱) کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا (۲) تقدیر الہی کو جھٹلانے والا (۳) ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والا کہ جسے اللہ عزوجل نے ذلیل بنایا اسے عزت دے اور جسے اللہ عزوجل نے معزز کیا اسے ذلیل کرے (۴) اللہ عزوجل کے حرم (یعنی حرم مکہ) کی بے حرمتی کرنے والا (۵) میرے اہل بیت کی حرمت جس کا اللہ عزوجل نے حکم دیا ہے اس کو پامال کرنے والا اور (۶) میری سنت کو چھوڑنے والا۔“ (۱)

نیز حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) نے ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت سیدنا عبد اللہ بن عبد الرحمن بن مہذب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس حدیث کو روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت

..... وغیرہم۔ تو اب اس کی تعظیم حرام ہے کہ جو وجہ تعظیم تھی یعنی سیادت (سید ہونا)، وہی نہ رہی۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّهُ لَيَسَّ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ صَبِيحٌ صَالِحٌ (پ ۱۲، ہود: ۴۶) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”اے نوح (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) وہ یعنی تیرا بیٹا تیرے خاندان اور گھرانے والوں میں سے نہیں اس لئے کہ اس کے کام اچھے نہیں۔“ شریعت نے تقویٰ کو فضیلت دی ہے (ارشاد باری تعالیٰ ہے) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۳) (ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو) مگر یہ فضل ذاتی ہے۔ فصلِ نَسَبٍ مِنْهَا نَسَبٌ (یعنی جہاں نسب کی انتہا ہوتی ہے) کی فضیلت پر ہے سادات کرام کی انتہائے نَسَبٍ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس فضلِ انتساب کی تعظیم ہر متقی پر فرض ہے کہ وہ اس کی تعظیم نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے)۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۲، ص ۴۲۲)

۱..... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الحظرو والاباحة، باب اللعن، الحديث: ۵۷۱۹، ج ۷، ص ۵۰۱.

نشان ہے: ”چھ اشخاص ہیں جن پر میں نے لعنت کی، اللہ عزوجل کی اُن پر لعنت ہو اور ہر نبی کی دُعا قبول ہے.....“ اور سابقہ حدیث پاک کی مثل آخر تک حدیث شریف بیان فرمائی۔

بیسویں حدیث شریف:

﴿20﴾..... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا، دُعا عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اُسے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔“⁽¹⁾

(حضرت سیدنا امام بخاری اور حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث پاک میں ”والدین“ کا لفظ آیا ہے۔ اگرچہ والد اور والدہ کا اطلاق دادا، دادی پر نہیں ہوتا، اس سے مراد باپ اور ماں ہوتے ہیں لیکن یہ ہر دادا، دادی اور ہر نانا، نانی کو شامل ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”يَسْنِيْ اٰدَمَ تَرْجَمَهُ: اے آدم کی اولاد۔“ حالانکہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے دادا ہیں اور جیسا کہ کسی شاعر نے کہا:

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّكْرِيْمِ اِكْفَاءٌ اَبُوهُمْ اَدَمُ وَالْاُمُّ حَوَاءُ

ترجمہ: تمام لوگ تکریم کی جہت سے ہم نپلہ ہیں کیونکہ سب کے باپ، حضرت آدم اور ماں، حضرت حواء ہیں (علی نبینا وعلیہما

الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ)۔“

اس شعر میں حضرت سیدنا حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام لوگوں کی ماں کہا گیا حالانکہ وہ ان کی دادی ہیں اور اسی طرح بیان کردہ حدیث شریف میں لفظ ”ولد“ آیا ہے اور یہ بیٹے بیٹی، پوتے پوتی اور نیچے تک کی تمام اولاد کو شامل ہے۔

محبت کی تین اقسام:

حضرت سیدنا امام ابو عباس احمد بن عمر بن ابراہیم انصاری قرطبی مالکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) نے ”مسلم شریف“ کی شرح میں یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا

①..... صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول علیہ الصلوٰۃ والسلام من الایمان، الحدیث: ۱۵، ص ۳.

فرمانِ عالیشان ہے: ”کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے گھر والوں، مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“^(۱) پھر اس پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”یہ حدیث مبارکہ مختصر ہونے کے باوجود محبت کی تمام اقسام کو شامل ہے اور محبت کی تین اقسام ہیں: (۱)..... احترام اور عظمت کے ساتھ محبت، جیسے والد اور علماء و فضلاء کی محبت (۲)..... رحمت و شفقت کے ساتھ محبت، جیسے اولاد کی محبت (۳)..... یکسانیت اور استحسان کے ساتھ محبت، جیسے ما قبل میں بیان کردہ افراد کے علاوہ کسی کی محبت اور حضور نبی مکرمؐ، نور مجسمؐ، رسول اکرمؐ، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ان تمام کی محبتوں پر غالب ہونا ضروری ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عزوجل نے تمام ظاہری و باطنی خوبیاں عطا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں سے بڑھ کر کامل بنایا اور تمام اخلاقِ حسنہ و مناقبِ جمیلہ سے نواز کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر فضیلت بخشی۔ لہذا حضور نبی کریمؐ، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بسنے والے ہر شخص سے کامل، آسمان کے ہر ملکین سے افضل اور تمام اہل محشر میں بزرگ ترین ہیں اور جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا قاضی ابو فضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۴۳ھ) نے ارشاد فرمایا: ”کسی شخص کا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا جب وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو والدین، اولاد اور ہر احسان و بھلائی والے پر فوقیت دے گا اور جو ایسا اعتقاد نہ رکھے بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور عقیدہ رکھتا ہو وہ مومن نہیں۔“^(۲)

اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵۴۳ھ) نے یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و احترام کا اعتقاد مراد لیا ہے اور ایسے شخص کے کفر میں کسی قسم کا شک نہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و احترام کا عقیدہ نہ رکھے۔ البتہ! اس حدیث شریف کو اس معنی پر محمول کرنا درست نہیں کیونکہ کسی کے بڑے ہونے کا اعتقاد رکھنا، محبت یا زیادہ محبت کے سبب نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ محبت کو مستلزم ہے کیونکہ کبھی انسان اپنے دل میں کسی کام یا شخص کو بڑا جانتا ہے مگر دل میں اس کی محبت نہیں پاتا۔ اسی لئے جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریمؐ، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا

①..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب محبة..... الخ، الحدیث: ۱۶۸، ص ۶۸۸.

②..... شرح صحیح مسلم للفاضل عیاض، کتاب الایمان، باب وجوب نحبہ..... الخ، تحت الحدیث: ۷۰، ج ۱، ص ۲۸۱.

کہ ”تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اُسے اس کی جان، اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔“ تو عرض کی: ”آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں۔“ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اے عمر! تمہاری جان سے بھی زیادہ (محبوب ہونا ضروری ہے)۔“ عرض کی: ”میری جان سے بھی زیادہ (محبوب ہیں)۔“ ارشاد فرمایا: ”اے عمر! اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔“^(۱)

اور اس گفتگو میں یہ صراحت ہے کہ یہ محبت صرف تعظیم کا اعتقاد نہیں بلکہ تعظیم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دل کا میلان ہونا چاہئے۔ تو اس فرق پر غور کرنا چاہئے۔ یہ بات درست ہے مگر اس کے باوجود یہ بہت سے لوگوں پر پوشیدہ ہے اور اس اعتبار سے حدیث پاک کے معنی یہ ہوں گے کہ ”جو شخص اپنے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ میلان نہیں پاتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق سے بڑھ کر محبوب نہیں سمجھتا اس کا ایمان کامل نہیں اور اس پر میں (یعنی امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی) کہتا ہوں: ”ہر وہ شخص جس نے حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پورا پورا ایمان لے آیا، اس کا دل سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا جو تمام مخلوق سے بڑھ کر ہو۔ البتہ! یہ بات ضرور ہے کہ اس معاملہ میں لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں۔ پس ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے ایسی محبت سے بڑا حصہ پایا ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا، جبکہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: ”آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔“

اور اسی طرح حضرت سیدنا ابوسفیان کی زوجہ حضرت سیدنا ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ظاہر ہوا جب انہوں نے رحمت کونین، دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی: ”قبولِ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ میرے نزدیک سب سے بڑا تھا اور اب مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔“ اور حضرت سیدنا عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: ”میں نے خود پر غور کیا تو اپنے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو محبوب نہ پایا اور نہ ہی میری آنکھوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ

①.....المسنند للإمام احمد بن حنبل، حدیث عبد اللہ بن ہشام، الحدیث: ۱۸۰۶۹، ج ۶، ص ۳۰۳۔

صحیح البخاری، کتاب الایمان والنذر، باب کیف كانت یمین النبی ﷺ، الحدیث: ۶۶۳۲، ص ۵۵۵۔

کوئی بزرگی والا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و احترام کے باعث میں اپنی آنکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے پُر نہ کر سکتا تھا اور اگر میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا چاہوں تو مجھے اس کی طاقت نہیں کیوں کہ میری آنکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے نہیں بھریں۔“ (1)

اور بلا شک و شبہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کے معاملہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سب سے زیادہ حصہ پایا کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت دوسروں سے زیادہ حاصل تھی اور محبت معرفت کا پھل ہے۔ لہذا معرفت کی کمی زیادتی سے محبت میں قوت و ضعف آتا ہے اور جو مسلمان شہوتوں کے دریا میں ڈوبا ہوا ہے اور اکثر اوقات اس معنی محبت سے غافل ہے وہ کمتر حالت میں ہے۔ لیکن جب حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لئے بے چین ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق اس کے دل میں موجیں مارنے لگتا۔ اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو کجا روضہ اقدس اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب چیزوں کی زیارت کو اپنے اہل و عیال، جان و مال اور تمام لوگوں پر فوقیت دیتا ہے کہ بس کسی طرح زیارت ہو جائے اور وہ اپنے اندر ایک وجد کی کیفیت محسوس کرتا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہوتا ہے مگر شہوتوں کے غلبے اور مسلسل غفلت کے سبب یہ کیفیت جلد ہی زائل ہو جاتی اور ڈر ہے کہ جس کا یہ حال ہے اس کے دل سے اصل محبت ہی ختم نہ ہو جائے یہاں تک کہ محبت کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ پس ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں حضور سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی اور کامل محبت عطا فرمائے اور کبھی ہمیں غفلت کے حجاب میں نہ رکھے۔

امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

”مختصر شرح النووی علی مسلم“ میں اس حدیث شریف کی جہاں شرح کی گئی ہے وہاں حضرت سیدنا

امام خطابی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۸۸ھ) کا یہ قول بھی ہے کہ ”اس محبت سے مراد طبعی محبت نہیں بلکہ یہاں اختیاری محبت

①..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب کون الاسلام یهدم ما قبلہ و کذا الحجرۃ والحج، الحدیث: ۳۲۱، ص ۶۹۸.

مراد ہے۔ کیونکہ طبعی محبت کا بدلنا ممکن نہیں ہوتا۔ پس اس کا معنی یہ ہے کہ ”تو میری محبت میں اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک خود کو میری اطاعت میں فنا نہ کر دے اور جب تک میری رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دے اگرچہ اس میں تو ہلاک ہو جائے اور (حضرت سیدنا ابن بَطَّال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفی ۴۴۹ھ فرماتے ہیں) اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ حضور نبی مکرَّم، نُورِ مَجْشَم، رسول اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حق، والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما کر سیدھے راستے پر چلایا ہے اور (حضرت سیدنا قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفی ۵۴۴ھ فرماتے ہیں) حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامات سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے میں مدد کی جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تائید و تعظیم کی جائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی جائے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و عظمت کو والدین، اولاد اور ہر احسان و بھلائی کرنے والے سے بڑھ کر سمجھے۔^(۱)

حضرت سیدنا امام ابن اَقْبَر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۲۲ھ) نے ”شَرْحُ الشِّفَا“ میں ارشاد فرمایا: ”سرکارِ مدینہ، قرآنِ قلب و سینہ، باعثِ نزولِ سیکنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسا واجب ہے جس کا لازم ہونا صحیح طور پر ثابت ہے اور اسی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اور یہ محبت عقلاً اور شرعاً دونوں طرح واجب ہے۔ عقلاً اس طرح کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول و فعل اور ہر امر و نہی کو عقل اچھا جانتی ہے اور عقلی طور پر کفار سے یہ ثابت بھی ہے جیسا کہ روم کے عیسائی بادشاہ ہِرَقْل نے حضرت سیدنا ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا کہ ”وہ (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم) تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟“ (اور پھر ہِرَقْل بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعریف کی تھی) یہ پوری حدیث پاک بخاری شریف کے شروع میں ہے۔ یہ عقلاً سیرت کے اعتبار سے محبت کا لزوم ہے اور عقلاً صورت کے اعتبار سے اس طرح کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ حُسن عطا فرمایا تھا تو یوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صورت اور سیرت دونوں میں کامل

①..... شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب الایمان، باب وجوب محبة رسول اللہ ﷺ..... الخ، ج ۲، ص ۱۵ بتغییر قلیل.

ترین ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صورت اور سیرت کا کامل ہونا محبت اور اس کے اسباب کی طرف بلاتا ہے۔ کوئی عقل مند اس کی مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ اچھی صورتوں اور اچھی سیرتوں سے محبت کرنا دلوں کا فطرتی تقاضا ہے اور شرعاً حضور سید الکونین و سید الثقلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اس طرح واجب ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۰۰﴾ (ب، ۱۰، التوبة ۲۴)

یہ آیت مبارکہ حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لازم و واجب اور سب سے زیادہ ہونے پر دلیل و حجت ہے۔

اور سنت سے حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یوں ثابت کہ اس باب میں کثیر احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) ”الْمَوَاهِبُ اللَّدْنِيَّةُ“ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی بکرّم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اُسے والد اور اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔“ (۱)

حدیث شریف نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں: ”اس حدیث پاک میں والد کا ذکر پہلے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ والد عام طور پر پایا جاتا ہے یعنی ہر شخص کا والد تو ہوتا ہے مگر ہر شخص کی اولاد ہو یہ ضروری نہیں۔ جبکہ بخاری شریف اور نسائی شریف کی روایات میں ولد (یعنی بیٹے) کا ذکر والد سے پہلے ہے اور یہ اس لئے کہ اس میں شفقت زیادہ ہے اور

①..... صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول ﷺ من الایمان، الحدیث: ۱۴، ص ۳.

حضرت سیدنا عبدالعزیز بن صہیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے اس میں: ”تمام لوگوں سے زیادہ۔“ کے الفاظ بھی ہیں۔ جبکہ ”صحیح ابن خزمہ“ میں ”مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ“ کی جگہ ”مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ“ کے الفاظ ہیں۔ (یہاں معنی یہ ہوں گے کہ اپنے اہل و مال سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے) اور اس میں وَالِدِ اور وَاوَلَدِهِ معنوی طور پر زیادہ داخل ہیں کہ عقل مند کے نزدیک اہل و مال کے مقابل وَالِدِ اور وَاوَلَدِهِ زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو والد اور وَاوَلَدِهِ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہوتے ہیں اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث پاک میں ”نَفْسُ“ (یعنی جان) کا ذکر نہیں ہے۔“ (1)

..... حَديث قَدِيسِي .....

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 54 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نصیحتوں کے مدنی پھول بوسیۃ احادیث رسول“ صفحہ 51 تا 52 پر ہے: **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:**
اے ابن آدم! جس نے ہنس ہنس کر گناہ کئے میں اسے رُلا رُلا کر جہنم میں ڈالوں گا اور جو میرے خوف سے روتا رہا میں اسے خوش کر کے جنت میں داخل کروں گا۔

اے ابن آدم! کتنے غنی ایسے ہیں جو روزِ حساب محتاجی و مفلسی کی تمنا کریں گے؟

..... کتنے بے رحم ایسے ہیں جنہیں موت ذلیل و رسوا کر دے گی؟

..... کتنی شیریں چیزیں ایسی ہیں جنہیں موت تلخ کر دے گی؟

..... نعمتوں پر کتنی خوشیاں ایسی ہیں کہ جنہیں موت گدلا کر دے گی؟

..... کتنی خوشیاں ایسی ہیں جو اپنے بعد طویل غم لائیں گی؟

(مجموعۃ رسائل الامام الغزالی، المواعظ فی الاحادیث القدسیة، ص ۵۷۷)

①..... المواهب اللدنیة للقسطلانی، المقصد السابع فی وجوب محبته واتباع سنته..... الخ، ج ۲، ص ۴۷۸.

دوسری فصل: بدعت اور اس کی اقسام کا بیان

یہ پہلے باب کی تین فصلوں میں سے دوسری فصل ہے جس میں بدعت، اس کی اقسام اور اس کے احکام کا بیان ہے۔

بدعت کی تعریف:

ہر وہ نیا کام جس سے سنت کی مخالفت لازم آئے اسے بدعت کہتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ ”بدعت نام ہے اس اعتقاد اور قول و فعل کا جو سنت کے مخالف ہو۔“

بدعت کا حکم اور عبادت کی تعریف:

بدعت کا حکم بیان کرنے سے پہلے اس تمہید کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس معاملہ میں اصل یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے مکلف بندوں کو اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لئے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ (پ ۲۷، الذریت: ۵۶)

اس آیت مبارکہ میں عبادت کا ذکر ہے اس لئے عبادت کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔

”مَعْبُودٌ (یعنی جس کی عبادت کی جائے اس) کے لئے انتہائی عاجزی کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔“ اور یہ اس وقت پائی جاتی ہے جب بندہ عقل کی باتوں اور خواہشات کے اچھے بُرے تقاضوں پر عمل ترک کر کے خود کو مکمل طور پر اپنے رب عزوجل کے سپرد کر دے... اپنے لئے اسی بات کو اچھا سمجھے جسے اس کا رب عزوجل اس کے لئے پسند فرمائے... اور اس بات کو ناپسند رکھے جسے اُس کا رب عزوجل اس کے لئے ناپسند فرمائے... اور اللہ عزوجل کے سچے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی سچی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لائے... لہذا اس پر لازم ہے کہ قرآن و سنت کے احکامات کی حدود میں رہے... پس جب بندہ دین میں اپنی طرف سے مطلقاً کوئی بات گھڑ لیتا ہے تو وہ اللہ عزوجل کی بندگی سے نکل جاتا، اسلام کے تقاضوں سے جدا ہو جاتا اور قرآن و سنت کی محبت سے دور ہو جاتا ہے... پھر اگر اس گھڑی ہوئی بات کا تعلق عقیدے سے ہو اور اس کے سبب کسی ایسے مُتَّفِقٍ عَلَيْهِ عَقِيدے کا انکار لازم آئے جس کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہو تو ایسی بدعت کفر ہے اور اگر اس بات کا تعلق عقیدے سے نہ ہو بلکہ محض قول و فعل سے ہو اور اس سے

کسی حرام کا ارتکاب یا فرض کا ترک لازم آئے تو ایسی بدعت فحش ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو عنقریب اسی فصل میں آرہی ہے۔

بدعت کی مَدَمَّت پر احادیث کریمہ:

بدعت کا قبیح (برا) ہونا اور اس سے ممانعت اس لئے ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہاں اس سلسلے میں چھ احادیث کریمہ بیان کی جاتی ہیں:

پہلی حدیث شریف:

﴿1﴾..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیعِ روزِ شمار، پاؤں پروردگارِ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی نئی (خلافِ شرع) بات نکالی جو ہماری شریعت سے نہ ہو وہ مردود ہے۔“ (1)

دین میں نئی بات نکالنے کا معنی:

اس حدیث شریف میں بیان ہوا کہ دین میں خلافِ شرع کوئی نئی بات نکالنا مردود ہے۔ مراد یہ ہے کہ نئی بات کا تعلق خواہ عقیدہ و حالت سے ہو یا قول و فعل سے، یا یہ ہو کہ شرعی احکام میں کوئی اضافہ یا کمی کر دی جائے اور دین میں نئی بات نکالنے کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے جملہ احکام میں نئی بات شامل کر کے اس پر ثواب کی اُمید کی جائے اور اس نئی بات کے دین سے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات مقاصدِ شرع سے نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی مقصدِ شرعی کے قیام کی طرف بلائے۔ نیز مردود ہونے سے مراد یہ ہے کہ بدعت یعنی خلافِ شرع نئی بات نکالنا، نکالنے والے کے حق میں ہمارے دین سے پھرنا، دین پر عدمِ ایمان اور دین کے بارے میں خطا کرنا ہے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بات اسی پر رُذ ہے اور اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔

عادت میں بدعت جائز ہے:

پہلی حدیثِ پاک سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ بدعت جب دین اور عبادت میں نہ ہو بلکہ اس کا تعلق عادت سے

①..... صحیح مسلم، کتاب الاقضية، باب نقض الاحکام الباطلة..... الخ، الحدیث: ٤٤٩٢، ص ٩٨٢.

ہو تو وہ مردود نہیں یعنی وہ جائز ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزوں، ملبوسات، سواریوں اور مکانات میں جدت (یعنی نیا انداز) پیدا کرنا جبکہ جدت پیدا کرنے والے کا اس سے مقصود اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنا نہ ہو بلکہ محض استعمال کرنے کا ارادہ ہو۔ البتہ! اگر اس عادی بدعت سے کسی حکم شرع کا ترک یا کسی منع کردہ کام کا ارتکاب لازم آئے تو پھر یہ بدعت عادی بھی مکروہ ہے مثلاً بہت بڑا عمامہ باندھنا کہ اس کے سبب نماز میں سجدہ مکمل طور پر ادا نہ ہو یا وہ نماز میں خشوع کے منافی ہو۔ یوں ہی ایسا خوبصورت لباس پہننا کہ اس کی وجہ سے دل عبادت سے دور ہو کر دوسری طرف مشغول ہو جائے یا وہ لباس ریاکاری و خود پسندی میں مبتلا کرنے۔ چنانچہ، ایسی بدعات کا شمار ان بدعات عادیہ میں ہوگا جو کسی حکم شرعی کے ترک یا شریعت کے منع کردہ کام کے ارتکاب کی طرف لے جاتی ہیں۔ لہذا جب معاملہ ایسا ہو تو اس بدعت عادی پر عمل کرنا بھی مکروہ ہوگا۔

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک دوسری روایت میں یوں ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روزِ شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔“ (1)

دوسری حدیث شریف:

﴿2﴾..... حضرت سیدنا امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۲۳ھ) روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے میں نے عرض کی: ”آپ کیوں روتے ہیں؟“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”جو کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عہد میں تھا اب میں وہ نہیں پاتا سوائے اس نماز کے مگر اب یہ نماز بھی ضائع ہو رہی ہے۔“ (2)

نماز ضائع ہو رہی ہے:

اس حدیث شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا بیان فرما رہے ہیں کہ ”دین اسلام کی عظیم باتوں پر جس طرح حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں عمل ہوتا تھا اب نہیں ہو رہا۔ البتہ! بغیر

①..... صحیح مسلم، کتاب الاقضیۃ، باب نقض الاحکام الباطلۃ..... الخ، الحدیث: ۴۴۹۳ ص ۹۸۲۔

②..... صحیح البخاری، کتاب مواقیب الصلاة، باب فی تضييع الصلاة عن وقتها، الحدیث: ۵۳۰، ص ۴۴۔

تَغْيِيرُ وَتَبْدِيلُ کے نماز ابھی تک باقی ہے مگر اب یہ عظیم عبادت بھی ضائع ہو رہی۔ “نیز یہاں نماز کا ذکر مُطْلَق آیا ہے اس لئے خواہ فرض ہو یا واجب یا پھر نفل ہر نماز اس میں داخل ہے اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ہی کو بیان فرمایا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں: (۱)..... اس لئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اسی کا تصور تھا یا (۲)..... نماز کا معاملہ بہت عظیم ہے یا پھر (۳)..... اس لئے کہ ایمان کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہے۔

نماز کیسے ضائع ہوتی ہے:

مذکورہ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ ”اب یہ نماز بھی ضائع ہو رہی ہے۔“ مطلب یہ کہ لوگ اسے ضائع کر رہے ہیں، اسے کامل طور پر ادا نہیں کرتے مثلاً اس کی شرائط، ارکان، واجبات، سنتوں، مستحبات اور آداب کو پورے طور پر بجا نہیں لاتے، اس کے مُفسِدات (یعنی نماز توڑنے والی چیزوں) اور مکروہات سے نہیں بچتے اور اس کے دوران خُشُوع و خُضُوع (خشوع یعنی بدن میں عاجزی اور خضوع یعنی دل میں گڑ گڑانے کی کیفیت) کی رعایت نہیں کرتے نیز کسی دوسری طرف توجہ کئے بغیر اپنے دل کی تمام تر توجہ کامرکز نماز کو نہیں بناتے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً ﴿٥٩﴾

ترجمہ کنز الایمان: تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ (ب ۱۶، مریم: ۵۹)

نمازیں گنوانے والے ناخلف:

حضرت سیدنا امام عزالدین بن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: ”خَلْفٌ (لام پر جزم کے ساتھ)، بُری اولاد کو کہتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ مراد اس اُمت کے وہ لوگ ہیں جو پُختہ مکانات تعمیر کرتے ہیں، آرام دہ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور لباس شہرت پہنتے ہیں اور نمازیں ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کو وقت گزار کر پڑھتے ہیں یا بالکل ہی ترک کر دیتے ہیں یا اس کی شرعی حُدود کا خیال نہیں رکھتے یا اس کو شرائط کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ ”الصَّلَاةُ“ جنس کے طور پر آیا ہے (یعنی یہ ہر طرح کی نماز خواہ فرض ہو یا واجب یا نفل سب کو شامل ہے) اور حضرت سیدنا امام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قراءت میں یہ لفظ

”الصَّلَوَاتُ“ جمع کے ساتھ آیا ہے اور ”غَيِّ“ سے مراد بدلہ یا نقصان یا عذاب یا برائی یا گمراہی و ناکامی ہے۔ جبکہ ایک قول کے مطابق ”غَيِّ“ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔“

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”نمازوں کو ضائع کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے تھے اور اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی ظہر کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے یوں ہی نماز عصر ادا نہ کرے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔“^(۱)

بدبختی غالب آجاتی ہے:

حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمیٰ علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۱۲ھ) بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن حامد علیہ رحمۃ اللہ الواحد نے ارشاد فرمایا: ”اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، اولیائے عظام اور صدیقین رحمہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو حرام جانتے ہیں۔ پس اللہ عزوجل ایسوں سے اپنی معرفت چھپالیتا ہے اور اس حال میں بدبختی ان پر غالب آجاتی ہے تو وہ اس نماز کو ضائع کرتے ہیں جو بندے کو اس کے مولیٰ سے ملانے کا ذریعہ ہے، اس کے بارے میں صرف سوچتے ہیں مگر اسے بجا نہیں لاتے اور اپنی رائے اور خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے پس ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو کر اس عظیم سعادت سے محروم رہتے ہیں اور غلام کی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وہ خدمت سے محروم ہو جائے اور اللہ عزوجل نے جس کی عزت و عظمت بڑھائی اس کی تعظیم نہ کرے۔“

شریعت کی پامالی دیکھ کر غم کا اظہار کرے:

مذکورہ حدیث شریف کے معانی و مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ نمازوں میں کمی اور زیادتی کر کے انہیں ضائع کرنے پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا اس لئے تھا کہ یہ زمانہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں رائج سنت کی مخالفت تھی اور سنت کی مخالفت، بدعت ہے اور حدیث پاک میں اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ جب شریعت کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو تو مسلمان کی شان یہ ہونی چاہئے کہ وہ اس فعل پر راضی نہ ہو، افسوس اور رنج و غم کا اظہار کرے۔ نیز

①..... تفسیر الخازن، پ ۱۶، مریم، تحت الآیة: ۵۹، ج ۳، ص ۲۴۰.

اس حدیث شریف سے یہ درس بھی ملا کہ برائی کی مُذَمَّت کرتے ہوئے کسی مسلمان کو مُعَيَّن نہیں کرنا چاہئے، برائی کی مُذَمَّت میں عُمُومِیَّت ہونی چاہئے (یعنی عمومی گفتگو کی جائے کسی کو مُعَيَّن نہ کیا جائے) اور مُعَيَّن مسلمانوں کی برائیوں کو چھپایا جائے کیونکہ لازمی بات ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت روئے ہوں گے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مُعَيَّن شخص یا خاص جماعت کو کمی زیادتی کر کے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی اس فعل کی مُذَمَّت کرتے وقت ان کو مُعَيَّن فرمایا بلکہ برائی کی مُذَمَّت بیان کرنے میں جو سنت تھی اس کے تقاضے کو اختیار فرمایا نہ کہ بدعت طریقہ پر۔ جیسا کہ آج کل کے جاہل اہل علم نے طریقہ گھڑ رکھا ہے کہ برائی کی مُذَمَّت بیان کرتے وقت لوگوں کے نام لے لے کر ان کی مُذَمَّت کرتے ہیں اور ما قبل میں اس بات پر کئی مرتبہ تثنیہ گزر چکی ہے۔

تیسری حدیث شریف:

﴿3﴾..... حضرت سیدنا عَضِيف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرّم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: ”جو اُمت اپنے نبی (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) کے بعد دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے گی وہ اتنا حصّہ سنت کا ضائع کر دے گی۔“ (1)

احناف و شوافع کے نزدیک ”نکرة“ کا حکم:

اس حدیث شریف میں ”دین“ میں بدعت ایجاد کرنے کی مُذَمَّت کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اگر دنیوی امور میں کوئی نئی بات ایجاد کی جائے تو وہ اس میں داخل نہیں جیسے عادت میں بدعت ایجاد کرنا کہ اس پر عمل کرنے والا اپنے عمل پر بارگاہِ الہی عزّوجلّ سے بروز قیامت کسی اجر و ثواب کا ارادہ نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے عمل سے محض کوئی دنیوی نفع حاصل کرنے یا کسی دنیوی نقصان سے خود کو بچانے کا ارادہ کرتا ہے یا پھر نہ نفع مقصود ہوتا ہے نہ نقصان سے بچنا جیسے مختلف اقسام کے کھانے اور مشروبات، نئے نئے ملبوسات اور عالی شان مکانات وغیرہ مباح اشیا کا استعمال اور بدعت وہ کام ہے جس کا سنت نبوی سے ہونا معروف نہ ہو پھر خواہ وہ عقیدہ، عمل، قول یا اخلاق کسی قسم سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ لفظ بدعت سب کو شامل ہے اسی لئے یہاں لفظ بدعت نکرة (یعنی عام) آیا ہے، اور نکرة جب مقام اثبات میں ہو تو ہمارے

1..... المعجم الكبير، الحديث: 178، ج 18، ص 99.

(یعنی احناف کے) نزدیک عُمومیت (یعنی عام ہو کر سب کو شامل ہونے) کا فائدہ نہیں دیتا لیکن جب نکرہ مُطلق ہو تو وہ غیر معین فرود پر دلالت کرتا ہے لہذا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بعض اقسام کو چھوڑ کر بعض کے ساتھ خاص ہو جائے۔ جبکہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۲۰۴ھ) کے نزدیک نکرہ مقام اثبات میں عُموم کا فائدہ دیتا ہے جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے اور یہ حکم ایک بدعت کے بارے میں ہے اور یہی حکم ایک سے زائد بدعتوں کا ہے نیز یہاں بدعت سے مراد بدعت مُکفّرہ (یعنی کفر تک لے جانے والی) نہیں کیونکہ بدعت مُکفّرہ تو اسلام و ایمان ہی کو ختم کر دیتی ہے چہ جائیکہ سنت کو ختم کرے۔

بدعت سے سنت مٹ جاتی ہے:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور تیسری حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب کوئی اُمت بدعت ایجاد کرتی ہے تو اسی قدر سنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جب بھی دین میں کوئی بدعت ایجاد کریں گے تو اسی کی مثل سنت نبوی کو ترک کر دیں گے۔ لہذا عقیدہ، قول، فعل اور عادت میں بدعات کی مثالیں اور ان کی وجہ سے کون سی سنتیں ترک ہوئیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔

عقیدے میں بدعت کی مثال:

عقائد میں گمراہ فرقے بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں جیسے معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق (یعنی پیدا کرنے والے) ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں: ”بندوں کو اپنے افعال میں تاثر (یعنی ذاتی عمل دخل) حاصل ہے اس لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان افعال پر ان کے اندر قدرت پیدا کر دی ہے۔“ اور یہ دین اسلام میں بدعت اعتقادی ہے اور جب یہ بدعت ظاہر ہوئی تو یہ سنت اعتقادی جاتی رہی کہ ”بندوں کے افعال خواہ خیر و شر سے متعلق ہوں یا نفع و نقصان سے تمام کا خالق اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے۔“ اگرچہ یہ افعال بندوں کی طرف منسوب ہیں مگر بندے کو ان میں اصلاً تاثر حاصل نہیں جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انسان کے لئے ہاتھ پاؤں پیدا فرمائے جو انسان ہی کی طرف منسوب ہیں۔ حالانکہ ہاتھ پاؤں کو پیدا کرنے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ”انسان کا ہاتھ، انسان کا پاؤں۔“ اس کے باوجود انسان ان کا خالق نہیں۔ جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہاتھ پاؤں کا خالق ہے مگر پھر بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہاتھ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا پاؤں“ تو اسی طرح انسان کے تمام افعال کا خالق صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے، مگر ان کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا بلکہ تمام افعال کو انسان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور انسان ان کا خالق نہیں۔ میں (یعنی صاحب حدیثہ ندیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے اس مسئلہ میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام ”تَحْرِیْکُ سِلْسِلَةِ الْوِدَادِ فِي مَسْئَلَةِ خَلْقِ اَفْعَالِ الْعِبَادِ“ رکھا اور اسے مکتوب کی شکل میں بعض علمائے مدینہ منورہ (زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَتَعْظِيْمًا) کی طرف روانہ بھی کیا۔ الغرض یہ (یعنی تمام افعال کا خالق اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے) وہ سنتِ اعتقادی ہے جو معتزلہ اور ان کے پیروکاروں کے ہاں ضائع ہوئی اور ترک کر دی گئی۔

عمل میں بدعت کی مثال:

جس طرح عقیدہ میں بدعت کے باعث سنتِ اعتقادی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح جب لوگ عمل میں کوئی بدعت پیدا کرتے ہیں اگرچہ اس بدعت کا تعلق عادت سے ہو دین سے نہ ہو یوں کہ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ثواب کی امید نہ رکھیں اور نہ ہی یہ ان کے نزدیک ایسا گناہ ہو جس کے ارتکاب پر انہیں عذاب کا ڈر ہو۔ لیکن اس کے کرنے سے اس کی مثل کوئی سنتِ عملی ضائع ہو رہی تھی جیسے غفلت کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اس میں دل کا حاضر نہ ہونا بلکہ دل کا دنیوی کاموں میں مشغول رہنا حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر انہیں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ پس یہ وہ بدعتِ عادی ہے جو پہلے (یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے) زمانے میں نہ تھی مگر آج لوگوں نے اسے اپنی عادت بنا لیا ہے۔ پھر جب یہ بدعت ظاہر ہوئی تو نماز میں خشوع خضوع، دل جمعی اور خرید و فروخت کی فکر سے دل کو خالی رکھنے کی سنت جاتی رہی۔ حالانکہ نماز میں ان باتوں کا خیال رکھنے پر پہلے زمانے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ،

اچھے نمازی:

﴿١﴾ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

(پ ۱۸، النور: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سود اور

نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز پر پار کھنے سے۔

﴿٢﴾ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
(پ ۲۸، الجمعة: ۹)

﴿۳﴾ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک مراد کو پہنچنے ایمان والے جو اپنی نماز میں رگڑا کرتے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۝۲
(پ ۱۸، المؤمنون: ۲۰۱)

برے نمازی:

اور جو لوگ نماز میں مذکورہ بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآنی ارشادات موجود ہیں۔ چنانچہ،

﴿۱﴾ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝۱ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝۲
(پ ۳۰، الماعون: ۵، ۴)

﴿۲﴾ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
(پ ۵، النساء: ۴۳)

﴿۳﴾ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی (دل) سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۳۲
(پ ۵، النساء: ۱۴۲)

بہر حال یہ عمل کے اعتبار سے بدعتِ عادیہ ہے اور جب یہ بدعت ظاہر ہوئی تو اسی کی مثل سنتِ عملی چھوڑ دی گئی

اور بھلا دی گئی۔

قول میں بدعت کی مثال:

یہ بھی گذشتہ بدعات ہی کی مثل ہے کہ لوگ قول میں کسی بدعت کو اختیار کر لیں جیسے جنازہ کے ساتھ چلتے وقت کلام کرنا اگرچہ یہ بدعت بھی عادت میں ہے۔ پس جب یہ لوگوں میں عام ہوگئی بالخصوص جنازہ کے ساتھ جانے والوں کا دنیوی کاموں کے بارے میں گفتگو کرنا اور شور و غل کی کثرت کرنا، تو اس کے سبب اس موقع پر خاموش رہنے، عبرت حاصل کرنے اور موت اور قبر کے معاملے میں غور و فکر کرنے کی سنت جاتی رہی۔^(۱)

①..... سیدی اعلیٰ حضرت، مجددِ دین و ملت، پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان عَلِيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن (متوفی ۱۳۳۰ھ) سے جنازہ کے ساتھ نعت خوانی کے متعلق سوال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: انصاف کیجئے تو یہ حکم (یعنی جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کا مکروہ ہونا) اُس زمانِ خیر کے لئے تھا جبکہ ہمراہیانِ جنازہ (یعنی جنازے کے ساتھ جانے والے) تصورِ موت میں ایسے غرق ہوتے تھے کہ گویا میت اُن میں ہر ایک کا خاص اپنا کوئی جگر پارہ ہے بلکہ گویا خود ہی میت ہیں، ہمیں (یعنی ہم ہی) کو جنازہ پر لئے جاتے ہیں اور اب قبر میں رکھیں گے، ولہذا علماء نے سکوتِ محض (یعنی خاموش رہنے) کو پسند کیا تھا کہ کلام اگرچہ ذکر ہی ہوا اگرچہ آہستہ ہو، اس تصور سے کہ (بغایت نافع اور مفید اور برسوں کے زنگ دھو دینے والا ہے) رو کے گایا کم از کم دل بٹ تو جائے گا تو اس وقت خاموشی ہی مناسب تر ہے، ورنہ حاشا اللہ ذکرِ خدا و رسول نہ کسی وقت منع ہے۔ اُم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. (صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، الحديث: ۸۲۶، ص ۷۳۷) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ. (ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک وقت خدا کا ذکر کیا کرتے۔ اسے مسلم، احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا اور بخاری نے تعلیقاً روایت کیا۔ رحمہم اللہ تعالیٰ)۔ نہ کوئی چیز اس (یعنی ذکرِ خدا و رسول) سے بہتر، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (ب ۱۲، العنكبوت: ۴۵) (ترجمہ: اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے فرمایا: اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا)۔ اب کہ زمانہ مُنْقَلِب (یعنی تبدیل) ہوا، لوگ جنازہ کے ساتھ اور دفن کے وقت اور قبروں پر بیٹھ کر لُغَوِيَّاتٍ وَفُضُولِيَّاتٍ اور دنیوی تذکروں بلکہ خندہ و لہو (یعنی ہنسی مذاق) میں مشغول ہوتے ہیں تو انھیں ذکرِ خدا و رسول جَلَّ وَعَلَا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی طرف مشغول کرنا عین صواب (یعنی بالکل درست) و کارِ ثواب (یعنی ثواب کا کام) ہے۔ پھر چند سطر میں بعد ارشاد فرماتے ہیں: ”اور عوام کو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ایسے ذکر سے منع کرنا جو شرعاً گناہ نہ ہو محض بدخواہی عام مسلمین (یعنی مسلمانوں سے عداوت و دشمنی) ہے اور اس کا مرتکب نہ ہوگا مگر مُتَقَشِّف (مُ - ت - قَش - ش - ف) کہ مقاصدِ شرع سے جاہل و ناواقف ہو یا مُتَصَلِّف (مُ - ت - ص - ل - ف) کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈال کر اپنی رفعت و شہرت چاہتا ہو، بلکہ ائمہ ناصحین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ منع کرنا اُس منکر (یعنی برائی) سے ضرور ہے جو بالا جماع حرام ہو، بلکہ تصریح فرمائیں کہ عوام اگر کسی طرح یا دِخدا میں مشغول ہوں ہرگز منع نہ کئے جائیں۔“ اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت عَلِيهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّتِ نے ”الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، جلد ۲، صفحہ ۴۰۸-۴۰۹“ سے اس مسئلہ پر فقہائے کرام و مشائخِ عظام رحمہم اللہ السلام کی تصریحات پر مشتمل ایک طویل عبارت نقل فرمائی ہے، عبارت نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں: ”اس کلام جمیل امام جمیل (یعنی سیدی عبدالغنی نابلسی) رحمہ اللہ تعالیٰ کا خلاصہ ارشادات چند افادات:

اخلاق و عادت میں بدعت کی مثال:

مذکورہ بدعات کی طرح اخلاق میں بھی بدعت کا یہی معاملہ ہے جیسے لوگوں نے عادت بنالی ہے کہ وہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں یعنی جو عمل ایک کرتا ہے دوسرا بھی وہی کرتا ہے۔ جیسا کہ تم نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ”اے لوگو! تم لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ (یعنی جو زمانے والے کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو)۔“ پس جب عادت میں یہ بدعت ظاہر ہوگئی تو اس کے سبب حسنِ اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
 ﴿۱﴾ سلف صالح کی حالت جنازہ میں یہ ہوتی کہ نادائق کونہ معلوم ہوتا کہ ان میں اہل میت (یعنی میت کے گھر والا) کون ہے اور باقی ہمراہ کون، سب ایک سے مغموم و محزون (یعنی غمگین) نظر آتے، اور اب حال یہ ہے کہ جنازے میں دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، موت سے انہیں کوئی عبرت نہیں ہوتی، اُن کے دل اس سے غافل ہیں کہ میت پر کیا گزری، فرماتے ہیں: بلکہ میں نے لوگوں کو ہنستے دیکھا، تو ایسی حالت میں ذکرِ جہر کرنا اور تعظیمِ خدا اور رسولِ جَلَّ جَلَالُهُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلند آواز سے پڑھنا عینِ نصیحت ہے کہ ان کے دلوں کے زنگ چھوٹیں اور غفلت سے بیدار ہوں۔

﴿۲﴾ نیز اس سے میت کو تلقین ذکر کا فائدہ ہے کہ وہ سن سن کر سوالاتِ نکیرین کے جواب کے لئے تیار ہو۔

﴿۳﴾ سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شارعِ علیہ الصلوٰۃ و السلام کی طرف ہے مسلمانوں کو ذکرِ خدا اور رسولِ جَلَّ وَ عَلَا وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا اذنِ عام ہے تو جب تک کسی خاص صورت کی ممانعت میں کوئی نص یا اجماع نہ ہو انکار کیا مناسب ہے؟
 ﴿۴﴾ نیز انہی امام عارف نے فرمایا: الہی جو اس سے منع کرے اس کا دل کس قدر سخت اندھا ہے، جنازے کے ساتھ ذکرِ خدا اور رسولِ جَلَّ وَ عَلَا وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے بند کرنے کی تو یہ کوشش اور بھنگ پکتی دیکھیں تو اُس سے اتنا نہ کہیں کہ ”یہ تجھ پر حرام ہے۔“ فرماتے ہیں: ”بلکہ میں نے انہی میں ایک کو دیکھا کہ اس (یعنی ذکرِ خدا اور رسولِ جَلَّ وَ عَلَا وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سے تو منع کرتا اور خود اپنی پیش نمازی (یعنی امامت) کی تنخواہ بھنگ فروش کے حرام مال سے لیتا۔“

﴿۵﴾ امام عارف باللہ سیدی شعرانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں: اکابر کرام (رحمہم اللہ السلام) کے یہاں عہد ہے کہ جو اچھی بات مسلمانوں نے نئی نکالی ہو اس سے منع نہ کریں گے خصوصاً جب وہ اللہ و رسولِ عَزَّ جَلَالُهُ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے تعلق رکھتی ہو، جیسے جنازے کے ساتھ قرآن مجید یا کلمہ شریف یا اور ذکرِ خدا اور رسولِ جَلَّ وَ عَلَا وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

﴿۶﴾ نیز امام ممدوح فرماتے ہیں: ”جو اسے ناجائز کہے اسے شریعت کی سمجھ نہیں۔“

﴿۷﴾ نیز فرماتے ہیں: ”ہر وہ بات کہ زمانِ برکت تو اماں حضورِ نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نہ تھی مڈمؤم نہیں ہوتی، ورنہ اس کا دروازہ کھلے تو ائمہ مجتہدین نے جتنی نیک باتیں نکالیں اُن کے وہ سب اقوال مردود ہو جائیں۔“

﴿۸﴾ فرماتے ہیں: ”بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کہ (جو شخص دین اسلام میں نیک بات نکالے اسے اس کا اجر ملے اور قیامت تک جتنے لوگ اس نیک بات کو بجلائیں سب کا ثواب اس ایجاد کنندہ (یعنی ایجاد کرنے والے) کے نامہ اعمال میں لکھا جائے) علمائے امت کے.....

وسلم، حضرات صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ ہدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اتباع و پیروی کی سنت جاتی رہی۔ اب لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ دین اور دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کے طور طریقوں کے بارے میں تو مباحثے کرتے ہیں تاکہ ان کی پیروی میں ان طور طریقوں پر عمل کیا جائے مگر انہوں نے حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام و صالحین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیا حالانکہ سنت نبوی اور سیرت صالحین پر گفتگو ہونی چاہئے تاکہ اس کو مشعلِ راہ بنا کر زندگی گزارا جائے^(۱) اور اسی طرح عادت و عبادت میں پیدا ہونے والی تمام بدعات کا معاملہ ہے، البتہ! بعض بدعات عادیہ کہ جب ظاہر ہوئیں تو ان کی مثل تمام سنتیں بھلا دی گئیں اور ان کی علامات مکمل طور پر مٹ گئیں۔ حتیٰ کہ حالت یہ ہو گئی کہ اگر کسی جاہل کے سامنے سنتوں پر عمل کیا جائے تو وہ انہیں سنتیں ہی نہیں سمجھتا بلکہ بدعات کہتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا شیخ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) نے ”الجامع الصغیر“ کی شرح میں کسی دانا

..... لئے اس کا دروازہ کھول دیا ہے کہ نیک طریقے ایجاد کر کے جاری کریں اور انہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملحق کریں یعنی جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عام اجازت فرمائی ہے تو جو نیک نئی بات نئی پیدا ہو گئی وہ نئی (بات) نئی نہیں بلکہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے اس اذن عام سے حضور ہی کی شریعت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

﴿۹﴾ فرماتے ہیں کہ ”شرع مظہر میں اس سے ممانعت نہ آتا ہی اس کے جواز (یعنی جائز ہونے) کی دلیل ہے۔ اگر جنازے کے ساتھ ذکر الہی منع ہوتا تو کم از کم ایک حدیث تو اس کی ممانعت میں آتی، جیسے رکوع میں قرآن مجید پڑھنا منع ہے، تو اس کی ممانعت کی حدیث موجود ہے، تو جس چیز سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا (یعنی جس کے بارے میں کچھ بیان نہ فرمایا) وہ کبھی ہمارے زمانے میں منع نہیں ہو سکتی۔“

﴿۱۰﴾ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر جنازے کے تمام ہمراہی (یعنی ساتھ چلنے والے) بلند آواز سے کلمہ طیبہ وغیرہا ذکر خدا اور رسول عز و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے چلیں تو کچھ اعتراض نہیں بلکہ اس کا کرنا نہ کرنے سے افضل ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، باب الجنائز، ج ۹، ص ۱۴۰ تا ۱۴۷، ملخصاً) (معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے حمد و نعت خوانی جائز بلکہ افضل و مستحب ہے)

①..... سنتوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لئے شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی شہرہ آفاق تصنیف ”فیضانِ سنت“ کا مطالعہ کیجئے نیز دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لئے سفر کرنے والے ۱۲ ماہ، ۳۰ دن اور ۳ دن کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا اور حضرات صحابہ کرام اور بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے بارے میں جاننے کے لئے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ کتب (۱) اللہ والوں کی باتیں۔ (۲) صحابہ کرام کا عشق رسول اور (۳-۴) عُیُونُ الْحِكَايَاتِ (مترجم) حصہ اول و دوم۔ وغیرہ کا مطالعہ بے حد مفید رہے گا۔

کا یہ قول نقل فرمایا کہ ”جو کام ہمارے زمانے میں اچھے سمجھے جاتے ہیں وہ گزشتہ زمانے میں بُرے سمجھے جاتے تھے اور جو کام ہمارے زمانے میں بُرے سمجھے جاتے ہیں وہ آئندہ زمانے میں اچھے سمجھے جائیں گے۔“ (1)

پانی پر چلنے والا نوجوان:

ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے زیادہ بُرا ہوتا ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) کی کتاب ”رُوحُ الْقُدُس“ میں حضرت سیدنا ابو حامد علیہ رحمۃ اللہ الواحد وغیرہ سے نیز حضرت سیدنا ابو مغیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ”کِتَابُ الْمُنْقَطِعِينَ“ سے حضرت سیدنا ابن مہلب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ حکایت منقول ہے: وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار ساحل سے گزرا تو دیکھا کہ ایک نوجوان نے اپنے لئے ریت میں گڑھا کھود رکھا تھا، میں نے اُس سے وجہ پوچھی تو اس نے ایک آہ بھری اور اپنے زمانے والوں کی مذمت کرتے ہوئے کہنے لگا: ”راستے سخت و دشوار گزار ہو گئے اور ان پر چلنے والے کم ہو گئے۔ لوگوں نے رخصتوں (یعنی سہولتوں) کو اپنالیا اور لغزشوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنے لئے اُگلوں کی لغزشوں کو دلیل بنا لیا۔“ پھر اس نوجوان نے اسی طرح کی مزید باتیں کیں اور اٹھ کھڑا ہوا اور پانی پر چلتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

چوتھی حدیث شریف:

﴿4﴾..... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ: حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ہر بدعتی سے توبہ کو روک دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ دے۔“ (2)

توبہ کرنے کا معنی:

اس حدیث شریف میں توبہ کا ذکر ہے۔ لغت کی کتاب ”الْقَامُوس“ میں ہے: اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی طرف توبہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ”بندہ گناہ سے باز آجائے“ اور اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے توبہ قبول فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بندے کو توبہ کی توفیق بخشتا ہے یا وہ اسے سختی سے نرمی کی طرف لے آتا ہے یا اپنے فضل اور قبولیت کے ساتھ بندے کی طرف

①..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۲۵۴۲، ج ۲، ص ۷۰۵۔

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۴۲۰۲، ج ۳، ص ۱۶۵۔

الترغیب والترہیب، المقدمة، الترہیب من ترک..... الخ، الحدیث: ۸۷، ج ۱، ص ۵۸۰۔

توجہ فرماتا ہے۔“ اور وہ اپنے بندوں کی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔

بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی:

مذکورہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ”بے شک اللہ عزوجل ہر بدعتی سے توبہ کو روک دیتا ہے“ یہاں توبہ کو روک دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا یا اپنے فضل اور قبولیت کے ساتھ توجہ نہیں فرماتا یا معنی یہ ہے کہ بدعتی جب بھی توبہ کا ارادہ کرتا ہے اس کے لئے توبہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔“

توبہ کی شرائط:

”رِيَاضُ الصَّالِحِينَ“ میں ہے، علمائے کرام ارشاد فرماتے ہیں: ”ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر گناہ صرف اللہ عزوجل اور بندے کے درمیان ہے، کسی اور بندے کے حق سے اس کا تعلق نہیں تو اس سے توبہ کی تین شرائط ہیں: (۱) گناہ کرنے سے باز رہے (۲) گناہ پر شرمندہ ہو اور (۳) آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر تین میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو اس کی توبہ صحیح نہ ہوگی اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے حق سے ہو تو اس سے توبہ کی چار شرائط ہیں: تین یہی جو بیان ہوئیں اور چوتھی (۴) بندے کا جو حق تھا وہ ادا کرے۔ پھر اگر مال وغیرہ لیا تھا تو واپس کرے۔ اگر حدِ قذف کا معاملہ تھا (یعنی اس پر تہمت وغیرہ لگائی تھی) تو خود کو پیش کرے یا اس سے معافی طلب کرے اور اگر غیبت کی تھی تو اس کی بھی معافی مانگے۔“ (۱)

بدعتی سے توبہ چھپی رہتی ہے:

”طریقہ محمدیہ“ میں بیان کردہ چوتھی حدیث شریف میں جس بدعت کا ذکر ہے وہ خواہ اعتقادی ہو یا عادی، فعلی ہو یا قولی۔ یہ سب کو شامل ہے۔ پھر یہ حکم اس بدعتی کا ہے جس نے صرف ایک بدعت اپنا رکھی ہو تو پھر ایک سے زائد بدعات کو اپنانے والے کا حکم کس قدر سخت ہوگا اور حدیث شریف میں وارد اس حکم (یعنی بدعتی سے توبہ کو روک دینے) کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بدعت پر ثواب کی امید رکھتا ہے تو کیونکر اس سے توبہ کرے گا۔ لہذا جب بھی وہ اپنی بدعت سے توبہ کرنا چاہے گا اس کا نفس اسے توبہ سے روکے گا۔ پس توبہ کے چھپ جانے کے سبب بدعتی کو بدعت سے توبہ کا ارادہ بھی

①.....ریاض الصالحین للنووی، باب التوبة، ص ۵.

میسٹر نہیں آتا۔ یہاں مُطلق توبہ کا بھی احتمال ہے کہ بدعت اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں سے توبہ نہیں کر پائے گا۔ صرف اپنی بدعت سے توبہ نہ کر سکتا مراد ہو تو یہ بات واضح ہے کیونکہ توبہ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ فوراً گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے مکمل طور پر دوری اختیار کرے جیسا کہ ہم نے ماقبل بیان کر دیا ہے۔ پس بدعتی سے توبہ چھپی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو ترک کر دے اور جہاں تک مُطلق توبہ کا تعلق ہے تو آگے آنے والی حدیث شریف اس کی تائید کرتی ہے۔ (یعنی بدعتی نہ بدعت سے توبہ کر پاتا ہے نہ دیگر گناہوں سے) شاید یہ اس وجہ سے ہو کہ بدعت کی قباحت اور نحوست زیادہ ہے یا اس سے مراد کفریہ بدعت ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے دیگر گناہوں سے توبہ ہی نہیں کیونکہ ایک گناہ پر اصرار کے باوجود دوسرے گناہ سے توبہ صحیح ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) ”رِیَاضُ الصَّالِحِينَ“

میں ارشاد فرماتے ہیں: ”تمام گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر وہ بَعْضُ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اہل حق کے نزدیک توبہ صحیح ہے اور باقی گناہوں سے توبہ اس کے ذمہ باقی ہے۔“ (1)

پانچویں حدیث شریف:

﴿5﴾..... حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روزِ کُھمارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ اپنی بدعت سے باز آجائے۔“ (2)

بدعتی کا عمل قبول نہیں ہوتا:

بدعتی کا عمل قبول نہ کئے جانے کی وجہ بدعت کا بہت زیادہ قباحت والا ہونا ہے کیونکہ یہ نفسِ امارہ کا ایجاد کردہ کام اور غافل دل پر مُسلط شیطان کا حکم ہے اور بدعتی سے مراد وہ ہے جو کسی اعتقادی، اخلاقی، قولی یا فعلی بدعت کا عملی طور پر بار بار ارتکاب کرے اور یہ صرف ایک بدعتِ غیر کفریہ کا حکم ہے تو زیادہ بدعات کا حکم کس قدر سخت ہوگا اور یہ اس لئے کہ بدعتی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ”یہ ایک عبادت ہے جس پر ثواب ملے گا۔“ اور بدعتی کا عمل جسے اللہ عَزَّ وَجَلَّ قبول نہیں

①..... ریاض الصالحین للنووی، باب التوبة، ص ۵.

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنة، باب اجتناب البدع والجدل، الحدیث: ۵۰، ص ۲۴۸.

فرماتا وہ کبھی اعتقاد یا عادت یا قول یا فعل ہوتا ہے نیز کبھی وہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اپنی شرائط کے لحاظ سے درست ہوتا ہے لیکن بدعت کی نحوست اور عمل کی قباحت اسے خراب کر دیتے ہیں اور یوں وہ اللہ عزوجل کے ہاں قبولیت کے درجے پر فائز نہیں ہوتا اور عمل قبول نہ ہونے کا یہ سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک بدعتی اس بدعت کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اور جب تک اس فعل پر مصر رہتا ہے۔

بدعت سے باز آنے کا مطلب:

مذکورہ حدیث شریف میں یہ بھی بیان ہوا کہ بدعتی کا عمل اس وقت قبول ہوگا جب وہ بدعت سے باز آئے گا اور بدعت سے باز آنے یعنی اسے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ محض اللہ عزوجل کے لئے چھوڑے، یوں کہ اس سے ڈرتے ہوئے یا ثواب کی امید کرتے ہوئے یا پھر اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے بدعت کو چھوڑے نہ کہ لوگوں کے ڈر سے، نہ اس وجہ سے کہ اس فعل پر قدرت نہیں پاتا اور نہ یہ ہو کہ اپنی نیک نامی اور پارسائی کی حفاظت کی غرض سے بدعت سے بچتا ہے کہ کہیں لوگوں کی نظروں سے گرنے جائے اور اس کا احترام کم یا ختم ہو جائے۔ لہذا لوگوں کی وجہ سے بدعت سے باز رہنا یہ بندوں سے ڈرنا ہے نہ کہ اللہ عزوجل سے ڈرنا اور بندوں سے ڈرنا، باطن (اور تنہائی) میں گناہوں پر اصرار سے رکاوٹ نہیں بننا اور ایسا شخص از روئے باطن صرف بندوں کے نزدیک عابد (یعنی عبادت گزار) ہے اگرچہ ظاہر میں خود کو اللہ عزوجل کا عابد گمان کرتا ہو۔ چنانچہ،

﴿۱﴾ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴿ب﴾ (البقرة: ۱۵۰)

ترجمہ کنز الایمان: تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔

﴿۲﴾

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ اذِيبْتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ب﴾ (النساء: ۱۰۸)

ترجمہ کنز الایمان: آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔

چھٹی حدیث شریف:

﴿6﴾..... حضرت سیدنا حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، باعثِ نزولِ سکینہ صلیٰ

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عایشان ہے: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَدْعِي شَخْصٌ كَانَهُ رَوْزَةٌ قَبُولٌ فَرَمَاتَا هَيْ، نَحْجُ وَعَمْرَهُ، نَهْ جِهَادٌ أَوْ رَنْهِي فَرَضٌ أَوْ نَفْلٌ أَوْ رَوْهٌ (ظَاهِرٌ) أَسْلَامٌ سَهْ أَيْسَهْ نَفْلٌ جَاتَا هَيْ جَيْسَهْ آتَهْ سَهْ بَالٌ نَفْلٌ جَاتَا هَيْ“ (1)

ہر صحیح عمل قبول نہیں ہوتا:

اس حدیثِ پاک میں بیان ہوا کہ بدعتی کا روزہ، حج و عمرہ، جہاد اور فرض و نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شریعتِ محمدی (عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) کے تقاضے کے مطابق بدعتی کا عمل صحیح ہو پھر بھی قبول نہیں کیا جاتا کیونکہ ہر صحیح عمل قبول نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۱۰﴾ (ب، ۶، المائدة: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان: کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ اور مسلمانوں میں غیر متقی لوگ بھی شامل ہیں اگرچہ ان کا عمل صحیح ہو پھر بھی قبول نہیں۔

عمل قبول ہونے کا مطلب:

عمل کا قبول ہونا یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک وہ عمل بلند رتبہ ہو..... اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر پوری جزا عطا فرمائے..... ملائکہ اس عمل پر فخر کریں..... اور دنیا میں اس عمل کے سبب درجات بلند کئے جاتے ہیں یوں کہ بندہ کشف اور قربِ الہی عَزَّوَجَلَّ کے مقامات کو پالیتا ہے اور آخرت میں ابدی (یعنی ہمیشہ رہنے والی) نعمتوں کے گھر (یعنی جنت) میں دیدارِ الہی عَزَّوَجَلَّ کی سعادتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے۔

عدم قبولیت میں نماز و زکوٰۃ بھی داخل ہیں:

مذکورہ حدیثِ پاک میں فرمایا کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَدْعِي شَخْصٌ كَانَهُ رَوْزَةٌ قَبُولٌ فَرَمَاتَا“ اس میں فرض و نفل ہر طرح کے روزے داخل ہیں اور یہاں نماز کو ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی کی نماز کا قبول نہ ہونا بدرجہ اولیٰ سمجھا آتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ روزے سے بڑھ کر ہے اور یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے کہ وہ نماز کے تابع ہے اور نماز و زکوٰۃ دونوں ایمان کے تابع ہیں۔ نیز بدعتی کا حج و عمرہ بھی قبول نہیں ہوتا اگرچہ اس نے ان دونوں کو سنت کے مطابق ادا کیا ہو۔ وہ صحیح اور مکمل تو ہے مگر مقبول نہیں۔

1..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب اجتناب البدع والجدل، الحدیث: ۴۹، ص ۲۴۸.

”صَرَفٌ“ اور ”عَدْلٌ“ کے معانی:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور چھٹی حدیث شریف کے عربی متن کے آخر میں فرمایا ”وَلَا صَرَفًا وَلَا عَدْلًا يَعْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بدعتی کا فرض اور نفل قبول نہیں فرماتا“ شارحین اور اہل لغت نے ”صَرَفٌ“ اور ”عَدْلٌ“ کے کئی معانی بیان فرمائے ہیں:

(۱)..... ”صَرَفٌ“ سے مراد گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا یعنی توبہ کرنا اور ”عَدْلٌ“ سے مراد کسی معاملہ میں استقامت اپنانا یا اس سے مراد ظلم کی ضد ہے۔ امام جوہری کہتے ہیں: ”صَرَفٌ“ سے مراد توبہ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے:

لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفٌ وَلَا عَدْلٌ۔

(۲)..... یونس بیان کرتے ہیں: ”صَرَفٌ“ سے مراد ”حیلہ“ ہے اور اسی سے عربوں کا یہ قول کہ ”إِنَّهُ لَيَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ“ یعنی وہ کاموں میں حیلہ کرتا ہے اور یہ فرمانِ باری تعالیٰ بھی اسی قبیل سے ہے:

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَافًا وَلَا نَصْرًا (پ ۱۸، الفرقان: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: تواب تم نہ عذاب پھیر سکو نہ اپنی مدد کر سکو۔

(۳)..... قاموس میں بیان کیا کہ حدیث پاک میں مذکور لفظ ”صَرَفٌ“ سے مراد توبہ ہے اور ”عَدْلٌ“ سے مراد فدیہ یا ”صَرَفٌ“ سے مراد نفل اور ”عَدْلٌ“ سے مراد فرض ہے۔ یا پھر اس کا برعکس ہے (یعنی ”عَدْلٌ“ سے نفل اور ”صَرَفٌ“ سے فرض مراد ہے) یا ”صَرَفٌ“ سے مراد وزن اور ”عَدْلٌ“ سے مراد ناپ ہے یا ”صَرَفٌ“ سے مراد جدوجہد اور ”عَدْلٌ“ سے مراد جزایا حیلہ ہے۔

نفس پر گراں چار عبادتیں:

تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ بدعتی کا کوئی بھی نیک عمل مطلقاً قبول نہیں فرماتا اگرچہ اس نے شریعت کی مقرر کردہ شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اعمال صحیح ادا کئے ہوں اور اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ اس بدعت پر مُصَرِّع یعنی ڈٹا رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے توبہ کر لے۔ نیز حدیث پاک میں فقط روزہ، حج و عمرہ اور جہاد یعنی صرف چار اعمال کی صراحت کی گئی ہے پھر فرض و نفل کو عام بیان کیا ہے۔ یہ اس لئے کہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کی جانے والی یہ چار عبادت نفس پر دیگر عبادت کے مقابلے میں زیادہ گراں اور سخت ہیں..... روزہ میں نفس کو پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت سے روکنے کی مشقت ہے..... حج و عمرہ میں قوت اور مال خرچ کر کے نفس کو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی راہ میں

تھکانے اور جماع، خوشبو، سلاہوا کپڑا پہننے، خشکی کے جانور کو مارنے اور ان جیسے دیگر کاموں کی خواہشات سے روکنے کی مُشَقَّت ہے..... اور جہاد میں جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کے اعتبار سے ان سب سے بڑھ کر مُشَقَّت ہے۔ پس اسی لئے ان چار کی صَراحت فرمائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ بدعت پر اصرار کے سبب جب نفس پر انتہائی گراں اور سخت و دشوار اعمال بھی قبول نہیں ہوتے تو وہ اعمال جن میں ان چار کی نسبت مُشَقَّت کم ہے وہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں۔

بدعتی کے اسلام سے نکل جانے کا مطلب:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور حدیث پاک میں بدعتی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ”وہ اسلام سے نکل جاتا ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقط ظاہر اسلام سے نکل جاتا ہے اور ظاہر اسلام سے مراد **اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ** کے حکم کی پیروی و فرماں برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یعنی بدعتی حکم الہی **عَزَّوَجَلَّ** کی پیروی سے نکل جاتا ہے جیسا کہ نفس و شیطان کی اطاعت کر کے گناہ گار لوگ حکم الہی **عَزَّوَجَلَّ** کی پیروی و فرمانبرداری سے نکل جاتے ہیں، البتہ گناہ گار اس فعل کے نتیجے اور گناہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی چیز گناہ گار اور بدعتی کے درمیان فرق کرتی ہے کیونکہ بدعتی اپنی بدعت کے عبادت ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اور ہمارے بیان کردہ معنی پر اسلام کے اطلاق کے درست ہونے کی دلیل درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
ترجمہ کنز الایمان: گنوار بولے ہم ایمان لائے تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا۔ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۴)

ایمان و اسلام کی تفسیر:

حضرت سپہ نایام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس حصہ آیت ”قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا“ یعنی تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے۔ کے تحت فرماتے ہیں: ”کیونکہ ایمان اس تصدیق کو کہتے ہیں جو پختہ یقین اور اطمینان قلب کے ساتھ ہو اور اسلام، پیروی کرنے، فرمانبرداری میں داخل ہونے، گواہی کے اظہار کرنے اور نافرمانی کے ترک کرنے کا نام ہے۔“ (۱)

①..... تفسیر البيضاوی، پ ۲۶، الحجرات، تحت الآية: ۱۴، ج ۵، ص ۲۲۰.

ایک سوال اور اس کا جواب:

حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۴۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں: اگر تم یہ سوال کرو کہ جب اہلسنت کے نزدیک ”مومن“ اور ”مسلم“ سے مراد ایک ہی ہے تو اس قول کے ہوتے ہوئے بیان کردہ آیت کا مفہوم کیسے سمجھا جاسکتا ہے؟ تو میں (یعنی امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ عام اور خاص میں فرق ہوتا ہے۔ اس لئے ایمان صرف تصدیق قلبی ہی سے حاصل ہوتا ہے جبکہ اِثْقَاد (یعنی اطاعت و پیروی جو اسلام کا مفہوم ہے) کبھی دل سے اور کبھی زبان سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”اسلام“ عام ہے اور ”ایمان“ خاص ہے، البتہ! وہ عام جو خاص کی صورت میں ہو وہ ”خاص“ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور اس کا غیر نہیں ہوتا۔ پس عام اور خاص عموم میں تو جدا ہیں لیکن وجود میں اکٹھے ہیں اور یہی مُعَاوَلَةٌ ”مومن“ اور ”مسلم“ کا ہے۔“ (۱)

اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے جو غیر کفری بدعت کے مُرْتَكِب سے کبھی جدا نہیں ہوتا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا جبکہ اسلام کی دو صورتیں ہیں:

(۱)..... اَلْاِسْلَامُ بِالْقَلْبِ: اس کا مطلب دل سے حکم الہی غَزْوًا خَلًّا کو ماننا اور پیروی کرنا ہے اور یہ بھی غیر کفری بدعت کے مُرْتَكِب سے جدا نہیں ہوتا، اس سے واضح ہوا کہ غیر کفری بدعت کا مُرْتَكِب مومن و مسلم ہوتا ہے کیونکہ اہلسنت کے نزدیک ”ایمان“ اور ”اسلام“ ایک ہی ہیں۔

(۲)..... اَلْاِسْلَامُ بِظَاهِرِ اللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ: اس کا مطلب زبان اور ظاہری اعضاء سے پیروی کرنا ہے اور یہی وہ اسلام ہے جو غیر کفری بدعت کے مُرْتَكِب سے جدا ہو جاتا ہے جبکہ اَصْلِ اِیْمَانِ وَاِسْلَامِ اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔

آٹے سے بال نکل جاتا ہے:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور چھٹی حدیث شریف میں بدعتی کے ظاہر اسلام سے نکل جانے کی مثال دی گئی کہ ”وہ (ظاہر) اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔“ یہ مثال، دین میں بدعت ایجاد کرنے والے

①..... تفسیر الخازن، پ ۲۶، الحجرات، تحت الآية: ۱۴، ج ۴، ص ۱۷۳.

کی زجر و توبیح کے لئے بیان کی گئی ہے اور اس لئے کہ جس صفت یعنی اظہارِ تسلیم اور زبان و اعضاء سے حکم الہی کی پیروی سے وہ پہلے مُتَّصِف تھا اس سے بالکل جدا ہو گیا کیونکہ جب بال کو آٹے سے کھینچا جائے جبکہ آٹے میں سے کوئی شے اس کے ساتھ نہ چمٹی ہو تو وہ اس حال میں نکلتا ہے کہ اس پر آٹے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

دوسوال اور ان کے جواب:

پہلا سوال: دین میں غیر کُفْری بدعت کا مُرتکب کیسے ظاہری اسلام سے نکل جاتا ہے حالانکہ وہ روزہ، حج، عمرہ اور جہاد کی ادائیگی تو کر رہا ہوتا ہے؟

جواب: دین میں اپنی بدعت پر مُصر شخص جب بدعت پر عمل کرتا ہے اور لامحالہ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ثواب کی اُمید بھی رکھتا ہے تو ظاہری طور پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے نکل جاتا ہے کہ جس نے اُسے روزہ، حج، عمرہ اور جہاد کا پابند بنایا ہے اور یہ نکلنا اس بدعت کے ارتکاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، اس خبیثیت سے کہ وہ بدعت پر پیشگی اختیار کر کے نفس و شیطان کے حکم کے تحت داخل ہو جاتا ہے کہ ان دونوں نے ہی اُسے اس بدعت پر لگایا ہے۔

دوسرا سوال: تمام گناہ اور نافرمانیاں بدعت ہیں تو کیا ان میں سے کسی بات کا مُرتکب گناہگار ہونے کے ساتھ بدعتی بھی ہے اور کیا اس گناہ و معصیت پر اصرار کرنے کے زمانے میں اس کا عمل بھی قبول نہ ہوگا؟

جواب: گناہ کا مُرتکب، بدعتی نہیں ہوتا نیز دین میں گناہ و نافرمانی، بدعت نہیں بلکہ دین میں بدعت، گناہ و نافرمانی ہے اور کسی بات کو دین میں بدعت قرار دینے کے لئے وہی شرط ہے جو ہم ماقبل میں بیان کر چکے ہیں کہ بدعتی اس کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی فرمانبرداری چاہے اور اس میں اس کی اطاعت سمجھے پس اس پر عمل کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اجر و ثواب کا ارادہ رکھے۔ جبکہ گناہوں اور نافرمانیوں کا مُرتکب ان کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت نہیں کرتا اور نہ ان پر عمل کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اجر و ثواب کا طالب ہوتا۔ ورنہ گناہ و نافرمانی کو حلال سمجھ کر کرنا تو کُفر ہے۔ بلکہ شہوت و نفسانی خواہش اسے گناہ کرنے پر ابھارتی ہے اور یہ دین میں بدعت نہیں اور نہ ہی اس کا مُرتکب بدعتی ہے کہ اس کا عمل ہی قبول نہ ہو۔ بلکہ اگر وہ دین میں بدعت سے محفوظ ہے تو اس کا عمل قبول ہوگا اور ارتکابِ گناہ، عمل قبول ہونے سے رکاوٹ نہیں بنے گا۔

بدعت کے ”گمراہی ہونے“ پر دو احادیث مبارکہ:

(یہاں صاحب طریقت محمدیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ماقبل بیان کردہ دو احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ ”حضرت سیدنا عمرؓ بن خطاب اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی احادیث بیان ہو چکی ہیں۔“ تو سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ان احادیث مبارکہ کا بعض حصہ دوبارہ نقل فرمایا ہے تاکہ مابعد گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو)

(۱)..... فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: ”تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا تو تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ رہنمائی کرنے والے خلفاء کی پیروی لازم ہے، پس سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لینا اس طرح کہ جیسے کوئی چیز داڑھوں سے پکڑتے ہو اور خود کو نئے پیدا ہونے والے کاموں سے بچا کر رکھنا کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں (لے جانے والی) ہے۔“ (۱)

(۲)..... فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: ”سب سے اچھا کلام قرآن مجید ہے، سب سے اچھی ہدایت محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی ہدایت ہے اور سب سے بُرے کام نئے پیدا ہونے والے کام ہیں اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ (۲)

ان دونوں احادیث مبارکہ پر ہماری گفتگو ماقبل گزر چکی ہے پھر یہ کہ جب یہ دونوں فرامین مبارکہ اس بات پر مشتمل ہیں کہ ”كُلُّ مُحَدَّثٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ یعنی ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔

﴿سوال اور جواب، بدعت کی اقسام بیان کر کے ذکر کیا جائے گا۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ﴾

①..... سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، الحدیث: ۴۶۰۷، ص ۱۵۶۱۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، الحدیث: ۲۰۰۵، ص ۸۱۳۔

سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، الحدیث: ۴۶۰۷، ص ۱۵۶۱۔

بدعت کی اقسام

بدعت کی تین قسمیں:

فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں: ”بدعت کبھی مُباح (یعنی جائز)، کبھی مُستحب بلکہ کبھی واجب بھی ہوتی ہے۔“

(1).....مُباح بدعت:

مُباح بدعت وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہونہ ہی چھوڑنے پر سزا ہو جیسے (۱) چھلنی کا استعمال..... ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام چھنے ہوئے آٹے کا استعمال کثرت سے نہ کرتے بلکہ بے چھنے آٹے کی روٹی تناول فرماتے تھے اور آٹا چھان کر استعمال کرنے کی کثرت بعد والوں کا کام ہے۔ (۲) گندم کو ہمیشہ چھلکا اُتار کر استعمال کرنا (یعنی threshed گندم کھانا)..... اگرچہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام نے چھلکا اُتار کر گندم استعمال فرمایا ہے جیسا کہ ہم نے ما قبل حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) کی کتاب ”احیاء العلوم“ کے حوالے سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی تھی۔ مگر ایسا بہت کم ہوتا اور وہ بھی مسلسل نہ ہوتا تھا۔ (۳) چھلکا اُتری ہوئی گندم پیٹ بھر کر کھانا..... ”شُرْعَةُ الْاِسْلَام“ میں فرمایا کہ ”اسلام میں پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانا اور یہ چھلنیاں ہیں۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چھنا ہوا آٹا اور چھلنی (یعنی چھاننے کا آلہ) ملاحظہ نہ فرمائی اور اس ”شُرْعَةُ الْاِسْلَام“ کی شرح میں بیان کیا کہ حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سے اللہ عزوجل نے حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھنا ہوا آٹا اور چھلنی نہ دیکھی یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری وفات عطا فرمائی۔“ (۱)

(2).....مستحب بدعت:

مُستحب بدعت وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہ ہو جیسے (۱)..... منارہ (م۔ نا۔ رہ) بنانا..... اس سے مراد وہ جگہ جو اذان دینے کے لئے بنائی جائے۔ (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں)

①..... صحیح البخاری، کتاب الاطعمہ، باب ما کان النبی ﷺ واصحابہ باکلون، الحدیث: ۵۴۱۳، ص ۴۶۷.

میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد اپنی کتاب ”الْأَحْكَام“ میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکارِ والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روزِ شمار، بِإِذْنِ پروردگارِ دو عالم کے مالک و مُخْتَارِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے زمانہ اقدس میں ”مَنَارَةُ“ نہیں تھا۔ البتہ! حضرت سیدنا امام ابوداؤد علیہ رحمۃ اللہ الأوذد (مُتَوَفَّى ٢٤٥ھ) نے حضرت سیدنا عروہ بن زُبَيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کی کہ بنی نَجَّارِ کی ایک عورت نے بیان کیا: ”میرا گھر مسجدِ نبوی (زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا) کے گرد تمام گھروں سے بلند تھا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر کے وقت آکر اُس کی چھت پر بیٹھ جاتے اور طُلُوعِ فَجْرِ کا انتظار کرتے جب فجر طُلُوعِ ہوتی تو اذان کہتے۔“ اس بات کو حضرت سیدنا امام ابنِ نُجَيْمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ (مُتَوَفَّى ٩٤٠ھ) نے ”الْبَحْرُ الرَّائِقُ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ“ میں ذکر کیا ہے۔

مَنَارَةُ پر سب سے پہلے اذان دینے والے:

”رَسَائِلُ السُّيُوطِيِّ“ میں ہے کہ ”شہر میں مَنَارَةُ پر چڑھ کر اذان کہنے والے سب سے پہلے حضرت سیدنا شَرِيحُ بْنُ جَبَلِ بن عامر مُرَادِي علیہ رحمۃ اللہ الوالی تھے۔“ (1)

سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہاں دیتے تھے؟

حضرت سیدنا امام ابنِ سَعْدِ عَلِيهِ رَحِمَهُ اللهُ الْاَحَدُ (مُتَوَفَّى ٢٣٠ھ) اپنی سُنَدِ کے ساتھ حضرت سیدنا اُمِّ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں: ”میرا گھر مسجد کے گرد تمام گھروں سے بلند تھا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہل اس کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے یہاں تک اَللّٰهُمَّ زَوِّجْ لِيْ كَمُحِبِّهِ، دَانَايَ عُيُوبٍ، مُنْزَرَةً عَنِ الْعُيُوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے مسجدِ نبوی (زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا) تعمیر فرمائی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی چھت پر اذان دینا شروع کر دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند ہونے کے لئے مسجد کی چھت پر کوئی چیز بھی رکھی گئی تھی۔“ (2)

(۲)..... مدارس قائم کرنا بھی مُسْتَحَبُّ بدعت ہے..... ”الْقَامُوسُ“ میں ہے: ”مدارس ان جگہوں کو کہتے ہیں

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب الاذان فوق المنارة، الحديث: ٥١٩، ص ١٢٦٢۔

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الصلاة، باب الاذان، ج ١، ص ٤٥٠۔

②..... الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ٤٥٥٩ النوار بنت مالك، ج ٨، ص ٣٠٩۔

جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہو۔“ اور یہاں مدرسہ سے مراد وہ جگہ ہے جو طلبہ کو علم دین سکھانے یا قرآن پاک کی تعلیم کے لئے بنائی جائے۔ (۳)..... کتابیں تصنیف کرنا..... یعنی علم دین کو پھیلانے اور سمجھانے کی غرض سے تمام علوم میں ابواب بندی اور فضول کی رعایت کرتے ہوئے کتب تصنیف کی جائیں۔ یہ بھی مستحب بدعت ہے۔

واجب بدعت:

واجب بدعت وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہو اور باوجود قدرت ترک کرنے والا گنہگار ہے۔ جیسے ٹکڑوں یعنی ”اہل سنت و جماعت“ کے راستہ سے منحرف بے دینوں مثلاً معتزلیہ و فلاسفہ اور تمام گمراہ فرقوں کے شہادت کارد کرنے کے لئے دلائل جمع کرنا، دلائل دلیل کی جمع ہے اور دلیل کہتے ہیں قطعی یا ظنی مقدمات کو جن کے ذریعے استدلال کیا جائے۔

سوال:

حضور نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔ ”جبکہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”بدعت کبھی مباح (یعنی جائز)، کبھی مستحب بلکہ کبھی واجب بھی ہوتی ہے۔ لہذا اس حدیث پاک اور فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے قول میں تطبیق (یعنی مطابقت و موافقت) کیسے ہوگی؟

جواب: بدعت اس حیثیت سے کہ وہ فعل جو پہلے نہ تھا بعد میں پیدا ہوا، اس کے دو معانی ہیں:

(۱)..... لغوی عام (۲)..... شرعی خاص

بدعت بمعنی لغوی عام:

(۱)..... لغوی عام: جو بدعت کی تمام اقسام کو شامل ہے اور یہ مُطلق ایجاد کئے گئے کام کو کہتے ہیں خواہ وہ عادت ہو یا عبادت۔ کیونکہ لفظ ”الْبِدْعَةُ“ (یعنی بدعت) ”الْأَبْتِدَاعُ“ سے بنایا گیا ہے جس کا معنی ہے، ایجاد کرنا اور اختراع کرنا اور ”عادت“ سے مراد وہ کام ہے جس کا کرنے والا اپنے عمل پر اللہ عزوجل سے بروز قیامت ثواب کی امید نہ رکھے بلکہ اس کا مقصد محض اپنی دنیوی غرض کا حصول ہو اور ”عبادت“ اس کے برعکس ہے کہ اس کا کرنے والا اپنے عمل پر اللہ عزوجل سے بروز قیامت ثواب کا طالب ہوتا ہے اور یہی بدعت ”لغوی عام“ ہے جس سے فقہائے کرام رحمہم اللہ

السلام نے اقسام بنائی ہیں اور وہ اس بدعت ”لغوئی عام“ کو یوں تعبیر کرتے ہیں: ”صدرِ اوّل کے بعد مطلقاً ایجاد ہونے والا کام خواہ عبادت و دین میں ہو یا اس کے علاوہ (یعنی عادت وغیرہ) میں ہو۔“

صدرِ اوّل سے مراد:

صدرِ اوّل سے مراد حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے متفقہ بین اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ اس لئے کہ حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت بنیاد ہے: ”تم پر میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی پیروی لازم ہے۔“^(۱) اور خلفائے راشدین سے مراد امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ لہذا جو کام انہوں نے اپنے زمانے میں ایجاد کیا وہ بدعت نہیں بلکہ بدعت وہ ہے جو تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے کے بعد ایجاد ہوا۔ چنانچہ،

”شُرْعَةُ الْإِسْلَام“ میں ارشاد فرمایا: ”وہ سنت (یعنی طریقہ) جس پر عمل واجب ہے، وہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کے زمانے کی بھلائی کی گواہی (حدیث پاک میں) دی گئی ہے اور وہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ لہذا ان کے طریقوں سے ہٹ کر جو کام ایجاد کیا جائے گا وہ مطلقاً بدعت ہوگا خواہ اس کا تعلق عبادت و دین سے ہو یا اس کے علاوہ (عادت) سے ہو۔“

بدعت بمعنی شرعی خاص:

(۲)..... شرعی خاص: یہاں شرعی سے مراد شریعت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب اور خاص سے مراد عبادت و دین کے ساتھ خاص ہونا ہے اور اس اعتبار سے بدعت کا معنی یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقلدس زمانہ گزر جانے کے بعد دین میں زیادتی و اضافہ کرنا، خواہ وہ زیادتی مستثقل ہو مثلاً کوئی ایسی عبادت ایجاد کرنا جس کے لئے کوئی اصل (یعنی اس جیسی عبادت) دین میں موجود ہو یا وہ زیادتی مستثقل نہ ہو مثلاً کسی عبادت شرعیہ میں زیادتی کرنا..... یا پھر دین میں نقصان و کمی کرنا (یہ بھی بدعت شرعی ہے)، خواہ وہ

①.....جامع الترمذی، ابواب العلم، کتاب ماجاء فی الاخذ..... الخ، الحدیث: ۲۶۷۶، ص ۱۹۲۱.

کمی مستقیلاً ہو مثلاً کسی عبادت شرعیہ کو ترک کرنا اور ترک کرنے والا اس ترک کرنے کو عبادت سمجھتا ہو یا وہ کمی مستقل نہ ہو مثلاً کسی عبادت شرعیہ کا بعض حصہ ترک کرنا اور ترک کرنے والا اس بعض کے ترک کو عبادت سمجھتا ہو..... نیز دین میں زیادتی و نقصان کے بدعت ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ اس زیادتی و کمی کی، حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قولاً، فعلاً، صراحٹاً یا اشارتاً کسی بھی طرح اجازت ثابت نہ ہو۔ (یعنی اگر ان چار میں سے کسی طریقہ سے اجازت ہو تو دین میں کمی یا زیادتی بدعت شمار نہ ہوگی)

کمی اور زیادتی کا اختیار:

”شَرْحُ الدَّرِّ“ میں ہے: کسی عمل کی اجازت ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ مذکورہ چار طریقوں (یعنی قول، فعل، صراحت اور اشارہ) میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو نیز جس معاملہ میں شریعت نے کمی اور زیادتی کی اجازت دی ہے اگر اس سے احتراز پایا جائے تو یہ کمی اور زیادتی کا اختیار دینا ہے اور ایسی بات بدعت نہیں ہوتی۔ چنانچہ، حضور اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے رُکوع میں تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ کہا اُس کا رُکوع مکمل ہو گیا اور یہ ادنیٰ مقدار ہے اور جس نے سجدوں میں تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کہا اُس کے سجدے مکمل ہو گئے اور یہ کم از کم مقدار ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے عُیُوب، مُنْزَلَةُ عَنِ الْعُيُوبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”جس نے نمازِ چاشت کی دو رکعت ادا کیں وہ غافلوں میں نہ لکھا جائے گا اور جس نے چار رکعت پڑھیں وہ عابدوں میں لکھا جائے گا اور جس نے چھ رکعتیں پڑھیں وہ اس دن کے لئے کافی ہو جائیں گی اور جس نے آٹھ رکعتیں ادا کیں وہ فرمانبرداروں میں لکھا جائے گا اور جس نے بارہ رکعتیں پڑھیں اللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں سونے کا ایک تیار فرمائے گا۔“ (2)

بدعت بمعنی شرعی خاص عادات کو شامل نہیں:

بدعت اس حیثیت سے کہ جب اس کا معنی شرعی خاص ہو تو وہ عادات میں سے کسی شے کو شامل نہیں ہوتی اور عادت

①.....جامع الترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود، الحدیث: ۲۶۱، ص ۱۶۶۴.

②.....السنن الصغری للبیہقی، کتاب الصلاة، باب الضحی، الحدیث: ۸۳۷، ج ۱، ص ۲۷۹.

سے مراد ہر وہ کام ہے جس سے دنیاوی غرض حاصل کرنا مقصود ہو جیسے اس زمانے میں لوگ نئی نئی فٹم کے ملبوسات استعمال کرتے، انواع و اقسام کے کھانے کھاتے، طرح طرح کے مشروبات پیتے اور طرح طرح کی عمارتیں (بنگلے/پلازے وغیرہ) بناتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو شریعت میں بدعت نہیں کہا جاتا کیونکہ ان کا تعلق دین سے نہیں بلکہ دنیا سے ہے اور شریعت میں بدعت ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ بدعت دین میں ہو یوں کہ اس کا کرنے والا اسے عبادت کے طور پر اختیار کرے اور اس کے ساتھ اللہ عزوجل کی عبادت کرے۔

بدعت بمعنی شرعی خاص جن باتوں کو شامل ہے:

بدعت جب ”شرعی خاص“ کے معنی میں ہو تو وہ بعض اعتقادات جیسے گمراہ فرقوں اور ان کے متبعین کے عقائد اور شریعت میں وارد عبادت کی بعض صورتوں کو شامل ہوتی ہے۔ عبادت میں اس طرح کہ عبادت کی صورت میں شخص ”اپنی رائے“ سے زیادتی یا کمی کر دی جائے اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ زیادتی یا کمی عبادت و طاعت ہے۔

یہاں ”اپنی رائے“ کی قید اس لئے لگائی گئی تاکہ مذاہب اربعہ (یعنی فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی) کے فروعی اختلافات کے سبب عبادت میں ہونے والی کمی یا زیادتی بدعت سے نکل جائے۔ یعنی ائمہ اربعہ کے فروعی اختلافات، دین میں بدعت نہیں کیونکہ یہ ”اپنی رائے“ سے نہیں ہوتے بلکہ ان کی بنیاد شرعی دلائل پر ہوتی ہے۔ فروعی اختلاف کی دو مثالیں:

(۱).....سراج الائمہ حضرت سپدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) کے نزدیک ”اقامت“ کے الفاظ دو درجہ مرتبہ کہنے کا حکم ہے جبکہ حضرت سپدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۲۰۴ھ) کے نزدیک ”اقامت“ کے الفاظ ایک مرتبہ کہنے کا حکم ہے۔^(۱)

(۲).....حضرت سپدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۲۰۴ھ) کے نزدیک نماز کسوف کی ہر رکعت میں دو سجدے، دو رکوع اور دو مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے جبکہ امام الائمہ، سراج الائمہ حضرت سپدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) کے نزدیک رکوع اور سورہ فاتحہ ایک بار ہی ادا کئے جائیں گے۔

الغرض مذکورہ یا اس جیسے اختلافات دین میں بدعت نہیں کیونکہ یہ اپنی رائے سے نہیں بلکہ شرعی دلائل سے ماخوذ ہے۔

①.....فتح القدیر شرح الہدایۃ، کتاب الصلاة، باب الاذان، ج ۱، ص ۲۴۷ تا ۲۴۸۔

البحر الرائق شرح کنز الدقائق، کتاب الصلاة، باب الاذان، ج ۱، ص ۴۴۶ تا ۴۴۸۔

مُحَضِّ "رَائِي" سے کمی زیادتی کی مثالیں:

مُحَضِّ "اپنی رائے" سے ماخوذ دین میں زیادتی کی مثال یہ ہے کہ شرعی وضو یا شرعی غُتْسُل میں (تین بار سے) زیادہ پانی بہا کر زیادتی کی جائے۔ ایسا کرنے والا اگر اس زیادتی کو عبادت سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے اور اگر اسے ناپسندیدہ و سوسہ سمجھ کر کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، بدعت نہیں..... یوں ہی نماز کی ابتدا میں بار بار تکبیر کہنا، قراءت اور تَشْهَد کے ہر کلمہ کو بار بار دوہرانا، نجاست کے احتمال کی وجہ سے نئے کپڑے دھونا اور روٹی کھانے کے بعد منہ کو اس احتمال کی بنا پر دھونا کہ ممکن ہے فصل گاہتے ہوئے بیل کے پیشاب کرنے سے گندم نخس ہوگئی ہو اور اس طرح کی دیگر باتیں جن کے قانون شریعت سے خارج ہونے پر حضراتِ علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے کلام میں نص (یعنی واضح حکم) موجود ہے اور یہ مُحَضِّ سوسے ہیں۔ پس جب کوئی ان میں سے کسی فعل کو عبادت و اطاعت سمجھ کر کرے تو یہ بدعت ہے اور اگر عبادت نہ سمجھتا ہو تو گناہ و معصیت ہے مگر بدعت نہیں کیونکہ اس کا کرنے والا اس کے بُرے اور خلافِ شرع ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور یہی حکم ہر اس بات کا ہے جو ہمارے بیان کردہ کے مشابہ و مثل ہے۔

حاصلِ گفتگو:

مذکورہ گفتگو سے معلوم ہوا کہ حضور نبی مُمَكَّرَم، نُوْرِ مَجْسَم، رسولِ اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ ذیشان (یعنی ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے) سے یہی شریعت میں بدعت مراد ہے نہ کہ عادت میں۔ لہذا حدیثِ پاک کا معنی یہ ہوا کہ "شریعت میں ہر نیا کام بدعت ہے اور شریعت میں ہر بدعت گمراہی ہے۔" اور شریعت میں ہر بدعت کا مطلب وہ بدعت ہے جس میں اطاعتِ شرعیہ (یعنی شرعی عبادت) پر اعانت (یعنی مدد) نہ ہو تو وہ بدعتِ سیمہ (یعنی بُری) ہے اور اگر شریعت میں ایسی بدعت ایجاد کی جس میں کسی اطاعتِ شرعیہ پر اعانت ہو تو وہ شارع (حضور نبی کریم) عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی اجازت ہی سے ہے اگرچہ اجازت اشارتاً ہو جیسا کہ ما قبل بیان ہو چکا ہے لہذا وہ بدعتِ حَسَنہ (یعنی اچھی) ہے اور اس بدعتِ شرعی کے تحت داخل نہیں جسے گمراہی کہا گیا ہے۔

شرعی بدعت عادات کو شامل نہیں:

اور یہ بات کہ شریعت میں بدعت، عادات کو شامل نہیں۔ اس پر ڈرّج ذیل تین دلیلیں ہیں:

(۱)..... پہلی دلیل حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو ماقبل گزر چکا ہے کہ ”تم پر

میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کی پیروی لازم ہے۔“ (۱) یہاں سنت سے مراد دینی کام ہے جسے حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لئے مقرر فرمایا نہ کہ وہ جو انہوں نے خود اپنے لئے دین میں اختیار کر لیا کیونکہ اپنے طور پر شریعت میں کوئی کام ایجاد کرنا بدعت ہے۔ نیز حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عادات میں سے کوئی چیز بندوں کے لئے مشروع (یعنی مقرر) نہ فرمائی کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین سکھانے کے لئے تشریف لائے تھے نہ کہ دنیا سکھانے کے لئے۔ لہذا عادات میں بدعت، بدعت شرعی میں داخل نہیں۔

(۲)..... دوسری دلیل ماقبل بیان کردہ حدیث پاک کے شروع میں یہ فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ”تم

اپنے دنیاوی معاملات زیادہ جانتے ہو۔“ (۲) مطلب یہ کہ تمہیں اس بات کی حاجت نہیں کہ میں تمہارے لئے دنیوی کاموں کی وضاحت کروں، البتہ! دینی معاملات میں تم میری تشریح و وضاحت کے محتاج ہو۔ لہذا اپنے دینی معاملات میں خود تشریح نہ کیا کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ عزوجل تم پر کسی حکم کے لازم کرنے سے کیا ارادہ فرماتا ہے۔ لہذا عادات، بدعت شرعی میں داخل نہیں۔

(۳)..... تیسری دلیل یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ”جس نے ہمارے اس دین میں نئی بات ایجاد

کی جو اس سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔“ (۳) مطلب یہ ہے کہ اس نئی بات کا تعلق خواہ عقیدہ و عمل سے ہو یا قول و خلق سے ہو اور اس کا ایجاد کرنے والا اس کے دین یا شریعت ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو اور یہ فرمانا کہ ”وہ مردود ہے“ اس کا معنی یہ ہے کہ جب نبوت اور وحی الہی کے سبب شارع (یعنی شرعی احکام بنانے والے) ہم (یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہیں تو اس کا نئی بات ایجاد کرنا اس کی طرف سے ہمارے خلاف ہے۔“ یا مطلب یہ ہے کہ ”وہ نئی بات ہماری طرف سے اس پر رد ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی۔“ جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزری۔ پس یہ حدیث شریف اس بات کی

①..... جامع الترمذی، ابواب العلم، کتاب ماجاء فی الاخذ..... الخ، الحدیث: ۲۶۷۶، ص ۱۹۲۱، بدون: من بعدی.

②..... صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب وجوب امثال مقاله شرعا..... الخ، الحدیث: ۶۱۲۸، ص ۱۰۹۳.

③..... صحیح مسلم، کتاب الاقضية، باب نقض الاحکام الباطلة، الحدیث: ۴۴۹۲، ص ۹۸۲.

صراحت ووضاحت ہے کہ ”بدعتِ شرعیہ“ جسے گمراہی کہا گیا ہے، اس سے مراد دین و شریعت میں ایجاد کیے جانے والے ”نئے کام“ ہیں نہ کہ نئی عادات۔

یوں ہی حضرت سپدنا غصیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے گزرا کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت، خزانِ جوہر و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ ربِّ العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو اُمت اپنے نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے بعد دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے وہ اتنا حصہ سنت کا ضائع کر دیتی ہے۔“^(۱) اس حدیثِ پاک میں بھی بدعت کو دین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے لہذا عادات میں بدعت اس سے خارج ہوگئی کہ وہ شرعاً بدعت ہے نہ ہی گمراہی۔

”شرح الشَّرْعَة“ میں ہے: ”كُلُّ بَدْعَةٍ قَبِيحَةٍ ضَلَالَةٌ یعنی ہر بُدعی بدعت گمراہی ہے۔ لہذا اس سے یوں استدلال کرنا جائز نہیں کہ ”حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔“^(۲) تو ثابت ہوا کہ جو بھی نیا کام ایجاد کیا وہ سخت مردود ہے۔“ اور یہ استدلال اس لئے ناجائز ہے کیونکہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایجاد کیا جانے والا ہر وہ نیا کام گمراہی ہے جو حضراتِ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے کے خلاف ہو اس طرح کہ اگر وہ اس نوپید کام پر اطلاع پاتے تو ضرور اس کا انکار فرماتے اور اسے ناپسند کرتے۔ لہذا ایسا کام ضرور گمراہی ہے۔ ورنہ ان حضرات (یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) نے تو اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچایا ہے کہ اچھی بدعت مقبول ہے جیسا کہ علومِ شرعیہ میں مشغولیت، ان کی تدوین، (اذان کے لئے) مناروں کی تعمیر اور ہر وہ نیا کام جس میں انہوں نے مصلحت و فائدہ دیکھا۔“

خلاصہ جواب:

﴿ خلاصہ جواب یہ ہے کہ حدیثِ پاک میں جس بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے اس سے مراد بدعت بمعنی شرعی خاص (یعنی شریعت میں بدعت) ہے اور علمائے کرام کے فرمان (یعنی بدعت جائز، مستحب اور واجب ہوتی ہے) سے مراد بدعت بمعنی لغوی عام ہے یعنی

①..... المعجم الكبير، الحديث: ۱۷۸، ج ۱۸، ص ۹۹.

②..... صحيح مسلم، كتاب الاقضية، باب نقض الاحكام الباطلة، الحديث: ۴۴۹۲، ص ۹۸۲.

انہوں نے اسی سے آگے بدعت کی اقسام جائز، مستحب اور واجب بنائی ہیں جن کے ذریعے عبادات شرعیہ پر اعانت ہوتی ہے اور اس طرح حدیث پاک اور فرمانِ علما میں تطبیق (یعنی مطابقت و موافقت) ہوگئی۔ **فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ﴿

اعتقادی بدعات اور اس کی اقسام:

بدعت، بدعتی، ہوئی اور اہل ہوئی کے الفاظ جب مطلق بولے جاتے ہیں تو ان سے ذہن، اعتقادی بدعت ہی کی طرف جاتا ہے جیسا کہ قدیریہ، جبریہ اور دیگر گمراہ فرقوں اور ان کے پیروکاروں کے عقائد ہیں۔ اعتقادی بدعات میں سے بغض کفر ہیں مثلاً اجسام کے حشر کا انکار، عالم کے قدیم ہونے کا دعویٰ، صفات باری تعالیٰ کا انکار اور بغض اعتقادی بدعات کفر تو نہیں مگر وہ ہر کبیرہ گناہ سے بڑھ کر ہیں حتیٰ کہ قتل و زنا سے بھی بدتر ہیں مثلاً سوالِ قبر اور معراج کا انکار،^(۱) پس ہر کبیرہ گناہ ان سے کم درجہ کا ہے اور یہ ان سے بڑھ کر ہیں کیونکہ اعتقادی بدعت کے ارتکاب میں شارع یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تکذیب پائی جاتی ہے اور یہ تکذیب صریح نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کا ثبوت ظنی دلیل سے ہوتا ہے اور وہ خبر واحد ہے اور متواتر و مشہور حدیث پاک سے ثبوت نہیں ہوتا اس لئے یہ کفر بھی نہیں۔

اعتقادی بدعت قتل و زنا سے بڑھ کر ہے:

نیز مذکورہ اعتقادی بدعت (جو کفر نہ ہو) کو قتل ناحق اور زنا سے بھی بڑا قرار دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا مرتکب شخص اسے حق سمجھتا اور اس کے ذریعے اللہ عزوجل کی عبادت کرتا ہے حالانکہ یہ نتیجہ بدعت ہے جبکہ قتل اور زنا کا صدور جب کسی مسلمان سے ہوتا ہے تو وہ انہیں حلال ٹھہرا کر نہیں کرتا بلکہ ان کو حرام ہی سمجھتا ہے۔ لہذا یہ دونوں گناہ اعتقادی بدعت سے کمتر ہیں اگرچہ ناجائز و حرام ہونے میں دونوں برابر ہیں اور اس بدعت سے اوپر صرف کفر اور عقائد میں اجتہادی خطا کا درجہ ہے اور بدعت اعتقادی کے مرتکب سے توبہ کو چھپا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس بدعت کو ترک

①..... صدرالافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۱۳۶۷ھ) "خزائن العرفان" میں ارشاد فرماتے ہیں: "حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصہ میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے اس کا منکر کافر ہے (سفر کا یہ مرحلہ "اسراء" کہلاتا ہے) اور آسمانوں کی سیر اور منازل قُرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں اس کا منکر گمراہ ہے (سفر کا یہ مرحلہ "معراج" کہلاتا ہے)۔"

(خزائن العرفان فی تفسیر القرآن، سورۃ بنی اسرائیل تحت الآیۃ: ۱، پ ۱۵)

کردے جیسا کہ ما قبل حدیث شریف میں بیان ہوا ”اور اللہ عزوجل مطلقاً اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔“^(۱) جبکہ کبیرہ گناہ والے کا عمل قبول کیا جاتا ہے، نیز کبیرہ گناہ والے اور کافر سے توبہ کو چھپایا نہیں جاتا۔ کیونکہ کبیرہ گناہ والا اپنے گناہوں اور شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے کا مُعْتَرِف (یعنی اعتراف کرنے والا) ہوتا ہے اور کافر خود کو اسلامی احکام کا پابند نہیں کرتا اور نہ ہی دین محمدی (علیٰ صَاحِبِهَا الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام) کا مُدَّعِي (یعنی دعویٰ کرنے والا) ہوتا ہے۔ مگر اس کے برعکس دین میں بدعت ایجاد کرنے والا نہ صرف اسلام کا دعویدار ہوتا ہے بلکہ اپنی بدعت کو اللہ عزوجل کی اطاعت و فرمانبرداری گمان کرتا ہے (اس لئے توبہ روک دی جاتی ہے اور کوئی عمل قبول نہیں ہوتا)۔

اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ:

کُتُبِ کَلَامِ مِیْنِ اَشَاعِرِهٖ مُتَكَلِمِیْنِ رَحِمَہُمُ اللہُ لَمِیْنِ نے فرمایا ہے کہ ”ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔“ حضرت علامہ حسن چلپی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۸۸۶ھ) نے ”شرح مواقف“ پر اپنے حاشیہ میں فرمایا کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین پر مُتَّفِق ہوں جیسے عالم کا حادث ہونا، جسموں کو دوبارہ اٹھایا جانا اور جو اعتقادات ان کے مشابہ ہوں۔ اگرچہ ان ضروریات کے علاوہ باقی اصول میں ان کا اختلاف ہو، جیسا کہ صفات باری تعالیٰ کے عین ذات یا غیر ذات ہونے کا مسئلہ، بندوں کے اپنے اعمال کا خود خالق ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ، ارادۃ الہیہ کے عام ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ، کلام الہی کے قدیم ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ، رویت باری تعالیٰ کے جائز ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ اور اس طرح کے دیگر مسائل جن میں ایک کے حق ہونے میں کوئی نزاع نہیں۔ تو اس طرح کے مسائل میں حق کی مخالفت کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی وگرنہ عالم کے قدیم ہونے کے اعتقاد اور حشر کے انکار اور اللہ عزوجل کے جزئیات کو جاننے کے انکار اور اس طرح کے دیگر کفریات کی وجہ سے اہل قبلہ کے اور ساری عمر طاعات پر مواتیبت کرنے والے کے کفر میں کوئی نزاع نہیں اور اسی طرح موجبات کفر میں سے کسی چیز کے ان سے صادر ہونے کی وجہ سے بھی ان کے کفر میں کوئی نزاع نہیں۔ ”شرح مقاصد“ میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے اور شاید (حضرت سپدنا) علامہ تفتازانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی مراد یہ ہے کہ حشر کے انکار کے ساتھ عالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد کفر ہے (صرف عالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب اجتناب البدع والجدل، الحدیث: ۴۹، ص ۲۴۸۰.

کفر نہیں) ورنہ بہت سے محکمائے اسلام^(۱) کا مذہب یہ ہے کہ بعض اجسام قدیم ہیں اور بڑے بڑے اہل کشف^(۲) کا مذہب یہ ہے کہ عرش و کرسی قدیم ہیں باقی افلاک قدیم نہیں۔ لہذا محض عالم کو قدیم ماننے کی بنا پر تکفیر کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی تکذیب لازم نہیں آتی^(۳)۔ ان کا کلام ختم ہوا۔

①..... ﴿قوله: من حکماء الاسلام.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ) نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: "ان اراد الفلسفة المدعية للاسلام فلا يجدي وان اراد الحكماء الذين هم مسلمون بضروريات دين جميعا مؤمنون فليس منهم من يقول بقدم شيء من دون الله تعالى وصفاته ۱۲ یعنی اگر حکمائے اسلام سے ان کی مراد دعویٰ اسلام کرنے والے فلسفی ہوں تو یہ بے فائدہ ہے اور اگر اس سے مراد تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنے والے مسلمان محکمہ ہوں تو ان میں سے کوئی بھی اللہ عزوجل کی ذات و صفات کے علاوہ کسی شے کے قدیم ہونے کا قائل نہیں۔"﴾

②..... ﴿قوله: والفحول من ارباب المكاشفة.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: "هذه فرية بلا مرية وبلا سماهم ونقل كلا منهم فان احتمل التأويل فان القدم يطلق على الامد الطويل في الماضي او القدم في علمه تعالى وقدم عنه الثابتة التي لم نشم رائحة من الوجود مع عدم اختصاص هذه بالعرش ونحوه بل الكائنات كلها فيها سواء الى غير ذلك من التأويلات فنعم والا كان مدسوسا على من نسب اليه ويفتري عليه والا لم يكن القائل به مسلما وان كان من اهل الكشف الشيطاني ولا ادري عذرا في هذا للحن جلي وقد يؤدي الى امثاله التوغل في الكلام المحدث من دون التصلع من العلوم الالهية وعن هذا قال سيدنا الامام ابو يوسف رضى الله تعالى عنه: من طلب العلم بالكلام تزندق. قاله في كلام زمانه فكيف بكلام هؤلاء نسأل الله العفو والعافية آمين. ۱۲ یعنی یہ بات بلا شک و شبہ خلاف واقع ہے اور یہاں ان علماء کا نام بھی مذکور نہیں اور کلام سارا انہیں سے نقل فرمایا۔ اگر اس میں تاویل کا احتمال ہو تو قدیم کا اطلاق زمانہ ماضی میں مدت طویل پر ہوگا، یا اللہ عزوجل کے علم میں قدیم ہونا مراد ہوگا اور علم الہی عزوجل میں قدیم ہونا تو ایسا ثابت ہے کہ ہم اس کے وجود کا شائبہ تک نہیں پاتے اور اس طرح قدیم ہونا عرش وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام ممکنات اس میں برابر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تاویلات ہو سکتی ہیں۔ اگر معاملہ یہ ہے تو ٹھیک ورنہ جس کی طرف یہ قول منسوب ہے اس پر بہتان و فریب ہے یا اس کا قائل مسلمان نہیں اگرچہ وہ شیطانی کشف والوں میں سے ہو اور میں اس معاملے میں نقش غلطی کا کوئی عذر نہیں سمجھتا۔ یقیناً علوم الہیہ میں پختگی حاصل کئے بغیر علم کلام میں مشغول ہونا اس جیسی باتوں کی طرف لے جاتا ہے اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: "جس نے علم کلام سیکھا وہ زندقہ ہو گیا۔" یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے کے علم کلام کے بارے میں فرمایا تو ان لوگوں کے علم کلام کا کیا حال ہوگا۔ ہم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتے ہیں، آمین۔"﴾

③..... ﴿قوله: اذ لا تكذيب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم انتهى.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: "بلى والله فيه تكذيب وای تكذيب لانه تكذيب للضروري تكذيب لله ولرسوله....."

شاید عرش و کرسی کے قدیم ہونے سے ان لوگوں کی مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے ان کو پیدا کرنے کے اعتبار سے یہ قدیم ہیں، کیونکہ اللہ عزوجل ان دونوں چیزوں کو ازل سے پیدا فرمانے والا ہے^(۱) جبکہ اُس زمانے کی ابتدا بھی نہیں تھی^(۲) جس زمانے میں ان دونوں کے وجود کی ابتدا ہے، کیونکہ نہ تو ذات باری تعالیٰ پر زمانہ گزرتا ہے اور نہ ہی اس کی صفات پر۔^(۳) تو اُس زمانے کے آنے سے پہلے جس میں عرش و کرسی کے وجود کی ابتدا ہے ہمارے اعتبار سے بھی ان دونوں کا کوئی وجود نہیں اور اسی لئے ہمارے نزدیک یہ دونوں حادث ہیں اور اللہ عزوجل کے اعتبار سے^(۴) بھی ان دونوں کا کوئی وجود نہیں۔ رہا وہ زمانہ جس میں ان دونوں چیزوں کے وجود کی ابتدا ہے تو اس زمانے میں ہمارے نزدیک

..... جَلَّ وَعَلَىٰ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ بِخَوَاصِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَعْلَامِ وَغَيْرِهِ ١٢ يَعْنِي كَيْونَ نَبِيِّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كِي قِسْمٍ! اس میں ضرورت تکذیب ہے، اور تکذیب کیسی؟ وہ اس طرح کہ ضروریات دین (میں سے کسی چیز) کی تکذیب، اللہ و رسول جَلَّ وَعَلَىٰ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہی کی تکذیب ہے، اگرچہ اس میں تکذیب کے حوالے سے خاص طور پر نَفْضُ وَاوْدُنْهِمْ۔ جیسا کہ کُتُبِ الْأَعْلَامِ وَغَيْرِهِ مِثْلُ اس کی تصریح موجود ہے۔“

①..... ﴿قَوْلُهُ: فَإِنَّ تَعَالَىٰ مَوْجِدَهُمَا مِنَ الْأَزْلِ..﴾ امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اُس پر حاشیہ میں فرمایا: ”اقول ان ارید انہ تعالیٰ اعطاهما الوجود فی الازل فذالک ہو الکفر البعید وان ارید انہ تعالیٰ اراد فی الازل ایجادہما فی الوقت الذی اوجدہما فیہ فلا یختص بعرش ولا فرس بل کل شیء کذالک ١٢ یعنی میں کہتا ہوں: اگر اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ عزوجل نے ان دونوں کو ازل میں وجود عطا فرمایا تو یہ کھلا کفر ہے اور اگر مراد یہ ہو کہ اللہ عزوجل نے ازل میں اس وقت ان دونوں کی ایجاد کا ارادہ فرمایا جس وقت ان کو وجود عطا فرمایا تو یہ ایجاد عرش و فرس کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ہر شے اسی طرح وجود میں آئی۔“

②..... ﴿قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا بَدَايَةَ..﴾ امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”مجده فیہا واللہ اعلم بمرادہ ١٢ یعنی اس میں اللہ عزوجل کی عظمت و بزرگی ہے اور اس کا معنی اللہ عزوجل بہتر جانتا ہے۔“

③..... ﴿قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَعَالَىٰ لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَلَا عَلَىٰ صِفَاتِهِ..﴾ امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”هذا الدليل ايضا لا يفيد خصوصية للعرش والكرسي فالله تعالیٰ اوجد كل شیء فی زمان الشیء لا فی زمان یمر علی الموجد او علی ایجادہ (عز جلالہ) یعنی یہ دلیل بھی عرش و کرسی کے لئے کسی خصوصیت کا فائدہ نہیں دیتی کیونکہ اللہ عزوجل نے ہر چیز کو اس کے اپنے وقت میں پیدا فرمایا، ایسے زمانے میں پیدا نہیں فرمایا جو اللہ عزوجل یا اس کی ایجاد پر گزرتا ہو۔“

④..... ﴿قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ..﴾ امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”لأنه تعالیٰ يعلم انهما لم يوجد قبله ١٢ یعنی کیونکہ اللہ عزوجل جانتا ہے کہ اس (زمانے کے وجود) سے پہلے ان دونوں (یعنی عرش و کرسی) کا وجود نہ تھا۔“

یہ دونوں چیزیں ابتدا اور حدوث کے طور پر موجود ہیں، اس لئے کہ ہم پر زمانہ گزرتا ہے اور اللہ عزوجل کے نزدیک بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں مگر حدوث اور ابتدا کے طور پر نہیں بلکہ ازل سے (1) ان کا وجود اس زمانے میں ثابت ہے۔ اس لئے کہ نہ تو اللہ عزوجل پر زمانہ گزرتا ہے، کیونکہ خود زمانہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جو ازل سے اللہ عزوجل کے مقرر کردہ مرتبہ (وقت) میں پیدا ہونے والی ہیں اور نہ ہی اس کا فعل حادث ہے بلکہ حادث تو اس فعل کا مفعول ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے اعتبار سے نہ کہ اللہ عزوجل کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ عزوجل کے نزدیک سارے ہی زمانے حاضر ہیں بغیر اس کے کہ کوئی زمانہ اس پر گزرے (2) اور ہمارے اعتبار سے سارے زمانے حاضر نہیں ہیں، کیونکہ ہم پر کوئی نہ کوئی ایک ہی زمانہ گزرتا ہے۔

اور یہ جو عرش و کرسی کے قدیم ہونے کا قائل ہے اور بڑے اہل کشف میں سے ہے علمائے کلام کے قول کی طرح مروی زمان کے اعتبار سے ان دونوں چیزوں کے حدوث کا بھی قائل ہے، اسی لئے اس نے کہا: ”باقی تمام افلاک قدیم نہیں۔“ اس لئے کہ تمام افلاک میں عموم میں خصوص پایا جا رہا ہے کیونکہ عرش و کرسی کے سوا باقی تمام افلاک کے اعتبار

①..... ﴿قوله: لكن لا بطريق الحلوث والابتداء بل من الازل.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سپہ ناعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”اقول: مرجع کل سعيہ الی ان وجودہما فی الزمان الذی ابتدا فیہ وجودہما ثابت عند اللہ تعالیٰ من الازل وهذا انما يرجع الی قدم علمہ تعالیٰ لا الی عدم حدوث هذا الحادث عنده تعالیٰ فقد علمہ اللہ حادثا فی زمانہ و علمہ بحدوثہ فی زمانہ قدیم مذلا حدوث و لازمان وهذا ايضا لا يختص بشیء من الکائنات ۱۲ یعنی میں کہتا ہوں: قائل کی تمام کوشش اس بات کی طرف لوٹی ہے کہ ان دونوں (یعنی عرش و کرسی) کے وجود کا وہ زمانہ جس میں ان کی ابتدا ہوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ازل سے ثابت ہے۔ اس سے اللہ عزوجل کے علم کا قدیم ہونا تو لازم آتا ہے لیکن اللہ عزوجل کے نزدیک اس حادث کا حادث نہ ہونا لازم نہیں آتا پس اللہ عزوجل کو اس حادث کے اپنے زمانے میں حادث ہونے کا علم ہے اور اس کے اپنے زمانے میں حادث ہونے کے متعلق اللہ عزوجل کا علم قدیم ہے اور اس وقت سے ہے جبکہ حدوث و زماں بھی نہ تھا اور یہ صفت قدم، کائنات کی کسی بھی چیز کے ساتھ خاص نہیں۔“

②..... ﴿قوله: حضور الازمان کلها عنده تعالیٰ من غیر زمان.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سپہ ناعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”یا لیت شعری ای شیء استخراجتم مما يختص الکلام بالعرش و الكرسي ويخرج منه سائر الافلاک والکیان فالحق ان السعی لیس الانفحای الرماذ ۱۲ یعنی کاش! میں جان لیتا کہ آپ کیا مفہوم نکالنا چاہتے ہیں جو کلام کو عرش و کرسی کے ساتھ خاص کر دے اور وجود اور تمام افلاک اس سے خارج ہو جائیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوشش راکھ میں پھونک مارنے کی مثل (یعنی بے فائدہ) ہے۔“

سے زمانہ پایا جا رہا ہے نہ کہ ان دونوں کے اعتبار سے (1) اور محدث کا منشا زمانہ (2) ہی ہے لیکن اللہ عزوجل سے عالم کے صادر ہونے میں اللہ عزوجل کی معرفت کی وجہ سے وہ چیزیں الگ ہوتی ہیں جن کی معرفت اللہ عزوجل کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتی اور عرش و کرسی سے مراد دو کلی عالم اور وہ تمام نفوس و اجسام ہیں جن پر یہ دونوں عالم مشتمل ہیں اور یہ پورے

①..... قولہ: الافلاک دونہما.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”انما يناقض ما قدم من انه قبل حضور الزمان الذي ابتدا وجودهما فيه لا وجود لهما واما في الزمان الذي ابتدا وجودهما فيه الخ. فالحق انه لن يصلح العطار ما افسده الدهر ۱۲ یعنی بے شک یہ بات ان گذشتہ اقوال کے مخالف ہے: ”(۱)..... قبل حضور الزمان الذي ابتدا وجودهما فيه لا وجود لهما یعنی عرش و کرسی کے وجود میں آنے کے زمانے سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا (۲)..... واما في الزمان الذي ابتدا وجودهما فيه یعنی اور اس زمانے میں ان کا پایا جانا جس میں یہ وجود میں آئے۔“ پس یہ بات حق ہے کہ جس کو زمانہ خراب کر دے عطار اس کو ہرگز درست نہیں کر سکتا۔“

②..... قولہ: منشاؤہ الزمان.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”اقول: لو اقتصر على هذا من اول الامر ان مراد القائل بقدمهما وجودهما قبل وجود الزمان لان الزمان مقدار حركة فلک الافلاک ووجود العرش والكرسى مقدم على وجوده فضلاً عن حركته فضلاً عن مقدارها لكان شيئاً يشبه عذرا ويورث للعرش والكرسى خصوصاً وهذا ايضاً بالنسبة لنقول لهم اما چلبی فكلامه لا نقبله لانه تكلم على كلام العلامة في شرح المقاصد ومعلوم قطعاً ان العلامة انما اراد ما تقدم معناه الحقيقي المعروف في الكلام لا الحدوث قبل الزمان فهو ان اراد هذا لما احتاج الى ضم ضميمة نفي الحشر للاكفار كما لا يخفى نسأل الله العافية نسأل الله العافية وان يرحم شديدنا فافتنا الله في حفظ الاسلام والتثبيت على الايمان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ۱۲ یعنی میں کہتا ہوں: اگر ابتدائی معاملے میں ہی اس پر اکتفا کیا جاتا کہ عرش و کرسی کے قدیم ہونے سے قائل کی مراد ان دونوں کا وجود زمانے کے وجود سے پہلے ہے اس لئے کہ زمانہ، فلک الافلاک کی حرکت کی مقدار کا نام ہے اور عرش و کرسی کا وجود زمانے کے وجود پر مقدم ہے تو یہ اس کی حرکت اور مقدار حرکت سے بدرجہ اولیٰ مقدم ہوگا تو یہ عذر سے مشابہ ایک شے ہوتی اور یہ عرش و کرسی کو خاص کر دیتی اور یہ کلام بھی نسبت کے اعتبار سے ہے اور ان سے یہ ضرور کہیں گے بہر حال علامہ چلبی کے کلام کو ہم قبول نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے شرح المقاصد میں مذکور علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے کلام پر گفتگو فرمائی ہے اور یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنے کلام میں قدیم سے اسی حقیقی معنی کا ارادہ کیا جو علم کلام میں معروف و مشہور ہے۔ اس سے مراد زمانے سے پہلے حادث (یعنی معدوم سے موجود) ہونا نہیں۔ پس اگر ان کی یہی مراد ہے تو انکار محشر کے سبب تکفیر کے لئے کسی زائد شے کو بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں۔ ہم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم اللہ عزوجل کی بارگاہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عافیت اور انتہائی مہربانی کا سوال کرتے ہیں۔ پس اللہ عزوجل ہمیں اسلام کی حفاظت میں اور ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہر طاقت و قوت، عظیم و برتر پروردگار کی طرف سے ہے۔“

عالم کا مجموعہ ہے۔ رہا دونوں طرح مَرُورِ زمان کے اعتبار سے عالم کی کسی شے کے قدیم ہونے کا حکم کرنا جیسا کہ فلاسفہ اور ان کے متبعین کا قول ہے تو اس کے کفر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔

اجتہاد کا معنی:

ما قبل بیان ہوا کہ اعتقادی بدعت کے اوپر صرف کفر اور عقائد میں اجتہادی خطا ہے اور اجتہاد کہتے ہیں ”مقصد کو پانے کے لئے محنت و کوشش کرنا یعنی اپنی ساری طاقت کو اس طرح لگا دینا کہ اس پر مزید کوشش کرنے سے نفس عاجز ہو۔“

اجتہادی خطا کا حکم:

عقائد میں اجتہادی خطا، اعتقادی بدعت سے بڑھ کر اس لئے ہے کہ عقائد میں اجتہادی خطا شرعاً عذر نہیں ہے، البتہ اعمالِ بدنیہ (یعنی فروعی مسائل) میں بالاتفاق اجتہادی خطا شرعاً عذر ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۳ھ) نے ”التلویح“ میں فرمایا: ”قطعیات اور اصول دین جن میں مہتہ اعتقاد رکھنا واجب ہے ان میں اجتہاد نہیں۔“ (1)

پھر اس کے بعد فرمایا: ”فروع دین میں اجتہادی خطا کرنے والے پر عتاب (یعنی وہ ملامت) کیا جائے گا نہ ہی اسے گمراہ کہا جائے گا بلکہ وہ شرعاً معذور اور آجر کا حقدار ہے۔ کیونکہ مجتہد کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ (حصول مقصد کے لئے) اپنی تمام کوشش و طاقت صرف کرے اور اُس نے ذمہ داری کو پورا کیا لیکن دلیل کے مخفی ہونے کے سبب حق و دُرست بات تک نہ پہنچ سکا۔ ہاں! اگر دلیل تو بالکل واضح طور پر حق و صواب تک پہنچا رہی ہو لیکن مجتہد اپنی کوتاہی اور اجتہاد میں پوری کوشش نہ کرنے کی وجہ سے خطا کا مُرتکب ہو جائے تو پھر اس پر عتاب ہوگا۔“

اور اسلاف کے بارے میں جو منقول ہے کہ ان میں سے بعض نے اجتہادی مسائل میں ایک دوسرے پر طعن کیا اس کی بنیاد یہ ہے کہ طعن کرنے والے کے گمان میں دُرستی تک پہنچانے والا راستہ بالکل واضح تھا (یعنی جب ایک کے گمان میں یہ تھا تو اس نے دوسرے پر طعن کیا) اور (حضرت سیدنا عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) (متوفی ۷۷ھ) نے ”توضیح“ میں ”اجتہاد میں خطا کرنے والا“ کہا (اور یہ نہ فرمایا ”اصول و عقائد میں خطا کرنے والا“) کیونکہ اصول و عقائد

1.....التوضیح والتلویح، باب الاجتہاد، الجزء ۲، ص ۶۰۴.

میں خطا کرنے والے پر نہ صرف عتاب ہے بلکہ اس کی تَضَلُّل یا تکفیر کی جائے گی (یعنی اسے گمراہ یا کافر قرار دیا جائے گا) اس لئے کہ اُصُول و عقائد میں بالاتفاق حق اور دُرُست بات ایک ہی ہوتی ہے اور مقصود و مطلوب تو وہ یقین ہے جو دلائل قطعیہ سے حاصل ہوتا ہے جبکہ عالم کا حادث و قدیم ہونا اور رویت باری تعالیٰ کا ممکن و محال ہونا عقل سے متعلق نہیں۔ لہذا ان میں خطا کرنے والا ابتدا اور انتہا دونوں میں خطا کرنے والا شمار ہوگا۔

نیز بعض نے یہ کہا کہ علم کلام کے مسائل میں ہر مجتہد درست رائے والا ہوتا ہے جب تک وہ اپنے مخالف کی تکفیر کو واجب قرار نہ دے جیسے خَلْقِ قرآن، رویت اور افعال کی تخلیق کا مسئلہ ہے۔ پس (انہوں نے کہا) اس کا معنی یہ ہے کہ خطا کرنے والا گنہگار نہ ہوگا اور جس چیز کا وہ مکلف ہے اس سے بری ہو جائے گا۔ (علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۷۷۹۳ھ) فرماتے ہیں) ان دونوں اقوال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔^(۱)

”مِرْقَاةُ الْأُصُول“ میں ہے: ”اجتہاد شرعی مسائل میں ہوتا ہے نہ کہ عقلیات میں جیسے ”الہیات“ میں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات اور افعال سے متعلق اور نبوت سے متعلق، ابحاث ہیں۔ کیونکہ لاکھوں لاکھوں اس بات پر اتفاق ہے کہ ”عقلیات میں حق پر ایک ہی مجتہد ہوتا ہے۔“ البتہ! بعض مُعْتَزِلہ نے اس سے اختلاف کیا ہے اور وہ ابو الحسن عنبری اور جاحظ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ”علم کلام کے مسائل میں ہر مجتہد حق پر ہوتا ہے۔“ اور ان کا یہ کہنا باطل ہے کیونکہ ان مسائل میں مقصود تو ایسا یقین ہے جو دلائل قطعیہ سے حاصل ہو جبکہ عالم کا حادث و قدیم ہونا اور رویت باری تعالیٰ کا ممکن و محال ہونا نیز ان کی مثل دیگر مسائل، عقل سے متعلق نہیں۔“

اعتقادی بدعت کی ضد:

اعتقادی بدعت کی ضد اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں کہ یہ عقائد بدعت کو دور کرتے ہیں اور اہل سنت و جماعت سے مراد اشعری اور ماتریدی مسلمانوں کی جماعت جو سنت نبوی (علیٰ صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) پر عمل پیرا ہیں۔

عبادت میں بدعت:

عبادت میں بدعت کا مطلب ظاہری اعمال میں بدعت ایجاد کرنا ہے جیسے بعض عبادت کی صورتوں میں کمی زیادتی

①..... التوضیح والتلویح، باب الاجتہاد، الجزء ۲، ص ۶۰۷.

کر دینا۔ یہاں صاحب ”طریقہ محمدیہ“ حضرت سیدنا علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) نے ”عمل میں بدعت“ کے بجائے ”عبادت میں بدعت“ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عبادت میں بدعت کا مرتکب دیگر عبادتوں کی طرح اس پر بھی اللہ عزوجل کی طرف سے ثواب کی اُمید رکھتا ہے حالانکہ یہ نئی ایجاد کی گئی بات ہے جس کی دین میں کوئی اصل نہیں پس اسی وجہ سے بدعت تمام گناہوں سے بری ہے۔

عبادت میں بدعت کا حکم:

عبادت میں بدعت کی برائی، قباحت اور گناہ اعتقادی بدعت سے کم ہے اور یہ اس لئے کہ اعتقادی بدعت اللہ عزوجل کی نظرِ رحمت کے مقام کو نجس (یعنی خراب) کرتی ہے اور وہ دل ہے جبکہ عبادت میں بدعت مخلوق کی نظر کے مقام کو خراب کرتی ہے اور وہ بندے کا ظاہر (یعنی ظاہری بدن) ہے۔ جیسا کہ حدیثِ پاک میں ہے: ”بے شک اللہ عزوجل تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ وہ تمہارے دلوں کو ملاحظہ فرماتا ہے۔“^(۱)

اگرچہ اس بدعت کی قباحت اعتقادی بدعت سے کم ہے لیکن اللہ عزوجل کے دین میں یہ بھی برائی اور گمراہی ہے۔ اس سے بچنا اور اسے چھوڑ دینا تمام گناہوں سے زیادہ ضروری ہے۔ خاص طور پر جب یہ کسی سنتِ مؤکدہ سے ٹکرائے یعنی وہ فعلِ بدعتِ سنتِ مؤکدہ کی ادائیگی سے رکاوٹ بنے اور بندے کو سنت میں مشغول ہونے سے غافل کر دے۔ پس اس وقت اس بدعت کی قباحت میں اور اضافہ ہو جائے گا اور اس کے ارتکاب پر گناہ بھی زیادہ ہوگا۔

سنتِ مؤکدہ کی تعریف:

عبادت میں بدعت کی مقابل و ضد سنتِ ہدیٰ یعنی سنتِ مؤکدہ ہے۔ اس حیثیت سے کہ اگر یہ سنت پائی جائے گی تو بدعت کے وجود سے رکاوٹ بن جائے گی۔ سنتِ ہدیٰ کی تعریف یہ ہے کہ عبادت میں سے وہ عمل جس کو اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب، منزّہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی ترک بھی فرمایا ہو نیز اس فعل کے تارک پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انکار منقول نہ ہو۔ کیونکہ اگر ہمیشہ عمل کے ساتھ ترک پر انکار بھی منقول ہوتا تو وہ عمل واجب ہوتا ہے نہ کہ سنت جیسے اعتکاف کرنا۔

① صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والادب، باب تحريم ظلم المسلم..... الخ، الحدیث: ۶۵۴۲، ص ۱۱۲۷۔

اعتکاف کی تعریف:

لغت میں اعتکاف ”ٹھہرنے اور کسی چیز پر ہمیشگی اختیار کرنے“ کو کہتے ہیں اور شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ ”اعتکاف کی نیت سے مرد کسی مسجد جماعت^(۱) میں ٹھہرنا یا عورت کا بہ نیت اعتکاف ٹھہرنا^(۲)۔“

اعتکاف کی اقسام:

اعتکاف کی تین اقسام ہیں: (۱)..... واجب: جب اعتکاف کی نذر (یعنی منت) مانی تو اعتکاف کرنا واجب ہے۔
(۲)..... سنت مؤکدہ: وہ اعتکاف جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ (۳)..... مستحب: وہ اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کے علاوہ میں کیا جائے مستحب کہلاتا ہے جیسا کہ ”شَرْحُ الدَّرِّ“ میں ہے۔

تعریف میں مذکور قیودات کے فوائد:

سنت ہدیٰ یعنی سنت مؤکدہ کی تعریف میں ”عبادت“ کی قید کا مقصد ان افعال کو سنت ہدیٰ سے خارج کرنا ہے جن پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور عادت کے ہمیشگی اختیار فرمائی۔ یہ سنن ہدیٰ نہیں بلکہ ان کا شمار سنن زوائد (یعنی

①..... ذموت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 1020 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) ”ردالمحتار، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، جلد 3، صفحہ 493“ سے نقل فرماتے ہیں: ”مسجد جامع (جس میں پانچ وقت باجماعت نماز ہوتی ہو) ہونا اعتکاف کے لئے شرط نہیں بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں بچگانہ جماعت نہ ہوتی ہو اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانہ میں کہ بہتری (بہت ساری) مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہیں نہ مؤذن۔“

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضان سنت“ صفحہ 1249-1250 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطارد قادری رضوی دانت ہر کائناتہم العالیۃ ”ردالمحتار، جلد 3، صفحہ 29“ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں: ”اسلامی بہنیں مسجد میں نہیں صرف مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ مسجد بیت اُس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت گھر میں اپنی نماز کے لئے مخصوص کر لیتی ہے۔ اسلامی بہنوں کے لئے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لئے جگہ مقرر کریں اور اس جگہ کو پاک و صاف رکھیں اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چوہ ترے وغیرہ کی طرح بلند کر لیں۔ بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہئے کہ نوافل کے لئے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لیں کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔“ اعتکاف کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لئے ”فیضان سنت“ کے باب فیضان رمضان، ص 1173-1283 کا مطالعہ فرمائیے۔

غیر مؤکدہ سنتوں) میں ہوتا ہے جیسے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کی سنتیں..... نیز تعریف میں یہ قید کہ ”اس فعل کے تارک پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انکار منقول نہ ہو“ اس لئے لگائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل و عمل کو محض ترک نہ کرنے سے اس عمل کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو چھوڑنے کی ممانعت اور اس کے ترک پر عذاب کی وعید نہ سنائی ہو۔ پس اگر اس فعل پر پیشگی کے ساتھ ساتھ اسے ترک کرنے سے منع بھی فرمایا تو وہ فعل واجب ہوگا نہ کہ سنت۔

سنت کی اقسام:

”مِرْقَاةُ الْأُصُولِ“ میں ہے: ”سنت کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... سنت ہدیٰ: یہ دین کو کمال تک پہنچاتی ہے، اسے ترک کرنے والا اِسَاءَات (یعنی برائی) کا مُزِیْکِب اور مَلَامَت کا مُسْتَحَق ہے۔ جیسے نماز عید، اذان، اقامت، نماز باجماعت اور سنن روایت (یعنی فرائض کے بعد والی سنن مؤکدہ)۔ اس لئے اگر بعض لوگ سنت ہدیٰ ترک کریں تو ان پر عقاب کیا جائے گا اور اگر تمام شہر والے اس کے ترک پر اصرار کریں تو ان سے قتال کیا جائے گا۔ (۲)..... سنت زائدہ: اسے ترک کرنے والا مَلَامَت کا مُسْتَحَق نہیں۔ جیسے ارکان نماز کو طول دینا، اپنے لباس اور اٹھنے بیٹھنے میں حضور سید انس و جان، سردارِ دو جہان، محبوبِ رحمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا مثلاً سفید لباس پہننا وغیرہ۔

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواحد نے اپنی کتاب ”الْأَحْكَامُ“ میں ارشاد فرمایا: ”اسْ كَفْتَلُوْكَ خَلَاصَهٗ يَهٗ كَهٗ حُسْنِ اَخْلَاقِ كَهٗ پِكْرٍ، نَبِيُوْكَ كَهٗ تَاجُوْرٍ، مَحْبُوْبِ رَّبِّ اَكْبَرِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ كَا وَهٗ قَوْلٍ يَّافْعَلُ جَسَّهٗ تَرْكُ كَرْنِهٖ سَعِ اَبِّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نَهٗ مَمْنَعْتٍ فَرْمَاوِيْ هٗ وَهٗ وَاجِبٌ هٗ اَوْرَا كَرْمَمْنَعْتٍ نَهٗيْسُ فَرْمَاوِيْ تُوْدِيْكِهٖيْسُ كَهٗ اَسْ مِيْلُ اَمْرِيَا نَهٗيْ كَا صِيغَهٗ (يعني وهٗ بات حَكْمٍ يَّامْنَعُ كَهٗ لَفْظِ كَهٗ سَاثَهٗ) هٗ اَوْرَا سْ كُوْ هِمِيْشَهٗ نَهٗيْسُ كِيَا تُوْ هٗ مَسْتَحَبٌ هٗ، وَرَنَهٗ (يعني اكر تركهٗ سَعِ مَمْنَعْتٍ نَهٗ فَرْمَاوِيْ، صِيغَهٗ اَمْرِيَا نَهٗيْ كَا هٗ اَوْرَا سَعِ هِمِيْشَهٗ كِيَا هٗ تُو) وَهٗ سَنْتٌ مَوْكَدَهٗ هٗ اَوْرَا سَنْتٌ كِيَا دُو قَسْمِيْسُ هِيْسُ (۱)..... سَنْتٌ هَدِيْءِيْ: اَسْ كَهٗ تَرْكٌ سَعِ اِسْءَاآت لَازِمٌ اَتِيْ هٗ، جِيْسَهٗ جِهَادٌ اَوْرَا اَذَانٌ۔ (۲)..... سَنْتٌ زَائِدَهٗ: اَسْ تَرْكٌ كَرْنِهٖ اِلَا اِسْءَاآت كَا مُزِیْکِب نَهٗيْسُ، جِيْسَهٗ اِثْمُنَهٗ بِيْثْمُنَهٗ اَوْرَا لِبَاسٌ كِيَا سَنْتِيْسُ۔ چنانچہ،

”الْمَنَارُ“ میں ہے: ”اگر وہ افعال بطور عبادت ہوں تو سنن ہدیٰ اور اگر بطور عادت ہوں تو سنن زوائد ہیں مثلاً

لباس پہننے میں سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرنا، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا اور (مشجد یا گھر میں) داخل ہوتے وقت سیدھا قدمِ مُقَدَّم کرنا۔“

عادت میں بدعت:

عادت میں بدعت سے مراد وہ بدعت ہے جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کا قصد کیا جائے نہ اس پر ثواب کی امید رکھی جائے۔ مثلاً آٹا چھان کر استعمال کرنا، چمچ کے ساتھ کھانا وغیرہ۔ ان کو اس لئے بدعاتِ عادیہ کہا گیا کہ ان کو ایجاد کرنے والا اور استعمال کرنے والا انہیں عبادت سمجھتا ہے نہ ان پر ثواب کی اُمید رکھتا ہے۔

بدعتِ عادیہ کا حکم:

چونکہ بدعتِ عادیہ کا مُرْتَكِب اس سے عبادت اور ثواب کا ارادہ نہیں کرتا لہذا اس کا ارتکاب نہ گمراہی ہے اور نہ ہی اس پر بدعت کی وعیدیں ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کا استعمال ”ترکِ اُولیٰ“ ہوگا۔ لہذا بدعتِ عادیہ کو چھوڑنا ”اُولیٰ“ ہے کیونکہ یہ بدعت دنیوی نعمتوں پر اطمینان کا باعث بنتی ہے اور دل کی راحت کو غفلت و غرور کے ساتھ ملا دیتی ہے (یعنی اس کا مرتکب غفلت و غرور میں قلبی راحت محسوس کرتا ہے)۔ چنانچہ،

بدعاتِ عادیہ کی مثالیں:

حضرت سیدنا امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) نے ”الْجَامِعُ الصَّغِيرُ“ کی شرح میں بیان فرمایا کہ تفسیر کشاف میں ہے: اہل تقویٰ علمائے کرام نے اس بات کے واجب ہونے میں بڑی سختی فرمائی ہے کہ ظالمین (اُمراء) کی عمارتوں پر نظریں نہ ڈالی جائیں نیز انہوں نے لباس اور سواریوں وغیرہ ہی میں مشغول رہنے والوں کو فاسق شمار کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے یہ چیزیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کے لئے ہی اختیار کی ہیں پس ان کی غرض کا حاصل ان چیزوں کو دیکھنے والا ہے اور گویا کہ وہ اس دیکھنے والے کو ان چیزوں کے اپنانے پر ابھارتے ہیں۔^(۱)

(فیض القدير میں بیان کردہ) یہ باتیں بدعاتِ عادیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

①..... فیض القدير للمناوی، تحت الحدیث: ۳۹۸، ج ۱، ص ۲۴۱.

حاجت سے بڑا مکان:

بدعتِ عادیہ میں سے یہ بھی ہے کہ مکان حاجت سے بڑا بنایا جائے۔ چنانچہ،
 حضرت سپیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) نے ”ریاض الصالحین“
 میں نقل کیا کہ حضرت سپیدنا قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”ہم حضرت سپیدنا خباب بن آرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کی عیادت کی غرض سے حاضر ہوئے، انہوں نے سات جگہ داغ لگوائے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے:
 ”ہمارے پہلے گزر جانے والے دوست وہ تو چلے گئے اور دنیا نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جبکہ ہم نے مال حاصل کیا
 جس کے لئے مٹی کے علاوہ کوئی جگہ نہیں پاتے اور اگر حضور نبی مکرمؐ، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی
 دعائے مانگنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعائے مانگتا۔ پھر جب ہم دوسری مرتبہ ان کے پاس حاضر ہوئے تو آپ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار تعمیر فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا: ”بے شک مسلمان کو ہر اس چیز میں اجر ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا
 ہے لیکن اس مٹی میں خرچ کرنے میں کوئی ثواب نہیں۔“^(۱) یہ روایت مشفق علیہ ہے (یعنی امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ
 دونوں نے اسے روایت فرمایا ہے) اور نقل کردہ الفاظ ”بخاری شریف“ کے ہیں۔^(۲)

موٹاپے کا ظہور:

بدعتِ عادیہ میں سے ایک ”لوگوں میں موٹاپے کا ظہور“ بھی ہے۔ چنانچہ، سرکار والا شمار، ہم بے کسوں کے مددگار،
 شفیع روز شمار، پاؤں پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”ہر روز ایک بار سے
 زیادہ کھانا اسراف ہے۔“^(۳)

حضرت سپیدنا امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) ”الجامع الصغیر“ کی شرح میں فرماتے
 ہیں: ”قیامت کی نشانیوں میں سے ایک مردوں میں موٹاپے کا ظہور ہے۔“^(۴)

①..... صحیح البخاری، کتاب المرضی، باب تمنی المریض الموت، الحدیث: ۵۶۷۲، ص ۴۸۶.

②..... ریاض الصالحین، باب کراهة تمنی الموت بسبب ضرر نزل به..... الخ، الحدیث: ۵۸۷، ص ۱۸۲.

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم والمشارب، الحدیث: ۵۶۶۵، ج ۵، ص ۳۲.

④..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۱۰۴.

تمباکو اور قہوہ کا استعمال:

بدعتِ عادیہ کی ایک مثال تمباکو اور قہوہ (قہ۔ وہ) کا استعمال ہے۔ اس زمانے کے ادنیٰ و اعلیٰ ہر طرح کے لوگوں میں ان دونوں کا چرچا ہے۔ حق و دُرست یہ ہے کہ یہ دونوں حرام یا مکروہ نہیں بلکہ یہ دونوں بدعتِ عادیہ میں سے ہیں اور جس نے ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہ بیان کی کہ اس سے بدعتِ عادیہ کا حرام ہونا لازم آتا ہے، یہ جہتہورِ علمائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے موقف کے خلاف ہے اور (پھر یہ کہ اگر حاکم ان کے استعمال سے روکے تو) حاکمِ وقت کے امر و نہی (یعنی حکم اور ممانعت) کا اعتبار تو اسی صورت میں ہوگا جب وہ عَزَّوَجَلَّ کے امر و نہی کے مطابق ہو اور اگر اس کے نفس یا طبیعت کے تقاضے کے سبب ہو تو اس کے امر و نہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسا کہ حضور تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت، مخزنِ جوہر و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امر و نہی عَزَّوَجَلَّ کے امر و نہی کے مطابق ہیں نہ کہ اپنی طرف سے اپنی عقل و رائے کے تقاضے کے سبب اور ہرگز ہرگز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ممکن نہیں اور اگر بالفرض حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امر و نہی اپنی طرف سے ہوتے، عَزَّوَجَلَّ کے امر و نہی کا ان میں دخل نہ ہوتا تو ان کی بجا آوری ہم پر لازم نہ ہوتی۔ تو پھر ایک حاکم کے ایسے امر و نہی کی پیروی ہم پر کیوں لازم ہوگی جو اس کی اپنی رائے یا عقل کا فیصلہ ہوں اور جو عَزَّوَجَلَّ کے احکام کے موافق نہ ہوں۔

البتہ! اگر حاکمِ وقت ان دو جائز چیزوں کے استعمال کی وجہ سے لوگوں پر ظلم و جبر اور سختی و تنگی کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی جانوں پر اس کے شر کا خوف ہو یا مخصوص جب وہ مسلمانوں کا قتل حلال سمجھتا ہو اور اپنی رائے سے اس فعل پر نہیں سزا دینا واجب جانتا ہو تو اب کسی کو جائز نہیں کہ خود کو ہلاکت میں ڈالے اور اس وجہ سے مسلمان کو ان کے استعمال سے رک جانا چاہئے اور یہ رکنا ان چیزوں کو حرام یا مکروہ سمجھ کر نہ ہو بلکہ اپنی عزت و جان کی حفاظت کی غرض سے ہو۔

حاکم کے لئے دعا:

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے شہنشاہِ خوشِ خصال، پیکرِ حسن و جمال، دافعِ رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں یہ دعا فرماتے ہوئے سنا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جو شخص میری امت کے کسی معالے کا حاکم بنے پھر ان پر سختی کرے تو تو اس پر سختی فرما اور جو شخص میری امت کے کسی معالے کا حاکم بنے

پھر ان پر زمی کرے تو تو اس پر زمی فرما۔^(۱)

عدل و انصاف کا حکم قرآنی:

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

(پ ۵۸، النساء: ۵۸-۵۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس آیت کے حصے ”وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ“ کا معنی بیان فرماتے ہیں: ”یعنی جب تم ان کے درمیان فیصلہ کرو جن پر تمہارا حکم نافذ ہوتا ہے یا جو تمہارے فیصلے پر راضی ہوں تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو اور اس لئے کہ فیصلہ کرنا حاکموں کا منصب ہے۔“ اور ایک قول کے مطابق آیت مبارکہ میں حاکموں سے خطاب ہے۔ ”آیت کے اس حصے ”إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ“ کا مطلب یہ ہے: ”کتی اچھی چیز ہے جس کی اللہ عَزَّ وَجَلَّ تمہیں نصیحت فرماتا ہے یا فیصلوں میں عدل و انصاف کرنے کی نصیحت کتی اچھی ہے۔“ اور آخری حصے ”إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾“ کا معنی ہے: ”بے شک اللہ عَزَّ وَجَلَّ تمہاری باتوں کو سنتا اور تمہارے فیصلوں کو دیکھتا ہے۔“

مذکورہ ۵۹ ویں آیت کے حصے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“

① صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب فضيلة الامير العادل..... الخ، الحديث: ۴۷۲۲، ص ۱۰۰۶.

اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔“ کے تحت حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”یہاں حکومت والوں سے مراد سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے اور اس کے بعد کے مسلمانوں کے امر و سلاطین ہیں اور اس حکم میں خلفاء، قضاة (یعنی شرعی جج) اور لشکر کے امرا (یعنی سپہ سالار) بھی داخل ہیں۔ یہاں پہلے حاکموں کو عدل و انصاف کا حکم فرمایا پھر لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا، یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ حاکموں اور امرا کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ حق پر قائم رہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حکومت و اختیار والوں سے مراد علمائے شریعت ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: ”وَلَوْ سَئَوْا ذُوَآءَ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى اَوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْهُمْ“ (پ ۵، النساء: ۸۳) ترجمہ کنز الایمان: اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے۔“

اور اس حصہ آیت: ”فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ“ کا معنی یہ ہے: ”اگر تمہارے اور تم میں جو ذی اختیار ہیں ان میں کسی دینی معاملے میں کوئی جھگڑا اٹھے تو اللہ عز و جل کے حضور اس کی لاریب کتاب قرآن پاک کے ذریعے اور حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ان کے زمانے میں ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سوال کے ذریعے اور وصال ظاہری کے بعد ان کی سنت سے راہنمائی کے ذریعے رجوع کرو۔ نیز اس فرمان (فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ) یعنی پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے) سے اس قول کی تائید ہوتی ہے ”حکومت والوں“ سے مراد خلفاء اور امر و سلاطین ہیں نہ کہ علماء کیونکہ مقلد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی حکم میں مجتہد سے جھگڑا کرے، بخلاف امرا کے کہ ان کے ساتھ جھگڑے کا امکان و جواز ہے۔ سوائے یہ کہ یوں کہا جائے: ”اَوْلِيَ الْاَمْرِ“ یعنی حکومت والوں“ سے خطاب محض متوجہ کرنے کے لئے ہے (مطلب یہ کہ اس طرح علماء بھی اس میں داخل ہو جائیں گے)۔ پھر ارشاد فرمایا ”اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ“ یعنی اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ ایمان اس بات کو واجب و لازم قرار دیتا ہے کہ جھگڑے کی صورت میں اللہ عز و جل و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور رجوع کیا جائے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا ”ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا“ اس کا مطلب یہ ہے: ”اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور رجوع کرنا یہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے یا تمہاری تدبیر سے بہتر ہے۔“ (1)

①..... تفسیر البيضاوی، پ ۵، النساء، تحت الآية: ۷۸-۷۹، ج ۲، ص ۲۰۵ تا ۲۰۷.

حضرت سیدنا امام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) کا کلام ختم ہوا جسے مختصر کر کے بیان کیا گیا اور اس کی مثل کلام ما قبل گزر چکا ہے جبکہ ہماری (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی) کتاب ”نہایۃ المراد شرح ہدایۃ ابن عماد“ میں اس مسئلہ کے متعلق اس سے زیادہ کلام ہے اور ایسا ہی کلام ہماری کتاب ”المطالب الوفیۃ“ وغیرہ میں بھی ہے۔

بدعتِ عادیہ کی ضد:

بدعتِ عادیہ کی ضد سنتِ زائدہ ہے جسے سنتِ ہدیٰ کے مقابلہ میں زائدہ کہتے ہیں (اسے سنتِ غیر مودہ بھی کہتے ہیں) اور اسے ”زائدہ“ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ دین کی تکمیل کے لئے نہیں ہوتی بخلاف سنتِ ہدیٰ کے، کیونکہ اس سے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔

سنتِ زائدہ کی تعریف:

سنتِ زائدہ وہ فعل ہے جسے حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطورِ عادت ہمیشہ کیا ہو، اس حیثیت سے کہ اس سے عبادت کا ارادہ نہ فرمایا جیسے ہر ذی شان کام کو دائیں ہاتھ یا دائیں پاؤں وغیرہ سے شروع کرنا اور خیس کاموں میں بائیں ہاتھ یا بائیں پاؤں سے ابتدا کرنا۔ چنانچہ،

دائیں طرف سے ابتدا سنت ہے:

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں:

”حضور سید المبلغین، رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعلین (یعنی جوتے مبارک) پہننے، کنگھی کرنے، وضو و غسل کرنے اور ہر ذی شان کام دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔“^(۱)

حضرت سیدنا امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) اس کے تحت ”شرح مسلم“ میں فرماتے ہیں: ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لفظ ”بیمین“ یعنی دائیں جانب سے تبرک کی غرض سے اس سے ابتدا فرماتے تھے کیونکہ اس لفظ کی طرف خیر و بھلائی کی نسبت کی گئی ہے۔ چنانچہ،

﴿اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

①..... صحیح البخاری، کتاب الاطعمۃ، باب التیمن فی الاکل وغیرہ، الحدیث: ۵۳۸۰، ص ۴۶۴.

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ لِمَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝^{٢٤} ترجمہ کنز الایمان: اور داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے۔ (پ ۲۷، الواقعة: ۲۷)

﴿۲﴾

وَنَادَىٰ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا ۝^{٥٢} (پ ۱۶، مریم: ۵۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا (آواز) فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا۔

نیز اس وجہ سے بھی کہ اس میں یمن و برکت ہے اور اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ کا ادب و احترام کرنا چاہئے۔ اسے گندگی وغیرہ زائل کرنے اور خسیس کاموں میں استعمال نہ کیا جائے اور حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے اور عضو تناسل کو چھونے سے منع فرمایا ہے۔^(۱)

وہ زبان جس کو سب کُن کی گنجی کہیں:

حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لٹے ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔“ اس نے کہا: ”میں نہیں کھا سکتا۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تجھے استطاعت نہ ہو (یعنی تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھے)۔“ اس شخص نے تکبر کے باعث سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کیا تھا پس اس کا سیدھا ہاتھ کبھی منہ کی طرف نہ اٹھ سکا۔^(۲)

بوقتِ ضرورت بائیں ہاتھ کا استعمال:

”جامع الشُّرُوح“ کے نام سے مشہور ”شَرْحُ الشَّرْعَةِ“ میں ہے: ”اور سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پئے۔ اس لئے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیعِ روزِ ہمار، پاؤں پروردگارِ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”تم میں سے ہر کوئی سیدھے

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب الطہارۃ، باب کراہۃ مس الذکر..... الخ، الحدیث: ۳۱۰، ص ۲۴۹۶، مفہوماً.

②..... صحیح مسلم، کتاب الاشرۃ، باب آداب الطعام والشراب واحکامها، الحدیث: ۵۲۶۸، ص ۱۰۳۹.

ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے پئے، سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان اُلٹے ہاتھ سے کھاتا، اُلٹے ہاتھ سے پیتا، اُلٹے ہاتھ سے لیتا اور اُلٹے ہاتھ سے دیتا ہے۔“^(۱) اور بوقت ضرورت کھانے وغیرہ میں بائیں یعنی اُلٹے ہاتھ سے مد لینے میں حَرَج نہیں۔ البتہ! بغیر کسی حاجت و ضرورت کے مستقل طور پر اُلٹے ہاتھ سے کھانے میں ضرور حَرَج ہے۔“

خسب کام بائیں ہاتھ سے کئے جائیں:

خسب کاموں میں ”سنت زائدہ“ بائیں ہاتھ یا بائیں پاؤں وغیرہ سے ابتدا کرنا ہے۔ جیسے بیت الخلا میں داخل ہونا، استنجا کرنا اور عَضْوَتَا سَل کو چھونا وغیرہ۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام قرظی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) ”شرح مسلم“ میں نقل کرتے ہیں: ”جس نے دائیں ہاتھ سے استنجا کیا اس نے برا کیا مگر استنجا ہو جائے گا اور اہل ظاہر (یعنی قرآن و سنت کے ظاہری معنی مراد لینے والے) کہتے ہیں: ”دائیں ہاتھ سے استنجا کیا تو نہ ہوگا کیونکہ (حدیث پاک میں مَنَع ہے اور) کسی چیز سے ممانعت اس چیز کے فساد کا تقاضا کرتی ہے۔“ جبکہ مجتہدین علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک: ”ممانعت، شے کے فساد کا تقاضا نہیں کرتی۔“ اور انہوں نے اس ممانعت کو ممنوع فعل کے عین ذات کی طرف پھیرا ہے اور وہ دائیں ہاتھ کا احترام ہے اور پھر استنجا کا مقصد صرف صفائی ہے اور وہ حاصل ہو چکی، لہذا استنجا ہو جائے گا اور اس کی ممانعت حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ عَضْوَتَا سَل کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا مَنَع ہے اور بیت الخلا میں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی ممنوع ہے۔“ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ اب اس ناممکن سے خلاصی کی راہ کیا ہو اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام مازری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۵۳۶ھ) نے ارشاد فرمایا: ”عَضْوَتَا سَل کو اُلٹے ہاتھ سے پکڑے پھر اسے ڈھیلے سے مس کرے تاکہ دونوں حدیثوں کے تقاضے کے اعتبار سے وہ سلامتی کی راہ پر رہے۔“

سنت زائدہ مستحب ہوتی ہے:

سنت زائدہ مستحب ہوتی ہے۔ مستحب کا معنی یہ ہے کہ وہ فعل جسے شہنشاہِ خوشِ حِصَال، پیکرِ حُسن و جمال، دافعِ رنج

①.....سنن ابن ماجہ، ابواب الاطعمۃ، باب الاکل بالیمین، الحدیث: ۳۲۶۶، ص ۲۶۷۵.

وملال، صاحب جو دونوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلف صالحین اور علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے پسند فرمایا ہو۔ (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد اپنی کتاب ”الاحکام“ میں فرماتے ہیں: ”پھر ”الْحَاوِي الْقُدْسِي“ میں ہے کہ آدب، مستحب اور نفل وہ کام ہیں جو حضور سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھی کئے ہوں اور اسے سنت بھی کہا جاتا ہے۔“

”شَرْحُ دُرِّ الْبَحَارِ“ میں ہے: ”جان لو کہ مستحب، سنت سے نچلا اور آدب سے اوپر والا درجہ ہے اور ہمارے بعض مشائخ عظام رحمہم اللہ السلام نے ادب اور مستحب میں کوئی فرق نہیں فرمایا اور کبھی سنت کو مستحب بھی کہہ دیتے ہیں۔“

باعتبار قباحت بدعت کی اقسام:

مذکورہ گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ بدعت بمعنی عام جس کا بیان بدعت بمعنی لغوی عام کے نام سے گزر چکا اور یہ مطلق ایجاد اور اختراع کرنے کو کہتے ہیں خواہ وہ عادت میں ہو یا عبادت میں۔ اس کی باعتبار قباحت تین اقسام ہیں:

(۱)..... عقیدہ میں بدعت، جو سب سے زیادہ قبیح (یعنی بُری) ہے (۲)..... عبادت میں بدعت، جو درمیانے درجے کی قبیح ہے اور (۳)..... عادت میں بدعت، جو کم درجے کی قبیح ہے۔

”شَرْحُ الشَّرْعَةِ“ میں ”شَرْحُ الْمَشَارِقِ“ کے حوالے سے فرمایا: ”حضرات علمائے کرام ارشاد فرماتے: ”بدعت کی پانچ قسمیں ہیں: (۱)..... بدعت واجب، جیسے بے دینوں اور دیگر گمراہوں کے شبہات کا رد کرنے کے لئے دلائل جمع کرنا (۲)..... بدعت مستحب، جیسے کُتُب کی تصنیف اور مدارس کی تعمیر وغیرہ۔ (۳)..... بدعت جائز، جیسے دعوت میں اپنے مسلمانوں بھائیوں کے سامنے انواع و اقسام کے کھانوں کا انبار لگا دینا۔ (۴)..... بدعت مکروہ اور (۵)..... بدعت حرام اور یہ دونوں اپنے نام ہی سے ظاہر ہیں“ (۱)۔“

①..... بدعت مکروہ کی مثال جیسے مسجدوں کو فخریہ زینت دینا اور بدعت حرام کی مثال جیسے جبریہ مذہب۔ (جاء الحق - عن مرقاة المفاتیح، ص ۲۲۵) بدعت کے معنی اور اس کی اقسام و احکام کے بارے میں مزید معلومات کے لئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۹۱ھ) کی مشہور زمانہ تصنیف ”جاء الحق“ مطبوعہ نعیمی کتب خانہ گجرات کے صفحہ ۲۲۰ تا ۲۳۷ کا مطالعہ فرمائیے۔

بدعاتِ حسنہ اور ان کے فوائد کا بیان

منارہ بنانے کی بدعت:

ما قبل تقسیم جاننے سے معلوم ہوا کہ منارہ بنانے کی بدعت جس کا ذکر بدعت کی قسم مستحب میں ہو چکا، یہ باوجود بدعت ہونے کے مستحب ہے کیونکہ اس سے مؤذِنوں کو ان کے مقصد یعنی پانچوں فرض نمازوں اور نمازِ جمعہ کے وقت سے لوگوں کو آگاہ کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہی اذان سے مراد ہے، لغت میں مطلق اعلان کرنے کو اذان کہتے ہیں اور شریعت میں وقتِ نماز کا اعلان کرنے کو اذان کہتے ہیں اور ”منارہ“ اس اعلان کو مسلمانوں کے درمیان پھیلانے میں مدد دیتا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

دینی مدارس کی تعمیر اور کتابوں کی تصنیف:

منارہ بنانے کی طرح علمِ دین یا تعلیمِ قرآنِ پاک کے لئے دینی مدارس قائم کرنا اور یوں ہی علمِ توحید و عقائد، علمِ احکام فقہ، علمِ تفسیر و حدیث اور ان علوم کے حصول کا ذریعہ بننے والے علوم مثلاً علمِ نحو، علمِ صرف اور علمِ لغت وغیرہ میں دینی کتب کی تصنیف کرنا، یہ دونوں باوجود بدعت ہونے کے مستحب ہیں اس لئے کہ یہ تعلیم و تبلیغ میں معاون و مددگار ہیں۔ تعلیم میں اس طرح کہ کتابوں میں مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے، مناسب اسباق اور اعتراضات و جوابات میں سے ہر ایک کو اس کے مناسب مقام پر رکھا جاتا ہے، دلائل تحریر کئے جاتے ہیں اور اختلاف بیان کیا جاتا ہے جس سے معلم (یعنی استاذ) کو سکھانے میں اور طالب علم کو سیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے..... اور تبلیغ میں اس طرح معاون ہیں کہ ان کتب کے ذریعے اسلامی قوانین و احکام بالکل آسان پیرائے میں متقدمین علمائے عظام سے متاخرین فضلاء کرام تک پہنچتے ہیں۔

عقلی و قطعی دلائل جمع کرنا:

اعتقادی و اصولی مسائل کے ثبوت کے لئے عقلی و قطعی دلائل جمع کر کے معتزلاً و غیرہ بدعتی و گمراہ فرقوں کا رد کرنا، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے اور دینِ محمدی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی حفاظت کا ذریعہ ہے (اور یہ مستحب ہے)۔

بدعتِ حسنہ کی ضرورت و اہمیت:

اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ سردارانِ ملت و پیشوایانِ اُمت حضرت صحابہ کرام و تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب ظاہری کمی و نقصان کے ساتھ دشمنانِ دین سے جہاد کی سعادت پائی..... اور مضبوط نیزوں اور تیز دھار تلواروں سے ان پر غالب آگئے یہاں تک کہ شہر فتح ہو گئے..... مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان و سکون نصیب ہوا..... اور کلیجے ٹھنڈے ہو گئے اور بعد والوں کے لئے اس میں سے کوئی حصہ باقی نہ رہا تو اللہ عزوجل نے ان کے لئے یہ راہ نکالی کہ اُمت میں افتراق پیدا ہو گیا.....، اجتماعیت ختم ہو گئی.....، ٹیڑھے دل والوں کا ظہور ہوا..... اور عقائد میں مخالفین اور دشمنوں کی کثرت ہو گئی۔ پس یوں بعد والے صاحبِ ایمان لوگوں کے لئے جاہلوں سے جہاد کے کئی دروازے کھل گئے.....، گمراہوں سے جہاد کی سعادت سے یہ بھی محروم نہ رہے۔ چنانچہ، انہوں نے اپنے پختہ ارادوں کے ساتھ ان سے جنگ کی.....، واضح و قطعی دلائل کی تلواروں سے ہر جگہ ان پر غالب آئے.....، مختلف موضوعات پر کثیر کتب لکھ کر مضبوط قلعے بنا دیئے..... اور اپنی کوششوں سے انہیں مزید مضبوط کیا.....، گمراہی کے قلعے گرانے، بد باطنوں اور جھگڑالوؤں کے وسوسوں کو ختم کرنے کے لئے ان کتب میں دلائل کی منجلیقیں نصب کر دیں..... اور ان کی نشر و اشاعت کے لئے مدارس قائم کئے اور اب بھلائی پر مدد کرنے والے ہر مسیحی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں حتی المقدور اس کی اطلاع عام کرے..... اللہ عزوجل انہیں بروز قیامت بہترین جزا عطا فرمائے اور انہیں جنت میں ان کے امن والے گھروں میں پہنچائے۔

(امین سجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)

لہذا شریعت کی بقا و تقویت اور حفاظت کے لئے منارے بنانا، مدارس قائم کرنا، کتابیں لکھنا اور دلائل جمع و مرتب کرنا، ان سب کی شارع یعنی حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہ صرف اجازت ہے بلکہ ان کا حکم ہے اگرچہ بطریقِ عموم ہے۔ جیسا کہ،

﴿اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ

ترجمہ کنز الایمان: تمہاری نمازوں کی اور بیچ کی نماز

(پ ۲، البقرة: ۲۳۸) کی۔

﴿۲﴾

وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ (پ ۶، النساء: ۱۷۱) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ۔

اور یہ مدارس و مناہروں کی تعمیر نمازوں کی نگہبانی کا ایک ذریعہ ہے اور کتابوں کی تصنیف اور دلائل کو جمع و مرتب کرنا منجملہ اسی حکم قرآنی کے تحت ہے کہ اللہ عزوجل کے بارے میں سچ کہا جائے اور اس کی طرف باطل کی نسبت نہ کی جائے۔

سوال:

صدرِ اول یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں یہ کام (یعنی مدارس کی تعمیر اور کتابوں کی تصنیف وغیرہ) کیوں نہ ہوئے؟

جواب:

اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں: (۱)..... ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اُس زمانے والوں کو ان میں سے کسی کام کی حاجت نہ تھی، کثرتِ اجتہاد اور مجتہدین کے سبب علوم کی تدوین کی حاجت نہ تھی، مستند ائمہ دین کی طرف رجوع کی سہولت کی وجہ سے کتب کی تصنیف سے بے نیاز تھے اور دشمنانِ اسلام و مخالفین دین کے کم ہونے کے سبب دلائل کو جمع و مرتب کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ (۲)..... یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں منارہ بنانے اور مدارس کی تعمیر پھر انہیں چلانے والوں کے وظائف میں خرچ کرنے کے لئے مال نہ ہونے کے سبب ان کاموں کے کرنے پر قدرت نہ تھی۔ (۳)..... یا اس لئے کہ دن رات ان سے زیادہ اہم کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے ان کے لئے وقت ہی نہ ہوتا تھا جیسے کفار سے جہاد اور شہروں کو فتح کرنے کی مصروفیت، بندوں کے لئے اسلام و ایمان کے قواعد و قوانین کو آسان بنانے کی مشغولیت، سہتِ نبویہ و سیرتِ محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) پر محافظت اور اسے ضائع ہونے سے بچانے کے لئے ہر حال میں اس پر قائم رہنے کی کوشش۔

ان کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ان کاموں سے اوائل اسلام میں مانع تھیں مثلاً اُس زمانے میں ایسی باتوں کا ظہور ہی نہ ہوا تھا جو ان کاموں کا تقاضا کرتیں یا اس زمانے میں وہ چیز موجود تھی جس نے دیگر سے مستثنیٰ کر دیا یا پھر ان نفوسِ قدسیہ نے ان کاموں کی طرف توجہ نہ فرمائی وغیرہ۔

اشارہ یا دلالت بدعتِ حسنہ کی اجازت:

جنس عبادت (یاد رہے کہ جنس عبادت شرعاً بدعت نہیں ہوتی جیسا کہ ماقبل گزرا) میں سے ہر وہ عقیدہ، قول، عمل اور عادت جسے عوام و خاص کے مابین ”بدعتِ حسنہ“ کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کا گہری نظر سے مشاہدہ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کی شارع (یعنی اللہ عزوجل یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف کسی آیت مبارکہ یا حدیث پاک میں اشارہ یا دلالت اجازت موجود ہے۔ کوئی بھی شے اس سے خارج نہیں، بس قصور اور کمی تو اس پر عدم اطلاع میں ہے۔ پھر یہ کہ اشارہ اور دلالت میں فرق ہوتا ہے۔

اشارہ اور دلالت میں فرق:

اشارہ کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لئے نص کو لایا گیا ہے، نص کا اس کے غیر کی طرف اشارہ کرنا جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْزُقُهُمْ وَكَسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ“ (ب، ۳، البقرة: ۲۳۳) ترجمہ کنز الایمان: اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور۔“ اس کلام کو لانے کا مقصد شوہر پر نفقہ (یعنی خرچ) ثابت کرنا ہے اور اس میں اس طرف اشارہ بھی موجود ہے کہ نسب باپ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جبکہ دلالت کہتے ہیں کہ نص اپنے ”لازم معنی“ کو سمجھائے جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان نصیحت بنیاد ہے: ”فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ“ (ب، ۱۵، بنی اسرائیل: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: تو ان سے ہوں نہ کہنا۔“ اس آیت مبارکہ میں والدین کو ”اف“ کہنے سے منع فرمایا گیا ہے اور یہ کلام اپنے ”لازم معنی“ کو بھی سمجھا رہا ہے کہ جب ایک لفظ ”اف“ کہنا منع و حرام ہے تو والدین کو مارنا بدرجہ اولیٰ حرام ہے۔

ایک بدعتِ حسنہ کے متعلق سوال جواب:

بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام سے کعبۃ اللہ شریف (زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا) کے ارد گرد بعد میں شامل کی گئی ان جگہوں کے متعلق جہاں اب مذاہب اربعہ (یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ) کے مطابق چار اماموں کی اقتدا میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں، سوال ہوا کہ ”یہ جگہیں سنت کے مطابق نہیں، نہ تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مقدّس دور میں تھیں اور نہ ہی ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے مبارک زمانے میں تھیں نیز انہوں نے ان کا حکم دیا نہ ہی ان کا مطالبہ فرمایا تو کیا ان جگہوں کا اضافہ درست ہے؟“ تو ان علمائے دین رحمہم اللہ السہین نے جواب دیا کہ ان جگہوں کا شامل

کرنا بدعت ہے لیکن بدعتِ حسنہ ہے، بدعتِ سیدہ (یعنی بُری بدعت) نہیں کیونکہ ان جگہوں کو شامل کرنا صحیح حدیثِ پاک سے ثابت ہے اور اسے سنتِ حسنہ میں داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان جگہوں سے اہلسنت وجماعت کے عام لوگوں کے لئے مسجد اور مسلمان نمازیوں کے حوالے سے کوئی تکلیف اور تنگی پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ بارش، شدید گرمی اور سردی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور نماز جمعہ وغیرہ میں امام سے قریب ہونے کا ذریعہ بھی۔ پس یہ بدعتِ حسنہ ہوئی اور ان کے اس فعل کو سنتِ حسنہ کہا جاتا ہے اگرچہ یہ اہل سنت کی ”ایجاد“ ہے اور اہل بدعت کی ایجاد نہیں۔

بدعتِ حسنہ کو حسنہ کہنے کی وجہ:

اور اسے سنتِ حسنہ کہنے کی وجہ حضور سید عالم، نور مجتسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانِ عالیشان ہے: ”مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً يَعْنِي جَسَّ نَاسٌ فِيهَا طَرِيقًا جَارِيَةً“ (۱) تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو ”سنت جاری کرنے والا“ قرار دے کر اس اچھے طریقے کو سنت میں داخل فرمایا اور ایجاد کرنے کو سنت سے ملا دیا اور اگرچہ یہ حدیث (آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے) فعل کے متعلق وارد نہیں ہوئی، قول کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ لہذا اچھا طریقہ ایجاد کرنے والا سنت پر عمل کرنے والا ہے نہ کہ بدعت پر چلنے والا، اس لئے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت میں سے قرار دیا اور اس کا نام سنت رکھا اور سنت کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ جسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھا یا کیا اور ہمیشگی فرمائی اور اسے ظاہر فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور کسی کام پر خاموشی اختیار فرمانا بھی منجملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے ہے کیونکہ یہ اس کام کو برقرار رکھنا اور قیامت تک سنتِ حسنہ (یعنی اچھا طریقہ) ایجاد کرنے کی اجازت دینا ہے۔ اب اچھا طریقہ ایجاد کرنے والا شریعت کا اجازت یافتہ ہے اور اس پر اجر پانے والا ہے اور جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ایجاد کرنے والا اجر پاتا رہے گا۔ چنانچہ،

اچھا طریقہ جاری کرنے والا اجر و ثواب پائے گا:

(۱)..... حضرت سیدنا عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب، منزلاً عنین

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب من سن سنة حسنة اوسیئة، الحدیث: ۲۰۳، ص ۲۴۸۹.

الغُيُوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَأَفْرَانِ عَالِي الشَّانِ هِيَ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ" (یعنی جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لئے اس کا اجر ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اور ان کے اجر میں سے کچھ کم نہ ہوگا اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس (گناہ) کا بوجھ اس پر ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا بوجھ بھی اور خود ان عمل کرنے والوں کے بوجھوں سے کچھ کمی نہ ہوگی۔" (۱)

(۲)..... حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) حضرت سیدنا ابوجحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: "جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا پھر بعد والوں نے اس پر عمل کیا تو اس کے لئے اس کا اجر ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کے اجر کی مثل اجر ہے اور ان کے اجر سے کچھ کم نہ ہوگا اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا پھر بعد والوں نے اسے اپنایا تو اس کا بوجھ اس پر ہے اور ان عمل کرنے والوں کا بوجھ بھی اس پر ہے اور خود ان کے بوجھوں سے کچھ کمی نہ ہوگی۔" (۲)

ہر اچھی ایجاد سنت میں داخل ہے:

پس حضور نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر بدعتِ حسنہ کو برقرار رکھنا اسے سنت میں داخل کرتا ہے اور فقرا و صوفیا کی قیام گاہیں، مدارس، گھر میں ضرورت کی جگہیں (مثلاً غسل خانہ، بیت الخلاء اور باورچی خانہ وغیرہ)، راستوں میں مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں مثلاً سرائے وغیرہ کی تعمیر اور ہر اچھی ایجاد اس سنت میں داخل ہیں۔

حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) "صحیح مسلم" کی شرح میں یہ دو فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: (۱) مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً (یعنی جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا) (۲) مَنْ دَعَى إِلَى هُدًى وَمَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَةٍ (یعنی جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور

①.....المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث جریر بن عبداللہ، الحدیث: ۱۹۱۷۷، ج ۷، ص ۵۶.

②.....السنن الکبری للبیہقی، کتاب الزکاة، باب التحریض علی الصدقة وان قلت، الحدیث: ۷۷۴۱، ج ۴، ص ۲۹۳، بتفہیر قلیل.

جس نے گمراہی کی طرف بلایا) نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں: ”یہ دونوں حدیثیں اچھے کاموں کے جاری کرنے کے مستحب ہونے پر ابھارنے اور بُرے کاموں کے جاری کرنے کے حرام ہونے کے بارے میں صریح و واضح ہیں۔ اور بے شک جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اسے قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کے اجر کی مثل آجر ملے گا اور جس نے کوئی بُرا طریقہ ایجاد کیا اسے قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ کی مثل گناہ ملے گا اور جس نے ہدایت کی طرف بلایا اسے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر آجر ملے گا اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے گمراہی پر چلنے والوں کے گناہ کی مثل گناہ ملے گا خواہ اس نے ہدایت یا گمراہی کی ابتدا کی ہو یا اس کی طرف منسوب ہو، خواہ وہ ہدایت یا گمراہی کوئی علم یا عبادت یا آداب سکھانا ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور۔“ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ ”پھر بعد والوں نے اس پر عمل کیا“ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ایجاد کرنے کے بعد خواہ وہ اس کی زندگی میں عمل کریں یا اس کی موت کے بعد۔“ (1)

کیا بعد والوں کے عمل کا آجر یا گناہ موجد کو ملے گا؟

احادیث مبارکہ کے ظاہر سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ اچھے یا بُرے طریقے کی ابتدا کرنے والے کے لئے قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کے مثل آجر یا گناہ ملے گا خواہ اس نے اس طریقہ میں بعد والوں کے لئے اتباع و پیروی کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اور وہ عمل شخص اپنے لئے کیا ہو۔ جیسا کہ حضرت سپدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جوہر سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: ”دنیا میں جب کوئی ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے خون کے گناہ کا حصہ حضرت آدم (عَلَيْهِ السَّلَام) کے بیٹے (قابیل) کو ملتا ہے کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔“ (2)

علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا موقف:

اور یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اچھا یا بُرا طریقہ جاری کرنے والے کے لئے بعد میں عمل کرنے والوں کی مثل ثواب یا گناہ اس وقت ملے گا جب اس نے وہ طریقہ جاری کرتے وقت دوسروں کے پیروی کرنے کی نیت کی ہو اور اگر اس

①..... شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب العلم، باب من سنن سنة حسنة..... الخ، ج ۱۶، ص ۲۲۶.

②..... صحیح البخاری، کتاب الاعتصام، باب اثم من دعا الى الضلالة..... الخ، الحدیث: ۷۳۲۱، ص ۶۱۰.

نے یہ نیت نہیں کی تھی تو پھر اسے صرف اپنے اچھے یا بُرے طریقے پر عمل کا اجر یا گناہ ملے گا۔ اس لئے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔“ (۱)

اس حدیث شریف میں حضرت (یعنی ہر عمل کو نیت کے ساتھ قید کر دینا) اس بات کو منع کرتا ہے کہ اپنی اتباع کئے جانے کی نیت کے بغیر اچھایا برا طریقہ جاری کرنے والے کو بعد والوں کے ثواب یا گناہ سے حصہ ملے (یعنی بعد والوں کے اجر یا گناہ میں سے اس کے لئے کچھ نہیں) اور اس کی نظیر و مثال وہ مسئلہ ہے جسے فقہائے کرام نے صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ ”اگر امام نماز میں مقتدیوں کی امامت کرنے کی نیت نہ کرے تو اسے امامت کا ثواب نہیں ملے گا اگرچہ اس کی اقتدا اور متابعت درست ہے۔ لہذا وہ امام اپنی اس نماز میں مُنْفَرِد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کا حکم رکھتا ہے۔ تو امامت کی نیت نہ کرنے کے سبب مُنْفَرِد کا ثواب پائے گا۔ اس کی تائید ان دو حدیثوں سے ہوتی ہے۔ چنانچہ،

(۱)..... سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روزِ شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”جس نے ہدایت کی طرف بلایا اسے اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور یہ ان کے آجروں میں کچھ کمی نہ کرے گا اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے گمراہی پر چلنے والوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔“ (۲)

(۲)..... حُسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے نیکی پر رہنمائی کی اس کے لئے نیکی کرنے والے کے اجر کی مثلِ اجر ہے۔“ (۳)

نیز حضرت سیّدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف تووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) نے اپنی کتاب ”ریاض الصالحین“ کے باب ”مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً“ (یعنی اچھایا برا طریقہ جاری کرنے کے متعلق باب) کا آغاز دَرَج ذیل فرامینِ باری تعالیٰ سے فرمایا ہے۔ چنانچہ،

①..... صحیح البخاری، کتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي..... الخ، الحديث: ۱، ص ۱

②..... صحیح مسلم، کتاب العلم، باب من سن سنة حسنة..... الخ، الحديث: ۶۸۰۴، ص ۱۱۴۴

③..... صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب فضل اعانة الغازی..... الخ، الحديث: ۴۸۹۹، ص ۱۰۱۷

﴿۱﴾ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۷۴﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۷۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے
رب ہمیں دے ہماری بی بیوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں
کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

﴿۲﴾

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے
کہ ہمارے حکم سے بتاتے۔^(۱)

(پ ۲۱، السجدة: ۲۴)

اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ امام کو مقتدیوں کی تعداد کے برابر اسی وقت امامت کا ثواب ملے گا جب وہ
مقتدیوں کے اپنے عمل میں پیروی کرنے کی نیت کرے گا۔ ورنہ ثواب نہیں پائے گا۔ اس لئے کہ اگر مطلق فعل مراد
ہوتا تو حدیث شریف میں (مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةٍ كَبَجَائِ) ”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا حَسَنًا وَمَنْ
عَمِلَ عَمَلًا سَيِّئًا“ کے الفاظ ہوتے۔ لہذا حدیث شریف کا لفظ ”سَنَّ سُنَّةً“ ہمارے بیان کردہ موقف کی طرف
اشارہ کرتا ہے۔

اور ما قبل بیان کردہ حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے (قابیل) والی حدیث کے
بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، غیبوں سے خبردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت
سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا حال ظاہر کر دیا گیا ہو کہ ”اس نے اپنے بھائی کو اسی نیت سے قتل کیا تھا
تا کہ اسے زیر کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرے اور اس عمل میں بعد والے لوگ اس کی پیروی کریں۔“ اسی لئے آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ ”لَا نُهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ“ (یعنی وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا
طریقہ ایجاد کیا تھا) یہ نہ فرمایا کہ ”أَوَّلُ مَنْ قَتَلَ“ (یعنی وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کیا) کیونکہ ”سنت“ کا معنی ہے: ”وہ
طریقہ جس کی پیروی کی جائے“ اور اگر قابیل یہ نیت نہ کرتا کہ اس کے بعد اس فعل کی پیروی کی جائے تو اس کے
بارے میں یہ نہ کہا جاتا کہ ”اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔“ جیسا کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزّہ عن

①..... ریاض الصالحین، باب فی من سن سنة حسنة او سيئة، الحديث: ۱۷۱، ص ۶۱.

الْعُيُوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُنَّتُونَ (یعنی اعمال) کو اس نیت سے اپنایا کرتے تاکہ لوگ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اتباع و پیروی میں ان پر عمل کریں، لہذا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اس معاملے میں امام و پیشوا ہو گئے اور قیامت تک سنتوں پر عمل کرنے والوں کا ثواب، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو ملتا رہے گا۔

ارتکاب بدعت ترک سنت سے زیادہ نقصان دہ ہے:

اے شریعت کے پابند شخص! پھر تمہیں یہ بھی جان لینا چاہئے کہ دین میں بدعتِ سیدہ کو اختیار کرنا، سنت کو ترک کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جبکہ اس ترک کرنے کو ناپسند جانے اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سنت کو ترک کرنا بدعت نہیں جبکہ ترک کرنے کو اطاعت نہ سمجھے اور اگر اطاعت سمجھ کر سنت کو ترک کیا تو یہ بھی دین میں بدعتِ سیدہ شمار ہوگا اور ترک کرنا، بدعتِ فعلی کے برابر ہو جائے گا اور ارتکاب بدعت، ترک سنت سے اس لئے زیادہ نقصان دہ ہے کہ اس کا نقصان غیر کے عمل اور اعتقاد دونوں کو پہنچتا ہے جو کسی بھی طرح شرعی نہیں۔ خصوصاً اس کے حق میں جس کا ظاہر نیکی و درستی ہو بخلاف ترک سنت کے کہ اس کا اثر اگرچہ غیر کے عمل کو پہنچتا ہے لیکن اعتقاد کو نہیں پہنچتا۔

زیادہ نقصان دہ ہونے کی دلیل:

ارتکاب بدعت کے ترک سنت سے زیادہ نقصان دہ ہونے کی دلیل حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کا یہ قول ہے کہ جب مُکَلَّف (یعنی جس پر شریعت لازم ہو) کو اعمال، اقوال، عقائد یا احوال میں سے کسی چیز کے سنت یا بدعتِ سیدہ ہونے میں شک واقع ہو جائے کہ سنت پر عمل کی صورت میں ثواب دیا جائے گا اور بدعت کے ارتکاب پر پکڑ ہوگی اور اسے ان کے مابین شک واقع ہو گیا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہیں جو دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے تو اس چیز کو ترک کر دینا واجب ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا شیخ الاسلام، شمس الائمہ ابو بکر محمد بن احمد سمرقندی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۴۹۰ھ) اپنی کتاب "المُحِيط" کی "کِتَابُ السَّجَدَات" میں ارشاد فرماتے ہیں: "جس شخص کو کسی عمل کے واجب یا بدعت ہونے میں شک واقع ہو تو احتیاطاً اس کام کو کر لے اور اگر کسی کام کے بدعت اور سنت ہونے میں شک واقع ہو تو اسے چھوڑ دے

اس لئے کہ بدعت کو چھوڑنا لازم اور ادائے سنت غیر لازم۔“ (1) (2)

جب فساد اور بھلائی میں تعارض ہو جائے تو!

حضرت سیدنا امام علامہ زین الدین بن ابراہیم المعروف ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۷۰ھ) اپنی کتاب ”الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ“ میں اس قاعدے ”دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ“ (یعنی مفاسد کو دور کرنا، منافع کو حاصل کرنے سے مقدم ہے) کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ”جب فساد اور بھلائی میں تعارض ہو جائے تو اکثر دفعِ فساد، مقدم ہوتا ہے۔ کیونکہ شریعت، ممنوعات کی حفاظت، احکامات کی حفاظت سے زیادہ کرتی ہے اور اسی لئے حضور نبی کریم صلی

①..... المبسوط للسرخسی، کتاب السجادات، الجزء الثاني، ج ۱، ص ۱۳۰.

②..... قولہ: من کتاب السجادات ان ما تردد فيه بين الواجب.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”ذکر وہ فی مسئلۃ کراہۃ قلب الحصی لتحصیل السجود علی الوجه المسنون اقول: وههنا بعض فروع یرد علی هذه القاعدة: منها: ما نصوا علیه من ان الزیادة علی التلیث فی الوضوء تعدلہ من الحدیث: من زاد علی هذا او نقص فقد تعدی وظلم الا اذا شک فلا بأس. كما فی الفتح والدر وغيرهما وانت تعلم ان الامر عند الشک متردد بین ان یکون قد غسل مرتین لا ضیر فتكون هذه الفسلة سنة او ثلاثا..... بیاض.....) ترک البدعة ونهوا عنها ومنها: ما نصت الاحادیث المتواترة..... بیاض.....) فی النوافل و عامة السنن اتیانها فی البيوت ونصوا باستثناء من خشی ان يشتغل عنها اذا رجع الی البيت كما فی الفتح. (ص ۲۰۹) وقد ذکر فیہ من الاحادیث ما یفید ان اختیار البيوت لها من مهمات السنن و منها: تنصیصهم ان الختم فی التراویح مرة سنة لن یتبرک لکسل القوم مع ان التثقیل علی المقتدین نهی عنه فی غیر ما حدیث و اذکر حدیث أفتان انت یامعاذا ومنها: اهم باداء رکعتی الفجر اذا لمن ادرك الامام مع قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”اِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.“ قال فی الفتح: ولانه يشبه المخالفة للجماعة والانتباه عنهم، فینبغي ان لا تصلى فی المسجد اذ لا یمکن عند باب المسجد مكان لان تركه المكروه مقدم علی فعل السنة الخ. اقول: اذا كان عند بابه مكان فشيء مخالفة الجماعة وان اتفنى لم ينتف مخالفة الحدیث وانتم وقد مروا بترك سنة الظهر مطلقاً اذا اقيمت الصلوة سواء خشی الفوت ام لا وكان عند الباب مكان او لا لانه يقدر علی ان يؤديها بعد الفرض بخلاف سنة الفجر فلم تتحملوا هذا الا محافظة علی السنة فالهم لعل الله یحدث بعد ذلك أمراً ۱۲ یعنی فقہائے کرام علیہم رحمۃ رب الانام نے یہ اصول اس مسئلہ یعنی ”مسنون طریقے پر سجدہ کرنے کے لئے کنکریاں ہٹانا مکروہ ہے۔“ کے تحت بیان فرمایا۔ میں کہتا ہوں: یہاں اس قاعدہ پر وارد ہونے والی بعض دیگر فروعات بھی ہیں۔..... ان میں سے ایک یہ ہے کہ وضو میں تین بار سے زیادہ دھونا ظلم و تعدی ہے۔ حدیث میں ہے: ”جس نے وضو میں تین بار دھونے میں کمی یا زیادتی کی بے شک اس نے ظلم کیا۔ البتہ! شک والے کے لئے کوئی حرج نہیں۔“ جیسا کہ فتح القدر اور در مختار.....

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو اور جب کسی کام سے منع کروں تو اس سے باز آ جاؤ۔“

”كشْفُ الْأَسْرَارِ“ میں یہ حدیث پاک مروی ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ“ کی منع کردہ چیزوں میں سے ذرہ بھر سے باز رہنا جن وانس کی عبادت سے افضل ہے۔“ (۱)

..... وغیرہا میں ہے اور تم جانتے ہو کہ اگر اعضاء وضو دھونے میں یہ شک ہو کہ دوبار دھویا ہے یا تین بار، تو اگر دوسری مرتبہ میں شک ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اور یہ دھونا سنت کہلائے گا، اگر تیسری بار دھونے میں شک ہو تو..... بیاض..... (دھونے کی) بدعت کو چھوڑ دے اور فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔..... ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ احادیث متواترہ..... بیاض..... جن میں اس بات کی تصریح ہے کہ سنن و نوافل گھر میں ادا کرے اور فقہائے کرام علیہم رحمۃ رب الانام نے اس شخص کے اس حکم سے خارج ہونے کی تصریح فرمائی ہے جسے یہ خوف ہو کہ جب وہ گھر لوٹے گا تو ان (سنن و نوافل) سے غافل ہو جائے گا جیسا کہ فتح القدیر میں ہے اور اس موضوع پر کئی احادیث بیان کی گئی ہیں جو اس بات کا فائدہ دیتی ہیں کہ سنن و نوافل کو گھروں میں ادا کرنا اہم سنتوں میں سے ہے۔..... ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے: فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے تصریح فرمائی ہے کہ تراویح میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم قرآن پاک ترک نہ کیا جائے۔ باوجود یہ کہ (تراویح کے علاوہ دیگر نمازوں میں) مقتدیوں پر گراں گزرنے والی لمبی قراءت کی کئی احادیث مبارکہ میں مخالفت آئی ہے۔ یاد کرو اس حدیث شریف کو (جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی قراءت کی وجہ سے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا) ”اے معاذ! کیا تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟“..... ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فجر کی دو سنتیں ادا کرنا ضروری ہے جبکہ (سلام پھیرنے سے قبل) امام کو پاسکے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ“ یعنی جب نماز (کی جماعت) کھڑی ہو جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔“ جیسا کہ امام ابن ہمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح القدیر میں یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ”اگر یہ سنتیں ادا کرے تو دوران جماعت الگ نماز پڑھنا جماعت کی مخالفت اور ان سے علیحدگی کا شبہ دلاتا ہے۔ پس اگر مسجد کے دروازے سے منہ ہل کوئی جگہ ہو تو مسجد میں سنت فجر ادا نہ کرے کیونکہ اس کا مکروہ کو چھوڑنا سنت پر عمل کرنے سے مقدم ہے۔ (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۳۴۰ھ) فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: ”اگر مسجد کے دروازے کے پاس جگہ ہو تو پھر بھی (مسجد میں سنت فجر ادا کرنے سے) جماعت کی مخالفت کا شبہ ہوگا اور اگر (مسجد کے دروازے کے پاس ادا سنت فجر سے) مخالفت جماعت نہ ہو تب بھی مخالفت حدیث تو برقرار رہے گی اور آپ کے نزدیک یہ مسئلہ تو تسلیم شدہ ہے کہ جب ظہر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو ظہر کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے خواہ نماز کے فوت ہو جانے کا خوف ہو یا نہ ہو، خواہ مسجد کے دروازے کے پاس جگہ ہو یا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہر کی سنتیں فرض نماز کے بعد پڑھنا ممکن ہے، جبکہ فجر کی سنتوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ پس اس مسئلہ میں آپ نے صرف حفاظت سنت ہی کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے۔ شاید اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے بعد کوئی نیا حکم ظاہر فرمادے۔“

①..... كَشْفُ الْأَسْرَارِ، الدليل الاول: الكتاب: تعريفه، التشابه و تعريفه، ج ۱، ص ۱۵۴.

یہی وجہ ہے کہ مشقت دور کرنے کے لئے واجب کا تڑک جائز ہے جبکہ ممنوعات، بالخصوص کبیرہ گناہوں کے ارتکاب میں بالکل نرمی و چھوٹ نہیں ہے اور وہ مسئلہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے جسے حضرت سیدنا امام بزاز علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنے فتاویٰ میں بیان فرمایا کہ ”جو کوئی استنجا کے لئے آڑ (یعنی پردہ کی جگہ) نہ پائے وہ استنجانہ کرے اگرچہ نہر کے کنارے پر ہو کیونکہ نہی (یعنی مناعت) آمر (یعنی حکم) پر راجح (فوقیت رکھتی) ہے، حتیٰ کہ نہی (یعنی مناعت) تمام زمانوں کو شامل ہے اور آمر (یعنی حکم) تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔“

یوں ہی یہ مسئلہ بھی ہے اگر عورت پر غسل فرض ہو جائے اور وہ مردوں سے پردے کی جگہ نہ پائے تو غسل میں تاخیر کرے جبکہ مرد پر اگر غسل فرض ہو اور اسے دوسرے مردوں سے پردہ کی جگہ نہ ملے تو غسل میں تاخیر نہ کرے اور غسل کر لے۔ ہاں! استنجا کے لئے اگر مرد کو پردہ کی جگہ نہ ملے تو استنجا تڑک کر دے اور یہ فرق اس لئے ہے کہ نجاست حکمیہ زیادہ قوی ہے اور عورت عورتوں کے درمیان ایسی ہی ہے جیسے مرد مردوں کے درمیان ہے۔ ایسا ہی ”شَرُحُ النِّقَايَةِ“ میں ہے۔

بَعْضُ فُرُوعَاتِ:

اس مسئلہ کی مزید فروع (یعنی اس جیسے مسائل) میں سے یہ بھی ہے (۱)..... کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا سنت ہے اور روزہ دار کے لئے مکروہ ہے۔ (۲)..... دورانِ طہارت (یعنی وضو میں داڑھی کے بالوں کا خلال سنت ہے اور جس نے احرام باندھا ہو اس کے لئے مکروہ ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ مصلحت کے فساد پر غالب ہونے کی وجہ سے مصلحت کی رعایت کی جاتی ہے۔ (۳)..... انہی مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ وغیرہ شرائط نماز میں سے کسی شرط کو پورا کئے بغیر نماز پڑھنا۔ اس میں فساد یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت و شان کے خلاف ہے کیونکہ سب سے اعلیٰ و افضل ہستی کو کامل ترین حالت میں نہیں پکارا جا رہا اور جب ان شرائط میں سے کسی شرط پر عمل مُتَعَدِّر (یعنی دشوار و ناممکن) ہو جائے تو اس کے بغیر بھی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ مصلحت نماز اس فسادِ مذکور پر مُقَدَّم ہے۔ (۴)..... اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جھوٹ بولنا سببِ فساد اور حرام و ممنوع ہے، لیکن جب کسی مصلحت کے تحت ہو تو جائز ہے، مثلاً لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لئے۔ اپنی زوجہ کو خوش

رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے^(۱) اور یہ نوع حقیقت میں دو فساد والی چیزوں میں سے کم فساد والی چیز کو اختیار کرنے کی طرف راجع ہے۔^(۲)

ترک واجب اور ارتکاب بدعت میں شک ہو تو!

ترک واجب، ارتکاب بدعت (یعنی دین میں ایجاد کردہ بری بدعت) سے زیادہ سخت ہے یا اس کا عکس یعنی ارتکاب بدعت، ترک واجب سے زیادہ سخت ہے؟ کیونکہ پہلی صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو ترک واجب میں حکم شریعت کی بجا آوری بالکل ہی فوت ہو جاتی ہے اور ارتکاب بدعت میں بھی ایک وجہ سے حکم کی بجا آوری فوت ہوتی ہے اور دوسری صورت (یعنی ارتکاب بدعت، ترک واجب سے زیادہ سخت ہے) کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی اپنے فعل بدعت کو اطاعت و عبادت سمجھتا ہے بخلاف ترک واجب کے کہ واجب کو چھوڑنے والا ترک واجب کو گناہ و نافرمانی سمجھتا ہے۔ پس مذکورہ دو باتوں کے درمیان متردد واجب کو ترک کرنے میں ہمارے نزدیک اشتباہ و التباس (یعنی دشواری و الجھاؤ) ہے اور یہ اشتباہ ابتدائے امر سے دور نہیں ہوتا جب تک اس میں دُرُشت رائے سامنے نہ آجائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں صراحت فرمائی ہے جو کسی شے کے بدعت سیدہ یا واجب ہونے کے بارے میں شک میں پڑ جائے، اس لئے کہ ایک طرف تو اس کے وجوب کا تقاضا ہے تو دوسری طرف اس کے اصلاً عدم مشروع ہونے کا تقاضا ہے اور یوں باہم ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے اور اس وجہ سے وہ شخص اس پر عمل کا حکم نہیں جانتا تو وہ اس کام کو کر لے اور محکمائے کرام کا یہ حکم دینا حکم شریعت کی بجا آوری کے معاملے میں احتیاطاً

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 253 پر صدر الشریعہ، ہدیر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) ”فتاویٰ مالگیری“ سے نقل فرماتے ہیں: ”تین صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے یعنی اس میں گناہ نہیں۔ ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکا دینا جائز ہے، اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو اس کے ظلم سے بچنے کے لئے بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دو مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرنا چاہتا ہے، مثلاً ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بی بی (بیوی) کو خوش کرنے کے لئے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء ج ۵، ص ۳۵۲)

②..... الاشباہ والنظائر لابن نجیم الحنفی النوع الاول، القاعدة الخامسة، ۷۸.

وَجُوبِ كَيْفَ تَقَاضَى كَوْتَرَجِحِ دِيْتِ هُوَيْ هِي۔ چنانچہ،
وقت تنگ ہو تو سنت ترک کر دے:

فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”اگر نماز کو اس کی سنتوں کے ساتھ ادا کرنے میں وقت تنگ ہو رہا ہو تو ان کو ترک کر دے اور نماز کو واجبات کے ساتھ ادا کرے، اگرچہ سنت چھوڑنے سے بدعت لازم آئے۔“ اسی وجہ سے ”شَرْحُ الدَّرِّ“ میں فرمایا ”جسے وقت نکل جانے کا خوف نہ ہو وہ فرض سے پہلے سنت ادا کرے اور اگر وقت تنگ ہو تو نہ پڑھے۔“ (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد نے ”شَرْحُ الدَّرِّ“ کی شرح میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ”وقت کی تنگی کے وقت ”سنت نماز“ پڑھنا حرام ہے کیونکہ اس سے فرض فوت ہو جائے گی جیسا کہ ”بَحْرُ الرَّائِقِ“ میں ہے۔“

(امام زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۹۷ھ) ”الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ“ میں فرماتے ہیں: ”اگر طہارت (یعنی وضو و غسل) کی سنتوں پر عمل کی وجہ سے (نماز کا) وقت تنگ ہو جائے یا پانی کم ہو تو ان پر عمل کرنا حرام ہے۔“ (1)

نماز کی منت کا ایک مسئلہ:

”تَنْوِيرُ الْأَبْصَارِ“ میں ہے: ”اگر کسی نے بلا طہارت دو رکعتوں کی منت مانی تو حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) کے نزدیک (2) ان دو رکعتوں کو طہارت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے (3)۔“ (4) اور یہ ادائے

①..... الاشباہ والنظائر، القادة الثانية، ص ۱۰۰.

②..... یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ یہ حکم حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۸۲ھ) کے نزدیک ہے۔ جیسا کہ تنویر الابصار کی شرح درمختار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، جلد ۲ کے صفحہ ۵۹۵ پر اس کی صراحت موجود ہے اور ایسا ہی فتح القدر، کتاب الايمان، فصل في الكفارة، جلد ۵ کے صفحہ ۸۷ پر ہے۔ علیہ

③..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ ۱۱۸۲ صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت“ جلد دوم صفحہ ۳۱۵ پر صدر الشریعہ، ہدایہ الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: ”بے وضو نماز پڑھنے کی منت مانی تو صحیح نہ ہوئی اور بغیر قراءت یا ننگے نماز پڑھنے کی منت مانی تو منت صحیح ہے، قراءت کے ساتھ کپڑا پہن کر نماز پڑھے۔“

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الايمان الباب الثاني فيما يكون يمينا..... الخ، الفصل الثاني، ج ۲، ص ۶۵)

④..... تنویر الابصار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج ۲، ص ۵۹۵.

بعض اصول و قواعد:

”الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ“ میں اس قاعدہ کہ ”الْأَصْلُ بَرَاءَةٌ الذِّمَّةُ لِعَيْنِ أَصْلِ، ذِمَّةٌ مِنْ بَرِيٍّ هُوَ“ کے تحت مذکور ہے: ”اسی وجہ سے کسی ذمہ سے بری ہونے کے معاملہ میں ایک گواہ کو قبول نہیں کیا جائے گا..... اور اسی وجہ سے مدعی علیہ (جس کے خلاف دعویٰ ہو) کا قول مانا جائے گا کیونکہ اس کا قول اصل کے موافق ہے اور گواہی، مدعی (دعویٰ کرنے والے) پر ہے کیونکہ وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے جو اصل کے خلاف ہے..... پس جب تلف اور غضب کی گئی چیز کی قیمت میں اختلاف ہو جائے تو ادائیگی کے ذمہ دار کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اصل زیادتی سے بری ہونا ہے..... اور اگر وہ کسی چیز کا اقرار کرے یا مال کی وضاحت کرنے سے پہلے قیمت ثابت ہو جائے تو اب اقرار کرنے والے کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔

ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کام کے بارے میں شک واقع ہو کہ اس نے اسے کیا یا نہیں؟ تو اس میں اصل یہ ہے کہ اس نے اسے نہیں کیا اور اس میں ایک دوسرا قاعدہ بھی داخل ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کام کرنے کا یقین ہے لیکن کمی زیادتی میں شک ہے تو کمی پر محمول کیا جائے گا کیونکہ اس کا یقین ہے۔ سوائے یہ کہ ذمہ، فعل کے ساتھ لازم ہو تو پھر یقین کے بغیر براءت و خلاصی نہیں ہوگی اور یہ استثنا ایک تیسرے قاعدے کی طرف راجع ہے اور وہ یہ کہ جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ یقین کے ساتھ ہی زائل (یعنی ادا) ہوگی اور یقین سے مراد ظن غالب ہے۔ چنانچہ، ”الْمُلْتَقَطُ“ میں ہے کہ ”اگر کسی کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی ہو اور وہ چاہے کہ بالغ ہونے سے اب تک ساری عمر کی نمازوں کی قضا کرے تو یہ مستحب نہیں^(۱)۔ البتہ! اگر ظن غالب ہو کہ طہارت یا کسی اور شرط کے ترک کے سبب نمازیں فاسد ہوئی ہیں تو اس وقت جتنا ظن غالب ہوگا اتنی نمازیں قضا کرے لیکن اس سے زیادہ مکروہ ہے کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔

①..... حضرت علامہ سید احمد بن محمد حموی مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۹۸ھ) نے ”شَرْحُ الْحَمَوِيِّ عَلَى الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ“ میں اس مقام پر تین اقوال نقل کئے ہیں: (۱) صحیح یہ ہے کہ یہ فجر و عصر کے بعد جائز نہیں اس کے علاوہ جائز ہے کیونکہ بہت سارے سلف صالحین نے فساد کے شبہ کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے۔ جیسا کہ ”مُضْمَرَاتُ“ میں ہے اور دو اقوال ”ظَهْرِيَّةُ“ میں ہیں (۲) یہ مکروہ ہے۔ (۳) یہ مکروہ نہیں، اور قضا کرنے والا تمام رکعتوں میں فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے۔ (شرح الحموی علی الاشباہ والنظائر، الفن الاول فی القواعد الکلیة، النوع الاول، ج ۱، ص ۱۹۳) نیز دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نماز کے احکام“ صفحہ 341 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ”رَدُّ الْمُحْتَارِ“ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں: ”جس کی نمازوں میں نقصان و کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھرے تو اچھی بات ہے اور کوئی خرابی نہ ہو تو.....“

نماز میں شک واقع ہونے کے متعلق مسائل:

..... نماز کی ادائیگی میں شک ہو تو وقت کے اندر اعادہ کرے (یعنی دوبارہ پڑھے)۔..... رکوع یا سجدہ کی ادائیگی میں شک ہو ا پس اگر نماز ہی میں ہے تو اعادہ کر لے اور اگر نماز مکمل کر چکا ہے تو پھر اعادہ نہ کرے۔..... اور اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہو اور یہ زندگی میں پہلی بار ہو تو نماز دوبارہ ادا کرے اور اگر اکثر ایسا ہوتا ہے تو تسخیری (ت۔خ۔ری) کرے (یعنی سوچے اور جتنی رکعتوں پر دل جمعی اتنی شمار کرے) ورنہ کم کو اختیار کرے اور یہ اس وقت ہے جبکہ نماز سے فارغ ہونے سے قبل شک واقع ہو اور اگر نماز مکمل کرنے کے بعد ایسا ہو تو اس پر کوئی شے لازم نہیں۔ ہاں! اگر نماز پوری کرنے کے بعد یاد آیا کہ نماز کا کوئی فرض رہ گیا ہے لیکن پتہ نہ چلے کہ کون سا فرض چھوڑا؟ تو اس صورت میں فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں: ”ایک سجدہ کر کے قعدہ کرے پھر کھڑا ہو اور دو سجدوں کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے جیسا کہ ”فَتْحُ الْقَدِيرِ“ میں ہے۔^(۱)..... اور اگر کسی کو سلام پھیر لینے کے بعد کوئی عادل شخص بتائے کہ ”تم نے ظہر کی تین رکعتیں پڑھی ہیں۔“ اور اس شخص کے سچے اور جھوٹے ہونے میں شک ہو تو احتیاطاً نماز کا اعادہ کرے کیونکہ اس کے سچا ہونے میں شک، درحقیقت نماز میں شک ہے۔..... اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور امام کو یقین ہو تو اعادہ نہ کرے اور اگر یقین نہ ہو تو مقتدیوں کے کہنے کے مطابق اعادہ کرے۔ (حضرت سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد نے ”مُخَلَّصَةٌ“ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا: ”اگر کسی کو سلام پھیرنے کے بعد عادل شخص نے بتایا کہ ”تو نے ظہر کی تین رکعتیں پڑھیں ہیں۔“ تو فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اگر اس نمازی کو یقین ہو کہ اس نے چار پڑھیں تو اس کی بات پر توجہ نہ دے،..... اور اگر نمازی کو اس کے بتانے میں شک ہو کہ سچا ہے یا جھوٹا، تو حضرت سپدنا امام محمد بن حسن ہنبلی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۱۸۹ھ) فرماتے ہیں کہ ”وہ احتیاطاً نماز کا اعادہ کرے۔“..... اور اگر بتانے والے دو عادل شخصوں کی خبر میں شک واقع ہو تو نماز کا اعادہ کرے۔..... اگر بتانے والا عادل نہ ہو تو اس کی بات کا اعتبار نہ کرے۔..... اسی

..... نہ چاہئے اور کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے اور تمام رکعتیں بھری پڑھے اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری کے بعد قعدہ کر کے پھر ایک

اور ملائے کہ چار ہو جائیں۔ (رد المحتار، ج ۱، ص ۱۳۸)

①..... فتح القدیر، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۱، ص ۵۳۳.

طرح اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اگر امام کو یقین ہو تو اعادہ نہ کرے اور اگر یقین نہ ہو تو مقتدیوں کے کہنے کے مطابق اعادہ کرے۔..... اگر مقتدیوں میں باہم اختلاف ہو جائے، بعض کہیں تین ہوئیں اور بعض کہیں چار اور امام کسی ایک فریق کے ساتھ ہو تو امام ہی کے قول کا اعتبار ہوگا اگرچہ امام کے ساتھ ایک ہی شخص ہو۔ پس اگر امام نے نماز کا اعادہ کیا اور مقتدیوں نے اس کی اقتدا میں نماز لوٹائی تو ان کا اقتدا کرنا دُرُست ہے، کیونکہ اگر امام کی بات دُرُست تھی تو یہ نفل والے کا دوسرے نفل والے کی اقتدا کرنا ہے، اور اگر امام کی بات دُرُست نہ تھی تو یہ فرض والے کا دوسرے فرض والے کی اقتدا کرنا ہے۔..... اگر مقتدیوں میں سے کسی ایک کو یقین ہو کہ تین ہی رکعتیں پڑھی گئیں ہیں اور ایک شخص کو یقین ہو کہ چار ہی پڑھی گئیں ہیں جبکہ امام اور باقی مقتدیوں کو شک ہے۔ پس اس صورت میں امام اور مقتدیوں پر کچھ لازم نہیں اور جس شخص کو کمی کا یقین ہو اس پر نماز کا اعادہ لازم ہے۔..... اور اگر امام کو تین رکعتوں کا یقین ہے تو امام پر مقتدیوں کے ساتھ اعادہ کرنا لازم ہے اور اس شخص پر اعادہ لازم نہیں جسے پوری ہونے کا یقین ہو۔

..... اگر ایک شخص کو (نماز کی رکعتوں میں) کمی کا یقین ہے اور امام و قوم کو شک ہے تو اگر وقت باقی ہے احتیاطاً سب اعادہ کریں اور اگر اعادہ نہ کیا تو بھی کچھ حرج نہیں۔ البتہ! اگر دو عادل شخصوں کو (نماز کی رکعتوں میں) کمی کا یقین ہو اور وہ بتا بھی دیں تو سب نماز کا اعادہ کریں۔ ”ظہیریۃ“ میں عادل کے خبر دینے پر نماز کا اعادہ کرنے کو اس بات سے مُقید کیا ہے کہ وہ وقت کے اندر خبر دے اور ”مُحِیط“ میں یہ مسئلہ اسی طرح مذکور ہے جس طرح ”مُخَلَّصَة“ میں ہے اور ”ظہیریۃ“ میں حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شہبانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۱۸۹ھ) کا یہ قول بھی ہے کہ ”میں تو بہر صورت ایک عادل شخص کی بات پر بھی اعادہ کروں گا۔“

..... پھر ”وَاقِعَاتُ النَّاطِقِي“ میں ہے کہ ”امام نماز پڑھا کر چلا گیا بعد میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا بعض کہتے ہیں: ”ظہر پڑھی۔“ اور بعض کہتے ہیں: ”عصر پڑھی۔“ تو اگر ظہر کا وقت ہو تو ظہر ہے اور عصر کا وقت ہو تو عصر ہے، کیونکہ وقت جس بات کی موافقت کرے اس کا دعویٰ کرنے والے کے لئے ظاہر حال، گواہ ہے اور اگر وقت جاننا مشکل ہو جائے ”عِنَايَة“ میں ہے: یوں کہ بادل چھائے ہوئے ہوں اور ”مُحِيط“ میں ہے کہ ایسی صورت میں ہر فریق کو جو سمجھ میں آئے وہ کرے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے امام کے پیچھے زمین پر خون کا قطرہ گرا، لیکن یہ پتہ نہ چلے کہ کس

شخص سے گرا ہے تو اعادہ واجب نہیں کیونکہ اعادہ واجب ہونے میں شک ہے اور شک سے اعادہ واجب نہیں ہوتا۔“
مذکورہ مسائل کی دیگر مثالیں مطوّلات (یعنی فقہ کی بڑی کتب) میں موجود ہیں۔

”الْخُلَاصَةُ“ کے مسئلہ کا باقی حصہ:

(ما قبل یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر نماز کی ادائیگی میں شک ہو اور وقت کے اندر ہو تو اعادہ کرے بعد وقت شک ہونے کی صورت میں کچھ لازم نہیں پھر فرمایا) اور اگر کسی کو عصر کی نماز میں شک واقع ہو جائے (اور وہ اعادہ کرنا چاہتا ہے لیکن اگر عصر کی نماز درست تھی تو یہ نفل شمار ہوں گے اور عصر کی نماز کے بعد نوافل مکروہ ہیں اس لئے وہ کراہت سے بچنا چاہتا ہے) تو یوں کرے کہ اعادہ کرتے وقت پہلی رکعت میں قراءت کرے (سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے یا تین چھوٹی آیات کی تلاوت کرے یا ایک اتنی لمبی آیت کی تلاوت کرے جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو)، اسی طرح تیسری رکعت میں بھی کرے لیکن دوسری اور چوتھی رکعت میں کچھ نہ پڑھے۔“

اب اس کی یہ نماز، نمازِ عصر کے صحیح ہونے کے احتمال پر نفل نہ ہوگی اس لئے کہ نوافل کی ہر رکعت میں قراءت فرض ہے تو جب اس نے (دو میں سے) ایک رکعت میں قراءت نہیں کی تو نوافل کے حق میں وہ شُفَع (دور کعتیں) باطل ہو گیا جبکہ فرض نماز کی فقط دو غیر مُعَيَّن رکعتوں میں قراءت فرض ہے اور یوں نمازِ عصر کے دُرُست نہ ہونے کے احتمال پر (مذکورہ طریقہ پر دہرائی گئی) یہ چار رکعتیں عصر کے فرض ہو جائیں گے اور فرض نماز کی پہلی دور کعتوں میں قراءت کی تَعَيِّن واجب ہے فرض نہیں۔ پس اسے بھول کر تڑک کرنا سجدہ سہو کو لازم کرتا ہے اور جان بوجھ کر ترک کرنے سے نماز میں نقص تو لازم آتا ہے مگر نماز باطل نہیں ہوتی لہذا وقت میں اس کا اعادہ واجب ہوگا اور وقت نکلنے کے بعد اعادہ مستحب ہوگا۔ جیسا کہ کتبِ فقہ میں یہ مسئلہ اپنے مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ شریعت نے (فرض کی پہلی دور کعتوں میں قراءت کی تَعَيِّن والے) واجب کو تڑک کرنے کا حکم اس لئے دیا ہے کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز کے واقع ہونے کا احتمال تھا (جو کہ بعد عصر مکروہ ہے) اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ عصر کی نماز کی ادائیگی کو صحیح مان لیا جائے اور اگر عصر کی ادائیگی کو دُرُست نہ مانا جائے تو نفل، عصر کی نماز سے پہلے ہی واقع ہوں گے اور یہ جائز ہے، اسی وجہ سے جب تک سورج زرد نہ پڑ جائے اس وقت تک نمازِ عصر میں تاخیر کرنا مستحب ہے تاکہ نوافل کی کثرت کی جاسکے۔

بعدِ عصرِ نفل پڑھنا بدعت ہے:

عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا بدعتِ مکروہہ ہے۔ اس لئے کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیثِ پاک میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور نبی مکرمؐ، نور مجسمؐ، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”عصر کے بعد غروبِ آفتاب سے پہلے اور فجر کے بعد طلوعِ آفتاب سے پہلے کوئی نماز (جائز) نہیں۔“^(۱)

بعدِ فجر و عصر کون سی نمازیں پڑھ سکتے ہیں:

یہ کراہت (ک۔ ر۔ ا۔ ہٹ)، نمازِ مغرب کی ادائیگی تک باقی رہے گی لہذا ان دو وقتوں (بعدِ فجر و عصر وقتِ مکروہہ سے پہلے) میں نفل مکروہہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی مکروہہ ہے جس کی منت مانی گئی ہو اور طواف کی دو رکعتیں بھی مکروہہ ہیں اور وہ نماز جسے شروع کر کے توڑ دیا تھا وہ بھی مکروہہ ہے۔ ہاں! فوت شدہ نماز کی قضاء اگرچہ وتر ہو، نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت مکروہہ نہیں۔

”شَرْحُ الثُّدْرِ“ میں ہے کہ ”اگر کسی نے قعدہٴ اخیرہ کیا پھر کھڑا ہو گیا اور یاد نہ آیا حتیٰ کہ پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو ایک رکعت اور ملا کر چھ پوری کر لے، اس کے فرض پورے ہو گئے اگرچہ نماز عصر ہو۔ اس مسئلہ میں (”اگرچہ عصر ہو“ کہہ کر) اس قول کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ”عصر کی نماز میں مزید رکعت نہ ملائے کیونکہ عصر کے بعد نفل نماز مکروہہ ہے۔“ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ ”عصر میں بھی ملائے۔“ کیونکہ یہ نفل قصد و ارادے سے نہیں اور عصر کے بعد جو نوافل کی ممانعت ہے وہ قصد و ارادے سے پڑھنے کے بارے میں ہے لہذا بلا قصد و ارادہ مکروہہ نہیں اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ ایسا ہی حضرت سیدنا امام فخر الدین عثمان بن علی زیلیعی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۳۳ھ) نے فرمایا۔^(۲) اور ”غَرَزُ الْأَذْكَارِ“ میں ہے کہ ”زیادہ صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی فجر و عصر میں قعدہٴ اخیرہ کے بعد بھول کر ایک رکعت پڑھ لے تو ایک رکعت مزید ملائے اس لئے کہ فجر و عصر کے بعد نوافل کی ممانعت تو جان بوجھ کر نفل پڑھنے کے بارے میں ہے۔“ اور ”شَرْحُ ابْنِ مَلِكٍ“ میں ہے: فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ”جب فجر و عصر میں قعدہٴ اخیرہ کے بعد

①..... صحیح مسلم، کتاب فضائل القرآن، باب الاوقات التي..... الخ، الحدیث: ۱۹۲۳، ص ۸۰۷.

②..... تبیین الحقائق للزیلعی، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۱، ص ۴۸۲.

بھولے سے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تو مزید رکعت نہ ملائے کیونکہ ان نمازوں کے بعد نوافل مکروہ ہیں اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ وہ ایک رکعت اور ملائے کیونکہ ان وقتوں میں قصداً (یعنی جان بوجھ کر) نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے اور یہ نوافل اس نے قصداً شروع نہیں کئے۔“

اس کا تقاضا یہ ہے کہ ”الْخُلَاصَةُ“ کے حوالے سے جو مسئلہ بیان کیا گیا (کہ جب عصر کی نماز کی ادائیگی میں شک واقع ہو جائے تو عصر کے بعد نوافل کی کراہت سے بچنے کی غرض سے اعادہ کرتے وقت دوسری اور چوتھی رکعت میں قراءت نہ کرے) اس مسئلہ کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ صحیح ترین قول کے مطابق یہ کراہت جان بوجھ کر نفل پڑھنے سے متعلق ہے اور بیان کردہ شک کے مسئلہ میں درپیش صورت ایسی ہے جس میں قصد و ارادہ نہیں ہے لہذا کراہت بھی نہیں۔ لیکن حضرت مُصَنِّفِ عَلَامَہِ مُحَمَّدِ آفَنْدِي عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي (متوفی ۹۸۱ھ) نے یہ مسئلہ، خاص اس کا حکم بیان کرنے کے لئے ذکر نہیں کیا بلکہ اس لئے ذکر کیا کہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے اس مسئلہ میں نماز عصر کے بعد نفل پڑھنے کی بدعت سے بچنے کے لئے ”واجب قراءت“ کے ترک کو ترجیح دی ہے کیونکہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کا یہ قول ان کے اس قول کے معارض (یعنی ٹکرا رہا) ہے کہ ”جب کسی کام کے واجب اور بدعت مکروہہ ہونے میں تردد و شک واقع ہو تو واجب پر عمل، بدعت مکروہہ کے ترک پر ترجیح رکھتا ہے۔“

فقہائے کرام کے قول اور خلاصہ کی عبارت میں تطبیق:

حضرت مُصَنِّفِ عَلَامَہِ مُحَمَّدِ آفَنْدِي عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي (متوفی ۹۸۱ھ) نے ان دونوں اقوال کے درمیان تطبیق بیان فرمائی جو شرح کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ”فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے اس قول کہ ”واجب پر عمل کرنا، بدعت مکروہہ کو چھوڑنے پر ترجیح رکھتا (یعنی مقدم) ہے۔“ اور ”خُلَاصَةُ“ کی اس عبارت، جس کا تقاضا ہے کہ ”بدعت مکروہہ کو چھوڑنا، واجب پر عمل کرنے سے مقدم ہے۔“ کے درمیان تطبیق (یعنی مطابقت) یوں ہو سکتی ہے کہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے جو واجب پر عمل کرنے کو بدعت مکروہہ کے ترک پر ترجیح دی ہے، اس میں بدعت مکروہہ سے مراد وہ بدعت ہے جس کے ارتکاب سے حضور نبی کریم، رءُوفٌ رَّحِيمٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بالخصوص منع نہیں فرمایا بلکہ ”نہی“ (یعنی ممانعت) کے عام ہونے کی وجہ سے وہ بھی حکم ممانعت میں داخل ہو گئی۔ تو اب ”خُلَاصَةُ“ میں مذکور مسئلہ، اس کے خلاف نہیں کیونکہ اس میں جس بدعت مکروہہ کا ذکر ہے اس سے تو خاص طور پر حضور نبی رحمت، شفیع امت

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

یا پھر فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے جو واجب پر عمل کرنے کو بدعت مکروہہ کے ترک پر ترجیح دی ہے، اس میں واجب سے مراد فرض اعتقادی ہے یا فرض عملی، اور اسے بدعت مکروہہ کے ترک پر ترجیح حاصل ہے (لہذا تعارض نہ رہا) اور اسی وجہ سے حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا کہ فجر و عصر کے بعد فوت شدہ نمازوں کی قضاء مکروہہ نہیں کیونکہ یہ فرائض ہیں۔ یا پھر یہ کہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے قول میں واجب سے مراد فرض سے کم درجہ، لیکن مستقل واجب ہے جیسے عیدین کی نماز اور ایک روایت کے مطابق وتر۔ نہ کہ وہ واجب جو کسی کے ضمن میں پایا جاتا ہے جیسے فرض کی پہلی دو رکعتوں میں قراءت کو مُعَيَّن کرنا۔ کیونکہ ”ضمنی واجب“ درجہ میں ”مستقل واجب“ سے کم ہوتا ہے حتیٰ کہ ضمنی واجب اگر ترک ہو جائے تو اس کا تدارک سجدہ سہو سے ہو جاتا ہے لیکن مستقل واجب کا تدارک نہیں ہوتا۔

یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے ”خُلاصَة“ میں بیان کردہ مسئلہ کے بارے میں مجتہد سے دو روایات منقول ہوں، جن میں سے صحیح ترین وہ ہے جسے ہم نے بیان کیا جو کراہت کے نہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ اس مسئلہ میں عصر کے بعد مقصود نفل پڑھنا نہیں، تو اس میں کراہت بھی نہیں۔“

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَهْنِ كَيْ مَتَعَلِق:

آخر میں حضرت مُصَيِّفِ عَلَامَہِ مُحَمَّدِ آفَنْدِي رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (متوفی ۹۸۱ھ) نے فرمایا: ”وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ“ یعنی اس معاملے میں جو صحیح اور حق ہے وہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ہی بہتر جانتا ہے۔“ (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں) یہاں ”أَعْلَمُ“ اسم تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا جس سے ہمارے اور اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے درمیان علم میں ”مشارکت“ مستفاد ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ ہمارا علم اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے صادر ہونے والا ایک اثر ہے پس وہ اس کے علم سے اس طرح ہے جیسے ”لاشی“ (یعنی جو کچھ نہ ہو) کو ”شئی ء لَا يَتَنَاهَى“ (یعنی غیر محدود شے) سے نسبت ہے۔ چنانچہ،

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِرْشَادُ فَرْمَاتَا هِي:

ترجمہ کنز الایمان: غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَن أَرَادَ تَضَىٰ مِّن سُرَّ سُوْلٍ (پ ۲۹، الجن: ۲۶، ۲۷)

اس آیت کا تقاضا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے اور وہ رسول اپنی اُمت کو اطلاع دیتے ہیں تو اس طرح اُمت کا علم بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہوا پس اسم تفصیل ”اعْلَمَ“ معنی کی ”مشارکت اور زیادت کے ساتھ پایا گیا اور بعض نے اس کو ”الف لام“ کے ساتھ ”الاعْلَمَ“ بھی استعمال کیا مگر وہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے زیادہ جاننے کی تاکید کے سوا کوئی فائدہ نہیں دیتا اور ”مشارکت کا معنی باقی ہے“ (۱)۔

أُصُولُ شَرْعٍ كَا بِيَان

أُصُولُ شَرْعٍ پَرِ اعْتِرَاضٍ:

ما قبل پہلی فصل ”قرآن و سنت پر عمل کا بیان“ اور اس دوسری فصل کے شروع میں جو کچھ بیان ہوا یہ تمام گفتگو اجمالی اور تفصیلی طور پر دلالت کر رہی ہے کہ دین حق کے معاملے میں ہر مکلف کے لئے قرآن کریم اور سنت نبوی ہی کافی ہیں، لہذا جو کوئی ظاہر و باطن میں دین حق پر قائم رہنا چاہے وہ ان دو کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع اور ان دونوں کے نور کے علاوہ کسی اور سے روشنی حاصل کرنے کا محتاج نہیں۔ نیز گزشتہ گفتگو اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جو چیز ان دونوں سے ثابت نہ ہو وہ بدعت مکروہہ اور گمراہی ہے تو پھر فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کا یہ قول کہ ”أُصُولُ شَرْعٍ چار ہیں۔“ کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیّدنا امام عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۷۱ھ) نے ”المنار“ میں فرمایا: ”أُصُولُ شَرْعٍ تین ہیں (۱) کتاب (یعنی قرآن کریم) (۲) سنت اور (۳) اجماع اُمت اور (۴) چوتھی اُصل (یعنی اُصول) قیاس ہے۔“ اور ”أُصُولُ الْإِمَامِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ“ میں اتنا زائد کیا کہ ”چوتھی اُصل قیاس ہے جو ان تین اُصولوں سے اخذ (یعنی حاصل) کی گئی ہے۔“ اور ”شَرْحُ مِرْقَاةِ الْوُصُولِ“ میں ہے: ”أُصُولُ چار ہیں اور وہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس ہیں اور ان کے چار میں مُنْخَصَّرُ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ احکام کا تعلق یا تو وحی سے ہوگا یا غیر وحی

① قولہ: ومعنى المشاركة باق... امام اہلسنت، مجدد اعظم سیّدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) نے اس

پر حاشیہ میں فرمایا: ”معاذ اللہ وانما هي موافقة في الاسلام فقط كما بينته في الفيوض الملكية. ۱۲ یعنی معاذ اللہ (اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ) یہ تو فقط اسلام میں توفیق الہی کاملنا ہے (یعنی یہ صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے علم کا عطا ہونا ہے نہ کہ علم میں مشارکت، کیونکہ مخلوق کسی بھی صفت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی شریک نہیں ہو سکتی) اس کی تفصیل ہم نے ”الْفَيُوضَاتُ الْمَلَكِيَّةُ“ میں کر دی ہے۔ (دیکھئے ”الْفَيُوضَاتُ الْمَلَكِيَّةُ“ ص ۵۲، مطبوعہ مؤسسۃ

رضا، لاہور پاکستان)

سے۔ پھر وحی کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآن پاک ہے اور (۲) دوسری وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور وہ سنت ہے اور (جب احکام کا تعلق غیر وحی سے ہو اور) غیر وحی ایک زمانے کے تمام مجتہدین کا قول ہے تو وہ اجماع ہے ورنہ وہ قیاس ہے (بہر حال جب گزشتہ گفتگو کی دلالت سے ثابت ہو کہ قرآن و سنت مسلمان کے لئے کافی ہیں تو فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کا شریعت کے اصول چار بتانا اور اجماع و قیاس کا اضافہ کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے؟)۔

اجماع پر اعتراض کا جواب:

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں: ”جی ہاں! اصول شرع چار ہیں لیکن ان سب کی اصل قرآن کریم اور سنت مبارکہ ہے۔ کیونکہ صحیح قول کے مطابق اجماع کے لئے قرآن و سنت سے کسی ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف اہل اجماع کا قول منسوب ہو۔ اب چاہے وہ دلیل کوئی صریح آیت ہو یا حدیث اگرچہ خیر واحد ہی ہو یا پھر وہ دلیل قرآن یا سنت کی طرف راجع (لوٹنے والی) ہو اور وہ قیاس ہے۔ چنانچہ،

”شَرْحُ مِرْقَاةِ الْوُصُولِ“ میں ہے کہ ”اجماع کے لئے کسی ایسی دلیل یا علامت کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف اجماع منسوب ہو سکے کیونکہ بغیر کسی داعی کے سب کا کسی ایک بات پر متفق ہونا عادتہً محال ہوتا ہے اور اس لئے کہ وہ حکم جس پر اجماع منعقد ہوتا ہے اگر وہ دلیل سمعی سے نہ ہو تو دلیل عقلی سے ہوگا حالانکہ یہ بات طے ہے کہ ہمارے نزدیک عقل کا کوئی حکم ثابت نہیں۔“

”شَرْحُ الْمَنَارِ لِابْنِ مَلِكٍ“ میں ایک قول یہ ہے کہ ”اجماع دلیل سے منعقد نہیں ہوتا بلکہ الھام اور توفیق الہی سے ہوتا ہے، اس طرح کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ان کے اندر علم یقینی پیدا فرما دیتا ہے اور انہیں حق بات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے بیع تعاطی (۱) اور حجام کی اجرت کے جواز پر اجماع ہے۔“

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب، ”پہاڑ شریعت“ جلد دوم صفحہ 623 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) ”رہدایہ وغیرہ“ کے حوالے سے فرماتے ہیں: ”بیع تعاطی جو بغیر ففطی ایجاب و قبول کے محض چیز لے لینے اور دیدینے سے ہو جاتی ہے یہ صرف معمولی اشیاء ساگ، تزکاری وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ بیع ہر قسم کی چیز نفیس و خسیس (یعنی عمدہ و گھٹیا، اچھی اور خراب) سب میں ہو سکتی ہے اور جس طرح ایجاب و قبول سے بیع لازم ہو جاتی ہے یہاں بھی ثمن دیدینے اور چیز لے لینے کے بعد بیع لازم ہو جائے گی کہ بغیر دوسرے کی رضامندی کے رد کرنے کا کسی کو حق نہیں۔“

(الهدایة، کتاب البیوع، ج ۲، ص ۲۳ وغیرہ)

لیکن ہم کہتے ہیں کہ ”یہ قول صحیح نہیں کیونکہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام عادل ہیں، ان سے یہ متصور نہیں کہ وہ اللہ عزوجل کے احکام میں سے کسی حکم پر اندازے سے اجماع کر لیں بلکہ اجماع کی بناء، حدیث پاک یا نصوص (یعنی قرآن و سنت) سے ثابت کسی معنی پر ہوتی ہے اور رہی بات بیچ تعاطی اور حتم کی اجرت کی، تو ان دونوں کے بارے میں اجماع یقیناً کسی دلیل سے ہوا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ دلیل ہم تک نہیں پہنچی اور صرف اجماع ہی پر اکتفا کر لیا گیا۔ ایسا ہی ”جامع الأسرار“ میں ہے۔

اجماع بغیر کسی دلیل کے جائز نہیں:

حضرت سپید ناعلامہ تفتازانی قدس سرہ النورانی (مثنوی ۹۳ء) نے اپنی کتاب ”التلویح“ میں فرمایا: ”جمہور علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک اجماع بغیر کسی دلیل و علامت کے جائز نہیں کیونکہ دلیل کا نہ ہونا خطا کو لازم کرتا ہے جبکہ دین میں بلا دلیل کوئی حکم دینا خطا ہے اور امت کا خطا پر اجماع (اتفاق) مُتَمَتِّع (ناممکن) ہے، اسی طرح بغیر کسی داعی کے سب کا ایک بات پر متفق ہونا عاۃً مُحَال ہے جیسے ایک ہی کھانا کھانے پر سب کا اتفاق ناممکن ہے اور اجماع کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سند کے پائے جانے کے بعد بحث ختم ہو جاتی ہے، مُخَالَفَتٌ نَا جَائِزٌ قَرَارِ پاتی اور حکم قطعی ہو جاتا ہے۔ پھر دلیل کے بارے میں بھی اختلاف ہے: (۱)..... جمہور علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک اگر دلیل رقیاس ہو تو یہ بھی درست ہے اور یہ واقع بھی ہے جیسے امیر المؤمنین حضرت سپید ناعلامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز کی امامت کروانے پر رقیاس کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع ہوا اور یہاں تک کہا گیا کہ حضور نبی مکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہمارے دینی معاملہ میں راضی ہیں تو کیا ہم ان سے اپنے دنیوی معاملہ میں راضی نہ ہوں؟“ (۲)..... حضرت سپید ناعلامہ بن جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ القوی (مثنوی ۳۱۰ء)، شیعہ، اور داؤد ظاہری کے نزدیک رقیاسی دلیل درست نہیں۔

خبر واحد دلیل بن سکتی ہے:

اور اجماع کے لئے خبر واحد دلیل بن سکتی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے جیسا کہ عام کتابوں میں مذکور ہے۔ البتہ! ”الْمِيزَان“ اور ”أُصُولُ الْإِمَامِ السَّرْحَسِيِّ“ میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ”بیان کردہ لوگوں (یعنی شیعہ و داؤد ظاہری

وغیرہ) نے اجماع کے لئے قطعی دلیل میں اختلاف کیا ہے خواہ قیاس ہو یا خبر واحد اور وہ اجماع کو بغیر قطعی دلیل کے جائز قرار نہیں دیتے۔ کیونکہ اجماع حکم قطعی ہے اور قطعی کی بنیاد بھی قطعی پر ہوتی ہے کہ ظن، قطعیت کا فائدہ نہیں دیتا؟“ ان کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ اجماع کا حجت ہونا اس کی دلیل پر مبنی نہیں بلکہ اُمتِ مصطفیٰ کی کرامت اور احکام شرعی کو برقرار رکھنے کی وجہ سے اجماع بذات خود ایک حجت ہے۔ اور ان کے موقف کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر دلیل کے قطعی ہونے کی شرط لگادی جائے تو اجماع بے فائدہ ٹھہرے گا کیونکہ کسی بھی حکم قطعی کے ثبوت کے لئے کسی قطعی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔^(۱)

قیاس پر سوال کا جواب:

جس طرح اجماع کے لئے قرآن و سنت سے دلیل کا ہونا ضروری ہے اسی طرح قیاس کے لئے بھی کسی اصل کا ہونا ضروری ہے جو قرآن یا سنت سے ثابت ہو کیونکہ قیاس تو حکم کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے نہ کہ اس کو ثابت کرنے والا۔ چنانچہ، ”شَرْحُ مِرْقَاةِ الْوُصُولِ“ میں فرمایا: ”قیاس مُظْهِر (یعنی حکم کو ظاہر کرنے والا) ہوتا ہے، مُثَبِّت (یعنی حکم کو ثابت کرنے والا) نہیں ہوتا اور ظاہر میں ”مُثَبِّت“ (قرآن و سنت سے ثابت) دلیلِ اَصْل ہوتی ہے اور حقیقت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے۔“ پھر قیاس کی شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”قیاس کے ذریعے جو حکم لگانا ہے وہ ایسا حکم شرعی ہو جو تین اَصُولِ شَرْع یعنی قرآن، سنت اور اجماع میں سے کسی ایک سے ثابت ہو۔ اگر وہ حکم جَسَسِي یا لُغَوِي ہو تو قیاس جائز نہیں کیونکہ قیاس سے مطلوب، عِلَّت میں بَرَابَرِي کی وجہ سے حکم شرعی ثابت کرنا ہوتا ہے اور حکم شرعی کا اثبات بغیر قرآن و سنت اور اجماع کے مُتَسَوِّر نہیں۔“

حضرت سیدنا علامہ سعد الدین بن مسعود تَفْتَازَانِي قُدْسُ سِرِّهِ النُّورَانِي (متوفی ۹۳ھ) ”التَّلْوِيح“ میں اس قول کہ ”حکم کا مُثَبِّت (یعنی ثابت کرنے والا) اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے۔“ پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یہ بات مقصود تک پہنچانے والی نہیں کیونکہ اس اعتبار سے تو اَصُول میں سے کسی کو بھی مُثَبِّت (یعنی حکم کو ثابت کرنے والا) بنانا مُنْأَسِب نہیں بلکہ اسے مُظْهِر (یعنی حکم کو ظاہر کرنے والا) بنانا چاہئے اس اعتبار سے جس کی طرف مُحَقِّقِينَ علمائے کرام رحمہم اللہ السلام گئے ہیں کہ تمام کا مُرْجِع، کلامِ نَفْسِي ہے اور سب سے زیادہ واضح مفہوم یہ ہے کہ ”فَرْع (یعنی جس کو قیاس کیا گیا) کا حکم، نَص یا اَصْل

①.....التوضيح والتلويح، الامر الخامس، سند الاجماع ومراتب الاجماع، الجزء ۲، ص ۵۳۴.

میں وارد ہونے والے اجماع سے ثابت ہوتا ہے اور قیاس، فروع میں حکم کے عام ہونے اور اصل کے ساتھ خاص نہ ہونے کو بیان کرتا ہے۔ "اور یہ بات زیادہ واضح ہے۔" (۱)

أصول شرع کی ترتیب کی وجہ:

"شَرْحُ الْمَنَارِ لِابْنِ مَلِكٍ" میں ہے: "أصول شرع میں قرآن پاک کو اس لئے مقدم کیا کہ یہ ہر اعتبار سے حجت (دلیل) ہے اور اس کے بعد سنت کو رکھا کیونکہ اس کا حجت ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے اور اجماع کو مؤخر کیا کیونکہ اس کا حجت ہونا ان دونوں پر موقوف ہے۔" پھر فرمایا: "قیاس اپنے حکم کی طرف نسبت کے اعتبار سے اصل اور قرآن و سنت اور اجماع کی طرف نسبت کے اعتبار سے فرع ہے۔"

سنت کا حجت ہونا قرآن پاک پر موقوف ہے، اس کی وجہ اللہ عزوجل کا یہ فرمان عالی شان ہے:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (ب ۲۸، الحشر: ۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔

اور اجماع کا قرآن و سنت پر موقوف ہونا اس لئے ہے کہ اس کے لئے کسی دلیل کا ہونا شرط ہے اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے ہوگی، اب چاہے وہ دلیل کوئی صریح آیت ہو یا حدیث نبوی اگرچہ خبر واحد ہی ہو یا پھر وہ دلیل قرآن یا سنت کی طرف راجع (لوٹنے والی) ہو۔ لہذا قرآن پاک ہر اعتبار سے اصل ہے جبکہ سنت و اجماع اور قیاس ایک اعتبار سے اصل اور ایک اعتبار سے فرع ہیں۔

اس گفتگو سے ثابت ہوا کہ حقیقت میں تمام احکام شرعیہ کا مرجع اور ان کو ثابت کرنے والے فقط دو ہیں اور وہ قرآن کریم اور سنت نبوی ہیں، باقی اصول انہیں دو کی طرف راجع ہیں۔ چنانچہ،

عُرْفٌ وَتَعَامُلٌ أَوْ اسْتِصْحَابٌ وَتَحْرِي:

"شَرْحُ مِرْقَاةِ الْوُصُولِ" میں ہے کہ "سابقہ شریعتوں کے احکام، قرآن و سنت سے اور عُرْفٌ وَتَعَامُلٌ (۲) اجماع

①..... التوضیح والتلویح، القیاس وهو یفید غلبۃ الظن، الجزء ۲، ص ۵۳۷.

②..... علامہ زین الدین بن ابراہیم المعروف بابن نجیم حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۹۷ھ) نے فرمایا: "شرح المغنی للہندی میں ہے: نفوس میں قرار پکڑ جانے والا کام جو بار بار کیا جائے اور طبائع سلیمہ (دانش مند طبیعتوں) کے نزدیک مقبول ہوا سے عادت و عرف کہتے....."

سے ملحق ہیں۔ اِسْتِصْحَاب^(۱) اور تَحْوِي^(۲) اصول اربعہ میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے۔ ظاہر یا اَظْهَر (زیادہ ظاہر) پر اِسْتِصْحَاب پر عمل ہے۔ کسی معاملہ میں احتیاط سے کام لینا اس فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر عمل ہے کہ ”جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔“^(۳) اطمینان قلبی کے لئے قرعہ ڈالنا سنت یا اجماع پر عمل ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور کبار تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال پر عمل شبہ حدیث پر عمل ہے (یعنی ان کے اقوال و افعال پر حدیث ہونے کا شبہ ہے) یا پھر ان کے اقوال و افعال پر عمل، درج ذیل احادیث مبارکہ پر عمل ہے۔ چنانچہ،

(۱)..... سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیعِ روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔“^(۴)

(۲)..... نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرِّ و رِصْلَى اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، یعنی میں جن زمانے والوں میں موجود ہوں اور پھر وہ جوان سے ملیں گے۔“^(۵)

ایک سوال اور اس کا جواب:

”شَرْحُ الْمَنَارِ لِابْنِ مَلِكٍ“ میں ہے: اگر تم یہ سوال کرو کہ ”جب سابقہ شریعتوں، لوگوں کے تعامل (یعنی عرف و عادت)، احتیاط پر عمل، تحری اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آثار سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے تو پھر اصول..... ہیں۔“ (الاشباه والنظائر، القاعدة السادسة: العادة محكمة، ص ۷۹) نیز فتاویٰ رضویہ شریف میں الاشباه والنظائر، القاعدة السادسة: العادة محكمة، ص ۸۱ کے حوالے سے ہے: ”اِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ اِذَا اطْرَدَتْ اَوْ غَلَبَتْ (یعنی عادت وہ معتبر ہے جب وہ عام اور غالب ہو جائے۔)“ نیز رد المحتار وغیرہ سے منقول ہے: ”التَّعَامُلُ هُوَ الْاَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا (یعنی تعامل وہ ہے جس کا استعمال کثیر ہو۔)“

(فتاویٰ رضویہ، ج ۱۹، ص ۵۹۳)

①..... وہ حکم جو گذشتہ زمانے میں ثابت تھا موجودہ یا آئندہ زمانہ میں بھی اس کو موجود ماننا اِسْتِصْحَاب کہلاتا ہے۔ (القاموس الفقہی، ص ۲۰۷)

②..... دو کاموں میں سے زیادہ لائق و بہتر کی طلب کو تَحْوِي کہتے ہیں (یعنی دو باتوں میں غور و فکر کرنا اور جس پر دل جے، عمل کرنا۔)

(کتاب التعریفات، ص ۴۰)

③..... جامع الترمذی، ابواب صفة القيامة، باب حدیث اعقلها و توکل، الحدیث: ۲۵۱۸، ص ۱۹۰۵.

④..... مشکوٰۃ المصابیح، کتاب المناقب، باب مناقب الصحابة، الحدیث: ۶۰۱۸، ج ۲، ص ۴۱۴.

⑤..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۶۴ زید بن وہب، الحدیث: ۵۲۱۲، ج ۴، ص ۱۸۹۔

صحیح البخاری، کتاب الشهادات، باب لا یشہد علی..... الخ، الحدیث: ۲۶۵۱، ص ۲۰۹.

شرع کو چارہی میں مُخَصَّر کیوں کیا گیا ہے؟“ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ”یہ احکام ان چار اُصولوں سے خارج نہیں۔ اس طرح کہ سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے سابقہ شریعتوں کے جو احکام ہمیں بیان فرمائے اور ان کا انکار نہ فرمایا وہ اب ہماری شریعت کا حصہ ہیں اور تَعَامُل (یعنی عرف و عادت) یہ ”اجماعِ عملی“ سے مُلْتَمَس ہے۔ احتیاط پر عمل کرنا قوی ترین اُصول پر عمل کرنا ہے جیسا کہ تین اُصولوں کا مُتَعَامَلہ ہے، تخریجی پر عمل کرنا سنت پر عمل کرنا ہے کیونکہ ضرورت کے وقت تخریجی کا جواز سنت سے ثابت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آثار پر عمل کرنا اس فرمانِ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر عمل کرنا ہے کہ ”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔“ (1)

الْغَرَضُ مذکورہ تمام احکام شریعت کے چار اُصولوں ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور سب کا مُرْجِعِ قرآن و سنت ہے اور سنتِ نبوی قرآن پاک کی شرح اور تفصیل ہے، پس یہ قرآن پاک کی طرف راجع ہے۔

أُصُولُ اِرْبَعَةٍ فِي حَقِيقَةِ اَصْلِ:

حضرت سَيِّدُنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (مُتَوَاتِرًا ۴۵۸ھ) نے ”الْمَدْخَلُ“ کے شروع میں فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے اپنے حبیب، حبیبِ لیبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو دین میں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرامینِ الہی کی مراد بیان فرمائیں کہ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے آیاتِ مُبَارَكَةٍ سے عام و خاص، فَرَضُ و نَفْلُ، مُسْتَحَبُّ و مُبَاحٌ، رُشْدٌ و ہِدَايْتِ اور وقت و عدد کے اعتبار سے کیا مراد لیا ہے (یعنی ان چیزوں کو حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ واضح فرماتے ہیں)۔ جیسا کہ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اے محبوب! ہم نے تمہاری طرف یہ یاد گار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کرو جو ان کی طرف اترا اور

کہیں وہ دھیان کریں۔

(پ ۱۴، النحل: ۴۴)

پس ثابت ہوا کہ اُصولِ اِرْبَعَةٍ میں حقیقی اَصْلِ قرآن پاک ہی ہے، کوئی اور نہیں۔

①..... التمهيد لابن عبد البر، زيد بن اسلم، مولی عمر بن خطاب، تحت الحديث: ۹۰، ج ۲، ص ۳۹۵.

بناوٹی صوفیا کی مذمت کا بیان

اے دین میں انصاف پسند اور پرہیزگاروں کے تشیع اسلامی بھائی! قرآن و سنت پر عمل، بدعت سے اجتراز اور قرآن و سنت کی طرف راجع چار اصول شرع کے بارے میں تفصیلی گفتگو سے تمہارے لئے ظاہر ہو گیا کہ ہمارے زمانے کے ”بعض متصوف“ جن غیر شرعی باتوں کے دعوے کرتے ہیں وہ سب بے دینی اور گمراہی ہے (اس کی تفصیل آگے آرہی ہے)۔

حضرت مصنف سیدی علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) نے یہاں ”بعض متصوف“ کہا جس کا معنی ہے ”تصوف کی طرف منسوب لوگ جو حقیقت میں صوفی نہ ہوں (بلکہ جھوٹے و بناوٹی صوفی ہوں) اور آپ نے ”بعض صوفیا“ نہ کہا تا کہ وہ حقیقی صوفیائے کرام جو اہلسنت و جماعت کا اصل جوہر ہیں، ان کی طرف ایسی فتیح و شنیع باتیں منسوب نہ ہوں۔

مذمت کرنے میں سلف صالحین کا طریقہ:

حضرت مصنف سیدی علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) نے اپنے زمانے کے بناوٹی صوفیوں کا ذکر فرمایا، یہ نویں صدی ہجری کا زمانہ تھا پھر آپ نے اس زمانے کی بعض باتوں کو بیان کیا ہے اور سلف و خلف (اولیاء و علما) رحمہم اللہ تعالیٰ کی اتباع و پیروی میں، کسی شخص کو معین اور خاص کئے بغیر اس زمانے کے کچھ حالات و واقعات کی مذمت بیان فرمائی تاکہ لوگ ایسی باتوں سے بچیں اور نصیحت حاصل کریں۔ بہر حال بغیر تعین کے کسی کی مذمت کرنا بزرگوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) نے اپنی کتاب ”رُوحُ الْقُدُس“ میں فرمایا کہ ”ایک بار جب میں نے بناوٹی صوفیا کے کارنامے حرم شریف (زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا) میں لوگوں کو سنائے اور ان کی مذمت بیان کی تو ایک شخص کو یہ بات ناگوار گزری، تو وہ میرے متعلق کہنے لگا: ”ان کو کس چیز نے یہ باتیں کرنے پر مجبور کیا؟ ان باتوں اور اس جیسے کلام سے تو اعراض کرنا ہی اچھا ہے۔“ یوں میرے (یعنی ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے) نزدیک اس کے اعتراض نے اس بات کو تقویت پہنچائی کہ بے شک میری باتیں حق ہیں کیونکہ یہ اس پر گراں گزری تھیں۔ اور یہ اعتراض کرنے والا ان دلائل سے اندھا و بے خبر ہے جنہیں میں نے اپنے موقف پر بطور دلیل پیش کیا تھا

حالانکہ وہ ان کو تسلیم بھی کر رہا تھا اور میں نے کئی بار یہ باتیں اسے سنائیں مگر اس نے ان بناوٹی و جھوٹے صوفیوں کو ملامت نہ کی بلکہ انہیں اچھا ہی سمجھا۔ پس جب یہ برائی اس کے زمانہ والوں میں موجود تھی تو اس نے ان باتوں کو فضول جانا کیونکہ وہ خود بھی اس زمانے میں تھا اور اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری بھی مذمت نہ کی جائے اور میں غم میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور اگر وہ انصاف کرتا تو ضرور اپنا مخاطبہ کرتا اور وہ دلائل جنہیں اس گفتگو میں پیش کیا گیا وہ بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ،

آج لوگوں سے امانت اٹھ گئی:

منقول ہے کہ فتح مکہ کے دن جو بہترین زمانہ تھا امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل میں سے کسی کے گلے سے ہار گم ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا: ”آج لوگوں سے امانت اٹھ گئی۔“ اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک مصیبت کا حکم سارے زمانے پر لگایا۔ یہ روایت غزوہ فتح مکہ کے بارے میں لکھی جانے والی کتب میں موجود ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے زمانے کو اور زمانے والوں کے بخل اور برائیوں کو دیکھا تو افسوس کرتے ہوئے فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَبِيدٍ بِرَحْمٍ فَرَمَائَةٍ كَمَا اس نے کہا تھا:

ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيَتْ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ

ترجمہ: وہ لوگ چلے گئے جن کے پہلوؤں میں زندگی گزاری جاتی تھی اور بعد والوں کے پہلو تو ایسے ہیں جیسے خارش زدہ کی کھال۔^(۱) پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ”اگر وہ ہمارے اس زمانے کو پالیتا تو کیا محسوس کرتا۔“ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے زمانے والوں کی مذمت بیان فرمائی۔

صرف نشانیاں باقی ہیں:

حضرت سیدنا امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۵ھ) سے ان کے بیٹے اور غامی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کی اور یہ بات، مجھ (ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی) پر اعتراض کرنے والے شخص نے بھی سن رکھی تھی اس

①.....مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الادب، باب الرخصة في الشعر، الحديث: ۳۶، ج ۶، ص ۱۷۶.

کے باوجود وہ بناوٹی صوفیوں کو اچھا سمجھتا تھا۔ چنانچہ، امام قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۵ھ) نے ”الرَّسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ“ میں اپنے زمانے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ہمارے اس زمانے میں مُحَقِّقٌ اَوْلِيَاءِ كِرَامِ كِي اَكْثَرِيَّتٍ باقی نہ رہی، صرف ان کی نشانیاں باقی ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا:

أَمَّا الْخِيَامُ فَإِنَّهَا كَخِيَامِهِمْ وَأَرَى نِسَاءَ الْحَيِّ غَيْرَ نِسَائِهَا

ترجمہ: خیمے تو ویسے ہی ہیں جیسے ان (گذر جانے والوں) کے تھے مگر ان میں قبیلہ کی عورتیں وہ نہیں بلکہ کوئی اور ہی نظر آرہی ہیں۔“ اب اس راہِ طریقت میں وقفہ حائل ہو گیا ہے۔ بلکہ اب تو یہ راستہ ہی مٹ چکا ہے۔^(۱)

اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”الرَّسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ“ کے شروع میں ان بناوٹی صوفیوں کی بڑی شدت کے ساتھ مذمت فرمائی ہے اور اس کتاب کے لوگوں کے درمیان مشہور و رائج ہونے کی وجہ سے ہم نے حضرت سیدنا امام قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۵ھ) کے قول کو بطور حکایت بیان کیا ہے۔

پھر دل سخت ہو گئے:

حضرت سیدنا عبدالرحمن بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، وہ حضرت سیدنا ابو معویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، وہ حضرت سیدنا اعلمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور وہ حضرت سیدنا ابوصالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ”امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں جب اہل یمن کا قافلہ آیا اور انہوں نے قرآن پاک سنا تو رونے لگے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (بطور عاجزی) ارشاد فرمایا کہ ”ہم بھی ایسے ہی تھے پھر دل سخت ہو گئے۔“^(۲)

سختیاں دین سے نہ پھیرتی تھیں:

نیز سیدنا الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا مکہ شریف میں اسلام کے سبب ستائے جانے والوں کو تنبیہ فرمانا بھی اسی امر کی وضاحت ہے۔ چنانچہ، اسلام کی خاطر ستائے جانے والوں میں سے ایک حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے اپنے اسلام کی وجہ سے بے انتہا تکلیفیں اٹھائیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے

①..... الرسالة القشيرية، مقدمة المؤلف، جماعة الصوفية، ص ۸.

②..... حلية الاولياء، الرقم ۱ ابوبکر صدیق، الحديث: ۷۵، ج ۱، ص ۶۸.

ہیں کہ ”ایک بار ہم نے مشرکین کے جوڑو ستم کی شکایت کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے، ہمارے لئے اللہ عزوجل سے مدد کیوں نہیں مانگتے۔“ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، پھر ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کی قسم! تم سے پہلے جو مسلمان تھے ان میں سے کسی آدمی کو پکڑا جاتا اور دو ٹکڑے کر دیا جاتا لیکن یہ چیز اسے دین سے نہیں پھیرتی تھی یا کسی کا لوہے کی کنگھی سے گوشت ادھیڑ دیا جاتا مگر یہ چیز اسے دین سے نہ پھیرتی تھی۔“ (۱)

(کتاب ”زُؤْحُ الْقُدُس“ سے امام ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا کلام یہاں ختم ہوا۔)

زمانے کے تمام لوگوں کی مذمت جائز نہیں:

بہر حال ہر دور کے ہر طبقہ میں قابلِ مذمت اور قابلِ تعریف دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور خیر و شر قیامت تک باقی رہیں گے۔ لہذا اگر کسی نے لوگوں میں سے ایک قسم کے افراد کی مذمت کی تو اس کی مراد، ان میں سے شریر افراد ہوتے ہیں اور واقعی ایسے افراد پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایک قسم کے افراد کی تعریف کرتا ہے تو اس سے مراد بھلائی والے افراد ہوتے ہیں اور وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ کسی زمانے میں ایک فریق اپنے مقابل کے اعتبار سے کم یا زیادہ ہو جائے، پس دونوں فریق (یعنی اچھے اور برے لوگ) ہر دور میں باقی رہیں گے۔ مگر کسی بھی زمانے کے تمام ہی لوگوں کی مذمت جائز نہیں۔ چنانچہ،

حدیث پاک میں ممانعت:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزنِ جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”جب کوئی شخص یہ کہے کہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔“ (۲)

①.....حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۳ خباب بن الارت، الحدیث: ۴۷۳، ج ۱، ص ۱۹۵۔

②.....صحیح مسلم، کتاب البر، باب النهی عن قول هلك الناس، الحدیث: ۶۶۸۳، ص ۱۱۳۵۔

حدیث پاک کی شرح:

حضرت سیدنا امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۱ھ) اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: ”حدیث شریف (کے عربی متن) میں وارد لفظ ”أَهْلِكُهُمْ“ میں ”کاف“ پیش (-) اور زبر (-) دونوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہے لیکن مشہور پیش کے ساتھ (أَهْلِكُهُمْ) ہے اور اس کا معنی ہے ”وہ خود ان سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔“ اور اگر اس کو زبر کے ساتھ (أَهْلِكُهُمْ) پڑھیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس نے ان کو ہلاک ہونے والا بنایا جبکہ حقیقت میں وہ ہلاک نہیں ہوئے۔“ علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ وعید و مذمت اس شخص کے بارے میں ہے جو لوگوں کو عیب لگانے، انہیں حقیر سمجھنے، اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے اور ان کو برا جانتے ہوئے یہ بات (کہ لوگ ہلاک ہو گئے) کہتا ہے۔ کیونکہ وہ مخلوق کے بارے میں اللہ عزوجل کے رازوں کو نہیں جانتا۔ علمائے کرام رحمہم اللہ السلام مزید فرماتے ہیں اگر کوئی یہ بات (کہ لوگ ہلاک ہو گئے) اپنی اور لوگوں کی دینی معاملات میں کوتاہی پر افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ جیسے کوئی امت کی بد اعمالیوں پر افسوس کرتے ہوئے کہے کہ ”میں امتِ مصطفیٰ میں کوئی بھلائی نہیں جانتا سوائے یہ کہ وہ سارے نماز پڑھتے ہیں۔“ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق (متوفی ۱۷۹ھ) نے اس کی شرح یوں ہی بیان فرمائی اور دیگر نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اتباع کی ہے۔ حضرت سیدنا امام خطابی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۳۸۸ھ) فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ لوگوں کے عیوب اور برائیاں بیان کرتا رہے اور ”لوگ بگڑ گئے، لوگ ہلاک ہو گئے۔“ وغیرہ وغیرہ باتیں کرتا پھرے۔ پس جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہی سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ یعنی لوگوں کی غیبت اور مذمت کرنے کی وجہ سے ملنے والے گناہ کے سبب اس کی حالت سب سے زیادہ بری ہے۔ نیز ایسی باتیں اکثر خود پسندی اور خود کو لوگوں سے بہتر سمجھنے (یعنی تکبر) میں مبتلا کر دیتی ہیں۔“ (۱)

کسی کام کے خلاف شرع ہونے کی شرط:

یہاں بات ہو رہی ہے بناوٹی صوفیا کے خلاف شرع امور کا مرتکب ہونے کی اور خلاف شرع امور سے مراد وہ

①..... شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب البر والصلة، باب النهی عن قول هلك الناس، ج ۱۶، ص ۱۷۵.

کام ہیں جن کے خلاف شرع ہونے پر مجتہدین کا اجماع (یعنی اتفاق) ہے جیسے زنا، شراب، چوری، تزک نماز اور ان جیسے دیگر کام اور اگر وہ کام ایسے نہ ہوں تو وہ مُنْكَر (یعنی بُرا کام) نہیں۔ چنانچہ،

حُجَّةُ الْإِسْلَامِ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) "أَحْيَاءُ الْعُلُومِ" میں فرماتے ہیں: "کسی کام کے مُنْكَر (یعنی برا ہونے) کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ برائی اِجْتِهَاد کے بغیر معلوم ہو اور ہر وہ برائی جو اِجْتِهَاد کے ذریعے معلوم کی جائے اس میں اِحْتِسَاب نہیں۔ لہذا اگر کوئی شافعی گوہ، (۱) رَجُو (۲) یا ایسی شے کھا رہا ہو جس پر بوقتِ ذَنْجِ بِسْمِ اللّٰهِ نہ پڑھی گئی تھی (۳) تو کسی حَنَفِي کو اس پر اعتراض کا حق نہیں۔ یوں ہی اگر کوئی حَنَفِي نشہ نہ دینے والی نَبِيذ (۴) پئے تو کوئی شافعی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ (۵)"

①..... مُفْتِي شَيْخِ الْإِسْلَامِ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۹۱ھ) مرآة المناجیح، ج ۵، صفحہ ۶۶۲ پر گوہ سے متعلق حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں: "اس حدیث کی بنا پر امام شافعی و دیگر ائمہ دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ "گوہ حلال ہے۔" امام اعظم فُضَيْلُ سِرَّة کے نزدیک ممنوع۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ "اگر حرام ہوتی تو حضور انور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے سامنے نہ کھائی جاتی۔" امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی ۱۵۰ھ) فرماتے ہیں کہ "یہ حدیث منسوخ ہے۔" اس کی ناسخ حدیث آگے آرہی ہے، جب اباحت (یعنی جائز ہونے) اور ممانعت میں تعارض (یعنی ٹکراؤ) ہو تو ترجیح (یعنی فوقیت) ممانعت کی ہوتی ہے۔ (ناسخ حدیث یہ ہے: حضرت سیدنا عبدالرحمن ابن شبلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گوہ کھانے سے منع فرمایا۔)

(سنن ابی داؤد، کتاب الطعمۃ، باب فی اکل الضب، الحدیث: ۳۷۹۶، ص ۱۰۰۳)

②..... صدر الشریعہ، بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) "ذُرْمُ خِتَار" کے حوالے سے نقل کرتے ہیں: "کیلے والا جانور جو کیلے سے شکار کرتا ہو حرام ہے۔ جیسے شیر، گیدڑ، لومڑی، "رَجُو"، کتا وغیرہ۔" (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۰، ص ۷۹) (کیلے سے مراد: گوشت خور جانوروں کے وہ دونوں بڑے دانت جن کے ذریعے سے وہ گوشت کاٹتے یا شکار پکڑتے ہیں۔) (فیروز اللغات)

③..... صدر الشریعہ، بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) "هَدَايَة" کے حوالے سے نقل کرتے ہیں: "ذَنْجُ کرنے میں قَصْدًا (جان بوجھ کر) "بِسْمِ اللّٰهِ" نہ کہی جانور حرام ہے اور اگر بھول کر ایسا ہوا جیسا کہ بعض مرتبہ شکار کے ذَنْجِ میں جلدی ہوتی ہے اور جلدی میں "بِسْمِ اللّٰهِ" کہنا بھول جاتا ہے اس صورت میں جانور حلال ہے۔" (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۰، ص ۷۵)

④..... اِحْتِاف کے نزدیک: نَبِيذ یعنی کھجور یا مُتَقِّے کو پانی میں بھگوایا جائے وہ پانی نشہ پیدا ہونے سے پہلے پیا جائے یہ جائز ہے۔ احادیث سے اس کا جواز ثابت ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۷، ص ۸)

⑤..... احیاء علوم الدین، کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، الباب الثانی، شرط رابع، ج ۲، ص ۴۰۰.

أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ كِ تَيْنِ شَرَايِطُ:

حضرت سیدنا امام لاقانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۱۰۷۸ھ) ”جَوْهَرَةُ التَّوْحِيدِ“ کی شرح میں فرماتے ہیں: تمام علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے) کے لئے تین شرائط ہیں: (۱)..... پہلی شرط: جس چیز کا حکم دینا ہے یا جس سے منع کرنا ہے اسے صحیح طرح جانتا ہو۔ لہذا جسے اس معاملہ میں شریعت کا حکم معلوم نہیں اسے اس چیز سے منع کرنا یا حکم دینا جائز نہیں۔ حضرت سیدنا علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۷۹۳ھ) فرماتے ہیں کہ امام الحزین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۷۷۸ھ) نے فرمایا کہ اگر حکم شرعی کو عام و خاص دونوں سمجھتے ہوں تو اس میں عالم اور غیر عالم دونوں کے لئے أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ جائز ہے اور اگر اس حکم کا جاننے والا اجتہاد کے ساتھ خاص ہو تو اس میں عوام کے لئے أَمْرٌ وَنَهْيٌ (یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا) جائز نہیں ہے بلکہ اس میں حکم مجتہدین کے سپرد ہوگا۔ پھر ایک مجتہد کے لئے جائز نہیں کہ بذریعہ اجتہاد ثابت ہونے والے مسئلہ میں زجر و توبیخ کے ساتھ دوسرے مجتہد پر اعتراض کرے۔ کیونکہ ہمارے (اہلسنت وجماعت کے) نزدیک ہر مجتہد فروعی مسائل میں مُصِيبٌ (یعنی دُرُست رائے والا) ہے اور جس نے کہا کہ ”فروعی مسئلہ میں مُصِيبٌ صرف ایک مجتہد ہوتا ہے۔“ تو وہ ایک اس کے نزدیک غیر مُتَعَيِّنٌ ہے۔^(۱) (۲)..... دوسری شرط: نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے والے کو اس بات کا اطمینان ہو کہ سامنے والا میری بات سے ایسا انکار نہیں کرے گا جو اسے کسی بڑی برائی کی طرف لے جائے۔ (۳)..... تیسری شرط: اسے غالب گمان ہو کہ اس کا برائی سے منع کرنا اس برائی کے خاتمے کا سبب بنے گا۔

بناوٹی صوفیا کے باطل اقوال اور ان

کا حکم شرعی

پہلا قول: علم ظاہر میں حرام اور علم باطن میں حلال:

(۱)..... جب کوئی صاحب علم بناوٹی صوفیوں کو ان کے بغض خلاف شرع امور سے منع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ”اس بُرے فعل کا حرام ہونا صرف علم ظاہر سے ثابت ہے۔ لہذا یہ صرف علم ظاہر والوں پر حرام ہے جبکہ ہم صوفی علم

①..... شرح المقاصد للفتازانی، المبحث الخامس عشر الامر بالمعروف..... الخ، ج ۳، ص ۴۱۲.

باطن^(۱) والے ہیں۔

پہلے قول کا حکم شرعی:

ایسی بات کہنا اور اس پر راضی رہنا صریح (یعنی کھلا ہوا) کفر ہے۔ کیونکہ اس میں ایسی بات کا انکار ہے جو ضروریاتِ دین سے ثابت ہے اور اس پر مجتہدین کا اجماع ہے۔ چنانچہ،

”شَرُّ الدُّرِّ“ میں ہے کہ ”جس نے حلال کے حرام ہونے اور حرام کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھا اس نے کفر کیا۔ جبکہ وہ چیز بعینہ حرام ہو (جیسے شراب و مردار وغیرہ) اور اگر وہ شے کسی غیر کی وجہ سے حرام ہو (جیسے عید کے دن روزہ رکھنا) تو اگرچہ اس کے حلال ہونے کا اعتقاد بھی رکھے، کفر نہیں اور کفر اسی وقت ہوگا جب اس شے کا حرام ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو اور اگر اس کا ثبوت خبر واحد سے ہو تو کفر نہیں۔“

”جَامِعُ الْفَتَاوَى“ میں ہے: ”علمائے کلام اور فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ”اگر کوئی شخص قرآن مجید، حدیث متواتر^(۲) یا اجماع قطعی سے ثابت شدہ حکم شرعی کا انکار کرے (جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور حیض و جنابت کے بعد غسل یا حدّث کے بعد وضو) تو وہ کافر ہے اور اس کفر پر ڈٹ جانے کی صورت میں قتل کر دیا جائے۔ اس کی تاویل قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کی جہالت و لاعلمی عذر ہوگی کیونکہ فرض عین تو مسلمانوں میں مشہور و معروف ہوتا ہے لہذا اس کا جاہل و لاعلم ہونا عذر شمار نہ ہوگا۔ البتہ! اگر کوئی مسئلہ ایسا پیچیدہ و غیر معروف ہو کہ باریک بینی اور کامل غور و فکر کے ساتھ ہی سمجھ آئے گا تو اس وقت جہالت و لاعلمی عذر شمار ہوگی۔“

دوسرا قول: اللہ عزّ و جلّ سے بلا واسطہ پوچھنا:

(۲)..... بناوٹی صوفیا کہتے ہیں: ”تم اپنے تمام عقائد و اعمال کے احکام قرآن پاک سے سیکھتے ہو اور ہم علمِ باطن والے

۱..... حضرت سیدنا عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اسی مقام پر علمِ باطن کی تعریف یوں فرمائی: ”یہ دل کا علم ہے، جس کے ذریعہ دل کے احوال کی پہچان اور اس کے تقاضوں کے مطابق امور کے جاری ہونے کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔“

۲..... حدیث متواتر کی تعریف: ”وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے شروع سے لے کر آخر تک اتنے زیادہ ہوں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتِ مجال ہو، اس کی انتہائے سند پر کوئی امر مشاہد یا امر مسوع ہو (یعنی سب سے پہلا روای یوں کہے: میں نے دیکھا یا سنا) نیز وہ حدیث علم یقینی کا فائدہ دے۔“

(نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، ص ۴۲)

اپنے تمام احکام صاحب قرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہیں۔ جب ہمیں کسی مسئلہ میں مشکل درپیش ہوتی ہے تو اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر تَشَفُّی (ت - شَف - فی): یعنی اطمینان) ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ ہم بلا واسطہ ذات الہی کی طرف رُجوع کرتے ہیں اور کسی دوسرے سے نہیں پوچھتے کیونکہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَعْرِفَت رکھتے ہیں اور اس کی طرف رُجوع کی کَيْفِيَّت کو جانتے ہیں اور یہ اس لئے کہ وہ ہم سے ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پس ہم بغیر کسی واسطہ کے (DIRECT) اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس مسئلہ کا حکم پوچھ لیتے ہیں۔“

دوسرے قول کا حکم شرعی:

جاہل و بناوٹی صوفیا کا یہ قول بالا جماع کئی وجوہات کی بناء پر قطعی کفر ہے۔ (۱)..... پہلی وجہ: مُكَلَّف ہونے کی شرائط مثلاً عاقل و بالغ ہونا، دعوتِ اسلام پہنچ جانا اور دارالاسلام میں سُكُونت وغیرہ کے باوجود ایسی باتیں کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے احکام کے مُكَلَّف نہیں سمجھتے (اور یہ صریح کفر ہے)۔ (۲)..... دوسری وجہ: ان کا اس بات کی صراحت کرنا ہے کہ اگر رسول کریم، رءُوفٌ رَحِيمٌ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم شرعی بتادیں پھر بھی انہیں اختیار ہے، چاہے قبول کریں یا رد کر دیں (یہ بھی کھلا کفر ہے)۔ (۳)..... تیسری وجہ: اس میں نبی عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو وسیلہ بنائے بغیر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے احکام شرعیہ لینے کا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ بھوت ہے (لہذا یہ بھی کفر ہے)۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۷۹۳ھ) ”شَرْحُ الْعَقَائِد“ میں امام نسفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۵۳۷ھ) کے قول کہ ”بندہ کسی ایسے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ احکام شرع اس سے ساقط ہو جائیں (جبکہ عاقل و بالغ ہو)۔“ کے تحت فرماتے ہیں: ”یہ اس لئے ہے کہ اسلام کے تمام احکام (آخر نبی) عام ہونے کی وجہ سے ہر مُكَلَّف (عاقل و بالغ) پر لاگو ہوتے ہیں اور اس پر مجتہدین کا اجماع ہے۔ جواز کے قائل بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”جب کوئی بندہ محبت کے انتہائی درجہ پر پہنچ جاتا، اسے دل کی صفائی حاصل ہو جاتی، اور وہ کفر پر ایمان کو بغیر منافقت کے اختیار کر لیتا ہے تو اس سے شرعی احکام ساقط ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جہنم میں داخل نہ فرمائے گا۔“ اور بعض کہتے ہیں کہ ”ان سے ظاہری عبادات ساقط ہو جاتی اور ان کی عبادت مَحْض تَفَكُّر (یعنی کائنات میں غور و فکر) ہوتی

ہے۔ اور یہ کُفْر و کُمر اہی ہے کیونکہ ایمان و محبت میں سب سے زیادہ کامل و اکمل حضراتِ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ہیں بالخصوص ﷺ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے باوجود ان کے حق میں مُکَلَّف ہونا اتم و اکمل ہے۔ اور یہ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ”جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے گناہوں سے محفوظ فرمالتا ہے اور گناہوں کا ضرر اسے نہیں پہنچتا۔“ (1)

یعنی اس شخص کے لئے ظاہر و باطن ہر حال میں توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے حتیٰ کہ افعالِ ظاہری تو دور کی بات ہے وہ مُسْتَقْبَل میں بھی گناہ کے سرزد ہونے اور دل کی لغزشوں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے۔ پس اس کے لئے توبہ کرنا مشکل و دشوار نہیں رہتا۔

تیسرا قول: گوشہ نشینی اور شیخ کی توجہ:

(۳)..... بناوٹی صوفیا کہتے ہیں: ”ہم تو علمِ باطن رکھنے والے گوشہ نشینی اور اپنے شیخ (2) کی توجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں انتہائی قُرب اور کامیابی سے نوازے جاتے ہیں۔ پس ہمارے لئے تمام علوم ظاہر کر دیئے جاتے ہیں، ہم ان میں سے جو چاہتے ہیں احکام اختیار کرتے ہیں پھر ہمیں قرآن کریم اور دیگر دینی کُتب پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی اور نہ ہی قرآن پاک اور دیگر علوم سیکھنے کے لئے کسی استاذ کی حاجت ہوتی ہے۔“

تیسرے قول کا حکم شرعی اور شیخ کامل کی اہمیت:

جاہل صوفیوں کا یہ قول محض جھوٹ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بہتان ہے اور اس کی بارگاہ میں بہت بڑی جرأت ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنے پہلے قول کے صریح کُفر ہونے کے باوجود یہ گمان کیا ہوا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں اپنی معرفت تک پہنچائے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴿۶۷﴾ (پ۶، المائدہ: ۶۷) ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ رہی بات مُرشدِ کامل کی توجہ کی تو یہ درست ہے کہ جو شیخ، صادق و عارف ہو، مراتبِ علم و عمل میں کامل ہو

①..... شرح العقائد، لایبلغ ولی درجۃ الانبیاء، ص ۱۶۶.

②..... صاحب حدیقہ ندویہ حضرت سیدنا عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس مقام پر شیخ (یعنی ہر مُرشد) کی تعریف یوں فرمائی: ”وہ بزرگ جس سے اس کی باتوں کی پیروی پر عہد کیا جائے اور وہ اپنی موجودہ حالت کے مطابق اقوال و افعال کے ذریعے مریدوں کی تربیت کرے اور ظاہری تقاضوں کے مطابق اس کا دل بغیر کسی کوتاہی کے ہمیشہ مراتبِ کمال کی طرف مُتوجہ رہے۔“

اور ظاہری و باطنی علوم کا جامع ہو تو اس کی توجہ (اور تربیت) مریدین کے لئے کافی ہے اور یہی توجہ انہیں مطالعہ کتب اور دیگر علوم میں مشغول ہونے سے بے پروا کر دیتی ہے کیونکہ شیخ کامل کی انتہائی توجہ اور غیرت الہیہ، مریدین کو کسی حکم شرعی سے جاہل نہیں رہنے دیتی اور جب وہ شیخ کامل کی تربیت میں آجاتے ہیں تو وہ شیخ ہی ان کے لئے کتاب ہوتا ہے بلکہ اس سے زائد ہوتا ہے کیونکہ شیخ کامل کے پاس کتاب میں موجود وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی ان مریدوں کو حاجت ہوتی ہے اور کبھی مریدوں کا شیخ کامل کے علاوہ کسی اور استاذ سے پڑھنا، مطالعہ کرنا اور سیکھنا شیخ کی باتوں پر عمل کرنے سے رکاوٹ بنتا ہے حالانکہ وہ شریعت محمدیہ کے مطابق ان کے احوال کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ پس ایسی صورت حال کے پیش نظر وہ ان کو ایسا علم حاصل کرنے سے منع کرتا ہے جس پر وہ عمل نہ کریں اور ان کے دل صرف علم کی زپادتی کے عادی ہو جائیں۔ پھر ایسا علم، شیخ پر حجت (یعنی اعتراض) بن جاتا ہے جبکہ شیخ کامل ان کو نفع بخش علم تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتا ہے کیونکہ وہ ان کی مصلحتوں کو ان سے زیادہ جانتا ہے۔

اور اگر ان کا شیخ ناقص اور جاہل ہو کہ خود پر اور مریدوں پر لازم **اللہ عزوجل** کے احکام و حقوق نہ جانتا ہو مگر پھر بھی وہ انہیں ان باتوں کا حکم دے تو ایسا شیخ خود بھی گمراہ ہے اور انہیں بھی گمراہ کرنے والا ہے۔

چوتھا قول: علم ظاہر و شریعت کا ترک:

(۴)..... بناوٹی صوفیا کہتے ہیں: **اللہ عزوجل** کی معرفت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک علم ظاہر اور شریعت

کو مکمل طور پر ترک نہ کر دیا جائے۔“

علم ظاہر اور شریعت کی تعریف:

علم ظاہر وہ علم ہے جو کتاب و سنت کے ان معانی سے حاصل کیا جاتا ہے جن کا تعلق عقائد و اعمال سے ہوتا ہے۔ اور شریعت وہ بیان الہی ہے جو حضرات انبیائے کرام و مقدس ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زبانوں پر تمام مکلفین کے لئے بطور خطاب وارد ہو۔

چوتھے قول کا حکم شرعی:

اگر کہنے والے نے علم ظاہر اور شریعت کے ترک سے ”اس کا نہ سیکھنا، اسے اہمیت نہ دینا اور اس سے منہ موڑ لینا“

مراد لیا ہے یوں کہ اس علم ظاہر اور شرع کی کوئی حاجت نہیں۔ یقیناً اس قائل نے کلام الہی کو احمق بتایا اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بے وقوف ٹھہرایا اور رسولوں علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بھیجے جانے اور کتابوں کے اتارنے کی طرف لغو اور بے کار ہونے کی نسبت کی پس اس کے کفر میں کوئی شک نہیں اور یہ شدید وسخت ترک کفر ہے۔

اور اگر علم ظاہر و شرع کو ترک کرنے سے اس کی مراد یہ ہو کہ ”مشاہدہ حق تعالیٰ اور ہر حال میں اسی کی بارگاہ اقدس میں حاضر رہا جائے اور علم ظاہر و شرع میں مشغولیت ترک کر دی جائے۔“ تو اگر اس شخص کی طرف گزشتہ (تین) اقوال منسوب نہ ہوں تو یقیناً یہ اللہ عزوجل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ کیونکہ جو اللہ عزوجل کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہو وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علم ظاہر اور شرع بھی ذات الہی کا غیر ہیں پس جو کوئی ان میں سے کسی شے میں مشغول ہو اور اسی کو مقصود بالذات گمان کر لیا تو اس کی یہ مشغولیت اسے اللہ عزوجل تک پہنچنے سے روک دے گی بالآخر ایسا شخص اپنے تمام کاموں میں دھوکے اور محرومی کا شکار ہو جائے گا جیسے کوئی دن رات طہارت میں مشغول اور ہمہ تن مصروف رہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہی مقصود بالذات ہے اور اس سے اس کے غیر (یعنی نماز وغیرہ) کی طلب نہ کرے تو اس کا یہ فعل گمراہی اور خسارہ بن کر رہ جائے گا۔

اللہ عزوجل تک پہنچنے کا راستہ:

حضرت سیدنا شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ سکندری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۰۹ھ) اپنی کتاب ”لطائف المنن“ میں حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۶۵۶ھ) سے نقل کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ”ولی اس وقت تک اللہ عزوجل تک نہیں پہنچ سکتا حتیٰ کہ اللہ عزوجل تک پہنچنے کی خواہش بھی اس سے منقطع ہو جائے۔“ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے: ”ولی ہرگز اللہ عزوجل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس میں کوئی بھی خواہش، تدبیر یا اختیار باقی ہو۔“

حضرت سیدنا شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ سکندری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۰۹ھ) فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۶۵۶ھ) کے اس کلام (ولی اس وقت تک اللہ عزوجل تک نہیں پہنچ سکتا حتیٰ کہ اللہ عزوجل تک پہنچنے کی خواہش بھی اس سے منقطع ہو جائے) میں منقطع ہونے کا مطلب اس طریقہ کا ختم ہونا ہے جس میں عقل انسانی

کو دخل ہو۔ اس بے چینی کا خاتمہ مراد نہیں جو اپنا معاملہ اللہ عزوجل کے سپرد کرنے اور اس کی مرضی کے مشاہدہ کی بنیاد ہے پس وہ خود کو اللہ عزوجل کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو عیبوں سے پاک کر کے اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اور وہ اپنے مولیٰ عزوجل کے ساتھ کسی شے کو پسند و اختیار نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ عزوجل کے ساتھ کسی اور کو اختیار کرنے کی آفات و نقصانات کو جانتا ہے۔“

آج نہیں توکل راستہ کھل جائے گا!

حضرت سیدنا شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ سکندری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۰۹ھ)، انہی حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۶۵۶ھ) سے نقل کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں اور میرا ایک رفیق کسی غار میں مقیم تھے ہم اللہ عزوجل تک پہنچنے کی طلب میں تھے۔ ایک بار ہم کہہ رہے تھے کہ ”آج نہیں توکل ہم پر یہ راستہ کھل جائے گا۔“ اچانک ایک بار عجب شخص ہمارے پاس آیا۔ ہم نے اس سے کہا: ”آپ کون ہیں؟“ جواب دیا: ”میں عبد الملک ہوں۔“ ہم سمجھ گئے کہ یہ اللہ عزوجل کے اولیا میں سے ہیں۔ ہم نے پوچھا: ”آپ کیسے ہیں؟“ انہوں نے جواب دیا: تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا کیا حال ہے؟ اور اس شخص کا کیا حال ہے جو کہتا ہے: ”آج نہیں توکل مجھ پر یہ راستہ کھل جائے گا؟ یہ نہ ولایت ہے نہ ہی فلاح و کامیابی، اے نفس! تو اللہ عزوجل ہی کے لئے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟“ حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۶۵۶ھ) فرماتے ہیں: ”ہم سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں؟ پس ہم نے توبہ و استغفار کی تو ہم پر یہ راستہ کھل گیا۔“

اعلیٰ بصیرت پر فائز ہستیاں:

اور انہی حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۶۵۶ھ) سے نقل کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”پرہیزگاری ان کے لئے اچھی راہ ہے جنہوں نے اپنے حصے کے لئے جلدی کی اور ثواب حاصل کرنا چاہا۔ یقیناً پرہیزگاری نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ اب وہ روشن دلیل اور اعلیٰ بصیرت پر فائز ہو کر اللہ عزوجل ہی سے لیتے، اسی سے سیکھتے، اسی کی بات کرتے، اسی کے لئے عمل کرتے اور اسی کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پس وہ اپنے تمام اوقات اور تمام احوال میں نہ تدبیر کرتے ہیں، نہ اپنی مرضی پر چلتے ہیں، نہ اپنی چاہت کو دخل دیتے ہیں، نہ

تفکر میں پڑتے ہیں، نہ کسی کو دیکھتے ہیں، نہ کسی سے بولتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں، نہ چلتے ہیں اور نہ ہی کوئی حرکت کرتے ہیں سوائے یہ کہ جس کا اللہ عزوجل نے حکم فرمایا اور جس میں اس کی رضا ہو اس حیثیت سے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ علم نے ان کو حقیقت امر پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو وہ سب ”حقیقت کُل“ میں اکٹھے ہیں اور اعلیٰ و ادنیٰ ہونے میں جدا جدا نہیں۔ جبکہ ادنیٰ ترین چیزوں سے اللہ عزوجل انہیں از روئے ثواب کے روک دیتا ہے اس لئے کہ وہ تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ خود پر لازم شرعی حدود کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور جس کے علم و عمل کے لئے کوئی حصہ نہ ہو تو وہ دنیا کے پردہ میں ہے یا وہ دعویٰ میں مصروف ہے اور اس کا حصہ مخلوق پر بڑائی جتنا، اپنے ہم مثل پر تکبر چاہنا اور اپنے علم کے سبب اللہ عزوجل پر جرات کرنا ہے اور یہی کھلا نقصان ہے۔ ہم اس سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے ہیں۔ عقلمند لوگ ایسے تقویٰ سے بچتے اور اس سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں اور جس شخص کے علم و عمل سے اللہ عزوجل کے لئے عاجزی اور مخلوق کے لئے انکساری نہ بڑھے تو وہ شخص ہلاک ہونے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے کثیر نیکو کاروں کو نیکیوں کے سبب ان کی اصلاح کرنے والوں سے الگ کر دیا جس طرح بہت سے مُفیدین کو فساد کے سبب ان کے مقصد سے جدا کر دیا۔ تو تم اللہ عزوجل کی پناہ مانگو کہ بے شک وہ ہی سننے اور جاننے والا ہے۔“ (۱)

پانچواں قول: بلا واسطہ دین سیکھنے کا دعویٰ:

(۵)..... بناوٹی صوفیا کہتے ہیں: ”اگر تمہارے گمان کے مطابق ہمارے عقائد و اعمال باطل ہوتے تو ہمیں کبھی یہ بلند و روشن احوال حاصل نہ ہوتے کہ ہم دین کے احکام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ سیکھتے ہیں، اگر کسی مسئلہ میں مشکل پیش آئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں پھر بھی تشفی نہ ہو تو اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرتے اور ہم گوشہ نشینی اور شیخ کے ذریعے اللہ عزوجل تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے لئے تمام علوم مُتکشف ہو جاتے ہیں، یوں ہمیں پڑھنے، مُطالعہ کرنے اور کسی اُستاد کی ضرورت نہیں رہتی اور ہماری شان تو یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی پہنچ سے بلند کرامات (۲) و بزرگیاں حاصل ہیں یوں کہ ہم رحمانی قزبتوں کے ساتھ نازل ہونے والے ملکوٹی

①..... لطائف المنن للشيخ تاج الدين سكندري عليه رحمة الله القوي.

②..... صاحب حدیقہ ندیہ حضرت سیدنا عبدالغنی بابلیسی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہاں کرامت کے بارے میں فرماتے ہیں: ”کرامت اُس خلاف عادت کام (مثلاً: مردہ زندہ کر دینا وغیرہ) کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ عزوجل اپنے مُقرب بندے کو دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے۔“

انوار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم رات کو سوتے ہوئے اور دن کو جاگتے ہوئے دلوں اور آنکھوں سے بڑے بڑے مرتبوں والے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کرتے ہیں۔

پانچویں قول کا حکم شرعی:

ایسا کلام کرنے والا جھوٹا، اللہ عزوجل، انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اپنے آپ پر افترا کرنے والا ہے کیونکہ ما قبل بیان کردہ باطل باتیں کرنے والا اللہ عزوجل کا منکر ہے اور اللہ عزوجل، وسوسوں اور لغو و بیہودہ باتوں میں جھلا کا فر شخص کو کیسے دُنیا یا آخرت میں بھلائی سے نوازے گا، کس طرح اسے نکلوتی انوار کے مشاہدہ کی ہدایت دے گا اور کیونکر اسے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے شرفِ یابی کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ عزوجل کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بلکہ اللہ عزوجل اسے چھوڑ دیتا ہے کہ دھوکا و فریب اور استدراج (یعنی جادو) کے سمندروں میں پھنسا رہے۔ وہ پانی کو چھوڑ کر سَراب (یعنی دور سے پانی محسوس ہونے والی چمکتی ریت) کی طرف جاتا ہے اور میٹھے کو چھوڑ کر کڑوے کو اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ،

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) ”اِحْيَاءُ الْعُلُومِ“ میں بناوٹی صوفیوں کے دھوکا کے بیان میں فرماتے ہیں: ”ان میں سے ایک گروہ والے معرفت، مشاہدہ حق اور مقامات و احوال میں گفتگو کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، نیز ہر وقت مشاہدہ حق میں رہنے اور قُربِ الہی تک رسائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ ان اُمور کو نہیں جانتے بس ان کے ناموں اور الفاظ سے واقف ہیں۔ یوں کہ وہ عمدہ الفاظ میں سے کچھ کلمات سیکھ کر دہراتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چند کلمات اولین و آخرین کے علم سے بھی اعلیٰ ہیں۔ عوام کا تو شمار ہی کیا وہ جلیل القدر فقہاء، مُفسِّرین، مُحدِّثین اور علمائے کرام کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ کسان کا شتکاری چھوڑ کر اور جُلاہا (ج۔ لا۔ ہا) کیڑا بننا چھوڑ کر چند دن ان کے ساتھ رہ کر کچھ گمراہی کے کلمات سیکھ لیتا ہے اور ان کو بار بار ایسے دہراتا ہے گویا وحی کے ذریعے کلام کر رہا ہو اور پوشیدہ رازوں سے پردے اٹھا رہا ہو اور وہ اس کے سبب تمام عبادت گزاروں اور علما کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے۔ عبادت گزار بندوں کے متعلق کہتا ہے: ”یہ تو مزدور ہیں جو محنت کر رہے ہیں۔“ اور علمائے کرام کے بارے میں کہتا ہے: ”یہ اپنے کلام کے باعث اللہ عزوجل سے پردے میں ہیں۔“ اور اپنے

لئے دعویٰ کرتا ہے کہ ”وہ حق تعالیٰ تک پہنچا ہوا ہے اور مقربین بارگاہ سے ہے۔“ حالانکہ اللہ عزوجل کے نزدیک وہ فاسق منافقین اور اہل دل کے نزدیک بیوقوف جاہلوں میں سے ہوتا ہے۔ وہ علم و اخلاق اور عمل سے عاری ہے اور اپنے دل کی طرف توجہ کرنے کے بجائے خواہشات کی اتباع میں پڑا ہوا ہے۔ بس بیہودہ باتیں سیکھنے اور یاد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو ”اباحت“ میں پڑ گیا ہے۔ انہوں نے بساط شریعت کو لپیٹ دیا، احکام کو چھوڑ دیا اور حلال و حرام کو برابر کر دیا ہے۔ ان میں سے کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ ”جب اللہ عزوجل میرے عمل سے مستغنی ہے تو میں اپنے نفس کو کیوں تھکاؤں۔“ اور بعض کہتے ہیں کہ ”لوگوں کو اپنے دلوں کو خواہشات اور دنیوی محبت سے پاک کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے اور یہ بات محال ہے پس انہیں ناممکن بات کا مکلف بنایا گیا اور اس سے غیر تجربہ کار ہی دھوکا کھائے گا جبکہ ہم نے تو تجربہ کیا اور جان لیا کہ یہ بات محال ہے۔“ لیکن بیوقوف یہ نہیں جانتے کہ لوگوں کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ شہوت و غصہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں بلکہ ان دونوں کی صفائی و اصلاح کا حکم دیا گیا ہے اس حیثیت سے کہ یہ دونوں (غصہ و شہوت) عقل اور شریعت کے تابع ہو جائیں۔

ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ”اعضاء کے ساتھ اعمال کا کوئی وزن نہیں بلکہ دلوں کو دیکھا جاتا ہے اور ہمارے دل محبت الہی سے سرشار ہیں اور معرفت الہی حاصل کر چکے ہیں۔“ اور یہ لوگ (اپنے زعم فاسد میں) اپنا درجہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درجہ سے بھی بلند سمجھتے ہیں کیونکہ وہ حضرات تو راہ حق میں اپنی ایک لغزش بھی درست خیال نہ فرماتے حتیٰ کہ اُس پر سالوں سال روتے (جبکہ یہ گمراہ لوگ خرمین عصیاں کے بار تلے دبے ہونے کے باوجود خوش و خرم ہیں)۔ صوفیا سے مشابہت اختیار کرنے والے اہل عبادت کئی قسم کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان تمام کی بنیاد و سوسوں اور مغالطہ آمیز باتوں پر ہوتی ہے جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس لئے کہ وہ علم حاصل کرنے سے پہلے ہی مجاہدہ (م۔ جا۔ دہ۔ نفس کشی و ریاضت) میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کسی علم و عمل میں ماہر اور لائق اقتدا شیخ کامل کی راقبہ نہیں کرتے۔“ (1)

فریب اور دھوکے میں مبتلا لوگ:

حضرت سیدنا امام محاسبی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۲۴۳ھ) اپنی کتاب ”الرعاۃ“ کے ”باب الغرۃ“ میں فرماتے

①..... احیاء علوم الدین، کتاب ذم الغرور، بیان اصناف المغترین..... الخ، الصنف الثالث، ج ۳، ص ۴۹۶، بتغییر قلیل۔

ہیں: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے فریب (یعنی غفلت) میں مبتلا ہو جانا کفار، بعض گنہگار مسلمانوں، درویشوں اور علما میں پایا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شے کے دھوکا و فریب میں مبتلا ہوا حتیٰ کہ اس نے حکم الہی کو ضائع کیا اور اس میں اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا ڈر اور خوف کم ہو گیا۔

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے فریب دینے والی باتیں:

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے فریب میں رہنا یہ نفس کا دھوکا ہے اور اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے بندے پر احسانات، بخشش کی اُمید، عبادت و ریاضت یا علم کی وجہ سے بندہ اس فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ، بہت سے بندوں کو ان میں سے کسی نہ کسی شے نے فریب دیا اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے مگر خود کو اچھائی کرنے والا سمجھتا ہے یا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے کُفر کر بیٹھتا ہے مگر پھر بھی خود کو ہدایت یافتہ خیال کرتا ہے یا فریب میں مبتلا ہو کر جان بوجھ کر گناہ و نافرمانی کرتا ہے مگر اس کے باوجود خود کو بخشا ہوا اور عذاب سے نجات یافتہ سمجھتا ہے اور کُفر کا فریب میں مبتلا ہونا یہ ہے کہ وہ ظاہری دُنیا کے سبب آخرت سے اپنے نفس اور دشمن (یعنی شیطان) سے دھوکا کھائے بیٹھے ہیں۔

اچھا گمان رکھنے کی نصیحت:

حضرات علمائے اہلسنت رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی تصانیف میں ان فریب زدہ لوگوں کی اقسام کے بارے میں بہت زیادہ کلام فرمایا اور ان کے ٹیڑھے پن کو ظاہر کیا تا کہ ان کے سبب دیگر مسلمان دھوکا و فریب کا شکار نہ ہوں اور ان کی طرح اس کا معاملہ نہ بگڑے۔ مگر یہ یاد رہے کہ حضرات علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے ان میں سے کسی ایک فرد یا مخصوص گروہ کو مُعَيَّن نہیں کیا۔ لہذا کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ بگڑے ہوئے گمراہ لوگوں کے بارے میں بغیر خاص کئے جو کلام حضرت مصنف (علامہ محمد آفندی صاحب طریقتہ محمدیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مُتَوَنِّی ۹۸۱ھ) اور ہم (یعنی سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی مُتَوَنِّی ۱۱۳۳ھ) نے کیا ہے وہ کلام کسی مخصوص گروہ پر محمول (یعنی ان کے لئے گمان) کرے کہ فلاں گروہ والوں میں مذکورہ برائی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ جب وہ ایسا کرے گا تو ان کے بارے میں برا گمان رکھے گا اور اس کی وجہ سے انہیں اذیت پہنچائے گا۔ بلکہ ہونا یہ چاہئے کہ امت محمدیہ میں سے جس فرد کا بھی حال اس پر واضح نہ ہو تو اس سے حُسن ظن (یعنی اچھا گمان) رکھے اور مسلمان بھائی کے بارے میں شیطان جو برائی دل میں ڈالے اسے نکال باہر کرے۔ کیونکہ شیطان انسان کا

کھلا دشمن ہے اور کسی مسلمان کے متعلق جو برائی بھی سنے اس کو اس پر محمول کرے کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ہی اپنے بندوں کے احوال کو بہتر جانتا ہے اور اپنے اندر ایسی باتوں کے پائے جانے سے بچے نیز اپنے دل کو کسی مُعَيَّن فرد کی تہمت میں پڑنے سے بچاتے ہوئے دوسروں کو بھی ان باتوں سے پرہیز کی نصیحت کرتا رہے اور اس نصیحت میں بھی کسی کو خاص نہ کرے۔ نیز تَجَسُّس (یعنی ٹوہ میں پڑنے) اور بدگمانی سے بچتا رہے۔ حضرت مُصَنِّف علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) اور دیگر علما پر جھوٹ نہ باندھے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کردہ باتوں سے مخصوص گروہ پر حکم لگایا ہے۔ اس لئے کہ اس طرح وہ اپنے زمانے والوں کو محض بدگمانی اور تجسس کی بنا پر ڈرائے گا اور علمائے کرام کے کلام کا غلط معنی بیان کرے گا۔ کیونکہ دین میں ”نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ“ (یعنی برائی سے منع کرنے) کا حکم عمومی وارد ہے (یعنی بغیر تعین کے برائیوں سے منع کیا گیا ہے) اور خاص و مُعَيَّن کرنا یہ اُن بناوٹی فقہاء کی سوچ کا نتیجہ ہے جو اپنی بدنیشی و بری عادت کے سبب دین میں اُدھورے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان باتوں پر **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کا ذمہ ہے۔

چھٹا قول: خواب میں تنبیہ:

(۶)..... بناوٹی صوفیا کہتے ہیں: ”جب بھی ہم سے ظاہر یا باطن میں کوئی مکروہ یا حرام کام سرزد ہو جائے تو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نیند میں بذریعہ خواب اس مکروہ یا حرام فعل پر ہمیں تنبیہ فرماتا ہے اور وہ خواب **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ہماری اہمیت، ہمارے کاموں کی درستی اور ہماری شان بڑھانے کے لئے دکھاتا ہے پس ہم اس خواب کے ذریعے احکام شرع میں سے حلال و حرام کو پہچان لیتے ہیں۔ اے علمائے ظاہر! تم ہمارے جن خلاف شرع امور کو حرام کہتے ہو اگر واقعی حرام ہوتے تو ہمیں **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** خواب میں ضرور اُن پر تنبیہ فرماتا اور جب اس نے تنبیہ نہیں فرمائی تو یہ کام ہمارے لئے حلال ہیں۔“
(مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ)

چھٹے قول کا حکم شرعی:

ان کا یہ قول ان پر جہالت کے غلبہ اور ان کی عقولوں کے فساد کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اپنی شریعت کے احکام میں، خواب میں دیکھے جانے والے شیطانی خیالات و نفسانی وسوسوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور حلال و حرام کو اہمیت نہیں دیتے اور اسلامی قوانین کو بالکل تڑک کر دیتے ہیں۔ ہاں! یہ ہو سکتا ہے کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** اہلسنت و جماعت کے طریقہ پر کاربند

اپنے بعض خاص بندوں کو تنبیہ فرمادے اور نیند میں بعض اہم معاملات کے مباح و غیر مباح (یعنی جائز و ناجائز) ہونے کی طرف رہنمائی فرمادے اس حیثیت سے کہ وہ بندہ نیند اور اونگھ میں بھی کامل مومن ہو۔ پس جب وہ پھسلتا اور لغزش کرتا ہے تو اللہ عزوجل اسے محفوظ فرمالتا ہے اور اس پر نظر عنایت کرتے ہوئے غلطی پر تنبیہ فرمادیتا ہے اس لئے کہ وہ مسلمانوں میں سے خاص بندہ ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۴۳ھ) کا بیداری میں معاملہ تھا کہ اگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مشکوک کھانا لایا جاتا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو کھانے کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انگلی حرکت کرنے لگتی اور ہمارے بعض مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام حرام کھانے کی صرف مکروہ بوسونگھ کر آگاہ ہو جاتے تھے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات نیند اور بیداری کی حالت میں باعمل علمائے کرام رحمہم اللہ السلام سے رونما ہوئے اور اس خصوصیت سے ان لوگوں کے احوال خالی ہیں جو منکر، گمراہ، اسلامی قوانین و احکام کے دشمن ہیں اور ماقبل مذکور فتیح باتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔

تمام اقوال الحاد و گمراہی ہیں:

بناوٹی صوفیوں کے مذکورہ تمام اقوال جو شریعت کی بنیادوں کو منہدم کر دیتے اور اسلام کے احکام کو اٹھا دیتے ہیں اور ان جیسی باطل خیالات و اوہام پر مبنی تمام لغویات الحاد (یعنی بے دینی) اور گمراہی ہیں۔

الحاد و گمراہی کی تعریف:

اصطلاح شرع میں الحاد کی تعریف یہ ہے: ”بغیر کسی ضرورتِ داعیہ کے کتاب و سنت کے ظاہر سے عدول کرنا۔“ اور گمراہی، ہدایت کی ضد (Opposition) ہے اور اس کی تعریف یہ ہے: ”دین میں تردّد کرنا اور مومنین کے راستے سے ہٹ جانا۔“

الحاد و گمراہی ہونے کی وجوہات:

بناوٹی صوفیوں کی ان باتوں کے الحاد و گمراہی ہونے کی درج ذیل وجوہات ہیں:

(۱)..... پہلی وجہ: ان کے اقوال میں شریعت حنفیہ کی تحقیر پائی جاتی ہے۔ حنفیہ کا معنی ہے باطل سے جدا اور حق کی طرف مائل۔ چنانچہ حضور نبی مکرمؐ، نور مجسمؐ، رسول اکرمؐ، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے:

”مجھے شریعتِ حنیفیہ سمجھنے کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔“^(۱) شرح کرمانی میں ہے: ”ملتِ سمحہ اسے کہتے ہیں جس میں لوگوں پر کوئی حرج اور تنگی نہ ہو۔“^(۲) اور ”المغرب“ نامی کتاب میں ہے: ”حنیف اسے کہتے ہیں جو ہر باطل دین سے جدا ہو کر دینِ حق کی طرف مائل ہو۔“ اور ”القاموس“ میں ہے: ”حنف کا معنی ہے ”استقامت“ اور حنیف کا معنی ہے اسلام کی طرف مائل اور اس پر قائم رہنے والا۔“ بہر حال بناوٹی صوفیوں کے اقوال میں سے شریعتِ حنیفیہ کی تحقیر اس قول سے ہے کہ ”ہم قرآن سے نہیں بلکہ صاحبِ قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احکام سیکھتے ہیں اور جب کسی مسئلہ میں مشکل درپیش ہو تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں اور اگر چاہیں تو اللہ عزوجل سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔“ ان کے اس قول میں شریعتِ محمدیہ کی تحقیر ہے۔

(۲)..... دوسری وجہ: ان اقوال میں قرآن و سنت کی تحقیر پائی جاتی ہے اور یہ ان کے اس قول کے اعتبار سے ہے کہ ”ہم گوشہ نشینی اور شیخ کی توجہ سے، اللہ عزوجل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں قرآن پاک، مطالعہ اور کسی اُستاد کے پاس پڑھنے کی حاجت نہیں۔“ اور بلاشبہ یہ کتاب و سنت کی تحقیر ہے۔

(۳)..... تیسری وجہ: ان کا قرآن و سنت پر اعتماد نہ کرنا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ”علم ظاہر اور شریعت کو چھوڑے بغیر اللہ عزوجل تک نہیں پہنچا جاسکتا۔“ ان کی یہ بات واضح کرتی ہے کہ انہیں کتاب و سنت پر اعتماد نہیں۔

(۴)..... چوتھی وجہ: بناوٹی صوفیوں کی باتوں کے الحاد و گمراہی ہونے کی چوتھی وجہ ان کا قرآن و سنت کے الفاظ و معانی میں خطا و بطلان کو جائز قرار دینا ہے۔ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں: ”اگر ہم باطل پر ہوتے!“ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ”اے قرآن و سنت پر عمل کرنے والو! بے شک تم ہی باطل پر ہو۔“ (معلوم ہوا کہ انہیں قرآن و سنت میں خطا و بطلان نظر آتا ہے۔ معاذ اللہ عزوجل)

کفر سننے والے پر اس کی تردید فرضِ عین ہے:

ہم بناوٹی صوفیوں کی ان نقصان دہ فاسد و باطل باتوں سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے ہیں۔ لہذا ہر مکلف مسلمان جو اس قسم کی باطل باتوں میں سے کوئی بات سنے اس پر فرضِ عین ہے کہ کسی طرح کا شک و شبہ اور تردد و توقف کئے بغیر

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الانصار، الحدیث: ۲۲۳۵۴، ج ۸، ص ۳۰۳.

②..... البخاری بشرح الکرمانی، کتاب الایمان، باب الدین یسر، ج ۱، ص ۱۶۰.

ایسی بات کہنے والے کا رد کرے اور جزم و یقین کے ساتھ اس بات کے بطلان کو واضح کرے کیونکہ باطل کا انکار حق ہے جیسے حق کا انکار باطل ہے اور جو باطل ہے وہ قطعی طور پر باطل ہے اور اگر اس نے شک و شبہ کیا یا تَرَدُّد و تَوَقُّف کا مظاہرہ کیا اس حقیقت سے کہ کہنے والے کی بات کو ثابت رکھے، اس باطل بات میں ان کی پیروی کرے اور اس بات میں ان کی تصدیق کرے وہ بھی انہیں میں شمار کیا جائے گا اور ان سب پر زندقہ و مرتد (یعنی دین حق سے پھرنے والے) کا حکم لگے گا۔ یعنی ایسی بات کرنے والے اور اس بات کے ثبوت و تحقق اور مشاہدہ کے بعد ان سے اتفاق کرنے والے اگرچہ شک و شبہ اور تَرَدُّد و تَوَقُّف کے ساتھ ہو، ان سب پر ایک ہی حکم ہے۔

ہاں! اگر کسی تک ان لوگوں کے مردود اقوال پہنچے لیکن اسے پختہ یقین نہیں کہ واقعی ان لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں اور نہ اس نے خود دیکھا بس کسی نے ان کے متعلق خبر دی ہے اور کوئی شرعی ثبوت پیش نہ کیا اور اگر شرعی ثبوت پیش کر بھی دیا تو اب بھی گواہی کے جھوٹے ہونے کا احتمال موجود ہے کیونکہ حاکم کے حکم کا مدار سچی گواہی پر ہے اور اگر گواہی جھوٹی ہو تو اس معاملہ میں باطنی طور پر کوئی پختگی و قطعیت نہیں ہوگی۔ لہذا ایسی صورت میں سننے والے پر حکم کفر نہیں لگائیں گے۔

حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شعراوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۷۳ھ) کی کتاب ”مِيزَانُ الدَّرِيَّةِ فِي عَقَائِدِ الطَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ“ کے حاتمہ اور ”شَرْحُ الشَّرْعَةِ الْمُسَمَّى بِجَامِعِ الشُّرُوحِ“ میں ہے: ”حضرت سیدنا فقیہ ابواللیث نصر بن محمد سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۷۳ھ) فرماتے ہیں: ”لفظ ”زندقہ“ مشہور و معروف ہے اور زندقہ ہونا یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہ رکھے اور خالق حقیقی کی وحدانیت (یعنی ایک ہونے) کا منکر ہو۔“ اور ثعلب سے منقول ہے کہ ”لفظ ”زندقہ“ کلام عرب سے نہیں ہے اور عوام کے استعمال کے اعتبار سے اس کا معنی ”مُلْحَد“ اور ”دہری“^(۱) ہے اور ابن درید کہتے ہیں کہ ”زندقہ“، فارسی لفظ ہے جسے عربی بنایا گیا ہے اور اس کی اصل لفظ ”زندہ“ ہے اور اس کا معنی وہ شخص جو زمانہ کی بقا کا قائل ہو۔“

”الْقَامُوسُ“ میں ہے کہ ”کسزہ (یعنی زیر) کے ساتھ لفظ ”زندقہ“ سے مراد ثنویہ فرقہ^(۲) سے تعلق رکھنے والا یا نورو ظلمت (یعنی دو خداؤں) کا قائل ہے یا جو شخص آخرت اور رُبُوبِيَّت (یعنی اللہ عز و جل کے رب ہونے) پر ایمان نہ رکھے یا جو اپنے کفر کو چھپائے اور خود کو صاحب ایمان ظاہر کرے یا یہ لفظ ”زندقہ“ (یعنی عورت کا مہر) سے عربی بنایا گیا ہے۔“

①..... ”مُلْحَد“ کا معنی ہے بے دین اور ”دہری“ کا معنی ہے آخرت پر یقین نہ رکھنے والا اور زمانہ کی بقا کا قائل، اسے دہریہ بھی کہتے ہیں۔

②..... ثنویہ فرقہ والوں کا عقیدہ ہے کہ ”خیر کا خالق اللہ (عز و جل) ہے اور شر کا خالق بندہ ہے۔ (مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)“

”الہام“ کی شرعی حیثیت کا بیان

بناوٹی صوفیا کا چھٹا قول الہام و خواب سے متعلق ہے لہذا یہاں ان دونوں کی شرعی حیثیت بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ، متکلمین و فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ ”الہام“ شرعی احکام کی معرفت کے اسباب میں سے نہیں (یعنی الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا)۔

الہام خیر اور شر دونوں میں ہوتا:

”الْقَامُوسُ“ میں ہے: ”کہا جاتا ہے اَلْهَمَةُ اللّٰهُ خَيْرًا یعنی اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے اسے خیر کا الہام کیا۔“ مطلب یہ کہ اسے خیر سکھائی۔ نیز الہام خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ، اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

فَالْهَبَاهُ فُجُورًا وَتَقْوَاهَا ۝^۸ ترجمہ کنز الایمان: پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ (پ ۳۰، الشمس: ۸)

آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا امام ابو حسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری علیہ رحمۃ اللہ ہتوی (متوفی ۴۶۸ھ) اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: ”اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی توفیق سے دل میں تقویٰ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر اس کا فسق و فجور دل میں ڈال دیا۔“ اور ابراہیم بن سری بن سہل، المعروف امام زجاج (متوفی ۳۱۱ھ) نے ”الہام“ کو توفیق اور بے یار و مددگار چھوڑنے پر محمول کرنے میں اسی قول کو اختیار کیا ہے اور الہام کی تفسیر میں یہی مفہوم صاف و واضح دکھائی دیتا ہے کیونکہ تَبْيِيْنٌ (یعنی بیان کرنا)، تَعْلِيْمٌ (یعنی سکھانا) اور تَعْرِيفٌ (یعنی واقف کرانا) یہ تینوں الہام کا غیر ہیں اور الہام یہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی بات ڈالی اور پیدا کی جاتی ہے۔ پس جب اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اپنے کسی بندے کے دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو وہ چیز اس پر لازم کر دیتا ہے۔ ایسا ہی حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے اور اس مسئلہ میں یہ صریح و واضح ہے کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مومن میں اس کا تقویٰ اور کافر میں اس کا فسق و فجور پیدا فرماتا ہے۔

نبی کا الہام وحی ہوتا ہے:

”سُرْحُ مِرْقَاةِ الْوُصُولِ“ میں ہے کہ ”نبی (علیہ السلام) کا الہام وحی ہوتا ہے بایں طور کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ انہیں اپنے

نور سے وہ دکھاتا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

ترجمہ کنز الایمان: کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں

(پ ۵، النساء: ۱۰۵) اللہ دکھائے۔

اور الہام، نبی (علیہ السلام) کی طرف سے ان کی اُمت کے لئے حجت (یعنی دلیل) ہوتا ہے۔ لہذا اُمت پر اس الہام کی اتباع و پیروی لازم ہے، البتہ! اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام کا الہام دوسروں کے لئے حجت نہیں ہوتا۔“

حضرت سیدنا امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی قدس سیرۃ الربانی (متوفی ۷۹۳ھ) ”شرح عقائد“ میں فرماتے ہیں کہ الہام جس کی تفسیر ”بطریق فیض دل میں کوئی معنی ڈالنے“ سے کی گئی ہے، اہل حق کے نزدیک کسی شے کی صحت کے لئے اسبابِ معرفت میں سے نہیں اور زیادہ بہتر تھا کہ مصنف عقائد نسفیہ (عمر بن محمد نجم الدین نسفی علیہ رحمۃ اللہ القوی۔ متوفی ۵۳۷ھ) یہ فرماتے کہ ”الہام کسی شے کے لئے اسبابِ علم میں سے نہیں۔“ تاہم وہ اس بات پر تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہماری مراد علم اور معرفت سے ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں جس طرح بعض حضرات نے علم کو مَرَکبات یا کَلِمَات کے ساتھ اور معرفت کو بساط یا جزئیات کے ساتھ خاص کرنے پر اصطلاح قائم کر لی۔ البتہ! لفظ ”صحت“ کو بالخصوص ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور ظاہر ہے کہ مصنف کی مراد یہی ہے کہ ”الہام ایسا سبب نہیں جس سے عام لوگوں کو علم حاصل ہو اور غیر پر لازم ہونے کی صلاحیت رکھے۔“ ورنہ اس بات میں شک نہیں کہ کبھی اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور یہ بات حدیثِ پاک میں بھی آئی ہے اور کثیر سلف صالحین سے اس بارے میں کلام منقول ہے۔^(۱)

اولیائے کرام کے باطنی علوم:

اہل اللہ میں سے گروہِ محققین کے تمام علوم جن پر وہ اپنے دین میں اعتماد کرتے ہیں الہامی اور وہبی (یعنی عطائی) ہوتے ہیں اور اکتسابی علوم (جو محنت سے حاصل ہوں) ان کے نزدیک الہام کے مقام کو حاصل کرنے کا آلہ و ذریعہ ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) ”الجامع الصغیر“ کی شرح ”فیض القدیور“ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق (متوفی ۱۷۹ھ) نے ارشاد فرمایا: ”باطنی علم کو صرف

①..... شرح العقائد النسفیہ، الالہام لیس من اسباب المعرفة..... الخ، ۴۳.

وہ ہی پہچان سکتا ہے جو علم ظاہر کو پہچانتا ہو، پس جب کوئی علم ظاہر کو سیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس پر علم باطن کو کھول دیتا ہے اور علم باطن دل کے کھلنے اور روشن ہونے سے آتا ہے۔“ نیز ارشاد فرمایا: ”روایت کی کثرت کا نام علم نہیں بلکہ علم تو وہ نور ہے جو اللہ عزوجل دل میں ڈالتا ہے اور وہ علم باطن کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔“ (۱)

علم سیکھنا ہے تو اللہ عزوجل سے ڈرو:

حضرت سیدنا امام محمد بن احمد شاذلی تونسلی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متوفی ۸۸۲ھ) بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عارف علی وفا علیہ رحمۃ اللہ المولوی اور حضرت سیدنا امام بلقینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی ایک جگہ جمع ہوئے تو حضرت سیدنا عارف علی وفا علیہ رحمۃ اللہ المولوی نے ان سے ایسے علوم کے ساتھ کلام کیا کہ وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے: ”اے علی! آپ کو یہ علوم کہاں سے ملے۔“ ارشاد فرمایا: ”اس فرمان الہی سے: **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ** (ب، البقرة: ۲۸۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔“ پس وہ خاموش ہو گئے۔ (۲)

اپنے دل سے پوچھو:

حضرت سیدنا عارف باللہ سہیل بن عبد اللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ”علماء، تارکین دنیا اور عابدین، دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوتے ہیں اور صرف صدیقین اور شہداء کے دل کھلتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو کہ قلبی ادراک اسی شخص کو حاصل ہوتا جس کے پاس نور باطنی سے معمور دل ہو جو علم ظاہر پر حاکم ہوتا ہے۔ جیسا کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: **اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ** یعنی اپنے دل سے پوچھو۔“ پس قرآن پاک کے اسرار میں سے کتنے ہی ذیق معانی ہیں جو صرف ذکر و فکر کے لئے فارغ دل میں آتے ہیں، کتب تفاسیر ان معانی سے خالی ہیں اور بڑے بڑے مفسرین اور محقق و معتبر فقہاء بھی ان پر مطلع نہیں ہوتے۔“ (۳)

عالم کون؟

”الطَّبَقَاتُ لِلشُّعْرَانِي“ میں حضرت سیدنا شیخ علی خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق کے حالات میں ہے، آپ فرمایا کرتے

①..... فیض القدير للمناوي، تحت الحديث: ۵۷۱۱، ج ۴، ص ۵۱۰. ②..... المرجع السابق، ص ۵۱۱.

③..... فیض القدير للمناوي، تحت الحديث: ۹۹۱، ج ۱، ص ۶۳۳.

تھے کہ ”ہم صرف اسی شخص کو عالم کہتے جس کا علم نقل اور صدر (یعنی سینہ) سے حاصل نہ ہو یوں کہ وہ ”خضریٰ مقام“ والا ہو اور جو ایسا نہیں وہ تو محض دوسرے کے علم کو اٹھانے والا ہے اور اس کے لئے علم اٹھانے کا اجر ہے حتیٰ کہ اسے آگے پہنچا دے۔ نہ کہ عالم کا اجر“ وَاللّٰهُ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ یعنی اور اللہ عزوجل نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“ پس جو کوئی یقینی طور پر کسی شک کے بغیر علم میں اپنا مرتبہ دیکھنا چاہے تو اسے چاہئے کہ اپنے یاد کئے ہوئے ہر قول کو اس کے قائل کی طرف لوٹائے پھر اپنے علم کو دیکھے تو جو کچھ اپنے ساتھ پائے وہی اس کا علم ہے اور میرا گمان ہے کہ اس کے پاس معمولی سی شے بچے گی جس کی وجہ سے اسے عالم نہیں کہا جاسکتا۔“ (1)

جب تم نے مذکورہ باتیں سمجھ لیں تو یہ بھی جان لو کہ علمائے ظاہر اور علمائے باطن کے نزدیک ”الہام“ اس حیثیت سے حجت نہیں کہ ”اس سے احکام شرعیہ ثابت ہوں اور اس الہام کے سبب وہ قرآن و سنت سے مستغنیٰ و بے نیاز ہو جائیں۔“ بلکہ علمائے باطن میں سے محققین کے نزدیک قرآن و سنت سے اجتہاد کے ذریعے سمجھے گئے معانی کے مطابق عمل کو درست کرنے کے بعد ان معانی کو سمجھنے کا ایک صحیح راستہ ”الہام“ ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ الہام شیطانی و سوسہ ہے جس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ،

عِلْمٌ لَدُنِي رَحْمَانِيٌّ اَوْ عِلْمٌ لَدُنِي شَيْطَانِيٌّ:

شارح بخاری حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) ”المواهب اللدنیة“ میں فرماتے ہیں: ”اتباع سنت اور بدعت سے پرہیز کے بغیر کسی شخص پر معمولی سا نورِ ایمان بھی ظاہر نہیں ہوتا پس جو شخص قرآن و سنت کو چھوڑ دے اور مشکوٰۃ رسول سے علم حاصل نہ کرے مگر پھر بھی اپنے لئے علم لَدُنِي کا دعویٰ کرے تو ایسا علم نفس و شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیونکہ علم لَدُنِي روحانی (2) کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ حضرت سید الانبیاء، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلیٰ

①..... الطبقات الكبرى المسماة بلوائح الانوار فی طبقات الاخيار للشعرانی، الجزء الثاني، ص ۲۰۸.

②..... قولہ: نوعان لدنی روحانی ولدنی شیطانی.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ) نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”لفظ المواهب ج ۶، ص ۳۶۰ رحمانی بالنسبة الى الرحمن عزوجل وهو الاوفق الاصح ۱۲ یعنی المواهب اللدنیة، ج ۶، ص ۳۶۰ (دارالکتب العلمیة کے نسخہ مطبوعہ ۱۹۹۶ء کے مطابق ج ۲، ص ۳۹۲) پر روحانی کے بجائے رحمانی ہے اور رحمن عزوجل کی طرف نسبت کے اعتبار سے یہ ہی زیادہ صحیح اور مناسب ہے۔“ (لہذا آگے ہر جگہ رحمانی کر دیا ہے۔ علیہ)

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رب عزوجل کی طرف سے لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ لہذا علم لدنی کی دو قسمیں ہوں گی:

(۱)..... علم لدنی رحمانی (۲)..... علم لدنی شیطانی۔ اور رحمانی صرف وحی ہے^(۱) اور حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں اور جہاں تک حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا (قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں مذکور) واقعہ ہے اس کا تعلق اس بات سے جوڑنا کہ ”علم لدنی“ مل جانے سے بندہ ”علم وحی“ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یہ کفر و بے دینی ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج اور اس کا قتل جائز ہے (کیونکہ وہ مرتد ہے) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی متابعت (یعنی پیروی) کا حکم دیا گیا اور اگر ان کو متابعت کا حکم ہوتا تو ان پر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف ہجرت کرنا اور ان کے ساتھ ہونا، واجب ہوتا۔ چنانچہ، اسی لئے حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا: ”کیا آپ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ (علیہ السلام) ہیں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”ہاں۔“ (یہ تو ان کا معاملہ تھا) جبکہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہر زمانے کے جنات اور انسانوں کو شامل ہے اور اگر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں ہوتے۔“

پس جو شخص دعویٰ کرے کہ وہ حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

①..... قولہ: فالروحانی هو الوحي.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ) نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”لفظ المواہب“ والمحك هو الوحي الخ. ”وہو الاصح بل الصحيح فان العلم اللدنی للرحمن لا ينحصر فی الوحي كما يفصح بها آخر هذا الكلام یعنی المواہب اللدنیة میں: ”فالروحانی هو الوحي کے بجائے والمحك هو الوحي (یعنی اور معیار صرف وحی ہے..... الخ) مذکور ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے بلکہ یہی صحیح ہے کیونکہ علم لدنی رحمانی، وحی میں منحصر نہیں جیسا کہ کلام کے آخر سے ظاہر ہوتا ہے۔“

کے ساتھ تھے۔ ”یا وہ اُمت کے کسی فرد کے لئے ایسی بات کو درست قرار دے تو اس پر اپنے ایمان کی تجدید اور سچی گواہی لازم ہے۔ ایسے شخص کا خاص اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام میں سے ہونا تو بہت دور کی بات ہے وہ تو دین اسلام ہی سے باہر ہو گیا بلکہ ایسا شخص تو شیطان کے ساتھیوں، چیلوں اور نابوں میں سے ہے۔

الغرض ”علم لدنی رحمانی“ عبادت الہی اور اتباع رسول کا نتیجہ و ثمرہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہر اس معاملہ میں قرآن و سنت کی فہم (یعنی سمجھ) حاصل ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ شخص خاص ہوتا ہے جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے سوال ہوا: ”کیا اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزّہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ (یعنی صحابہ کرام) کو کوئی خاص بات بتائی ہے جو دوسروں کو نہ بتائی ہو؟“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”نہیں۔ سوائے وہ فہم جو اللہ عزوجل اپنے بندے کو اپنی کتاب کے سلسلے میں عطا کرتا ہے۔“ پس یہی حقیقی علم لدنی ہے اور حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، دلوں کی چلا، آنکھوں کا نور، سینوں کی شفا، نفوس کے باغات، روحوں کی لذت، وحشت زدہ لوگوں کے لئے اُنسیت کا سامان اور حیرت زدہ لوگوں کے لئے رہنما ہے۔^(۱)

..... اچھی عادتوں کی نصیحت ..... ❖

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 43 صفحات پر مشتمل کتاب ”امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں“ صفحہ 27 پر حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد کو یوں نصیحت فرمائی: ”تم ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا، شرفا کی عزت اور اہل علم کی تعظیم و توقیر کرنا، بڑوں کا آداب و احترام اور چھوٹوں سے پیار و محبت کرنا، عام لوگوں سے تعلق قائم کرنا، فاسق و فاجر کو ذلیل و رسوا نہ کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، سلطان کی اہانت کرنے سے بچنا، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، اپنے اخلاق و عادات میں کوتاہی نہ کرنا، کسی پر اپنا راز ظاہر نہ کرنا، بغیر آزمائے کسی کی صحبت پر بھروسہ نہ کرنا، کسی ذلیل و گھٹیا شخص کی تعریف نہ کرنا۔“

①..... المواہب اللدنیة للقسطلانی، المقصد السابع، الفصل الاول فی وجوب محبته و اتباع سنتہ..... الخ، ج ۲، ص ۴۹۲.

خواب کی شرعی حیثیت کا بیان

خواب کے متعلق متکلمین کی رائے:

الہام کی طرح نیند میں دیکھے جانے والے خواب (خواب) بھی شرعی احکام کی معرفت کا سبب نہیں۔ چنانچہ، "شَرْحُ الْمَوَاقِفِ" میں ہے کہ "مُتَكَلِّمِينَ (علمائے علم کلام) کے نزدیک خواب ایک باطل خیال ہے۔" اس کے حاشیہ "حَاشِيَّةُ حَسَنِ جَلْبِي" میں ہے: "خواب سے احکامِ شرع کے ثبوت میں تفصیل ہے کیونکہ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم، رءُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اچھے خواب کو نبوت کے ٹکڑوں میں سے چھیا لیسواں ٹکڑا قرار دیا ہے۔^(۱) اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نزولِ وحی سے قبل چھ مہینے تک خوابوں پر ہی عمل فرماتے تھے تو پھر یہ ایک باطل خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ! یوں کہا جائے کہ "مُعْتَزِلَه کے نزدیک خواب مطلقاً باطل ہے۔" اور سو یا ہوا شخص بذریعہ بصارت جس خیال کا ادراک کرتا ہے اسے خواب اور بذریعہ سماعت جس خیال کا ادراک کرتا ہے اسے سمع کہتے ہیں اور اسی طرح دوسرے حواس ہیں۔ نیز بحالت نیند حاصل ہونے والے علم کو "باطل خیال" کہنا اور نیند کو علم کی ضد کہنا یہ صرف عام لوگوں کے اعتبار سے ہے اور ہمارے اصحاب کے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو عام لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے اس لئے کہ انہوں نے خواب کے باطل خیال ہونے کی جو وجہ بیان فرمائی کہ "سوئے ہوئے شخص میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ادراک پیدا کرنے کی عادت جاری نہیں۔" وہ اس کی تائید کرتی ہے کیونکہ یہ "وجہ" بطریق خرق عادت اس کے جائز و درست ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ تمام معجزات اور کرامات ہیں۔^(۲)

خواب کا سبب:

حضرت سیدنا امام عبدالرءوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) کی کتاب "فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" میں ہے کہ حضرت سیدنا حکیم ترمذی علیہ رحمۃ اللہ الغنی بیان فرماتے ہیں: "خواب کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے نفس کا نور پھیلتا ہے حتیٰ کہ دنیا میں گھومتا ہوا ملکوت کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ اشیاء کا معائنہ کرتا ہے

①..... صحیح البخاری، کتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة، الحديث: ۶۹۸۹، ص ۵۸۴.

②..... شرح المواقف ومعه حاشيتا السبائكوتى والجلبى على شرح المواقف، ج ۳، جزء ۶، ص ۱۱۷.

پھر واپس اپنی اصل جگہ لوٹ آتا ہے۔ پھر اگر وہ نور موقع پاتا ہے تو اپنا مشاہدہ عَقل پر پیش کرتا ہے اور عَقل اسے یاد رکھنے کے لئے اس کی حفاظت کرتی ہے۔“ (1)

خواب دیکھنے والے کا مذاق نہ اڑایا جائے:

”فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرَحُ جَامِعِ الصَّغِيرِ“ ہی میں ہے کہ بَعْضُ عُلَمَاءِ كِرَامِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ نے فرمایا: ”اچھا خواب وحی کی اقسام میں سے ہے پس سویا ہوا شخص مَعْرِفَتِ اللّٰهِ میں سے جس شے سے ناواقف ہوتا ہے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس کو اس پر مُطَّلَع فرماتا ہے اور اس کا وَقُوع و ظہور حالت بیداری میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے عُیُوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْعُیُوبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب مُصَنِّح کرتے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اٰجْمَعِیْنَ سے استفسار فرماتے: ”کیا آج کی شب تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟“ اور یہ اس لئے تھا کہ اچھا خواب سب کا سب آثارِ نبوت میں سے ہے۔ پس امت کے سامنے اسے ظاہر فرمانا لازم ٹھہرا اور لوگ اس مرتبہ سے بالکل ناواقف ہیں جسے آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اٰہَمِیَّتِ دیتے اور اس کے متعلق روزانہ دریافت فرماتے۔ جبکہ اکثر لوگ، خواب دیکھ کر اس پر اعتماد کرنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں۔“ (2)

حدیث پاک میں خواب کی اہمیت:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان، سرور ذیشان، محبوبِ رَحْمٰنِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ غیب نشان ہے: ”اِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذُرُوْا الْمُوْمِنِ تَكْذِبٌ وَاَصْدَقُكُمْ رُوْیَا اَصْدَقُكُمْ حَدِیْثًا وَّرُوْیَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِّنْ خَمْسَةِ وَاَرْبَعِیْنَ جُزْءًا اَمِنَ النَّبُوَّةِ لَعْنِیْ جِبْ زَمَانٍ قَرِیْبٍ اَنْیَّ گامومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا اور تم میں اس شخص کا خواب زیادہ سچا ہوگا جو بات کہنے میں زیادہ سچا ہوگا اور مسلمان کا خواب نبوت کے پینتالیس (45) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔“ (3)

①..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۴۴۹۳، ج ۴، ص ۵۹.

②..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۳۱۴۱، ج ۳، ص ۲۶۲.

③..... صحیح مسلم، کتاب الرؤیا، باب فی کون الرؤیا من اللّٰہ..... الخ، الحدیث: ۵۹۰۵، ص ۱۰۷۹.

قرب قیامت میں خواب سچے ہوں گے:

حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) نے ”شرح مُسَلِم“ میں حدیث پاک کے اس حصہ: ”إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذُرُؤَيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ“ یعنی جب زمانہ قریب آئے گا مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا۔“ کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابوسلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب خطابی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۳۸۸ھ) اور دیگر نے فرمایا: ایک قول یہ ہے کہ ”قرب زمانہ سے مراد وہ وقت ہے جس میں دن اور رات قریب قریب برابر ہوتے ہیں (یعنی موسم بہار کے رات دن جن میں طبیعتیں اعتدال پر ہوتی ہیں)۔“ اور ایک قول یہ ہے کہ ”قرب زمانہ سے مراد قیامت کے قریب کے ایام ہیں“^(۱)۔

علم تعبیر والوں کے نزدیک پہلا قول زیادہ مشہور ہے جبکہ ایک حدیث پاک میں ایسا بھی آیا ہے جو دوسرے قول کی تائید کرتا ہے^(۲)۔

سچے آدمی کا خواب سچا ہوتا ہے:

”شَرَحُ مُسَلِم“ ہی میں حدیث شریف کے اس حصہ: ”وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا“ یعنی اور تم میں

①..... شارح بخاری، فقیہ اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۲۱ھ) اس کی شرح میں یوں رقم طراز ہیں: ”علامہ خطابی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفی ۳۸۸ھ) نے اس کی دو توجیہیں کیں کہ اس سے مراد دن رات کا قریب قریب برابر ہونا ہے یعنی وہ ایام جن میں دن بھی تقریباً بارہ گھنٹہ کا ہوتا ہے اور رات بھی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج خط استواء پر یا اس کے قریب ہوتا ہے۔ ہمارے دیار میں ماہ ستمبر اور مارچ میں دن رات قریب قریب برابر ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت جن عناصر اربعہ سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے وہ معتدل ہوتے ہیں۔ دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ اس سے مراد قیامت کے قریب کے ایام ہیں جب زمانہ قریب الختم ہوگا۔ ابن بطال نے فرمایا کہ دوسرا قول صحیح ہے۔ علامہ داؤدی نے فرمایا اس سے مراد قرب قیامت کے وہ ایام ہیں جو بہت تیزی سے گزرتے محسوس ہوں گے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دجال کے قتل ہونے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ رہیں گے۔“ (نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، کتاب التعبير، ج ۵، ص ۸۵۱)

②..... حضرت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: ”جب زمانہ قریب ہوگا تو علم اٹھ جائے گا۔“ حضرت سیدنا امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۸۵۲ھ) فرماتے ہیں: ”اس حدیث سے قطعی طور پر قیامت کا قریب ہونا مراد ہے۔“ (فتح الباری شرح صحیح البخاری، کتاب التعبير، تحت الحدیث: ۷۰۱۷، ج ۱۲، ص ۳۴۶)

اس شخص کا خواب زیادہ سچا ہوگا جو بات کہنے میں زیادہ سچا ہوگا۔“ کے تحت دو باتیں مرقوم (یعنی لکھی) ہیں (۱)..... حدیث پاک کا ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث پاک اپنے اطلاق پر ہے۔ (۲)..... حضرت سیدنا قاضی عیاض علیہ الرحمۃ اللہ الوہاب (متوفی ۵۴۳ھ) اس کی شرح میں بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام سے نقل کرتے ہیں: ”یہ آخری زمانہ میں ہوگا جب علم اٹھ جائے گا اور علمائے کرام اور صلحاء فوت ہو جائیں گے اور اس وقت جس شخص کے قول و فعل سے راہنمائی و روشنی حاصل کی جائے گی اللہ عزوجل اسے ناگزیر، (علماء کا) بدل اور لوگوں کو تنبیہ کرنے والا بنادے گا۔“ پہلی بات (یعنی حدیث پاک کا اپنے اطلاق پر ہونا) زیادہ واضح ہے کیونکہ جو اپنی بات میں سچا نہیں ہوگا اس کی روایت و حکایت میں خلل ہوگا۔

خواب سے متعلق احادیث مبارکہ:

حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) نے حدیث پاک کے اس حصہ: ”رُؤِيَ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبِيِّ لِعَيْنِ مُؤْمِنٍ كَاخْوَابِ نُبُوْتِ كَيْسِ الْبَيْتِ لَيْسَ (45) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔“ (۱) کے تحت مزید کئی احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں۔ چنانچہ،

(۱)..... ایک روایت میں یوں ہے کہ ”مؤمن کا خواب نبوت کے چھالیس (46) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا

،، (2) (3) ہے۔“

①..... صحیح مسلم، کتاب الرؤیا، باب فی کون الرؤیا من اللہ..... الخ، الحدیث: ۵۹۰۵، ص ۱۰۷۹۔

②..... صحیح البخاری، کتاب التعبير، باب الرؤیا الصحاحۃ..... الخ، الحدیث: ۶۹۸۷، ص ۵۸۳۔

③..... حضرت سیدنا امام ابن احمد بن علی بن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۸۵۲ھ) حضرت سیدنا علامہ حلیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے رقم طراز ہیں کہ ”نبوت کے چھالیس (46) ٹکڑوں سے نبوت کے چھالیس (46) خصائص مراد ہیں۔“ پھر انہوں نے وہ خصائص درج ذیل ترتیب سے بیان فرمائے: (۱).... بغیر کسی واسطہ کے اللہ عزوجل سے کلام کرنا (۲).... بغیر کلام کے الہام، یوں کہ کسی جس اور استدلال کے بغیر اپنے دل میں کسی چیز کا علم پانا (۳).... فرشتے کے ذریعہ وحی ہونا کہ اسے دیکھ کر اس سے کلام کریں (۴).... فرشتے کا دل میں کوئی بات ڈالنا اور یہ ایسی وحی ہے جو دل کے ساتھ خاص ہے، سماعت کو اس میں دخل نہیں۔ حضرت سیدنا حلیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”کبھی فرشتہ کسی نیک آدمی کے دل میں بھی کوئی بات ڈالتا ہے مگر اس طرح کہ دشمن پر غلبہ کی خواہش دلائے، کسی شے کی رغبت دے اور کسی چیز سے ڈراے وغیرہ، پس اس کے سبب اس نیک آدمی سے شیطانی وسوسہ زائل ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اس سے احکام، وعدہ اور وعید کے علم کی نفی ہو جائے کیونکہ یہ تو نبوت کے خصائص میں سے ہے۔“ (۵).... عقل کا کامل ہونا پس اس میں انہیں کوئی عارضہ اصلاً لاحق نہیں ہوتا (۶).... باکمال قوت حافظہ یہاں تک کہ لمبی سورت یکبارگی سن کر یاد کر لینا کہ پھر اس کا ایک حرف بھی نہ بھولے (۷).... اجتہاد میں خطا سے محفوظ ہونا (۸).... عقل و فہم کی.....

(۲)..... ایک روایت اس طرح ہے کہ ”اچھا خواب نبوت کے چھیا لیس (46) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔“ (4)

..... غیر معمولی ذہانت ہونا جس کے ذریعے مسائل کے استنباط میں انہیں مہارت ہوتی ہے (۹)۔ بصارت کا قوی ہونا حتیٰ کہ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی چیز دیکھ لینا (۱۰)۔ سماعت ایسی مضبوط ہونا کہ زمین کے ایک کنارے کھڑے ہو کر دوسرے کنارے کی آوازوں کو سن لینا جو دوسرے نہ سن سکیں (۱۱)۔ سو گھننے کی غیر معمولی قوت ہونا جیسے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا بہت دور سے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی قمیص لائے جانے پر ان کی خوشبو سونگھ لینے کا واقعہ ہے (۱۲)۔ جسم کی بہت زیادہ قوت، حتیٰ کہ تیس راتوں کی مسافت ایک رات میں طے کر لینا (۱۳)۔ آسمانوں کی طرف تشریف لے جانا (۱۴)۔ گھنٹی کی آواز کی مثل وحی نازل ہونا (۱۵)۔ بکریوں کا ان سے کلام کرنا (۱۶)۔ نباتات (۱۷)۔ درخت کے تنے (۱۸)۔ اور پتھروں کا ان سے بات کرنا (۱۹)۔ بھڑیے کے چیخنے کو سمجھنا کہ اس کے لئے کوئی حصہ مقرر کیا جائے (۲۰)۔ اونٹ کے پلپلانے کو سمجھنا (۲۱)۔ متکلم کو بغیر دیکھے اس کی بات سن لینا (۲۲)۔ جنات کو دیکھنے پر قادر ہونا (۲۳)۔ غائب اشیاء کی مثال (یعنی نقشہ) ان کے سامنے ظاہر کر دیا جانا جیسا کہ معراج کی صبح بیت المقدس کا نقشہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا (۲۴)۔ کسی بھی حادثہ کی وجہ جان لینا جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کے بیٹھنے کی وجہ جان لی اور فرمایا تھا کہ ”اب رہہ کے ہاتھی کو روکنے والی ذات نے اسے روک دیا۔“ (۲۵)۔ نام سے کام پر استدلال کرنا جیسا کہ سہیل بن عمرو حاضر خدمت ہو تو ارشاد فرمایا کہ ”اللہ عزوجل نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا۔“ (۲۶)۔ آسمان کی کوئی چیز دیکھ کر زمین پر واقع ہونے والے کام پر استدلال کرنا جیسے ایک بار بادل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یہ بادل بنو کعب کی مدد کے لیے برس رہا ہے۔“ (۲۷)۔ پُشت کے پیچھے کے حالات ملاحظہ فرمائیے (جیسا کہ دوران نماز ایک شخص کو داڑھی سے کھلتے ہوئے ملاحظہ فرمایا) (۲۸)۔ وصال کر جانے والے کے متعلق کسی بات کی اطلاع دینا جیسا کہ حالت جنابت میں جام شہادت نوش کرنے والے صحابی حضرت سیدنا حذقلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خبر دی کہ ”میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں۔“ (۲۹)۔ کسی شے کے ظہور سے مستقبل کی فتح پر استدلال کرنا جیسا کہ غزوہ خندق کے دن ہوا (۳۰)۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمانا (۳۱)۔ فرست (یعنی ظاہر سے باطن کو جان لینا) (۳۲)۔ درخت کا اطاعت کرنا حتیٰ کہ ایک درخت جڑوں اور ٹہنیوں سمیت ایک جگہ سے دوسری جگہ آیا اور پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا (۳۳)۔ ہرن کا قصہ اور اس کا اپنے چھوٹے بچہ کی حاجت کی شکایت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا (۳۴)۔ خواب کی تعبیر ایسی بیان کرنا جس میں خطا کا ذرا سا بھی احتمال نہ ہو (۳۵)۔ درخت پر موجود پکی کھجوروں کا اندازہ کر کے بتا دینا کہ ”ان سے اتنے اتنے وزن کے چھوہارے بنیں گے۔“ اور بغیر کسی بیشی کے ویسا ہی وقوع ہونا (۳۶)۔ احکام کی ہدایت دینا (۳۷)۔ دینی و دنیاوی سیاست کی طرف رہنمائی فرمانا (۳۸)۔ عالم کی ہیئت اور اس کی بناوٹ کی طرف ہدایت فرمانا (۳۹)۔ اصلاح بدن کے لئے طب کے مختلف طریقوں کی طرف رہنمائی فرمانا (۴۰)۔ عبادت کے طریقوں کی طرف رہنمائی کرنا (۴۱)۔ نفع بخش صنعتوں کی طرف ہدایت فرمانا (۴۲)۔ مستقبل کے حالات پر مطلع ہونا (۴۳)۔ گذرے ہوئے حالات کی خبر دینا کہ جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نے بیان نہ کیا تھا (۴۴)۔ لوگوں کے رازوں اور پوشیدہ باتوں پر انہیں مطلع کرنا (۴۵)۔ استدلال کے طریقے سیکھانا (۴۶)۔ زندگی گزارنے کے سنبھرے

اصولوں سے آگاہ فرمانا۔“ (فتح الباری شرح صحیح البخاری، کتاب التعبير، باب رؤیا الصالحین، ج ۱۲، ص ۳۱۳)

④..... صحیح البخاری، کتاب التعبير، باب الرؤیا الصالحة..... الخ، الحدیث: ۶۹۸۹، ص ۵۸۴.

(۳)..... اس طرح بھی مروی ہے کہ ”نیک آدمی کا خواب نبوت کے چھیا لیس (46) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا

ہے۔“ (۱)

(۴)..... ایک حدیث پاک میں یوں بیان فرمایا: ”اچھا خواب نبوت کے ستر (70) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا

ہے۔“ (۲)

حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) فرماتے ہیں: یہاں تین مشہور روایات حاصل ہوئیں:

(۱)..... پینتالیسواں ٹکڑا (۲)..... چھیا لیسواں ٹکڑا اور (۳)..... ستر ہواں ٹکڑا اور مسلم شریف کے علاوہ دیگر کتب احادیث

میں وژج ذیل عدد بیان ہوا۔

(۵)..... حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں چالیس (40) کا ذکر ہے۔ (3)

(۶)..... (حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی) روایت میں اُنچاس (49) کا عدد ہے۔ (4)

(۷)..... حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پچاس (50) کا ذکر ہے۔ (5)

(۸)..... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں چھبیس (26) کا عدد ہے۔ (6)

(۹)..... حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں چوالیس (44) کا ذکر ہے۔ (7) (8)

①..... صحیح مسلم، کتاب الرؤیا، باب فی کون الرؤیا من اللہ..... الخ، الحدیث: ۵۹۱۳، ص ۱۰۷۹.

②..... صحیح مسلم، کتاب الرؤیا، باب فی کون الرؤیا من اللہ..... الخ، الحدیث: ۵۹۱۶، ص ۱۰۷۹.

③..... مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند العباس بن عبد المطلب، الحدیث: ۶۶۷۶، ج ۶، ص ۷.

④..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن العاص، الحدیث: ۷۰۶۵، ج ۲، ص ۶۸۳.

⑤..... البحر الزخار بمسند البزار، مسند العباس بن عبد المطلب، الحدیث: ۱۲۹۸، ج ۴، ص ۱۲۷.

⑥..... التمهید لابن عبد البر، اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحة، تحت الحدیث: ۱۵، ج ۱، ص ۲۳۷، عن انس.

⑦..... مجدد اعظم، سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ) نے خواب سے متعلق ایسی احادیث مبارکہ کا ترجمہ یوں

فرمایا: ”مسلمان کی خواب نبوت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔“ پھر اس پر حاشیہ میں فرماتے ہیں: ”حدیثیں اس بارے میں مختلف آئیں،

چوبیسواں، پچیسواں، چھبیسواں، چالیسواں، چوالیسواں، پینتالیسواں، چھیا لیسواں، پچاسواں، ستر ہواں، چھترواں ٹکڑا سب وارد ہیں، لہذا فقیر

(یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ) نے مطلقاً ایک ٹکڑا کہا، اور اکثر احادیث میں چھیا لیسواں ہے۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔ ۱۲ منہ۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج ۲۲، ص ۲۷۱)

⑧..... التمهید لابن عبد البر، اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحة، تحت الحدیث: ۱۵، ج ۱، ص ۲۳۵.

احادیث مبارکہ کی شرح:

حضرت سیدنا امام قاضی عیاض علیہ رحمۃ اللہ الرزاق (متوفی ۵۴۳ھ) نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد بن جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۱۰ھ) نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ”روایتوں کا مختلف ہونا خواب دیکھنے والے کے حال کے مطابق ہے۔ پس مومن صالح (نیک مسلمان) کا خواب چھیا لیسواں (46) ٹکڑا ہے اور فاسق (یعنی گناہگار) کا خواب ستر ہواں (70) ٹکڑا ہے۔“ ایک قول یہ ہے کہ ”جو خواب خفی (یعنی پوشیدہ) ہوتا ہے وہ ستر ہواں (70) ٹکڑا اور جو جلی (یعنی واضح) ہوتا ہے وہ چھیا لیسواں (46) ٹکڑا ہے۔“

حضرت سیدنا امام ابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب خطابی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۳۸۸ھ) اور دیگر نے نقل فرمایا کہ بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ”مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تیس 23 (تے۔ ایس) سال تک وحی نازل ہوتی رہی۔ تیرہ سال مکہ مکرمہ میں اور دس سال مدینہ منورہ (زَادْفَسْمَا اللّٰهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا) میں اور اس سے چھ مہینے قبل سچے خواب دکھائے گئے اور یہی چھیا لیس (46) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے (یعنی جب چھ ماہ کی نسبت 23 سال کی طرف کی تو وہ اس کا چھیا لیسواں حصہ بھی گیا)۔“

حضرت سیدنا امام محمد بن علی بن عمر مازری مالکی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۳۶ھ) بیان فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے: ”اس سے مراد یہ ہے کہ خوابوں کے لئے ایک طرح سے چھیا لیسویں (46) ٹکڑے کے ساتھ وحی کی مشابہت ہے اور وہ نبوت کا امتیازی وصف ہیں۔“

اعتراض:

حضور نبی اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوابوں میں چھ ماہ کی قید لگانا درست نہیں کیونکہ اعلان نبوت سے قبل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوابوں کی مدت چھ ماہ مقرر کرنا ثابت نہیں۔ نیز یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی بہت سارے خواب دیکھے ہیں پس انہیں بھی چھ ماہ کے ساتھ ملا یا جائے گا اور ملانے کی صورت میں چھ ماہ کی نسبت برقرار نہیں رہے گی؟

جواب:

حضرت سیدنا امام مازری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۵۳۶ھ) اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”انہوں نے اعلان نبوت کے بعد خوابوں پر جو اعتراض کیا ہے وہ باطل ہے۔ کیونکہ نزول وحی کے بعد فرشتے کے ذریعے آنے والے خواب وحی میں شامل ہیں ان کو الگ شمار نہیں کیا جائے گا۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس میں یہ مراد ہونے کا بھی احتمال ہے کہ جس خواب میں غیب کی خبر ہو وہ نبوت کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے اور یہ نبوت کے ضمن میں ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جائز ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ شَرَّاحٌ كَوَّجَارِي كَرْنِے اور احکام کو بیان کرنے کے لئے کسی نبی کو بھیجے اور وہ کبھی کوئی غیبی خبر نہ دے۔“ اور غیب کی خبر نہ دینا نبوت کے منافی ہے نہ نبوت کے مقصود پر اثر انداز ہوتا ہے اور نبوت کا یہ جز (یعنی خواب) غیب کی خبر دینا ہے کہ جب بھی واقع ہوگا سچا ہوگا۔

امام خطابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا موقف:

حضرت سیدنا امام ابوسلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب خطابی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۳۸۸ھ) فرماتے ہیں: ”یہ حدیث شریف خواب کے معاملہ کو مؤکد اور اس کے مقام و حیثیت کو ثابت کرتی ہے۔“ مزید فرماتے ہیں: ”خواب کا نبوت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہونا صرف حضرات انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کے حق میں ہے ان کے علاوہ کے حق میں نہیں۔ کیونکہ حضرات انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کو جس طرح بیداری میں وحی کی جاتی ہے اسی طرح خواب میں بھی کی جاتی ہے۔“ نیز امام خطابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۳۸۸ھ) نے بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام سے حدیث پاک کا ایک معنی یہ بھی نقل کیا ہے کہ ”خواب نبوت کی موافقت پر آتے ہیں نہ یہ کہ وہ نبوت کا باقی رہ جانے والا ٹکڑا ہے“ (۱)۔ ”انْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ“ (۲)

①..... ﴿قَوْلُهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا جِزَاءُ بَاقٍ مِنَ النَّبُوَّةِ..﴾ امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: اقول ولكن ورد في حديث ان النبوة قد انقطعت الا رؤيا سالحة يراها المؤمن أو ترى له. اولفظ هذا معناه. ۱۲ یعنی میں کہتا ہوں: لیکن حدیث میں یہ وارد ہے کہ ”بے شک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا مگر سچی خواب باقی ہے کہ مؤمن خود دیکھے یا اس کے لئے دیکھی جائے۔“ یا ٹکڑے کی نفی سے قائل نے اس کے معنی کا ارادہ کیا ہے (یعنی اب کوئی جزوی طور پر بھی نبی نہیں ہو سکتا)۔ ﴿

②..... شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب الرؤيا، ج ۱، ص ۲۰ تا ۲۲.

خلاصہ کلام:

مذکورہ تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ خواب الہام حانی کے مرتبہ میں ہے، احکام شرعیہ کی معرفت کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ البتہ! دیندار اور نیک لوگوں کے حق میں الہام اور خواب، نبوت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اور وحی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور اہل تقویٰ بدعت و گناہ سے بچتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے بعد ان دونوں (الہام و خواب) پر اعتماد کرتے ہیں۔ پس ان کے ذریعے جو ربانی حکمتیں، رحمانی حقائق، معرفت کی باریکیاں اور اسرار کے لطائف ان سے پوشیدہ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ حضرات اعتقادی یا عملی احکام میں سے کسی بھی حکم کے ثبوت کے لئے خواب و الہام کی اتباع نہیں کرتے۔ البتہ! زندگی و بے دین لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ”قرآن و سنت کے بغیر اللہ عزوجل کے احکام پر عمل کے لئے الہام و خواب کافی ہیں۔“ اور یقیناً یہ تو دعویٰ نبوت ہے کیونکہ الہام اور خواب وحی کی اقسام میں سے دو قسمیں ہیں اور جو نبی ہوتے ہیں وہ ان سے ایسے شرعی احکام لیتے ہیں جن کا اللہ عزوجل انہیں اور ان کی امت کو پابند بناتا ہے۔ اس لئے کسی ولی کے لئے یہ خصوصیت ماننا سے نبی قرار دینا ہے۔ (مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ)

ولی کے الہام و خواب کا حکم:

ولی کے لئے اس معاملہ (یعنی الہام و خواب) میں اتنا حصہ ہے کہ جو احکام اس کا نبی اس کی طرف لے کر آیا وہ اس نے بیداری کی حالت میں قبول کئے اور اب وہ احکام خواب میں بھی اس پر ظاہر کر دیئے گئے تو وہ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ پس الہام و خواب، اس کے لئے پوشیدہ بات کو ظاہر کرنے والے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کسی ایسی بات کو ثابت کرتے ہیں جس کا وہ انکار کرتا ہے۔ ”وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ لِلصَّوَابِ“ (یعنی اللہ عزوجل ہی درست و حق بات کی توفیق دینے والا ہے)۔

الہام اور خواب احکام شرعیہ کی معرفت کے اسباب میں سے نہیں، بالخصوص جب وہ قرآن و سنت کے تقاضوں کے خلاف ہوں (جیسا کہ بناوٹی صوفیوں کا ماقبل مذکور چھٹا قول ہے) تو بدرجہ اولیٰ اسباب میں سے نہیں ہوں گے کیونکہ وحی کے منقطع اور نبوت کے ختم ہونے کی وجہ سے ولی نئی شریعت بنانے یا شریعت محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے کسی حکم کو منسوخ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ شریعت کو نبوت ہی ثابت کرتی ہے اور اسے منسوخ بھی اس کی مثل

شریعت کر سکتی ہے۔

(یہاں تک بناوٹی صوفیوں کے اقوال اور ان کا تفصیلی رد ہوا، اور اب شریعت کے بغیر طریقت پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے ان جھوٹے اور بناوٹی صوفیوں کے رد میں حقیقی صوفیائے کرام رحمہم اللہ السلام کے اقوال پیش کئے جاتے ہیں جن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ”شریعت کو چھوڑ کر طریقت پر عمل نہیں ہو سکتا اور شریعت سے طریقت جدا نہیں۔“ نیز ساتھ ساتھ ان صوفیائے کرام کے کلام کی شرح بھی بیان ہوگی۔ علیہ)

شریعت اور طریقت کے ایک ہونے پر حقیقی صوفیائے کرام رحمہم اللہ السلام کے فرامین اور ان کی شرح

(۱)..... حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی کا فرمان:

گروہ صوفیا کے سردار، طریقت و حقیقت کے امام حضرت سیدنا ابوقاسم جنید بن محمد بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی فرماتے ہیں: ”اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچانے والے تمام راستے ہر شخص پر بند ہیں سوائے اس شخص کے جو حضور نبی اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کی اتباع و پیروی کرے۔“ نیز ارشاد فرمایا کہ ”جس نے قرآن پاک کو یاد نہ کیا اور حدیث نبوی کو (کتاب یاد دل میں) جمع نہ کیا اس کی اقتدا و پیروی نہ کی جائے۔ کیونکہ ہمارا یہ علم اور (طریقت کا) راستہ (۱) قرآن و سنت کا پابند ہے۔“ (۲)

صوفیا کو صوفیا کہنے کی وجہ:

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی کو گروہ صوفیہ کا سردار کہا گیا ہے۔ لفظ ”صوفیہ“ تصوف سے بنا ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۶۵ھ) اپنی شہرہ آفاق تصنیف

①..... قولہ: ومذهبا هذا.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ) اس پر حاشیہ میں فرماتے ہیں: ”لیس فی الرسالة القشيرية لفظ ومذهبا هذا. ۱۲ یعنی رسالہ قشیریہ میں ”ومذهبا هذا“ کے الفاظ نہیں ہیں۔“

②..... الرسالة القشيرية، ابو القاسم الجنید بن محمد، ص ۵۱.

”الرَّسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ“ میں فرماتے ہیں: ”یہ نام (صوفیا) اس گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ لہذا ایک شخص کو ”صوفی“ اور گروہ کو ”صوفیہ“ کہا جاتا ہے اور جو شخص صوفیا کی شکل اختیار کر کے خود کو اس گروہ سے ملانا چاہتا ہے اسے ”مُتَصَوِّفٌ“ اور ان کے گروہ کو ”مُتَصَوِّفُونَ“ (یعنی متصوف) کہا جاتا ہے (صوفی و صوفیا نہیں کہا جاتا)۔ عَرَبِي زَبَان میں اس لَفْظِ (صوفی) کے استعمال میں نہ تو قیاس کو دخل ہے اور نہ ہی یہ کسی دوسرے لفظ سے نکال کر بنایا گیا ہے۔ زیادہ واضح و ظاہر معاملہ یہ ہے کہ یہ نام لَقَب کی طرح ہے اور جس نے یہ کہا کہ ”صوفی لَفْظِ“ ”صوف“ سے بنا ہے کیونکہ صوف کا لباس پہننے پر عَرَبِي میں ”تَصَوِّفٌ“ (یعنی اس نے صوف کا لباس پہنا) کا لَفْظ کہا جاتا ہے جیسے قمیص پہننے پر ”تَقَمَّصٌ“ (یعنی اس نے قمیص پہنی) کہا جاتا ہے۔“ پس اس کہنے والے نے ایک وَجْہ بیان کی ہے مگر یہ نَفْسِ قَدْرِيَّة یعنی صوفیائے کرام رحمہم اللہ السلام، صوف کا لباس پہننے کے ساتھ خاص نہیں ہیں اور جن لوگوں نے کہا کہ ”مسجد نبوی کے چبوترے ”صَفَّہ“ کی طرف نسبت کے سَبَبِ صوفی کہا جاتا ہے“ تو یہ نسبت دُرُست نہیں کیونکہ ”صَفَّہ“ کی نسبت سے صوفی نہیں (بلکہ صَفِي) بنتا اور جو لَفْظِ صوفی کو لَفْظِ ”صَفَاءُ“ سے مُشْتَق (نکالا ہوا) مانتے ہیں یہ لُغَت کے لحاظ سے بعید ہے اور بَعْض نے یہ کہا کہ ”لَفْظِ صوفی ”صف“ سے بنا ہے کیونکہ یہ حضرات اپنے دلوں کے ذریعے بارگاہِ الہی میں حاضر ہونے کے اعتبار سے پہلی صف میں ہیں۔“ یہ معنی تو دُرُست ہے لیکن صف سے صوفی کی نسبت لُغَت کے مطابق نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ نَفْسِ قَدْرِيَّة اپنے مقام و مَنَصَب کے اعتبار سے اتنے زیادہ مشہور ہو چکے ہیں کہ ان کے لئے استعمال ہونے والے لَفْظِ کی اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ اس لَفْظ میں قیاس کیا ہے اور یہ کس لَفْظ سے نکالا گیا ہے اور علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے اس بارے میں بڑا کلام کیا ہے کہ تَصَوِّف کا کیا معنی ہے اور صوفی کون ہوتا؟ ہر ایک نے اپنی سوچ اور ذوق کے مطابق اس کی تشریح کی ہے۔“ (۱)

طریقت و حقیقت کی تعریف:

نیز حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی کو طریقت و حقیقت کا امام کہا گیا، طریقت و حقیقت کسے کہتے ہیں؟ (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ”اخلاقِ نفس، صفاتِ قلب اور اللہ عزوجل تک پہنچنے کے لئے منازل

①.....الرسالة القشيرية، باب التصوف، ص ۳۱۲.

طے کرنے کی کیفیت کو جاننے اور پہچاننے کو ”طریقت“ کہتے ہیں، اس میں شریعت بھی داخل ہے اور شریعت صحیح عقیدے اور عمل صالح کی کیفیت کو اجمالاً جاننے کا نام ہے۔ شریعت، طریقت میں اس لئے داخل ہے کہ وہ طریقت سے پہلے ہے اور جس کے لئے کوئی شریعت نہیں اس کے لئے کوئی طریقت بھی نہیں اور اللہ عزوجل کی عبادت کرتے ہوئے ربوبیت کے مشاہدے اور مخلوق کو مکلف بنانے میں جو کچھ وارد ہے اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے اصل پر آگاہی کو ”حقیقت“ کہتے ہیں^(۱)۔“

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا مختصر تعارف:

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو (عراق کے دارالخلافہ) بغداد شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے بغدادی کہا جاتا ہے۔ بغداد ایک معروف شہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد کا اصل وطن نہاوند ہے جبکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش و پرورش عراق میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم (حضرت سیدنا محمد بن جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کا بیچ (شیشہ) کی تجارت کرتے تھے اسی وجہ سے ان کو ”قواری“ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا امام ابو ثور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب پر فقیہ تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا سری سقطی، حضرت سیدنا حارث بن اسد محاسبی اور حضرت سیدنا محمد بن علی قصاب رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین کی صحبت میں رہے اور وصال شریف ۲۹۷ھ کو ہوا (مزار فائض الانوار شونیز یہ ”بغداد شریف“ میں ہے)۔^(۲)

﴿اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﴿﴾

①..... مجدد اعظم، امام اہلسنت، سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) نے ارشاد فرمایا: ”شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اور طریقت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے افعال، اور حقیقت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے احوال، اور معرفت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے علوم بے مثال۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ الی مالایزال۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج ۲۱، ص ۴۶۰)

②..... حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے مزید حالات جاننے کے لئے ”مکتبہ المدینہ“ کی مطبوعہ 215 صفحات پر مشتمل کتاب ”شرح شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ“ کے صفحہ 72 تا 75 کا مطالعہ فرمائیے۔

پہلے فرمان کی شرح

تمام راستے بند ہونے سے مراد:

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی کے فرمان کہ ”تمام راستے بند ہیں“ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے راستوں پر چل کر اللہ عزوجل تک پہنچنا ممکن نہیں کیونکہ یہ راستے اللہ عزوجل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا سبب، ان پر چلنے والے کا منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جانا اور پلٹ آنا ہے اور راستوں سے مراد تمام شریعتیں، ادیان اور مخالف مذاہب ہیں کیونکہ آج ان کے پیروکار ان راستوں پر اسی لئے چلتے ہیں کہ یہ انہیں اللہ عزوجل تک پہنچا دیں۔ نیز ان کو اللہ عزوجل کی طرف لے جانے والے راستے کہنا ان کے پیروکاروں کے گمان کے اعتبار سے ہے ورنہ حقیقت میں یہ راستے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی نے ان کے متعلق فرمایا: ”یہ تمام راستے بند ہیں۔“ اور جو بند ہوتا ہے وہ کوئی راستہ نہیں، مگر انجان آدمی اسے بھی راستہ گمان کرتا ہے۔ پس جب جاہل کسی راستے پر چلتا ہے اور ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں سے آگے وہ راستہ بند ہوتا ہے تو اس وقت اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ، وہ واپس اسی جگہ لوٹ آتا ہے جہاں سے چلا تھا حالانکہ اولاً اس نے اسے راستہ ہی گمان کیا تھا مگر بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ تو کچھ اور ہے۔

بارگاہِ الہی تک پہنچانے والا راستہ:

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی کے فرمان کہ ”تمام راستے ہر شخص پر بند ہیں سوائے اس شخص کے جو حضور نبی اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کی اتباع و پیروی کرے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عزوجل تک پہنچانے والے راستوں پر اسی طرح چلے جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمل فرمایا۔ پس اس وقت یہ راستے اس پر بند نہیں ہوں گے بلکہ اس کے لئے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ ایک خاص طریقہ پر چل کر ان راستوں کے ذریعے بارگاہِ الہی میں حاضر ہو جاتا ہے اور اس خاص طریقہ کو اہل باطل نہیں جانتے اور ہمارے شیخ قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوثِ صمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوثِ اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے اپنے اشعار میں اسی معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان اشعار کا پہلا مصرع یہ ہے:

مَا فِي الْمَنَاهِلِ مَنَهْلٌ مُسْتَعْدَبٌ   الْاَوْلَىٰ فِيهِ الْاَلْسُدُّ الْاَطْيَبُ

ترجمہ: منزلوں میں کوئی منزل خوش گوار نہیں، مگر اللہ عزوجل کے ولی کی منزل، کہ وہ لذیذ ترین و پاکیزہ تر ہے۔^(۱)

اور اسی طرح حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) کا ایک شعر ہے:

عَقَّدَ الْخَلَائِقُ فِي الْاِلَهِ عَقَايِدًا   وَاَنَا اِعْتَقَدْتُ جَمِيعَ مَا اِعْتَقَدُوهُ

ترجمہ: مخلوق نے اللہ عزوجل کے بارے میں بہت سے عقائد پختہ کر لئے اور میں نے ان تمام عقائد کو جان لیا۔^(۲)

پس بلاشبہ باطل عقائد رکھنے والوں کے تمام باطل عقیدے حق تعالیٰ کی تجلیات کے ظاہر ہونے کی جگہوں کے اعتبار سے وقوع پذیر ہوئے اس حیثیت سے کہ اللہ عزوجل کے افعال کا ظہور وہاں سے ہوا۔ ایسے عقائد والے اپنے اس دعویٰ کے سبب کفر میں مبتلا ہو گئے کہ ”ان افعال کی تجلیات کا یہ مظہر وہی ذات حق تعالیٰ ہے جو غیب مطلق میں ہے۔“ حالانکہ یہ خطائے محض، جہالت اور کفر ہے اور یہی وہ بات ہے جس کے سبب وہ تمام راستے بند ہو گئے اور یہ راستے صرف محمدی اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام کے لئے کھلے جنہوں نے ان سے لذیذ ترین اور پاکیزہ تر منزل کو حاصل کیا اور وہ ظہور افعال الہیہ کی تجلیات کا مشاہدہ ہے اور ان حضرات نے وہ تمام دعوے ترک کر دیئے جن کی وجہ سے یہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی کے اس فرمان میں غور کرو کہ ”سر دارِ دو جہان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی اتباع و پیروی کے بغیر اللہ عزوجل تک پہنچنے کے لئے یہ راستے سالک کے لئے نہیں کھلتے۔“ اس میں یہ اشارہ ہے کہ حق کاراستہ ان راستوں سے کوئی منفرد و معین راستہ نہیں اور نہ ہی ان میں سے ایک راستہ ہے بلکہ یہ ایسا کھلا ہوا راستہ ہے کہ جو بھی اس پر چلتا ہے یہ اسے اللہ عزوجل تک پہنچا دیتا ہے اور یہ تمام راستے کہ جب بھی ان میں سے کوئی کھل جائے تو وہی حق کاراستہ ہے اور جو بند رہے تو وہ باطل کاراستہ ہے اور راستے کا کھلنا یہ ہے کہ وہ سمیع و بصیر ذات کہ اس جیسا کوئی نہیں اس کے علاوہ کسی اور شے کی طرف بالکل راغب نہ ہو جائے اور اس کے علاوہ کسی اور شے کی طرف راغب ہونا ہی راستے کا بند ہونا ہے۔

①..... کشف الظنون، باب القاف، ج ۲، ص ۳۰۳.

②..... الفتوحات المکیة، الباب الخامس والثلاثون وثلاثمائة، ج ۵، ص ۲۵۵ ”وفیه عقایدا و اعتقدت“ بدلہ ”عقائد او شہدت“.

ناواقف کی پیروی نہ کی جائے:

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے یہ بھی فرمایا: ”جس نے قرآن پاک کو یاد نہ کیا اور حدیث نبوی کو (کتاب یاد میں) جمع نہ کیا تو اللہ عزوجل تک پہنچنے کے عظیم معاملہ میں اس کی اقتدا و پیروی نہ کی جائے۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو کلمات و معانی، حدود و احکام، ظاہر و باطن، معارف و حقائق اور اسرار کے ساتھ یاد نہ کیا اور حدیث نبوی کو لفظ و معنی، ظاہر و باطن اور اسرار و انوار کے ساتھ کتاب یاد میں جمع نہ کیا تو کسی سالک کے لئے جائز نہیں کہ اللہ عزوجل تک پہنچنے کے عظیم الشان معاملہ میں قرآن و حدیث کا علم نہ جاننے والے کی پیروی کرے۔

ہر ولی مرشد نہیں ہو سکتا:

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے اس فرمان میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مذکورہ صفات نہ ہونے کے سبب جب اس کی اقتدا و پیروی نہیں کی جائے گی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سرے سے ہی باطل پر ہے۔ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ عزوجل لوگوں میں سے کسی ایسے شخص کا دل کھول دے جو پڑھتا ہونہ لکھتا ہو اور نہ قرآن و حدیث جانتا ہو مگر وہ تجلیات الہی اور حقائق ربانی کا عارف ہو اور جب اس کے سامنے قرآن پاک یا حدیث مبارکہ پڑھی جائے تو ان کے معانی میں ایسی گفتگو کرے جس سے عقلیں دنگ (یعنی حیران) رہ جائیں اور یہ کمال کسی سے سن کر یا روایت سے حاصل شدہ نہیں بلکہ محض اللہ عزوجل کی طرف سے دل کھول دیئے جانے کے سبب ہے اور بلاشبہ اس صفت کے حامل بہت سارے اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام پائے جاتے ہیں مگر اس کی اقتدا کرنا اور رہنمائی کرنے اور راہ سلوک کے لئے اسے امام بنانا ٹھیک نہیں اگرچہ وہ ولی ضرور ہوتا ہے لیکن مرشد (یعنی رہنما) نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی
راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔^(۱)

وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝

(پ ۱۵، الکہف: ۱۷)

①..... قولہ: وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا.....

امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”یورید الاحتجاج بالایۃ ان الولی قد لایکون مرشدا لان اللہ تعالیٰ قید فی النفی الولی بالمرشد۔ ۱۲ یعنی سیدی عارف باللہ.....“

کیونکہ رہنمائی کرنا اور راہ دکھانا، قرآن و سنت کے احکام نیز ترغیب و ترہیب اور امر و نہی وغیرہ امور میں قرآن و سنت کے اُسلوب (یعنی طریقہ کار) کا محتاج ہے۔ جیسے کسی شخص کی آنکھیں کپڑے سے باندھ کر کسی گھر میں داخل کر دیا جائے تو اسے معلوم نہ ہوگا کہ وہ کس راستے سے داخل ہوا ہے۔ اس لئے وہ کسی دوسرے کی رہنمائی کر کے اسے اس گھر تک نہیں پہنچا سکتا، بخلاف اس شخص کے جس کی آنکھیں کھلی ہوں تو وہ اسے گھر تک پہنچانے والے راستے کو پہنچان لے گا۔ لہذا وہ دوسروں کو بھی اس تک پہنچانے میں رہنما بن سکتا ہے۔

طریقت کا راستہ قرآن و سنت کا پابند ہے:

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی نے **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** تک پہنچنے کے معاملہ میں قرآن و سنت سے نا آشنا شخص کی پیروی سے مُمانعت کی وجہ یہ بیان فرمائی: ”کیونکہ ہمارا یہ علم اور طریقت کا راستہ قرآن و سنت کا پابند ہے۔“ یعنی حقائق الہیہ اور معارف ربانیہ سے متعلق ہمارا یہ علم نیز ہمارا یہ طریقت کا راستہ جو سلف صالحین و پرہیزگار متاخرین کا راستہ ہے، قرآن و سنت کا پابند ہے۔ اس علم اور راہ طریقت میں بالکل کوئی شے بھی ایسی نہیں جو کتاب و سنت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اگرچہ یہ علم، کتاب اور مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام سے سنے بغیر محض فیض اور کشف سے حاصل ہوا ہو مگر اس کا کتاب و سنت کے تقاضوں کے موافق ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی عارف (پہچان رکھنے والا) اس علم کی تحقیق کرے گا تو اسے قرآن و سنت کے مطابق ہی پائے گا اور وہ لوگ جو اس علم اور قرآن و سنت کے مابین مطابقت کو سمجھنے پر قادر نہیں، ان میں صرف بد بخت اور ہلاکت میں پڑنے والا ہی اس علم سے جاہل رہے گا اور اس علم کے اہل کا انکار کرے گا۔

ولی کا علم قرآن و سنت سے خارج نہیں:

حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) اپنی شہرہ آفاق کتاب مُستطاب ”الْفُتُوْحَاتُ الْمَكِّيَّةُ“ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ”پھر تمہیں یہ بھی جان لینا چاہئے کہ جب اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام اپنے پختہ ارادوں کے زینوں پر چڑھتے ہیں تو ان کی منزل و انتہا اپنے مطلوب اسماء الہیہ تک پہنچنا ہوتا ہے پس جب یہ ..... علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس آیت مبارکہ سے استدلال فرمانا چاہتے ہیں کہ کبھی ولی، مرشد نہیں بھی ہوتا کیونکہ **اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى** نے یہاں ایسے جماعتی کی نئی فرمائی ہے جو راہ دکھانے والا بھی ہو۔“ ﴿

اپنے پختہ ارادوں کے زینوں کے ذریعے ان اسمائے مبارکہ تک پہنچ جاتے ہیں تو جس استعداد و صلاحیت کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں اسی قدر ان پر علوم و انوار کی بارش برتی ہے۔ چنانچہ، وہ استعداد و صلاحیت کے حساب سے ان علوم و انوار کو لے لیتے ہیں اور اس معاملہ میں وہ کسی فرشتہ اور رسول کے محتاج نہیں ہوتے کیونکہ یہ علوم شریعت نہیں ہیں بلکہ یہ تو محض انوار ہیں اور یہ انوار وہی ہوتے ہیں جو رسول اپنی وحی یا خود پر نازل کردہ کتاب یا صحیفہ میں لایا ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتے۔ پھر برابر ہے کہ وہ ولی اس کتاب کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اور اس میں جو تفصیلات ہیں وہ اس نے نہ سنی ہوں۔ مگر اس ولی کا علم، رسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كِى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ كِى طرف سے لائی ہوئی وحی، کتاب اور صحیفہ سے خارج نہیں ہوتا اور ہر ولی کے لئے لازم ہے کہ وہ اس امت کی طرف مبعوث ہونے والے رسول عَلَيْهِ السَّلَامُ كِى تصدیق کرنے والا ہو کیونکہ اولیا جس حیثیت سے ہر رسول اور نبی کی تصدیق کرتے ہیں اسی حیثیت سے ان کو ہر نبی کی وحی، کمالات، کتاب اور صحیفہ کے تقاضوں کے مطابق علم، کشف اور فیض الہی ملتا ہے اور اسی سبب سے وہ دیگر اولیائے امت پر فضیلت پاتے ہیں پس علوم الہیہ میں ولی کا کشف اُس سے تجاوز نہیں کر سکتا جو اس کے نبی کی وحی اور کتاب اسے عطا کرتی ہے۔ اسی مقام پر حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی نے ارشاد فرمایا کہ ”ہمارا یہ علم قرآن و سنت کا پابند ہے۔“ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ ”جس کشف کی شہادت قرآن و سنت نہ دیں تو وہ کوئی شے نہیں۔“ لہذا ولی کو صرف قرآن پاک کی سمجھ کے بارے میں ہی کشف ہوتا ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ (پ، الانعام: ۳۸) ترجمہ کنز الایمان: ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا۔

اور اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی الواح کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَا حِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةٌ ۗ (پ، الاعراف: ۱۴۵) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔

پس ثابت ہوا کہ ولی کا علم کسی بھی اعتبار سے قرآن و سنت سے خارج نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کچھ خارج ہو تو وہ علم ہی نہیں اور نہ ہی وہ ولایت کا علم ہے بلکہ اگر تم تحقیق کرو تو اسے جہالت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے اور جہالت عدم (یعنی نہ ہونا) ہے اور عدم کے لئے وجود ثابت نہیں۔“ (۱)

①.....الفتوحات المکیة لابن عربی، الباب الرابع عشر وثلثمائة فی معرفة مزل الفرق.....الخ، ج ۵، ص ۱۰۴.

ترجمان حق کے وارثین:

یہی حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) اسی کتاب ”الْفَتْوَحَاتُ الْمَكِّيَّةُ“ میں ”قُرْبِ الْهَبِيِّ كَيْ دَرَجَاتٍ مِّنْ سَعَةِ مَقَامِ تَكْلُمِ كَيْ مَطَالِبِ بَيَانِ كَرْنِ كَيْ عِلْمِ“ کے بارے میں فرماتے ہیں: جان لو کہ بلاشبہ جس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں اپنی محکم و متشابہ آیاتِ مُقَدَّسَہ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، یہ اسی ربِّ الْعَلَمِينَ عَزَّوَجَلَّ کے تَرْجُمَانِ، شَرِيعَتِ بِنَانِے والے نبی عَلَيْهِ السَّلَام کے عِلْمِ كَيْ مَعْرِفَتِ كَانَامِ ہے اور ہمیں ان کی ہر بات کو قبول کرنا چاہئے۔ تو اگر ہم نے ان کی کسی بات میں خود سے تاویل کر دی اگرچہ نَفْسُ الْأَمْرِ (یعنی حقیقت) میں ان کی مراد بھی وہی ہو جو ہم نے تاویل کی۔ پھر بھی ہم سے دَرَجَةُ اِيْمَانِ زَائِلِ ہو جائے گا۔ کیونکہ دلیل (یعنی تاویل کرنا) خبر پر حکم لگانا ہے، پس یہ حکم ایمان کو مَعْطَل کر دیتا ہے جبکہ مَوْمِنِ كَا عِلْمِ صَحِيْحِ اس دلیل (یعنی تاویل کرنے) والے سے یہ کہتا ہے: ”اگر تمہاری طرف سے یہ بات قطعی ہے کہ تمہاری نظر و فکر نے تمہیں جو بات سمجھائی ہے وہی شارح عَلَيْهِ السَّلَام کے بیان کرنے کا مقصد ہے تو پھر یہ نری جہالت اور علمِ صَحِيْحِ كَا فَتْدَانِ ہے اگرچہ اتفاقاً عام علم آگیا ہے اور تم سے ایمان زائل ہو گیا۔“ پھر یہ کہ سعادت مندی ایمان اور (عام علم سے جدا) علمِ صَحِيْحِ كَيْ سَاتِهْ مَرْبُوطِ (یعنی بندھی ہوئی) ہے اور علمِ صَحِيْحِ وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ ایمان باقی رہے۔ لہذا ایک عارف پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ كِي طَرْفِ سِے اس كِي مَخْلُوقِ مِيں بطورِ نِيَابَتِ، رَاہِ سَعَادَتِ كُو وَاضِحِ وَرُوشَنِ كَرِے جِيسے رُوشَنِي پھینچانے مِيں چاند كُو سُوْرَجِ كِي نِيَابَتِ حَاصِلِ ہے۔ پس انبیاء و مرسلین عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ حَقِ تَعَالَى كَيْ تَرْجُمَانِ ہِيں اور ان كَيْ وَارِثِيْنَ (عُلَمَاءِ وَ اَوْلِيَا) اُتِنَا ہِي دَرَجَاتِ وَ مَرَاتِبِ پَر فَائِزِ ہوتے ہِيں جِنْتَا اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں رَسُوْلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ كِي لَائِي ہُوئی كِتَابِ وَ سُنْتِ كَا فہْمِ عَطَا فرماتا ہے۔^(۱)

میزان شریعت پیر کے ہاتھ میں:

نیز انہی حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) نے ”شَرْحُ الْوَصِيَّةِ الْيُوسُفِيَّةِ“ میں فرمایا: تربیت کے خواہش مند کے پاس میزان شریعت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو اس شیخ کے پاس ہوتی ہے جو اس کی تربیت کرتا ہے۔ لہذا مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنا مقصد اور خیال شیخ کو بتادے اور شیخ اس معاملہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ كَيْ عَطَا

۱.....الفتوحات المكية لابن عربي، الباب الثاني والتسعون ومائتان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب..... الخ، ج ۴، ص ۵۴۶.

کردہ علم کے ساتھ غور و فکر کرے اور یہاں ”میزان“ (یعنی پرکھنے کا ذریعہ) وہی ہے جو حضرت سپدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے اپنے قول کہ ”ہمارا یہ علم قرآن و سنت کا پابند ہے۔“ سے مراد لیا اور اس بارے میں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے باطن میں جو علم اور پختہ ارادہ وغیرہ پاتے ہیں وہ صرف قرآن و سنت پر عمل کا نتیجہ ہے۔“ اور اس کا سبب وہ امور ہیں جو علوی ارواح (یعنی فرشتوں) کی طرف سے نفوس پر منکشف ہوتے ہیں (علوی ارواح کو شریعت میں ملائکہ ”یعنی فرشتے“ اور قدما کے نزدیک فعال عقول کہا جاتا ہے)۔ یہ فرشتے ان امور کے ساتھ اس وقت نفوس پر وارد ہوتے ہیں جب وہ اپنی طبعی شہوات و خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں نیز جب وہ ان خواہشات کی قید سے چھٹکارا حاصل کر کے ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے باطن کی صفائی کر لیتے ہیں اور اپنے باطنی آئینوں کو خوب چمکالیتے ہیں جس کے سبب عالم میں موجود ہر شے ان میں نقش ہو جاتی ہے۔ تو وہ غیب کی باتوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور کس کام کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور برابر ہے کہ یہ نفوس ایمان لانے کے اعتبار سے خاص شریعت کے ساتھ مقید ہیں یا نہیں۔ کیونکہ ان کی باطنی صفائی انہیں یہ سب کچھ عطا کر دیتی ہے یعنی انہیں ان کے اصل کے ساتھ ملا دیتی ہے جس سے یہ صادر ہوئیں۔ تو یہ صرف اسی کی خبر دیتی ہیں جو انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ، حضرت سپدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے ارشاد فرمایا کہ ”ہمیں اور اہل اللہ کو حاصل ہونے والے مقام میں ہمارا طریقہ قدما والا نہیں یعنی نفوس کی اصل خلقت یا لائق اصل میں تفکر کی نظر سے حاصل کیا گیا ہو بلکہ ہم اس پر چلے جو ہمیں شارع (یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا اور ہم اس پر ایمان لائے اور اسی کے ذریعے حق تعالیٰ تک پہنچنے کے طریقے حاصل کئے اگرچہ کشف و نتیجہ میں مشارکت ہو جائے کیونکہ ذوق والے، اذراک کرنے والوں کے مابین ذوق کو واضح کرنے والا فرق تلاش کر لیتے ہیں۔“

پھر یہ کہ ایمان پر کاربند اہل اللہ کے لئے **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کی طرف سے ایک لائق خاص (یعنی ملاقات) ہوتی ہے جس تک وہ شخص کبھی نہیں پہنچ سکتا جس کا راستہ ایمان والا نہ ہو۔ اس گفتگو سے بھی دونوں قسموں (یعنی سچے اور بناوٹی صوفیوں) میں فرق ہو جاتا ہے اور یہی بات حضرت سپدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی کہ ”ہمارا یہ علم قرآن و سنت کا پابند ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ علم **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کے قرآن اور اس کے پیارے رسول، رسول

مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بدولت ہی حاصل ہوا ہے۔^(۱)

ولی کو بذریعہ کشف و فیض علم حاصل ہوتا ہے:

(عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) جب تم نے یہ ساری باتیں جان لیں تو تمہارے لئے ظاہر ہو گیا کہ بلاشبہ ولی کا علم بارگاہ الہی سے کشف والہام اور فیض کے ذریعے ہوتا ہے۔ سیکھنے، محکمات و مشائخ (م۔ غا۔ یخ) سے پڑھنے اور کتب بینی سے نہیں ہوتا لیکن اس علم کی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اس علم کے مطابق ہو جس کے حق ہونے پر مجتہدین کا اجماع (اتفاق) ہے۔ البتہ! وہ علم جس میں مجتہدین کے نزدیک حق بات متعین نہ ہونے کے سبب اختلاف ہو ولی کا علم کبھی کبھار اس علم کے خلاف ہوتا ہے اور یہی معنی ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے اس فرمان کا کہ ”ہمارا یہ علم قرآن و سنت کا پابند ہے۔“ اس کا وہ معنی نہیں جو پردے میں پڑے اہل غفلت کے نزدیک ہے کہ ”ولایت کے لئے علما و مشائخ کے پاس پڑھنا اور وہ علوم ظاہرہ جو فہم و فراست کی بنیاد ہیں ان کا سیکھنا شرط ہے۔“ یہ معنی دُرُست نہیں جیسا کہ اس کتاب اور دیگر کتابیں پڑھنے والے بہت سے لوگوں نے گمان کیا اور وہ ان اہل کشف و اہل فیض، امی اولیائے کرام کے کمالات کا انکار کرتے ہیں جو لکھتے اور پڑھتے نہیں یا جو ان کی مثل ہیں^(۲) کہ پڑھتے اور لکھتے تو ہیں مگر علم ظاہر کی طلب میں مشغول نہیں ہوتے۔ ہاں! رہنمائی کرنے اور لوگوں کا

①..... شرح الوصیة الیوسفیة للشیخ ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی.

②..... قولہ: من الامین اللین لا یقرأون ولا یکتبون ونحوہم.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ) نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”کالشیخ حماد الدین والشیخ ابراہیم المتبولی والشیخ علی الخواص والشیخ عبدالعزیز المغربی والشیخ عبدالرزاق البانسوی والشیخ داؤد الکبیرین ما خلا، التراجم فی الطبقات الکبری، ص ۱۸۸ وجناب شیخ الاسلام احمد النامقی الجامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما فی نفعات الانس ص ۲۲۸ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وكان الاول من شیوخ سیدنا شیخ الانس والجن والمَلک القوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والثانی شیخ الامام احمد بن الخطیب القسطلانی شارح بخاری وصاحب المواہب اللدنیة والثالث شیخ الامام العلامة عبد الوہاب الشعرانی والرابع شیخ العلامة احمد سجد ماسی صاحب کتاب الابریز والخامس شیخ بحر العلوم ملک العلماء عبد العلی اللکنوی وابیہ ملا نظام الدین والسنادس شیخ سیدی محمد وفی الشاذلی رحمہم اللہ تعالیٰ فسبحان من یعطی من یشاء ما یشاء. یعنی جیسے شیخ حماد الدین، شیخ ابراہیم متبولی، شیخ علی خواص، شیخ عبدالعزیز مغربی، شیخ عبدالرزاق بانسوی، شیخ داؤد کبیرین ما خلا، (ان کا ذکر) ”التراجم فی الطبقات الکبری ص ۱۸۸“ (دارالفکر کے نسخے ”مطبوعہ ۱۹۹۹ء“ کے مطابق صفحہ ۲۶۱ پر موجود ہے) اور جناب شیخ الاسلام احمد نامقی جامی رضی.....

معتقد بننے کے لئے ظاہری علوم کا سیکھنا شرط ہے تاکہ اسے قرآن و سنت سے مطابقت کا یقین ہو جائے اور اپنے کام میں صاحب بصیرت ہو جائے کیونکہ یہ **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کی طرف دعوت دینے والے کی حالت ہے جیسا کہ **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** ارشاد فرماتا ہے: **قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي** (ب ۱۳، یوسف: ۱۰۸) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔

توفیق کا معنی و مفہوم:

باقی رہے وہ اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام جن کو **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** نے دعوتِ الی اللہ (یعنی **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کی طرف بلانے) کے کام پر مقرر نہیں فرمایا۔ اگر لوگ ان کی اجازت سے نہیں بلکہ اپنے اغراض و مقاصد کے لئے انہیں مشائخ بنانے پر متشفق ہو جائیں تو پھر ان کے اولیا ہونے کے لئے قرآن پاک کے کلمات یاد کرنا اور احادیث نبویہ لکھنا شرط نہیں۔ بلکہ ان کے کشفی علوم (یعنی کشف سے حاصل شدہ علوم) کا علم ظاہر کے موافق و مطابق ہونا کافی ہے، جن کے موافق ہونے کی انہیں بھی خبر ہو اور اس کو بھی جو کشفی علم اور ظاہری علم میں موافقت کی پہچان رکھتا ہو اور کوئی جاہل و قاصر شخص انکار کرے تو کوئی نقصان نہیں کیونکہ قرآن و سنت سے مقصود ان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے نہ کہ صرف ان کا علم حاصل کرنا۔ تو جب **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کے سکھانے سے اس ولی نے مقصود کو پالیا تو مرادِ الہی حاصل ہو گئی۔ لہذا علم باطن کی معرفت کے لئے علوم قرآن و سنت میں مہارت کو فرض قرار دے کر دھوکا میں پڑ جانے والے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ”مختص قرآن و سنت کے ظاہری علوم سیکھنے اور خود کچھ عمل کئے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنے کے سبب صرف وہی **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کے امر و نہی کو بجا لانے والے ہیں۔“ اور ایسے لوگ اگر کچھ عمل کر بھی لیتے ہیں تو احکام شرع میں زیادتی یا کمی کی بدعت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ بہر حال ایسا گمان کرنے والے تاریکی کے وقت مختص اپنی اغراض کو سلجھانے میں اپنے لئے رخصتوں کی

..... اللہ تعالیٰ عنہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ جیسا کہ تفحات الانس صفحہ 448 (شیر برادرز کے مترجم نسخے ”مطبوعہ دسمبر 2002ء“ کے مطابق صفحہ 390) میں ہے اور پہلے بزرگ حضرت سپہناشخ الانس والجن والملك غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ دوسرے صاحب موہب لدنیہ شارح بخاری امام احمد بن خطیب قسطلانی کے شیخ ہیں اور تیسرے حضرت علامہ امام عبد الوہاب شعرانی کے، چوتھے صاحب کتاب ”الابریز“ حضرت علامہ احمد (بن مبارک) سلجاسی کے، پانچویں بزرگ بحر العلوم ملک العلماء حضرت علامہ عبد العلی لکنوی اور ان کے والد محترم ملا نظام الدین کے اور چھٹے حضرت سپہناشخ شاذلی رحمہم اللہ تعالیٰ جمعین کے شیخ ہیں۔ فسبحان من يعطی من يشاء ما يشاء۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جسے چاہے جو چاہے عطا کرے۔“

راہیں ہموار کرتے ہیں اور ان نفوسِ قذیبہ کے منکر ہو جاتے ہیں جو علومِ قولیہ میں مشغول ہوئے بغیر شخص اللہ عزوجل کی توفیق، الہام اور کشف کے سبب اعمالِ صالحہ کے پابند ہیں۔ نیز یہ علمِ ظاہر والے ان چیزوں کے وجود کو محال سمجھتے ہیں سوائے یہ کہ ان ظاہری علوم کو ان سے سیکھا اور حاصل کیا جائے اور ان کی سیرت پر چلا جائے تو یہ سب مراتب حاصل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لفظ ”توفیق“ تو پڑھا مگر بندوں میں اس کے معنی کا انکار کر دیا کیونکہ توفیق کا معنی یہ ہے کہ ”اللہ عزوجل کی عنایت سے بندوں میں ایسی اطاعت کا پیدا ہو جانا جو انہیں حق اور درست کے موافق کر دے۔ جیسا کہ سیدنا ابوعبید حضرت سیدنا اولیس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی اور ان دیگر نفوسِ قذیبہ کا معاملہ ہے جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ عزوجل نے ان کو اولیا بنایا اور انہیں استاذ اور سیکھنے کے بغیر قرآن و سنت کے مطابق اعمالِ صالحہ کی توفیق دی اور یہ منکر لوگ اللہ عزوجل کے بندوں پر تجسس^(۱) کرتے ہیں حالانکہ تجسس کا حرام ہونا جانتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی پردہ دری کرتے ہیں جبکہ اس کے حرام ہونے سے واقف ہیں۔ اور یہ بظاہر خطا کا احتمال رکھنے والے مؤمنین کے اقوال و افعال میں تاویل نہیں کرتے حالانکہ جس علم کے بل بوتے پر یہ اللہ عزوجل کے بندوں پر تکبر کرتے ہیں اس علم میں انہیں تاویل کا حکم دیا گیا ہے اور یہ منکرین اس علم کے سبب قیامت کے دن اپنی نجات اور جو ان کے علم کو نہ سیکھے اس کی ہلاکت کا یقین رکھتے ہیں۔

نیز حضرت مصنف (علامہ محمد آفندی) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۸۱ھ) نے اس مقام پر اور دیگر مصنفین رحمہم اللہ المسین نے اپنی کتب میں شریعت کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے احکام کو پس پشت ڈالنے والوں کی بغیر تعین (یعنی بغیر خاص) کئے واضح طور پر برائی بیان کی ہے اور یہ منکرین ان کے اس کلام کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں اس طرح کہ انہوں نے تو اپنے کلام سے کسی کو خاص نہیں کیا مگر تم دیکھو گے کہ یہ منکرین ان کے کلام کو کسی مخصوص گروہ کے ساتھ خاص کر کے ان پر تہمت باندھتے، ان پر لعنت کرتے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے اس عمل کو کتابوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”فلاں نے اپنی کتاب میں اس طرح کہا اور فلاں نے اپنی کتاب میں اس طرح کہا۔“ حالانکہ اس ”فلاں“ نے تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جو ان باتوں سے متصف ہوگا جبکہ حقیقتاً اس مصنف کے نزدیک سارے عالم کے لوگ ان باتوں سے بری ہوتے ہیں اور اگر کسی مصنف نے یوں کہا: ”ایسا برا شخص جو ہمارے زمانے میں موجود ہے۔“

①..... تجسس کی تعریف: لوگوں کے عیبوں اور چھپی ہوئی باتوں کے متعلق سوال اور تفتیش کرنے کو تجسس کہتے ہیں۔ (الحدیقة الندیة، ج ۲، ص ۳۰۰)

مگر حقیقتاً سے نہیں جانتا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں اور اسی طرح قرآن و سنت میں برائیوں اور گناہوں کی مذمت بغیر تعین کے کی گئی ہے، کسی کو خاص کر کے نہیں کی گئی کیونکہ خاص کر دینار سوائی، پردہ دری، بدگمانی اور تجسس ہے اور یہ ساری باتیں منکرین کے اُس علم میں حرام ہیں جس پر قائم ہونے کا وہ گمان کرتے ہیں۔

(2)..... حضرت سید ناسری سقظی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان:

حضرت سیدنا ابوالحسن سری بن مغلّس سقظی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۵۳ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”(حقیقی صوفیائے کرام

کے نزدیک) تصوّف تین معانی (وصفوں) کا نام ہے (۱)..... اس (صوفی) کا نور معرفت اس کے نور و ورع کو نہ بچائے

(۲)..... باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے کہ ظاہر قرآن (یا ظاہر سنت) (۱) کے خلاف ہو (۳)..... کرامتیں اسے

ان چیزوں کی پردہ دری پر نہ لائیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائیں۔“ (۲)

حضرت سید ناسری سقظی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مختصر تعارف:

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے ماموں اور استاذ ہیں اور حضرت سیدنا

معرّف کرمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مرید و شاگرد رشید ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تقویٰ و ورع، بلند مرتبہ احوال اور معلوم

توحید میں اپنے زمانے کے یکتائے روزگار تھے (۳)۔

دوسرے فرمان کی شرح

پہلے معنی کی وضاحت:

حضرت سید ناسری سقظی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے تصوّف کا پہلا معنی یہ ارشاد فرمایا کہ ”صوفی کا نور معرفت اس کے نور

①..... قولہ: من علیہ ظاہر الكتاب... امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) نے

اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”فی رسالۃ بعدہ والسنة ۱۲ یعنی رسالہ قشیریہ میں اس کے بعد والسنة کا لفظ بھی ہے۔“ (اس لئے ہلالین میں

”ظاہر سنت“ کا اضافہ کر دیا ہے۔ علیہ)

②..... الرسالۃ القشیریۃ، ابو الحسن سری بن المغلس السقظی، ص ۲۸۔

③..... حضرت سیدنا ابوالحسن سری بن مغلّس سقظی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مزید حالات جاننے کے لئے ”مکتبہ المدینہ“ کی مطبوعہ 215 صفحات

پر مشتمل کتاب ”شرح شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ“ کے صفحہ 70 تا 72 کا مطالعہ فرمائیں۔

وَرَعٌ كَوْنَهُ بَجَائِءٌ۔“ وَرَعٌ سَعْرٌ مَرَادِيهِ هُوَ كَمَا هُوَ بِصُورَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ كَرِهَ بَاتُونَ سَعْرًا كَرِهَ بَجَائِءٌ۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۵ھ) اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”الرِّسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ“ میں فرماتے ہیں: ”وَرَعٌ، شَبْهَاتٌ كَوْتَرَكُ كَرْنِ كَانَامِ هُوَ۔“ (1)

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں: ”وَرَعٌ يَهِيَ كَمَا هُوَ بِنَسَانٍ بَغَيْرِ تَأْوِيلٍ (يَعْنِي كَيْفَ حِيلَ وَحِجَّتْ كَيْفَ بَغَيْرِ عِلْمٍ كَيْفَ حِدَتِكَ رَهِيَ۔“ (2)

صوفی کے دونوروں کا کمال:

صوفی وہی ہوتا ہے جو مذکورہ دونوروں کے ساتھ قائم ہو کیونکہ دل میں موجود ”نورِ مَعْرِفَتِ“ کے ذریعے کائنات کے اجسام و اعراض کے حقائق کھلتے ہیں اور اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی بارگاہ میں حضوری کے مقامات اور اس کے اسماء و صفات کی تجلیات پر اطلاع ملتی ہے اور جسم میں موجود ”نورِ وَرَعِ“ کے سبب بندہ پورے طور پر اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اس کی مَنَعِ کردہ باتوں سے مکمل اجتناب کرتا ہے۔ پس جب دونوں نوروں کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ ایک کی طرف توجُّہ کی جائے اور دوسرے سے غفلت برتی جائے تو اس وقت تصوّف کا معنی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی حقیقت زائل ہو جاتی ہے۔

حُجَّةُ الْإِسْلَامِ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۵۰۵ھ) اپنی کتاب ”مَشْكُوَّةُ الْأَنْوَارِ“ میں ارشاد فرماتے ہیں: دل ایک گھر ہے جو فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے اور غصہ و شہوت، حسد و تکبر وغیرہ جیسی بری صفات بھونکنے والے کتے ہیں۔ پس فرشتے کیونکر اس دل میں داخل ہوں گے جبکہ یہ (ایسے) کتوں سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ، تاجدار رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”بِشَكِّ فَرِشْتَةٍ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو۔“ (3)

①.....الرسالة القشيرية، باب الورع، ص ۱۴۶۔

②.....الرسالة القشيرية، باب الورع، ص ۱۴۷۔

③.....المسند للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي طلحة زيد بن سهل الانصاري، الحديث: ۱۶۳۶۹، ج ۵، ص ۵۱۳۔

(حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی متوفی ۵۰۵ھ فرماتے ہیں) میں یہ نہیں کہتا کہ لفظ ”گھر“ سے مراد دل اور کتے سے مراد غصہ اور دیگر بُری صفات ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس بات پر آگاہ کرنا اور ظاہری معنی کو برقرار رکھتے ہوئے ظاہر سے باطنی معنی مراد لینا ہے۔ پس اسی قضیہ سے ہمارے اور فرقہ باطنیہ^(۱) والوں کے درمیان فرق ہو گیا۔ یہی عبرت حاصل کرنے کا طریقہ اور ائمہ ابرار (ہمارے پیشواؤں) کا منسلک ہے اور عبرت حاصل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ”اس سے نصیحت پکڑو جو کسی دوسرے کے لئے بیان کیا جائے اور اسے اس کے ساتھ خاص نہ سمجھو۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں: بطور مثال بیان کی گئی اس بات سے یہ گمان نہ کرنا کہ ”میری طرف سے ظاہری معنی کو چھوڑنے کی اجازت ہے اور میں اس کو باطل قرار دینے کا عقیدہ رکھتا ہوں۔“ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ”حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس نعلین (جوتے) نہیں تھے اور انہوں نے اللہ عزوجل کے اس فرمان: ”فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ“ (ب ۱۶،

ظہ: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: اپنے جوتے اتار ڈال۔“ پر عمل نہیں کیا۔“ اللہ عزوجل کی پناہ! میں ان باتوں سے بری ہوں کیونکہ ظاہری معنی کو باطل جاننا ”فرقہ باطنیہ“ کی رائے ہے اور اسرار (یعنی باطنی معانی) کو باطل سمجھنا ”فرقہ خشویہ“ کا طریقہ ہے۔ لہذا جو شخص صرف ”ظاہر“ پر قائم رہے وہ خشوی اور جو شخص ”باطن“ پر عامل ہو وہ ”باطنی“ ہے اور جو ظاہر و باطن دونوں کو جمع کر لے وہ کامل ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ ”قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن اور ایک حد (یعنی مراد الہی کی انتہا) ہے اور ایک مُطَّلَع (یعنی معرفت الہی کا ذریعہ) ہے۔“^(۲) بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے سمجھا کہ دونوں جوتے اتارنے کے حکم کا مطلب دونوں جہان کو خود سے دور کرنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دونوں جوتے اتار کر ظاہری حکم پر عمل فرمایا اور دونوں جہان کو خود سے دور کر کے باطن پر عمل فرمایا۔ اسی کو اعتبار کہتے ہیں کہ ایک شے سے دوسری شے تک جانا یعنی ظاہر سے باطن کی طرف جانا۔ اور ان دو افراد کے درمیان فرق ہے جن میں ایک اس فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ”جس گھر میں کتا ہو فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔“ کو سننے کے باوجود اپنے گھر میں کتا رکھے اور یہ کہے کہ ”یہاں حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ دل کے گھر کو غصب کے گتے سے پاک رکھا جائے کیونکہ غصب اس معرفت سے رکاوٹ ہے

①..... شیعوں کا ایک فرقہ جو ظاہر قرآن کو چھوڑ کر اس کا باطن معنی لینے کے قائل ہیں۔ (حدوث الفتن و جہاد اعیان السنن (مترجم)، ص ۴۳)

②..... مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند عبداللہ بن مسعود، الحدیث: ۵۱۲۷، ج ۴، ص ۳۹۵.

جو ملائکہ کے انوار سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ غضبِ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔“

جبکہ دوسرا وہ شخص ہے جو اس حدیثِ پاک کے ظاہری حکم پر عمل بھی کرے اور پھر یہ کہے کہ ”یہاں کتے کی ممانعت اس کی ظاہری صورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی درندگی اور خونخواری کی وجہ سے ہے۔ لہذا جو گھر جسم و بدن کی قیام گاہ ہے جب اسے کتے کی ظاہری صورت سے بچانا واجب ہے تو جو دل کا گھر، ذاتِ حقیقی کی تجلیات کا مرکز ہے اسے کتے کی بُری خصلتوں سے بچانا بدرجہ اولیٰ لازم ہے۔“ پس جس نے ظاہر و باطن دونوں کو جمع کیا وہی کامل ہے اور صوفیاء کے اس قول کہ ”کامل وہ ہے جس کا نورِ معرفت اس کے نورِ ورع کو نہ بجھائے۔“ کا یہی معنی ہے۔^(۱)

مذکورہ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ظاہری شریعت اور باطنی حقیقت دونوں کو جمع کرنا ہی کمال ہے اور حضرت سیدنا سیری سقظی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۵۳ھ) کے مبارک فرمان میں تصوف کا پہلا معنی یہی ہے۔

دوسرے معنی کی وضاحت:

حضرت سیدنا سیری سقظی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے تصوف کا دوسرا معنی یہ بیان فرمایا کہ ”باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے کہ ظاہرِ قرآن (یا ظاہرِ سنت) کے خلاف ہو۔“ مطلب یہ ہے کہ صوفی پر لازم ہے کہ وہ اپنے نورانی علوم میں سے کسی علم میں ایسا کلام نہ کرے کہ وہ قرآنِ پاک کے ان معانی کے خلاف ہو جو ہر مکلف پر ظاہر ہیں۔ پس اگر ایسا کلام کیا جو قرآنِ پاک کے ظاہر کے خلاف نہ ہو تو وہ صحیح تصوف ہے اور اگر خلاف ہو تو وہ فاسد تصوف ہے۔ پھر یہ کہ تصوف کی کون سی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کی پہچان ہر ایک کا کام نہیں، اس کا اہل صرف وہی ہے جو علمِ ظاہر اور علمِ باطن دونوں کا محقق ہو۔ اس لئے کہ اگر دونوں علموں میں درجہ کمال سے قاصر کسی شخص نے تصوف کی باتوں اور قرآن و سنت میں اختلاف ثابت کیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اسے باطنی حقائق اور شریعت کے ظاہری احکام میں تطبیق دینے کی پہچان حاصل نہیں ہوتی۔ خاص طور پر جب وہ صوفیائے کرام کی گفتگو اور موقع کی مناسبت سے استعمال کی جانے والی اصطلاحات سے ناواقف ہو۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ النورانی کا یہ قول کہ ”سُبْحَانِ مَا أَعْظَمَ شَأْنِي“ (ترجمہ آگے حاشیہ میں ملاحظہ کیجئے۔)^(۲) اگر کسی ایسے شخص کے سامنے پیش کیا جائے

①.....مجموعۃ رسائل الامام الغزالی، مشکاة الانوار، الفصل الثانی فی بیان مثال المشکاة والمصباح..... الخ، ص ۲۸۳۔

②.....قوت القلوب، ج ۲، ص ۱۴۴۔ الخ، ج ۱، ص ۷۴۔

جو صوفیائے کرام کی اصطلاحات نہ جانتا ہو اور نہ ہی علم ظاہر و باطن میں کوئی تحقیق رکھتا ہو تو اس کے نزدیک یہ قول قرآن کے ظاہر کے خلاف ہوگا کیونکہ وہ یہی سمجھے گا کہ یہ خدائی کا دعویٰ ہے (مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)۔ جبکہ حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ الربانی عارف ربانی اور کامل صمدانی تھے۔ لہذا اس قول کے معنی کی ایسی شرح و وضاحت کے لئے جو ظاہر قرآن کے خلاف نہ ہو، ایسے عالم کا ہونا ضروری ہے جو ظاہر و باطن دونوں معلوم کا محقق ہو اور دونوں فریقوں کی اصطلاحات سے خوب واقف ہو۔

سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَيْئِي كَمَا مَعْنَى وَمَفْهُوم:

حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) کی بغض کتب میں ہے: ”اس کا معنی اللہ

تبارک و تعالیٰ کی حد و درجہ پاکی بیان کرنا ہے اور یہ پاکی پر پاکی ہے۔ پس جب انہوں نے اپنی طرف سے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی پاکی اور تسبیح بیان کرنے کو از روئے مخلوق ہونے کے اپنی استعداد کے مطابق بہت بلند دیکھا جبکہ حق تعالیٰ اعظم و اجل ہے۔ تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ان کی حسب استعداد، حق تعالیٰ نے ان کے لئے ظہور فرمایا ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ حق مطلق کی بارگاہ تجلی میں ان کی استعداد ان کے لئے ظاہر ہوئی تو انہوں نے جان لیا کہ ان کا اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی پاکی بیان کرنا، تجلی مطلق کے آئینے میں ان پر ظاہر ہونے والی استعداد کی انتہا کی طرف راجع ہے۔ تو انہوں نے اس تسبیح کو فی نفسہ اپنی استعداد کی طرف لوٹا دیا اور اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی پاکی بیان کرنے کے معاملہ میں تسبیح سے رک گئے۔ اور یہ کہا: ”سُبْحَانِي“ پھر جب انہوں نے تجلی مطلق میں تمام پاکی بیان کرنے والوں کی استعداد کو دیکھا اور اپنی استعداد کو سب سے بڑھ کر اور کامل پایا تو کہا: ”مَا أَعْظَمَ شَيْئِي“ اور اس اعتبار سے حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ النورانی کا قول قرآن پاک کے موافق ہے، اس کے خلاف نہیں^(۱) اور ان کے کلام کی وضاحت کے لئے اس مقام کے مناسب اتنی گفتگو کافی ہے۔

①..... مجدد اعظم، سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) اس کے متعلق ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ”حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی اور ان کے امثال و نظائر (یعنی ان جیسے دیگر اولیا) رضی اللہ تعالیٰ عنہم وقت و روز و تجلی خاص (یعنی خاص تجلی وارد ہونے کے وقت) شجرہ موسیٰ ہوتے ہیں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کو درخت میں سے سنائی دیا: ”يٰمُوسَىٰ اِنِّي اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ“ (یعنی) اے موسیٰ! بیشک میں اللہ ہوں رب سارے جہاں کا۔“ کیا یہ ہر پتھر (یعنی درخت) نے کہا تھا؟ حاشا للہ (یعنی ہرگز نہیں) بلکہ واحد قہار (اللہ عَزَّ وَجَلَّ) نے جس درخت پر تجلی فرمائی اور وہ بات درخت سے سننے میں آئی کیا رب العزت ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور اپنے محبوب ”ابو یزید“ پر نہیں؟ نہیں نہیں! وہ ضرور تجلی ربانی تھی کلام ابو یزید کی زبان سے سنا جاتا تھا جیسے درخت سے سنا گیا اور متکلم (یعنی کلام فرمانے والا).....

معلوم ہوا کہ جب زمانے کے عارفین میں سے کوئی اس طرح کا کلام کرے تو چاہئے کہ اس کا کلام اُن اہل معرفت کے سامنے پیش کیا جائے جو ظاہر و باطن دونوں علموں کے جامع ہوں۔ بے شک یہی حضرات اس کے ایسے معنی جانتے ہیں جو قرآن پاک کے خلاف نہیں ہوتے اور رسمی علم رکھنے والے وہ علماء جو صرف ظاہری علوم ہی جانتے ہیں اور باطنی معنی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اگر ان کے نزدیک صوفیائے کرام کا کلام بظاہر قرآن پاک کے خلاف بھی ہو تو ان کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ لوگ صوفیائے کرام کے اشارات اور عرفانی کمالات والوں کی عظمت و بزرگی سے بے خبر ہیں۔ ان ظاہر بین علماء کے علم کی انتہا یہی ہے کہ کلمات کو اعراب کے مطابق ادا کر کے لغوی معنی کے اعتبار سے بات کر لیں۔ مگر وضع خاص جسے اصطلاح کہتے ہیں، کو جاننے سے محروم ہیں اور یوں کامل ہستیوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں حالانکہ خود ناقص و ادھورے ہوتے ہیں اور اہل حق کی غلطیاں نکالنے کے درپے ہوتے ہیں جبکہ خود شعور نہیں رکھتے۔ کیونکہ ہر میدان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اور ہر طریقہ کے لئے خاص لوگ ہوتے ہیں اور اس کی ایک مثال حضرت سیدنا شیخ ابو الغنیث بن جمیل علیہ رحمۃ اللہ الوکیل کے کلام میں ملتی ہے۔ چنانچہ،

ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ ابو الغنیث بن جمیل علیہ رحمۃ اللہ الوکیل کے پاس فقہا کی ایک جماعت آئی تو آپ رحمۃ اللہ

..... اللہ عَزَّوَجَلَّ تھا، اسی نے وہاں فرمایا: يَمْوَسِي اِنِّي اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (ترجمہ: اے موسیٰ! میں اللہ ہوں رب سارے جہاں کا۔ ت) اسی نے یہاں بھی فرمایا: "سُبْحَانِي مَا اَعْظَمَ شَانِي" (ترجمہ: میں پاک ہوں اور میری شان بلند ہے۔ ت)۔"

سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں: "حضرت مولوی قدس سرہ المَعْنَوِي نے "مثنوی شریف" میں اس مقام کی خوب تفصیل فرمائی ہے اور تسلط جن سے اس کی توضیح کی ہے کہ انسان پر ایک جن مسلط ہو کر اس کی زبان سے کلام کرے اور رب عَزَّوَجَلَّ اس پر قادر نہیں کہ اپنے بندے پر تجلی فرما کر کلام فرمائے جو اس کی زبان سے سننے میں آئے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہے اور مختصر کا اعتراض باطل۔ اس کا فیصلہ خود حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہو چکا ظاہر بینوں بے خبروں نے ان سے شکایت کی کہ "آپ "سُبْحَانِي مَا اَعْظَمَ شَانِي" کہا کرتے ہیں۔" فرمایا: "حاشا (یعنی ہرگز) میں نہیں کہتا۔" کہا: "آپ ضرور کہتے ہیں ہم سب سنتے ہیں۔" فرمایا: "جو ایسا کہے واجب القتل (یعنی اسے قتل کرنا واجب) ہے۔ میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں جب مجھے ایسا کہتے سنو بے دریغ خنجر مار دو۔" وہ سب خنجر لے کر منتظر وقت رہے۔ یہاں تک کہ حضرت پر تجلی وارد ہوئی اور وہی سننے میں آیا: "سُبْحَانِي مَا اَعْظَمَ شَانِي" (یعنی) مجھے سب عیبوں سے پاکی ہے میری شان کیا ہی بڑی ہے۔" وہ لوگ چار طرف سے خنجر لے کر دوڑے اور حضرت پر وار کئے جس نے جس جگہ خنجر مارا تھا خود اس کے اسی جگہ لگا اور حضرت پر خط (یعنی خراش) بھی نہ آیا۔ جب افاقہ ہوا دیکھا لوگ زخمی پڑے ہیں۔ فرمایا: "میں نہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا وہ فرماتا ہے جسے فرمانا بجا۔" وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

(فتاویٰ رضویہ، ج ۱۴، ص ۶۶۵-۶۶۶)

تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا: ”میرے غلام کے غلاموں کو خوش آمدید۔“ اس بات پر فقہانے سخت اعتراض کیا اور ظاہری و باطنی علوم کے ماہر عالم حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے پاس جا کر اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”ابوالغیث نے سچ فرمایا کیونکہ تم خواہش کے غلام ہو اور خواہش ان کی غلام ہے۔“

تیسرے معنی کی وضاحت:

حضرت سیدنا سمری سقظی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے تصوف کا تیسرا معنی یہ ارشاد فرمایا کہ ”کرامتیں اسے ان چیزوں کی پردہ دری پر نہ لائیں جو اللہ عزوجل نے حرام فرمائیں۔“ اس کی وضاحت یہ ہے کہ صوفی وہی ہوتا ہے جو کرامات کے سبب اللہ عزوجل کی حرام کردہ اشیاء کا ارتکاب نہ کرے کیونکہ یہ کسی بات کے کرامت ہونے کے لئے شرط ہے پس اگر ان کے ذریعے کسی حرام شے میں جا پڑا تو یہ اللہ عزوجل کی طرف سے خفیہ تدبیر اور استیذراج ہے نہ کہ کرامات۔ نیز ان کے سبب کسی حرام میں مشغول ہونے کو کسی صاحب تحقیق کی دقیق نظر ہی پہچان سکتی ہے۔ اس میں واصلین کے مقاصد سے قاصر لوگوں کے غور و فکر کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیونکہ اللہ عزوجل کامل ہستیوں کے افعال کو جاہلوں سے پوشیدہ فرمادیتا ہے اور کالمین کو اس ارادے میں کوئی دخل نہیں ہوتا اور اللہ عزوجل ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ عزوجل جو چاہے کرتا ہے۔

(3)..... حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سیرۃ السامی کا فرمان:

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سیرۃ السامی نے حضرت سیدنا عمی بسطامی کے والد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے فرمایا: ”چلو اس شخص کو دیکھیں جس نے خود کو ولایت کے ساتھ مشہور کر رکھا ہے۔“ وہ ایسا شخص تھا جس سے حصول برکت کی خاطر ہر طرف سے لوگ آتے تھے نیز وہ زہد و تقویٰ سے مشہور تھا۔ چنانچہ، زیارت اور حصول برکت کے لئے ہم بھی وہاں گئے۔ اس وقت وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا۔ قبل اس کے کہ کوئی بات ہوتی اتفاقاً اس نے قبلہ کی طرف تھوکا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سیرۃ السامی فوراً واپس آگئے اور اسے سلام تک نہ کیا اور ارشاد فرمایا: ”یہ شخص رسول کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں تو پھر جس ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا امین ہوگا۔“ (1)

①..... الرسالة القشيرية، ابو یزید بن طیفور بن عیسیٰ البسطامی، ص ۳۸.

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی کا مختصر تعارف:

حضرت سیدنا ابو یزید ظنیفور بن عیسیٰ بسطامی قدس سرہ السامی کے دادا شروع میں مجوسی تھے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تین بھائی تھے۔ حضرت سیدنا آدم، حضرت سیدنا ظنیفور (ابو یزید) اور حضرت سیدنا علی رحمہم اللہ تعالیٰ۔ سب کے سب زہد و تقویٰ کی دولت سے مالا مال تھے اور حضرت سیدنا ابو یزید ظنیفور علیہ رحمۃ اللہ الغفور ان سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کے حامل تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات ۲۶۱ھ میں اور دوسرے قول کے مطابق ۲۳۴ھ میں ہوئی۔

تیسرے فرمان کی شرح

سوال:

کیا حضرت سیدنا ابو یزید علیہ رحمۃ اللہ الجید کے اُس شخص کے متعلق اس فرمان (اس نے خود کو ولایت سے مشہور کر رکھا ہے) میں مذمت تو ظاہر نہیں ہوتی نیز وہاں جا کر اسے دیکھنے میں تجسس تو نہیں پایا جا رہا؟

جواب:

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا کہ ”اس نے خود کو ولایت سے مشہور کر رکھا ہے۔“ یہ مریدین کی تربیت کر کے انہیں اذنی عزوجل کی طرف بلانے سے ”کنایہ“ ہے۔ پس اگر حقیقت میں یہ بلا ناحق و دُرُست تھا تو قابلِ تعریف اور پسندیدہ ہے اور اگر باطل تھا یعنی حق کے ساتھ نہ تھا تو قابلِ مذمت ٹھہرا اور جب دونوں احتمال موجود ہیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت سیدنا ابو یزید علیہ رحمۃ اللہ الجید نے اس شخص کی مذمت بیان کی۔ کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خفیہ عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتے اور شہرت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقہ کے خلاف تھی، اس لئے ایسا کلام فرمایا۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس شخص کے بارے میں وہ تجسس نہ تھا جس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کی صحبت اور ملاقات سے نفع اٹھانے کی خاطر اس کے کمالات کے ظہور کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس کے عیبوں کو ظاہر کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔

ولی ہر حکم شرع کی حفاظت کرتا ہے:

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی علیہ رحمۃ اللہ اکافی نے اس شخص کے قبلہ کی طرف تھوکنے پر ارشاد فرمایا کہ ”یہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک آداب پر تو امین ہے نہیں۔“ یہ اس لئے فرمایا کہ اس شخص نے قبلہ (یعنی خانہ کعبہ) کی توہین کی کہ جس کی طرف رخ کرنے کو اللہ عزوجل نے نماز کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیا۔ حدیث پاک میں پیشاب و پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا گیا۔ حضرات علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے بوقت نیند اور بحالت بیداری اس کی طرف پاؤں پھیلانے کو مکروہ فرمایا۔ اللہ عزوجل نے اس کا طواف اور اس طواف کے لئے طہارت کو واجب فرمایا اور عظمت و شرف عطا کرنے کے لئے اسے ”بیت اللہ“ (یعنی اللہ عزوجل کا گھر) قرار دیا ہے اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب یہی ہیں کہ جسے اللہ عزوجل نے عزت بخشی اسے عزت دی جائے اور جسے اللہ عزوجل نے ذلیل کیا اسے عزت نہ دی جائے۔ جیسے کفر، کفار اور ان کی باطل عبادات کی جگہیں (مثلاً: گرجا، مندر، گردوارہ اور بت خانہ) وغیرہ۔

آداب شریعت کا پہرہ:

حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) ”شرح الیوسفیۃ“ میں فرماتے ہیں: جب ہم امت میں کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو یہ دعویٰ رکھتا ہو کہ وہ بصیرت پر قائم رہ کر اللہ عزوجل کی طرف دعوت دینے کے مقام پر فائز ہے۔ اگرچہ اس سے خلاف عادت باتیں ظاہر ہوں جو عقلوں کو حیران کر دیں اور وہ کہتا ہو کہ ”یہ معاملہ میرے ساتھ خاص ہے۔“ مگر وہ شریعت کے آداب میں سے کسی ایک آداب سے خالی ہو تو اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ ایسا شخص نہ تو حق پر ہے اور نہ ہی پیروی کے لائق۔ کیونکہ وہ اللہ عزوجل کے اسرار (یعنی رازوں) پر امین نہیں۔ اس کے اسرار پر امین وہی ہو سکتا ہے جس کے علم و عمل پر آداب شریعت کا پہرہ ہو۔ لیکن اس کے لئے عقل کا سلامت ہونا شرط ہے۔ تو اگر کسی شخص کی عقل زائل ہو جائے تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی پیروی نہ کی جائے اور وہ سعادت مند ہے کیونکہ وہ عقل کے سلب ہونے کے وقت اس بوڑھے کی طرح ہوتا ہے جسے موت آگئی۔ تو جس طرح اس بوڑھے کی روح اس کی موجودہ حالت پر قبض ہوئی ہے ایسے ہی اس شخص کی عقل موجودہ حال پر سلب کر لی گئی۔

لہذا اس کی سعادت مندی، میت کی سعادت مندی کی طرح باقی رہتی ہے اور اذیت و تکلیف کے خاتمے کے سبب اس کے نفسِ ناطقہ کے لئے جسم میں کوئی تدبیر نہیں رہتی اور وہ دیگر حیوانات کی مثل ہو جاتا ہے جسے اس کی حیوانی روح گھماتی پھرتی ہے۔ اس پر کوئی اغتراض نہیں کرنا چاہئے کیونکہ **اللہ عزوجل** نے اسے مکلف (یعنی شریعت کا پابند) نہیں بنایا جس طرح مردے کو مکلف نہیں بنایا چہ جائیکہ وہ سعادت مند ہوتے ہیں۔

مجدوب بزرگوں کے متعلق عقیدہ:

پس جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں انہیں سمجھ کر سعادت مند بن جاؤ۔ اس لئے کہ یہ وہ حال و مقام ہے کہ اکثر اہل طریقت بھی اس سے ناواقف ہیں تو پھر عام فقہاء کی کیا حالت ہوگی۔ جب یہ فقہاء ہماری بیان کردہ باتوں کی معرفت حاصل کر لیں گے تو انہیں انکار کی گنجائش نہ رہے گی۔ یہ اس کی طبعی حرکات مثلاً کھانے، پینے اور نکاح وغیرہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ”جب یہ کھانا، پینا، سونا اور ان جیسے دیگر امور بشریہ سرانجام دیتا ہے تو اسے نماز بھی پڑھنی چاہئے۔“ ایسا کہنے والوں نے اس کی ظاہری صورت دیکھ کر حکم لگایا اور یہ نہیں جانتے کہ یہ انسانی صورت میں حیوان ہے اور مردوں کی طرح اس کا نفسِ ناطقہ بھی برزخ کی طرف منتقل ہو گیا ہے اگرچہ اس نفس کا اپنے جسم سے کچھ تعلق ہے۔ لہذا جو اس مدتِ معینہ تک پہنچ جاتا جو ہر حیوان میں موجود روحِ حیوانی کے لئے مقرر ہے تو اسے موت آجاتی ہے کیونکہ موت تو صرف حیوان کے لئے ہے نہ کہ انسان کے لئے سوائے یہ کہ وہ انسان حیوان ہو۔ اس بات کو خوب سمجھ لو۔ خلاصہ یہ کہ مجدوب بزرگوں کے اہل اللہ ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا اور ان کی اقتدا پیروی نہیں کی جائے گی۔ صرف ان اہل اللہ کی اقتدا پیروی جائز ہے جن کی عقل سلامت ہو۔^(۱)

اسرارِ الہی پر امین کون ہوتا ہے؟

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی نے اس شخص کے قبلہ کی طرف تھوکنے پر فرمایا کہ ”یہ شخص رسولِ کریم، رؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں تو پھر جس ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا امین ہوگا۔“ یہ اس لئے فرمایا کیونکہ **اللہ عزوجل** اپنے اسرار و انوار پر صرف اسی کو امین بناتا ہے جس کو پہلے اچھے

①..... شرح الیوسفیہ للشیخ محی الدین ابن العربی علیہ رحمۃ اللہ القوی.

اخلاق اور آداب محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر امین بنایا ہو اور اللہ عزوجل خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی ولایت عطا فرمائی ہے۔ نیز شے کو اس کی جگہ میں رکھنا حکمت کہلاتا ہے اور یہ اللہ عزوجل کے افعال کو لازم ہے کہ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور حرمت کو پامال اور آداب کو تڑک کرنے والے شخص کو ولایت و کمال عطا کرنا ہرگز حکمت نہیں بلکہ حکمت تو ایسے شخص کے لئے بجائے ثواب کے سزا کا تقاضا کرتی ہے یا بجائے تعریف کے اس سے درگزر کا تقاضا کرتی ہے۔

سوال:

ممکن ہے کہ اس شخص کا قبلہ رخ تھو کنا جان بوجھ کر نہ ہو بلکہ غلطی اور غفلت کی وجہ سے ہو تو حضرت سپیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی نے اس کی ولایت کا انکار کیوں فرمایا اور اس کے فعل کو اچھی بات پر محمول کیوں نہ کیا جبکہ شریعت میں ثابت ہے کہ غفلت پر گناہ نہیں ہوتا؟

جواب:

میں (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) کہتا ہوں کہ حضرت سپیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی نے اس کی ولایت کا انکار کیا مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر گناہ اور فسق کا حکم نہیں لگایا اور نہ ہی اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ”اس نے مکروہ عمل کیا۔“ اور یہ اسی لئے کہ ہو سکتا ہے اس سے خطا و بھول ہوئی ہو جس پر مؤاخذہ نہیں نیز مسلمان کے قول و فعل کو جہاں تک ہو سکے اچھائی پر محمول کرنا چاہئے اور حضرت سپیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی نے تو صرف اس شے کی نفی فرمائی جس کا وہ زبان حال سے دعویٰ کرتا تھا کہ ”وہ ولایت و مقام قُرب سے لوگوں کو اللہ عزوجل کی طرف بلاتا ہے۔“ اور یہ نیکی و تقویٰ اور دیانت سے اوپر ایک زائد شے ہے جس کا ثبوت ایسی علامت سے ہوتا ہے جو اس زائد شے پر دلالت کرتی ہو اور حضرت سپیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی کے نزدیک اس شخص میں ایسی علامت نہیں پائی گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طعن و تشنیع اور نقض نکالے بغیر اسے اس ولایت کی طرف منسوب نہ کیا جس کی وہ شہرت رکھتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا کہ ”یہ شخص رسول کریم، رُؤف رَحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک آداب پر امین نہیں ہے۔“ یہ تو ایک بات سے آگاہ کرنا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے حقیر جانا اور اس کی خامی

تلاش کی اور حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی جیسے عظیم بزرگ سے کسی مسلمان کی تحقیر ہرگز متصور نہیں۔
﴿اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ﴿

(4)..... حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی کا فرمان:

حضرت سیدنا ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بسطامی قدس سرہ السامی نے ہی ایک موقع پر ارشاد فرمایا: ”اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ کرامات دیا گیا ہو حتیٰ کہ وہ ہو اور چارزانو بیٹھ جائے تو اس سے فریب نہ کھانا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ امر وہی (یعنی فرض و واجب اور حرام و مکروہ)، حدودِ الہی اور آدابِ شریعت^(۱) کی حفاظت میں اس کا حال کیسا ہے۔“^(۲)

چوتھے فرمان کی شرح

محض کرامات ولایت کی دلیل نہیں:

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ”اے لوگو! اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو ولی ہونے کا دعویٰ اور وہ کرامات دیا گیا ہو مثلاً پانی پر چلتا ہو، مردوں کو زندہ کرتا ہو، طویل ترین سفرِ قلیل وقت میں طے کر لیتا ہو اور ہوا پر چارزانو بیٹھ جاتا ہو جو کہ پانی پر چلنے سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ الغرض محض ان کرامات کے سبب اس سے فریب نہ کھانا یعنی ان کاموں کو دیکھ کر اسے ولی نہ سمجھ بیٹھنا اور نہ ہی اسے بارگاہِ الہی میں بلند رتبہ خیال کرنا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اس کے بارے میں ﴿اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ کی خفیہ تدبیر ہو یا استیذان ہو۔ اس حیثیت سے کہ وہ بھی اس سے بے خبر ہو اور تمہیں بھی علم نہ ہو۔ چنانچہ، ﴿اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ ارشاد فرماتا ہے:

سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۲﴾
ترجمہ کنز الایمان: جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ (ب، ۹، الاعراف: ۱۸۲)

①..... ﴿قوله: واداء﴾... یہاں عربی متن میں ”اداء الشریعة“ کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ، امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا علیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ) نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”الظاهر عندی انه آداب عطا علی الحدود لکن کذلک هو فی نسختی الرسالة القشیرية اداء بالهمزة ۱۲ یعنی میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ یہاں لفظ ”اداء“ کے بجائے ”آداب“ ہے اور اس کا عطف (ما قبل مذکور) لفظ ”الحدود“ پر ہے۔ لیکن ”الرسالة القشیرية“ کے دو نسخوں میں یہ لفظ ہمزہ کے ساتھ ”اداء“ ہی ہے۔“ (اس لئے ”اداء الشریعة“ کے بجائے ”آداب الشریعة“ کا ترجمہ کیا ہے۔ علمیہ)

②..... الرسالة القشیرية، ابو یزید بن طیفور بن عیسیٰ البسطامی، ص ۳۸ ”ربع“ بدلہ ”یرتقی“۔

یا ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ عزوجل کی طرف سے اس کے ساتھ استہزاء اور سخریہ ہو (جیسا اس کی شان کے لائق ہے)۔ چنانچہ،

﴿۱﴾ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ﴿۱۵﴾ (پ ۱، البقرة: ۱۵)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔

﴿۲﴾

سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ (پ ۱۰، التوبة: ۷۹)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا۔

حدودِ الہی سے مراد:

ولایت کا دعویٰ رکھنے والے کے لئے اللہ عزوجل کی حدود کی پاسداری بھی لازم ہے اور حدود سے مراد وہ مقداریں ہیں جن کو اللہ عزوجل نے اپنے مکلف بندوں کے لئے عبادات اور معاملات میں مقرر فرمایا ہے۔ مثلاً طہارت کے لئے پانی اور وضو و غسل میں دھوئے جانے والے اعضاء کی مقدار، نماز کے اوقات اور اس کی حرکات (یعنی رکوع و سجود وغیرہ) کی تعداد اور تمام عبادات اور ان کے اوقات۔ نیز جائز و ناجائز معاملات کی مقداریں اور عقائد، واقعات اور مواہظ کی کیفیات وغیرہ۔ ان تمام چیزوں میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور کرامات دکھانے والے مدعی ولایت کے لئے پابند شریعت ہونا بھی لازم ہے۔ اس طرح کہ ہر وہ بات جو علم و عمل یا امر و نہی یا خبر دینے میں سچا ہونے کے اعتبار سے شریعت میں مطلوب ہو، بجائے۔ پس جب تک کہ تم ایسے شخص کو نگاہ یقین اور انتہائی تحقیق کے ساتھ نہ دیکھ لو کہ امر و نہی، حدودِ الہی کی حفاظت اور شریعت پر عمل میں اس کا حال کیسا ہے تو اسے ولی نہ سمجھو۔

مدعی ولایت کی تحقیق:

ولایت کا دعویٰ رکھنے والے کی تحقیق اصل کے اعتبار سے ہو اور وہی درشت ہوتی ہے کیونکہ وہ یقین اور کھلا ہوا حق ہے جس میں کوئی شک یا سوہ نہ نہیں ہوتا پس مومن یقینی طور پر مومن ہے اور کافر یقینی طور پر کافر اور اسی طرح فاسق یقینی طور پر فاسق ہے اور صالح یقینی طور پر صالح اور اس بات میں صرف کمزور دل، بصیرت سے محروم اور ٹیڑھے پن اور کوتاہیوں کے شکار افراد ہی کو شک و تردد ہوتا ہے۔ لہذا جس شخص سے فسق کو لازم کرنے والی مخالفت جو تاویل کا احتمال

نہ رکھتی ہو اگر پورے طور پر ظاہر نہ ہو اور اس میں کسی قسم کا تجسس نہ کیا گیا ہو تو وہ فاسق نہیں بلکہ وہ صالحین میں سے اہل عافیت یا اہل تہمت کے زمرے میں ہوتا ہے۔

تحقیق میں احتیاط:

ولایت کا دعویٰ رکھنے والے کو نگاہ یقین سے دیکھنے اور تحقیق کرنے میں یہ لازم ہے کہ تم اس کے بارے میں تجسس کو ترک کر دو اور ان شیطانی وسوسوں سے خود کو بچائے رکھو جو شیطان اس شخص کے متعلق تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے نیز صرف لوگوں سے سن کر فیصلہ نہ کرو۔ سوائے یہ کہ حاکم شرعی کے ہاں شرعی تقاضوں کے ساتھ اس کا ثبوت پیش کر دو تو اس صورت میں تم اس کے ظاہر سے تو واقف ہو جاؤ گے مگر حقیقت تک نہیں پہنچ پاؤ گے لہذا اس وقت صرف ظاہر کا انکار کرو، حقیقت کا انکار نہ کرو۔

ہر شخص تحقیق نہیں کر سکتا:

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی نے یہ جو فرمایا کہ ”کرامات دکھانے والے سے فریب نہ کھانا جب تک اس کے اعمال کو شرعی لحاظ سے نہ دیکھ لو۔“ اس سے مراد ہر کسی کا دیکھنا اور تحقیق کرنا نہیں بلکہ صرف وہی شخص تحقیق کر سکتا ہے جو موجودہ زمانے میں پائے جانے والے چاروں مذاہب (یعنی فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی) اور ان کے علاوہ تمام صحابہ، تابعین اور ان کے بعد والوں کے اجماعی اور اختلافی تمام مسائل کا علم رکھتا ہو۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے وہ ولی اپنے اس عمل میں کسی ایسے مذہب (یعنی فقہ) کی تقلید (یعنی پیروی) کرتا ہو جس میں وہ مسئلہ اپنی جمیع شرائط کے ساتھ ثابت ہو۔ تو اس نے اس پر عمل کیا۔ پس اس عمل کا انکار جائز نہیں^(۱)۔ چنانچہ،

①..... مجدد اعظم، سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ)، حضرت سیدنا امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی کی کتاب ”المیزان الکبریٰ“ سے نقل فرماتے ہیں: ”یعنی مقلد پر واجب ہے کہ خاص اسی بات پر عمل کرے جو اس کے مذہب (یعنی فقہ) میں راجح ٹھہری (یعنی نوقت رکھتی) ہو ہر زمانے میں علماء کا اسی پر عمل رہا ہے البتہ جو ”ولی اللہ“ ذوق و معرفت کی راہ سے اس مقام کشف تک پہنچ جائے کہ شریعت مطہرہ کا پہلا چشمہ (یعنی جہاں سے شریعت جاری ہوئی) جو سب مذاہب ائمہ مجتہدین کا خزانہ ہے، اسے نظر آنے لگے وہاں پہنچ کر وہ تمام اقوال ملا کو مشاہدہ کرے گا کہ ان کے دریا اسی چشمے سے نکلتے اور اسی میں پھرا کر گرتے ہیں ایسے شخص پر تقلید شخص لازم نہ کی جائے گی کہ وہ تو آنکھوں (سے) دیکھ رہا ہے کہ سب مذاہب چشمہ اولیٰ سے یکساں فیض لے رہے ہیں۔“ (المیزان الکبریٰ، فصل فان قال قائل.....)

حضرت سیدنا شیخ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۱۰۳۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں: حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ البہادی (متوفی ۶۰۶ھ) نے اس بات پر علمائے محققین کا اجماع نقل فرمایا ہے کہ عوام کو سربر آوردہ بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تقلید منع ہے۔ البتہ! اگر فقہاء میں سے کوئی عالی مرتبہ خود اپنے کسی عمل میں ائمہ اربعہ (یعنی امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جبکہ وہ جانتا ہو کہ ”اس مسئلہ کی نسبت اس کی طرف دُرُست ہے جس کی تقلید کر رہا ہے۔“ اور یہ بھی شرط ہے کہ ”اُس نے اس تقلید کے جائز ہونے کی تمام شرائط کو اپنے اندر جمع کر لیا ہو۔“ (۱)

اور یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ولی خود مجتہد ہو اور ایسے دلائل کو جانتا ہو جن کو اس کے علاوہ دوسرے نہ جانتے ہوں اور اجتہاد تو قیامت تک باقی ہے۔ نیز جس میں اجتہاد کی شرائط جمع ہو جائیں اس پر ان شرائط کو بیان کرنا لازم نہیں اور اللہ والے عارفین رحمہم اللہ السہین کے نزدیک اجتہاد کی شرائط، ان شرائط سے جدا ہیں جو علمائے ظاہر میں سے اہل اصول کی شرائط ہیں جیسا کہ میں (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) نے اپنی کتاب ”لَمَعَاتُ الْبَرْقِ النَّجْدِي شَرْحُ تَجَلِيَّاتِ مَحْمُودِ آفَنْدِي“ میں نقل کیا ہے۔ لہذا کوئی بھی یقینی طور پر ولی اللہ سے شریعت کی مخالفت کو نہیں پہچان سکتا اور ولی نے جو عمل نہیں کیا ہوتا جاہل محض اپنی جہالت کے سبب اس کو برا کہتا ہے اور یوں جس بات کی پہچان نہیں رکھتا اس میں پڑنے کی وجہ سے اور مجتہد کا وہ حکم جسے اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رکھا اس کے انکار کی وجہ سے گناہگار ٹھہرتا ہے۔ جبکہ ولی کو ثواب دیا جاتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔

..... فہل یحب..... الخ، ج ۱، ص ۱۱ ملخصاً) اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت نے فرمایا: ”یہاں سے ثابت کہ جو پایہ اجتہاد نہ رکھتا ہونہ کشف و ولایت کے اس رتبہ عظمیٰ (یعنی بلند مقام) تک پہنچا اس پر تقلید امام معین (یعنی خاص ایک امام کی تقلید) قطعاً واجب ہے اور اسی پر ہر زمانے میں علما کا عمل رہا، یہاں تک امام حُجَّةُ الْاِسْلَامِ مُحَمَّدُ غَزَالِي قُدَسَ سِرُّهُ الْعَالِي (متوفی ۵۰۵ھ) نے کتاب مستطاب ”کیمیائے سعادت“ میں فرمایا: ”مخالفت کردن صاحب مذهب خویش نزدیک بیچکس روان بود۔ (ترجمہ) اپنے صاحب مذہب (یعنی اپنے فقہی امام) کی مخالفت کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔“ اور اس پر حاشیہ میں فرماتے ہیں: (ترجمہ) میں کہتا ہوں: ان کی مراد تقریر مذہب (یعنی چاروں فقہ کے مقرر ہونے) اور ظہور تقلید معین ائمہ (یعنی چار اماموں کی تقلید کے ظاہر ہونے) کے بعد کا اجماع ہے کیونکہ یہی صحیح ہے عام لوگوں اور اصحاب مذہب کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے جیسا کہ واضح ہے اور دعویٰ اتفاق (یعنی کسی بات پر سب کے متفق ہونے کے دعویٰ) میں شاذ و نادر (یعنی جو کم ہواس) کا اعتبار نہ کرنا کثیر و مشہور ہے جیسا کہ صاحب بصیرت (یعنی نظند آدمی) پر مخفی (یعنی پوشیدہ) نہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۶، ص ۷۰۴-۷۰۵)

①..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۲۸۸، ج ۱، ص ۲۷۲.

کامل پیر پر اعتراض فیض سے محروم کر دیتا ہے:

حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عمر بنی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) اپنی کتاب ”شَرْحُ الْوَصِيَّةِ الْيُوسُفِيَّةِ“ میں فرماتے ہیں: اور مرید کو چاہئے کہ اپنے شیخ کامل (یعنی کامل پیر) کے بارے میں جو بُرے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے تاکہ اپنے شیخ کے فیض اور نفع سے محروم نہ رہے۔ کیونکہ شیطان مرید کے دل میں اس کے کامل پیر کے متعلق نفرت پیدا کرنے والے خیالات مُسْتَسَلِّسٌ ڈالتا رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ فیض سے محروم بعض مریدین جب اپنے شیوخ یعنی پیرانِ معظام کا کوئی ایسا فعل دیکھتے ہیں تو ان پر اعتراض کرتے ہیں، بالخصوص اس وقت جب اس فعل پر ظاہر شریعت کا کوئی مقررہ حکم انہیں معلوم ہو اور خاص طور پر وہ شخص اعتراض کرتا ہے جو مذاہبِ اربعہ میں اس فعل کے حکم سے واقف ہو۔ مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ شیخ کامل سے یہ محال و ناممکن ہے کہ کوئی حکم شریعت بتانے یا مرید کی رہنمائی کے لئے وہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی حرام کردہ شے کو حلال یا حلال کردہ شے کو حرام قرار دے یا جس شے کا حکم **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نے نہیں فرمایا اس کا حکم دے اور شیخ سے یہ بھی محال و ناممکن ہے کہ وہ کوئی ایسا کام حلال سمجھ کر کرے جس کو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نے حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس کے ذریعے حرام فرمایا۔ کیونکہ ان نفوسِ قدسیہ (یعنی پیرانِ عظام) کے نزدیک وہ فعل حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کشف کے ذریعے بالمشافہ یا **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے الہام فرمانے یا ان کے دلوں میں القا فرمانے سے ثابت ہوتا ہے اور یہ القا اسی طریقہ کے مطابق ہوتا ہے جو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی طرف سے ان کے لئے مقرر ہے۔ یوں کہ ”اس معاملہ میں **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے وہ اس طرح ہے نہ کہ اس طرح جیسا کہ چاروں فقہ یا ان کے علاوہ کسی اور فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔“ اگرچہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** اس مجتہد اور اس کے مقلدین (یعنی پیروکاروں) کے لئے (ان کی فقہ میں موجود) متعلقہ مسئلہ کا حکم برقرار رکھتا ہے۔

میں (سیدنا شیخ اکبر علیہ رحمۃ اللہ اکبر) خواب میں شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ، باعثِ نزولِ سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مُشْرِفٌ ہوا تو عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ایک عورت کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں تو کیا حکم ہے؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ طلاقیں تین ہی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد

باری تعالیٰ ہے: فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ۗ (ب، البقرة: ۲۳۰) ترجمہ کنز الایمان: تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ ہمیں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی: ”قرآن و سنت کے ظاہر پر عمل کرنے والوں کی ایک جماعت کے نزدیک تو یہ ایک طلاق ہے۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”انہوں نے اس بات کا حکم دیا جو ان تک پہنچی اور وہ دُرُوسْت ہیں اور میرا حکم اس مسئلہ میں وہی ہے جو تم سے اس طویل خواب (۱) میں بیان کر دیا۔“ پس میں (یعنی محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی) اس وقت سے تین طلاقوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہی حکم بیان کرتا ہوں۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”اور اس کشف کے ہوتے ہوئے شیخ کامل پر لازم نہیں کہ کسی امام کی اس کے اجتہاد میں تقلید کرے۔ جیسے کسی مسئلہ میں اپنے اجتہاد کے ہوتے ہوئے ایک مجتہد پر لازم نہیں کہ دوسرے مجتہد کی تقلید کرے اور کسی مجتہد کے لئے جائز نہیں کہ کسی بات کے واقع ہونے سے پہلے ہی بذریعہ اجتہاد اس کے متعلق حکم لگائے یعنی اس کا وقوع فرض کر کے حکم لگانا دُرُوسْت نہیں۔ پس جب واقع ہوگا تو مجتہد کی طرف سے وہ حکم متعین ہو جائے گا جو اس کا اجتہاد بتائے گا۔ پھر اگر وہ معاملہ دوبارہ پیش آئے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کے حکم میں نیا اجتہاد ہوگا۔ اگر یہ پہلے حکم کے موافق ہو تو اس نئے اجتہاد سے اسی حکم پر فتویٰ دے اور اگر موافق نہ ہو یوں کہ پہلی بار کوئی اور حکم لگایا تھا تو اب وہ حکم لگائے جو دوسری بار ظاہر ہوا ہے، پہلا حکم لگانا جائز نہیں۔ باوجود یہ کہ اپنے وقت میں پہلا حکم صحیح و دُرُوسْت تھا لیکن اس وقت میں درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۷۹ھ) سے جب کسی مسئلے کا حکم پوچھا جاتا تو استفسار فرماتے: ”کیا یہ مسئلہ وقوع پذیر ہو چکا ہے؟“ اگر عرض کیا جاتا: ”جی ہاں۔“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں غور فکر فرما کر فتویٰ ارشاد فرمادیتے اور اگر کہا جاتا کہ ”واقع تو نہیں ہوا مگر ہم نے فرض کیا ہے کہ اگر واقع ہو تو کیا حکم ہوگا؟“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بارے میں کوئی فتویٰ نہ

① قولہ: فی رؤیا طویلة.. امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ) اس پر حاشیہ میں فرماتے ہیں: ”فی آخرها انه لما کور ذاک غضب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقال استحلوا الفروج او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۱۲ یعنی اس طویل خواب کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بار بار (ایک مجلس میں تین طلاقوں کا حکم) پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلال میں آکر ارشاد فرمایا: ”انہوں نے شرم گاہوں کو حلال ٹھہرایا ہے۔“ او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ﴿

دیتے۔ سوائے یہ کہ وہ مسئلہ وقوع پذیر ہو جاتا۔ پس اس امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوچ کو دیکھ کیسی اعلیٰ ہے۔
 الغرض جب تم کسی مرید کو دیکھو کہ اپنے اجتہاد یا کسی امام کی تقلید میں اپنے نزدیک مقرر، شریعت کے پیمانے میں
 اپنے شیخ اور اس کے افعال کو تولتا ہے تو جان لو کہ وہ مرید کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا شیخ علی کردی
 علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنی وصیت میں حضرت سیدنا یوسف بن ابراہیم شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی کی زبانی یہ ارشاد فرمایا کہ ”یہ بات
 بھی گھٹیا خیالات میں شمار ہوتی ہے کہ (بندہ کہے) یہ تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے میں لگا رہتا ہے۔“ اور یہ کہنا کہ
 ”شیخ گناہ نہیں کر سکتا“ تو یہ ایسی بات ہے جو کسی کے بھی حق میں قطعی طور پر نہیں کہی جاسکتی نہ شیخ کے حق میں اور نہ ہی اس
 کے غیر کے حق میں۔

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ النورانی ^(۱) سے عرض کی گئی: ”کیا عارف گناہ کر سکتا ہے؟“ تو آپ رحمۃ اللہ
 تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل کا کام مقرر تقدیر ہے۔“

لہذا مرید کو چاہئے کہ وہ شیخ کی صحبت اختیار کرتے وقت اسے گناہوں سے معصوم نہ سمجھے (کہ یہ انبیاء و ملائکہ علیہم
 السلام کا خاصہ ہے) بلکہ محض اللہ عزوجل کے راستے کا علم حاصل کرنے کے لئے صحبت اختیار کرے اور اس کے اقوال و
 احکام میں نظر کرے نہ کہ اس کے افعال میں اور اسی لئے اللہ عزوجل نے یہ حکم تو ارشاد فرمایا: ”فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
 (پ ۱۴، النحل: ۴۳) ترجمہ کنز الایمان: تو اسے لوگو علم والوں سے پوچھو۔“ مگر ہمیں یہ حکم نہیں فرمایا کہ ان کے افعال کی پیروی کرو
 کیونکہ وہ گناہوں سے معصوم نہیں اور چونکہ اللہ عزوجل نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو گناہوں سے
 معصوم بنایا ہے، اس لئے ان کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے:

﴿۱﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (پ ۲۸، الممتحنہ: ۶) ترجمہ کنز الایمان: بیشک تمہارے لئے ان میں اچھی پیروی تھی۔

۱..... فتاویٰ رضویہ شریف میں یہ سوال جواب سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے حوالے سے اس طرح منقول ہے کہ
 ”وقد سئل سید الطائفہ جنید البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هل یزنی العارف فاطرق ملبیائہم قال وکان امر اللہ
 قدرا مقدورا (ترجمہ) سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا عارف گناہ کر سکتا ہے؟ آپ تلبیہ کہتے ہوئے چل پڑے
 اور کہا اللہ (عزوجل) کا امر مقدر و مقرر ہو چکا ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۶، ص ۴۵۹)

﴿۲﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(پ ۲۱، الاحزاب: ۲۱)

پس ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام افعال کی پیروی کریں گے سوائے ان افعال کے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ ہمیں ان پر عمل کرنا جائز نہیں اور جان لیجئے! یہ بات (کہ جو فعل کسی کے ساتھ خاص ہو غیر کو اس پر عمل جائز نہیں) اس بیماری کے لئے سب سے بڑی دواء ہے جو مرید کو شیطان کی طرف سے لگتی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ خبیث نفس جب شیخ کو اس قسم کے القا پر عمل کرتا دیکھتا ہے تو فوراً اس پر عمل کرتا ہے (حالانکہ وہ شیخ کے ساتھ خاص ہے) اور نفس طبعی طور پر کسی کا محکوم بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ پس جب شیطان شیخ کے بارے میں کوئی گھٹیا خیال دل میں ڈالتا ہے تو اپنی ہلاکت کے لئے اسے قبول کر لیتا ہے سوائے یہ کہ اللہ عزوجل اسے سچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

کامل مرید کی حکایت:

ایک مرید صادق نے کسی شیخ کی صحبت اختیار کی اور شیخ کی خدمت میں لگ گیا۔ ایک دن اس نے اپنے شیخ کو کسی عورت سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس بات کا علم شیخ کو بھی ہو گیا کہ میرے مرید نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ شیخ نے دیکھا کہ مرید جیسی خدمت پہلے کرتا تھا اب بھی اسی طرح خدمت کر رہا ہے، اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی۔ تو شیخ نے اس سے کہا: ”اے فلاں! مجھ سے جو واقعہ ہوا اسے دیکھنے کے باوجود تو ثابت قدمی کے ساتھ میری خدمت میں مضروف ہے؟“ تو اس سچے اور کامل مرید نے عرض کی: ”یاسپیدی! میں نے آپ کی صحبت اس لئے اختیار نہیں کی کہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں بلکہ میں نے صرف اس لئے آپ کی صحبت اختیار کی ہے کہ آپ اللہ عزوجل کے اس راستے سے واقف ہیں جس میں میری رشد و ہدایت کا سامان ہے اور آپ کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ اسی اعتبار سے ہے جو اللہ عزوجل نے آپ کے لئے مقدر فرمایا ہے۔“ شیخ نے یہ سن کر کہا: ”جو مرید اور خادم ہونے کا دعویٰ دار ہو اسے تیری طرح ہونا چاہئے۔“

حکایت کے متعلق وضاحت:

(حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) فرماتے ہیں) ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اس حکایت

کے راوی کا بیان ہے: ”شیخ مذکور کا واقعہ صرف اپنے مرید کے امتحان کے لئے تھا۔ حقیقت میں ان سے کوئی بدکاری نہیں ہوئی تھی۔“ اور اس طرح کا معاملہ ہمیں بھی اپنے ایک شیخ کی طرف سے پیش آیا اور ہم بھی اس مرید صادق کی طرح اپنے شیخ کی خدمت میں ثابت قدم رہے۔ اللہ عزوجل کی قسم! شیخ کی اتنی بڑی حرکت اور خاموشی کے باوجود ان کے بارے میں میرے باطن میں کوئی تبدیلی آئی نہ دل میں کوئی تغیر آیا۔ کیونکہ میں نے شیخ کی صحبت اس لئے اختیار کی تھی کہ وہ جو باتیں مجھے بتاتے ہیں اس میں میرے لئے نصیحت ہوتی تھی اور میں ان کے کلام کی پیروی کرتا ہوں نہ کہ فعل کی اور ہر وہ مرید جو اس معاملہ کو نہیں سمجھتا وہ اس راہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔

پھر تمہیں یہ بھی جاننا چاہئے کہ اللہ عزوجل کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن سے فرما دیا جاتا ہے: ”اَفْعَلُوا مَا سِئْتُمْ“ یعنی تم جو چاہو کرو۔“ اور ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو تمہیں کیا خبر کہ یہ شیخ بھی انہیں بخشے ہوؤں میں سے ہو اور مرید کا تو معاملہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ سے ہر حال میں حُسنِ ظن (یعنی اچھا گمان) رکھے اور کسی قسم کی بدگمانی نہ کرے۔ نیز یہ بھی یاد رکھو کہ جب اللہ عزوجل اپنے کسی بندے کو کشف عطا فرمائے اور اس کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ عزوجل کے بندوں میں سے کسی کے ساتھ بدگمانی کرتا ہو تو یہ اللہ عزوجل کا اس پر غضب ہے اور یہ ایسا شخص ہے جسے بصیرت سے محروم کر دیا گیا اور اگر کوئی (انبیاء و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ) کسی شخص کو گناہوں سے معصوم سمجھے تو یہ اللہ عزوجل سے انتہا درجے کی بے خبری ہے اور گناہ مسلمان کو متغیر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ ان کو متغیر کر سکتا ہے اور اگر نفرت ہو تو بُرے فعل سے ہونی چاہئے نہ کہ اس کے کرنے والے سے۔ پس خود کو نصیحت کرنے والے کو چاہئے کہ مسلمانوں اور موجودہ کافروں کے بارے میں آنے والے گھٹیا خیالات سے اپنے باطن کی حفاظت کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس وقت جو کافر ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا (مگر اس کے کافر ہونے کا عقیدہ ضرور رکھے)۔ لہذا کفر کو باعتبار کفر برا سمجھا جائے نہ کہ اس معین کافر کو^(۱)۔ جب یہ معاملہ ہے تو پھر مسلمان کے بارے میں گھٹیا خیال کتنا بُرا ہوگا اور ہر وہ شخص جو اللہ عزوجل

①..... یاد رہے کافر کو برا سمجھنے اور اس کی تعظیم و عزت افزائی میں فرق ہے۔ کفار کی تعظیم و تکریم کفر ہے۔ چنانچہ مجدد اعظم، سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) ”فتاویٰ ظہیریہ، الاشباہ والنظائر اور در مختار“ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں: لَوْ سَلَّمَ عَلَيَّ الدِّمِيَّ تَبْجِيلًا يُكْفِرُ لَانَ تَبْجِيلِ الْكَافِرِ كُفْرًا لَوْ قَالَ لِمَجُوسِي يَا اُسْتَاذُ تَبْجِيلًا كُفْرًا (ترجمہ) اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کافر کو بطور عزت و توقیر سلام کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ کافر کی عزت افزائی کفر ہے، اور اگر کسی نے آتش پرست (یعنی آگ کے پجاری) کو تعظیم کے طور پر ”اے استاذ“ کہا تو وہ کافر ہو گیا۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۶، ص ۱۹۲) نیز کفار کے ساتھ حسن سلوک، کفر اور کفر پر مدد و اعانت کے علاوہ دیگر معاملات.....

کی کسی مخلوق کے بارے میں یہ براگمان رکھے کہ یہ اللہ عزوجل کے غضب و عذاب کا شکار ہے تو یہ اس کی محرومی کی علامت اور خسارے کا راستہ ہے۔

چنانچہ، حُسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”خوشخبری ہے اس کے لئے جس کا عیب اس کو لوگوں کے عیبوں سے بچائے رکھے۔“^(۱) اور لوگوں کے بارے میں براگمان رکھنے سے بڑھ کر بُرا عیب کونسا ہو سکتا ہے اور ایسا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ محروم شخص ہر وقت لوگوں کی حرکات کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ پس اگر یہ اپنے نفس (کی اصلاح) میں مشغول ہوتا تو دوسروں کے افعال دیکھنے کے لئے فارغ نہ ہوتا جیسا کہ ہمارے ایک شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”وَفِي النَّفْسِ لِي شُغْلٌ عَنِ الْغَيْرِ شَاغِلٌ يَعْنِي مِيرَةَ لِنَفْسِي فِي شَيْءٍ شُغِلَ بِهِ جَسَدِي مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ“^(۲) اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو کہ کیسی نصیحت فرمائی۔ بلاشبہ انہوں نے خیر کثیر کی نصیحت فرمائی۔

(5)..... حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قدس سرہ النورانی کا فرمان:

حضرت سیدنا ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطیہ دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں: ”بارہا میرے دل میں تصوف کا کوئی نکتہ کئی دنوں تک آتا رہتا ہے، مگر جب تک دو عادل گواہ یعنی قرآن اور سنت (یعنی حدیث پاک) اس کی تصدیق نہیں کرتے میں اسے قبول نہیں کرتا۔“^(۳)

..... میں ہو سکتا ہے مثلاً مشرک پڑوسی کے ساتھ حق پڑوس کی ادائیگی اور کافر باپ کی غیر کفریہ معاملات میں اطاعت وغیرہ، ورنہ کفار سے موالات (یعنی میل جول) ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”قرآن عظیم نے بکثرت آیتوں میں تمام کفار سے موالات (یعنی میل جول، باہمی اتحاد، آپس کی دوستی) قطعاً حرام فرمائی، مجوس (آگ کے پجاری) ہوں خواہ یہ ہود و نصاریٰ (یہودی و عیسائی) ہوں، خواہ ہنود (ہندو) اور سب سے بدتر مُردانِ عُنُود (دین حق سے بغاوت کرنے والے مرتدین) (فتاویٰ رضویہ، ج ۱۵، ص ۲۷۲)، ہاں! دنیوی معاملات مثلاً خرید و فروخت وغیرہ (اس کی شرائط کے ساتھ) جس سے دین پر ضرر (یعنی نقصان) نہ ہو مرتدین کے علاوہ کسی سے ممنوع نہیں (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۴، ص ۳۳۱ مُلَخَّصًا) مزید تفصیل کے لئے فتاویٰ رضویہ شریف کے مذکورہ مقامات کا مطالعہ فرمائیے۔

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الامل، الحدیث: ۱۰۵۶۳، ج ۷، ص ۳۵۵.

②..... شرح الوصیة الیوسفیة.....

③..... الرسالة القشریة، ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیة الدارانی، ص ۴۱.

دارانی کہنے کی وجہ:

دارانی ”داریا“ کی طرف منسوب ہے۔ یہ (ملکِ شام کے شہر) دمشق کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قدس سیرۃ النورانی کی وفات ۲۱۵ھ کو اسی گاؤں میں ہوئی۔

﴿اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ﴿

پانچویں فرمان کی شرح

لفظ ”نکتہ“ کی لغوی تحقیق:

امام ابونصر اسماعیل بن حماد جوہری (متوفی ۳۹۳ھ) کہتے ہیں: نُكْتَةُ كَالْفِظَانِكْتِ سَ بِنَا هِ، جَس كَا مَعْنَى هِ لَكْرَى سَ زَمِيْن كَرِيْدِنَا يَعْنِي زَمِيْن پَر اَس طَرَح مَارِنَا كِه اَس مِيْن اَثْر كَرِے۔ نُكْتَةُ كَا تَلْفِظُ نُقْطَةِ كِي طَرَح هِے۔“ اور لَفْت كِي كِتَاب الْقَامُوس مِيْن هِے كِه لَفْظ نُكْتَةُ مِيْن نُون پَر پِيْش هِے جِيْسَ نُقْطَةُ مِيْن اَوْر اَس كِي جَمْع نِكَاث اَتِي هِے جِيْسَ بِرَامٌ۔ (حضرت مصنف سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) گویا کہ نُكْتَةُ كُو نُكْتَةُ اَسِي لَئِے كِهَا جَا تَا هِے كِه ”وہ دل کو کریدتا ہے یعنی اپنے حُسنِ بیان کی نزاکت کے سبب دل میں اثر انداز ہوتا ہے۔“

تصوف میں نکتہ سے مراد:

مُحَقِّقِيْن صُوفِيَا ئِے كِرَام رَحْمَ اللّٰہِ السَّلَام كِے زَرْدِيْكَ تَصُوف مِيْن نِكْتَةُ اِن مَعَارِفِ وَا سِرَارِ الْهَيْبِے كِے كَشْف كُو كِهْتِے هِيْن جُو اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ بِطَرِيْقِ فَيْضِ وَا لِهَامِ صُوفِيَا كِے دِلُوْن مِيْن ڈَا لْتَا هِے۔

سیدنا ابوسلیمان دارانی قدس سیرۃ النورانی کے تَرَدُّد کی وجہ:

حضرت سیدنا ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطیہ دارانی قدس سیرۃ النورانی اپنے دل میں کئی کئی دنوں تک آنے والے تصوف کے نکتہ کو قبول اور رد کرنے میں مُتَرَدِّد ہو جاتے اور اس کو رد کرنے کی طرف مُتَوَجِّہ ہونا اس لئے ہوتا کہ اتباعِ شریعت کی محافظت کی جائے اور بدعت میں پڑنے سے خود کو بچایا جائے۔

قرآن و سنت دو عادل گواہ:

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قدس سرہ النورانی نے یہ بھی فرمایا کہ ”جب تک دو عادل گواہ یعنی قرآن اور سنت اس (نکتہ تصوف) کی تصدیق نہیں کرتے میں اسے قبول نہیں کرتا۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن و سنت کو عادل گواہ فرمایا۔ پہلا گواہ قرآن پاک ہے جو تو اتر سے ثابت ہے، اس کی سند میں کوئی ضعف نہیں سوائے شاذ قراءتوں اور غیر معروف تفاسیر کے اور دوسرا گواہ سنت نبویہ ہے اور اس میں صحیح اور غیر صحیح دونوں ہیں (غیر صحیح میں ضعیف حدیث بھی داخل ہے)۔ چنانچہ،

ضعیف اور موضوع حدیث کا حکم:

حضرت سیدنا احمد بن محمد بن عمار بن علی مقدسی المعروف ابن ہائم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۱۵ھ) کی کتاب ”العقد النضید فی تحقیق کلمۃ التوحید“ میں ہے کہ فقہائے کرام و محدثین عظام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں: ”فضائل اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز و مستحب ہے مگر موضوع (یعنی گھڑی ہوئی حدیث) پر عمل جائز نہیں۔“ اور تصوف کے نکتہ کی قرآن و سنت سے دو عادل گواہوں کی تصدیق کا معنی یہ ہے کہ قرآن و سنت کے معانی میں جو ان پر مشکشف ہو ان کے مطابق وہ اس نکتہ کو قبول کرتے ہیں اور ولی پر یہ لازم نہیں کہ جو دلیل اس پر مشکشف ہوئی وہ بیان کرے اور دوسروں کو سکھائے اور نہ ہی یہ لازم ہے کہ جو کشف اس پر ہوا ہے اسے دوسروں پر مشکشف کرے اور حضرت سیدنا ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطیہ دارانی قدس سرہ النورانی کے مذکورہ فرمان کا مقصد یہ ہے کہ میرا علم قرآن و سنت کا پابند ہے جیسا کہ (پہلے فرمان میں) سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے۔

اہل کشف اور قرآن و سنت کا فہم:

کشف و الہام والے اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام قرآن و سنت میں ان صحیح معانی اور رائج احکام کو پالیتے ہیں جن تک رسمی علما کی رسائی نہیں کیونکہ وہ اپنی سمجھ سے جس تک پہنچتے ہیں اس پر حکم لگاتے ہیں اور اہل کشف کے ان معانی و احکام تک پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ بصیرت کی پاکیزگی اور نیت کی سلامتی مخفی رازوں کو مشکشف کرتی اور دل میں معارف الہیہ

ذاتی ہے۔ لہذا توفیق الہی سے احوال و واقعات میں غور و فکر کرنے کے اعتبار سے اور ان پر مَطَّلَع ہونے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ کرنے کے مطابق اپنے احوال کو پرکھنا انہی اہل کشف کا حصہ ہے۔ چنانچہ،

(حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ) حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مؤمن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور سے دیکھتا ہے۔“ (1)

جبکہ اس کشف سے حجاب اور غفلت میں مبتلا اہل علم، صرف اپنی پست ذاتوں، محدود بصیرتوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا ایمان کمزور اور عقل محدود ہے۔ ان کا بڑے سے بڑا کشف یہی ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کی روشنیاں دیکھ لیں۔ پھر یہ کہ ایسے اہل علم اپنے اندر اس کمی کے باوجود علوم کے حقائق جاننے کی طمع و خواہش نہیں کرتے۔ اور یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عدل ہے، اس حیثیت سے کہ یہ لوگ بدگمانی اور چڑب زبانی کے ساتھ ان اولیائے کرام پر محسّط ہو گئے جن کو اللہ عَزَّوَجَلَّ علم سکھاتا ہے اور ان کے جسم کا ہر ہر عضو یا دالہی میں مشغول ہے۔ وَاللّٰهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الظّٰلِمِ وَالْمَظْلُوْمِ یعنی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ظالم اور مظلوم کو الگ الگ فرمانے والا ہے۔

(6)..... حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان:

حضرت سیدنا ابوالفیض ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کی خاص علامت یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن میں اس کے محبوب، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، افعال، احکام اور سنتوں کی اتباع کرے۔“ (2)

حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مختصر تعارف:

حضرت سیدنا ابوالفیض ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا اصل نام ”ثوبان بن ابراہیم“ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی ”فیض بن ابراہیم“ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ۲۴۵ھ کو وصال فرمایا۔

①.....حلیۃ الاولیاء، الرقم ۵۶۹، الحنید بن محمد الحنید، الحدیث: ۱۵۲۹۶، ج ۱۰، ص ۲۹۹.

②.....الرسالة القشيرية، ابو الفیض ذو النون المصری، ص ۲۴.

چھٹے فرمان کی شرح

اخلاقِ مصطفیٰ سے مراد:

حسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ کریمہ سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادات ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ سب سے اعلیٰ اور عظیم اخلاق ہیں۔

جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقَ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ (پ ۲۹، القلم: ۴) ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک تمہاری خوبی (خلق) بڑی شان کی ہے۔

افعالِ مصطفیٰ سے مراد:

اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غریب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک افعال (یعنی کاموں) سے مراد وہ افعال ہیں جنہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود پر اللہ عزوجل کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی اور اللہ عزوجل کے دین کی مدد و نصرت کے لئے لازم کیا کرتے تھے۔

احکامِ مصطفیٰ سے مراد:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے مراد وہ ہیں جن کو اللہ عزوجل کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کونے یا ان سے باز رہنے کا حکم فرمایا خواہ وہ قطعی ہوں یا ظنی۔ پس فرائض و واجبات اور حرام و مکروہ کام سب اس میں داخل ہیں۔

سنتِ مصطفیٰ سے مراد:

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور سیرتِ طیبہ ہے کہ جس بات کا اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر میں حکم نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود اپنایا اور اللہ عزوجل نے اس کی باطنی وحی فرمائی۔

مَحَبَّتِ الْهَى كَابِيَان

حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی قدس سرہ النورانی (متوفی ۹۲۳ھ) اپنی شہرہ آفاق کتاب ”المواهب اللدنیة“ میں ارشاد فرماتے ہیں: ”جان لو کہ اللہ عزوجل سے محبت کی دو قسمیں ہیں: (۱) فرض محبت (۲) مستحب محبت۔

(۱)..... فرض محبت وہ ہے جو بندے کو اللہ عزوجل کے احکام کی بجا آوری، گناہوں سے اجتناب اور تقدیر پر راضی رہنے پر آمادہ کرے۔ پس جو شخص حرام کار تکاب کر کے یا واجب کو چھوڑ کر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے یہ محبت الہی میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی نفسانی خواہش کو محبت الہی پر مقدم کیا اور اللہ عزوجل کی محبت میں کمی مباح چیزوں میں مبتلا رہنے اور ان کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس سے امیدوں میں وسعت کا تقاضا کرنے والی غفلت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ گناہ کا اقدام کرتا ہے۔

(۲)..... مستحب محبت یہ ہے کہ انسان نوافل پر ہمیشگی اختیار کرے اور شبہات میں پڑنے سے بچتا رہے۔ عام طور پر اس صفت سے بہت کم لوگ متصف ہوتے ہیں۔

محبت الہی پانے کا طریقہ:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قریب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا [ایک روایت میں یوں ہے: میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قریب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو] اور میرا بندہ نوافل (کی کثرت) سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے پس وہ میرے انوار سے سنتا، میرے انوار سے دیکھتا، میرے انوار سے پکڑتا اور میرے انوار سے چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں جسے میں کرتا ہوں۔ میں کسی کام کے کرنے میں کبھی اس طرح تردد نہیں

کرتا جس طرح جانِ مؤمن قبض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے مکروہ سمجھنے کو بڑا جانتا ہوں۔“ (1) (2)

سب سے زیادہ پسندیدہ عمل:

مذکورہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ”میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قریب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو“ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل فرائض کو ادا کرنا ہے۔

سوال: نوافل کے نتیجہ میں محبت حاصل ہوتی ہے لیکن فرائض کے نتیجہ میں محبت حاصل نہیں ہوتی (حالانکہ ان کی ادائیگی

①..... صحیح البخاری، کتاب الرقائق، باب التواضع، الحدیث: ۶۵۰۲، ص ۵۴۵.

- ②..... استاذ العلماء عمدة الاذکیا حضرت علامہ مفتی ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی اپنی مایہ ناز تصنیف ”کوثر الخیرات“ میں اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ”امام فخر الدین رازی (متوفی ۶۰۶ھ) نے ”تفسیر کبیر“ میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی (متوفی ۱۰۵۲ھ) نے ”شرح فتوح الغیب“ میں اور قاضی عیاض (متوفی ۵۴۳ھ۔ رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین) نے ”شفاء شریف“ میں اس حدیث پاک کا معنی و مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عشق و محبت والی آگ میں جلا کر فنا کر دیتا ہے اور نفسانیت و انانیت والازنگ اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور انوار الہیہ سے اس کا بدن منور ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انوار ہی سے دیکھتا ہے اور انہی کی بدولت سنتا ہے، اس کا بولنا انہی انوار کے ذریعے ہے اور اس کا چلنا پھرنا اور پکڑنا مارنا انہی سے ہوتا ہے۔ امام رازی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفی ۶۰۶ھ) کے الفاظ میں حدیث قدسی کا معنی اور منصب محبوبیت کی عظمت کا بیان سنئے، فرماتے ہیں: ”اِذَا صَارَ نُورٌ جَلَالِ اللَّهِ لَهُ سَمْعًا سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ نُورٌ جَلَالِ اللَّهِ لَهُ بَصَرٌ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدُ اللَّهِ قَدَرَ عَلَى التَّصْرِيفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ (ترجمہ) اللہ رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر آواز کو سن سکتا ہے نزدیک ہو یا دور، اور آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں تو دور و نزدیک کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور ہر گوشہ کائنات پیش نظر ہوتا ہے اور جب وہی نور بندہ کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو قریب و بعید اور مشکل و آسان میں اسے تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔“ (التفسیر الکبیر، پ ۱۵، الکھف، تحت الاية: ۱۲، ج ۷، ص ۴۳۶) (اس کی مثالیں ملاحظہ کیجئے) (1)..... حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور ان کے لشکر کو نہاوند کے مقام پر مدینہ منورہ سے چودہ سو (1400) میل کی مسافت (یعنی زوری) سے دشمنوں کے غرغہ (یعنی گھیرے) میں آتے ہوئے دیکھ کر فوراً رہنمائی فرمائی اور آواز دی: يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ ”اے ساریہ! پہاڑ کا خیال کرو“ ادھر انہوں نے حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ (2)..... حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِ (ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح پھیلی پررائی کا دانہ۔) اور فرماتے ہیں ”نَظَرْتُ مِنْ دَرَلُوحٍ مَحْفُوظِ أَسْتِ (میری نظر لوح محفوظ پر ہے۔) (3)..... حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو اپنے رقعہ (یعنی ایک چھوٹے خط) سے جاری فرما دیا جو اس وقت.....

سب سے پسندیدہ عمل ہے؟

پہلا جواب: یہاں نوافل سے مراد وہ ہیں جو فرائض کے ساتھ ہوں، فرائض پر مشتمل ہوں اور ان کی تکمیل کرنے والے ہوں۔ اس بات کی تائید اس حدیثِ قدسی سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤ لاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ارشاد فرماتا ہے: ”اے ابنِ آدم! جو کچھ میرے پاس ہے اسے تم اسی وقت پاسکتے ہو جب اس کام کو کرو جو میں نے تم پر فرض کیا ہے۔“ (1)

دوسرا جواب: اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوافل کی ادائیگی محض محبت کی وجہ سے ہے۔ اس خوف سے نہیں کہ ترک کرنے پر عذاب ہوگا جبکہ فرائض کا معاملہ اس کے برعکس ہے (یعنی ان کے ترک پر عذاب ہے)۔

تیسرا جواب: حضرت سیدنا علامہ فاکہانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں: ”اس حدیثِ پاک کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے اور نفل نماز و روزے اور دیگر نفل عبادات پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو یہ عمل اسے **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی محبت تک پہنچا دیتا ہے۔“

سوال: **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** بندے کے کان اور آنکھ وغیرہ کیسے بن سکتا ہے؟

پہلا جواب: یہ بات مثال کے طور پر فرمائی گئی ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ ”میں اپنے حکم کو بجالانے کے معاملہ میں بندے کے کان اور آنکھ ہو جاتا ہوں۔ تو وہ میری اطاعت اور میری عبادت کو اسی طرح پسند کرتا ہے جس طرح اپنے ان

..... تک پانی سے لبریز نہیں ہوتا تھا جب تک اس میں نوجوان لڑکی کونہ پھینکا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ ”اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک خشک رہ جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرمائے۔ چنانچہ، جب آپ کا رقعہ جس پر یہ الفاظ درج تھے، دریا میں ڈالا گیا تو وہ فوراً طغیانی پر آ گیا اور لبالب بھر گیا۔ (4)..... مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی جسے کسی طرح بھی بجھایا نہ جاسکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ کے ایک پرزہ (یعنی ٹکڑے) پر اُسُکُنِیْ یَا نَارُ“ اے آگ! ٹھہر جا۔“ لکھ کر خادم کو دیا۔ اس نے وہ پرزہ آگ میں پھینکا تو یوں معلوم ہوا کہ یہاں آگ لگی ہی نہ تھی۔ (5)..... ایک دفعہ زلزلہ آیا اور مکانات لرزنے لگے اور بہت بڑی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ذرہ زمین پر زور سے مارا اور فرمایا: ”اے زمین! ٹھہر جا۔“ آج تک وہاں زلزلہ نہیں آیا۔ (کوثر الخیرات لسید السادات علیہ افضل الصلوات واکمل التحیات، ص ۳۴۲)

①..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۷۸۸۰، ج ۸، ص ۲۲۱.

اعضا کو پسند کرتا ہے۔“

دوسرا جواب: حدیثِ قدسی کا معنی یہ ہے کہ ”بندہ مکمل طور پر میری ذات میں مشغول رہتا ہے تو اس کے کان اسی طرف ممتوجہ رہتے ہیں جہاں میری رضا ہوتی ہے اور وہ اپنی آنکھ سے اسی شے کو دیکھتا ہے جسے دیکھنے کا میں نے حکم دیا ہے۔“

تیسرا جواب: اس کا معنی یہ ہے کہ ”میں دشمن کے خلاف اپنے بندہ کی مدد میں گویا اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کی طرح ہوتا ہوں۔“

چوتھا جواب: یہاں حدیثِ پاک میں ایک لفظ ”حَافِظٌ“ (یعنی حفاظت کرنے والا) مَحْذُوف (یعنی حذف کر دیا گیا) ہے۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ ”میں اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے پس وہ صرف وہی بات سنتا ہے جس کا سننا جائز ہو اور اسی طرح اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں۔“ آخر تک یہی معنی ہوگا۔

پانچواں جواب: حضرت سیدنا علامہ عمر بن علی فاکہانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۳ھ) فرماتے ہیں: یہاں ایک اور معنی کا بھی احتمال ہے جو ما قبل مذکور معانی سے زیادہ دقیق ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں لفظ ”سَمِعَ“ (یعنی سماعت) ”مَسْمُوعٌ“ (یعنی جو سنا گیا) کے معنی میں ہے۔ اس لئے کہ کبھی مصدر مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: ”فَلَانٌ أَمْلِي“ جو ”فَلَانٌ مَأْمُولِي“ (یعنی فلاں میری امید گاہ ہے) کے معنی میں ہے۔ اب حدیثِ قدسی کا معنی یہ ہوگا کہ ”وہ بندہ صرف میرا (اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) ذکر سنتا اور صرف میری کتاب (یعنی قرآن پاک) کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتا ہے اور وہ میری بارگاہ میں مناجات پر اعتماد کرتا ہے اور وہ صرف میری بادشاہی کے عجائب دیکھتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں اسی طرف بڑھاتا ہے جہاں میری رضا ہو۔“

چھٹا جواب: حضرت سیدنا علامہ فاکہانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۳ھ) کے علاوہ دیگر نے بیان کیا کہ وہ علمائے کرام جن کے فرامین کی پیروی کی جاتی ہے ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیثِ قدسی میں وارد یہ بات مجاز کے طور پر ہے اور بندے کی مدد، تائید و حمایت، اور اعانت سے کہنا یہ (یعنی ان کی طرف اشارہ) ہے گویا کہ جن چیزوں سے مدد لی جاتی ہے ان کی جگہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس محبوب بندہ کے لئے مددگار ہوتا ہے۔ اسی لئے ایک روایت میں ہے کہ ”پس وہ بندہ میری مدد اور انوار سے سنتا ہے۔ میری مدد سے دیکھتا ہے۔ میری مدد سے پکڑتا اور میری مدد سے چلتا ہے۔“

ساتواں جواب: حضرت سیدنا امام خطابی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۸۸ھ) ارشاد فرماتے ہیں: یہاں دعا کی جلد قبولیت

اور مطلب و مقصد میں جلد کامیابی حاصل ہو جانے کو اس فرمان (یعنی میں اپنے بندہ کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں) سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ اس لئے کہ انسان کی تمام کوششیں ان ہی اعضاء کے ساتھ ہوتی ہیں۔

آٹھواں جواب: حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۵۸ھ) نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عثمان سعید بن اسماعیل بن منصور نیشاپوری رحیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۹۸ھ) جو ائمہ طریقت میں سے ایک امام ہیں ارشاد فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے اس محبوب بندہ کے کان کے سننے، آنکھ کے دیکھنے، ہاتھ کے چھونے اور پاؤں کے چلنے سے زیادہ جلدی اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہوں۔“ (1)

(حضرت سیدنا امام قسطلانی قدس سرہ النورانی کا کلام ختم ہوا)

قرب الہی کی برکتیں:

میں (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) نے اس حدیث قدسی سے قریب ہونے میں جو معنی سب سے اچھا پایا وہ ہے جس کو میں نے حضرت سیدنا ابوطیب بن محمد بن محمد غزالی عاشری دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۴۲ھ) کی تحریر میں پڑھا اور وہ یہ ہے: ”اگر یہ کہا جائے کہ مخلوق، خالق کی صفات سے کیسے متشبیہ ہو سکتی اور ان دونوں کے درمیان کوئی حُلُول (2) ہے نہ اتصال؟“ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”غور کرو کہ آگ برتن کے ذریعے اپنی صفت (یعنی جلانے) کو پانی میں کیسے منتقل کرتی ہے پس وہ شکل و صورت میں پانی لگتا ہے اور حقیقت میں آگ ہوتا ہے اور جلانے میں آگ کی طرح کام کرتا ہے حالانکہ آگ نے پانی میں حُلُول کیا نہ ہی اس سے متشبیہ ہوئی نیز آگ پانی کے اندر داخل ہوئی نہ ہی اس کی ہم جنس ہے۔ پس آگ صفات کے اعتبار سے متشبیہ (یعنی ساتھ) اور ذات کے اعتبار سے متشبیہ (یعنی جدا) ہے اور یہ مخض پانی کے آگ سے قُرب کے سبب ہوتا ہے کہ آگ اپنی صفت پانی میں منتقل کر دیتی ہے اور یوں پانی جلانے کا کام کرتا ہے۔ پس اسی طرح اللہ عزوجل قُرب کے واسطے بندے پر لطف اور توجہ فرماتا ہے اور بغیر کسی حُلُول و اتصال کے اپنی صفت باقی کی تجلی اس پر ڈال دیتا (اور حدیث قدسی میں اس فرمان کہ ”میں اس کے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں“ کا یہی

①..... الزهد الكبير للبيهقي، الجزء الثالث من كتاب الزهد الكبير، الحديث: ۷۰۰، ص ۲۷۰۔

المواهب اللدنية للقسطلاني، المقصد السابع، الفصل الاول في وجوب محبته..... الخ، ج ۲، ص ۴۸۶ تا ۴۸۸۔

②..... دو جسموں کا اس طرح متحد ہونا کہ ایک کی طرف اشارہ یعنی دوسرے کی طرف بھی اشارہ ہو۔ جیسے پھول میں عرق۔ (التعريفات، ص ۶۷)

معنی ہے) اور اللہ عزوجل لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں۔

اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشعار میں اس معنی کو یوں بیان فرمایا:

سَلِمَ إِذَا ذَكَرْتَ حَادَا عَاشِقُ   وَأَفْطَنُ فُطُورَ الْمَرْءِ لَيْسَ يَزِيدُ

فَالنَّارُ يَذْخُلُهَا الْحَدِيدُ فَيَتَغَدَّى   نَارًا وَذَاكَ مُعَايِنُ مَشْهُودُ

فَإِذَا تَخَلَّى عَنْ مَقَامِ وَصَالِهَا   فَالنَّارُ نَارُ وَالْحَدِيدُ حَدِيدُ

ترجمہ: (۱)..... جب کوئی عاشق ایک ہونا بیان کرے تو اسے تسلیم کر اور اس بات کو سمجھ کہ انسان کی گنجائش بڑھتی نہیں۔

(۲)..... کیونکہ جب لوہا آگ میں چلا جائے تو وہ آگ میں پڑویش پاتا ہے اور یہی حضورِ وقرب کا مشاہدہ ہے۔

(۳)..... پس جب لوہا آگ کے مقامِ وصل سے الگ ہو جاتا ہے تو آگ، آگ رہتی ہے اور لوہا، لوہا ہوتا ہے۔

محبتِ الہی کے جلوے:

”الْمَوَاهِبُ اللَّذْنِيَّةُ“ میں ہے: ”یہ حدیثِ قدسی جس کا معنی اور مراد سمجھنا سخت طبیعت اور سخت دل پر حرام ہے اس

نے محبتِ الہی کو دو چیزوں میں مختصر کر دیا: (۱) فرائض کو ادا کرنا اور (۲) نوافل سے قربِ الہی حاصل کرنا۔

اور اس میں شک نہیں کہ بندہ نوافل کی کثرت پر ہمیشگی اختیار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ عزوجل کا محبوب بن جاتا

ہے پس جب وہ اللہ عزوجل کا محبوب بن جاتا ہے تو یہ محبتِ الہی اس کے لئے ایک دوسری محبت پیدا کرتی ہے جو پہلی

محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے پس یہ محبت اس کے دل کو محبوب کے علاوہ ہر شے کے فکر و ارادہ سے الگ کر دیتی ہے اور اس

کی روح اسی محبوب کی ہو کر رہ جاتی ہے اور اس میں محبوب کے علاوہ کسی کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پس ذکرِ محبوب

اور محبتِ محبوب اور بلند شان اس بندے کے دل کی لگام کی مالک ہو جاتی ہے اور اس کی روح پر اس کا غلبہ اس طرح ہوتا

ہے جس طرح محبوب اپنے سچے محبت پر اس کی محبت میں غالب ہوتا ہے جس میں اس کی تمام قوتوں کا محور و مرکز محبوب

ہوتا ہے اور اب بلاشبہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے تو محبوب کے انوار کے ساتھ۔ دیکھتا ہے تو محبوب کی طاقت کے

ساتھ۔ اگر نظر کرتا ہے تو اسی کے ذریعے۔ اگر چلتا ہے تو اسی کی مدد کے ساتھ۔ پس وہ اس کے دل و جان میں ہوتا ہے اور

اس کا انیس اور مصاحب ہوتا ہے اور اس حدیثِ قدسی میں فرمایا گیا ”فَبِئْسَ يَسْمَعُ وَبِئْسَ يَبْصُرُ.. الخ“ یہاں لفظ

”ہی“ میں جو ”با“ ہے وہ مصاحبت کی ہے اور اس مصاحبت کی کوئی مثال نہیں اور نہ ہی محض خبر دینے اور اسے جان لینے سے اس کا ادراک ہو سکتا ہے۔ پس یہ محض علمی مسئلہ نہیں، اس کا تعلق وجدان و حال کے ساتھ ہے۔

اور جب بندے کی طرف سے رب عزوجل کے ہاں محبت میں موافقت پائی جاتی ہے تو بندے کو اپنی حاجات و مطالب میں موافقت الہی حاصل ہوتی ہے یعنی وہ اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ لہذا اس حدیث قدسی میں اللہ عزوجل نے یہ ارشاد فرمایا: ”اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔“ یعنی جس طرح وہ میرے احکام بجالا کر میری چاہت میں مجھ سے موافقت کرتا اور میری محبت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی رغبت و چاہت میں اس کی موافقت کرتا ہوں اور بندہ کی رغبت یہ ہے کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دوں۔

اور اس موافقت کا معاملہ دونوں جانب سے مضبوط ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ عزوجل اس محبوب بندے کو موت دینے میں تردد فرماتا ہے۔ اس لئے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ عزوجل اس شے کو ناپسند فرماتا ہے جس کو بندہ ناپسند کرے اور وہ اسے تکلیف دینا نہیں چاہتا تو وہ اس اعتبار سے اسے موت دینا نہیں چاہتا لیکن اس کی مصلحت اسے موت دینے میں ہے۔ پس وہ اسے دوبارہ زندگی عطا فرمانے کے لئے موت دیتا ہے۔ اسے صحت دینے کے لئے بیمار کرتا ہے۔ اسے غنی کرنے کے لئے محتاج کرتا ہے۔ اسے عطا فرمانے کے لئے روک دیتا ہے اور اسے بہترین احوال کے ساتھ جنت کی طرف لوٹانے کے لئے اس کے باپ (یعنی حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم) کی صلہ میں جنت سے اتارا۔ لہذا اس کے سوا کوئی دوسرا حقیقی محبوب نہیں۔“

حدیث قدسی میں مذکور ”تردد“ کی دو تاویلیں:

حضرت سیدنا امام ابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب خطابی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۳۸۸ھ) نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کے بارے میں ”تردد“ کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں اور اس کے حق میں اس عقیدہ کی بھی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ ”اسے پہلے سے بندوں کے معاملات کا علم نہیں ہوتا بعد کو معلوم ہوتا ہے۔“ لیکن حدیث قدسی میں مذکور ”تردد“ کی دو تاویلیں ہیں:

پہلی تاویل:

زندگی میں بعض اوقات بندہ کسی بیماری یا فاقہ کی وجہ سے ہلاکت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ عزوجل سے دعا کرتا ہے تو اللہ عزوجل اسے شفا دے دیتا ہے اور اس سے ناپسندیدہ شے کو دور فرما دیتا ہے۔ پس اس کا یہ فعل اس شخص کے تردد کی طرح ہے جو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کے لئے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے انحراف کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے لئے لکھی ہوئی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو اب اس سے ملاقات لازم ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کے لئے ”فنا“ لکھ دی ہے اور ”بقا“ صرف اپنے لئے رکھی ہے۔

دوسری تاویل:

دوسری تاویل یوں ہے کہ اس حدیث قدسی کا معنی یہ ہے کہ ”میں جس کام کو کرنا چاہتا ہوں اس سے اپنے بھیجے ہوئے فرشتوں کو نہیں پھیرتا (یعنی واپس نہیں لوٹاتا) جس طرح ان کو اپنے محبوب بندہ مومن کی روح قبض کرتے وقت پھیرتا ہوں جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے موت کے فرشتے (یعنی حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام) کی آنکھ تھپڑ مار کر نکال دی (تو وہ واپس بارگاہ الہی میں لوٹ گئے) اور اللہ عزوجل نے انہیں دوبارہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف لوٹایا^(۱)۔

حضرت سیدنا امام خطابی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۸۸ھ) فرماتے ہیں: ”دونوں تاویلوں کے مطابق معنی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ عزوجل اپنے بندے پر لطف و کرم فرماتا ہے اور اس پر شفقت کرتا ہے۔“

①..... حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ واقعہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ ”حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف بھیجا گیا، جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو طمانچہ مارا (جس سے ان کی آنکھ نکل گئی)۔ تو انہوں نے بارگاہ الہی عزوجل میں حاضر ہو کر عرض کی: تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔“ اللہ عزوجل نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی اور ارشاد فرمایا: ”ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ ”وہ اپنا ہاتھ تیل کی پیٹھ پر رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے انہیں ہر بال کے بدلے ایک سال زندگی عطا کی جائے گی۔“ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی: ”اے رب عزوجل! پھر کیا ہوگا۔“ ارشاد فرمایا: ”پھر موت۔“ عرض کی: ”پھر تو ابھی آجائے۔“ (صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب من احب الدفن فی الارض المقدسة او نحوها، الحدیث: ۱۳۳۹، ص

۱۰۴، والا لفاظ فی الہلالین لمسلم۔ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام، الحدیث: ۶۱۴۸، ص ۱۰۹۴)

”تردید“ کو ”تردد“ سے تعبیر فرمایا:

حضرت سیدنا امام محمد بن ابی اسحاق بن ابراہیم بن یعقوب کلابازی بخاری حنفی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۵۳۸۰ھ) کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ”یہاں صفت فعل کو صفت ذات سے تعبیر فرمایا یعنی اس کے متعلق کے اعتبار سے یوں کہ ”تردید“ کو ”تردد“ سے تعبیر کیا ہے اور تردید کا متعلق بندے کے احوال کمزوری و تھکاوٹ وغیرہ کے مختلف ہونے کو بنایا گیا ہے حتیٰ کہ اس کی زندگی سے محبت، موت کی محبت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور اس حال میں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔“ مزید فرماتے ہیں: ”اور کبھی اللہ عزوجل اپنے پاس موجود نعمت کی رغبت، اپنے دیدار کا شوق اور اپنی ملاقات کی محبت بندے کے دل میں پیدا فرمادیتا ہے جس سے وہ موت کا شوق رکھتا ہے بجائے اس کے کہ موت کی ناپسندیدگی اس سے دور کرے (یعنی وہ موت کو تو پسند کرتا ہے، صرف موت کی سختیوں سے گھبراتا ہے)۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت الہی اور محبت رسول کے بغیر دل کی کوئی زندگی نہیں اور اہل محبت کے سوا کسی کی کوئی حیات نہیں کہ جن کی آنکھیں اپنے محبوب سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اس کے پاس ان کی جانوں کو شگون اور دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ اس کے قریب سے اُنس پاتے ہیں اور اس کی محبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پس دل میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جسے اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی پر کرتی ہے اور جو اس سے محروم ہوتا ہے اس کی تمام زندگی غم، تکلیف اور حسرت بن کر رہ جاتی ہے۔“

بلند مرتبہ تک پہنچانے والی شے:

”مَدَارِجُ السَّالِكِينَ“ میں ہے: ”بندہ اس وقت تک اس بلند و بالا مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ عزوجل کی معرفت حاصل نہ کرے، اس تک پہنچانے والے راستے کی ہدایت نہ پائے اور طبیعت کی تاریکیوں کو بصیرت کی شعاعوں سے جلا نہ دے۔ پس پھر اس کے دل میں شواہدِ آخرت میں سے ایک شاہد کھڑا ہوگا اور یہ بندہ مکمل طور پر آخرت کی طرف بھنچا چلا جاتا ہے، فانی تعلقات سے بے رغبت ہو کر سچی توبہ اختیار کرتا ہے اور ظاہری و باطنی احکام پر عمل اور ظاہری و باطنی ممنوعات سے اجتناب کرتا ہے۔ پھر یہ اپنے دل کا محافظ بن جاتا ہے اس طرح کہ کسی بھی ایسے وسوسے اور خیال سے غافل نہیں ہوتا جو اللہ عزوجل کو ناپسند ہو اور نہ ہی نفع سے خالی کسی فضول خیال کی طرف متوجہ ہوتا

ہے اور اس کے لئے اپنے رب عزوجل کے ذکر، اس کی محبت اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے سبب اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور وہ اپنی طبیعت و نفس کے گھروں سے نکل کر اپنے رب عزوجل کے قُرب اور اس کے ذکر کی فضا میں چلا جاتا ہے۔ پس اس وقت اس کا دل، خیالات اور دل کی بات اپنے مولیٰ عزوجل کی چاہت و طلب اور اس کے شوق پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ اس میں سچا ہوتا ہے تو اسے حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ چنانچہ، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام، استاذ، مُعَلِّم، شیخ اور پیشوا بناتا ہے جیسا کہ **اللہ عزوجل** نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بندے کا نبی، رسول اور ہادی و راہنما بنایا ہے۔

پس یوں وہ محبوب بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی اُمور اور نزولِ وحی کی کیفیت کا مطالعہ کرتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و اخلاق، آداب و عبادات، جَنَاشِش و سَكُون، بیداری و نیند اور آل و اصحاب کے ساتھ زندگی گزارنے کا عمل وغیرہ جو کچھ **اللہ عزوجل** نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، ان سب چیزوں کی پہچان حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بَعْض اصحاب میں سے ہے۔ جب اس کے دل میں یہ بات راسخ (یعنی مضبوط) ہو جاتی ہے تو اس پر بارگاہِ الہی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی کو سمجھنے کے لئے اس طرح کشف ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی قرآنی سورت پڑھتا ہے تو اس کا دل مشاہدہ کرتا ہے کہ اس سورت میں کیا نازل ہوا اور اس سے کیا ارادہ فرمایا گیا ہے نیز وہ یہ مشاہدہ بھی کرتا ہے کہ اس سورت میں برے افعال و عادات کی صفائی و ستھرائی کے لئے میرے لئے کیا حصہ خاص کیا گیا ہے پس وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی اس طرح کوشش کرتا ہے جس طرح کوئی خوف زدہ، مَرَض سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔^(۱)

گناہ گار بھی محبت رسول:

حضور نبی کریم، رءوف رحیم، محبوب رب عظیم عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات بہت زیادہ ہیں

①..... المواهب اللدنیة للقسطلانی، المقصد السابع، الفصل الاول فی وجوب محبته..... الخ، ج ۲، ص ۴۸۹ تا ۴۹۱.

جو شخص ان تمام علامات و صفات سے مُصَيَّف ہو وہ محبتِ خدا و مصطفیٰ میں کامل ہوتا ہے اور جو ان میں سے بعض کی مخالفت کرتا ہے وہ محبت میں ناقص ہوتا ہے (یعنی محبت میں کمی ہوتی ہے) لیکن وہ اس نام (یعنی محبت ہونے) سے نہیں نکلتا۔ اس کی دلیل وہ حدیثِ پاک ہے جس میں بیان ہوا کہ ”ایک شخص کو (دوسری بار) شراب کی حد لگائی گئی تو کسی نے اس پر لعنت کی اور کہا: ”یہ کتنی دفعہ لایا گیا ہے۔“ تَوْرَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ، شَفِيْعُ الْمُدْنِيْنَ، اَنِيْسُ الْغَرِيْبِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اس پر لعنت مت بھیجو (میں تو یہ جانتا ہوں کہ) یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ سے محبت کرتا ہے۔“ (1)

گناہِ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں:

مذکورہ حدیث شریف میں حضور نبی اکرم، نور مجسم، شاہِ بنی آدم، رسولِ مَحْتَشَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کا باوجود گناہِ کبیرہ صادر ہونے کے اس شخص کے متعلق یہ فرمانا کہ ”یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ سے محبت کرتا ہے۔“ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو گمان کرتے ہیں کہ ”گناہِ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے۔“ کیونکہ اس شخص پر لعنت سے روکنا اور اس کے لئے دعا کا حکم (حدیثِ پاک سے) ثابت ہے۔ نیز اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ممنوع شے کا ارتکاب اور محبتِ خدا و مصطفیٰ کے ثبوت میں کوئی منافات نہیں (یعنی گناہ پایا جائے تو محبت نہیں پائی جاسکتی، ایسا نہیں) اور جس شخص سے گناہ کا تکرار ہو جائے اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول مقبول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی محبت الگ نہیں کی جاتی (2)۔ (3)

①..... صحیح البخاری، کتاب الحدود، باب ما یکرہ من..... الخ، الحدیث: ۶۷۸۰، ص ۵۶۶.

②..... شارح بخاری حضرت سیدنا احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”ہو سکتا ہے کہ گنہگار کے دل میں محبتِ خدا و مصطفیٰ کا باقی رہنا اس بات سے مقید ہو جبکہ وہ گناہ واقع ہونے پر نادم و پشیمان ہو یا جبکہ اس پر حد قائم کر دی گئی تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے۔ البتہ! وہ شخص جس کا یہ معاملہ نہ ہو (یعنی گناہ پر نادم نہ ہو یا حد نہ لگے) تو اندیشہ ہے کہ گناہ کے تکرار کے سبب اس کے دل پر مہر لگ جائے حتیٰ کہ اس سے وہ محبت سلب کر لی (یعنی چھین لی) جائے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے غفور و کریم، اس کی رحمت و احسان سے حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی محبت اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی سنت پر ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں۔ (امین بجاہ النبی الامین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)۔“

(المواہب اللدنیة، المقصد السابع، الفصل الاول فی وجوب محبۃ..... الخ، ج ۲، ص ۵۰۲)

③..... المواہب اللدنیة للقسطلانی، المقصد السابع، الفصل الاول فی وجوب محبۃ..... الخ، ج ۲، ص ۵۰۱.

عوام اور خواص کی محبت میں فرق:

حضرت سیدنا علی بن محمد بن اقبیس شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۸۶۲ھ) کی کتاب ”فَتْحُ الصَّفَا شَرْحُ الشِّفَاءِ“ میں جہاں یہ بیان ہوا کہ ”اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي مَحَبَّتِ فِي مِي لَازِمٌ هِيَ كِه سَدَّتِ نَبِيَّهِ كِي اِقْتَدَا اَوْر تَمَامِ اِحْكَامِ شَرْعِيَّةِ كِي اِتِّبَاعِ كِي جَائِي“ وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”یہاں لازم ہونے سے مراد ان اہل محبت کے لئے لازم ہونا ہے جو اپنی محبت میں مقامِ فناء کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور قربِ محبوب میں اختیار سلب ہو جاتا ہے۔ پس یہی وہ محبت ہے جو اقتدا و اتباع کو لازم کرتی ہے اور یہ خواص (یعنی خاص لوگوں) کی محبت ہوتی ہے جبکہ عوام (یعنی عام لوگوں) کی محبت میں شدت و ضعف (یعنی اتار چڑھاؤ) آتا رہتا ہے حتیٰ کہ عوام کی محبت ایک ذرہ تک بھی پہنچ جاتی ہے جس کی طرف حدیثِ پاک میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ،

(حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ) شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ“ یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل جائے گا۔“ (1)

اور عوام کی محبت کے کم زیادہ ہونے پر وہ حدیثِ شریف بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے پر ایک شخص کو حد لگائی۔ لوگوں نے اس پر لعنت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ”يَا أَيُّهَا عَزَّ وَجَلَّ اَوْر اَس كِه رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِه مَحَبَّتِ كِرْتَا هِي“ (2) پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ کے باوجود اس کے لئے نجات ثابت فرمائی اور اگر تم سوال کرو کہ پھر اس فرمانِ مصطفیٰ کہ ”زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا اور چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔“ (3) کا کیا معنی ہے؟ تو میں (یعنی ابن اقبیس) جواب دوں گا کہ ”یہ کمالِ ایمان پر محمول ہے (یعنی حدیث کا معنی یہ ہے کہ ”وہ کامل مومن نہیں رہتا۔“) اور بالخصوص ان حضرات کے نزدیک جو ایمان کا اطلاق اعمال پر کرتے ہیں۔“ (4)

①.....جامع الترمذی، ابواب صفة جهنم، باب منه قصة آخر اهل النار خروجا، الحدیث: ۲۵۹۸، ص ۱۹۱۳.

②.....صحیح البخاری، کتاب الحدود، باب ما یکره من لعن شارب الخمر، الحدیث: ۶۷۸۰، ص ۵۶۶.

③.....المرجع السابق، باب السارق حین یسرق، الحدیث: ۶۷۸۲. ④.....فتح الصفا شرح الشفاء لابن اقبیس.

(7)..... حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا فرمان:

حضرت سیدنا ابو نصر بشر بن حارث حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں: ”میں ایک بار خواب میں حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مُشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے بشر! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ عزوجل نے تمہیں تمہارے ہم عصر اولیا سے زیادہ بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟“ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں اس کا سبب نہیں جانتا۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس وجہ سے کہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو۔ صالحین کی خدمت کرتے ہو۔ اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی (یعنی انہیں نصیحت) کرتے ہو اور میرے صحابہ کرام اور میرے اہل بیت اطہار (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے محبت کرتے ہو۔ یہی سبب ہے کہ جس نے تمہیں آبرار کی منازل تک پہنچا دیا ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا مختصر تعارف:

حضرت سیدنا ابو نصر بشر بن حارث حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی ”مرد“ کے رہنے والے تھے اور بغداد شریف میں سکونت اختیار فرمائی اور بغداد شریف ہی میں ۲۲۷ھ کو وفات پائی۔ (2) (3)

①..... الرسالة القشيرية، ابو نصر بشر بن الحارث الحافى، ص ۳۱. ②..... المرجع السابق، ص ۳۰.

③..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضانِ سنت“ صفحہ 105 تا 106 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت سیدنا ابو نصر بشر بن حارث حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کی توبہ کا واقعہ کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں: ”حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں ڈھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کانڈ پر نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعظیماً اٹھا لیا اور عطر خرید کر مُعطر کیا پھر اسے ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، ”جاؤ! بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو مُعطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے۔“ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دل میں سوچا کہ بشر تو شرابی ہے۔ شاید مجھے خواب میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری اور تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ”ہمارا یہ پیغام بشر ہی کی طرف ہے۔ جاؤ! انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو!“ چنانچہ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہیں تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں بدست ہیں! انہوں نے کہا، انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے اور وہ باہر کھڑا ہے۔ کسی نے جا کر اندر خبر دی۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی نے فرمایا، اس سے پوچھو.....

ساتویں فرمان کی شرح

اس خواب میں ﷺ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے عُیُوب، مَنَزَّہ عَنِ الْعُیُوبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابونصر بشر بن حارث حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کی چار خصلتیں بیان فرمائیں جن کے سبب انہیں بلند رتبہ عطا فرمایا گیا (۱)..... اتباع سنت (۲)..... صالحین کی خدمت (۳)..... اسلامی بھائیوں کو نصیحت اور (۴)..... حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت۔ ان چاروں کی مختصر شرح بیان کی جاتی ہے:

(۱)..... اتباع سنت:

حضرت سیدنا ابونصر بشر بن حارث حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی، حُسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ظاہر و باطن میں اخلاص اور یقین کے ساتھ کرتے تھے۔ یہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بلند رتبہ کا پہلا سبب بیان ہوا۔

(۲)..... صالحین کی خدمت:

بلند مرتبہ تک پہنچنے کا دوسرا سبب صالحین کی خدمت تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیک لوگوں کی خدمت اس طرح کرتے کہ دل میں ان سے عقیدت رکھتے، اعضاء سے ان کے کام آتے، اپنی زبان سے ان کی حمایت و تعریف کرتے اور ان حضرات کی جو باتیں خطا کا احتمال رکھتی تھیں ان میں تاویل کرتے۔ صالحین خواہ خاص ہوتے یا عام۔

صالح کی تعریف:

ہر وہ شخص جس کا فسق اور گناہ ثابت نہ ہو اسے صالح کہتے ہیں اور اس میں کسی فاسق کے فوری شک اور بدگمانی کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز اسی طرح مسلمانوں کی ٹوہ میں پڑنے والے اور اپنے مسلمان بھائی کی رسوائی چاہنے والے اور..... کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے؟ دریافت کرنے پر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، ﷺ عَزَّوَجَلَّ کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے اور فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور (ولایت کے) اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق عَزَّوَجَلَّ کے ظہر کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے۔ اسی لئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ "حافی" (یعنی ننگے پاؤں والا) کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ (تذکرۃ الاولیاء، ۶۸) ﷺ عَزَّوَجَلَّ کی اُن پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔

اہل ایمان میں برائی پھیلانے والے کا حکم ہے کہ اس بارے میں ان کے اقوال اور گواہیوں کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔

صالحین کی حمایت کا صلہ:

حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) اپنی کتاب ”رُوحُ الْقُدُس“ میں فرماتے ہیں: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! میں ہمیشہ صوفیائے کرام کے حق میں ظاہری فقہاء سے سچا جہاد کرتا رہا، ان سے اعتراضات کو دور کرتا رہا اور ان کی حمایت کرتا رہا اور اسی عمل کے وسیلہ سے مجھے کشف کی دولت نصیب ہوئی اور جو شخص ان نفوسِ قدسیہ کی مذمت کے درپے ہوتا ہے اور مُعَيَّنِ و خاص کر کے ان کی برائی کرتا ہے وہ نرا جاہل ہے اور وہ کبھی بھی فلاح و نجات نہیں پاسکتا۔“

حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) نے یہاں ”مُعَيَّنِ و خاص کر کے صوفیائے کرام کی برائی کرنے“ والے کو جاہل فرمایا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بغیر خاص کئے عمومی طریقے (Generally speaking) پر ان کی برائی ہو سکتی ہے یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بغیر خاص کئے ان میں موجود (بناوٹی صوفیوں) کے فاسد گروہ سے خبردار کیا ہے تاکہ مُکَلَّف (یعنی جس پر شرع کی پابندی لازم ہے) جان لے کہ یہ بناوٹی بھی اس اچھے گروہ میں گھسے ہوئے ہیں اور یوں وہ ان سے بچے اور ہوشیار رہے اور اکثر مُتَقَدِّمِينَ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کی یہی عادت مبارکہ تھی (یعنی بغیر خاص کئے مذمت و برائی بیان کرتے) اور اس کتاب ”الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ“ کے مُصَنِّف (حضرت سیدنا علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی متوفی ۹۸۱ھ) بھی انہی فقہاء میں سے ہیں۔ جبکہ ہمارے زمانے کے فقہاء کا حال یہ ہے کہ یہ پہلے والوں کے عمومی کلام کے ساتھ اپنے زمانے کے مخصوص فقرہ پر حکم لگاتے ہیں۔ پس یہ لوگ بدگمانی میں مبتلا ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) نے ایسا کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا: ”وہ نرا جاہل ہے اور کبھی بھی فلاح و نجات نہیں پاسکتا۔“ (1)

(۳)..... اسلامی بھائیوں کو نصیحت:

حضرت سیدنا ابونصر بشر بن حارث حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کو بلند رتبہ ملنے کا تیسرا سبب ان کا اپنے اسلامی بھائیوں کو

①..... روح القدس للشيخ محي الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوي...

نصیحت کرنا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نصیحت سنت کے مطابق ہوا کرتی اس طرح کہ کسی فرد کو مُعَيَّن کئے بغیر ان کے عقائد و اعمال اور اقوال و احوال کی دُرستی کی کوشش فرماتے اور یہ اس اندیشہ کے سبب کہ ہو سکتا ہے اگر خاص فرد کو مُعَيَّن کر کے جس برائی پر نصیحت کی جائے وہ برائی ہی اس میں نہ ہو اور یہ نصیحت کرنا اس کے لئے اذیت و تکلیف کا باعث بن جائے۔ نیز مُعَيَّن کئے بغیر نصیحت کا طریقہ قرآن و سنت کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔

(۴).....مَحَبَّتِ صَحَابِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ:

حضرت سیدنا ابونضر بشر بن حارث حافی علیہ رحمۃ اللہ اکافی کے بلند مرتبہ کا چوتھا سبب یہ بیان ہوا کہ وہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کرتے تھے اور ہر صحابی سے اس طرح محبت ہونی چاہئے کہ اس کی ذات میں ہر طرح کے کٹن و تشنیع سے پرہیز کیا جائے اور ان کے باہمی جھگڑوں اور جنگوں وغیرہ سے خاموشی اختیار کی جائے کیونکہ ان سے صادر ہونے والی ایسی تمام باتیں ان کا دین میں اجتہاد کرنا تھا جس پر ثواب ملتا ہے اگرچہ ان میں سے بعض خطا پر ہوں (کیونکہ اجتہاد میں خطا کرنے والے کو بھی ایک ثواب ملتا ہے) اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور اقربا ہیں اور یہ حضرت سیدتنا فاطمہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا جعفر، حضرت سیدنا عقیل، حضرت سیدنا عباس اور حضرت سیدنا حمزہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اولاد و امجاد ہیں۔ بہر حال ان چار باتوں (اتباع سنت، خدمت صالحین، اسلامی بھائیوں کو نصیحت اور محبت صحابہ و اہل بیت) کے سبب حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ اکافی کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا گیا۔

(8).....حضرت سیدنا ابوسعید خدری علیہ رحمۃ اللہ الغفار کا فرمان:

حضرت سیدنا ابوسعید احمد بن عیسیٰ خراز علیہ رحمۃ اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں: ”ہر وہ باطنی امر باطل و مردود ہے جس

کی ظاہر (یعنی شریعت) مخالف کرے۔“ (1)

①.....الرسالة القشيرية، ابو سعيد احمد بن عيسى الخراز، ص 61.

حضرت سیدنا ابوسعید خراز علیہ رحمۃ اللہ الغفار کا مختصر تعارف:

حضرت سیدنا ابوسعید احمد بن عیسیٰ خراز علیہ رحمۃ اللہ الغفار اہل بغداد میں سے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ۲۷۷ھ کو وصال فرمایا^(۱)۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو (اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ امین)۔

آٹھویں فرمان کی شرح

باطنی امر سے مراد وہ ہے جو علم باطن سے معلوم ہو اور وہ حقائق الہیہ اور معارف ربانیہ کا علم ہے اور ظاہر سے مراد وہ ہے جس کا تعلق علم ظاہر سے ہو اور وہ قوانین نبوی اور احکامات محمدی کا علم ہے۔ پس جو باطنی معاملہ ظاہری علم یعنی علم شریعت کے خلاف ہو وہ مردود ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیونکہ جب اس نے ظاہر کی مخالفت کی تو وہ شیطانی وسوسہ اور نفس کی بناوٹ ہے اور اس مخالفت کو علم ظاہر اور علم باطن کے محققین کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ لہذا اس مخالفت کی پہچان کے لئے کم علم لوگوں کے علم کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے کہ بعض اوقات یہ اچھے کام کو مخالفت گمان کرتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں۔ بالخصوص وہ لوگ جو ان نفوسِ قذیبہ، حضراتِ صوفیائے کرام رحمہم اللہ السلام کی اصطلاحات، وجدان اور ذوق سے ناواقف ہوں، ایسے لوگوں کے علم کا کوئی اعتبار و بھروسہ نہیں۔

(۹)..... حضرت سیدنا محمد بن فضل بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان:

حضرت سیدنا ابوعبد اللہ محمد بن فضل بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں: ”چار باتوں کے سبب چار قسم کے لوگوں سے اسلام چلا جاتا ہے: (۱) اپنے علم پر عمل نہیں کرتے (۲) جس کا علم نہیں اس پر عمل کرتے ہیں (۳) جو عمل کرتے ہیں اس کا علم نہیں سیکھتے اور (۴) وہ لوگ جو دوسروں کو علم حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔“^(۲)

①..... شیخ المشائخ، مخدوم الاولیاء، حضرت سیدنا ادا تاعلیٰ بن عثمان جویری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ماہین ۴۸۵ھ) فرماتے ہیں: ”حضرت ابوسعید خراز علیہ رحمۃ اللہ الغفار اہل توشکل وریضا کاسفینہ، راہ فنا پر گامزن، مریدوں کے احوال کی زبان اور وقت کے طالبانِ حق کی برہان و دلیل ہیں۔ سب سے پہلے فنا و بقا کے راستوں کی لفظوں میں تعریف بیان کرنے والے ہیں اور آپ کے مناقب، عمدہ ریاضتیں اور ان کے نکات مشہور و معروف ہیں۔ آپ کا کلام رموز و اشارات کی بلندی کو چھو رہا ہے اور آپ حضرت سیدنا ذوالنون مصری، حضرت سیدنا بشر حافی اور حضرت سیدنا سری سقطی رحمہم اللہ تعالیٰ کے صحبت یافتہ ہیں۔ (کشف المحجوب، ص ۱۵۰)“

②..... الرسالة القشیریة، ابو عبد اللہ محمد بن الفضل البلخی، ص ۵۶۔

حضرت سیدنا محمد بن فضل بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مختصر تعارف:

حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد بن فضل بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے سمرقند میں سکونت اختیار فرمائی اور اصل تعلق ”بلخ“ سے تھا جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے نکالے گئے تو سمرقند تشریف لے گئے اور ۳۱۹ھ میں وہیں وفات پائی۔

نویں فرمان کی شرح

چار قسم کے لوگوں سے اسلام کے نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اسلام کی رُسومات و طور طریقے کمزور ہو جاتے ہیں اور عمل کرنے والوں کے دلوں سے اسلام کے انوار نکل جاتے ہیں۔ اس طرح کہ اسلام کا صرف نام باقی رہتا اور یہ شریعت کے بجائے طبیعت ہو کر رہ جاتا ہے تو اس وقت آدمی وہی کرتا ہے جسے اپنی رائے اور عقل سے اچھا سمجھتا ہے اور اپنی جہالت پر قناعت کرتے ہوئے شریعت سے حاصل کردہ علم کو چھوڑ دیتا ہے اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب زمانہ انحطاط پذیر (یعنی خیر کی کمی کا شکار) ہو اور اہل ایمان کے علم نافع کا انکار ہونے لگے۔ (اب نویں فرمان میں مذکور چار باتوں کی وضاحت کی جاتی ہے)

نور اسلام کو ختم کرنے والی چار باتیں:

حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد بن فضل بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے چار باتیں ارشاد فرمائیں کہ ان کے سبب چار قسم کے لوگوں سے اسلام چلا جاتا ہے۔ ان کی وضاحت درج ذیل ہے:

پہلی بات: اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ صرف اس لئے علم سیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے عوام سے ممتاز ہو جائیں اور اس علم کو دنیا کے حلال و حرام مال جمع کرنے کا ذریعہ بنائیں اور وہ عمل کرنے کے لئے علم نہیں سیکھتے پس اپنے مذموم مقاصد کے تحت کوشاں رہتے ہیں۔ انہیں کہا تو ”اہل علم“ جاتا ہے مگر ان کے کام جاہلوں بلکہ اپنے رب عزوجل کے ساتھ مذاق کرنے والوں کی طرح ہوتے ہیں گویا کہ انہوں نے دین اس لئے سیکھا تا کہ اسے اپنے رب عزوجل پر محبت بنائیں۔ تو تم ان کو دیکھو گے کہ جان بوجھ کر کبیرہ گناہوں میں پڑتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں:

”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (غ۔ فو۔ ز۔ ر۔ جیم) ہے اور ہم نے اس کے دین کا جو تھوڑا بہت علم حاصل کیا ہے اس کے سبب وہ ہم سے ضرور درگزر فرمائے گا۔“ اور یوں اپنے لئے اللہ عزوجل کے غضب کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور وہ یہی

سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرنے والے ہیں^(۱)۔

دوسری بات: جس کا علم نہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اپنے عقائد، عبادات اور معاملات کے متعلق یا ان میں سے بعض کے بارے میں اللہ عزوجل کے احکام کا علم نہیں رکھتے اور ان باتوں کے معاملہ میں صرف اپنی عقلوں کی پیروی کرتے ہیں اور جہاں ان کی رائے انہیں لے جائے اور ان کے نفس جسے اچھا سمجھیں صرف اس کی اتباع کرتے ہیں اور نہ صرف خود عمل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں اور اس پر اپنی مخالفت کرنے والوں سے جھگڑتے اور جنگ کرتے ہیں (جیسے ہردور کے خارجیوں کا طریقہ ہے) اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ”جو ہم کرتے ہیں وہی حق و درست ہے۔“ اور حد تو یہ ہے کہ اس پر اللہ عزوجل سے بڑے ثواب کی امید لگائے ہوئے ہیں۔

تیسری بات: جو عمل کرتے ہیں اس کا علم نہیں سیکھتے۔ یعنی جو عقائد، اقوال اور افعال انہوں نے اپنا رکھے ہوتے ہیں ان کے متعلق مشائخ و اساتذہ یا کتابوں سے علم حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں ایسی خالص نیت اور پاکیزہ بصیرت ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل (بغیر واسطہ) انہیں علم عطا فرمادے، انہیں اپنی محبت و رضا والے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور انہیں شیخ اور کتاب کی طرف محتاج نہ کرے۔ جیسا کہ (بغیر واسطہ علم عطا فرمانے کے بارے میں) اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

﴿۱﴾

الرَّحْمَنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۱﴾ (پ ۲۷، الرحمن: ۴۱)

ترجمہ کنز الایمان: رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ماکان وما یکن کا بیان انہیں سکھایا۔

۱..... حجة الاسلام، حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد شافعی غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) فرماتے ہیں: ”اگر کوئی شخص ایمان کے بیج کو طاعات و عبادات کا پانی نہ دے یا دل کو بری عادات و اخلاق سے گندہ ہونے کے لئے چھوڑ دے اور دنیاوی لذتوں (یعنی گناہوں) میں مٹھنیک ہو کر مغفرت و بخشش کا انتظار کرے تو ایسا انتظار محض بیوقوفی اور دھوکا ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم، رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: الْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هُوَ أَهْلًا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ یعنی وہ شخص احمق ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلائے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی خواہش رکھے۔“ اور اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ﴿۱﴾ (پ ۱۶، مریم: ۵۹) ترجمہ کنز الایمان: تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ خالف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے اور ارشاد فرماتا ہے: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ﴿۱﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۶۹) ترجمہ کنز الایمان: پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ خالف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی۔ (احیاء علوم الدین، کتاب الخوف والرجاء، ج ۴، ص ۱۷۵)

﴿۲﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ ۖ (ب، البقرة ۲۸۲) ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔

بلکہ ان کے باطن گندگیوں اور خباثت سے بھرے ہوئے ہیں اور ظاہر طرح طرح کے ملبوسات سے مزیّن ہیں یعنی ایسے حال میں ہیں کہ کوئی صاحب ایمان ان کے غرور و تکبر اور بُری عادتوں کے سبب ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک آدمی دن رات میں ہزار چہرے بدلتا ہے اور ان میں سے کسی کا بھی کوئی قابلِ اعتماد دوست نہیں ہوتا کیونکہ وہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی دشمن ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے ان کی چاٹوسی کرتے ہیں۔ چوتھی بات: دوسروں کو علم حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ یعنی اس علمِ نافع سے روکتے ہیں جو دنیا میں بدعت سے پاک عملِ صالح کی پہچان کرواتا، آخرت میں جہنم سے نجات دلاتا، جنت کی دائمی نعمتوں اور ہمیشہ کی خوشیوں کے حصول کا سبب بنتا اور انعام یافتہ اہل ایمان کے ساتھ سر کی آنکھوں سے دیدار الہی عَزَّوَجَلَّ کی عظیم نعمت سے سرفراز کرواتا ہے۔ مگر اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے یہ لوگ جس پر بھی قدرت پاتے ہیں اسے علمِ نافع سے خوف دلا کر یا جو علمِ نافع سیکھ رہا ہو اس کے حوالے سے ڈرا کر^(۱) یاد دینا و آخرت میں نقصان دہ علم کو اس کے لئے مزین کر کے نفع بخش علم سے روکتے ہیں اور ایسا اس لئے کرتے ہیں تاکہ دنیا میں نہ بکنے والا سامان رائج کریں اور مُتَّقین کا راستہ چھپا دیں۔ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے اور اپنے پاس موجود مال و دولت میں لگن ہیں۔ پس یہ لوگ علومِ شرعیہ کو حقیر جانتے ہیں اور عقلی خرافات کو عظیم سمجھتے ہیں اور ہمارے (یعنی سیدی عبدالغنی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے) زمانے کے اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے اور ہم کسی کو مُعَيَّنَّ و خاص کر کے یہ بات نہیں کہتے۔ وَاللَّهِ اَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ، ظالموں

① جیسے اس پرفتن دور میں علمِ دین سیکھنے والے سے کہا جاتا ہے: ”دیکھو! فلاں نے علمِ دین پڑھا مگر وہ معاشی طور پر کمزور ہے۔“ یہ شخص ایک شیطانی بات ہے۔ ایسا کہنے والے اس حقیقت سے نا آشنا ہیں کہ جو شخص رضائے الہی پانے اور حبیبِ خدا، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لئے علمِ دین حاصل کرتا ہے اور علم کو دنیاوی مال و دولت جمع کرنے کا ذریعہ نہیں بناتا، ایسا شخص ہی علم کی روح اور دنیا و آخرت میں کامیابی پاتا ہے۔ یاد رہے! عالمِ دین کبھی بھوکا نہیں مرتا بلکہ اخلاص کے ساتھ علمِ دین حاصل کرنے والوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رءُوفٌ رَحِيمٌ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: جو شخص دین کی سمجھ (یعنی علم) حاصل کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے غموں میں کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔“ (جامع بیان العلم و فضله، باب ماجاء فضل العلم، الحدیث: ۱۹۸، ص ۶۶)

کو خوب جانتا ہے۔

تذکرہ رسالہ قشیریہ:

مُصَنِّفِ طَرِيقَةِ مُحَمَّدٍ يَهْ حَضْرَتِ سَيِّدِي عَلَامَهُ مُحَمَّدُ آفَنْدِي عَلِيهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِي (متوفی ۹۸۱ھ) فرماتے ہیں: ”سید الطائفہ (یعنی گروہ صوفیا کے سردار) حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی کے پہلے فرمان سے لے کر یہاں (نویں فرمان) تک تمام فرامین حضرت سیدنا عارف باللہ امام عبدالکریم بن ہوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۵ھ) کی شہرہ آفاق تصنیف ”الرِّسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ“^(۱) سے نقل کئے گئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب اسلامی ممالک کے صوفیہ کی جماعت کے لئے ۴۳۷ھ میں لکھی۔

حق کے طلب گار کو نصیحت:

اے عقلمند! اے پہچان کر عمل کرنے کے لئے حق کے طلب گار! تَعَصَّبْ اور بے راہ روی چھوڑ کر بنظر انصاف دیکھ کہ یہ تمام نفوسِ قدسیہ (یعنی سید الطائفہ جنید بغدادی، سہری سقظی، ابویزید بسطامی، ابوسلیمان دارانی، ذوالنون مصری، بشرحانی، ابوسعید خراز اور محمد بن فضل رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) عظیم ترین مشائخِ طریقت^(۲) اور انوارِ الہی کے مشاہدہ و کشف کی راہ سے اللہ عزوجل تک پہنچے ہوئے، حقیقت آشنا^(۳) عظیم پیشوا ہیں، یہ سب کے سب شریعتِ محمدیہ اور طریقتِ مضمطفویہ کی ظاہر و باطن سے تعظیم کر رہے ہیں اور کیوں نہ کریں کہ یہ حضرات ان بلند و بالا مقامات اور درجات تک اسی تعظیم اور سیدھی راہ شریعت پر چلنے کے سبب پہنچے ہیں۔ ان بزرگانِ دین اور ان کے علاوہ دیگر صوفیائے کاملین میں سے کسی

①..... حضرت سیدنا ابونصر عبدالوہاب بن علی عبدالکافی سبکی المعروف تاج الدین سبکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۷۱ھ) ”الرِّسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ“ کے متعلق فرماتے ہیں: ”یہ وہ مشہور و معروف کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جس گھر میں ہو وہاں کوئی مصیبت و آفت نہیں آتی۔“ (طبقات الشافعیۃ الکبری، الطبقة الرابعہ، عبدالکریم بن ہوازن، ۹۹۰، ۵۔ المكتبة الشاملة)

②..... حضرت سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس مقام پر ”طریقت“ کی تعریف یوں فرمائی ہے: ”علم و عمل کے جامع صوفیائے کرام رحمہم اللہ السلام کا وہ راستہ جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہو اسے ”طریقت“ کہتے ہیں۔“

③..... اور یہاں ”حقیقت“ کی تعریف اس طرح فرمائی کہ ”افعالِ عبودیت (یعنی اطاعت و فرمانبرداری) میں ربوبیت کا مشاہدہ کرنے اور اسباب میں رہتے ہوئے حجابات کے اٹھ جانے کو ”حقیقت“ کہتے ہیں۔“

ایک سے بھی منقول نہیں کہ اس نے شریعتِ مطہرہ کے کسی حکم کی تحقیر کی ہو یا اس کو قبول کرنے سے باز رہا ہو بلکہ یہ سارے بزرگ ہر حکمِ شریعت کو تسلیم کرنے، اس پر ایمان لانے، اس کا علم رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں اور جو شخص ان عظیم ہستیوں میں سے کسی کے بارے میں طعن و تشنیع کرتا ہے وہ یقیناً ان کے مقام کی معرفت سے بے خبر ہے اور وہ جہالت و بے خبری کے ہاتھوں ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یعنی اللہ عزوجل دلوں کی بات جانتا ہے۔ نیز یہ حضرات قرآن و سنت کے معانی سے متعلق کشفِ ربانی والہامِ رحمانی کے ذریعے حاصل ہونے والے اپنے باطنی علوم کی بنیاد سیرتِ محمدی پر اور ہر باطل سے جدا ملتِ حنیفیہ پر رکھتے ہیں کہ یہی ملتِ اسلام ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی عارف اور سالک کے نزدیک ان نفوسِ قدسیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے یہ باطنی علوم، شریعتِ مطہرہ کے خلاف ہوں۔ البتہ! جاہل اور دھوکے میں پڑا ہوا شخص اس کے مخالفِ شرع ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ جاہل و فریب خوردہ، علم اور ذوقِ سلیم سے عاری ہونے کی وجہ سے زبردستی اس معاملہ میں دخل اندازی کرتا ہے حالانکہ وہ ان راہوں سے بالکل ناواقف ہے۔

پس جب تو نے جان لیا کہ یہ بابرکت ہستیاں یعنی حضراتِ صوفیائے گرام، شریعت کے احکام کو مضبوطی سے تھامنے والے اور قریب ترین ذریعے سے قُربِ الہی حاصل کرنے والے ہیں تو خیال کرنا کہ کہیں ان جاہلوں کی حد سے گزری ہوئی باتیں اور دین کو نقصان پہنچانے والے کام تجھے دھوکے میں نہ ڈالیں کہ بغیر علم و معرفت سالک و عابد بنے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ عقائدِ اہلسنت سے ناواقف، خلافِ شرع باتوں، جہلِ مُرتکب کے سبب باطل اعمال اور خود کو ہدایت پر سمجھنے کے اعتبار سے خود بگڑے اور دوسروں کو بھی بگاڑتے ہیں۔ آپ گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ شریعتِ مستقیم سے ہٹ کر بدن مذہبی اور بے دینی کی طرف مائل ہیں۔ سیدھی راہ کو چھوڑ کر جہنم کی راہ چلتے ہیں۔ علمائے شریعت کی راہ سے الگ ہیں کیونکہ یہ اپنی کمزور عقولوں اور بیہودہ رائے کے حکموں پر عمل کرتے ہیں جبکہ علمائے شریعت قرآن و سنت، اجماعِ امت اور پُختہ قیاس کے احکام پر چلتے ہیں۔ نیز یہ جاہل لوگ، مشائخِ طریقت کے مسلک سے بھی خارج ہیں کیونکہ یہ آدابِ شریعت سے روگردانی کئے ہوئے ہیں اور اس کے مستحکم قلعوں میں پناہ لینے کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ پس وہ انکارِ شریعت کے سبب کافر ہیں اور دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے انوار سے روشن ہیں۔

مشائخ طریقت آداب شریعت پر قائم ہیں اور تمام مخلوق پر لازم احکام الہی کی تعظیم کا عقیدہ رکھتے ہیں اسی لئے اللہ عزوجل نے انہیں مقاماتِ محبت میں قُذسی کمالات کا تحفہ عطا فرمایا جبکہ خرافات کے دھوکے میں پڑے ہوئے اور عار کے لباس میں ملبوس یہ جاہل لوگ ظاہر میں مسلمان اور حقیقت میں کافر ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے فاسد خیالات کے بتوں کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں اور شیطان جو دوسو سے ان کے خیالات و افکار میں ڈالتا ہے انہیں پرفریفتہ ہیں۔ پس ان کے لئے پوری خرابی ہے اس لحاظ سے کہ یہ اس مقام پر اپنی حالت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کو برا نہیں سمجھتے کہ اس سے رُجوع کر لیں اور نہ ہی انہیں اپنے جاہل ہونے کا خیال آتا ہے کہ دوسروں سے ایسا علم حاصل کریں جو انہیں اس بُری حالت سے نفرت دلائے اور ان کے لئے بھی ہر طرح سے خرابی ہے جو دنیا و آخرت میں رسوائی کا سبب بننے والی ان کی قبیح حالت اور سیرت کی پیروی کرتے ہیں یا ان کے کاموں کو اچھا جانتے ہیں۔ پس یہ جاہل لوگ، عابدین کے حق میں راہِ خدا کے راہزن (یعنی لیرے) ہیں اس طرح کہ جو شخص عبادت و طاعت اور اخلاص و تقویٰ کی راہ پر چلنا چاہتا ہے یہ لوگ اسے اپنی بناوٹی باتوں، تکبرانہ اعمال، ناقص احوال، اور غلط آراء کے ذریعے اس راہ سے روکتے ہیں اور احکامِ شرع کا انکار کر کے ہر دینی کام میں حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اللہ عزوجل کی طرف سے بندوں کے لئے جو حق (یعنی دین اسلام) حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اسے جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اپنے لئے دین کے معاملہ کو آسان بنانا اور کمالات کو اپنی طرف منسوب کرنا ہے اور حال یہ ہے کہ نرے جاہل اور دین کے اصول و فروع کو ضائع کرنے والے ہیں۔

اسلامی اندازِ نصیحت:

یاد رکھو! اس مقام پر جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت مُصَنِّف (یعنی صاحبِ طریقہ محمدیہ) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو کسی خاص گروہ کے ساتھ خاص اور مُعَيَّن نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے صرف اس شخص کے متعلق خبر دار فرمایا ہے جو ان برائیوں میں مُلَوَّث ہو۔ پس یہ ضروری نہیں کہ ہمارے اس زمانے اور ہمارے شہروں میں ایسے لوگ پائے بھی جاتے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایسے جاہل لوگ موجود نہ ہوں۔ لہذا ہم پر واجب ہے کہ کسی خاص و مُعَيَّن شخص کے متعلق بدگمانی نہ کریں۔ اپنے اسلامی بھائیوں کی پردہ پوشی کے لئے ان کے اقوال اور اعمال میں (جہاں تک شریعت اجازت

دے) تاویل کریں۔ ان کی خامیوں کی ٹوہ (یعنی تلاش و جستجو) میں نہ لگے رہیں۔ انہیں نصیحت عمومی طریقے (generally speaking) پر کریں اس طرح کہ انہیں برائی سے منع کرتے ہوئے بالکل یہ گمان نہ کریں کہ یہ برائی ان میں موجود ہے چہ جائیکہ صراحت کی جائے کہ ”یہ برائی ان میں موجود ہے۔“ اور ہمیں چاہئے کہ ہم نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے معاملہ میں اللہ عزوجل اور اس کے پیارے رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقہ کی پیروی کریں (یعنی عمومی طور پر نصیحت کریں) وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ یعنی اور اللہ عزوجل خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔

موجودہ واعظین کا اندازِ نصیحت:

ہم پر لازم ہے کہ موجودہ زمانے کے علما اور واعظین کی اس عادت و انداز کی مخالفت کریں کہ اپنے وعظ سے مخصوص لوگوں کو نصیحت کرنے کا قصد و ارادہ کرتے ہیں۔ سب کے سامنے لوگوں کو رسوا کرتے، جھڑکتے اور ڈانٹتے ہیں اور ہر خاص و عام کی ٹوہ میں پڑتے اور ان کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں اور اپنے اس فعل کو طاعت و نیکی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بدترین گناہ ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (یعنی نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت، عظیم و برتر اللہ عزوجل ہی کی طرف سے ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے)۔

مدعی ولایت کے احترام کا صلہ:

حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) ”شَرْحُ الْيُوسُفِيَّةِ“ میں فرماتے ہیں: ”میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی وَاللّٰهُ اعْلَمُ (یعنی اللہ عزوجل بہتر جانتا ہے) پس انہوں نے مجھ سے فرمایا: ”کیا تو جانتا ہے کہ تجھے بارگاہ الہی سے یہ اعلیٰ مقام کس وجہ سے ملا؟“ میں نے عرض کی: ”نہیں۔“ ارشاد فرمایا: ”تیرے اس شخص کا احترام کرنے کی وجہ سے جو اپنے اہل اللہ (یعنی ولی) ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگرچہ حقیقت میں وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہو یا نہ ہو۔ پس اللہ عزوجل نے تجھ پر کرم کیا اور تیرا یہ عمل قبول فرما کر تجھے یہ اعلیٰ مقام عطا فرمادیا جو تودیکھ رہا ہے۔“

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل کے کچھ بندے اور بندیاں ایسے ہیں جن کی خلقت میں اللہ

عَزَّوَجَلَّ نے صرف خیر و بھلائی کو رکھا ہے۔ وہ ہر شخص کے ساتھ حُسنِ ظن (یعنی اچھا گمان) ہی رکھتے ہیں بلکہ ان کے دلوں میں کوئی گھٹیا خیال تک نہیں آتا اور یہی وہ دل ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے خیر ہی کے لئے محفوظ رکھا تو وہ ہر ایک سے نفع اٹھاتے ہیں۔ لہذا جو کوئی اس چیز کو اپنی ذات میں پائے وہ اس عَطِیہِ خُداوندی پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کرم و احسان سے ہمیں اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو ان بندوں میں رکھے جو اولیائے کرام بلکہ عام مسلمانوں میں بھی عیب نکالنے اور ان کی برائی اور غیبت کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ (امین، بجاہ النبی الامین ص ۱۱۱ اللہ تعالیٰ اعلم)

..... تین پیسے کا وبال ..... ❁

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضانِ سنت“ صفحہ 900 پر شیخِ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں: میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے جیل (ح۔ جی۔ ن) و محنت کرنے والے شخص زید کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”زید فاسق و فاجر، مکر و کذب، کبار، کذاب، مستحق عذاب ہے اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لئے چاہتا ہے! اگر اس حالت میں مر گیا اور دین (قرض) لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان (قرضخواہوں) کے مطالبہ میں دی جائیں گی۔ کیونکر دی جائیں گی (یعنی کس طرح دی جائیں گی۔ یہ بھی سن لیجئے) تقریباً ”تین پیسہ“ دین (قرض) کے عوض (یعنی بدلے) سات سو نمازیں باجماعت (دینی پڑیں گی)۔ جب اس (قرض دبا لینے والے) کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی ان (قرضخواہوں) کے گناہ اس (مقرض) کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج ۲۵، ص ۶۹ ملخصاً)

اعمال میں میانہ روی کا بیان

تیسری فصل:

کتاب (طریقہ محمدیہ) کے تین ابواب میں سے پہلے باب کی یہ تیسری اور آخری فصل ہے جو اعضاء سے ادا کی جانے والی عبادات میں اعتدال و میانہ روی اختیار کرنے کے بیان میں ہے۔ میانہ روی افراط (یعنی زیادتی) کی ضد ہے اور اس کا معنی ”کمی زیادتی کئے بغیر درمیان میں رہنا“ ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے پر قرآن و سنت میں بھت سے دلائل موجود ہیں۔ اولاً قرآن مجید سے یہاں صرف سات آیات طہیات پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ،

میانہ روی کے متعلق (7) آیات مبارکہ

پہلی آیت مبارکہ:

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
(ب ۲، البقرة: ۱۸۵)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بندوں پر آسانی چاہتا ہے:

حضرت سپہنا امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) اس آیت کے تحت فرماتے ہیں: ”الْيُسْرُ“ کہتے ہیں ”سہولت و آسانی“ کو جیسا کہ جب کوئی معاملہ آسان ہو جائے تو کہا جاتا ہے، تَيْسُرَ هَذَا الْأَمْرُ (یعنی یہ کام آسان ہو گیا)۔

حضرت سپہنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۴۳۱ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس عبادت (یعنی روزے) میں تم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ آسانی مسافر^(۱)

①..... یہاں مراد شرعی مسافر ہے۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نماز کے احکام“ صفحہ 301 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطّار قادری دامت برکاتہم العالیہ ”فتاویٰ رضویہ، ج ۸، ص ۲۷۰“ سے نقل فرماتے ہیں: ”شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو ساڑھے 57 میل (تقریباً 92 کلومیٹر) کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔“ مزید معلومات کے لئے اسی کتاب کے باب ”مسافر کی نماز“ کا مطالعہ فرمائیے۔

اور مریض کے لئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے (1)۔ (2)

”تفسیر بغوی“ میں ہے کہ حضرت سیدنا امام ابو عمرو و عامر بن شراحیل شععی حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۰۳ھ) نے ارشاد فرمایا: ”کسی آدمی کو دو کاموں کے کرنے میں اختیار دیا گیا اور اس نے دونوں میں سے آسان کو اختیار کیا تو وہی اللہ عزوجل کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔“ (3)

اللہ عزوجل بندوں پر دشواری نہیں چاہتا:

حضرت سیدنا امام ابو الخیر عبد اللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ پہلی آیت مبارکہ کے حصے ”وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ”اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔“ (4)

حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اسی لئے اللہ عزوجل نے تم پر شدت اور تنگی نہیں فرمائی۔“

حق سے قریب ترین عمل:

حضرت سیدنا امام ابو عمرو و عامر بن شراحیل شععی حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۰۳ھ) فرماتے ہیں: ”جب باہم دو مختلف کام تم پر لازم ہو جائیں تو ان میں جو آسان ہو وہی حق کے زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“ ترجمہ کنز الایمان: اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔“ اور حدیث پاک میں ہے کہ مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا

①..... جن وجوہات کے سبب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان کی تفصیل جاننے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت، جلد اول صفحہ 1002 تا 1008“ اور ”فیضان سنت، باب فیضان رمضان، ص 1067 تا 1080“ کا مطالعہ انتہائی مفید رہے گا۔ ان شاء اللہ عزوجل

②..... تفسیر الخازن، پ ۲، البقرة، تحت الآية: ۱۸۵، ج ۱، ص ۱۲۲۔

③..... تفسیر بغوی، پ ۲، البقرة، تحت الآية: ۱۸۵، ج ۱، ص ۱۰۸۔

④..... تفسیر البيضاوی، پ ۲، البقرة، تحت الآية: ۱۸۵، ج ۱، ص ۴۶۶۔

کہ ایک شخص مسجد میں لمبی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے کندھوں کو پکڑ کر ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ عزوجل نے اس امت کے لئے آسانی کو پسند اور دشواری کو ناپسند فرمایا۔“ اور یہ بات تین بار ارشاد فرمائی پھر فرمایا کہ ”اور یہ شخص دشواری کو اختیار کرتا اور آسانی کو چھوڑتا ہے۔“ (1)

دوسری آیت مبارکہ:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ
الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝ (پ ۵، النساء: ۲۸)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا۔

احکام شرع میں تخفیف:

حضرت سیدنا امام ابو الخیر عبد اللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ آیت مبارکہ کے حصے ”يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اسی وجہ سے اللہ عزوجل نے تمہارے لئے نرم و آسان شریعت متعین فرمائی اور دشواریوں میں تمہیں رخصت دی۔“ (2)

حضرت سیدنا امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۵۱۶ھ) فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ شرعی احکام میں وہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور اس نے آسانی فرما بھی دی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ“ (پ ۹، الاعراف: ۱۵۷) ترجمہ کنز الایمان: اور ان پر سے وہ بوجھ اتارے گا۔“ اور تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جو دو سخاوت، ہیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”مجھے آسان شریعت دے کر بھیجا کیا گیا۔“ (3)

احکام میں سختی نہیں فرمائی:

حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں:

①..... المعجم الكبير، الحديث: ۷۰۷/۷۰۴، ج ۲۰، ص ۹۸-۹۷-۹۶.

②..... تفسیر البيضاوی، پ ۵، النساء، تحت الآية: ۲۸، ج ۲، ص ۱۷۶.

③..... تفسیر البغوی، پ ۵، النساء، تحت الآية: ۲۸، ج ۱، ص ۳۳۱.

”احکام شرع اور ہر وہ عمل جسے اللہ عزوجل نے ہمارے لئے آسان کر دیا اور جس میں ہمارے لئے سہولت رکھی ان میں اللہ عزوجل چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے اور اس نے بنی اسرائیل کی طرح ہم پر احکام میں سختی نہیں فرمائی۔“

حضرت سیدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عزوجل تم پر شریعت کے احکام کو آسان فرماتا ہے اور یہ بات ہر حکم شرعی نیز ہر اس عمل کو شامل ہے جسے اس نے اپنے فضل و احسان اور لطف و کرم سے ہمارے لئے آسان فرمادیا اور اس میں ہمیں سہولت عطا فرمائی۔“ (۱)

آسانی و تخفیف کی وجہ:

حضرت سیدنا امام شیخ ابو عبد الرحمن مسلمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۱۲ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل تم سے عبادت و بندگی کے بوجھ کی تخفیف اس لئے چاہتا ہے کہ وہ تمہاری کمزوری و جہالت کو خوب جانتا ہے۔“

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”تم نے اپنی جہالت کے سبب جس ”عظیم امانت“ (۲) کو اٹھالیا اس میں اللہ عزوجل تم پر تخفیف چاہتا ہے۔“

انسان کمزور بنایا گیا ہے:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور دوسری آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد ہوا: ”وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا“ یعنی: اور آدمی

①..... تفسیر الخازن، پ ۵، النساء، تحت الآية: ۲۸، ج ۱، ص ۳۶۹.

②..... امانت سے مراد وہ ہے جس کے بارے میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا“ (پ ۲۲، الاحزاب: ۷۲) ترجمہ: کمزور ایمان: بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اٹھالی، بیشک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔“

مفسر شہیر، صدر الافاضل حضرت سیدنا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ البہادی (متوفی ۱۳۶۷ھ) ”خزائن العرفان شریف“ میں اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ”امانت سے مراد طاعت و فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا، انہی کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیئے جائیں گے، نہ ادا کریں گے عذاب کئے جائیں گے۔“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ”امانت نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج، سچ بولنا، ناپ اور تول میں اور لوگوں کی ودیعتوں (یعنی امانتوں) میں عدل کرنا ہے۔“ بعضوں نے کہا کہ ”امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن.....“

کمزور بنایا گیا۔“ یہاں لفظ انسان سے جنس انسان مراد ہے یعنی مرد و عورت دونوں اس میں داخل ہیں۔
حضرت سیدنا امام ابوالحسن علی بن احمد واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) اس آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں
کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ”اکثر مرد جماع سے صبر کے معاملہ میں کمزور ہوتے ہیں اور
عورتوں سے صبر نہیں کرتے اور انسان عورتوں کے معاملہ میں دیگر چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ کمزور واقع ہوا ہے کہ ان
سے صبر نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ اس کے لئے لونڈیوں سے مباشرت (یعنی ہم بستری) کو جائز و مباح قرار دیا گیا ہے۔
مطلب یہ کہ انسان کی خواہش و شہوت اسے مائل کر لیتی ہیں پس وہ اس معاملہ میں کمزور ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۵۱۶ھ) اس کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ
حضرت سیدنا امام حسن بن عبد اللہ بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۰ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ
عَزَّوَجَلَّ نے انسان کو بے قدر و کمزور پانی سے پیدا فرمایا ہے اس کی تفصیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ ضَعْفٍ“ (پ ۲۱، الروم: ۵۴) ترجمہ کنز الایمان: اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا۔“ (2)

تمام چیزوں سے بہتر 8 آیات مبارکہ:

حضرت سیدنا امام ابوالخیر عبد اللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت فرماتے
ہیں: انسان خواہشات سے بچ پاتا ہے نہ ہی عبادتوں کی مشقت برداشت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
..... کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت کی گئی۔“ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا کہ ”تمام اعضاء کان ہاتھ پاؤں وغیرہ
سب امانت ہیں اس کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ”امانت سے مراد لوگوں کی ودیعتیں اور
عہدوں کو پورا کرنا ہے تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے نہ کافر معاہدہ کی، نہ قلیل میں نہ کثیر میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت اعیان
سماوات و ارض و جبال (یعنی آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں) پر پیش فرمائی پھر ان سے فرمایا: ”کیا تم ان امانتوں کو مع اس کی ذمہ داری کے اٹھاؤ
گے۔“ انہوں نے عرض کیا: ”ذمہ داری کیا ہے؟“ فرمایا کہ ”اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو تو تمہیں جزا دی جائے گی اور اگر نافرمانی کرو تو تمہیں
عذاب کیا جائے گا۔“ انہوں نے عرض کیا: ”نہیں! اے رب (عَزَّوَجَلَّ)! ہم تیرے حکم کے قاطع ہیں نہ ثواب چاہیں نہ عذاب۔“ اور ان کا یہ عرض کرنا
براہ خوف و خشیت تھا اور امانت بطور تخیس پیش کی گئی تھی یعنی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے میں قوت و ہمت پائیں تو اٹھائیں ورنہ معذرت کر
دیں، اس کا اٹھانا لازم نہیں کیا گیا تھا اور اگر لازم کیا جاتا تو وہ انکار نہ کرتے۔

①..... تفسیر القرطبی، پ ۵، النساء، تحت الآية: ۲۸، الجزء الخامس، ج ۳، ص ۱۰۴.

②..... تفسیر البغوی، پ ۵، النساء، تحت الآية: ۲۸، ج ۱، ص ۳۳۱.

عہما ارشاد فرماتے ہیں: ”سورہ نساء کی یہ آٹھ آیات اس امت کے لئے ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں جن پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے:

- (۱) **يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** (۲۱) (پ ۵، النساء: ۲۶)
- ترجمہ کنز الایمان: اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لئے بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں بتادے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔
- (۲) **وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا** (۲۵) (پ ۵، النساء: ۲۷)
- ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔
- (۳) **يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا** (۲۶) (پ ۵، النساء: ۲۸)
- ترجمہ کنز الایمان: اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا۔
- (۴) **إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا** (۲۷) (پ ۵، النساء: ۳۱)
- ترجمہ کنز الایمان: اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔
- (۵) **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا** (۲۸) (پ ۵، النساء: ۴۸)
- ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ سے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔

(۶)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ
حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ (پ، ۵، النساء: ۴۰)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی
نیکی ہو تو اسے دوئی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔

(۷)

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ
يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾
(پ، ۵، النساء: ۱۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے
پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔

(۸)

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَايِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾ (پ، ۵، النساء: ۱۴۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر
تم حق مانو اور ایمان لاؤ اور اللہ ہے صلہ دینے والا جاننے والا۔^(۱)

نور یقین کی برکت:

حضرت سیدنا امام شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۱۲ھ) طریقہ محمدیہ میں مذکور دوسری آیت مبارکہ
میں فرماتے ہیں: ”اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ انسان عقل اور رائے میں کمزور ہے۔ سوائے اس کے جس کی
نور یقین سے تائید کر دی جاتی ہے۔ پس یہ اس کی ذاتی قوت نہیں بلکہ نور یقین کی برکت ہوتی ہے۔“

تیسری آیت مبارکہ:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
(پ، ۶، المائدة: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے۔

دین میں وسعت:

حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) فرماتے ہیں: ”اس آیت مبارکہ کا معنی

۱..... تفسیر البيضاوی، پ، ۵، النساء، تحت الآية: ۲۸، ج ۲، ص ۱۷۶.

یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر دین میں کچھ بھی تنگی نہیں چاہتا بلکہ اس نے دین میں بڑی وسعت رکھی ہے۔“ (1)

چوتھی آیت مبارکہ:

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کیں اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ (ب ٧، المائدة: ٨٧)

ستھری چیزوں سے مراد:

اس آیت مبارکہ میں ”طَيِّبَاتِ“ یعنی ستھری چیزوں سے مراد وہ لذت والی چیزیں ہیں جن کی نفوس خواہش کرتے اور دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

آیت مبارکہ کا شان نزول:

حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) نے فرمایا کہ حضرات مفتیرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں: یہ آیت مبارکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یہ عزم (یعنی پختہ ارادہ) کر لیا تھا کہ ”دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ اچھے کھانے اور لذیذ مشروبات اپنے اوپر حرام کر لیں گے (یعنی استعمال نہیں کریں گے)۔ دن کو روزہ رکھیں گے۔ رات کو قیام (یعنی عبادت) کریں گے اور خود کو خسی کر لیں گے۔“ چنانچہ، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور جان لو کہ پاکیزہ و ستھری چیزوں سے اجتناب ممناسب نہیں۔ (2)

حد سے بڑھنے کا مطلب:

حضرت سیدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۷۴۱ھ) آیت مبارکہ کے حصے ”وَلَا تَعْتَدُوا“ یعنی حد سے نہ بڑھو۔“ کے تحت فرماتے ہیں: ”حلال سے حرام کی طرف تجاوز نہ کرو۔“ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”حلال و ستھری چیزوں میں اشراف کر کے حد سے نہ بڑھو۔“ (3)

①.....الوجيز للواحدی، ب ٦، المائدة، تحت الآية: ٦، ص ١٥١.

②.....التفسير الكبير، ب ٧، المائدة، تحت الآية: ٨٧، ج ٤، ص ٤١٦.

③.....التفسير الخازن، ب ٧، المائدة، تحت الآية: ٨٧، ج ١، ص ٥٢١.

حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) فرماتے ہیں: اس آیت میں ”خصاً“ یعنی خصی ہونے کو ”اغتیاء“ یعنی حد سے بڑھنا کہا گیا ہے۔^(۱) پس ارشاد فرمایا: وَلَا تَعْتَدُوا یعنی خود کو خصی نہ کرو۔^(۲)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم، رسول مَحْتَشَمِ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے اور ہمارے ساتھ ہماری عورتیں نہ تھیں تو ہم نے آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی: ”کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟“ (یعنی اجازت چاہی) تو آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمادیا۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔^(۳)

نفس کشی میں افراط سے ممانعت:

حضرت سیدنا امام ابو الخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس چوتھی آیت مبارکہ کا ماقبل سے تعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”چونکہ ماقبل آیات مبارکہ میں رہبانیت اختیار کرنے پر نصاریٰ کی مدح بیان کی گئی ہے (مثلاً ان کا نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی طمع اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عطا فرمادینا وغیرہ) نیز ان آیات میں نفس کشی اور شہوات کو چھوڑنے پر ابھارا گیا ہے اس لئے اس کے فوراً بعد اس معاملہ میں افراط (یعنی حد سے بڑھنے) سے منع کر دیا گیا اور حد سے بڑھنے کا مطلب یہ کہ اپنی طرف سے حلال کو حرام بنا کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مقررہ حد سے بڑھ جانا۔ پس ارشاد فرمایا: ”وَلَا تَعْتَدُوا یعنی حد سے نہ بڑھو۔“ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے لئے حلال فرمایا ہے اس سے تجاوز کر کے اس کی طرف نہ جاؤ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے لئے حرام فرمادیا ہے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے سے منع کرتی ہے اور ان دونوں کی درمیانی حالت یعنی میاں نہ روی کی طرف بلاتی ہے (مطلب یہ کہ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام۔“ حاشیہ محی الدین شیخ زادہ، ج ۳، ص ۵۷۱)۔“^(۴)

①.....الوجیز للواحدی، پ ۷، المائدة، تحت الآية: ۸۷، ص ۱۶۸.

②.....زاد المسیر لابن الجوزی، پ ۷، المائدة، تحت الآية: ۸۷، ج ۲، ص ۲۵۶.

③.....صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نکاح المتعة.....الخ، الحدیث: ۳۴۱۰، ص ۹۱۰.

④.....تفسیر البيضاوی، پ ۷، المائدة، تحت الآية: ۸۷، ج ۲، ص ۳۵۹.

تجاؤز کرنے والے پسند نہیں:

حضرت سیدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۷۴۱ھ) مذکورہ آیت کے آخری حصہ ”إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ“ کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی اللہ عزوجل حلال سے حرام کی طرف تجاؤز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔“ (۱)

پانچویں آیت مبارکہ:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ (پ ۸، الاعراف: ۳۲)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لئے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لئے۔

برہنہ حالت میں طواف کی ممانعت:

حضرت سیدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”(چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ برہنہ ہو کر بیت اللہ شریف زادھا اللہ شرفاً وتَعْظِيماً کا طواف کیا کرتے تھے تو) اللہ عزوجل نے اپنے حبیب، حبیب لیبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا: ”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ“ یعنی اے محبوب! تم خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرنے والے ان جہلانے عراب سے فرماؤ کہ کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی وہ زینت (یعنی لباس) جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا فرمائی تاکہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور طواف اور اس کے علاوہ لباس پہنیں۔“

زینت کی تفسیر میں دو اقوال:

حضرت سیدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۷۴۱ھ) مزید فرماتے ہیں: آیت مبارکہ میں مذکور لفظ ”زینت“ کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام کے دو اقوال ہیں: (۱)..... پہلا قول مجہور مفسرین رحمہم اللہ الہمین کا ہے

①..... تفسیر الخازن، پ ۷، المائدة، تحت الآية: ۸۷، ج ۱، ص ۵۲۱.

کہ یہاں زینت سے مراد وہ لباس ہے جس سے ستر پوشی کی جاتی ہے۔ (۲)..... دوسرا قول حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۶۰۶ھ) کا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں: ”یہ زینت کی تمام اقسام کو شامل ہے لہذا ملبوسات اور زیورات کی تمام انواع و اقسام اس کے تحت داخل ہیں اور اگر مردوں کے لئے سونا و ریشم کے استعمال کے حرام ہونے کی نص (یعنی حدیث پاک) نہ ہوتی تو یہ دونوں بھی اس عمومی حکم میں داخل ہوتے مگر نص صرف مردوں پر حرام ہونے کے متعلق ہے عورتوں کے لئے نہیں۔“

”طیبات“ کی تفسیر میں اقوال:

حضرت سیدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۷۴۱ھ) مذکورہ آیت مبارکہ میں ”وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ط“ کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی اور کس نے حرام کیا پاک رزق جو اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے لئے نکالا اور ان کے لئے پیدا فرمایا۔“ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام نے اس آیت میں مذکور ”طیبات“ کے معنی میں کئی اقوال بیان کئے ہیں:

(۱)..... طیبات سے مراد گوشت اور چربی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ حج کے دنوں میں حج کی تعظیم کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے تو اللہ عزوجل نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمادیا۔

(۲)..... دوسرا قول حضرت سیدنا ابن عباس اور حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے کہ ”طیبات سے مراد وہ (حلال) جانور ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت کے لوگ حرام ٹھہرایا کرتے تھے جیسے بکیرہ اور سائبہ وغیرہ (۱)۔ حضرت سیدنا

①..... ان جانوروں کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ط وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ (ب، ۷، المائدہ: ۱۰۳) ترجمہ کنزالایمان: اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چراہوا اور نہ بجاہل اور نہ وصیلہ اور نہ حامی، ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا فترا باندھتے ہیں اور ان میں اکثر زے بے عقل ہیں۔“ مفسر شہیر، صدر الافاضل حضرت سیدنا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۱۳۶۷ھ) ”نزائین العرفان شریف“ میں اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی پانچ مرتبہ بچے جنتی اور آخر مرتبہ اس کے نہ ہوتا اس کا کان چیر دیتے پھر نہ اس پر سواری کرتے نہ اس کو ذبح کرتے نہ پانی اور چارے پر سے ہنکاتے، اس کو بکیرہ کہتے۔ اور جب سفر درپیش ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ نذر کرتے کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی سائبہ (بجاہل) ہے اور اس سے بھی نفع اٹھانا بکیرہ کی طرح حرام جاننے اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے اور بکری جب سات مرتبہ بچے جن چکتی تو اگر ساتواں بچہ نہ ہوتا تو اس کو مرد کھاتے اور اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چھوڑ دیتے اور ایسے ہی اگر زماہ دونوں ہوتے.....

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ”رزق وغیرہ اشیاء جن کو اللہ عزوجل نے حلال فرمایا ہے زمانہ جاہلیت کے لوگ ان کو حرام کر لیا کرتے تھے۔ جس کا بیان اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے: ”قُلْ أَسَاءَ يُتِمُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا“ (پ ۱۱، یونس: ۵۹) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لئے رزق اتارا اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام اور حلال ٹھہرایا۔“ لہذا (ان کے رد میں) اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: ”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ“..... الایة“

(۳)..... اس آیت کا حکم عام ہے۔ پس کھائی جانے والی ہر لذیذ و پسندیدہ شے اس کے تحت داخل ہے۔ سوائے

ان اشیاء کے جن کا حرام ہونا کسی نص سے ثابت ہو۔“ (۱)

قہوہ اور تمباکو وغیرہ کی اباحت پر دلیل:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور اس پانچویں آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر میں قہوہ اور تمباکو وغیرہ اشیاء کی اباحت (یعنی جائز ہونے) پر واضح دلیل ہے کیونکہ یہ بغض طبعیوں کو مرغوب و پسند ہیں اور وہ ان سے بغض فائدے بھی حاصل کرتے ہیں۔ نیز یہ نشہ آور چیزوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی کسی آیت، حدیث اور قیاس کی نص سے ان کی حرمت ثابت ہے اور میں (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) نے اس کو ما قبل (بدعت عادیہ کی مثالوں میں) بیان کر دیا ہے۔“

اشیاء میں اصل اباحت ہے:

حضرت سیدنا امام ابو الخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس پانچویں آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی اے محبوب! تم فرماؤ کس نے حرام کیا لباس اور ان تمام چیزوں کو جن سے خوبصورتی و سنگھار..... اور کہتے کہ یہ اپنے بھائی سے مل گئی اس کو وصیلہ کہتے اور جب زاونٹ سے دس گیا بھ حاصل ہو جاتے تو اس کو چھوڑ دیتے نہ اس پر سواری کرتے نہ اس سے کام لیتے نہ اس کو چارے پانی پر سے روکتے اس کو حامی کہتے (مدارک) بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ بحیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لئے روکتے تھے کوئی اس جانور کا دودھ نہ دوہتا اور ساہبہ وہ جس کو اپنے بتوں کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔ کوئی ان سے کام نہ لیتا۔ یہ رسمیں زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک چلی آرہی تھیں اس آیت میں ان کو باطل کیا گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا اس کی طرف اس کی نسبت غلط ہے۔“

①..... تفسیر الخازن، پ ۸، الاعراف، تحت الآیة: ۳۲، ج ۲، ص ۸۹.

حاصل کیا جاتا ہے۔“ ان میں سے بَعْضُ كَوَالِدٍ عَزَّوَجَلَّ نے نباتات مثلاً کپاس اور اسی کے پودے (جن سے کپڑا تیار ہوتا ہے) سے نکالا۔ بَعْضُ كَوَجانوروں سے نکالا جیسے ریشم اور اُون اور بَعْضُ كَوَمَعَادِن سے نکالا جیسے زرہ (یعنی لوہے کا جنگی لباس)۔“ اور کس نے حرام کیا پاک رزق کو جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے جیسے کھانے پینے کی اشیاء اور اس آیت میں دلیل ہے کہ کھائی جانے والی اشیاء، ملبوسات اور وہ تمام چیزیں جن سے خوبصورتی و سنگھار حاصل کیا جاتا ہے ان میں اصل اباحت (یعنی جواز) ہے۔ کیونکہ آیت مبارکہ میں وارد لفظ ”مَنْ يَعْنِي كَسْنًا“ میں اِسْتِفْہَام، انکار کے لئے ہے۔“

مومنین کے طفیل کفار پر نعمتیں:

حضرت سیدنا امام ابو الخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) طریقہ محمدیہ کی پانچویں آیت مبارکہ میں ”قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَعْنِي كَسْنًا“ (یعنی لباس و پاک رزق) ایمان والوں کے لئے ہے دُنیا میں“ کے تحت فرماتے ہیں: ”اصل میں یہ نعمتیں ایمان والوں کے لئے ہیں اور اگر کفار دُنیا میں ان نعمتوں میں مومنین کے شریک ہوتے ہیں تو یہ مومنین کے طفیل ہے۔“ اور ”خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ یعنی اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے“ کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی آخرت میں ان نعمتوں میں مومنوں کا کوئی (کافر) شریک نہیں ہوگا۔“ (1)

حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) اس کے تحت فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ دُنیا میں ایمان والوں کو یہ نعمتیں مُشْتَرَك طور پر ملتی ہیں لیکن آخرت میں صرف انہی کے لئے ہوں گی۔“ (2)

یہ حضرت سیدنا ابن عباس اور دیگر حضرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قول ہے جس کی وضاحت و مفہوم یہ ہے کہ ”دُنیا میں مُشْتَرَكین پاک رزق میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دُنیاوی زندگی میں پاک کھانے کھاتے، اچھے لباس پہنتے اور بے عیب عورتوں سے نکاح کرتے ہیں لیکن آخرت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پاک رزق صرف مومنین کو عطا فرمائے گا اور مُشْتَرَكین کے لئے اس میں سے کچھ نہ ہوگا۔“ (3)

حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں ”خَالِصَةً“ کا لفظ ”خَالِصَةً“ ہے اور معنی یہ ہوگا کہ تم فرماؤ کہ

①..... تفسیر البيضاوی، پ ۸، الاعراف، تحت الآية: ۳۲، ج ۳، ص ۱۷.

②..... الوجيز للواحدی، پ ۸، الاعراف، تحت الآية: ۳۲، ص ۲۱۹.

③..... تفسیر الطبری، پ ۸، الاعراف، تحت الآية: ۳۲، الحدیث: ۱۴۵۴۷، ج ۵، ص ۴۷۴.

یہ زینت و پاک رزق دنیا کی زندگی میں مومنین کے لئے ثابت ہے اور آخرت میں خاص انہی کے لئے ہوگا۔
حضرت سیدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۷۴۱ھ) نے ارشاد فرمایا: اس کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ”مومنین کو آخرت میں یہ چیزیں ہر طرح کی پریشانی، تکلیف اور غم کے بغیر ملیں گی اس لئے کہ دنیاوی زندگی میں پاک رزق کے حصول میں انہیں پریشانی اور مشکلات درپیش ہوتی ہیں تو اے محبوب! تم انہیں خبر دے دو کہ آخرت میں یہ نعمتیں بغیر کسی پریشانی کے تمہیں حاصل ہوں گی۔“ (1)

احکام کا مفصل بیان:

حضرت سیدنا امام ابو الخیر عبد اللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۸۵ھ) طریقہ محمدیہ میں مذکور پانچویں آیت مبارکہ کے آخری حصے ”كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ“ (یعنی ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لئے) کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی جس طرح ہم نے اس حکم کو مفصل بیان کیا اسی طرح دیگر سارے احکام بھی علم والوں کے لئے مفصل بیان کرتے ہیں۔“ (2)

حضرت سیدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یوں ہی حلال اور حرام کو ان لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں جو میرے معبود ہونے اور وحدہ لا شریک ہونے کا یقین رکھتے ہیں تو وہ ہی میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔“ (3)

چھٹی آیت مبارکہ:

طه ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾
ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب! ہم نے تم پر یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔
(پ ۱۶، طہ: ۲۱)

طہ کی تفسیر میں مختلف اقوال:

مذکورہ آیت مبارکہ میں وارد لفظ ”طہ“ کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ، اس کی

①.....تفسیر الخازن، سورة الاعراف، تحت الآية: ۳۲، ج ۲، ص ۸۹۔

②.....تفسیر البيضاوی، پ ۸، الاعراف، تحت الآية: ۳۲، ج ۳، ص ۱۷۔

③.....تفسیر الخازن، پ ۸، الاعراف، تحت الآية: ۳۲، ج ۲، ص ۸۹۔

تفسیر میں درج ذیل اقوال ہیں:

(۱)..... اہل لغت کہتے ہیں: ظہ ان حروف میں سے ہے جو (بعض قرآنی) سورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں۔ جیسے حم اور الم ہیں اور مروی ہے کہ سید العابدین، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو کبھی ایک پاؤں مبارک پر کھڑے ہوتے کبھی دوسرے پر تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ”ظہ“ یعنی اے محبوب! اپنے دونوں قدموں کو زمین پر رکھے اور یہ ارشاد فرمایا: ”مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ“ یعنی ہم نے تم پر یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ تم ایک پاؤں پر نماز ادا کر کے مشقت میں پڑو۔“ (۱)

(۲)..... ابراہیم بن سہل بن سہل، المعروف انام زجاج نحوی (متوفی ۳۱۱ھ) کہتے ہیں کہ ”ظہ“ عربی لفظ نہیں بلکہ یہ عجمی (غیر عربی) زبان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا معنی ہے: ”اے مرد!“ اس سے آگے کے اقوال حضرت سپدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۷۳۱ھ) نے نقل فرمائے ہیں: (۳)..... ”ظہ“ قسم کے لئے آیا ہے۔ یعنی اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طویل قیام اور ہدایت کی قسم یاد فرمائی ہے۔

(۴)..... ”ظہ“ اللہ عزوجل کے ناموں میں سے ہے۔ حرف ”طاء“ اللہ عزوجل کے مبارک نام ”طاہر“ اور حرف ”ہاء“ اس کے اسم مقدس ”ہادی“ کا ابتدائی لفظ ہے۔

(۵)..... اس کا معنی ہے یارب جل (یعنی اے آدمی!) اور اس سے مراد حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اور اسی طرح اس کا معنی یل انسان (اے انسان!) بھی ہو سکتا ہے۔

(۶)..... ”ظہ“ سریانی زبان کا لفظ ہے اور بعض کے مطابق قبلی زبان کا تو اس اعتبار سے عربی زبان اس لفظ میں ان دیگر زبانوں کے موافق ہے۔

(۷)..... ”ظہ“ کا معنی ہے یا انسان (اے انسان!) اور یہ ایک عرب قبیلہ ”عک“ کی زبان کا لفظ ہے۔

(۸)..... ”ظہ“ کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”اے محبوب! اپنے دونوں قدم زمین پر رکھے۔“ اور یہ حکم حضور

نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کے متعلق ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ

①..... الدر المنثور، پ ۱۶، ظہ، تحت الآیة: ۲، ج ۵، ص ۵۴۹ بتغیر قلیل.

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ (زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا) میں وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش فرمانے لگے یہاں تک کہ نماز میں طویل قیام کی وجہ سے کبھی ایک قدم شریف پر کھڑے ہوتے اور کبھی دوسرے پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات نماز پڑھتے۔ اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان پر آسانی کرنے کا حکم فرمایا کہ ”ظہ“ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۝۱ یعنی اے محبوب! ہم نے تم پر یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔“

(۹)..... بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں: ”جب مشرکین نے مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے دیکھا تو کہنے لگے: ”اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! تم پر قرآن اسی لئے اتارا گیا ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔“ پس اللہ عزوجل نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا: ”ظہ“ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۝۱ یعنی اے محبوب! ہم نے تم پر یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔“ (۱)

قربت و اُتسیت کی طرف ہدایت:

(۱۰)..... حضرت سیدنا شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۱۲ھ) ”حَقَائِقُ الْقُرْآن“ میں فرماتے ہیں: ”ظہ“ کا معنی ہے ”اے محبوب! اپنے دونوں قدم زمین پر رکھے۔ آپ قُربت و اُتسیت کی طرف ہدایت دیئے گئے ہیں۔“ (۱۱)..... حضرت سیدنا امام واسطی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: لفظ ”ظہ“ الطَّاهِرُ الْهَادِي سے ماخوذ ہے تو معنی یہ ہوگا: اے محبوب! ہم نے آپ کو طاہر بنایا ہے اور آپ لوگوں کو ہماری طرف ہدایت دینے والے ہیں۔

حقیقت محمدی کو پوشیدہ رکھا:

(۱۲)..... حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ہاشمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”ظہ“ کا معنی ہے کہ اللہ عزوجل نے کائنات کے ہر فرد سے حقیقت محمدی کو مخفی و پوشیدہ رکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات عزوجل کی ذات میں غور و فکر کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں۔“

(۱۳)..... حضرت سیدنا محمد بن علی بزنجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی ”ظہ“ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”یعنی

①..... تفسیر الخازن، ب، ۱۶، ظہ، تحت الآیة: ۱، ج ۳، ص ۲۴۸.

اے محبوب! خوشخبری ہے اس کے لئے جس نے تمہارے ذریعے ہدایت پائی اور ہم تک پہنچنے کے لئے تمہیں وسیلہ
وراستہ بنایا۔“

حضرت سیدنا امام واسطی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”قرآن پاک کو ”قرآن“ (یعنی ملا ہوا) اس لئے کہا جاتا
ہے کہ یہ اپنے مُتَكَلِّم (ذات باری تعالیٰ) سے ملا ہوا ہے اور وہ کلام پاک کی عظمتِ شان کے باعث اسے اپنے سے جدا
نہیں کرتا جیسے سورج کی شعاعیں ہم تک پہنچتی ہیں مگر قرص (یعنی سورج کی ٹکیا) سے الگ بھی نہیں ہوتیں۔“

سید العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ عبادت:

حضرت سیدنا امام ابن عطاء علیہ رحمۃ اللہ المولیٰ چھٹی آیت مبارکہ کے حصے ”مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ“
کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی اے محبوب! ہم نے تم پر قرآن اس لئے نہ اتارا کہ تم ہماری عبادت میں خود کو تھکا دو۔“ اس
آیت مبارکہ کے جواب میں حضور سید العابدین، رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت و کوشش اور زیادہ
فرمادی حتیٰ کہ قدیم شریفین میں ورم آجاتا گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہِ الہی میں عرض کرتے کہ ”اے مالک
ومولیٰ عَزَّوَجَلَّ! کیا تیری عبادت کر کے بھی کوئی تھکتا ہے یا مشقت میں پڑتا ہے۔ یہ تو عارفین کے سکون کا مقام ہے اور یہ
عبادت تو تیرے قُرب، تجھ سے مناجات اور تیری عبادت کی لذت حاصل ہونے پر شکر ادا کرنا ہے۔“ (سیدنا ابن عطاء
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں) اور کیا تم نہیں جانتے کہ جب (کثرتِ استغفار پر) حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کی خدمتِ اقدس میں عرض کی گئی: ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم کے سبب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اگلوں اور پچھلوں کے تمام گناہ بخش دیئے ہیں؟“ تو رحمتِ عالم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔“ (1)

ساتویں آیت مبارکہ:

ترجمہ کنز الایمان: اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط

(ب ۱۷، الحج: ۷۸)

①..... صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب اکنار الاعمال والاجتهاد فی العبادۃ، الحدیث: ۷۱۲۴، ص ۱۱۶۹.

دین میں تنگی نہیں رکھی گئی:

ابراہیم بن سہل، المعروف امام زجاج نحوی (متوفی ۳۱۱ھ) مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں: ”خَرَجَ سے مراد تنگی ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک وقت میں کوئی کام کرنا دشوار ہو تو **لَا تَعَزَّوْجَلْ** نے اس کے لئے اس سے آسان کام کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ جیسے سفر^(۱) کا روزہ قضا کر کے رکھنے^(۲) اور نماز میں قصر کرنے کی اور قیام پر قدرت نہ ہو تو

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضانِ سنت“ جلد اول صفحہ 1068 تا 1069 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ شرعی سفر کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”دورانِ سفر بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سفر کی مقدار بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ سیدی و مرشدی امام اہلسنت، اعلیٰ حضرت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) کی تحقیق کے مطابق شرعاً سفر کی مقدار ساڑھے ستاون میل (یعنی تقریباً نوے 92 کلومیٹر) ہے جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا، وہ اب شرعاً مسافر ہے۔ اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے اور نماز میں بھی وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے مگر چار رکعت والی فرض نمازوں میں اسے قصر کرنا واجب ہے۔ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور جہالتاً (یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے) پوری (چار) پڑھی تو اس نماز کا پھیرنا بھی واجب ہے (ملخصاً فتاویٰ رضویہ تخریج شدہ ج ۸، ص ۲۷۰) یعنی معلومات نہ ہونے کی بناء پر آج تک جتنی بھی نمازیں سفر میں پوری پڑھی ہیں ان کا حساب لگا کر چار رکعتی فرض قصر کی نیت سے دو دو لوٹانے ہوں گے۔ ہاں مسافر کو مقیم امام کے پیچھے فرض چار پورے پڑھنے ہوتے ہیں۔ سنتیں اور وتر لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ قصر صیغہ ظہر، عصر اور عشاء کی فرض رکعتوں میں کرنا ہے۔ یعنی ان میں چار رکعت فرض کی جگہ دو رکعت ادا کی جائیں گی۔ باقی سنتوں اور وتر کی رکعتیں پوری ادا کی جائیں گی۔ دوسرے شہر یا گاؤں وغیرہ میں پہنچنے کے بعد جب تک پندرہ دن سے کم مدت تک قیام کی نیت تھی مسافر ہی کہلائے گا اور مسافر کے احکام رہیں گے اور اگر مسافر نے وہاں پہنچ کر پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لی تو اب مسافر کے احکام ختم ہو جائیں گے اور وہ مقیم کہلائے گا۔ اب اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی قصر نہیں کرے گا۔ سفر کے متعلق ضروری احکام کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کیلئے بہارِ شریعت حصہ چہارم کے باب ”نمازِ مسافر کا بیان“ کا مطالعہ فرمائیں۔“

②..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضانِ سنت“ جلد اول صفحہ 1073 تا 1074 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ”در مختار“ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں: ”جن لوگوں نے ان مجبور یوں (یعنی سفر، تحمل، بچہ کو دودھ پلانا، نقصانِ عقل اور جہاد وغیرہ) کے سبب روزہ توڑا (یا نہ رکھا) ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضاء رکھیں اور ان قضاء روزوں میں ترتیب فرض نہیں۔ لہذا اگر ان روزوں کی قضا کرنے سے قبل نفل روزے رکھے تو یہ نفل روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد آئندہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے قضاء رکھ لیں۔ حدیث پاک میں فرمایا: ”جس پر گزشتہ رمضان المبارک کی قضاء باقی ہے اور وہ نہ رکھے اُس کے اس رمضان المبارک کے روزے قبول نہ ہوں گے۔“ (مجمع الزوائد، ج ۳، ص ۴۱۵) اگر وقت گزرتا گیا اور قضاء روزے نہ رکھے یہاں تک کہ دوسرا رمضان شریف آ گیا تو اب قضاء روزے.....

نمازی کو بیٹھ کر اور بیٹھنے پر قدرت نہ ہو تو اشاروں سے نماز پڑھنے کی رخصت عطا کی گئی ہے۔ نیز مرد کو چار عورتوں سے نکاح اور اپنی نملو کہ باندیوں (یہ اب نہیں پائی جاتیں) سے وطی کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ پس اللہ عزوجل نے ان میں وسعت رکھی ہے۔“

ہر گناہ سے خلاصی کی راہ موجود ہے:

حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”خروج سے تنگی مراد ہونے پر تو تمام مفتترین کرام رحمہم اللہ السلام کا اتفاق ہے لیکن تنگی کو دور کس طرح کیا گیا اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲۴ھ) روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل نے گناہ کو مٹانے والی چیزوں کو چھٹکارے کا راستہ بنایا ہے۔“ یعنی جس سے گناہ سرزد ہو گیا اللہ عزوجل نے اس کے لئے چھٹکارے کا کوئی نہ کوئی راستہ رکھا ہے۔ جیسے توبہ یا قصاص یا مظلوم کا مطالبہ پورا کرنے یا کوئی بھی گناہ مٹانے والی چیز (نیکی) کے ذریعے خلاصی ہو سکتی ہے۔ الغرض مومن کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے اللہ عزوجل نے اس کے لئے خلاصی و چھٹکارے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور رکھی ہے۔

بوقتِ شبہ یقین پر عمل کا حکم:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور ساتویں آیتِ طیبہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ ”یہ آیتِ رمضان المبارک، حج اور عید الفطر وغیرہ کے چاند کے بارے میں ہے جب اس میں لوگوں کو شک ہو (یعنی فرائض کی ادائیگی کے اوقات میں تم پر کوئی تنگی نہیں) یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جائے (یعنی جب چاند مشتبہ ہو جائے تو یقین حاصل ہونے تک وسعت و گنجائش ہے)۔ اس لحاظ سے تنگی کو دور کرنا اس طرف راجع ہے کہ شبہ کے وقت ہمیں صرف یقین پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔“ (۱)

..... رکھنے کی بجائے پہلے اسی رمضان المبارک کے روزے رکھ لیجئے۔ قضاء بعد میں رکھ لیجئے۔ بلکہ اگر غیر مریض و مسافر نے قضاء کی نیت کی جب

بھی قضاء نہیں بلکہ اسی رمضان شریف کے روزے ہیں۔“ (الدر المختار، ج ۳، ص ۴۰۵)

①..... تفسیر الطبری، پ ۱۷، الحج، تحت الآية: ۷۸، الحدیث: ۲۵۳۹۶، ج ۹، ص ۱۹۳۔

ہم سے سخت احکام ہٹا دیئے:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا: ”کیا چوری وزنا کے معاملہ میں بھی ہم سے تنگی دور کی گئی ہے؟“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”کیوں نہیں! ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“ تو اس معاملہ میں جو سخت احکام بنی اسرائیل پر لازم تھے اللہ عزوجل نے وہ تم سے ہٹا دیئے۔“ (1)

بوقتِ ضرورتِ رخصتِ پر عمل:

حضرت سیدنا ابو بوسطام امام مقاتل بن حیان جبلی بنی بختی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی قبل ۱۵۰ھ) اور حضرت سیدنا امام ابو منذر ہشام بن محمد بن سائب کلبی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۲۰۴ھ) نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا: ”ضرورت کے وقت رخصت پر عمل جائز ہے جیسے بحالتِ سفر نماز میں قصر کرنے، پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنے، اضطرار کی حالت میں مردار کھانے اور بیماری و سفر میں روزہ قضاء کر کے رکھنے کی رخصت ہے۔“ (2)

بیماری و مصیبت گناہوں سے معافی کا ذریعہ:

حضرت سیدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۴۳۱ھ) فرماتے ہیں: ”یہاں حرج سے مراد تنگی اور سختی ہے اور تنگی سختی اس طرح دور کی گئی ہے کہ مومن کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اللہ عزوجل نے اس کے لئے خلاصی و چھٹکارے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور رکھی ہے۔ بعض گناہ توبہ سے اور بعض دیگر گناہ مٹانے والی چیزوں مثلاً بیماریوں اور مصیبتوں وغیرہ (3) کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں۔ پس توفیق یافتہ بندے کے حق میں کوئی گناہ اور قابل

①.....تفسیر الطبری، پ ۹، الاعراف، تحت الآية: ۱۵۷، الحدیث: ۱۵۲۵۲، ج ۶، ص ۸۶.

②.....تفسیر البغوی، پ ۱۷، الحج، تحت الآية: ۷۸، ج ۳، ص ۲۵۳.

③.....دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 799 تا 800 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: ”بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے منافع بے شمار ہیں، اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے مگر حقیقتہً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے حقیقی بیماری امراضِ روحانیہ.....“

گرفت عمل ایسا نہیں جس سے چھٹکارا پانے کا دین اسلام میں راستہ نہ ہو۔“ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے اس اُمت کو دو ایسی خصلتیں عطا فرمائیں جو کسی اور کو عطا نہ فرمائیں (۱)..... انہیں لوگوں (دیگر امتوں) پر گواہ بنایا اور (۲)..... ان پر دین میں کوئی دشواری و تنگی نہ رکھی۔“ (۱)

استطاعت کے مطابق عمل کرو:

حضرت سیدنا امام ابو الخیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) طریقہ محمدیہ میں مذکور ساتویں آیت مبارکہ ”وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَدِّجٍ ط“ کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی تمہیں کسی ایسے حکم کا مکلف (پابند) نہیں کیا گیا جس پر عمل کرنا دشوار ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں اس رخصت پر عمل کرنے سے روکنے والا کوئی حکم ہے نہ اسے چھوڑنے کا کوئی عذر یا پھر اس رخصت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان پر کوئی کام کرنا دشوار ہو جائے تو انہیں دیئے گئے بعض احکام اٹھالئے جاتے ہیں۔ جیسا کہ مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ..... ہیں کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض مُہلک سمجھنا چاہیے۔ بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو مگر جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا اور توبہ و استغفار کرتا ہے اور یہ تو بڑے رعبہ والوں کی شان ہے کہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا۔ ع انچہ از دوست میرسد نی کو سست۔ (یعنی وہ چیز جو دوست کی طرف سے پہنچتی ہے، اچھی ہوتی ہے) مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ صبر و استقلال سے کام لیں اور جزع و فزع کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ دیں اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی پھر اس بڑے ثواب سے محرومی دوہری مصیبت ہے۔ بہت سے نادان بیماری میں نہایت بے جا کلمے بول اٹھتے ہیں بلکہ بعض کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں، یہ تو بالکل ہی خسر الدنیا والآخرۃ کے مصداق (یعنی دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والوں کی طرح) بن جاتے ہیں۔“ اس کے بعد صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیماری کے فوائد کے متعلق احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں جن میں سے دو یہاں درج کی جاتی ہیں: (۱)..... صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”مسلمان کو جو تکلیف و ہم و حزن و آذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے چمھے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب المرضی، باب ماجاء فی کفارة المرض ..... الخ، الحدیث: ۵۶۴۱، ج ۴، ص ۳) (۲)..... صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں: ”مسلمان کو جو آذیت پہنچتی ہے مرض ہو یا اس کے سوا کچھ اور، اللہ تعالیٰ اس کے نیات (گناہوں) کو گرا دیتا ہے، جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔“ (المرجع السابق، باب وضع اليد علی المريض، الحدیث: ۵۶۶۰، ص ۹)

①..... تفسیر الخازن، پ ۱۷، الحج، تحت الآية: ۷۸، ج ۳، ص ۳۱۹.

رُخَصَتْ نِشَانُ هِيَ: "جَبْ مِیْنِ تَمِهِيں كُوْنِیْ حَكْمِ دُوں تُو اِپْنِیْ اِسْتِطَاعَتِ كِیْ مَطَابِقِ اِسِّیْ بِجَالَاوْ" (1)

مِیَانِہ رُوٰی كِیْ مَتَعَلِقِ (10) اِحَادِیْثِ مَبَارِكِہ

مِیَانِہ رُوٰی (اِعْتِدَالِ) اِخْتِیَارِ كِرْنِیْ پَر كُئِیْ اِحَادِیْثِ مُبَارَكِہ دِلَالَتِ كِرْتِیْ هِیْنِ جِنِّ مِیْنِ سِیْ 10 بِيَانِ كِیْ جَاتِیْ هِیْنِ۔

پہلی حدیث شریف:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضور تاجدارِ مدینہ، قرآنِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دُرِّیَافَتِ كِرْنِیْ كِیْ لِنِّیْ اِپْ صَلِّیْ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم كِیْ اَزْوَاجِ مُطَهَّرَاتِ رَضِیْ اللہ تعالیٰ عنہن كِیْ حُجْرُوں (گھروں) كِیْ قَرِیْبِ حَاضِرِ هُوْنِیْ۔ جَبْ اُنْهِيں بَتَايَا كِیْ تُو كُيَا كِیْ وَهْ اِسِّیْ كَمِ سَبَّحْتِیْ هُوْنِیْ كِهْنِیْ لَكِیْ كِیْ "هَمْ رَسُوْلُ اللہ صَلِّیْ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم كِیْ مَعْصُوْمِ هَسْتِیْ كِیْ سَا مَنِّیْ كِیْ حَیْثِیَّتِ رَكْحَتِیْ هِیْنِ كِیْ خُوْدِ كُو اِن پَر قِیَاسِ كِرْنِیْ لَكِیْ۔ یِیْ تُو وَهْ هِیْنِ كِیْ جِنِّ كِیْ سَبَبِ اِن كِیْ اَكْلُوں اَوْرِ پِچھلوں كِیْ كِنَاہِ بَخْشِ دِیْنِیْ كِیْ۔ چِنَا نِچِہ، اِن مِیْنِ سِیْ اِیْ كِیْ كِهَا: "مِیْنِ اَبْ هَمِیْشِہ سَارِیْ رَاتِ (نَفْلِ) نَمَازِ پُرْهَوں كَا۔" دُوسَرِیْ نِیْ كِهَا: "مِیْنِ سَارِیْ زَنْدِگِیْ رُوْزِیْ رَكْحَتَارِ هَوں كَا كِیْ اِیْ كِیْ دِنِ بَہِیْ رُوْزِہ نِہِ چھوڑوں كَا۔" تِیْسَرِیْ نِیْ كِهَا: "مِیْنِ هَمِیْشِہ عَوْرَتُوں سِیْ دُورِ رِہَوں كَا اَوْرِ كَبْہِیْ شَادِیْ نِہِیْنِ كِرُوں كَا۔" اِسِیْ اَشْنَا مِیْنِ حَضُورِ نَبِیِّ رَحْمَتِ، شَفِیْعِ اُمَّتِ صَلِّیْ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تَشْرِیْفِ لِیْ اَیْ اَوْرِ اَرشَادِ فَرْمَايَا: "تَمِ لُو كُوں نِیْ اِیْ اِیْ كِهَا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ كِیْ قَسْمِ! مِیْنِ تَمِ سَبِّ سِیْ زِیَادِہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سِیْ ڈَرْنِیْ وَا لَّا هَوں اَوْرِ تَمِ سَبِّ سِیْ زِیَادِہ تَقْوٰی وَا لَّا هَوں۔ لٰكِنِّ مِیْنِ (نَفْلِ) رُوْزِیْ رَكْحَتَا بَہِیْ هَوں اَوْرِ چھوڑتا بَہِیْ هَوں۔ (رَاتِ مِیْنِ) نَمَازِ پُرْهَتَا هَوں اَوْرِ سُوْتَا بَہِیْ هَوں اَوْرِ عَوْرَتُوں سِیْ نِكَاحِ بَہِیْ كِرْتَا هَوں تُو جِسِّ نِیْ مِیْرِیْ سَنْتِ سِیْ رُو كِرْدَانِیْ كِیْ وَهْ مَجْھِ سِیْ نِہِیْنِ (لِیْعْنِیْ مِیْنِ اِسِّیْ سِیْ بَرِیْ هَوں)۔" (2)

(حضرت سیدنا امام بخاری و حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا) اور حضرت سیدنا امام احمد بن شعیب نسائی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۰۳ھ) کی روایت میں یہ زائد ہے کہ ان صحابہ

①..... تفسیر البیضاوی، پ ۱۷، الحج، تحت الآیة: ۷۸، ج ۴، ص ۱۴۳۔

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، الحديث: ۳۲۵۷، ص ۹۰۱، ملقطاً.

②..... صحيح البخاری، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، الحديث: ۵۰۶۳، ص ۴۳۸۔

کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے کہا: ”میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔“ (1)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث پاک میں بیان ہوا کہ ”بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔ اس سے مراد وہ زائد عبادت ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدس گھر پر بجالاتے تھے جن کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو علم نہیں تھا اور غالب طور پر انسان کے پوشیدہ معاملات پر اس کی زوجہ زیادہ مطلع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اس زائد عبادت کے متعلق دریافت کرنے کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔

نیز بیان ہوا کہ جب انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت پر مطلع کیا گیا تو گویا کہ وہ اسے کم سمجھے۔ یعنی ان کی حالت اس شخص کے مشابہ ہو گئی جو اسے قلیل سمجھتا ہے اور ان میں سے بعض نے اس عبادت کو بعض کے حق میں کم سمجھا اور کم سمجھنے کی وجہ یہ تھی وہ اپنی عقلوں کے مطابق اس عبادت کو کثرت میں بڑھا ہوا سمجھتے تھے اور اپنی رائے کے مطابق اس کثرت کو اچھا جانتے تھے اور اس کی بنیاد ان کا یہ اعتقاد تھا کہ کمال کثرت کرنے اور اچھائی اپنی جانوں پر سختی کرنے میں ہے۔ پھر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے کم ہونے کی وجہ یہ بیان کی کہ ہم اپنی غیر معصوم جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم ہستی پر قیاس نہیں کر سکتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے کمال کے ساتھ عبادت الہی کا جو معاملہ ہے ہم اس سے خالی ہیں اس لئے ہم اپنے رب عزوجل کے حضور ایسی مقام و مرتبہ والی عبادت کا معاملہ نہیں کر سکتے اور کربھی کیسے سکتے ہیں جبکہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے سبب ان کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیئے گئے۔

(اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس قول ”وَقَدْ غَفَرْلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ“ کے تحت حضرت سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) اس سے مراد وہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتِ شان، عظیم مقام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے عظمت الہی کے ظہور کے پیش نظر ہو ورنہ تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام قبل نبوت و بعد نبوت ہر طرح کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اس کی تحقیق عنقریب آئے گی۔

①..... سنن النسائي، كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل، الحديث: ٣٢١٩، ص ٢٢٩٥.

سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرنے والے:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور پہلی حدیث شریف میں رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے استفسار فرمایا: ”تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا۔“ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیانِ حق میں جلدی کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جواب کا انتظار نہ فرمایا بلکہ فوراً قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کی قسم! میں تم سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرنے والا ہوں۔“ کیونکہ ڈرنا (یعنی خوف و خشیت) علم کے تابع ہے (یعنی جتنا علم زیادہ اتنا ڈر زیادہ)۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ (ب: ۲۲: فاطر، ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔“ یعنی ذاتِ باری تعالیٰ کا علم و معرفت رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں اور سردارِ دو جہاں، محبوبِ رحمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ عزوجل کا علم اور معرفت رکھتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرنے والے ہیں۔“

سب سے بڑے متقی:

پہلی حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ ”میں تم سب سے زیادہ تقویٰ والا ہوں۔“ یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا: جب میں سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرتا ہوں اور سب سے بڑا متقی ہوں تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں طاعت و عبادت میں کم ہوں اور وجہ یہ بیان کرتے ہو کہ ”اللہ عزوجل نے میرے سبب میرے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیئے اس لئے مجھے کثرتِ عبادت کی حاجت نہیں اور تمہارا معاملہ اس کے برعکس ہے اس لئے تم کثرتِ عبادت کے محتاج ہو۔“

مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور پہلی حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا: ”میں (نفلی) روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔“ یعنی جب میرے لئے بغیر کسی تکلف و بناوٹ کے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ رکھوں تو رکھ لیتا ہوں۔“ جیسا کہ حضور نبی مکرم، نورِ مجسم، رسول اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل میں سے کسی کے پاس تشریف لے جاتے اور استفسار فرماتے: ”کیا آج تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟“ اگر جواب ملتا: ”نہیں۔“ تو ارشاد فرماتے:

”میں روزہ سے ہوں۔“ (۱) نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یوں فرمائیں: ”وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ“ (پ ۲۳، ص ۸۶) ترجمہ کنز الایمان: اور میں بناوٹ والوں میں نہیں۔“ اور سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ چھوڑنے کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ چند احادیث کریمہ بیان کی جاتی ہیں:

(۱)..... حضرت سیدنا أسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ والا تبرا، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پے درپے (نفل) روزے رکھتے تو کہا جاتا: ”اب روزہ نہیں چھوڑیں گے۔“ اور روزے چھوڑتے رہتے تو کہا جاتا: ”اب روزہ نہیں رکھیں گے۔“ (۲)

(۲)..... حضرت سیدنا أنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسولوں کے سالار، دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار، شہنشاہ ابرار عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں روزے رکھنا چھوڑ دیتے یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ اب اس مہینے میں کوئی روزہ نہیں رکھیں گے پھر جب روزہ رکھتے حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوتا کہ اس مہینے کا کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔“ (۳)

(۳)..... حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۶۱ھ) کی روایت کے مطابق ہے: ”سرکارِ مدینہ، قرآنی قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نفل روزہ رکھا کرتے تو کہا جاتا: ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے ہی جا رہے ہیں۔“ اور روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو کہا جاتا: ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں رکھ رہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں رکھ رہے۔“ (۴)

(۴)..... حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزلة عن الغیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا: ”اللہ عزوجل کی قسم! اب روزہ نہیں چھوڑیں گے۔“ اور روزے رکھنا ترک فرمادیتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا: ”اللہ عزوجل کی قسم! اب روزہ نہیں رکھیں گے۔“ (۵)

①..... سنن النسائی، کتاب الصیام، باب النیة فی الصیام، الحدیث: ۲۳۲۶، ص ۲۲۳۸

②..... سنن النسائی، کتاب الصیام، باب صوم النبی..... الخ، الحدیث: ۲۳۶۱، ص ۲۲۳۹.

③..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب قیام النبی باللیل من نومہ..... الخ، الحدیث: ۱۱۴۱، ص ۸۹.

④..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صیام النبی فی غیر رمضان..... الخ، الحدیث: ۲۷۲۸، ص ۸۶۳.

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صیام النبی فی غیر رمضان..... الخ، الحدیث: ۲۷۲۴، ص ۸۶۳.

عبادت کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے:

”طریقہ محمدیہ“ میں بیان کردہ پہلی حدیث شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”میں (رات میں) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ یعنی میں تہجد پڑھ کر سو جاتا ہوں یا (یہ مراد ہے کہ) میں رات کا کچھ حصہ نماز پڑھتا ہوں اور باقی کچھ حصہ سوتا ہوں اور ساری رات نماز نہیں پڑھتا۔“ اس پر درج ذیل فرامین مبارکہ دلالت کرتے ہیں:

(۱)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں: ”سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَاتِ الْبَتْدَائِيِّ حَصَّ فِي أَرَامٍ فَرَمَاتِهِ وَأَخْرَى حَصَّ فِي قِيَامٍ كَرْتِهِ۔ نماز پڑھتے پھر اپنے بستر مبارک پر تشریف لے آتے۔ پھر جب اذان کہی جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتے اور اگر حاجت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو فرما کر (نماز کے لئے) تشریف لے جاتے۔“ (۱)

(۲)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ ”حضور نبی پاک، صاحبِ لَوْلَاك، سَيَّاحِ أَفْلَاكِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَبْهَى رَاتِ الْبَتْدَائِيِّ حَصَّ فِي غَسَلٍ فَرَمَاتِهِ كَبْهَى آخِرَى حَصَّ فِي أَرَامٍ وَنَمَازٍ وَتَرْتِ كَبْهَى رَاتِ الْبَتْدَائِيِّ حَصَّ فِي أَدَاكَرْتِهِ أَوْ كَبْهَى رَاتِ الْبَتْدَائِيِّ حَصَّ فِي أَدَاكَرْتِهِ آخِرَى حَصَّ فِي أَوْ قَرَأَاتِ كَبْهَى بَلَنْدِ آوَاذِ سَعْرْتِهِ أَوْ كَبْهَى پست آواز سے۔“ (۲)

(۳)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا اُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَعْنِي ارشاد فرمایا کہ ”تَا جَدَارِ رِسَالَتِ، شَهْنَشَاهِ نَبَوْتِ، خَزْنِ جُودِ وَسَخَاوَتِ، بَيْكِرِ عَظْمَتِ وَشَرَاوَتِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَمَازٍ پڑھتے اور پھر جس قدر نماز پڑھی اتنی ہی دیر سوتے یہاں تک کہ صُحْحُ ہو جاتی۔“ (۳)

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور پہلی حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ ”میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔“ اور

①..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب من نام اول الليل واحيا آخره، الحديث: ۱۱۴۶، ص ۸۹۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب الجنب یوخر الغسل، الحديث: ۲۲۶، ص ۱۲۳۸، بتغییر قلیل۔

③..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب کیف یستحب الترتیل فی القراءۃ، الحديث: ۱۴۶۶، ص ۱۳۳۲۔

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیبِ کبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن عورتوں سے عقدِ نکاح فرمایا ان کی تعداد گیارہ ہے۔ جن میں سے چھ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

(۱)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا

(۲)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا

(۳)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا

(۴)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا

(۵)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا ام سلمہ بنت ابوامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

(۶)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا سوودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اور چار ازواجِ مطہراتِ عرب سے تعلق رکھتی تھیں جن کے اسمائے کریمہ یہ ہیں:

(۷)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا

(۸)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث الہملالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

(۹)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا ام المساکین زینب بنت خزیمہ الہملالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

(۱۰)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا جویریہ بنت حارث خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اور ایک زوجہ مطہرہ کا تعلق غیر عرب بنی اسرائیل سے تھا اور وہ قبیلہ بنی نضر کی تھیں جن کا مبارک نام یہ ہے:

(۱۱)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا صفیہ بنت محیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

ان میں سے دو یعنی امُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا خدیجہ اور امُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا ام المساکین زینب رضی اللہ

تعالیٰ عنہما سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، باعثِ نزولِ سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیاتِ مبارکہ ہی میں انتقال فرما گئیں اور بقیۃ نوح کا انتقال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصالِ ظاہری کے بعد ہوا۔^(۱)

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں:

محبوبِ ربِّ العزت، محسنِ انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چار باندیاں تھیں۔ جن کے اسمائے شریفہ یہ ہیں:

4..... المواهب اللدنیة للقسطلانی، المقصد الثانی، الفصل الثالث فی ذکر ازواجه..... الخ، ج ۱، ص ۴۰۱.

(۱)..... حضرت سیدتنا ماریہ قبٹیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا (۲)..... حضرت سیدتنا ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ (۳)..... ایک باندی ام المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ (یعنی تحفہ) کی تھی اور (۴)..... ایک باندی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قید ہو کر آئیں تھیں۔“ (۱)

اس کا تفصیلی بیان شارح بخاری حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) کی کتاب مستطاب ”المواہب اللدنیۃ“ میں ہے۔

گوشت کے استعمال میں اعتدال:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور پہلی حدیث مبارکہ نسائی شریف میں بھی آئی ہے جس میں یہ زائد ہے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے کہا: ”میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔“ یعنی کسی بھی جانور کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ (جبکہ اعتدال ضروری ہے) چنانچہ حضرت سیدنا امام عبدالرءوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) ”فیض القدیر شرح الجامع الصغیر“ میں نقل کرتے ہیں کہ حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) فرماتے ہیں کہ ”ہمیشہ گوشت نہیں کھانا چاہئے کیونکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا فرمان نصیحت بنیاد ہے: ”جو چالیس دن تک گوشت نہیں کھاتا اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور جو لگاتار چالیس دن تک گوشت کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔“ (۲)

رُہبانیت کے متعلق 10 صحابہ کرام کی مشاورت:

”تفسیر البغوی“ میں اس آیت مبارکہ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (المائدہ: ۸۷) ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! حرام نہ ٹھہراؤ وہ سُھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کیں۔“ کے تحت منقول ہے کہ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرّم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار لوگوں کو نصیحت فرمائی اور قیامت کے احوال بیان فرمائے تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے

①..... المواہب اللدنیۃ للقسطلانی، المقصد الثانی، الفصل الثالث فی ذکر ازواجہ..... الخ، ج ۱، ص ۴۱۸

②..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۴۷۵۷، ج ۴، ص ۱۶۳۔

احیاء علوم الدین، کتاب کسر الشہوتین، بیان طریق الریاضۃ..... الخ، ج ۳، ص ۱۱۷۔

لگے۔ اس کے بعد دس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت سیدنا عثمان بن مظعون مجمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع ہوئے جن میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا ابوذر غفاری، حضرت سیدنا ابو حذیفہ کے غلام حضرت سیدنا سالم، حضرت سیدنا مقداد بن اسود، حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا معقل بن مقرر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شامل تھے۔ وہاں انہوں نے مشاورت کی اور اس بات پر اتفاق ہو گئے کہ آئندہ رہبانیت اختیار کریں گے۔ ٹاٹ کا لباس پہنیں گے۔ خود کو خسی کر لیں گے۔ بلا ناغہ ہمیشہ روزے رکھیں گے۔ ساری ساری رات عبادت کریں گے۔ بستر پر نہیں سوئیں گے۔ گوشت اور چربی نہیں کھائیں گے۔ عورتوں اور خوشبو کے قریب نہیں جائیں گے اور زمین میں سیاحت کریں گے۔“

جب اس بات کی خبر نبیوں کے سلطان، سرور و نشان، سردار و جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اتفاق سے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے تو حضور نبی کریم، ربؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زوجہ بنت حکیم بن اُمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا (ان کا نام خولہ تھا اور یہ عطر بنایا کرتی تھیں) سے استفسار فرمایا: ”تمہارے شوہر اور ان کے رفقا سے جو بات مجھ تک پہنچی ہے کیا وہ سچ ہے؟“ تو انہوں نے پسند نہ کیا کہ جھوٹ بولیں اور نہ ہی یہ چاہا کہ اپنے شوہر کے خلاف بات کریں۔ چنانچہ عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اگر حضرت عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے تو یہ سچ ہے۔“ پس حضور نبی اکرم، نور مجسم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ پھر جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور گفتگو کے متعلق بتایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون اور آپ کے پاس جمع ہونے والے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، دو عالم کے داتا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: ”مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم فلاں فلاں باتوں پر عمل کرنے کے لئے متفق ہو گئے ہو؟“ انہوں نے عرض کی: ”جی ہاں! یا رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اور ہم نے اس سے بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”تم پر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے اس لئے تم (نفل) روزے بھی رکھو اور نافع بھی کرو اور رات میں قیام (یعنی عبادت) بھی کرو اور سویا بھی کرو کیونکہ میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ چربی و گوشت کھاتا ہوں اور عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ پس جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں۔“ اس کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ عورتوں، کھانے، خوشبو، نیند اور حلال لذات دنیا کو خود پر حرام کر لیا۔ یاد رکھو! میں تمہیں (عیسائیوں کی طرح) قِیْسِ (یعنی عالم) اور راہب (یعنی درویش) بننے کا حکم نہیں دیتا کیونکہ میرے دین میں گوشت اور عورتوں کو چھوڑنا روا ہے نہ ہی صومعوں (عبادت خانہ) کو اختیار کرنا۔ بے شک میری امت کی سیاحت روزہ اور ان کی رُہبانیت جہاد ہے۔ (اے لوگو!) تم اللہ رب العزت عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حج و عمرہ بجالاؤ۔ نماز پڑھو۔ زکوٰۃ ادا کرو اور ماہِ رَمَضَانَ کے روزے رکھو اور ثابت قدمی اختیار کرو تمہیں ثابت قدم رکھا جائے گا۔ اس لئے کہ تم سے پہلے کی امتیں شدت و سختی کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ انہوں نے خود پر سختی کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی ان پر سختی ڈال دی۔ گرجوں اور گھروں میں موجودہ عیسائی انہیں کے باقی ماندہ لوگ ہیں۔“ پس اس موقع پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ آیت مبارکہ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا ظِلْمًا مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) (پ ۷، المائدہ: ۸۷) نازل فرمائی۔

امت محمدیہ کی رُہبانیت:

حضرت سیدنا سعد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہمیں خصی ہونے کی اجازت دیجئے۔“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو خصی ہو یا جس نے کسی کو خصی کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیونکہ میری امت کے لئے خصی ہونا یہ ہے کہ وہ روزے رکھیں۔“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! سیاحت کی اجازت عطا فرمائیے۔“ ارشاد فرمایا: ”میری امت کی سیاحت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ

میں جہاد کرنا ہے۔“ پھر عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! تو پھر ہمیں رُہبانیت کی اجازت مرحمت فرمائیے۔“ تو حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میری امت کی رُہبانیت مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا ہے۔“

پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ:

حضرت سیدنا عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”میں گوشت کھالیتا ہوں تو میرے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور مجھے شہوت جکڑ لیتی ہے اس لئے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔“ تو اس وقت اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ تَرَجُمَهُ كُنُزُ الْإِيمَانِ: اے ایمان والو! حرام نہ ٹھہراؤ وہ سُتھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کیں۔“ مطلب یہ کہ اللہ عزوجل کے حلال کردہ پاکیزہ کھانے اور لذیذ مشروبات جن کی نفس خواہش کرتا ہے انہیں اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ۔⁽¹⁾

حرام نہ ٹھہرانے کا مطلب:

حضرت سیدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۷۴۱ھ) ما قبل مذکور آیت مبارکہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ“ کے تحت فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل نے اس آیت طیبہ کے ذریعے بندوں کو بتایا کہ لوگوں نے جو پاک و مُباح (یعنی جائز) چیزوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا وہ میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نہیں اور یہ روا نہیں کہ پاک و مُباح چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔“ نیز آیت مبارکہ میں ”لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ“ کا یہ معنی ہے کہ ”پاک و مُباح چیزوں کے حرام ہونے کا اعتقاد نہ رکھو کہ جو اللہ عزوجل کی حلال کردہ چیز کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھے وہ کافر ہے۔“ البتہ دنیاوی لذتوں اور شہوتوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ہمہ وقت یادِ الہی میں مشغول رہنا اور خود کو اللہ عزوجل کی عبادت کے لئے فارغ رکھنا اس طرح کہ نہ اپنی جان کو کوئی نقصان ہو اور نہ ہی کسی دوسرے کے حقوق تلف ہوں تو یہ باعث فضیلت ہے۔ اس کی کوئی مُمانعت نہیں بلکہ اس کا تو حکم دیا گیا ہے۔⁽²⁾

①..... تفسیر البغوی، پ ۷، المائدة، تحت الآیة: ۸۷، ج ۲، ص ۴۸. ②..... تفسیر الخازن، پ ۷، المائدة، تحت الآیة: ۸۷، ج ۱، ص ۵۲۱.

دوسری حدیث شریف:

﴿2﴾..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رءُوفٌ رَّحِيمٌ صَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کے کرنے کی اجازت عطا فرمائی لیکن انہوں نے وہ کام نہ کیا۔ جب یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی حمد و ثناء بیان کی پھر ارشاد فرمایا: ”لوگوں کا کیا حال ہے کہ اس کام سے اجتناب کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی قسم! میں ان سب سے زیادہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کا علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کا خوف رکھتا ہوں۔“ (1)

(حضرت سیدنا امام بخاری و حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث شریف کی شرح:

اس حدیث شریف میں بیان ہوا کہ ”اجازت کے باوجود بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رخصت پر عمل نہ کیا۔“ اس کا سبب ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ”دنیا سے بے رغبتی“ کو ترجیح دینا اور خود کو خواہشات میں مبتلا ہونے سے روکنا تھا۔ اس اندیشہ کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مباح چیزوں کو اختیار کئے رہنے سے نفس باغی ہو جائے اور پھر اسے حرام کاموں سے بھی روکنے کی قدرت نہ رہے۔ نیز ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْعُيُوبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو (قبل نبوت و بعد نبوت ہر قسم کے گناہ و خطا سے) معصوم و محفوظ ہیں اور بخشنے بخشتائے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ان مباح چیزوں کو اختیار کرنے میں کوئی نقصان نہیں۔ پس ہم اپنے آپ کو معصوم و محفوظ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قیاس نہیں کر سکتے۔

مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازِ نصیحت:

”طریقہ محمدیہ“ میں بیان کردہ دوسری حدیث شریف میں رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں ان لفظوں سے نصیحت فرمائی کہ ”لوگوں کا کیا حال ہے۔“ یعنی لوگوں کو خاص کر کے بیان نہیں کیا بلکہ عام لفظ ارشاد فرمایا تاکہ دوسرے لوگوں کے نزدیک ان کی رسوائی نہ ہو اور وہ ان کی ذاتوں کو ملامت نہ کریں اور نصیحت سے مقصود ان کی

①..... صحیح البخاری، کتاب الادب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، الحدیث: ٦١٠١، ص ٥١٥.

ہاوتوں کی مذمت تھی نہ کہ ان کی ذاتوں کی۔

خوفِ خدا میں زیادتی کا سبب:

اسی دوسری حدیثِ پاک کے آخر میں تاجدارِ رسالت، پیکرِ علم و حکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں ان سب (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف رکھتا ہوں۔“ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو جاننا اور پہچاننا اس سے ڈرنے کا سبب ہے لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت جس قدر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اسی قدر بندے کے خوفِ خدا میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔
(ب: ۲۲: الفاطر، ۲۸)

امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تشریح:

(صحیح مسلم شریف میں) مذکورہ حدیثِ پاک یوں ہے کہ جب رخصت پر عمل نہ کرنے والی بات حضور نبی کریم، رءوف رحیم، صاحبِ کوش و تسنیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے۔ ارشاد فرمایا: ”لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ ان باتوں سے اعراض کرتے ہیں جن میں مجھے رخصت دی گئی ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں ان سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف رکھتا ہوں۔“

حضرت سیدنا امام محمد بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) اس حدیثِ شریف کے تحت ”صحیح مسلم شریف“ کی شرح میں فرماتے ہیں: ”اس حدیثِ پاک میں اُمت کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی ترغیب، عبادت میں انتہائی مُبالغہ کی مُمانعت اور مُباح (یعنی جائز) کام کے جائز ہونے میں شک کی بنا پر اس مُباح کو ترک کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس میں یہ بھی درس ہے کہ شریعت کی عزت و عظمت کی پامالی کے وقت غصہ و غصہ کرنا چاہئے اگرچہ پامالی و خلاف ورزی کرنے والا باطل تاویل کرنے والا ہو۔ نیز اس

حدیث شریف نے معلوم ہوا کہ معاشرے کی بھلائی اور خیر خواہی اسی میں ہے کہ انہیں برائی سے روکنا اور اس پر ڈانٹ ڈپٹ کر ناگھومی اور اجتماعی طور پر ہو اور برائی کرنے والے کو (نام لے کر یا اشارے رکنا سے) مُعْتَن (یعنی خاص) نہ کیا جائے پس یوں کہا جائے کہ ”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔“ یا اس جیسے دوسرے جملے استعمال کئے جائیں اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قُرب، معرفتِ الہی اور خوفِ خدا کی زیادتی کا سبب ہے۔

اور نبیوں کے سلطان، سرور و نشان، محبوبِ رحمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جوارشاد فرمایا کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں ان سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف رکھتا ہوں۔“ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ (یعنی بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم) گمان کرتے ہیں کہ میرے طریقہ و عمل سے اعراض کرنا ان کے حق میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک زیادہ قُرب والا ہے اور میرا عمل اس کے خلاف ہے۔ حالانکہ جیسا انہوں نے گمان کیا، ایسا نہیں ہے بلکہ میں ان سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم اور ان سب سے زیادہ اس کا خوف رکھتا ہوں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قُرب اور خوف تو حکم کے مطابق عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ دل کے خیالات پر عمل کرنے سے اور نہ ہی ان اعمال کی مشقّت برداشت کرنے سے جن کا حکم نہیں دیا گیا۔“ (1)

تیسری حدیث شریف:

﴿3﴾..... حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شَفِيعُ الْمُذْنِبِينَ، اَنِيسُ الْغَرِيبِينَ، سِرَاجُ السَّالِكِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان مُوَاحَات (یعنی بھائی چارہ) قائم فرمایا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور حضرت سیدنا اُمّ درداء (یعنی اُن کی زوجہ) رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معمولی لباس میں دیکھ کر فرمایا: ”تم نے یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟“ تو انہوں نے کہا: ”آپ کے بھائی حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی ظاہری زینت سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔“

اتنے میں حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کھانا تیار کروایا اور ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ ”آپ کھانا کھائیے! میں تو روزے سے ہوں۔“ حضرت سیدنا

①..... شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب الفضائل، باب علمہ ﷺ باللہ تعالیٰ وشدة خشیتہ، ج ۱۵، ص ۱۰۶.

سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ”جب تک آپ نہیں کھائیں گے، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔“ تو حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (مہمان کی غمخواری اور اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے) کھانا کھالیا پھر جب رات ہوئی تو حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھنے کے لئے جانے لگے تو حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا: ”سو جائیے۔“ تو وہ سو گئے۔ دوبارہ پھر جانے لگے تو آپ نے پھر کہا: ”ابھی سوتے رہیے۔“ اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا: ”اب اٹھئے۔“ اور دونوں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا: ”آپ پر اپنے رب عَزَّوَجَلَّ، اپنے نفس اور اپنے اہل کے حقوق لازم ہیں لہذا ہر حق والے کا حق ادا کیا کریں۔“

اس کے بعد حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یہ معاملہ (یعنی حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و عمل) بیان کیا۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّہ عَنِ الْعُيُوبِ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سلمان نے سچ کہا۔“^(۱)

(حضرت سیدنا امام بخاری و حضرت سیدنا امام ابوداؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

اس حدیث شریف میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا اُمّ دُرْدَاءِ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو یہ فرمایا کہ ”تم نے یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟“ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ”تم نے یہ پھٹے پُرانے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں اور تم اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتیں اور کیوں حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے زینت اختیار نہیں کرتیں۔“ تو انہوں نے جواب دیا کہ ”آپ کے بھائی حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا (کی ظاہری زینت) سے کوئی واسطہ نہیں رہا یعنی وہ خواہشات اور ظاہری زینت میں سے کسی چیز میں رغبت نہیں رکھتے۔“

نماز کے لئے رات کا آخری حصہ:

مذکورہ حدیث پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے

①..... صحیح البخاری، کتاب الادب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف، الحدیث: ۶۱۳۹، ص ۵۱۸.

رات کے آخری حصہ میں نفلی نماز پڑھی۔ نماز کے لئے رات کے اس حصہ کو اختیار کرنا شاید اس وجہ سے ہو جیسا کہ حضرت سیدنا امام ابو عباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی مالکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (مکتوبی ۶۵۶ھ) ”صحیح مسلم شریف“ کی شرح میں بیان کرتے ہیں: ”رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں منادی ندا کرتا ہے کہ ”جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔“^(۱) (یہ حدیث شریف ہے) اور یہ گھڑی رات کے آخری حصہ سے طلوع فجر تک رہتی ہے اور اس وقت میں اللہ عزوجل آسمان دنیا کی طرف (اپنی شان کے لائق) نزول فرماتا ہے۔ جیسا کہ یہاں صحیح حدیث پاک میں بیان ہوا اور یہ نزول معنوی میں تو ظاہر ہے۔ مگر اس سے مراد اللہ عزوجل کی مہربانی، احسان، انعام اور اکرام کا نازل ہونا ہے۔

اللہ عزوجل کا حق:

حضرت سیدنا سلمان فارسی نے حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پہلی بات یہ بیان کی کہ ”آپ پر اپنے رب عزوجل کا حق ہے۔“ یعنی اس کی ادائیگی لازم ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہو اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عزوجل کے حق کو اس کے اہم تر ہونے کے لحاظ سے مقدم کیا۔

نفس کا حق:

حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات یہ بیان کی کہ ”آپ پر اپنے نفس کا حق ہے۔“ یعنی جس نفس کے سبب تم قائم ہو اور یہ تمہاری سواری ہے جو تمہیں آخرت کی طرف لے جا رہی ہے اس کا حق ادا کرنا بھی تم پر لازم ہے۔ کیونکہ سوار کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی سواری کی حفاظت کرے جو اسے دنیا و آخرت میں حاجات و مقاصد تک پہنچاتی ہے اور نفس کو اہل پر مقدم کیا اس لئے کہ یہ اہل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کی نسبت یہ اصل ہے اور جو اس سے پہلے ہے یعنی ذات الہی وہ اس نفس کی اصل ہے۔

اہل و عیال کا حق:

حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ ”اور آپ پر اپنے اہل کا حق ہے۔“ یعنی تمہاری زوجہ،

۱..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الترغیب فی الدعاء..... الخ، الحدیث: ۱۷۷۳، ص ۷۹۷.

بال بچے اور دیگر رشتے دار جن سے دنیا میں تمہاری زندگی کا حُسن قائم ہے۔ نیز وہ جو فی الوقت تمہاری کفالت میں ہیں اور جن سے تمہارا سفر آخرت وابستہ ہے۔ ان تمام کے حقوق کی ادائیگی تم پر لازم ہے۔ یوں کہ شب گزاری انہی کے ساتھ ہو اور ان پر خرچ کرنے، ان کی حمایت و رعایت کرنے، ان سے صلہ رحمی کرنے اور شَفَقَتِ و زَمِي كَاسْلُو كَ كَرْنِے میں اچھا برتاؤ کیا جائے۔

الْغَرَضُ هِرْوَه حَق دَارِ جَس كَا وَ اَجَبِي حَق شَرْعًا وَ اَعْرَافًا تَمَهَارِے ذِمَّةً مِے مِتَعَمِّنًا هُو جَائے اَسَے اَدَا كَر كَر وَ اَوْرَاس كَا حَق رُو ك كَر اَس پَر ظَلْم نَه كَرُو۔ وَ رَنَه اَللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِيَامَت كَے دِن تَمَهَارِي پِكْرُ فَرَمَائے كَا۔

حدیث شریف سے حاصل شدہ مسائل:

مذکورہ حدیث پاک سے درج ذیل فوائد و مسائل معلوم ہوئے:

- (۱)..... اسلامی بھائیوں کو چاہئے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں اور باہم خیر خواہی کا مظاہرہ کریں
- (۲)..... خیر و ہدایت والے کاموں میں ایک دوسرے کی اطاعت کے وُجُوْب پَر اُبھارا گیا ہے۔ (۳)..... حق جس صورت میں بھی ہو اسے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہئے۔ (۴)..... لے کر کسی بڑے آدمی کے سامنے اس سے دَرَجَہ میں چھوٹے شخص کا کلام پیش کیا جائے اور وہ کلام حق ہو تو وہ بڑا آدمی اس کی تصدیق کرے اور اس کو دُرُست قرار دے اور اپنے سے چھوٹے مرتبہ والے کی بات قبول کرنے سے انکار نہ کرے۔ (۵)..... نیک و صالح مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارہ قائم رکھنا اور مل جل کر رہنا چاہئے۔ (۶)..... جن نیک و صالح مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارہ قائم ہو تو وہ بغیر اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں جبکہ عزت و آبرو، مال و دولت اور بیویوں کی حفاظت ہو سکے (یعنی پردہ وغیرہ کا مکمل انتظام ہو، ورنہ اجازت نہیں) اور (۷)..... ایسے بھائی چارہ والے اسلامی بھائی جب ایک دوسرے کے پاس حاضر ہوں اور مُلَاقَات کریں تو وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کی جائے۔

چوتھی حدیث شریف:

﴿۴﴾..... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دو ستونوں کے درمیان ایک رسی کو بندھے ہوئے دیکھا تو استفسار فرمایا: ”یہ

رسی کیسی ہے؟“ لوگوں نے عرض کی: ”یہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے۔ جب (رات کی نماز میں) تھک جاتی ہیں تو اسے تھام لیتی ہیں۔“ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”نہیں! (اور) اس رسی کو کھول دو۔ تم میں سے ہر شخص اپنی نشاط بھر (یعنی خوشی، تازگی اور مستعدی کی مقدار رات کی) نماز پڑھے جب تھک جائے تو (اس وقت) عبادت (نماز) سے بیٹھ رہے۔“ (1)

(حضرت سیدنا امام بخاری و حضرت سیدنا امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

عبادت میں نشاط و تازگی ضروری ہے:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسجد کے دو ستونوں کے درمیان اس لئے رسی باندھی تھی تاکہ خود سے غنودگی کو دور کرنے کے لئے اس سے مدد حاصل کریں۔ لہذا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کی نماز میں تھک جاتیں اور غلبہ نیند کے سبب اعضاء سست پڑ جاتے تو کچھ دیر اس رسی کو تھام لیتیں تاکہ خود سے غنودگی کو دور کریں اور پھر سے نماز کے لئے چاک و چوبند ہو جائیں۔ مگر حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”نہیں!“ اس ”نہیں“ سے مراد یہ تھی کہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسا نہ کرے اور فرمایا کہ ”تم میں سے ہر شخص اپنی نشاط بھر نماز پڑھے۔“ یعنی جتنی دیر مستعدی و تازگی برقرار رہے اس وقت تک نماز پڑھے اور نماز تہجد وغیرہ میں مشقت اختیار کر کے اپنی جان پر بوجھ نہ ڈالے۔ لہذا جب تھک جائے اور اپنے اندر سستی و بجز محسوس کرے تو عبادت سے بیٹھ رہے۔“

ماہ ذوالقعدہ کے نام کی وجہ تسمیہ:

مذکورہ حدیث شریف میں حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک کہ یہ ہیں: فَاِذَا فَرَفَلَيْقَعُدْ یعنی جب تھک جائے تو عبادت سے بیٹھ رہے۔ یعنی اس وقت عبادت ترک کر دے اور اسی سے کہا جاتا ہے: ذُو الْقَعْدَةِ وَ يَكْسُرُ شَهْرُ (یعنی بیٹھنے والا آگیا اور مہینہ سست پڑ گیا) کیونکہ لوگ اس مہینہ میں سفر سے بیٹھ رہتے یعنی سفر ترک کر دیتے تھے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادۃ، الحدیث: ۱۱۵۰، ص ۸۹.

غَنُودِگی و نیند میں نماز کی مُمَنَّاغَت:

مذکورہ حدیث شریف کی مُشَل نیند کے وقت نماز کی مُمَنَّاغَت اور نماز میں مِیَانہ روی اختیار کرنے پر دیگر احادیث کریمہ بھی دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام محمّد الدّین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (مُتَوَنّی ۶۷۶ھ) کی کتاب ”رِیَاضُ الصَّالِحِیْن“ سے دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں:

(۱)..... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حُسنِ اَخْلَاقِ کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوبِ رَبِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جب تم میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اُوںگھ آئے تو اسے سو جانا چاہئے حتیٰ کہ نیند چلی جائے کیونکہ اُوںگھتے ہوئے نماز پڑھنے والا نہیں جانتا کہ شاید وہ اسْتِغْفَار (یعنی دعائے مغفرت) کرنے کے بجائے خود کو برا بھلا کہنے لگے۔“ یہ مُتَّفَقٌ عَلَیْہِ حدیث ہے (یعنی اس کو حضرت سیدنا امام بخاری و حضرت سیدنا امام مُسْلِمٌ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما دونوں نے روایت فرمایا ہے)۔^(۱)

(۲)..... حضرت سیدنا ابو عبد اللہ جابر بن سَمْرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ”مجھے نبیوں کے سلطان، محبوبِ رَحْمٰنِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا شرف ملتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور خطبہ بھی درمیانی ہوتا۔“ اس حدیث شریف کو حضرت سیدنا امام مُسْلِمٌ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت فرمایا ہے۔^(۲)

(اس حدیث شریف کے عَرَبِی مَتْن میں لفظ ”قَصْدًا“ آیا ہے) حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ الولی (مُتَوَنّی ۶۷۶ھ) فرماتے ہیں: ”قَصْدٌ، طُول اور اِخْتِصَار کی درمیانی کَيْفِیَّت کو کہتے ہیں۔“^(۳)

نیند میں نماز سستی اور غفلت کا اظہار ہے:

(سیدی عبد الغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں) میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواحد ”شَرْحُ الدُّرِّ“ کی شرح میں فرماتے ہیں: ”فَقَّهَائِ اِخْتِلافِ رَحْمٰہِ اللہ تعالیٰ کا یہ قول پہلی حدیث سے مُنَاسِبَت رکھتا ہے کہ جس شخص پر نیند غالب ہو اسے نماز تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ جیسا کہ ”جَامِعُ الْفَتَاوٰی، الْمُجْتَبٰی اور اَلْخَانِیَّة“ میں ہے: بلکہ اسے چاہئے کہ نیند سے مکمل

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب امر من نفس فی صلاتہ..... الخ، الحدیث: ۱۸۳۵، ص ۸۰۱۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، الحدیث: ۲۰۰۴، ص ۸۱۳۔

③..... ریاض الصالحین، باب فی الاقتصاد فی الطاعة، تحت الحدیث: ۱۴۸، ص ۵۲۔

بیداری تک نماز موقوف کر دے کیونکہ نیند کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا سستی، غفلت اور بے توجہی کا اظہار ہے۔“ (۱)

پانچویں حدیث شریف:

﴿۵﴾..... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شَفِيعُ الْمُدَنِيِّينَ، اَنَيْسُ الْغَرِيِّينَ، سِرَاجُ السَّالِكِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اپنی جانوں پر سختی نہ کرو کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** تم پر سختی فرمادے کیونکہ ایک قوم (یعنی عیسائیوں) نے اپنی جانوں پر سختی کی تو ان پر سختی کر دی گئی۔ تو یہ گرجوں اور گھروں میں اس وقت موجود عیسائی انہیں اگلوں میں سے بچے کچے لوگ ہیں (اس سختی کو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نے یوں بیان فرمایا: **وَرَاهِبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوها مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِنَّ** (پ ۲۷، الحدید: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان:) اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔“ (۲)

(حضرت سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

منافقین سے مشابہت:

اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ”اپنی جانوں پر سختی نہ کرو۔“ یعنی اے عاقل و بالغ لوگوں کے گروہ! خود کو مشقت میں ڈالنے اور تھکا دینے والی عبادات اختیار کر کے معاملہ کو سخت نہ کرو اس کھپت سے کہ وہ عبادات تمہیں اکتاہٹ و سستی میں مبتلا کر دیں اور جب تم ایسے معاملہ کو شروع کر کے خود پر لازم کر لو گے تو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** تم پر اسے سخت فرمادے گا کیونکہ نوافل شروع کرنے سے لازم ہو جاتے ہیں اور ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: **”وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ“** (پ ۲۶، محمد: ۳۳) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔“ نیز اپنی جانوں پر سختی کرنا اکتاہٹ و سستی کی طرف لے جاتا ہے اور عبادت میں اکتاہٹ و سستی کا اظہار منافقین سے مشابہت ہے جیسا کہ رب کائنات **عَزَّوَجَلَّ** نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا: **”وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى“** (پ ۵، النساء: ۱۴۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی (دل) سے۔“

①..... الفتاوی القاضی خاں، کتاب الصوم، فصل فی اداء التراویح، اولین، ص ۱۱۷.

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الحسد، الحدیث: ۴۹۰۴، ص ۵۸۳ تقد ما وناحراً.

رُهْبَانِيَّتِ كَا بِيَان

مذکورہ حدیث شریف میں یہ آیت مبارکہ بھی بیان فرمائی گئی ہے: ”وَمَا رُهْبَانِيَّةٌ اِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا مِنْ عِبَادَتِهَا“ (پ ۲۷، الحدید: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان: اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔“ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی درج ذیل تفسیر بیان کی ہے۔

رُهْبَانِيَّتِ كِي لَعْوِي وَا صِلَاحِي تَعْرِيف:

حضرت سیدنا امام ابوالخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) اس کے تحت فرماتے ہیں: ”عبادت و ریاضت میں مُبَالِغَہ کرنے اور لوگوں سے دور رہنے کو رُهْبَانِيَّتِ (رہ۔ بائنی۔ ست) کہتے ہیں۔ یہ ”رُهْبَانِ“ کی طرف منسوب ہے جو ”رُهْبَبَ“ سے بنا ہے اور ”رُهْبَانِ“ کا معنی ہے ”خوف میں بہت زیادہ بڑھا ہوا شخص۔ جیسے ”خَشِي“ سے ”خَشِيَان“ بنا ہے اور آیت مبارکہ میں وارد لفظ ”رُهْبَانِيَّةٌ“ ایک قراءت میں پیش کے ساتھ ”رُهْبَانِيَّةٌ“ ہے گویا یہ ”رُهْبَانِ“ کی طرف منسوب ہے جو ”رَاهِب“ کی جمع ہے۔ جیسے ”رَاكِب“ کی جمع ”رُكْبَان“ ہے۔“ (1)

عيسائيوں كِي رُهْبَانِيَّتِ:

مذکورہ حدیث شریف میں موجود آیت طیبہ کے حصے ”اِبْتَدَعُوْهَا“ یعنی یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی۔“ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام علی بن محمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۷۴۱ھ) فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ عیسائیوں نے رُهْبَانِيَّتِ خود اختیار کی (انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا) اور ان کی رُهْبَانِيَّتِ یہ تھی کہ فتنہ سے دوری کے لئے پہاڑوں، چھوٹے بڑے غاروں اور خانقاہوں میں سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ نقلی عبادت کی کثرت کر کے اور نکاح نہ کر کے اپنی جانوں کو مشقت کا عادی بناتے، نہایت موٹے اور کھردرے کپڑے پہنتے اور ادنیٰ غذا نہایت کم مقدار میں کھاتے۔“ (2)

①.....تفسیر البيضاوی، پ ۲۷، الحدید، تحت الآية: ۲۷، ج ۵، ص ۳۰۵.

②.....تفسیر الخازن، پ ۲۷، الحدید، تحت الآية: ۲۷، ج ۴، ص ۲۳۳.

رہبانیت کے متعلق (5) احادیث مبارکہ

رہبانیت کا حق:

(۱)..... حضرت سیدنا امام ابو محمد حسین بن مسعود بَعُوِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوِي (مُتَوَفَّى ٥١٦ هـ)، حضرت سیدنا امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم نیشاپوری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوِي (مُتَوَفَّى ٣٢٤ هـ) کی سُنَد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْغُيُوبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہِ عالی میں حاضر ہوا تو آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اے ابن مسعود! تم سے پہلے کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ جن میں سے صرف تین گروہوں نے نجات پائی اور باقی سارے ہلاکت میں مبتلا ہو گئے۔ نجات پانے والا ایک گروہ وہ تھا جو بادشاہوں کے مُقَابِلے پر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ رُوح اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام کے دین پر رہتے ہوئے ان سے جہاد کیا تو بادشاہوں نے انہیں پکڑ لیا اور شہید کر دیا اور دوسرا گروہ وہ تھا جو بادشاہوں کے سامنے آکر ان سے مُقَابِلے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی اُن کے درمیان رہ کر انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین اور حضرت عیسیٰ رُوح اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام کے طریقہ کی دعوت دینے کی قدرت رکھتا تھا۔ پس یہ لوگ ملکوں اور شہروں میں پھیل گئے اور رُہْبَانِيَّة (یعنی گوشہ نشینی) اختیار کر لی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ (پ ۲۷، الحديد: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان: اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مُقَرَّر نہ کی تھی۔“ پھر رسولوں کے سالار، باذن پروردگار و عالم کے مالک و مُخْتَار، شہنشاہِ ابرار صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تو جو (ان عیسائیوں میں سے) مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اور میری اتباع کی بے شک اس نے رُہْبَانِيَّة کا حق ادا کر دیا اور جو مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہی ہلاکت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔“ (۱)

رہبانیت کا سلسلہ کب شروع ہوا؟

(۲)..... حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ”میں ایک مرتبہ حُسنِ اَخْلَاق کے پیکر،

①..... المعجم الصغير لطبراني، الحديث: ۶۲۵، ج ۱، ص ۲۴-۲۲۳.

نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک دراز گوش پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے امّ عبد کے بیٹے! کیا تمہیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کب شروع کی تھی؟“ میں نے عرض کی: ”اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ“ (یعنی اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں)۔ ”تو حضور نبی غیب دان، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایسے ظالم لوگ ظاہر ہوئے جو گناہوں میں پڑے رہتے۔ پس اہل ایمان نے غصہ میں آکر ان سے جہاد کیا تو ایمان والوں کو تین بار شکست ہوئی جس کے نتیجے میں مومنین بہت کم رہ گئے۔ چنانچہ، باقی بچ جانے والوں نے کہا کہ اگر اب ہم ان کے سامنے آئے تو یہ ہمیں بالکل ختم کر دیں گے اور اللہ عزوجل کی طرف بلانے والا کوئی نہ بچے گا۔ تو آواز میں میں پھیل جائیں یہاں تک اللہ عزوجل اپنے اس پیارے نبی (یعنی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو مبعوث فرمائے جن کی تشریف آوری کا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔“ پس وہ زمین میں پھیل کر پہاڑوں کی غاروں میں چلے گئے اور یوں انہوں نے ”رہبانیت“ کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر ان میں سے بعض تو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے اور بعض نے کفر کیا۔“

پھر حضور سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ”وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ“

(ب ۲۷، الحدید: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان: اور راہب بننا^(۱) تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی

تھی ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی پھر اسے نہ بنا ہا جیسا اس کے بنانے کا حق تھا^(۲) تو ان کے ایمان والوں کو ہم

①..... مفسر شہیر صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۱۳۶۷ھ) اس کے تحت ”خزان العرفان شریف“ میں فرماتے ہیں: ”پہاڑوں اور غاروں اور تنہا مکانوں میں خلوت نشین ہونا اور صومعہ بنانا اور اہل دنیا سے مخالفت ترک کرنا اور عبادتوں میں اپنے اوپر زائد مشقتیں بڑھالینا، تارک ہو جانا نکاح نہ کرنا، نہایت موٹے کپڑے پہننا، ادنیٰ غذا نہایت کم مقدار میں کھانا۔“

②..... اس کے تحت تفسیر ”خزان العرفان“ میں مرقوم ہے: بلکہ اس کو ضائع کر دیا اور تہلیل و اتحاد (یعنی اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم رضی اللہ عنہا تینوں کو معبود کہنا اور یہ کہ معبود ہونا ان تینوں میں مشترک ہے۔ اس شرک) میں مبتلا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے کفر کر کے اپنے بادشاہوں کے دین میں داخل ہوئے اور کچھ لوگ ان میں سے دین مسیحی پر قائم و ثابت بھی رہے اور جب زمانہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پایا تو حضور پر بھی ایمان لائے۔ مسئلہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکالنا اور وہ بات نیک ہو اور.....

نے ان کا ثواب عطا کیا۔“ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اے اُمّ عبید کے بیٹے (یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! کیا تم جانتے ہو میری امت کی رہبانیت کیا ہے؟“ میں نے عرض کی: ”اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (یعنی اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں)۔“ تو ارشاد فرمایا: ”میری امت کی رہبانیت ہجرت کرنا، جہاد کرنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج و عمرہ کرنا اور بلند جگہوں پر تکبیر (یعنی اللَّهُ أَكْبَرُ) کہنا ہے۔“

میری امت کی رہبانیت:

(۳)..... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم، نور مجسم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”ہر امت کے لئے رہبانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رہبانیت اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔“ (1)

جنگلات میں خانقاہیں:

(۴)..... حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے (اپنے پاس موجود) توریت و انجیل کو بدل دیا لیکن ان میں ایسے مومنین بھی موجود تھے جو توریت و انجیل کی تلاوت کرتے اور بادشاہوں کو اللہ عزوجل کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ، بادشاہوں کو مشورہ دیا گیا کہ ”کاش! تم اپنی مخالفت کرنے والے لوگوں (یعنی مومنین) کو جمع کر کے یا تو انہیں قتل کر ڈالتے یا یہ لوگ اس دین میں داخل ہو جاتے جس میں ہم ہیں۔“ تو بادشاہ نے تمام مومنین کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے دونوں

..... اس سے رضائے الہی مقصود ہوتو بہتر ہے۔ اس پر ثواب ملتا ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایسی بدعت کو بدعتِ حسنہ کہتے ہیں۔ البتہ! دین میں بری بات نکالنا بدعتِ سیئہ کہلاتا ہے وہ ممنوع اور ناجائز ہے اور بدعتِ سیئہ حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جو خلاف سنت ہو۔ اس کے نکلنے سے کوئی سنت اٹھ جائے۔ اس سے ہزار ہا مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی سے ایسے امور خیر کو بدعت بتا کر منع کرتے ہیں جن سے دین کی تقویت و تائید ہوتی ہے اور مسلمانوں کو آخری نواہد پہنچتے ہیں اور طاعات و عبادات میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔

①..... مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۴۱۸۹، ج ۳، ص ۴۲۷.

باتیں رکھیں کہ ”وہ قتل کے لئے تیار ہو جائیں یا صرف ہمارے پاس موجود تبدیلی کی ہوئی تو ریت و انجیل پڑھا کریں۔“ ایمان والے بولے کہ ”تم یہی چاہتے ہو تو پھر ہمیں چھوڑ دو! ہم خود کو تم سے دور رکھیں گے۔“ ان میں سے ایک گروہ نے کہا: ”ہمارے لئے ایک (وسیع) مینارہ بنا کر ہمیں اس پر چڑھا دو اور ہمیں کوئی ایسی چیز دے دو جس کے ذریعے ہم اپنا کھانا پینا اوپر لے جا سکیں پھر ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔“ دوسرے گروہ نے کہا: ”ہمیں زمین میں سیاحت کرنے کے لئے چھوڑ دو، ہم سرگرداں رہیں گے اور ہم اس طرح پیئیں گے جس طرح جنگلی جانور پانی پیتے پھرتے ہیں پس اگر تم اپنی زمین (یا بستیوں) میں ہم پر قدرت پاؤ تو ہمیں قتل کر دینا۔“ تیسرے گروہ نے یوں کہا: ”ہمیں جنگلات میں خانقاہیں بنا دو۔ ہم کنوئیں کھود لیں گے اور سبزیاں کاشت کریں گے پھر ہم تمہارے پاس آئیں گے نہ ہی تمہارے پاس سے گزریں گے۔“ چونکہ اس وقت وہاں جتنے قبائل تھے ان میں سے کسی نہ کسی قبیلے میں ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار یا دوست ضرور تھا (لہذا ان کی بات مان لی گئی)۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مزید ارشاد فرمایا: پس انہوں نے ان گروہوں کے مطالبات پورے کر دیئے۔ تو یہ لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین پر چلتے ہوئے گزر گئے اور ان کے بعد ایسی قوم آئی جنہوں نے کتاب (یعنی انجیل) کو بدل کر رکھ دیا۔ آدمی نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ ”ہم فلاں جگہ میں اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح فلاں عبادت کرتا تھا اور ہم اس طرح سیاحت کرتے ہیں جس طرح فلاں سیاحت کیا کرتا تھا اور ہم اس طرح خانقاہیں بناتے ہیں جس طرح فلاں نے بنائی تھی۔“ حالانکہ یہ بعد والے اپنے شرک پر قائم تھے اور انہیں ان کے ایمان کا کوئی علم نہ تھا جن کی یہ اتباع کرتے تھے۔^(۱)

کیا میرا طریقہ کافی نہیں؟

(۵)..... حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن احمد واجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۸ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲۳ھ) سے روایت کرتے

①..... سنن النسائی، کتاب آداب القضاة، باب تاویل قول اللہ ”ومن لم یحکم بما..... الخ، الحدیث: ۲، ۵۴۰، ص ۲۴۲۔

تفسیر البغوی، پ ۲۷، الحدید، تحت الآیة: ۲۷، ج ۴، ص ۲۷۴۔

تفسیر الخازن، پ ۲۷، الحدید، تحت الآیة: ۲۷، ج ۴، ص ۲۳۳۔

ہیں کہ حضرت سیدنا عذوہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ”حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ (خولہ بنت حکیم بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) افلاس و ناداری کی حالت میں (یعنی پرانے کپڑوں میں ملبوس) اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اُمّ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے دریافت فرمایا: ”تمہارا یہ کیا حال بنا ہوا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”میرے شوہرات بھر قیام کرتے اور دن میں روزہ رکھتے ہیں (اور کماتے کچھ نہیں)۔“ اسی اثناء میں تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزنِ جود و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ معاملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ پھر جب رحمتِ عالم، نور مجسم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان سے ارشاد فرمایا: ”اے عثمان! ہم پر رہبانیت فرض نہیں کی گئی تو کیا تمہیں میرا طریقہ کافی نہیں؟“ اللہ عزوجل کی قسم! میں تم سب سے زیادہ اللہ عزوجل کا خوف رکھتا ہوں اور میں ہی تم سب سے بڑھ کر اللہ عزوجل کی حدود کا محافظ ہوں۔“ (1)

چھٹی حدیث شریف:

﴿6﴾..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”یہ دین آسان ہے جو بھی اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا یہ دین اُس پر غالب آجائے گا۔ لہذا تم (افراط و تفریط سے بچ کر) درست عمل کرو، قریب تر رہو، خوش ہو جاؤ اور صبح و شام کے اوقات اور کچھ رات کے وقت عبادت سے مدد حاصل کرو۔“ (2)

دوسری روایت میں اتنا زائد ہے کہ ”میانہ روی ہی سے تم مقصود تک پہنچو گے۔“ (3)

(حضرت سیدنا امام بخاری و حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

①..... مصنف لعبد الرزاق، کتاب النکاح، باب وجوب النکاح وفضله، الحدیث: ۱۰۴۱۴، ج ۶، ص ۱۳۴.

②..... صحیح البخاری، کتاب الايمان، باب الدين يسر، الحدیث: ۳۹، ص ۵.

③..... صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، الحدیث: ۶۴۶۳، ص ۵۴۳.

آسانی کرو، سختی نہ کرو:

اس حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ "إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ لِّعَنِي يَدِينُ آسَانٌ هُوَ" (یعنی آسان) عُسْرٌ (یعنی تنگی و سختی) کی ضد ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ دین اسلام انتہائی سہل و آسان ہے اس میں کوئی تنگی و سختی نہیں ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابو بکر بن اسحاق الکلاباذی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۸۰ھ) کی کتاب "بَحْرُ الْفَوَائِدِ" نیز "شَرْحُ الْأَثَارِ" میں حضرت سیدنا ابوالتیاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۱۸ھ) سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت بنیاد ہے: "يَسِّرُوا أَوْ لَا تَعْسِرُوا أَوْ سَكِّنُوا أَوْ لَا تَنْفِرُوا" یعنی آسانی کرو، سختی نہ کرو، سکون پہنچاؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔" (۱) (حضرت سیدنا ابو بکر الکلاباذی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کی شرح میں فرمایا) "آسانی کرو" کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی طرف مائل کر کے ان کا رخ اس کی طرف پھیرو۔ انہیں طلب حاجات کے معاملہ میں **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی بارگاہ میں بھیجو اور تمام احوال میں **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی طرف بندوں کی راہنمائی کرو کیونکہ ساری آسانیاں **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے قبضہ میں ہیں۔ جیسا کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ارشاد فرماتا ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
ترجمہ کنز الایمان: اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔
(پ ۲، البقرة: ۱۸۵)

اور ارشاد فرماتا ہے:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
ترجمہ کنز الایمان: اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے۔

(پ ۶، المائدہ: ۶)

اور حدیث شریف میں وارد "سختی نہ کرو" کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو حاجات طلب کرنے اور ان کے پورا کرنے کے لئے مخلوق کے پاس نہ (۲) بھیجو کیونکہ جس معاملہ میں ان کی طرف محتاج ہو جا رہا ہے وہ تو خود اس میں محتاج ہیں تو

① صحیح البخاری، کتاب الادب، باب قول النبی ﷺ..... الخ، الحدیث: ۶۱۲۵، ص ۵۱۶.

② مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر حاجات کو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ہی پورا فرماتا ہے اور ایک بندہ مومن کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہئے کہ حقیقت کارساز **اللَّهُ** تبارک و تعالیٰ ہی ہے اور یہ مراد نہیں کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اور اولیائے عظام رحمہم اللہ السلام کی بارگاہوں سے حاجات طلب کرنے اور انہیں وسیلہ بنانے کی ممانعت ہے۔ ورنہ احادیث مبارکہ میں تعارض لازم آئے گا۔ کیونکہ **اللَّهُ** والوں کی بارگاہوں سے حاجات.....

گویا کہ یہ سارے ایسی شے کے لئے چھینا چھٹی کر رہے ہیں جسے ہر ایک اپنے لئے حاصل کرنا چاہتا ہے پس تمہارے لئے ایسی شے تک پہنچنا دشوار و مشکل ہوگا جس کے حصول کے لئے باہم چھینا چھٹی ہو رہی ہے۔

اور حدیث شریف میں جو یہ ارشاد فرمایا: ”سُكُونٌ پَهْنَاؤُ“ اس سے ہماری گذشتہ بات کی تصدیق ہوتی ہے اس لئے کہ سکون کا معنی ہے اطمینان اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”أَلَا يَذِكرُ اللهُ تَظْمِينُ الْقُلُوبِ“ (ب ۱۳، الرعد: ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ ”پس کسی مومن کا دل اپنی مراد اور آرزو کے حصول میں اس وقت تک چین و قرار نہیں پاسکتا جب تک اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف رُجوع نہ کروایا جائے۔ پس یہاں پہنچ کر اس کا راضی و بے چینی لازم اور ہو جاتی ہے۔

نیز حدیث شریف کے آخر میں فرمایا: ”نَفَرَتْ نَه دِلَاؤُ“ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ کی طرف راہنمائی کر کے اور کہیں اور بھیج کر لوگوں کو تقسیم نہ کرو کہ اس طرح اپنی مراد کے حصول میں ان پر راہیں تقسیم و جدا جدا ہو جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ ”تسافر“ کا معنی جدائی اور ”سکون“ کا معنی جمع کرنا ہے۔ تو حدیث شریف کا معنی یہ ہوگا

..... طلب کرنے کے متعلق بہت سی احادیث کریمہ آئی ہیں۔ جیسا کہ مجدد اعظم، امام اہلسنت، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ) نے اپنے رسالہ مبارکہ ”بَرَكَاتُ الْإِمْدَادِ لِأَهْلِ الْإِسْتِمْدَادِ“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۱، ص ۳۰۱ تا ۳۳۷) میں کئی آیات مبارکہ، بہت سی احادیث کریمہ اور اقوال اولیاء و علما رحمہم اللہ تعالیٰ سے ثابت فرمایا ہے کہ اللہ والوں سے اپنی حاجات طلب کرنا اور ان سے توسل کرنا جائز ہے۔ جن میں سے چار احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں: (۱)..... اَطْلُبُوا الْخَيْرَ وَالْحَوَائِجَ مِنْ حَسَنِ الْوُجُوهِ (ترجمہ) نیکی اور حاجتیں خوبصورتوں سے مانگو۔ (المعجم الكبير، الحديث: ۱۱۱۰، ج ۱۱، ص ۶۷ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ) (۲)..... اَطْلُبُوا الْفَضْلَ عِنْدَ الرَّحَمَاءِ مِنْ أُمَّي تَعِيشُوا فِي أَكْثَرِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمْ رَحْمَتِي (ترجمہ) فضل میرے رحمتوں کے پاس طلب کرو کہ ان کے سائے میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے۔ (المعجم الاوسط، الحديث: ۴۷۱۷، ج ۳، ص ۳۲۰۔ فردوس الاخبار للدیلمی، باب القاف، الحديث: ۴۵۱۶، ج ۲، ص ۱۴۲ کلاهما عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ) (۳)..... اَطْلُبُوا الْحَوَائِجَ إِلَى ذَوِي الرَّحْمَةِ مِنْ أُمَّي تُرَزَّ قُوا وَتُنَجِّحُوا (ترجمہ) اپنی حاجتیں میرے رحمتوں سے مانگو رزق پاؤ گے مرادیں پاؤ گے۔ (الجامع الصغير للسيوطی، الحديث: ۱۱۰۶، ص ۷۲) (۴)..... إِذَا ضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا وَ أَرَادَ عَوْنًا وَهُوَ بَارِضٌ لَيْسَ بِهَا أَيْسُّ فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ (ترجمہ) جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھول جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں تو اسے چاہئے یوں پکارے اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ (المعجم الكبير، الحديث: ۲۹۰، ج ۱۵، ص ۱۷، ۱۱۷، عن عتبة بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماخوذ من العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية، ج ۲۱، ص ۳۱۲ تا ۳۱۸)

کہ ”آسانی کرو“ یعنی بندوں کو آسانی کی طرف پھیرو۔ ”سختی نہ کرو“ یعنی انہیں سختی کی طرف نہ لے جاؤ۔ ”سکون پہنچاؤ“ یعنی انہیں جمع کرو، دور نہ کرو اور ”نفرت نہ دلاؤ“ یعنی ان میں جدائی نہ ڈالو۔ حضور نبی مملکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”جس نے اس حال میں صُبح کی کہ اسے دنیا کی فکر تھی تو اللہ عزوجل اس کا جمع شدہ کام منتشر فرمادیتا ہے اور جس نے اس حال میں صُبح کی کہ اسے آخرت کی فکر تھی تو اللہ عزوجل اس کا شیرازہ (یعنی بکھرا ہوا کام) جمع فرمادیتا ہے۔“ (1)

یہ حدیث شریف اس شخص کے بارے میں ہے جو دنیا اور آخرت کا طلبگار ہے تو پھر اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو دنیا و آخرت کے مالک یعنی اللہ رب العالمین عزوجل کا طالب ہے اور اس ساری تشریح حدیث کے صحیح ہونے پر درج ذیل حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا: ”شَفِيعُ الْمُذْنِبِينَ، اَنَيْسُ الْغَرِيْبِينَ، سِرَاجُ السَّالِكِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَوْجِبْ بِيْهِ دُوْكَامُوْنَ فِيْ اِخْتِيَارِ دِيَا جَاتَا تُوْ اَبِيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اِنْ فِيْ سِ اسَانِ تَرَ كَامًا كُوْ اِخْتِيَارِ فَرَمَاتِيْ۔“ (2)

اس حدیث پاک کا یہ معنی بھی کیا جاسکتا ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو اختیار فرمایا جو اللہ عزوجل کے لئے تھا اس لئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل کا پسندیدہ کام اختیار فرمایا تو بلاشبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسان کام ہی اختیار فرمایا کیونکہ اللہ عزوجل آسانی پسند فرماتا ہے۔ (3)

کوئی دین پر غالب نہیں آسکتا:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور چھٹی حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ ”جو بھی اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا یہ دین اُس پر غالب آجائے گا۔“ یعنی جو دین کا دافر حصہ پانے کے لئے دین کے معاملے میں اپنے نفس پر سختی کرے

①..... سنن ابن ماجہ ، ابواب الزهد ، باب الهم بالدنيا ، الحدیث : ۴۱۰۵ ، ص ۲۷۲۶ مفہوماً .

②..... صحیح البخاری ، کتاب الحدود ، باب اقامة الحدود والانتقام لحرمة الله ، الحدیث : ۶۷۸۶ ، ص ۵۶۶ .

③..... بحر الفوائد المسمی بمعانی الاختیار للکلابازی ، حدیث آخر : یسروا ولا تعسروا ..... الخ ، ج ۱ ، ص ۴۰ .

گا تو اس حالت میں ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد وہ پھر آسانی اختیار کر لے گا پس دین اس پر غالب رہے گا اور وہ کبھی اس بات پر قادر نہیں ہوگا کہ دین پر غالب آجائے۔

نیز حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا: ”لہذا تم (افراط و تفریط سے بچ کر) درست عمل کرو، قریب تر رہو۔“ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے کاموں کو سیدھا کرو، ان کی اصلاح کرو اور ان کو مضبوط و محکم کرو اور اللہ عزوجل کی راہ میں چلنے اور اس کی عبادت کرنے میں میانہ روی اختیار کرو اس میں مُبَالَغَةٌ نہ کرو اور نہ ہی حد سے بڑھو۔

اور اس ارشاد عالی: ”خوش ہو جاؤ۔“ کا معنی یہ ہے کہ قبولیتِ حَسَنَات اور بلندیِ دَرَجَات کے سبب خوش ہو جاؤ اور یہ نہ سمجھو کہ یہ انعام میانہ روی ترک کر کے مُخَضَّ عِبَادَات میں مُبَالَغَةٌ کرنے اور حد سے زیادہ بڑھنے سے حاصل ہوگا۔

صبح و شام عبادت سے مدد حاصل کرو:

چھٹی حدیث شریف کے آخر میں فرمایا: ”اور صُبح و شام کے اوقات اور کچھ رات کے وقت عبادت سے مدد حاصل کرو۔“ یہاں مدد حاصل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ”اعمال کی طرف پہل کرو اور جلدی کرو اور بغیر مُؤَخَّر کئے دن کے اعمال میں سَبَقَت کرو اور رات کے (نفل) اعمال مُؤَخَّر کر سکتے ہو۔ اسی لئے یہاں رات کے بجائے ”کچھ رات کے وقت“ ارشاد فرمایا۔

”الْغُدْوَةُ“ اور ”الرَّوْحَةُ“ سے مراد:

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی حدیث شریف میں وارد لفظ ”الْغُدْوَةُ“ اور ”الرَّوْحَةُ“ کی شرح میں فرماتے ہیں) پیش کے ساتھ ”الْغُدْوَةُ“ سے مراد صُبح ہے یا نمازِ فجر اور طُلُوعِ آفتاب کا درمیانی وقت مراد ہے۔ اور ”الرَّوْحَةُ“ سے مراد شام ہے یا زوالِ آفتاب سے رات تک کا وقت مراد ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۱۰۳۱ھ) کی کتاب ”فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ“ میں ہے: ”فتح (یعنی زبر) کے ساتھ ”الْغُدْوَةُ“ کبھی لفظ ”الْغُدْوُ“ سے آتا ہے اور اس سے مراد دن کے ابتدائی حصہ سے نصف دن تک کا وقت ہے اور ”الرَّوْحَةُ“ کبھی لفظ ”الرَّوْحُ“ سے آتا ہے اور اس سے مراد زوال سے غروب تک کا وقت ہے۔“ (1)

①..... فیض القدير للمناوي، تحت الحديث: ۴۳۹۴، ج ۴، ص ۱۷.

میانہ روی مقصود تک پہنچاتی ہے:

دوسری روایت میں اتنا زائد ہے کہ ”میانہ روی ہی سے تم مقصود تک پہنچو گے۔“ یعنی تم اپنے مقصود تک یا اللہ عزوجل جو تم سے چاہتا ہے۔ اس تک میانہ روی ہی سے پہنچو گے اور اللہ عزوجل تم سے چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو قبول فرمائے۔ تم سے راضی ہو جائے اور تمہیں جنت الفردوس میں داخل فرمادے۔ لہذا تمہیں چاہئے کہ میانہ روی اختیار کرو۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابو بکر بن اسحاق الکلاباذی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۸۰ھ) ”بَحْرُ الْفَوَائِدِ“ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جو دو سخاوت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو مکہ المکرمہ زادھا اللہ شرفاً وتَعْظِيماً میں ایک چٹان پر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ زادھا اللہ شرفاً وتَعْظِيماً کی ایک جانب تشریف لائے اور وہاں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد واپس ہوئے تو اس شخص کو اسی حال میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو ملایا اور تین بار ارشاد فرمایا: ”اے لوگو! تم پر میانہ روی لازم ہے۔“ اس کے بعد ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ عزوجل (اجر عطا فرمانے سے) نہیں اکتاتا بلکہ تم (عبادت سے) اکتا جاتے ہو۔“ (1)

”ملال“ کی تحقیق اور میانہ روی کا درس:

علامہ الکلاباذی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۸۰ھ) مذکورہ حدیث شریف کے عربی متن میں وارد الفاظ ”فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا“ (یعنی بے شک اللہ عزوجل نہیں اکتاتا بلکہ تم اکتا جاتے ہو) کے تحت فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اسے ملال (یعنی اکتاہٹ) گھیر لیتا ہے جس سے اسے اذیت و تھکاوٹ لاحق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ، وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس عمل میں تھکاوٹ کو برداشت کرتا ہے حتیٰ کہ پریشان ہو جاتا اور تنگ آ جاتا ہے اور پھر اس عمل کو اپنے لئے بھاری سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتا اور پریشانی و تنگی کی وجہ سے اس عمل سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور ملال ایسی کیفیت

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب الزهد، باب المدوامۃ علی العمل، الحدیث: ۴۲۴۱، ص ۲۷۳۴.

ہے جو کسی شے کو پسند کرنے اور اس میں رغبت کرنے کے بعد طبیعت کو پیش آتی ہے اور یہ انسان کی صفت ہے جسے مختلف طبیعتوں اور اوصاف پر ڈھالا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔ لہذا ”ملاں“ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں۔ نیز ملاں سے مُتَّصِف ہونے والے انسان کے اوصاف کے اعتبار سے ملاں کا جو مفہوم ہمارے نزدیک ہے وہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے جائز نہیں اور یہ صرف انسان کی صفت ہے جسے ایسی طبیعت پر پیدا کیا گیا ہے کہ کوئی مُعَانَلہ پیش آئے تو کمزور ہو جاتا ہے اور وہ مُعَانَلہ اس پر بوجھ بن جاتا ہے۔ نیز جسے کوئی بھی شے بوجھل کر کے اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔

لہذا حضور نبی کریم، رَءُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا یہ فرمان عالی شان ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا“ (یعنی بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نہیں اکتاتا بلکہ تم اکتا جاتے ہو) کسی انتہا اور حد بندی کو بیان کرنے کے لئے نہیں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو کسی وقت میں یا کسی دوسرے مُعَانَلہ میں اس صفت (یعنی ملاں و اکتاہٹ) سے موصوف کر دیا جائے بلکہ یہ فرمان نبوی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس صفت کی نفی اور اس کی ذات کے اس صفت سے مُبَرَّأ ہونے کو بیان کرنے کے لئے ہے۔ اس لئے حضور رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے فرمان ”حَتَّى تَمَلُّوا“ کا یہ معنی کیا جاسکتا ہے کہ ”وَتَمَلُّوْا بَل تَمَلُّوا“ (اور تم اکتا جاؤ گے بلکہ تم ہی اکتا جاؤ گے) مطلب یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نہ اکتاتا ہے اور نہ ہی اکتائے گا بلکہ تم اکتا جاؤ گے۔

گویا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ”ملاں تمہاری صفت ہے کہ جب تم خود کو اعمال کا پابند کرو گے۔ ان کے بجالانے پر اپنی جانوں کو مجبور کرو گے اور اس پر تھکاوٹ کو برداشت کر کے صبر کرو گے تو یہ صفت (یعنی ملاں و تھکاوٹ) تمہیں لاحق ہو جائے گی۔ پھر قریب ہے کہ ان اعمال کی ادائیگی کے سبب تمہاری جسمانی قوتیں کمزور پڑ جائیں گی اور تم ان کو بھاری سمجھو گے اور ان سے پریشان ہو جاؤ گے اور پھر تم ان اعمال کو بوجھ سمجھتے ہوئے، بے توجہ اور بے رغبت ہو کر اور ان کو ناپسند کرتے ہوئے چھوڑ دو گے اور دوبارہ ان کی طرف رخ نہیں کرو گے جبکہ اللہ بزرگ و برتر کو یہ آفات نہیں پہنچتیں اور نہ ہی یہ عوارض اسے پیش آتے ہیں۔ پس جن باتوں کا تم خود کو پابند کرتے ہو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں ان سے نہیں پھیرتا اور (خود پر سختی کرتے ہوئے) جو اعمال تم کرتے

ہو ان سے منع نہیں کرتا ہے اور نہ ہی وہ تمہارے اور ان اعمال کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے کہ اسے ایسے اعمال ناپسند و مبغوض ہیں اور اس کے نزدیک یہ تم پر بوجھ ہیں۔ بلکہ یہ آفات و عوارض تمہیں ہی پہنچتے ہیں پس پھر تم اپنے رب عزوجل کی عبادت چھوڑ دیتے ہو، تمہیں اپنے مولیٰ عزوجل کی عبادت بوجھ محسوس ہوتی ہے اور تم اپنے پیارے رب عزوجل کی اطاعت و فرمان برداری کو ناپسند کرتے ہو۔ چنانچہ،

مُحِبُّ رَبِّ الْعِزَّةِ، حَسَنُ الْإِنْسَانِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ فَرْمَانَ نَفِيحَتِ بِنْيَادِهِ: بَشَكِّ يَدِينِ بِخَيْتِهِ وَبِأَسِيدَارِهِ هِيَ بَسِ اس مِثْلِ نَزْمِي كَعِ سَاتَهْ بَرْهَتِي رَهْوَ اَوْرَا بِنِي لَعَنَّ اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كِي عِبَادَتِ كَوْنَا بِنْدِنَهْ كِرُو كِيُونَكِهْ تِيْزِي سَعِ سَفَرِ كَرْنِي وَالْاِنَّهْ تَو مَنَزَلِ مَقْصُودِ تِكْ بِبِنِي تَمَّا هِيَ اَوْرَنْهْ هِيَ سَوَارِي بَاقِي چھوڑتا ہے۔“ (۱)

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہاں حدیث شریف میں وارد لفظ ”الْمُنْبِت“ سے مراد وہ شخص ہے جو (میانہ روی تزک کر کے) تیزی سے سفر کر رہا ہو مگر مسافت کے دُور اور طویل ہونے کے سبب منزل مقصود تک نہ پہنچ پائے (اور راہ ہی میں عاجز ہو کر بیٹھ جائے) اور آرام نہ کرنے کے سبب اپنی سواری کو بھی اس قابل نہ رہنے دے کہ اس پر مزید سفر کیا جاسکے۔ یہ (یعنی حدیث شریف میں وارد جملہ: فَإِنَّ الْمُنْبِتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى) عبادت میں مُبَالِغَةٌ کرنے والے اس شخص کے بارے میں (بطور مثال) کہا جاتا ہے جو کثرتِ عبادت کے ذریعے اپنے مقصود کی انتہا تک نہ پہنچے اور اسی طرح اپنے سفر پر ہمیشگی اختیار کرنے کی قدرت نہ رکھے بلکہ اس کا انجام و انتہا یہ ہو کہ عاجز آجائے اور تھکاوٹ و اکتاہٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے عمل (یعنی عبادت) چھوڑ کر بیٹھ جائے۔

علامہ الکلاباذی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۸۰ھ) مزید فرماتے ہیں کہ اور شہنشاہِ خوش نصال، پیکرِ حُسن و جمال، دافعِ رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جوارشاد فرمایا کہ ”تم پر میانہ روی لازم ہے۔“ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں مُبَالِغَةٌ اور غلو کو ناپسند فرمایا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی فطرت و طبیعت کی کمزوری اور ان کی طبیعتوں میں موجود ملال و اکتاہٹ اور پریشانی و تنگی کو بخوبی جانتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ناپسند فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں پر اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں یہ اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت سے نفرت نہ کریں، اس کی اطاعت

①..... الزهد لابن المبارك، باب فضل ذكر الله، الحديث: ۱۱۷۸، ص ۴۱۵۔

بحر الفوائد المسمى بمعاني الاخبار للكلاباذي، تحت الحديث: ۱۶۷، ج ۱، ص ۲۵۳۔

و فرمانبرداری کو بوجھ نہ سمجھیں اور اس کی عبادت سے اکتانہ جائیں۔ چنانچہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جسمانی طاقتوں کی بحالی اور پریشانی و تنگی زائل کرنے کے لئے آرام اور استراحت کا حکم فرمایا تاکہ وہ بحسن و خوبی اللہ عزوجل کی اطاعت اور محبت و الفت سے اس کی عبادت کریں۔ جیسا کہ،

حضور نبی مکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لیکن میں (نفل) روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ (رات میں) نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں کے پاس بھی آتا ہوں۔ خبردار! جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں (یعنی میں اس سے بری ہوں)۔“ (1)

(تو اے لوگو!) یاد رکھو! سنت کی اتباع میں قلیل عمل بدعت کی پیروی میں کثیر عمل سے بہتر ہے۔ نیز حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”تم پر اللہ عزوجل، اپنے جسم اور اپنے اہل کا حق لازم ہے۔“ (2)

نیند بھی عبادت ہے:

حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط (3) لکھا کہ ”میں سوتا بھی ہوں اور قیام (یعنی عبادت) بھی کرتا ہوں اور اپنی نیند کو ویسا ہی سمجھتا ہوں جیسا اپنی عبادت کو سمجھتا ہوں اور میں اپنی نیند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سمجھتا ہوں۔“

حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نیند کو اللہ عزوجل کی اطاعت و عبادت سمجھتے تھے جیسا کہ وہ اپنی عبادت و

①..... صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، الحدیث: ۵۰۶۳، ص ۴۳۸ ”اتزوج“ بدلہ ”آتی“۔

②..... مجمع الزوائد، کتاب الفتن، باب فیما کان بینہم یوم صفین، الحدیث: ۱۲۰۴۷ ج ۷، ص ۸۲-۸۳۔

③..... پیارے اسلامی بھائیو! ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو وقتاً فوقتاً نیکی کی دعوت سے بھرپور مکتوب روانہ کرتے رہیں کہ یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مبارک طریقہ ہے۔ اسی لئے سیدی و سندی شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاری قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ”اسلامی بھائیوں“ کو عطا کردہ ”72 مدنی انعامات“ کے مدنی انعام نمبر 57 میں ہفتہ میں کم از کم ایک اسلامی بھائی کو مکتوب روانہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ، ارشاد فرماتے ہیں: ”کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک اسلامی بھائی کو مکتوب روانہ فرمایا؟ (مکتوب میں مدنی قافلے اور مدنی انعامات وغیرہ کی ترغیب دلائیں)۔“ نیز ہم اپنے موبائلز (CELL PHONES) سے بھی بذریعہ SMS اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کر سکتے ہیں۔

نماز کو اللہ عزوجل کی اطاعت سمجھتے تھے کیونکہ نیند بدن کا حق ہے اور اللہ عزوجل نے اس حق کو واجب فرمادیا ہے لہذا اس حق کی ادائیگی بھی اللہ عزوجل کی اطاعت ہے اور اس لئے بھی کہ بندہ کی نیند میں عبادت کے لئے قوت، طبیعت میں کثافت، اپنے رب عزوجل کی اطاعت پر خود کو ابھارنا اور اپنے نفس کو اللہ عزوجل کی عبادت کی محبت دلانا وغیرہ امور پائے جاتے ہیں کیونکہ اللہ عزوجل پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس سے محبت کریں۔ اسی کو ترجیح دیں اور عبادت کے ذریعے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اسی لئے اللہ عزوجل نے بندوں کو اعمال (عبادات) کا پابند کیا تاکہ وہ ان میں لگ کر اس کے علاوہ سے بے خبر ہو جائیں۔ ان کے ذریعے اس کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ان کی ادائیگی سے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پس اگر وہ اپنی طاقت سے زیادہ ان عبادات سے اختیار کریں گے تو ملال و اکتاہٹ کا شکار ہو کر ان کو چھوڑ دیں گے۔ ان کو چھوڑنا اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضری اور اس کی طرف متوجہ ہونے کو چھوڑنا ہے۔

اور یاد رہے کہ اللہ عزوجل اپنے بندوں کے افعال سے بے پرواہ ہے کہ نہ بندوں کی اطاعت و عبادت اس کی (شان) کو بڑھا سکتی ہے اور نہ ہی ان کی معصیت و نافرمانی اس کو گھٹا سکتی ہے۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ان کی اپنی طرف محتاجی کو ظاہر فرمادے اور وہ اس کے سامنے اپنی لاچاری و عاجزی دیکھ لیں تاکہ وہ ان کو غنی اور طاقتور کر دے اور انہیں ہمیشہ کے لئے بادشاہ بنا دے۔ ایسا غنی کر دے کہ محتاج نہ ہوں اور ایسا مضبوط کر دے کہ کمزور نہ ہوں۔ سُبْحَانَ اللَّطِيفِ بِعِبَادِهِ وَالرَّءُوفِ بِهِمْ یعنی پاکی ہے اس اللہ عزوجل کے لئے جو اپنے بندوں پر لطف فرماتا اور ان پر مہربانی فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا كَادُوسٍ مَعْنَى:

(علامہ الکلاباذی علیہ رحمۃ اللہ الوالی مزید فرماتے ہیں) اور تا جذا رِ رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزنِ جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان "إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" (یعنی بے شک اللہ عزوجل نہیں اکتاتا بلکہ تم اکتا جاتے ہو) کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اعمال تم بجالا رہے ہو، اللہ عزوجل ان کو قبول فرما کر نظر کرم کرنا اور ان پر ثواب عطا کرنا ترک نہیں فرماتا بلکہ تم اس کی اطاعت سے اکتا جاتے، اس کی عبادت کو بوجھ سمجھتے اور ناپسند کرنے لگتے ہو۔ گویا کہ حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: "بے شک اللہ عزوجل تم پر نظر کرم فرماتا رہتا ہے اگرچہ تم عبادت تھوڑی کرو اور وہ تمہارے آسان اعمال قبول فرماتا رہتا ہے اور اس پر بڑا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے (اور ایسا اس

وقت تک کرتا ہے) جب تک تم ان اعمال میں رغبت رکھو اور ان کی چاہت رکھو اور اپنی نیتوں کے ساتھ ان کی طرف متوجہ رہو اگرچہ تم اس میں اپنے ارادے اور مقاصد تک نہ پہنچ پاؤ۔ بلکہ وہ اس وقت تمہیں ثواب عطا کرنا، تم پر نظر کرم کرنا اور شرف قبولیت سے نوازنا ترک فرماتا ہے جب تم اس کی عبادت سے اعراض کرتے اور اکتا جاتے ہو۔^(۱)

رُخْصَت اور عَزِيْمَت کا بیان

ساتویں حدیث شریف:

﴿۷﴾..... حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مکی مدنی آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی رُخْصَتوں پر عمل کیا جائے جس طرح وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے عَزَائِم (یعنی فرائض) پر عمل کیا جائے۔“^(۲)

(حضرت سیدنا امام بزاز، حضرت سیدنا امام طبرانی اور حضرت سیدنا امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

رُخْصَت کی تفصیل

رُخْصَت کا لغوی معنی:

مذکورہ حدیث شریف کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی رُخْصَتوں پر عمل کیا جائے“ اس کے عربی متن میں لفظ ”رُخْصٌ“ آیا ہے۔ چنانچہ ”القاموس“ میں ہے: ”رُخْصٌ“، ”رُخْصَةٌ“ کی جمع ہے جس کو ”رُخْصَةٌ“ اور ”رُخْصَةٌ“ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے بندے کو کسی کام میں دی گئی سہولت و آسانی ہے۔“

رُخْصَت کا شرعی معنی:

(حضرت سیدنا امام سعد الدین مسعودی قفٹازانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۷۹۳ھ) کی کتاب ”التَّلْوِيْح“ میں ہے: سبب حُرْمَت

①..... بحر الفوائد المسمى بمعانى الاخبار للكلا باذى، تحت الحديث: ۱۶۸، ج ۱، ص ۲۵۴.

②..... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب البر والاحسان، باب ماجاء فى الطاعات و ثوابها، الحديث: ۳۵۵، ج ۱، ص ۲۸۴.

کے موجود ہوتے ہوئے بندوں کے اعذار کی بناء پر جس چیز کی اجازت دے دی جائے اسے رخصت کہتے ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابو الیسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”سبب حرمت اور حکم حرمت کے قائم ہوتے ہوئے اگر کتاب حرام پر اور سبب وجوب اور حکم وجوب کے موجود ہوتے ہوئے ترک واجب پر مؤاخذہ (یعنی سزا) نہ ہونے کو رخصت کہتے ہیں۔“ اور ”الْمِيزَان“ میں ہے: ”عذر والوں (یعنی معذوران شرعی) پر مہربانی اور ان کو وسعت دینے کے لئے حکم کو اصل سے تخفیف و سہولت کی طرف پھیر دینے کا نام رخصت ہے۔“ (1)

رُخْصَتِ كِي اَقْسَام:

”مِرَاةُ الْاَصُولِ شَرْحُ مِرْقَاةِ الْوُصُولِ“ میں ہے کہ رُخْصَتِ كِي چار (4) اقسام ہیں۔ دو (2) حقیقی ہیں مگر رخصت ہونے کے اعتبار سے ان میں ایک دوسری سے اعلیٰ دَرَجَہ كِي ہے اور دو (2) مجازی ہیں یعنی ان پر رُخْصَتِ كِي کا نام مجازی طور پر بولا جاتا ہے لیکن مجاز ہونے میں ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ تام ہے یعنی ایک رُخْصَتِ كِي حقیقت سے زیادہ دور ہے۔ چنانچہ،

رُخْصَتِ كِي پَهْلِي قِسْم، رُخْصَتِ حَقِيقِي اَعْلٰی:

”الْمَنَار“ اور پھر اس كِي شرح ”شَرْحُ الْمَنَارِ لِابْنِ مَلِك“ میں ہے: ”اعْلٰی دَرَجَہ كِي حَقِيقِي رُخْصَتِ كِي ہے کہ سبب حرمت اور حکم حرمت دونوں کے موجود ہوتے ہوئے حرام کو مُبَاح (یعنی جائز) کر دیا جائے اور جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مُوَآخَذَہ ساقط ہو گیا وہاں جائز والا مُعَامَلِہ کرے (یعنی مُبَاحِ كَام كِي طَرَحِ اس پر بھی مُوَآخَذَہ نہ ہوگا) یہ مطلب نہیں کہ وہ کام ہی جائز ہو جائے گا۔ لِهَذَا سَقَطَ مُوَآخَذَہ سے ثُبُوتِ اِبَاحَتِ لَازِمِ نِهَيْسِ آتَا (یعنی کسی حرام كِي سزا ساقط ہونے سے وہ جائز نہیں ہو جاتا)۔ كِيونكہ كَبِيْرَہ گناہ كے مُرْتَكِبِ كُو اِگْر مُعَافِ كَر دِيَا جَائے تَوَابِ مُوَآخَذَہ نہ ہونے كے باوجود وہ جائز نہیں ہو جاتا۔ رُخْصَتِ كِي مِثَالِيں مَلَا حِظَہ ہوں:

(1)..... اُس شخص كُو كَلِمَہ كُفْرِ زَبَانِ سے جَارِي كَرْنِے كِي اِجَازَتِ ہے جسے اس طَرَحِ مَجْبُورِ كِيَا كِيَا كہ اسے جان جانے يا كِسِي عُضْوِ كے تَلْفِ (یعنی ضائع) ہونے كا خَوْفِ لَاحِقِ ہو كِيَا تَوَابِ اسے صرف ظاہری طور پر زَبَانِ پر كُفْرِ جَارِي كَرْنِے كِي

①..... التلويح، باب في الحكم وهو قسمان، العزيمة والرخصة، ج ٢، ص ٦١٣.

رخصت ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو۔ کیونکہ ایسے وقت کفر نہ کرنے کی صورت میں بندے کا حق صورتاً اور معنماً دونوں طرح فوت ہو جائے گا۔ صورتاً اس طرح کہ جسم تباہ و برباد ہوگا اور معنماً اس طرح کہ روح نکل جائے گی اور کفر کرنے کی صورت میں اللہ عزوجل کا حق معنماً فوت نہ ہوگا کہ ایمان کا اصل رکن تصدیق ہے (یعنی دل سے ماننا ہے اور وہ یہاں موجود ہے)۔

(۲)..... اسی طرح جس روزہ دار کو روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اس حالتِ اکراہ^(۱) میں اسے روزہ توڑنے کی اجازت ہے اس لئے کہ اگر اس نے منع کیا اور قتل ہو گیا تو اس کا حق صورتاً و معنماً دونوں طرح فوت ہوگا اور اگر روزہ توڑے گا تو اللہ عزوجل کا حق صرف صورتاً فوت ہوگا کیونکہ وہ فوت ہو کر بدل یعنی قضا کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ پس

①..... صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: اکراہ جس کو جبر کرنا بھی لوگ بولتے ہیں اس کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ ناحق ایسا فعل کرنا کہ وہ شخص ایسا کام کرے جس کو وہ کرنا نہیں چاہتا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مُکْرَہ نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جس کی وجہ سے مُکْرَہ اپنی مرضی کے خلاف کام کرے مگر مُکْرَہ جانتا ہے کہ یہ شخص ظالم و جابر ہے جو کچھ یہ کہتا ہے اگر میں نے نہ کیا تو مجھے مار ڈالے گا۔ اس صورت میں بھی اکراہ ہے۔ (الدر المختار و رد المحتار، کتاب الاکراہ، ج ۹، ص ۲۱۷۔ ۲۱۸) مجبور کرنے والے کو مُکْرَہ اور جس کو مجبور کیا اس کو مُکْرَہ کہتے ہیں۔ پہلی جگہ رے کو زیر ہے دوسری جگہ زیر۔ مسئلہ: اکراہ کا حکم اس وقت متحقق ہوتا ہے جب ایسے شخص کی جانب سے ہو کہ وہ جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس کے کر ڈالنے پر قادر ہو جیسے بادشاہ یا ڈاکو کہ ان کے کہنے کے مطابق اگر نہ کرے تو یہ وہ کام کر گزریں گے جس کی دھمکی دے رہے ہیں (الہدایۃ (آخرین)، کتاب الاکراہ، ج ۳، ص ۳۳۰) مسئلہ: اکراہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تام اور اس کو مُلْجِحِ بھی کہتے ہیں دوسری ناقص اس کو غَیْرِ مُلْجِحِ بھی کہتے ہیں۔ اکراہ تام یہ ہے کہ مار ڈالنے یا عضو کاٹنے یا ضرب شدید کی دھمکی دی جائے۔ ضرب شدید کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جان یا عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو مثلاً کسی سے کہتا ہے کہ یہ کام کر ورنہ تجھے مارتے مارتے بیکار کر دوں گا۔ اکراہ ناقص یہ ہے کہ جس میں اس سے کم کی دھمکی ہو۔ مثلاً پانچ جوتے ماروں گا یا پانچ کوڑے ماروں گا یا مکان میں بند کر دوں گا یا ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دوں گا۔ (الدر المختار و رد المحتار، کتاب الاکراہ، ج ۹، ص ۲۱۷۔ ۲۱۸) مسئلہ: اکراہ کی شرائط یہ ہیں۔ (۱) مُکْرَہ اس فعل کے کرنے پر قادر ہو جس کی وہ دھمکی دیتا ہو (۲) مُکْرَہ یعنی جس کو دھمکی دی گئی اس کا غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں اس کام کو نہ کروں گا تو جس کی دھمکی دے رہا ہے اسے کر گزریں گے (۳) جس چیز کی دھمکی ہے وہ جان جانا ہے یا عضو کاٹنا ہے یا ایسا غم پیدا کرنا ہے جسکی وجہ سے وہ کام اپنی خوشی و رضا مندی سے نہ ہو (۴) جس کو دھمکی دی گئی وہ پہلے سے اس کام کو نہ کرنا چاہتا ہو اور اس کا نہ کرنا خواہ اپنے حق کی وجہ سے ہو مثلاً اس سے کہا گیا تو اپنا مال ہلاک کر دے یا بیچ دے اور یہ ایسا کرنا نہیں چاہتا یا کسی دوسرے شخص کے حق کی وجہ سے اس کام کو نہیں کرنا چاہتا مثلاً فلاں شخص کا مال ہلاک کر یا حق شرع کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ مثلاً شراب پینا، زنا کرنا۔

(الدر المختار، کتاب الاکراہ، ج ۹، ص ۲۱۸۔ بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۵، ص ۱۴)

اس کا حق رائج ہونے کی وجہ سے اسے روزہ توڑنے کی رخصت ہوگی۔

(۳)..... یوں ہی اگر کسی شخص کو غیر کا مال تلف (یعنی ضائع) کرنے پر مجبور کیا گیا تو اسے ایسا کرنے کی رخصت

ہے کیونکہ اس کا حق رائج ہے جبکہ غیر کا حق ضمان ادا کر کے پورا کیا جاسکتا ہے۔

(۴)..... اسی طرح جس شخص کو اپنی جان جانے کا ڈر ہو تو اسے بھی ”أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ“

(یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے) تڑک کرنے کی رخصت ہے۔ کیونکہ ایسے موقع پر اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ

نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کرنے کی صورت میں بندے کا حق صورتاً اور معناتاً دونوں طرح سے فوت ہوگا اور اگر تڑک کرے گا تو

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کا حق صرف صورتاً فوت ہوگا، معناتاً فوت نہیں ہوگا کیونکہ تڑک کی حرمت کا اعتقاد باقی ہے۔

(۵)..... ایسے ہی حالتِ اکراہ میں محرم (یعنی احرام والے) کو جنائیت (یعنی حرم یا احرام کے سبب ممنوع فعل مثلاً شکاریا

حرم میں جانور کا قتل) کرنے کی رخصت ہے۔

(۶)..... یوں ہی بھوک کی شدت کے وقت مُضْطَرٌ^(۱) کو غیر کا کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ آخری

دونوں صورتوں میں ضمان دیا جاسکتا ہے۔

رخصت کی پہلی قسم کا حکم:

اعلیٰ درجہ کی حقیقی رخصت کا حکم یہ ہے کہ ”سببِ حرمت اور حکمِ حرمت دونوں کے موجود ہوتے ہوئے عَزْمِيَّتْ پر

عمل کرنا اولیٰ یعنی بہتر ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے عَزْمِيَّتْ پر عمل کرتے ہوئے صبر کیا، جس چیز کے ذریعہ مجبور کیا گیا

اسے برداشت کیا، رخصت کو چھوڑ دیا اور قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے کیونکہ اس نے اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے حق کو قائم کرنے کے

لئے اپنی جان قربان کر دی۔“

①..... مُفسِّر شہیر صدر الافاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: ”مُضْطَرٌ وہ ہے جو حرام چیز کے

کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے خوف جان ہو خواہ تو شدت کی بھوک یا ناداری کی وجہ سے جان پر بن جائے اور کوئی حلال چیز ہاتھ نہ آئے

یا کوئی شخص حرام کھانے پر جبر کرتا ہو اور اس سے جان کا اندیشہ ہو ایسی حالت میں جان بچانے کے لئے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز

ہے کہ خوفِ ہلاکت نہ رہے۔ (خزائن العرفان، البقرہ، تحت الاية: ۱۷۳)

رخصت کی دوسری قسم، رخصت حقیقی ادنیٰ:

رخصت کی دوسری قسم یعنی ادنیٰ درجہ کی حقیقی رخصت یہ ہے کہ ”سبب حرمت تو موجود ہو لیکن حکم حرمت عذر کے زائل ہونے کے وقت تک سبب سے مؤخر ہو جائے۔ لہذا سبب موجود ہونے کی حیثیت سے یہ قسم حقیقی ہے اور حکم کے سبب سے مؤخر ہونے اور فی الحال ثابت نہ ہونے کی حیثیت سے پہلی قسم سے ادنیٰ ہے۔ جیسے سبب حرمت (یعنی ماہ رمضان) کے موجود ہوتے ہوئے مسافر کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے (مگر حکم اختتام سفر تک مؤخر کر دیا گیا)، اور سبب حرمت یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط
ترجمہ کنز الایمان: تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ (بقرہ: ۱۸۵)

رخصت کی دوسری قسم کا حکم:

ادنیٰ درجہ کی حقیقی رخصت کا حکم یہ ہے کہ ”سبب کے مکمل طور پر پائے جانے کے باعث اس صورت میں عزیمت پر عمل کرنا ادنیٰ یعنی بہتر ہے اور (مذکورہ مثال میں) سبب کامل ماہ رمضان کا موجود ہونا ہے۔ لہذا سفر شرعی میں روزہ رکھنا، روزہ چھوڑنے سے افضل ہے اور اگر روزہ رکھنے سے کمزوری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اب روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ اسی لئے اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ کر صبر کرتا رہتا رہتا کہ (کمزوری کے سبب) مر گیا تو گنہگار ہوگا کیونکہ جب اس نے روزہ کی ادائیگی کے لئے اپنی جان ختم کر دی تو اس نے روزہ کا مقصود حاصل کئے بغیر خودکشی کر لی اور وہ مقصود یہ تھا کہ عبادت الہی کے ذریعے اللہ عزوجل کی رضا حاصل کی جاتی۔

رخصت کی تیسری قسم، رخصت مجازی اتم:

اتم درجہ کی مجازی رخصت یہ ہے کہ ”وہ سخت اعمال جو بوجھ ہونے کے سبب ہم سے ساقط کر دئے گئے اور ہمارے حق میں مشروع نہیں کئے گئے۔ جیسے توبہ میں خود کو قتل کرنا۔ گناہ کرنے والے اعضاء کو کاٹ کر جسم سے جدا کر دینا۔ مساجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ نماز کی ادائیگی جائز نہ ہونا۔ پانی کے بغیر پاکی حاصل نہ ہونا۔ روزے دار کے لئے سونے کے بعد کھانے کا حرام ہونا۔ گناہوں کے سبب سے حلال و پاک اشیاء کے استعمال کی ممانعت۔ مال میں

چوتھائی حصہ زکوٰۃ ہونا۔ کوئی گناہ کرتا تو صُبح اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا اور وہ سارے سخت احکام جن کو (قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر ۱۵ میں) زنجیریں کہا گیا ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ ”بنی اسرائیل جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ٹاٹ کا لباس پہنتے اور اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لیا کرتے۔ بسا اوقات کوئی آدمی اپنی گردن میں سوراخ کر لیتا اور اس میں زنجیر ڈال کر ستون سے باندھ دیتا اور یوں خود کو عبادت پر مجبور کرتا۔“

اور یہ تمام سختیاں خاتم المرسلین، رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے عز و شرف اور صدقے سے اس اُمت سے اٹھالی گئی ہیں۔ لہذا ہم سے اگلوں پر واجب بوجھ اور سخت احکام کو ہم سے ساقط و معاف کرنے کا نام بطور مجاز رخصت رکھا گیا ہے۔ کیونکہ ان میں اصل عِزِّمیت ہے اور وہ بوجھ اور سخت احکام تھے جو ہم پر واجب نہ رہے اور دوسروں کے اعتبار سے بطور تخفیف وہ سختیاں ہم سے ساقط ہو گئیں۔

رخصت کی چوتھی قسم:

رخصت کی چوتھی قسم یہ ہے کہ ”مَحَلِّ رخصت میں حکم کو ثابت نہ کرنے کے اعتبار سے سبب کے جاتے رہنے کی وجہ سے جو بات بندوں سے ساقط ہو جائے اور بعض اوقات وہ ساقط بات مشروع بھی ہو۔“ پس اس حقیقت سے کہ وہ محل رخصت میں ساقط ہو جاتی ہے تیسری قسم (یعنی رخصت مجازی اتم) کی نظیر ہے اور اپنے مقابل عِزِّمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے مجاز ہے اور اس حقیقت سے کہ بعض اوقات سبب اور حکم دونوں مشروع ہوتے ہیں یہ حقیقت کے مشابہ ہے مگر مجاز کی جہت غالب ہے کیونکہ مجاز کی جہت محل رخصت کے اعتبار سے ہے جبکہ حقیقت سے مشابہ ہونا غیر محل کے اعتبار سے ہے۔ پس جہت مجاز قوی ہے۔ چنانچہ،

”شَرْحُ مِرْقَاةِ الْوُصُولِ“ میں ارشاد فرمایا: ”اس کی مثال مُضْطَرُّ (یعنی جسے ہلاکت کا خوف ہو) اور مُكْرَهٌ (یعنی جسے مجبور کیا گیا) کے لئے شراب پینے اور مردار کھانے کا جواز ہے۔ کیونکہ ہلاکت کے خوف کے سبب شراب پینے اور مردار کھانے کی حرمت ان دونوں کے حق میں ساقط ہے حتیٰ کہ یہ ہمارے نزدیک مشروع نہیں رہتی اور اباحت (یعنی جائز ہونے) سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اگر کسی نے (بحالتِ اضْطَرِّارِ وَاكْرَاهٍ) ان کی اباحت کا علم ہونے کے باوجود

صبر کیا (یعنی شراب نہ پی یا مردار نہ کھایا) اور مر گیا تو گنہگار ہوگا۔ ہاں! اگر لاعلمی میں ایسا ہوا تو گنہگار نہ ہوگا کیونکہ حرمت کے اٹھ جانے میں ایک طرح کا خفا (یعنی پوشیدگی) ہے پس اسے معذور سمجھا جائے گا جیسا کہ حضرت سیدنا امام انسؓ جابی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۵۳۵ھ) نے اسے بیان فرمایا ہے۔“

بِحَالَتِ اضْطِرَّارِ حُرْمَتِ اصْلًا سَاقِطٌ هُوَ جَائِزٌ:

(حضرت سیدنا امام سعد الدین مسعودی تفتازانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی متوفی ۷۴۳ھ) ”التلویح“ میں بحالتِ اضطرار شراب پینے اور مردار کھانے کے متعلق فرماتے ہیں: ”جمہور علماء رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مُباح ہے اور حرمت ساقط ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ حرام ہی رہتی ہے اور اصل کو باقی رکھنے کے لئے اس میں یوں رخصت دے دی جاتی ہے کہ مُواخذہ نہیں ہوگا۔ جیسے بعض علماء رحمہم اللہ تعالیٰ کے مُوقف کے مطابق ”بحالتِ اِکْرَاهِ زَبَانٍ پَرِکَلِمَةٍ کُفْرٌ جَارِیٌ کَرْنٌ اور غیر کمال کھانے میں حرمت کے باوجود رخصت دی جاتی ہے۔“ (اور یہاں ایسا نہیں) مردار کھانے میں اس لئے (حرمت باقی نہیں رہتی) کہ اسے حرام کرنے والی نص حالتِ اضطرار میں اس کو شامل نہیں کیونکہ وہ مُسْتَسْنِی (یعنی الگ) ہے لہذا وہ بطورِ مُباح باقی رہے گی اصل حکم کے ساتھ اور اس فرمانِ باری تعالیٰ کے مطابق: ”خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ (ب۱، البقرة: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔“ بلکہ اثبات (یعنی مثبت کلام) سے استثنا کی صورت میں نفی کے قائلین کے نزدیک نص، حالتِ اضطرار میں مردار کھانے کے حرام نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔^(۱)

پھر علامہ تفتازانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس مسئلہ میں کلام کو پھیلا دیا ہے۔

”شَرْحُ مِرْقَاةِ الْوُضُوءِ“ میں اس کی مثالیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: جیسے مسافر کا نماز میں قَصْر کرنا^(۲)

①..... التلویح، باب فی الحکم وهو قسمان، العزیمۃ والرخصۃ، ج ۲، ص ۶۱۵.

②..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 743 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) نقل فرماتے ہیں: ”مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قَصْر کرے یعنی چار رکعت والے فرض کو دو پڑھے اس کے حق میں دو ہی رکعتیں پوری نماز ہے اور قَصْدُ اِجْرَافِ a

کہ یہ ہمارے نزدیک رخصتِ اسقاط ہے۔ پس مسافر کا نمازِ فجر کی مانند نمازِ ظہر کو پورا (یعنی چار رکعتیں) پڑھنے کی نیت سے ادا کرنا جائز نہیں اور ظہر و نفل کی نیت سے ادا کرنا اساءت اور اس میں قَعْدَةُ اُولَى تَرَكَ کرنا (فرضوں کے لئے) مُفْسِد ہے۔ یوں ہی (اس کی دوسری مثال) موزے پہننے والے کا (موزوں پر) مَسْح کرنا ہے کیونکہ پاؤں کا دھونا جو عَزْمِیت ہے وہ مَسْح کی مدت^(۱) میں بطورِ رخصتِ اسقاط ہو جائے گی اس لئے کہ پاؤں کا موزے سے چھپا ہونا، حَدَث کے پاؤں تک پہنچنے کو روکتا ہے تو ثابت ہوا کہ دھونے کا حکم ساقط ہے اور مَسْح ابتدا ہی سے آسانی کے لئے مشروع (یعنی جائز) ہوا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے نہیں ہے کہ پاؤں دھونے والا واجب، مَسْح کر کے ادا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر موزے پہننے کے وقت پاؤں کا پاک ہونا شرط نہ ہوتا اور نہ ہی یہ شرط ہوتی کہ موزے پہننے کے بعد پہلا حَدَث کامل طہارت پر طاری ہو جیسے پٹی پر مسح کرنے میں یہ شرائط نہیں۔ اس لئے کہ مَسْح، پاؤں تک پہنچنے والے حَدَث کو زائل کرنے کی صَلَاحِيَّت رکھتا ہے اور شریعت نے وضو توڑنے والے سبب کو پاؤں میں اس وقت تک مؤثر نہیں مانا جب تک وہ موزے سے چھپا ہوا ہو اور اسے پاؤں تک حَدَث کے سَرَايْت کرنے سے مانع قرار دیا ہے۔

رُخْصَتِ كِي چوتھی قسم کا حکم:

رُخْصَتِ كِي اس قسم کا حکم یہ ہے کہ ”جب تک موزے پہنے ہوں اس وقت تک عَزْمِیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے تو اگر کسی نے مَسْح کو چھوڑ کر عَزْمِیت پر عمل کرتے ہوئے مَسْح نہ کیا تو اسے موزے اتار کر پاؤں دھونے کے اعتبار سے ثواب ملے گا۔“

عَزْمِيت كِي تفصیل

عَزْمِيت كَالْعَوِي معنی:

”طریقہ محمدیہ“ میں مذکور ساتویں حدیث شریف کے دوسرے حصہ میں ارشاد فرمایا ”جس طرح وہ (یعنی اللہ)

..... فاسد ہوگئی۔ (الفتاویٰ الہندیہ، ج ۱، ص ۱۳۹۔ الدر المختار، ج ۲، ص ۷۳۳، الہدایہ، ج ۱، ص ۸۰) مدنی مشورہ: سفر و حضر میں نماز کے

مسائل، آسان انداز میں سیکھنے کے لئے شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی

دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف ”نماز کے احکام“ مطبوعہ مکتبہ المدینہ کا مطالعہ کیجئے۔ علیہ

①..... موزوں پر مَسْح کی مدتِ مَقِیم کے لئے ایک دن اور ایک رات ہے اور مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں ہیں۔ (الہدایہ، ج ۱، ص ۳۰)

عَزَّوَجَلَّ) پسند فرماتا ہے کہ اس کے عزائم (یعنی فرائض) پر عمل کیا جائے۔ اس کے عربی متن میں لفظ ”عَزَائِم“ آیا ہے۔ چنانچہ ”الْقَامُوس“ میں ہے: ”عَزَائِم“، ”عَزِيمَةٌ“ کی جمع ہے اور ”عَزَمَ عَلَى الْأَمْرِ“ سے ماخوذ ہے۔ جس کا معنی ہے: ”اس نے کام کا پختہ ارادہ کر لیا یا اس نے کام کی کوشش کی۔“ اور کہا جاتا ہے: ”عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ يَعْنِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَمَا حَقَّ فِيهِ مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ“ مطلب یہ کہ اس کے واجب کردہ احکام میں سے ایک واجب حکم اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عزائم سے اس کے فرائض مراد ہیں جن کو اس نے واجب و لازم فرمایا ہے۔

عزیمت کا شرعی معنی:

”شَرْحُ مِرْقَاةِ الْوُصُولِ“ میں ہے کہ ”عزیمت سے مراد وہ چیز جو شریعت میں ابتدا ہی سے بندوں کے اعذار پر مبنی نہ ہو اور اس میں فرض، واجب، سنت، نفل، حرام، مکروہ اور مباح سب شامل ہیں۔“ اس کی ساری بحث کتب اصول فقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے جس کو یہاں بیان کرنا طوالت کا باعث ہے۔

(ساتویں حدیث شریف کا) حاصل یہ ہے کہ جس طرح عزیمتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکام ہیں اسی طرح رخصتیں بھی اس کے احکام ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر حال میں اپنے احکام پر (بندوں کا) عمل کرنا پسند فرماتا ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ نفس، خواہش اور شیطان کے احکام (یعنی باتوں) پر عمل کر کے اس کی مخالفت کی جائے۔ جبکہ رخصتیں نفس و شیطان اور خواہشات کے احکام نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان پر عمل کرنے کو ناپسند فرمائے اگرچہ ان میں بھی نفس کے لئے وَسْعَتٌ وَسَهُولَةٌ موجود ہے اور ایسا اس لئے ہے کہ یہ وَسْعَتٌ وَسَهُولَةٌ نفس کی خواہش سے نہیں کہ قابلِ مذمت ٹھہرے بلکہ یہ تو حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
ترجمہ کنز الایمان: اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔
(پ ۲، البقرة: ۱۸۵)

رخصتوں کو ڈھونڈتے رہنا روا نہیں:

حضرت سیدنا امام عبدالرءوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۱۰۳۱ھ) ”فَيْضُ الْقَدْرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ“

میں نقل فرماتے ہیں: ”اس طرح رخصت ڈھونڈتے رہنا جائز نہیں کہ جس مذہب (یعنی فقہ) کا جو مسئلہ آسان لگے اسے اختیار کر لیا جائے، اس حیثیت سے کہ مُکَلَّف ہونے کا پٹا ہی گردن سے اتر جائے۔ بخلاف حضرت سپہِ ناسا امام ابن عبد السلام علیہ رحمۃ اللہ السلام (متوفی ۶۶۰ھ) کے، انہوں نے رخصتوں کی تلاش کو مُطَلَقاً جائز فرمایا ہے اور ان کے کلام کو اس پر مَحْمُول کیا جائے گا کہ بندہ اس وقت تک رخصتوں کو تلاش کر سکتا ہے جب تک اس کی گردن سے مُکَلَّف ہونے کا پٹا نہ اترے۔ نیز کسی مذہب (یعنی فقہ) سے دوسرے کی طرف جانے والے شخص کے بارے میں حضرت سپہِ ناسا تقی الدین سبکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۵۶ھ) فرماتے ہیں: ”اگر اُس نے کسی پیش آمدہ حاجت یا ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو کر رخصت کا ارادہ کیا تو جائز ہے اور اگر مُخَضَّج چھٹکارے کا ارادہ ہے تو اسے مُنْع کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ دین کی اتباع نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی ہے اور اگر وہ اکثر ایسا کرتا ہو اور رخصتوں کی پیروی کو اپنی عادت بنا لے تو بیان کردہ وجہ اور اس کے زیادہ قبیح ہونے کے سبب اسے مُنْع کیا جائے گا۔“^(۱)

کچھ حیلوں کے بارے میں:

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) تقلید کے مسئلہ میں ہمارا ایک مُستَقِل رسالہ ہے جس کا نام ہم نے ”خُلَاصَةُ التَّحْقِيقِ“ رکھا ہے۔ ہم نے اس میں جائز اور ناجائز تقلید کے بارے میں اپنے مذہب (یعنی فقہ حنفی) کا حکم بیان کیا ہے اور اس رسالہ میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ”حیلہ“ جب کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہا ہو تو وہ ان رخصتوں میں سے نہیں ہوگا جن پر عمل کرنا جائز ہے جیسا کہ حضرت سپہِ ناسا علامہ ابن العز حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۹۲ھ) نے اس بات کو اپنے اس رسالہ میں بیان فرمایا ہے جو ”اپنے مذہب (یعنی فقہ) کے علاوہ دوسرے امام کی اِقْتِدَا“ کے متعلق تصنیف کیا گیا ہے۔ چنانچہ،

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں فرماتے ہیں: حضرات ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ العزیزین کی مراد کو سمجھنے میں کوتاہی یا دلائل شرعیہ کی سمجھ نہ ہونے کے سبب حرام کو حلال و مُباح ٹھہرانے وغیرہ ایسے مُعَامَلَات میں لوگ حیلوں میں نرمی برتنے لگ جاتے ہیں۔ لہذا ایسے حیلوں سے بچنا واجب ہے۔ عوام کا دلائل شرعیہ کو سمجھنے میں کوتاہی کرنا وہ تو ظاہر ہے (یعنی یہ ان کے

①..... فتاویٰ السبکی، کتاب الصلاة، ج ۱، ص ۱۴۷۔

فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث: ۲۸۸، ج ۱، ص ۲۷۲ ملقطاً.

بس کی بات نہیں)۔ البتہ! ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ العزیزین کی مراد کو سمجھنے میں کوتاہی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب کسی امام سے حیلوں کے جواز کی بات سنتے ہیں تو پھر ان کی کثرت و زیادتی کی خواہش کرتے اور جواز کی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ امام الائمہ، میراج الائمہ، کاشف الغمہ حضرت سپہنا امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۵۰ھ) کا فرمان ہے: ”جو مفتی (۱) لوگوں کو حیلے سکھائے اس پر پابندی عائد کر دی جائے۔“

ایک اشکال اور اس کا جواب:

جو شخص حضرت سپہنا امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۵۰ھ) کے تعلق سے مذکورہ فرمان سنے گا اسے ایک اشکال ہوگا اور وہ اعتراض کرے گا کہ ”لوگوں کو حیلے سکھانے والے پر پابندی عائد کرنے کی بات کیسے کہی جاسکتی ہے جبکہ حیلوں کے جواز (یعنی جائز ہونے) کا قول بھی موجود ہے؟“

①..... اس سے مراد فقہ ما جن یعنی آزاد خیال مفتی ہے۔ جیسا کہ میراج الائمہ، کاشف الغمہ حضرت سپہنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم (متوفی ۱۵۰ھ) کے حوالہ سے یہ بات منقول ہے کہ ”اِنَّهُ لَا يُجْرِي الْحَجَرَ اِلَاعْلَى ثَلَاثَةَ: الْمَفْتِي الْمَاجِنِ وَالطَّبِيْبِ الْجَاهِلِ وَالْمُكَارِي الْمَفْلِسِ یعنی حضرت سپہنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم (متوفی ۱۵۰ھ) تین آدمیوں کے علاوہ کسی پر پابندی عائد نہ فرماتے تھے (۱) آزاد خیال مفتی (۲) جاہل طبیب اور (۳) کرایہ پر چوپایہ دینے والا نادار آدمی۔“

حضرت سپہنا مالک العزیز امام علاؤ الدین ابی بکر بن مسعود کاسانی حنفی علیہ رحمۃ اللہ انہی (متوفی ۵۸۷ھ) اس کی وجہ لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”لَاِنَّ الْمَفْتِي الْمَاجِنِ يُفْسِدُ اَدْيَانَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالطَّبِيْبِ الْجَاهِلِ يُفْسِدُ اَبْدَانَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالْمُكَارِي الْمَفْلِسِ يُفْسِدُ اَمْوَالَ النَّاسِ فِي الْمَفَازَةِ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد خیال مفتی مسلمانوں کے دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور جاہل طبیب مسلمانوں کے جسم کو تباہ و برباد کرتا ہے اور کرایہ پر چوپایہ دینے والا نادار آدمی چٹیل میدان میں لوگوں کے اموال خراب کر دیتا ہے۔“

(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کتاب الحجر والحبس، ج ۶، ص ۱۷۲)

نیز دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد دوم صفحہ 911 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: ”حاکم اسلام پر یہ لازم ہے کہ اس کا تجسس کرے کون فتویٰ دینے کے قابل ہے اور کون نہیں ہے جو نااہل ہو اسے اس کام سے روک دے کہ ایسوں کے فتوے سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جن کا اس زمانہ میں پوری طرح مشاہدہ ہو رہا ہے۔“ (الفتاویٰ الہندیہ، ج ۳، ص ۳۰۹)

ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں: ”اگر کسی شخص کے تصریحات کا ضرر عام لوگوں کو پہنچتا ہو تو اس کو روک دیا جائے گا۔ مثلاً جاہل مفتی کہ لوگوں کو غلط فتوے دے کر خود بھی گمراہ و گنہگار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے۔“ (بہار شریعت، ج ۲، ص ۴۸۵ تا ۴۸۶ ملخصاً۔ ضیاء القرآن)

جانے والے معنی کے سبب شے کی ممانعت کے درمیان فرق کرتے ہیں اور اسی سے بیع عینہ^(۱) اور اس کی مثل معاملات ہیں کیونکہ بیع عینہ مذموم ہے۔

حضرت سیدنا امام حسام الدین سیغناقی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۷۱۰ھ)^(۲) ”النہایۃ شرح الہدایۃ“ کی ”کتاب الکفالة“ میں فرماتے ہیں: بیع کی یہ قسم مذموم ہے جسے سود خوروں نے ایجاد کیا ہے اور حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ”جب تم بطور عینہ خرید و فروخت کرو گے اور بیلوں کی دُم کے پیچھے چلو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے اور تمہارا دشمن تم پر غالب آجائے گا۔“^(۳) اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ”عینہ سے بیع کہ اس پر لعنت کی گئی ہے۔“ اور اس حدیث شریف کی سچائی یوں ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور تنزلی کے عمیق گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے (یعنی حسام الدین سیغناقی پاعلامہ ابن العزحنی رحمہما اللہ تعالیٰ کے) زمانے میں لوگ

①..... مجدد اعظم، حضرت سیدنا علیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۳۰ھ) ”بیع عینہ“ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ”بیع عینہ کو ہمارے ائمہ کرام نے کیا ٹھہرایا ہے، کیا ممنوع، ناجائز، حرام، مکروہ تحریمی؟۔ حاشا ہرگز نہیں، یہ محض غلط و باطل ہے بلکہ (بیع عینہ) جائز، حلال، روا، درست۔ غایت درجہ اس میں اختلاف ہوا کہ خلاف اولیٰ بھی ہے یا نہیں، ہمارے امام اعظم بلا کراہت مانتے ہیں، امام ابو یوسف خود ثواب و مستحب جانتے ہیں، امام محمد احتیاط کے لئے صرف خلاف اولیٰ ٹھہراتے (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین)۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱۷، ص ۵۳۷) بیع عینہ کی تفصیل و تحقیق نیز متن میں مذکور حدیث شریف کی شرح فتاویٰ رضویہ شریف کی اسی جلد ۱ کے صفحہ ۲۶۳ تا ۲۷۱ پر ملاحظہ فرمائیں اور آسانی سے سمجھنے کے لئے مکتبہ المدینہ سے شائع ہونے والے سیدی علیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کے رسالہ (کفل الفقہ الفہم فی احکام قرطاس الدرہم) کی تسہیل بنام ”کرنسی نوٹ کے شرعی احکامات“ (صفحہ ۱۳۶ تا ۱۳۵) کا مطالعہ فرمائیے۔ علیہ

②..... آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا نام ”حسام الدین حسین بن علی“ ہے۔ ”صغناقی حنفی“ کے نام سے مشہور ہیں (الاعلام للورکلی، ج ۲، ص ۲۴۷ پر صغناقی کے بجائے سین کے ساتھ ”سیغناقی“ مذکور ہے جو ترکیستان کے ایک شہر ”سیغناق“ کی طرف نسبت ہے)۔ ۷۱۰ھ میں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۱۱ھ) کی کتاب ”طبقات النحاة“ کے مطابق یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ”ہدایہ شریف“ کی شرح لکھی اور اس کا نام ”النہایۃ“ رکھا۔ ۷۰۰ھ میں اس شرح کی تکمیل فرمائی۔ پھر حضرت سیدنا جمال الدین محمود بن احمد بن سراج قونوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۷۰ھ) نے اس شرح کا خلاصہ ایک جلد میں لکھا اور اس کا نام ”خلاصۃ النہایۃ فی فوائد الہدایۃ“ رکھا۔ (کشف الظنون، باب الہاء، تحت اللفظ: الہدایۃ، ج ۲، ص ۲۰۳۲ ملخصاً)

③..... فتح القدیر شرح الہدایۃ، کتاب الکفالة، باب الکفالة بالمال، ج ۷، ص ۱۹۸۔

سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی النہی عن العینۃ، الحدیث: ۳۴۶۲، ص ۱۴۸۱ مفہوماً۔

بیع عینہ میں مشغول ہو کر اس لعنت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور بعض لوگ کاشت کاری و کھیتی باڑی میں لگ گئے (۱) پس انہوں نے نقصان دہ اور قباحت والی زمین پسند کی اور ان کے علما کا حال یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے دروازوں کے قریب ہو گئے ہیں اور انہوں نے کئی طرح کے من پسند کام اختیار کر رکھے ہیں۔ اے اللہ عز و جل ہم تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿۲۳﴾

(پ ۸، الاعراف: ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے ہم نے اپنا آپ برا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿۲۴﴾

(پ ۲۵، الدخان: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب کھول دے ہم ایمان لاتے ہیں۔

اور حضرت سیدنا امام مرغینانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۹۳ھ) نے ”الفوائد“ میں اسی طرح بیان کیا ہے۔ بالخصوص ہمارے اس زمانے میں کہ بیع عینہ، ہمارے زمانے کی بیوع کی نسبت سے صحیح بیوع کے مرتبہ میں شمار ہونے لگی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس زمانے کے افراد اپنے سے پہلے لوگوں کی بسبب بڑی اور شدید بلا میں گرفتار ہو گئے۔ یہاں تک حضرت سیدنا امام حسام الدین سخناقی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۷۱۱ھ) کی عیارت ہے۔

حیلہ کا شرعی حکم:

اگر حیلہ کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرے یا حق کو باطل کرے یا باطل کو ثابت کرے تو یہ بالاتفاق حرام ہے۔ البتہ! اختلاف اس میں ہے کہ حرام ہونے کے باوجود اگر حیلہ پر عمل کر لیا گیا تو کیا اس کا حکم مرتب ہوگا یا نہیں؟ چنانچہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۵۰ھ) اور حضرت سیدنا محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۲۰۳ھ) کے نزدیک اس حیلہ پر حکم مرتب ہوگا۔ جبکہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۷۹ھ) اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول (متوفی ۲۴۱ھ) کے نزدیک حکم مرتب نہیں ہوگا اور فقہائے کرام میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ”زکوٰۃ کو ساقط کرنے کا حیلہ مکروہ نہیں کیونکہ یہ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے سے اجتراز

①..... یہاں غالباً اس روایت کی طرف اشارہ ہے جس میں کاشت کاری کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا: ”جب تم بطور عینہ خرید و فروخت کرو اور بیلوں کی ڈمیں پکڑو اور کاشت کاری میں پڑ جاؤ اور جہاد چھوڑ دو تو اللہ عز و جل تم پر ذلت و رسوائی مسلط فرمادے گا جب تک تم اپنے دین

کی طرف نہ لوٹ آؤ۔“ (سنن ابی داؤد، کتب الاجارہ، باب فی النهی عن العینۃ، الحدیث: ۳۴۶۲ ص ۱۴۸۱)

یعنی بچنا ہے نہ کہ واجب ہونے کے بعد اسے ساقط کرنا۔“ پس اگر کوئی شخص سال پورا ہونے سے قبل کسی قابل اعتماد شخص کو اپنے مال کا مالک بنا دے اور سال گزر جانے کے بعد وہی مال واپس لوٹا لے تو ظاہر یہی ہے کہ اس طرح کا فعل، حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم (متوفی ۱۵۰ھ) کی مراد نہیں^(۱) کیونکہ فقہائے کرام کی مراد تو ”امتناع عن الوجوب“ (یعنی اپنے اوپر زکوٰۃ کے واجب ہونے سے بچنا) ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ وہ شخص کمانا ہی چھوڑ دے۔ البتہ، اگر مالک نصاب ہونے کے بعد اور سال گزرنے سے پہلے کسی بااعتماد شخص کو مال کا مالک بنا دیا تو ضرور اس نے سبب وجوب پائے جانے کے بعد واجب کو ساقط کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ وجوب زکوٰۃ کا سبب نصاب نامی^(۲) کا مالک ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کو جائز رکھا ہے۔ نیز زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لئے حیلوں کا دروازہ کھولنے میں وہ مصلحت و حکمت فوت ہو جائے گی جس کی وجہ سے زکوٰۃ کو مقرر کیا گیا ہے اور اسی طرح سود کے حیلے عمل میں لانے سے وہ خرابی ختم نہ ہوگی جس کے سبب سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور

①..... مجتہد اعظم، بقیہ بے بدل، امام اہلسنت، شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) مختلف کتب فقہ کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں: ”وقایہ واصلاح وایضاح میں ہے: واللفظ لہدین لایکرہ حیلۃ اسقاط الشفعة والزکوٰۃ عندابی یوسف خلافا لمحمد ویفتی فی الاول بقول الاول وفی الثانی بقول الثانی (ان دونوں کی عبارت یہ ہے: اسقاط شفعة وزکوٰۃ کے لئے حیلہ امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ نہیں لیکن امام محمد کو اس میں اختلاف ہے پہلے (یعنی شفعة) میں پہلے امام (یعنی ابو یوسف) کے قول پر اور دوسرے (یعنی زکوٰۃ) میں دوسرے امام (یعنی امام محمد) کے قول پر فتویٰ ہے۔ ت) امام الأئمہ، میراج الامم حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) کا مذہب (یعنی موقف) بھی یہی مذہب امام محمد ہے کہ ایسا فعل ممنوع و بد ہے۔ غزالیوں میں تا تاریخانیہ سے ہے: کان ذالک مکروہا عند الامام ومحمد (یہ یعنی حیلہ) امام اعظم اور امام محمد دونوں کے نزدیک مکروہ ہے۔ ت) تو امام کی طرف وہ نسبت تصویب کہ انہوں نے فرمایا۔ (ابو یوسف نے درست فرمایا) خود مذہب امام کے صریح خلاف ہے۔“ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کچھ آگے ارشاد فرماتے ہیں: ”حاصل یہ ہوگا کہ اس حیلہ (اسقاط زکوٰۃ) کے مکروہ و ناپسند ہونے پر ہمارے ائمہ کا اجماع ہے (یعنی زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لئے حیلہ کرنا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے یہ بالاتفاق مکروہ و ناپسند ہے۔“

(مسخوذازفتاویٰ رضویہ، ج ۱۰، ص ۱۹۰، ۱۹۱)

②..... یہ زکوٰۃ واجب ہونے کی ایک شرط ہے جس کا معنی ”بڑھنے والا“ ہے۔ خواہ ہیئت بڑھے یا حکماً یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے یعنی اس کے یا اس کے نائب کے قبضہ میں ہو، ہر ایک کی دو صورتیں ہیں وہ اسی لئے پیدا ہی کیا گیا ہوا ہے خلقی کہتے ہیں جیسے سونا چاندی کہ یہ اسی لئے پیدا ہوئے کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں یا اس لئے مخلوق (یعنی پیدا کیا گیا) تو نہیں مگر اس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے اسے فعلی کہتے ہیں۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نمونہ ہوگا۔ (مسخوذازبہار شریعت، ج ۱، ص ۸۸۲) زکوٰۃ کے بارے میں مزید معلومات کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ ۱۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب ”فیضان زکوٰۃ“ کا مطالعہ فرمائیے۔

یوں ہی استبراء^(۱) کو ساقط کرنے کا حیلہ اختیار کرنے سے وہ مصلحت فوت ہو جائے گی جس کی وجہ سے استبراء کو مقترن کیا گیا ہے اور وہ دو آدمیوں کے پانی کے ملنے اور نسب کے مشتبه ہونے کا اندیشہ ہے۔

اور اسی طرح حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۵۰ھ) کا یہ فرمان بھی ہے: عُقُود (جیسے بیع و نکاح) اور فسوخ (اقالہ و طلاق) میں جھوٹی گواہی کے ساتھ فیصلہ، ظاہری اور باطنی طور پر نافذ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی آدمی نے دو جھوٹے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ اس نے فلانی عورت سے نکاح کیا ہے تو باطل سبب اپنانے کی حرمت کے باوجود اس آدمی کو اس عورت سے وطی کرنا جائز ہے اور گناہ تو باطل سبب کو اپنانے میں ہے مگر جب سبب پایا گیا تو مُسَبَّب بھی پایا جائے گا اور ہمارے زمانے کے بعض قاضی حضرات، جو جان بوجھ کر قرض کے ایسے مُعَامَلہ (یعنی لین دین) جس میں سود کے عُضْر کی وجہ سے شریعت کی مُخَالَفَت ہے، کو صحیح و جائز قرار دیتے ہیں تو ان کا یہ عمل بدعت ہے اور نہ ہی شریعت میں اسکی کوئی اَصْل ہے لہذا اس طرح کرنے سے شریعت کی مُخَالَفَت ختم نہیں ہو جائے گی۔ چنانچہ، قاضی کو چاہئے کہ ایسے مُعَامَلہ کو صحیح و درست قرار دینے کے بجائے باطل قرار دے، کیونکہ حرام کام پر اِعَانَت کرنے سے بڑھ کر اور کیا حکمِ قباحت ہوگا کیونکہ اگر قاضی اپنے اس قول: ”میں نے اس مُعَامَلہ کی درستی کا حکم لگایا ہے۔“ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ کسی شے کو حلال کرنے یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی باطل کردہ کسی چیز کو حق و صحیح بتانے کا ارادہ کرے تو اس قِضِیۃ: ”وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا“ (البقرہ: ۲۷۵) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود۔“ میں اس کا حکم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے خلاف ہوگا اور ان کا یہ قول کہ ”وَ اِنْ قَصَدْتُمْ بِهَا الْمُدَايِنَةَ“ یعنی اگر انہوں نے اس سے قرض کا ارادہ کیا۔“ اس کا معنی یہ ہے کہ ”وَ اِنْ قَصَدْتُمْ بِهَا الرِّبَا“ یعنی اگر انہوں نے اس سے سود کا ارادہ کیا۔“ یہاں الفاظ کا اعتبار نہیں بلکہ معنی کا اعتبار ہے۔

حاصل یہ کہ اگر حیلہ کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام ٹھہرانے یا کسی حق کو باطل کرنے یا کسی باطل کو ثابت کرنے کو ضَمَن میں لے رہا ہو تو مفتی اس حیلہ (پر عمل) کا فتویٰ نہ دے اگرچہ عمل کی صورت میں جواز کا حکم اس پر مرتب ہوتا ہو

①..... حضرت سیدنا شیخ احمد بن محمد حموی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”محرر مذہب حضرت سیدنا امام محمد علیہ رحمۃ اللہ الصد کے نزدیک استبراء میں حیلہ کرنا مکروہ ہے جبکہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: مکروہ نہیں۔ البتہ فقہائے احناف رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں حضرت سیدنا امام محمد علیہ رحمۃ اللہ الصد کے قول کو اختیار فرمایا ہے۔“

(غمزعیون البصائر شرح الاشباہ والنظائر، الفن الخامس، تحت الفصل الخامس عشر فی الاستبراء، ج ۳، ص ۳۱۹)

کیونکہ اس کو حرام فعل پر اعانت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ① (پ ۶، المائدة: ۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی
مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو
بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

اور جو مفتی ایسے حیلہ (پر عمل) کا فتویٰ دیتا ہو اس پر پابندی لگا دی جائے جیسا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ
اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۵۰ھ) نے فرمایا ہے۔ البتہ! اگر کوئی ایسا فیصلہ مفتی کے پاس آیا اور اسے معلوم نہ ہو کہ یہ کسی حق کو
باطل کرنے یا کسی باطل کو ثابت کرنے کا حیلہ ہے اور اس نے اس پر حکم لگا دیا تو وہ معذور ہے کیونکہ اس نے ظاہر پر حکم
لگایا ہے اور باطنی امور اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے سپرد ہیں۔ پس جو فتویٰ دے یا فیصلہ کرے اور اسے حقیقت حال کا علم ہو تو اسے
جان لینا چاہئے کہ اسے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے اور اس سے سوال بھی ہونا ہے۔ لہذا اسے چاہئے کہ
سوال کے لئے جواب اور جواب کے لئے صواب (یعنی درست) تیار کرے۔

حضرت سیدنا علامہ ابن العزحنی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۹۲ھ) کا کلام ختم ہوا۔

(حضرت سیدنا ابن العزحنی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا) یہ کلام ہر اس شخص کے نزدیک اچھا ہے جو نظر انصاف کے ساتھ اس
میں غور و فکر کرے۔ نیز یہ کلام مذہب (یعنی فقہ حنفی) کے موافق بلکہ بغیر کسی اختلاف کے دین کی اصل ہے۔ کیونکہ کوئی
بھی شخص جو محبت دنیا اور کثرت اموال کے نشہ میں مبتلا نہیں اس کے نزدیک یقیناً ایسا حیلہ بہت ہی برا ہے جس میں حرام
کو جائز ٹھہرایا جا رہا ہو اور حرمت والی شے کی بے حرمتی کی جا رہی ہو۔

حیلہ اختیار کرنے والوں پر عذاب الہی:

خاتمة المحققین حضرت سیدنا شیخ نجم الدین الغزالی الدمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۶۱ھ) اپنی کتاب "حُسنُ
التَّنْبِہِ فِي التَّشْبِہِ" میں فرماتے ہیں: "بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس شے کو
کھانے کا حیلہ کرتے تھے جو ان پر حرام تھی۔ چنانچہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتیں اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں اس طرح ہم انہیں آزما تے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً
الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حَيْثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ
لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۶۳﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۶۳)

نافرمانوں کو بندر بنا دیا گیا:

حضرت سیدنا امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۰۵ھ) صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حَبْرُ الْأُمَّةِ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ مضمحف شریف میں دیکھ کر تلاوت کر رہے تھے اور زور ہے تھے اور یہ ان کی بینائی ختم ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے عرض کی: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شکر کرے! آپ کیوں رو رہے ہیں؟“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم ”اَيْلَهُ“ سے واقف ہو؟“ میں نے عرض کی: ”اَيْلَهُ کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: یہ ایک بستی تھی جہاں یہودی آباد تھے۔ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا تھا۔ حضرت سیدنا امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۰۵ھ) کی روایت کے علاوہ دیگر روایات میں شکار کی ممانعت کی وجہ یہ بیان فرمائی: یہودی کو ایک دن (کی تعظیم) کا حکم دیا گیا تھا جیسا کہ تم کو جمعہ کے دن کا حکم دیا گیا ہے۔ پس انہوں نے اسے ترک کر دیا اور ہفتے کا دن اختیار کیا تو وہ اس دن آزمائش میں مبتلا کر دیئے گئے۔ اس دن میں ان پر شکار حرام کر دیا گیا تھا اور انہیں اس دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا۔ یوں کہ اگر اطاعت کریں گے تو اجر نہیں ملے گا۔ ہاں! نافرمانی کریں گے تو عذاب ضرور دیا جائے گا۔^(۱)

اس سے آگے حضرت سیدنا امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۰۵ھ) کی روایت یوں ہے: ”ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئیں ان کے سامنے آتیں اور ایسی سفید اور موٹی مچھلیاں ہوتیں گویا کہ وہ حایطہ ہیں اور جب ہفتے

①.....التفسير الكبير، الاعراف، تحت الآية: ۱۶۳، ج ۵، ص ۳۹۱۔

الكشف والبيان في تفسير القرآن، الاعراف، تحت الآية: ۱۶۳، ص ۹۲۸۔

کے علاوہ کوئی اور دن ہوتا تو وہ انہیں نہ پاتے اور نہ ہی پکڑ سکتے سوائے یہ کہ بہت شدید محنت اور مشقت کرنی پڑتی۔ چنانچہ، ان میں سے بعض نے بعض سے کہا یا ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ”کیوں نہ ہم ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑ لیں اور ہفتہ کے علاوہ دنوں میں انہیں کھالیا کریں۔“ تو ان میں سے ایک گھر والوں نے ایسا ہی کیا کہ مچھلیاں پکڑ لیں اور انہیں آگ پر بھون لیا اور جب ان کے پڑوسیوں نے بھوننے کی خوشبو سونگھی تو کہنے لگے کہ ”ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فلاں قبیلے والوں نے یہ کیا ہے۔“ اور پھر دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں حتیٰ کہ یہ نافرمانی ان میں پھیل گئی اور بہت بڑھ گئی اور وہ تین گروہوں میں بٹ گئے۔ (۱)..... ایک مچھلیاں کھانے والا گروہ (۲)..... دوسرا انہیں منع کرنے والا اور (۳)..... تیسرا وہ گروہ جس نے (دوسرے گروہ سے) یہ کہا: ”لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا“ (پ ۹، الاعراف: ۱۶۴) ترجمہ کنز الایمان: کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا۔“ منع کرنے والا گروہ یہ کہتا تھا: ”ہم تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب اور اس کی پکڑ (یعنی عذاب) سے ڈراتے ہیں۔ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے گا یا تم پر پتھروں کی بارش برسائے گا یا پھر اپنے پاس سے کسی اور عذاب میں تمہیں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! ہم تمہیں اسی جگہ چھوڑ جائیں گے جہاں تم اس وقت موجود ہو۔“ یہ کہہ کر وہ شہر سے باہر چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو آ کر شہر پناہ کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے اندر سے جواب نہ دیا۔

بالآخر وہ ایک سیڑھی لے کر آئے اور اسے فصیل (یعنی دیوار) پر لگایا اور ایک آدمی نے چڑھ کر دیکھا تو تین مرتبہ کہا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندو! یہ تو بندر بن چکے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! ان کی دُ میں لٹک رہی ہیں۔“ پھر اس نے دیوار کی دوسری جانب اتر کر دروازہ کھول دیا اور باقی لوگ بھی اندر آ گئے۔ ان بندروں نے اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچان لیا مگر انسان اپنے رشتہ دار بندروں کو نہ پہچان سکے۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ ”جب کوئی بندر اپنے رشتہ دار اور قریبی انسان کے پاس آتا تو اس کے کپڑے سونگھتا اور روتا اور وہ انسان کہتا: ”کیا تو فلاں ہے؟“ وہ اپنے سر کے اشارہ سے جواب دیتا کہ ”ہاں! میں وہی ہوں۔“ اور رونے لگتا۔ یوں کوئی بندر یا اپنے رشتہ دار اور قریبی انسان کے پاس آتی تو وہ اس سے کہتا: ”کیا تو فلانی ہے؟“ تو وہ اپنے سر سے اشارہ کر کے کہتی کہ ”ہاں! میں وہی ہوں۔“ اور رونے لگتی۔ پس انسان ان سے کہتے: ”کیا ہم نے تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب اور اس کی پکڑ سے نہیں ڈرایا تھا کہ وہ

تمہیں زمین میں دھنسا دے گا یا تمہارے چہرے بگاڑ دے گا یا پھر اپنے پاس سے کوئی اور عذاب تم پر مسلط فرما دے گا۔“ پھر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ”سنو اور غور کرو! اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۶۵﴾ (پ۹، الاعراف: ۱۶۵) ترجمہ کنز الایمان: پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا (۱)۔“ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”مجھے معلوم نہیں کہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا (یعنی وہ عذاب سے محفوظ رہا یا نہیں)۔ اور بات یہ ہے کہ ہم بھی کتنے ہی لوگوں کو برائی میں مبتلا دیکھتے ہیں مگر منع نہیں کرتے۔“ حضرت سیدنا عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی: ”اللہ عزوجل مجھے آپ پر فدا کرے! کیا آپ توجہ نہیں فرماتے کہ اس تیسرے گروہ نے بھی ان (نا فرمانوں) کے عمل کو ناپسند کیا، یوں کہ جب انہوں نے یہ کہا: ”لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا“ (پ۹، الاعراف: ۱۶۴) ترجمہ کنز الایمان: کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا۔“ حضرت سیدنا عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”میری یہ بات حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بڑھت پسند آئی اور آپ نے خوش ہو کر مجھے خوبصورت چادروں کا جوڑا عطا فرمایا۔“ (۲)

آٹھویں حدیث شریف:

﴿۸﴾..... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہِ خوشِ نصال، پیکرِ حسن و جمال، دافعِ رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اپنی نافرمانی پر ناراض ہوتا ہے اسی طرح اپنی دی ہوئی رخصتوں پر (اپنے بندوں کے) عمل کو پسند فرماتا ہے۔“ (۳)

(حضرت سیدنا امام احمد، حضرت سیدنا امام بزار، حضرت سیدنا امام طبرانی (مجموعہ اوسط میں) اور حضرت سیدنا امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

①..... حضرت سیدنا امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۰۵ھ) کی بیان کردہ حدیث شریف میں اس آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ ”فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ“ مذکور نہیں۔

②..... المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الاعراف، باب قصة بنی اسرائیل و مسنہم قرده، الحدیث: ۳۳۰۷، ج ۳، ص ۵۳.

③..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، الحدیث: ۵۸۷۰، ج ۲، ص ۴۳۸.

حضرت سیدنا امام ابن خزمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۳۱۱ھ) کی روایت میں یوں ہے: ”بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح گناہ کو چھوڑنے پر راضی ہوتا ہے اسی طرح اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کو پسند فرماتا ہے۔“ (۱)

”تبارک و تعالیٰ“ کا معنی و مفہوم:

اس حدیث شریف کی ابتدا میں اسمِ جلالت (یعنی اللہ) کے ساتھ ”تَبَارَكَ وَتَعَالَى“ کے الفاظ آئے ہیں۔ ”تَبَارَكَ“ کا معنی یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمام عیبوں سے پاک ہے اور ان تمام چیزوں سے مُنَزَّہ ہے جو اس کی شان کے مُنافی ہوں اور یہ صفت و خوبی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ ”الْقَامُوس“ میں ہے۔ اور ”تَعَالَى“ کا معنی ہے عقلوں کی رسائی سے بلند ذات۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پسند فرمانے کا مطلب:

مذکورہ حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ”(اللہ عَزَّوَجَلَّ) رخصتوں پر (اپنے بندوں کے) عمل کو پسند فرماتا ہے۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کسی عمل یا شخص کو پسند فرمانا یہ اس عمل پر کمال رضا اور اس بندے کی مقبولیت سے کننا یہ ہے۔ حدیث شریف سے مراد یہ ہے کہ جن احکامِ شرع میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے مکلف بندہ کو رخصت عطا فرمائی ہے یعنی ان کو اس پر آسان فرمادیا ہے ان پر عمل کرنے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ راضی ہوتا ہے۔ نیز مذکورہ حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ ”(اللہ عَزَّوَجَلَّ) اپنی نافرمانی پر ناراض ہوتا ہے۔“ نافرمانی وہ ہے جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نہی (یعنی ممانعت) فرمائی ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... حرام اور (۲)..... مکروہ تحریمی۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پسندیدہ بندہ:

بیان کردہ آٹھویں حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس کے پسندیدہ اعمال بجالاتا ہے اور اس بندے کو ناپسند رکھتا ہے جو اس کے ناپسندیدہ افعال اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی رخصت کو اسی طرح پسند فرماتا ہے جس طرح اپنے حکم کو پسند اور ممانعت کو ناپسند فرماتا ہے۔ لہذا اس نے صغیرہ و کبیرہ ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کو واجب فرمادیا۔“

①..... صحیح ابن خزمیہ، کتاب الصیام، باب استحباب الفطر فی السفر..... الخ، الحدیث: ۲۰۲۷، ج ۳، ص ۲۵۹.

رخصت کے متعلق خلاصہ کلام:

حاصل کلام یہ ہے کہ بندوں کی آسانی کی خاطر اللہ عزوجل کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنے میں وہی خرچ جانے گا جو دین حق کو چھوڑ کر اپنی عقل و خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام نجم الدین الغزالی علیہ رحمۃ اللہ العلی (متوفی ۱۰۶۱ھ) اپنی مبارک تصنیف ”حُسنُ التَّنْبِہِ فی التَّشْبِہِ“ میں فرماتے ہیں کہ ”شیطان لعین کے کاموں میں سے رخصت کو ناپسند رکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا بھی ہے اور اللہ عزوجل بندے سے جو چاہتا ہے اس میں اس کی خلاف ورزی ہے۔“ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں بیان کردہ احادیث کی مثل احادیث کریمہ ذکر فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت سیدنا امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۳۵ھ) روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ”حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موزوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ پس جس نے اس سے منہ پھیرتے ہوئے اس کو ترک کیا تو وہ شیطان کے طریقہ پر ہے۔“ (۱)

رخصت پر عمل کب افضل ہے؟

یہیں سے علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا: ”جو شخص اپنے دل میں رخصت کی کراہت (یعنی ناپسندیدگی) پاتا ہو تو اس کے لئے عزیمت پر عمل کرنے سے افضل رخصت پر عمل کرنا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ جب کبھی رخصت کو اختیار کیا جائے تو لازم ہے کہ کہیں رخصت پر عمل کرنا اسے رخصتوں کی تلاش میں نہ لگا دے یوں کہ وہ ہر فرقہ کے آسان مسائل پر عمل کرتا پھرے کیونکہ ایسا کرنا حرام اور شیطان کی پیروی ہے۔“ (۲)

نویں حدیث شریف:

﴿۹﴾..... حضرت سیدنا ابودرداء، حضرت سیدنا واثلہ بن اسقع، حضرت سیدنا ابوامامہ باہلی اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حُسن و جمال، دافعِ رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”جس طرح گنہگار بندہ اپنے رب عزوجل کی مغفرت کو محبوب رکھتا ہے اسی طرح اللہ

①..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطہارات، باب فی المسح علی الخفین، الحدیث: ۳۳، ج ۱، ص ۲۰۷.

②..... حسن التنبہ فی التشبہ لنجم الدین الغزالی علیہ رحمۃ اللہ القوی.

عَزَّوَجَلَّ اپنی طرف سے دی ہوئی رخصت کا قبول کیا جانا محبوب رکھتا ہے۔“ (۱)

(حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”موطا“ میں اور حضرت سیدنا امام طبرانی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے

”معجم الکبیر“ میں اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

حدیث پاک کی شرح:

مذکورہ حدیث پاک میں فرمایا گیا: ”بندہ اپنے رب عزَّوَجَلَّ کی مغفرت کو محبوب رکھتا ہے۔“ مطلب یہ کہ بندہ اپنے گناہ کی بخشش کو پسند رکھتا ہے تاکہ بروز قیامت اس کے سبب مُوَآخِذَہ نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اپنی طرف سے دی ہوئی رخصت کا قبول کیا جانا محبوب رکھتا ہے۔“ یہاں اللہ عزَّوَجَلَّ کے محبوب رکھنے سے مراد اللہ عزَّوَجَلَّ کی کامل رضا ہے یعنی اللہ عزَّوَجَلَّ اس عمل سے راضی ہوتا ہے اور رخصت کا قبول کیا جانا یہ ہے کہ بندہ اس رخصت و سہولت پر عمل کرے اور اس کا دل اس سے مُتَنَفِّر نہ ہو جائے کہ اسے اہمیت ہی نہ دے اور جو کام دشوار و سخت ہو اسی پر عمل کرے۔

میانہ روی کے متعلق حضرت سیدنا عبد اللہ بن

عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات

دسویں حدیث شریف:

﴿10﴾..... (۱) حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب، مُنَزَّہ عَنِ الْعُیُوبِ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ میں کہتا ہوں کہ ”اللہ عزَّوَجَلَّ کی قسم! میں ساری زندگی دن کو روزہ رکھوں گا اور تمام رات نوافل پڑھا کروں گا۔“ تو رحمتِ عالم صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (مجھے بلوا کر) استفسار فرمایا: ”کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟“ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان! واقعی میں نے یہ بات کہی ہے۔“ تو آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم اس کی طاقت نہیں رکھتے لہذا کبھی (نفل) روزہ رکھو اور کبھی نہ رکھو، نیند بھی کرو اور قیام (رات کی عبادت) بھی کرو اور ہر مہینے تین روزے رکھو اس لئے کہ نیکی پر دس گنا آجرت ملتا ہے اور یہ زندگی بھر روزہ رکھنے کی مثل ہے۔“ میں نے عرض کی: ”میں اس سے زیادہ کی

①..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۷۶۶۱، ج ۸، ص ۱۵۳.

طاقت رکھتا ہوں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تو پھر ایک دن روزہ رکھو اور دو دن روزہ نہ رکھو یعنی ناغہ کرو۔“ میں نے عرض کی: ”میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔“ تو رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”پھر ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو اور یہ اللہ عزوجل کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ ہے اور یہ روزوں کا بہترین طریقہ ہے۔“ ایک روایت میں یوں ہے: ”یہ سب سے افضل روزہ ہے۔“ (۱)

میں نے عرض کی: ”مجھے اس (افضل) سے زیادہ کی طاقت ہے۔“ آقائے دو جہان، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس سے افضل طریقہ کوئی نہیں۔“ (۲)

(حضرت سیدنا امام بخاری و حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

(۲)..... ایک روایت میں یہ زائد ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا: ”تمہارے دشمن کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہاری زوجہ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔“ (۳)

(۳)..... ایک روایت میں یوں ہے کہ مدنی تاجدار، باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا: ”مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھو گے اور ہر رات قرآن کریم کی تلاوت کرو گے۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”جی ہاں! یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اور اس سے میرا مقصد نیکی و بھلائی ہے۔“ اسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مہینے میں ایک بار قرآن مجید ختم کیا کرو۔“ میں نے عرض کی: ”یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”پھر ہفتے میں ایک بار قرآن مجید ختم کر لیا کرو اور اس پر زیادہ نہ کرنا۔“ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں: ”پس میں نے خود پر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی حالانکہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا: ”تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمر طویل ہو

①..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم الدھر، الحدیث: ۱۹۷۶، ص ۱۵۴.

②..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدھر..... الخ، الحدیث: ۲۷۲۹، ص ۸۶۳.

③..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدھر..... الخ، الحدیث: ۲۷۳۰، ص ۸۶۴.

جائے۔“ فرماتے ہیں کہ ”میں اسی حالت کو پہنچ گیا جس کے بارے میں رسولِ غیبِ داں، نبیِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا۔ پس جب میں بوڑھا ہو گیا تو پھر میں نے چاہا کہ کاش! میں حضور نبی رحمت، شفیعِ اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی رخصت قبول کر لیتا۔“ (۱)

(۴)..... ایک روایت میں یہ زائد ہے کہ حضور نبی مکرّم، نورِ مجسم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا: ”جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا روزہ نہیں۔“ (۲)

(۵)..... ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما دن کے وقت اپنی زوجہ کو قرآن مجید کا ساتواں حصہ سنا دیتے تھے تاکہ دن میں پڑھ لینے کے سبب وہ پڑھا ہو رات (کی نماز) میں پڑھنا آسان ہو جائے اور جب قوت حاصل کرنے کا ارادہ کرتے تو کئی دنوں تک روزہ نہ رکھتے۔ پھر اُن دنوں کا حساب لگا کر ان کی مثل روزے رکھتے کیونکہ انہیں یہ ناپسند تھا کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے عہد میں سے کوئی شے رہ جائے۔“ (۳)

(۶)..... ایک روایت میں ہے نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روزے ہیں اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات آرام کرتے اور رات کا تہائی حصہ نماز پڑھتے اور پھر رات کا چھٹا حصہ آرام کرتے تھے اور وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے۔“ (۴)

پہلی روایت کی شرح

دسویں حدیث شریف کی پہلی روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول کہ ”اللَّهُ

①..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، الحدیث: ۲۷۳۰ ص ۸۶۴.

②..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، الحدیث: ۲۷۳۴، ص ۸۶۴.

③..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فی کم یقرء القرآن..... الخ، الحدیث: ۵۰۵۲، ص ۴۳۷.

④..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، الحدیث: ۲۷۳۹، ص ۸۶۴.

عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں ساری زندگی دن کو روزہ رکھوں گا اور تمام رات نوافل پڑھا کروں گا۔“ ان کا یہ ارادہ صرف اللہ عزَّوَجَلَّ کی رضا پانے، اُس کا قُرب حاصل کرنے اور آخرت میں نجات کے حصول کے لئے تھا۔

امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا تبصرہ:

حضرت سیدنا امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں: ”حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے مشہور ہونے اور راویوں کی کثرت کی بناء پر اس میں کثیر اختلاف پایا جاتا ہے حتیٰ کہ بے بصیرت (یعنی ناواقف) لوگوں نے اس حدیث کو مُضْطَرِبٌ^(۱) گمان کر لیا۔ حالانکہ یہ حدیث مُضْطَرِبٌ نہیں کیونکہ جب اس کے اختلاف کا کھوج لگایا گیا اور اس کے بعض حصوں کو دوسرے بعض حصوں سے ملایا گیا تو اس کی صورت مُرتَّبٌ و مُنظَّمٌ ہو گئی اور اس کا طرز و انداز یکساں ہو گیا اور اب اس میں کسی قسم کا اختلاف، تعارض اور الزام نہ رہا اور اختلاف تو صرف اتنا ہے کہ جس بات کو بعض راویوں نے بیان نہیں کیا اسے دوسرے بعض نے بیان کر دیا اور جس بات کو بعض نے اجمالی طور پر بیان کیا تھا اسے دوسروں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔“ اس کے بعد امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) نے مسلم شریف کی یہ روایت بیان فرمائی کہ ”مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم مسلسل روزے رکھتے ہو اور ناغہ نہیں کرتے اور ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہو۔“^(۲)

پھر ارشاد فرماتے ہیں: حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ عمل اپنے اس قول (یعنی ”میں جب تک زندہ رہا دن کو روزہ رکھوں گا اور ساری رات نوافل پڑھوں گا۔“) سے اپنے اوپر لازم کرنے کے بعد کیا جیسا کہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے پس (ان کے عمل شروع کرنے کے بعد) اس کی خبر حضور نبی اکرم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی۔

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 175 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نُزْهَةُ النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ“ صَفْحَه 95 پر اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ حضرت سیدنا امام احمد بن علی بن محمد بن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۸۵۲ھ) فرماتے ہیں: ”اگر سند میں مخالفت، راوی کے بدلنے کی وجہ سے ہو اور ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہ ہو تو اس حدیث کو ”مُضْطَرِبٌ“ کہتے ہیں۔“ اور اس کے حاشیے میں ہے: ”مُضْطَرِبٌ وہ حدیث ہے جس کو ایک یا ایک سے زیادہ راوی، ہم مرتبہ مختلف طُرُق پر روایت کریں اس طرح کہ نہ تو کسی کو دوسری پر ترجیح دی جاسکے اور نہ ہی دونوں کو باہم جمع کرنا ممکن ہو۔ (اور اس کا حکم یہ ہے کہ) حدیث ”مُضْطَرِبٌ“ ضعیف ہوتی ہے کیونکہ اضطراب کا پایا جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث اچھی طرح یاد نہیں تھی۔“

②..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، الحدیث: ۲۷۳۴، ص ۸۶۴۔

اسی لئے بغض زاویوں نے ان کا عمل بیان کر دیا اور بغض نے ان کا قول ذکر کر دیا۔^(۱)

تراویح کو تراویح کہنے کی وجہ:

پہلی روایت میں یہ بھی بیان ہوا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا: ”تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔“ یعنی تم اس کو نہیں کر سکو گے۔ کیونکہ پیدائشی طور پر اپنے اندر پائی جانے والی کمال اطاعت کی کمی کے سبب انسان اکتا جاتا ہے۔ لہذا اطاعت و عبادت میں مشغولیت کے لئے کچھ بدن کی حصہ داری و رعایت ضروری ہے تاکہ اسے سکون و اطمینان حاصل ہو اور وہ پھر سے نشاط کے ساتھ عبادت کی طرف آجائے اور اسی لئے نماز تراویح میں ہر چار رکعات کے بعد اتنی دیر آرام کے لئے بیٹھنے کا حکم ہے جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھی گئیں^(۲) اور ”تراویح“ کا نام تراویح اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں ہر چار رکعتوں کے بعد استراحت یعنی آرام کیا جاتا ہے حتیٰ کہ آرام کے لئے نہ بیٹھنا مکروہ (تزیہی) ہے کیونکہ ایسا کرنے سے غالب طور پر نشاط حاصل نہیں ہوتا (اور سستی آتی ہے)۔

اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد اللہ

①..... المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم للامام القرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی.

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضانِ سنت“ جلد اول صفحہ 1121 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں: ”(نماز تراویح میں) ہر چار رکعتوں کے بعد اتنی دیر آرام لینے کیلئے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں چار رکعات پڑھی ہیں۔ اس وقت کو ”ترویجہ“ کہتے ہیں۔“

(فتاویٰ عالمگیری، ج ۱، ص ۱۱۵)

اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 672 صفحات پر مشتمل کتاب، ”جدد الممتار علی رد الممتار“ الجزء الثانی، صفحہ 428 پر مجدد اعظم، لقیہ الخیم سیدنا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) فرماتے ہیں: ”فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ (ترویجہ کی مقدار بیٹھ کر) دعائیں پڑھنا اگر لوگوں (یعنی مقتدیوں) پر گراں گزرے تو دعائیں ترک کر دے اور اس قدر درود شریف ”اللہم صل علی محمد“ پراکتفا کرے۔ کیونکہ یقینی بات ہے کہ ترویجہ کی مقدار بیٹھنا لوگوں پر بھاری ہوگا۔ لہذا میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر عارف (یعنی رواج) کے مطابق ترویجہ پراکتفا کیا گیا تو یہی کافی ہے۔ واللہ کسبہم یقبل القلیل ویجازی الکثیر ولہ الحمد (یعنی اور اللہ عزوجل کریم ہے، تھوڑا عمل قبول فرما کر کثیر اجر عطا فرماتا ہے اور اسی کے لئے ہیں تمام تعریفیں)۔“

(جدد الممتار علی رد الممتار، فصل فی الترویج، ج ۲، ص ۴۲۸)

بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا: ”مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات بھر نماز پڑھتے ہو (تو ایسا نہ کرو۔“ (1)

مستلسل عمل کرنے سے ممانعت کی حکمت:

حضرت سیدنا امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ”جس عمل کو حضرت سیدنا عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کے مسلسل و ہمیشہ (CONTINUALLY) کرنے سے منع فرمایا۔ یہ اس لئے کہ کہیں مسلسل عبادت کی وجہ سے اُس آزمائش میں نہ پڑ جائیں جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے انہیں تنبیہ فرمائی کہ ”فَانْكَرْ اِذَا فَعَلْتَ ذَاكَ هَجَمْتَ عَيْنَاكَ“ یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔“ (2) شرح بیان کرنے والوں نے حدیث شریف میں وارد لفظ ”هَجَمْتَ عَيْنَاكَ“ کا معنی یہ بیان کیا کہ ”تمہاری آنکھیں دھنس جائیں گی۔“ اور اس کا تحقیقی معنی یہ ہے کہ ”تمہاری آنکھیں یکبارگی نقصان اٹھائیں گی۔“ کیونکہ هَجَمَ کا معنی ہوتا ہے کہ شے کو اچانک تیزی کے ساتھ لینا اور یہاں اس معنی کا بھی احتمال ہے کہ گزشتہ کثیر شب بیداری کی وجہ سے نیند کے غلبہ کے سبب آنکھیں دھنس جائیں گی پس جس عمل کو اپنے اوپر لازم کیا وہ رک جائے گا اور یوں اس بے مذموم طریقہ والوں میں شمار ہوگا جنہوں نے رہبانیت ایجاد کی اور اس پر قائم نہ رہے (3)۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم، نور مجتسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: ”اے عبد اللہ! تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا وہ پہلے رات کو قیام (یعنی عبادت) کیا کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔“ (4) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا: ”اور تمہارا جسم کمزور ہو جائے۔“ (5) یعنی تم اس عمل (یعنی بلا وقفہ مسلسل عبادت) کو بجالانے سے عاجز اور کمزور

①..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، الحدیث: ۲۷۴۳، ص ۸۶۵.

②..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، الحدیث: ۲۷۳۸، ص ۸۶۴.

③..... یہاں قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا فَمَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اِلَّا الْاِتِّبَاعَ بِرِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا هُوَ فَاخِرٌ بِرِغَابَتِهَا (پ ۲۷، الحدید: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان: اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی پھر اسے نہ نباہا جیسا اس کے نبانے کا حق تھا۔“ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ماقبل صفحہ 672 پر ملاحظہ کیجئے۔

④..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، الحدیث: ۲۷۳۳.

⑤..... المرجع السابق، الحدیث: ۲۷۳۸.

ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ ایک دوسرے لفظ سے یوں تعبیر فرمایا: ”تم ضعیف ہو جاؤ گے۔“ (۱)

کبھی روزہ رکھو اور کبھی ناغہ کرو:

حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤ لاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”کبھی روزہ رکھو اور کبھی نہ رکھو۔“ یعنی جب تم روزے رکھو تو روزے شروع کرتے وقت اپنے دل میں دنوں کی کوئی تعداد مقرر کئے بغیر رکھنا تا کہ تم اپنے نفس کی اطاعت و پیروی کرنے والے نہ بنو بلکہ جتنی قدرت اللہ عزوجل تمہیں دے اس کے مطابق روزے رکھو تا کہ تم ہر حال میں اللہ عزوجل کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہو اور یوں ہی اپنے دل میں دنوں کی کوئی تعداد مقرر کئے بغیر جتنی تمہیں سہولت و آسانی ہوا تنے دن روزوں کا ناغہ کر لینا تا کہ تم نفس کے پیروکار نہ بنو بلکہ اللہ والے کہلاؤ اور تمہارے لئے اپنے مالک و مولیٰ عزوجل کی اطاعت کا معاملہ آسان ہو پس اس طرح سے خشوع میں زیادتی ہوگی اور یہ سنت کے موافق ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) نے مسلم شریف کی شرح میں بیان کیا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا (عبداللہ بن) شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے ایام اور تعداد کے بارے میں سوال کیا تو اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو جواب دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے: ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے ہی جا رہے ہیں۔“ اور روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہم کہتے: ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں رکھ رہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں رکھ رہے۔“ (۲)

حضرت سیدنا امام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ”اس کی وضاحت یہ ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت، مخزنِ جوہر و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نفلی روزے رکھتے تو کثرت سے اور پے درپے رکھتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ مطہرات اور خاص خاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے سے متعلق گفتگو کرنے لگتے اور یہی

①..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، الحدیث: ۲۷۳۶.

②..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صیام النبی ﷺ فی غیر رمضان..... الخ، الحدیث: ۲۷۱۹، ص ۸۶۳.

معاملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ نہ رکھنے کا ہوتا۔

اور اسی کی مثل حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیان کردہ حدیث شریف ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْعُيُوبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا: ”اب روزہ نہیں چھوڑیں گے۔“ اور روزے نہ رکھتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا: ”اب روزہ نہیں رکھیں گے۔“ (1)

اور اسی کی مثل وہ حدیث پاک ہے جس میں حُسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”بلکہ میں (نقلی) روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اور رات میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں تو جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں (یعنی میرے طریقہ پر نہیں)۔“ (2)

نیند بھی کرو اور قیام بھی کرو:

پہلی روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ارشاد فرمایا: ”نیند بھی کرو اور قیام (یعنی رات میں عبادت) بھی کرو۔“ مطلب یہ کہ جتنا تم چاہو نیند کرو اگرچہ پوری رات ہو اور اسی طرح رات میں جتنی چاہو عبادت کرو اگرچہ پوری رات کرو۔ البتہ! ہر رات نیند کی کثرت پر ہمیشگی اختیار نہ کرو اور نہ ہی ہر رات عبادت کی کثرت پر مد اومت اپناؤ بلکہ تمہارا مالک و مولیٰ عَزَّوَجَلَّ اپنی مرضی کے مطابق تمہارے لئے جتنی آسانی مہیا فرمائے اسی پر عمل کرو اور تمہارا نفس اپنی منشا سے تمہارے لئے جو اختیار کرے اس کو نہ اپناؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو مکمل طور پر اپنے نفس پر بوجھ ڈالو اور نہ ہی اس کو مکمل طور پر آسانی کا خوگر بناؤ (یعنی اسے مکمل آزاد نہ چھوڑو) بلکہ درمیانی حالت (یعنی میانہ روی) اختیار کرو تا کہ تمہارا معاملہ دُرست رہے اور تمہیں اطاعت و عبادت پر ثابت قدمی حاصل ہو۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۲ھ) صحیح مسلم کی شرح میں

①..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر رمضان..... الخ، الحدیث: ۲۷۲۴، ص ۸۶۳.

②..... صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، الحدیث: ۵۰۶۳، ص ۴۳۸ ملخصاً.

المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم للامام القرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی.

بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اصحاب یعنی شافعی فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”ہیشگی کے ساتھ ساری ساری رات نماز پڑھنا ہر شخص کے لئے مکروہ ہے۔“ اور انہوں نے ساری رات نماز پڑھنے اور ہمیشہ روزہ رکھنے کے درمیان ایسے شخص کے حق میں فرق کیا ہے جس کو مسلسل روزے رکھنے سے کسی قسم کا نقصان نہ ہو اور نہ ہی کسی کا حق فوت ہو جبکہ ساری رات نماز پڑھنے میں نقصان کا پایا جانا یقینی ہے۔^(۱)

بندہ عمل سے دور ہو جاتا ہے:

اور یہ مذکورہ حکم اس لئے ہے کہ یہ دین آسان ہے اور اس میں کوئی تنگی نہیں۔ جیسا کہ ما قبل بیان کردہ ایک حدیث پاک کے اس حصہ ”جو بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا یہ اُس پر غالب آجائے گا۔“ کے تحت حضرت سیدنا امام ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن علی بن محمد بن سعید کرمانی بغدادی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۸۶۷ھ) شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں: ”اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جو بھی نرمی و آسانی کو چھوڑ کر دین کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، دین اس پر غالب آجاتا ہے اور گہرائی میں جانے والا عاجز آجاتا ہے اور اپنے تمام یا پھر بعض اعمال سے دور ہو جاتا (یعنی انہیں چھوڑ دیتا) ہے اور اس حدیث شریف کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ لفظ ”دین“ کا اطلاق اعمال پر ہوتا ہے کیونکہ جن کو آسانی اور دشواری سے موصوف کیا جاتا ہے وہ اعمال ہی ہیں (جیسے کہتے ہیں: فلاں عمل آسان ہے اور فلاں دشوار) پھر دین، ایمان اور اسلام ان سب کا معنی ایک ہے۔ مقصود اس سے عمل کرنے والے کو بقدر طاقت، آسانی و میاں نہ روی سے وابستگی پر ابھارنا اور اس کے لئے اس پر ثابت قدمی کو ممکن بنانا ہے اور جس شخص نے بھی دین پر غالب ہونے اور اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی وہ اپنے عمل سے دور ہو گیا اور دین اس پر غالب آ گیا اور دین غالب ہی رہے گا اور وہ شخص مغلوب۔“^(۲)

ہر مہینے تین روزے رکھو:

پہلی روایت میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ارشاد فرمایا: ”ہر مہینے تین دن روزے رکھو اس لئے کہ نیکی پردس گنا اجر ملتا ہے اور یہ زندگی بھر روزہ رکھنے کی مثل ہے۔“ یعنی ہر وہ مہینہ جس میں تمہارا روزے

①..... شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، ج ۸، ص ۴۱.

②..... الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری الشہیر بشرح الکرمانی، کتاب الایمان، باب الدین یسر..... الخ، ج ۱، ص ۱۶۱.

رکھنے کا ارادہ ہو اس میں تین روزے رکھو اور مسلم شریف کی روایت (الحديث: ۲۷۴۵، ص ۸۶۵) میں ”مِنَ الشَّهْرِ“ کے بجائے ”مِنْ سُرَّةِ الشَّهْرِ“ کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) صحیح مسلم کی شرح میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”سُرَّةُ الشَّيْءِ“ کا معنی ہوتا ہے ”شے کا وسط“ (اب حدیث کا معنی ہوگا: ہر مہینے کے وسط میں تین دن روزے رکھو) اور یہ پسندیدہ ہے کہ وہ تین دن ”ایام بیض“ ہوں اور ایام بیض سے مراد ہر مہینہ کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”وہ ہر مہینہ کی ۱۲، ۱۳ اور ۱۴ تاریخ ہے۔“ (علمائے کرام فرماتے ہیں) شاید اس لئے حضور نبی کریم، رءُوفٌ رَّحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے تین مَعِينٌ دنوں پر ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی تاکہ ان کے مَعِينٌ ہونے کا گمان نہ ہو اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے ان مبارک الفاظ ”ہر مہینہ کے وسط“ اور ایام بیض کے متعلق ”ترمذی شریف“ میں موجود اپنے فرمان سے ان تین دنوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) فرماتے ہیں: ”حضور نبی رحمت، شفیع امت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تین روزوں کے لئے مہینے کے کوئی مخصوص دن مقرر فرما کر ان پر مستقل عمل نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کبھی مہینے کے شروع میں، کبھی آخر میں اور کبھی درمیان میں یہ روزے رکھا کرتے تھے۔“ (2)

پھر حضرت سیدنا امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) نے اس مسئلہ میں گفتگو کو پھیلا دیا ہے۔

تین روزوں پر پورے مہینے کا ثواب:

نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْغُيُوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ہر مہینے تین روزے رکھنے پر اس طرح خوشخبری سنائی کہ ”ہر مہینے تین دن روزے رکھو اس لئے کہ نیکی پر دس گنا اجر ملتا ہے اور یہ زندگی بھر روزہ رکھنے کی مثل ہے۔“ یعنی ان تین دنوں میں ہر دن کا روزہ اجر و ثواب میں دس دنوں کے برابر ہے تو یوں مہینہ مکمل ہو گیا اور ہر مہینے پابندی کے ساتھ تین روزے رکھنا اجر و ثواب کے دگنے ہونے کے اعتبار سے زندگی بھر روزوں کی مثل ہے۔“ اور

①..... شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة ایام من کل شهر..... الخ، ج ۸، ص ۴۹.

②..... المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم للامام القرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی.

مسلم شریف کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ”ہر دس دنوں میں ایک دن روزہ رکھو۔“^(۱) اس کے تحت حضرت سیدنا امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) فرماتے ہیں: یہ اس روایت کے متوافق ہے جس میں ارشاد ہوا: ”ہر مہینے تین دن روزہ رکھو۔“^(۲) اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالیشان ہے کہ ”ایک دن روزہ رکھو تمہیں باقی دنوں کا آجر بھی ملے گا۔“^(۳) روایات کا یہ اختلاف اور مشابہ ہونا، نقل بالمعنی (یعنی متن حدیث کو بعینہ الفاظ کے بجائے مرادف الفاظ سے بدل کر بیان کرنے) کے باب سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض شارحین رحمہم اللہ السہین نے بیان کیا کہ ”اس فرمان عالیشان (یعنی تمہیں باقی دنوں کا آجر بھی ملے گا) میں باقی دنوں سے مراد دس دنوں میں سے باقی دن ہیں اور وہ نو ہیں۔“ اور اسی طرح اس فرمان نبوی ”دو دن روزہ رکھو تمہارے لئے باقی دنوں کا آجر بھی ہے“ کے تحت فرمایا: ”اس سے مراد بیس دنوں کے باقی یعنی اٹھارہ دن ہیں اور یوں ہی یہ فرمان ذیشان ”تین دن روزہ رکھو باقی دنوں کا ثواب بھی ملے گا۔“^(۴) اس سے مہینے کے باقی یعنی ستائیس دن مراد ہیں اور یہ بہترین تعبیر ہے جس کی بنیاد یہ فرمان ہے کہ ایک نیکی پر دس گناہ اجر ملتا ہے۔^(۵)

نقلی روزوں میں وقفہ کی مقدار:

جب حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مہینے تین دن روزہ رکھنے کا فرمایا تو انہوں نے عرض کی: ”میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تو پھر ایک دن روزہ رکھو اور دو دن روزہ نہ رکھو یعنی ناغہ کرو۔“^(۶) جبکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ”دو دن روزہ رکھو اور دو دن افطار کرو یعنی ناغہ کرو۔“ اس کے تحت حضرت سیدنا امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) فرماتے ہیں: ”یہ حدیث شریف اس طرح منقول ہے کہ ایک مہینے میں پہلے تین دن کے روزوں سے چار دن کی طرف، پھر تین دن کے روزوں سے دو دن روزہ اور دو

①..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر۔ الخ، الحدیث: ۲۷۳۴، ص ۸۶۴.

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۲۷۴۳، ص ۸۶۵. ③..... المرجع السابق، الحدیث: ۲۷۴۲. ④..... المرجع السابق.

⑤..... المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم للامام القرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی.

⑥..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر۔ الخ، الحدیث: ۲۷۲۹، ص ۸۶۳.

صوم داؤدی کے افضل ہونے کی وجہ:

”الشَّرْعَةُ“ اور اس کی شرح میں ہے: ”تفلی روزے رکھنے والا افضل روزے کو اختیار کرے اور وہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا روزہ ہے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار (یعنی ناغہ) کرتے۔ اس روزہ کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عادت نہ ہونے کی وجہ سے یہ دل پر زیادہ اثر کرتا ہے کیونکہ جس دواء کی عادت پڑ جائے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے پھر جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس دواء سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح روزہ رکھنے میں بندہ ایک دن صبر اور ایک دن شکر کے درمیان رہتا ہے۔ چنانچہ، امام الصَّابِرِينَ، سَيِّدُ الشَّاكِرِينَ، سُلْطَانُ الْمُتَوَكِّلِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: مجھے دنیا و زمین کے خزانوں کی چابیاں (keys) پیش کی گئیں تو میں نے واپس کر دیں اور بارگاہِ الہی میں عرض کی: ”میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب کھاؤں گا تو تیرا شکر اور حمد و ثناء بجالاؤں گا اور جب بھوکا رہوں گا تو تیرے حضور گریہ و زاری کروں گا۔“ (1)

فضیلت والے دنوں میں روزے:

حُجَّةُ الْإِسْلَامِ حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) کی شہرہ آفاق تصنیف ”احیاء العلوم“ میں ہے: ”جو شخص نصف زمانہ (یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن) روزہ رکھنے کی طاقت نہ پائے تو اسے تہائی زمانہ روزہ رکھنے میں حرج نہیں اور وہ یوں کہ ایک دن روزہ رکھے اور دو دن ناغہ کرے اور اگر مہینہ کے شروع، درمیان اور آخر میں تین تین دن روزے رکھے تو یہ بھی تہائی زمانہ روزہ رکھنا ہے اور یہ فضیلت والے اوقات یعنی دنوں (2) میں واقع

①.....جامع الترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی الکفاف والصبر علیہ، الحدیث: ۲۳۴۷، ص ۱۸۸۸، مفہوما۔

②.....کبعض فضیلت والے دن سال میں ایک مرتبہ پائے جاتے ہیں جیسے: یومِ عَرَفَةَ (۹ ذوالحجہ)، یومِ عَاشُورَاءَ (یعنی محرم الحرام کا دسواں دن)، ذوالحجَّۃِ الحرام کے ابتدائی نو دن، محرم الحرام کے ابتدائی دس دن اور حرمت والے تمام مہینے (یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجَّۃ، محرم اور رجب)۔ کبعض فضیلت والے دن ہر مہینے میں آتے ہیں اور وہ ہر مہینہ کے ابتدائی، درمیانی اور آخری دن ہیں۔ جو روزہ مہینہ کی ابتدا میں رکھا جاتا ہے اسے ”صَوْمُ الْفَرِّ“ اور جو مہینہ کے آخر میں رکھا جاتا ہے اسے ”صَوْمُ السَّرِّ“ کہا جاتا ہے اور درمیان والے دن ”ایامِ بَیضِ“ کہلاتے ہیں اور کبعض فضیلت والے دن ہر ہفتے میں آتے ہیں اور وہ پیر، جمعرات اور جمعہ کے دن ہیں۔ (ماخوذ من احیاء علوم الدین مع شرحہ اتحاف السادة المتقین، کتاب.....)

ہوں گے اور اگر (ہر مہینے) پیر، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھے تو یہ بھی تہائی کے قریب ہے (1)۔ (2)

نفلی روزوں کا بہترین طریقہ:

پہلی روایت میں سرکارِ دو عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صومِ داؤدی کے بارے میں فرمایا: "هُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ" یہاں لفظ "أَعْدَلُ" آیا ہے جو "عَدْلُ" (یعنی انصاف) سے بنا ہے اور "جَوْرٌ" (یعنی زیادتی) کی ضد ہے۔ تو اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ روزے رکھنے کا یہ طریقہ انسانی جسم کے معاملہ میں دوسرے طریقوں سے زیادہ انصاف والا ہے کیونکہ اس میں جسم پر ظلم و زیادتی نہیں پائی جاتی (اور اس انداز میں روزہ رکھنے والا ناغہ کے دنوں میں اپنی جان، اہل اور مہمان وغیرہ کا حق ادا کر لیتا ہے جبکہ مسلسل روزہ رکھنے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ فتح الباری، ج ۵، ص ۱۹۵)۔ اس فرمانِ عالیشان کی شرح کرتے ہوئے حضرت سپہِ نانا امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) فرماتے ہیں: "صومِ داؤدی کا" أَعْدَلُ الصِّيَامِ " (یعنی بہترین اور زیادہ انصاف والا روزہ) ہونا قوت کی حفاظت اور عبادت کی مشق کے پائے جانے کی حیثیت سے ہے اور جب یہ روزہ فی نفسہ بہترین اور زیادہ انصاف والا ہے تو اولاً

..... اسرار الصوم، الفصل الثالث فی التطوع بالصيام۔ الخ، ج ۴، ص ۴۲۴ تا ۴۳۱) فضیلت والے دنوں کی مزید تفصیل جاننے کے لئے احیاء العلوم (ج ۱، صفحہ ۵۹۰ تا ۵۹۳) سے باب "نفلی روزے اور ان کی ترتیب" کا مطالعہ فرمائیے۔

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، "بہارِ شریعت" جلد اول صفحہ ۹66 تا 967 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) روزے کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "روزے کی پانچ قسمیں ہیں: (۱) فرض (۲) واجب (۳) نفل (۴) مکروہ تنزیہی (۵) مکروہ تحریمی۔ فرض و واجب کی دو قسمیں ہیں: معین و غیر معین۔ فرض معین جیسے ادائے رمضان۔ فرض غیر معین جیسے قضائے رمضان اور روزہ کفارہ۔ واجب معین جیسے نذر معین۔ واجب غیر معین جیسے نذر مطلق۔ نفل دو ہیں: نفل مسنون، نفل مستحب جیسے عاشوراء یعنی دسویں محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ نویں کا بھی اور ہر مہینے میں تیرھویں، چودھویں، پندرھویں اور عرفة کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، شش عید کے روزے صومِ داؤد علیہ السلام، یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ مکروہ تنزیہی جیسے صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنا۔ نیروز و مہرگان کے دن روزہ۔ صومِ دہر (یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا)، صومِ شکوت (یعنی ایسا روزہ جس میں کچھ بات نہ کرے)، صومِ وصال کہ روزہ رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے، یہ سب مکروہ تنزیہی ہیں۔ مکروہ تحریمی جیسے عید (یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ) اور ایامِ تشریق (یعنی ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذوالحجہ، ان پانچ دنوں) کے روزے۔ (الفتاویٰ

الہندیہ، کتاب الصوم، الباب الاول، ج ۱، ص ۱۹۴۔ الدر المختار و رد المحتار، کتاب الصوم، ج ۳، ص ۳۸۸ تا ۳۹۲)

②..... احیاء علوم الدین، کتاب اسرار الصوم، الفصل الثالث فی التطوع بالصيام و ترتیب الاوراد فیہ، ج ۱، ص ۳۱۹۔

عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے اور فضیلت میں اس سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں جیسا کہ حدیث شریف میں یہ مبارک الفاظ آئے ہیں اور یہ تمام الفاظ اپنے معنی و مفہوم میں باہم قریب قریب ہیں۔ بلاشبہ یہ نقل بالمعنی ہے اور ان تمام الفاظ کا مضمون یہ ہے کہ ”بے شک یہ روزہ فِیْ نَفْسِہِ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ ثواب والا ہے۔“ (۱)

اور بخاری شریف کی روایت میں ”وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ“ (یعنی یہ سب سے افضل روزہ ہے) کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ روزہ (اسی روایت میں) باقی مذکور تمام مراتب سے بڑھ کر فضیلت والا ہے۔“

صوم داؤدی کی افضلیت میں اختلافِ علما:

جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صوم داؤد کو افضل فرمایا تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”مجھے اس (افضل) سے زیادہ کی طاقت ہے۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس سے افضل طریقہ کوئی نہیں۔“ یہاں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عرض کرنا، عبادات اور ان کی کثرت میں اپنے نفس کی رغبت پر یقین اور اعتماد کی وجہ سے تھا کہ یہ ان میں رکاوٹ نہیں بنے گا اور یہ فرمانِ ذیشان کہ ”اس سے افضل طریقہ کوئی نہیں۔“ اس میں علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں: اس بارے میں علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کا اختلاف ہے (کہ مسلسل روزے رکھنا افضل ہے یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن؟)۔ ہمارے شافعی فقہائے کرام میں حضرت سیدنا امام متولی علیہ رحمۃ اللہ القوی وغیرہ نے اس حدیث شریف کے ظاہر سے استیصال کرتے ہوئے فرمایا: ”ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا، لگاتار روزے رکھنے سے افضل ہے۔“ اور ان کے علاوہ دیگر علمائے کرام رحمہم اللہ السلام لگاتار روزے رکھنے کو افضل بتاتے ہیں اور وہ مذکورہ حدیث پاک کو اس پر مخمول کرتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسی طاقت و کیفیت رکھنے والوں کے حق میں ہے اور مسلسل روزے رکھنے کی افضلیت پر ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

①..... المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم للامام القرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی.

نے حضرت سیدنا حمزہ (بن عمرو شلمی) رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل روزے رکھنے سے منع نہ کیا اور نہ ہی انہیں ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا اور اگر سب کے حق میں یہی افضل ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور انہیں اس طرح روزہ رکھنے کا ارشاد فرماتے کیونکہ بوقت ضرورت بیان میں تاخیر روا نہیں۔^(۱)

دوسری روایت کی شرح

دسویں حدیث پاک کی ایک روایت میں یہ زائد ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ارشاد فرمایا: ”تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہاری زوجہ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔“^(۲) یعنی جسم کو تقویت پہنچا کر اور اس کی نشوونما کر کے اس کا حق ادا کرو تا کہ تم اس کے ذریعے دنیا و آخرت کے کاموں میں ثابت قدم رہ سکو جبکہ کثرت سے روزے رکھنے کے سبب بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ یہاں حدیث پاک ”وَإِنَّ لِرِزْقِكُمْ عَلَيْكَ حَقًّا“ کے الفاظ آئے ہیں یعنی تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ چنانچہ لغت کی کتاب ”الصِّحَاح“ میں ہے: جب یہ کہا جائے ”زَوْجُ الْمَرْأَةِ“ تو اس سے مراد شوہر ہوتا ہے اور جب کہا جائے ”زَوْجُ الرَّجُلِ“ تو اس سے مراد بیوی ہوتی ہے۔ جیسے اس فرمان باری تعالیٰ میں ہے: ”أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ“ (ب، البقرة: ۳۵) ترجمہ کنز الایمان: تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اور زوجہ کا حق یہ ہے کہ تم اپنی اور اس کی پارسائی کے لئے نیز نیک بچے کے حصول کی امید کے ساتھ اس سے جماع کرو تا کہ وہ بچہ اہم اور ضروری کاموں میں تمہاری اور تمہاری زوجہ کی مدد کرے اور تمہاری ملاقات کو آنے والے مہمان کا تم پر حق یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو۔ اس کی تعظیم و تکریم کرو اور اس کی اُنْسِيَّت (یعنی محبت و لگاؤ) کا سامان کرو۔“

مسلم شریف کی روایت میں یوں ہے: ”تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔“^(۳) اور ایک روایت میں ”حَقًّا“ کی جگہ ”حَظًّا“ (یعنی حصہ) کا لفظ آیا ہے۔^(۴) اس کے تحت حضرت سیدنا امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) فرماتے ہیں: ”مطلب یہ کہ تم ان دونوں (یعنی آنکھ اور جان)

①..... شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، ج ۸، ص ۴۱.

②..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، الحدیث: ۲۷۳۰، ص ۸۶۴. ③..... المرجع السابق، الحدیث: ۲۷۳۸، ص ۸۶۴.

④..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب حق الاہل فی الصوم..... الخ، الحدیث: ۱۹۷۷، ص ۱۵۴.

کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو اور ان کے حق کی رعایت کرو اور ایک روایت میں ”حصہ“ کو ”حق“ کہا گیا ہے کیونکہ یہ اس کے معنی میں ہے اور یہ زائد ہے کہ ”بے شک تمہاری زوجہ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔“ (۱)

اور دوسرے مقام پر ”وَلِزَوْجِكَ“ (یعنی تمہاری زوجہ) کی جگہ ”وَلِأَهْلِكَ“ (یعنی تمہارے اہل) کے الفاظ ہیں۔ بہر حال زوجہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری کی جائے لیکن جب شوہر مسلسل روزے رکھے گا اور راتوں کو لگاتار عبادت کرے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ زوجہ کا حق ادا نہیں کر سکے گا اور مہمان کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم و تکریم اور خدمت کی جائے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے تاکہ اسے اُنسیت حاصل ہو اور (اس فرمان عالی شان ”تمہارے اہل کا بھی تم پر حق ہے“ کی شرح میں فرمایا) یہاں لفظ ”اہل“ سے مراد اولاد اور دیگر رشتے دار ہیں اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان پر خرچ کرے، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائے اور ان کو اُنسیت پہنچائے اور لگاتار روزے رکھنا اور راتوں کو مسلسل عبادت کرنے پر ہمیشگی اختیار کرنا ان تمام حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے اور حدیث شریف سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ جب حقوق باہم تکرار ہوں تو جس کا حق پہلے بیان ہوا اسے مُقَدَّم کرے۔“ (۲)

تیسری روایت کی شرح

دسویں حدیث شریف کی تیسری روایت کے مطابق مدنی تاجدار، باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا: ”مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھو گے اور ہر رات قرآن کریم کی تلاوت کرو گے۔“ یعنی تم نے پورا سال روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے کہ کراہت والے دنوں (یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذوالحجۃ الحرام) کے علاوہ روزہ نہیں چھوڑو گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کا عزم (یعنی پختہ ارادہ) کر لیا ہے اور یہ عزم والا معنی ان کے اس قول کی وجہ سے ہے جو گزشتہ روایت میں بیان ہوا کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں ساری زندگی دن کو روزہ رکھوں گا اور تمام رات نوافل پڑھا کروں گا۔“ (۳) اور یہ فرمان کہ ”ہر

①..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب حق الضیف فی الصوم، الحدیث: ۱۹۷۴، ص ۱۵۴.

②..... المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم للامام القرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی.

③..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، الحدیث: ۲۷۲۹، ص ۸۶۳.

رات قرآن کریم کی تلاوت کرو گے۔“ یعنی تم نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ ہر رات نماز میں یا نماز کے علاوہ پورا قرآن کریم ختم کیا کرو گے۔ اس پر انہوں نے عرض کی: ”جی ہاں! یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اور اس سے میرا مقصد نیکی و بھلائی ہے۔“ یعنی میں نے ایسا کہا ہے اور اس پر عمل کا عزم بھی کیا ہے مگر صومِ دہر (یعنی ہمیشہ روزوں) اور ہر رات ختم قرآن پاک سے میری نیت نیکی و بھلائی ہے۔ (شارح، سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اور نیکی و بھلائی یہ ہے کہ اللہ عزوجل کا قُرب حاصل کیا جائے اور آخرت میں اجر و ثواب کی امید رکھی جائے نہ کہ ریاکاری، شہرت، خود پسندی اور تعریف کی خواہش کا ارادہ کیا جائے۔“

تلاوت قرآن کریم کا بیان

قرآن کریم کا ختم کتنے دنوں میں کیا جائے؟

اسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مہینے میں ایک بار قرآن مجید ختم کیا کرو۔“ یعنی ہر مہینے اول تا آخر ایک بار قرآن پاک پڑھ لیا کرو^(۱)۔ چنانچہ، (حضرت سیدنا مولیٰ یعقوب بن سید علی البروسوی علیہ رحمۃ اللہ القوی، متوفی ۹۳۱ھ) ”شَرْحُ الشَّرْعَةِ“ میں فرماتے ہیں: ”اور ”الْقُنْيَةَ“ میں ہے کہ قرآن کریم کے ختم کے متعلق مختلف اقوال ہیں اور سب سے اچھا اور بہتر یہ ہے کہ ہر مہینے ایک بار ختم کیا جائے^(۲) اور ”زَيْنُ الْعَرَبِ“ میں مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرآنِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا: ”مہینے میں ایک بار قرآن مجید ختم کیا کرو۔“^(۳) اور شاید ”الْقُنْيَةَ“ میں بیان کردہ اس مسئلہ کا جو واضح مفہوم ہے وہی یہاں مذکور ہے۔

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 551 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے اور جاڑوں میں اول شب کو، کہ حدیث میں ہے: ”جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا، شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جس نے ابتدائے شب میں ختم کیا، صبح تک استغفار کرتے ہیں۔“ اس حدیث کو داری نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، تو گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی اور جاڑوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی۔ (غنیۃ المتملی، القراءة خارج الصلوۃ، ص ۴۹۶)

②..... القنیۃ، کتاب الکراہیۃ، باب القراءة والدعاء، ص ۲۰۹۔ مخطوطہ.

③..... مفاتیح الجنان ومصابیح الجنان الشهیرب ”شرح الشرعة“.

مہینے کی راتوں پر تقسیم:

حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مہینہ میں ایک بار ختم قرآن کا فرمایا تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی: ”یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔“ تو ارشاد فرمایا: ”پھر ہفتے میں ایک بار قرآن مجید ختم کر لیا کرو اور اس پر زیادہ نہ کرنا۔“ یعنی سات دن اور ان کی راتوں میں ختم کر لیا کرو۔ حضرت سیدنا امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) بیان کرتے ہیں: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا: ”مہینے میں ایک بار قرآن مجید ختم کیا کرو۔“ اس کے بعد فرمایا: ”ہر بیس دن میں ایک بار ختم کیا کرو۔“ اور پھر فرمایا: ”سات دن میں ایک بار قرآن مجید ختم کر لیا کرو۔“ مسلم شریف کی اکثر روایات میں اسی طرح آیا ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا ابن ابی جعفر اور حضرت سیدنا ابن عیسیٰ رحمہما اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اتنا زائد ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تو پھر ہر دس دن میں ایک بار ختم کیا کرو۔“ اور اس کے بعد ان سے فرمایا: ”ہر سات دن میں ایک بار ختم کیا کرو۔“ اور اس روایت کا مقصد آسانی اور سختی کے اعتبار سے ختم قرآن پاک کو مہینے کی راتوں پر تقسیم کرنا ہے۔ لہذا آسانی چاہنے والا پورے مہینہ میں ختم کرے، اس سے کم میں نہ کرے اور سختی چاہنے والا سات دن سے کم میں ختم نہ کرے جیسا کہ رحمتِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایسا کرنے سے منع فرمادیا۔“ (1)

ختم قرآن کریم کے متعلق علماء کے اقوال:

اسی تیسری روایت میں سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سات دن سے کم میں ختم قرآن پاک سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) فرماتے ہیں: کثیر علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ ”سات دن سے کم میں ختم کرنا ممنوع ہے۔“ اور بعض نے اس کو اختیار کیا ہے کہ ”قرآن پاک کا ایک ختم آٹھ دنوں میں ہو۔“ نیز بعض حضرات پانچ دن میں ختم کیا کرتے اور دوسرے بعض چھ دن میں ختم فرماتے اور بعض تو ہر رات میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے اور جن علماء

①..... المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم للامام القرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی.

کرام رحمہم اللہ السلام نے سات دن سے کم میں ختم کرنے سے منع نہیں کیا وہ اس حدیث پاک کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ ”اس حدیث شریف کا تعلق (امت پر) نرمی اور عمل کے منقطع ہوجانے کے خوف کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر عمل کے منقطع ہونے کا خوف نہ ہو تو سات دن سے کم میں ختم قرآن کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ جو عبادت اور نیکی کثرت سے ہو وہ اللہ عزوجل کو زیادہ پسند ہے۔“ مگر بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کی ظاہر ممانعت پر عمل اور بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا و پیروی کرتے ہوئے سات دن سے کم میں ختم کرنا ترک کر دیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ منافع و فوائد کا علم رکھنے والے ہیں مگر اس کے باوجود یہ مروی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں مکمل قرآن پاک ختم کیا ہو اور نہ ہی سات دن سے کم میں ختم کرنا مروی ہے اور اجر و ثواب اللہ عزوجل کا فضل ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور کبھی تھوڑے عمل پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو زیادہ عمل پر عطا نہیں فرماتا۔ خاص طور پر اس وقت جب ہمیشگی کے ساتھ کئے جانے والے تھوڑے عمل کا فائدہ اور نافعہ کے ساتھ کئے جانے والے زیادہ عمل کی آفت بیان کی جا چکی ہو۔“

مقدار تلاوت میں بزرگان دین رحمہم اللہ المسبین کا معمول :

حضرت سیدنا امام جلال الدین، ابو الفضل عبدالرحمن بن ابوبکر مصری سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۹۱۱ھ) اپنی کتاب ”الْإِتْقَانُ فِيْ عُلُومِ الْقُرْآنِ“ میں فرماتے ہیں: ”قرآن پاک کی تلاوت کی مقدار میں سلف صالحین و بزرگان دین رحمہم اللہ المسبین کی عادات مختلف تھیں۔ چنانچہ، زیادہ سے زیادہ ان کی کثرت تلاوت کے متعلق جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات ایک دن اور ایک رات میں آٹھ بار قرآن کریم ختم کر لیا کرتے، چار دن میں اور چار رات میں۔ ان کے بعد وہ ہیں جو دن اور رات میں چار بار قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ پھر وہ جو دن اور رات میں تین بار ختم کرتے۔ بعض، ایک دن اور ایک رات میں دو بار اور بعض ایک بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا مسلم بن مخراق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق سے روایت کرتے ہیں۔

انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی: ”کچھ

لوگ ایسے ہیں جو ایک رات میں دو یا تین مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ “آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا: ”وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ میں (سردیوں کی) طویل ترین رات تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جو دو سخاوت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام کرتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی تلاوت فرماتے۔ پس جہاں کوئی بشارت و خوشخبری والی آیت مبارکہ آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے اور اس میں رغبت کا اظہار فرماتے اور جب کسی ڈرانے والی آیت پر پہنچتے تو دعا کرتے اور اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے۔“ (1)

اس کے بعد وہ حضرات ہیں جو دو راتوں میں ایک بار قرآن مجید ختم کرتے اور پھر وہ بزرگان دین رحمہم اللہ المسین ہیں جو تین دن میں قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے اور یہ اچھا طریقہ ہے۔“

تین دن سے کم میں ختم قرآن کا حکم (2):

تین دن سے کم میں قرآن حکیم کے ختم کو کئی جماعتوں نے دارج ذیل احادیث کریمہ کی وجہ سے مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ، (1)..... حضرت سیدنا امام ابو داؤد (متوفی ۲۷۵ھ) اور حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما (متوفی ۲۷۹ھ)، حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم، نور مجتسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”جس نے تین رات سے کم میں قرآن مجید پڑھا اس نے سمجھا نہیں۔“ (3)

(2)..... حضرت سیدنا ابن ابی داؤد اور حضرت سیدنا سعید بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، حضرت سیدنا عبد اللہ بن

①..... المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة، الحديث: ۲۴۹۲۹، ج ۹، ص ۴۳۱۔

شعب الإيمان للبيهقي، باب في تعظيم القرآن، فصل في الاعتراف لله..... الخ، الحديث: ۲۰۹۳، ج ۲، ص ۳۷۶۔

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 551 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں: ”تین دن سے کم میں قرآن کا ختم خلاف اولیٰ ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے تین رات سے کم میں قرآن پڑھا، اس نے سمجھا نہیں۔“ اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی و نسائی نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب شہر رمضان، باب تحزیب القرآن، الحديث: ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۷۹)

③..... سنن ابی داؤد، کتاب شہر رمضان، باب فی کم یقرء القرآن، الحديث: ۱۳۹۴، ص ۱۳۲۷۔

مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: ”تین دن سے کم میں قرآن کریم نہ پڑھو (یعنی ختم نہ کرو)۔“ (1)

(۳)..... حضرت سیدنا ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن سے کم میں پورا قرآن مجید پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے۔“ (2)

ختم قرآن کریم کا معتدل طریقہ:

اس کے بعد وہ سلف صالحین رحمہم اللہ الہمین ہیں جو چار دن میں، پھر وہ جو پانچ، چھ اور سات دن میں قرآن مجید، فرقان حمید کا ختم کیا کرتے تھے اور یہ سب سے اچھا اور معتدل (یعنی میانہ روی والا) طریقہ ہے اور اکثر صحابہ کرام اور دیگر سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اسی پر عمل تھا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابو عبید اور دیگر محدثین رحمہم اللہ الہمین حضرت سیدنا واسع بن حبان علیہ رحمۃ اللہ کی سند سے حضرت سیدنا قیس ابن ابی صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں (اس کی یہی ایک سند ہے) کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں کتنے دنوں میں قرآن پلک کا ختم کیا کروں؟“ تو شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”پندرہ دن میں۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تو پھر ایک جمعہ (یعنی سات دنوں) میں پڑھ لیا کرو۔“ (3)

اس کے بعد وہ حضرات ہیں جو آٹھ دن میں ختم کرتے تھے پھر وہ جو دس دن، پھر بیس، پھر مہینہ اور بغض وہ ہیں جو دو مہینے میں قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو زیادہ طاقت رکھتے تھے وہ بھی پورا

①..... مصنف لعبد الرزاق، کتاب فضائل القرآن، باب اذا سمعت السجدة..... الخ، الحدیث: ۵۹۶۷، ج ۳، ص ۲۱۳.

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۹۶۹، ج ۳، ص ۲۱۴.

③..... المعجم الكبير، الحدیث: ۸۷۷، ج ۱۸، ص ۳۴۴.

قرآن حکیم سات دن میں پڑھا کرتے تھے اور بعض ایک مہینے میں، بعض دو مہینے میں اور بعض اس سے بھی زیادہ مدت میں ختم فرمایا کرتے تھے۔“

سال میں کتنی بار قرآن حکیم پڑھا جائے؟

حضرت سیدنا ابواللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۳۷۳ھ) اپنی کتاب ”الْبُسْتَان“ میں فرماتے ہیں: اگر زیادہ پڑھنے کی قدرت نہ ہو تو پڑھنے والے کو سال میں دو بار تو قرآن کریم کا ختم کر ہی لینا چاہئے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام حسن بن زیاد علیہ رحمۃ اللہ الجواد بیان کرتے ہیں کہ امام الائمہ، سراج الاممہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۵۰ھ) نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ہر سال دو بار قرآن کریم پڑھا اس نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا۔ کیونکہ شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ، باعثِ نزولِ سکینہ، فیضِ گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال وصال فرمایا اس میں حضرت سیدنا جبریل امین عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام کے ساتھ دو بار قرآن پاک کا دور فرمایا۔“ (۱)

بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں: ”بغیر کسی مجبوری کے چالیس دن سے زیادہ ختم قرآن کریم میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد (متوفی ۲۴۱ھ) نے اس پر یہ نص پیش فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں عرض کی: ”قرآن کریم کتنے دن میں ختم کروں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”چالیس دن میں۔“ (۲)

سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی رائے:

حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) ”الْآذْكَار“ میں ارشاد فرماتے ہیں: ”مختار یہ ہے کہ ختم قرآن پاک کی مدت افراد کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ، قرآن پاک میں گہری نظر کرنے سے جس شخص پر لطائف و معارف ظاہر ہوتے ہوں اسے اتنی ہی مقدار پر اکتفا کرنا چاہئے جس

①..... الفنیة، کتاب الکراہة والاستحسان، باب القراءة والدعاء۔ الخ، ص ۲۰۹ مخطوطة.

②..... سنن ابی داؤد، کتاب شہر رمضان، باب فی کم یقرء القرآن، الحدیث: ۱۳۹۵، ص ۱۳۲۷.

سے تلاوت کیا ہوا حصہ کامل طور پر سمجھ سکے۔ اسی طرح وہ شخص جو علم دین کی نشر و اشاعت یا مقدمات کے فیصلوں یا اس کے علاوہ اہم دینی کاموں یا مصالِح عامہ (یعنی عوامی مفادات) میں مشغول ہو تو اسے قرآن پاک کی تلاوت اتنی مقدار میں کرنی چاہئے جس سے ان معاملات میں نہ خلل واقع ہو اور نہ ہی وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں اور اگر کسی شخص کی ایسی مصروفیات نہ ہوں تو وہ جتنا زیادہ ممکن ہو قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ البتہ! اتنی زیادہ مقدار نہ ہو جس سے اکتاہٹ پیدا ہو یا ناپسندیدہ طریقہ پر تیزی سے پڑھنا پڑے۔“ (1)

(حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (متوفی ۹۱۱ھ) کا کلام ختم ہوا)

۴۰ دن میں ایک بار ضرور ختم کیا جائے:

(حضرت سیدنا مولیٰ یعقوب بن سید علی البرموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفی ۹۳۱ھ) ”شَرْحُ الشَّرْعَةِ“ میں فرماتے ہیں: ”اور ”الْفَتَاوَى الْقَاضِي خَانَ“ میں ہے کہ علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو ہر چالیس دن میں ایک بار قرآن پاک کا ختم کر لینا چاہئے۔“ (2)

۴۰ دن کی خصوصیت:

یہاں چالیس دن میں ختم قرآن پاک کا ذکر ہوا ہے اور خاص چالیس دنوں میں اچھا اور بہتر ہونے کا جو سبب ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ کمال درجہ پورا کرنے کی جو خاصیت چالیس دن میں ہے وہ کسی اور عدد میں نہیں ہے۔ چنانچہ،

(۱)..... نبیوں کے سلطان، محبوبِ رحمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ﷺ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان بیان فرمایا ہے:

”میں نے (حضرت) آدم صلی اللہ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) کے خمیر کو چالیس روز تک چھپائے رکھا۔“ (3)

(۲)..... حضور نبی کریم، رءوفٌ رحيم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ”تم میں سے ہر ایک کی خلقت

①..... الاذکار المنتخبة من كلام سيدنا ابرار صلى الله عليه وسلم، كتاب تلاوة القرآن، ص ۸۹۔

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي، النوع الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته وتاليه، ج ۱، ص ۱۴۸

②..... الفتاوى القاضى خان، كتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة، يفتل في قراءۃ القرآن عطاء، مسائل كيفية القراءۃ، ج ۱، ص ۷۹

③..... فيض القدير للمناوى، تحت الحديث: ۸۳۶۱، ج ۶، ص ۵۷۔

مرقاۃ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، تحت الحديث: ۲۰۸۶، ج ۴، ص ۵۸۵۔

(یعنی مادہ پیدائش) کو اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک رکھا جاتا ہے۔ پھر چالیس دن تک علقہ (یعنی خون کی بوند) بن کر رہتا ہے پھر اتنے ہی دن مُضغہ (یعنی گوشت کے ٹوٹنے) کی شکل میں رہتا ہے۔^(۱)

(۳)..... اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا بَعْشَرَ

فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے موسیٰ سے تیس (۳۰) رات کا

وعدہ فرمایا اور ان میں دس (۱۰) اور بڑھا کر پوری کیں تو اس

کے رب کا وعدہ پوری چالیس رات کا ہوا۔ (پ۹، الاعراف: ۱۴۲)

(۴)..... تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جو دو سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”جو شخص

اخلاص (یعنی سچی نیت) کے ساتھ چالیس دن اللہ عزوجل کی عبادت کرتا ہے اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔“^(۲)

اور قرآن مجید، فرقانِ حمید تمام حکمتوں کا سرچشمہ ہے لہذا قرآن پاک پڑھنے والا ہر چالیس دن میں اس طرح قرآن پاک کا ختم کرے کہ اخلاص کے ساتھ تڑتیل کے مطابق (یعنی ٹھہر ٹھہر کر) ہر دن کچھ حصہ تلاوت کرے تاکہ اس کے دل و زبان پر بھی حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں۔

اور ہر مہینے میں ایک بار قرآن کریم کے ختم کا بہتر ہونا اس لئے ہے کہ قراءت کی سہولت اور ہر مہینے کے ایک جز یعنی ہر دن کے حساب سے ایک مہینے میں ایک بار قرآن کریم ختم کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اس بناء پر ایک مہینے سے کم میں ختم کرنا مستحب نہ ہوگا اگرچہ جائز ہے۔ جبکہ صاحب قرآن، محبوبِ رحمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سال میں ایک بار قرآن مجید ختم فرماتے تھے اور جس سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اس سال دو بار ختم فرمایا۔“^(۳)

سال میں ایک بار ختم قرآن سنتِ مؤگدہ ہے:

حضرت سیدنا برہان الدین علی بن ابی بکر مزرغینانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۹۳ھ) سے منقول ہے: جس نے سال

①..... صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة صلوات اللہ علیہم، الحدیث: ۳۲۰۸، ص ۲۶۰.

②..... الزهد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ عزوجل، الحدیث: ۱۰۱۴، ص ۳۵۹.

③..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کان جبریل یعرض القرآن علی النبی ﷺ، الحدیث: ۴۹۹۸، ص ۴۳۳.

میں ایک بار قرآن حکیم ختم کر لیا وہ قرآن پاک کو چھوڑنے والا نہیں کہلائے گا۔ سال میں ایک بار ختم قرآن سنت مؤکدہ ہے۔ پھر یہ کہ قرآن پاک میں کمال رُسخ اور کمال تدبیر کے ساتھ (یعنی کامل مہارت اور کامل غور و فکر کرتے ہوئے) حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سال میں ایک اور دو بار ختم قرآن کریم پر اکتفا فرمانا، دوسروں کے حق میں اس سے زیادہ ختم کرنے کے استیجاب کے منافی نہیں۔ کیونکہ دوسروں کے لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین مبارکہ موجود ہیں: (۱)..... ”تم قرآن پاک کو ہمیشہ پڑھتے رہو۔“ (۱)..... ”قرآن مجید کو بہت زیادہ پڑھا کرو۔“ (۲) یہ اور ان کے علاوہ دیگر ارشادات عالیہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا مستحب ہے۔

اہل و عیال سے زیادہ محبوب و پسندیدہ:

تیسری روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ”میں نے خود پر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی۔“ یعنی اعمال کی کثرت کے معاملہ میں جب میں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ عزوجل نے میرے اندر کمزوری کو پیدا کر کے مجھ پر سختی فرمادی اور ان کثیر اعمال پر ہیشتگی سے مجھے عاجز کر دیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ”اگر میں نے سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تین دن روزے رکھنے والا فرمانِ ذیشان قبول کر لیا ہوتا تو یہ مجھے اپنے اہل اور مال سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوتا۔“ (۳) اور (فرماتے ہیں) حالانکہ حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ”تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمر طویل ہو جائے۔“ یعنی جب تمہاری عمر طویل ہو جائے گی تو تم ان کثیر اعمال کو بجالانے سے عاجز آ جاؤ گے پھر یہ کہ تمہارے عمل میں کمی کے سبب تمہاری امید بھی کم ہو جائے گی اور یوں بارگاہِ الہی میں تمہاری قدر و منزلت کم ہو جائے گی یا (اس فرمان کا یہ معنی ہے کہ) کثیر اعمال آسانی سے بجالانے کے سبب وہ تمہاری عادت بن جائیں گے، پھر تمہاری ذاتی پسند اور توجہ کی کمی کے سبب ان پر عبادات کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔

①..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب استذکار القرآن وتعاہدہ، الحدیث: ۵۰۳۳، ص ۴۳۶۔

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۰۳۲۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النہی عن صوم الدھر..... الخ، الحدیث: ۲۷۲۹، ص ۸۶۳۔

نیز تیسری روایت کے آخر میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فرمان بھی ہے کہ ”میں اسی حالت کو پہنچ گیا جس کے بارے میں رسولِ غیب داں، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا۔ پس جب میں بوڑھا ہو گیا تو پھر میں نے چاہا کہ کاش! میں حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی رخصت قبول کر لیتا۔“ یعنی وہ رخصت جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میری ابتدائی عمر میں عطا فرمائی تھی تاکہ میں اس پر ہمیشگی اختیار کرتا اور عمر کے آخری حصہ میں میری حالت متغیر نہ ہوتی یعنی مجھے دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) اس کے تحت فرماتے ہیں:

”حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور نبی مکرّم، نور مجسم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جس رخصت کا فرمایا تھا انہوں نے اس کے مقابلے میں زیادہ کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں (۱)..... یا تو اس اعتبار سے کہ انہوں نے ابتدائی طور پر ہی اس کو یہ کہہ کر لازم کر لیا تھا کہ ”میں ساری زندگی دن کو روزہ رکھوں گا اور تمام رات نوافل پڑھا کروں گا۔“ (۲)..... یا پھر اس اعتبار سے کہ وہ اسی حال میں رہے جس پر محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا (یعنی دنیا سے پردہ فرمایا) تو انہوں نے اس بات کو ناپسند رکھا کہ اس عمل میں کمی کریں جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھوڑا تھا۔ لہذا اس عمل میں کمی نہ کی اگرچہ انہیں بجالاتا دشوار ہو گیا تھا۔“ (۱)

چوتھی روایت کی شرح

کچھ صوم دہر کے بارے میں:

دسویں حدیث شریف کی چوتھی روایت میں یہ زائد ہے کہ حضور نبی مکرّم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا: ”جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا روزہ نہیں۔“ یہاں ہمیشہ روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ عمر بھر روزہ رکھنا اور ناعہ بالکل نہ کرنا یا یہ مراد ہے کہ دونوں عیدوں کے دن اور ایام تشریق (یعنی ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذوالحجہ الحرام) کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھنا اور عورت کے حق میں حیض و نفاس کے دنوں کے علاوہ لگاتار روزے رکھنا اور ”اس کا

①..... المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم للامام القرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی.

روزہ نہیں“ سے مراد یہ ہے کہ اسے روزہ دار نہیں کہا جائے اس جہت سے کہ اس کے لئے متمنوع فعل کرنے کی وجہ سے کوئی ثواب نہیں یا پھر یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے لئے دعا فرمائی کہ اسے روزہ رکھنا آسان نہ ہو اور یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمائی تاکہ مخاطب کے لئے تمنا نعت کا حکم مؤکد (یعنی تاکید) ہو اور بات کامل طور پر ہر اعتبار سے واضح ہو جائے۔

روزہ رکھانہ ترک کیا:

ہمیشہ روزہ رکھنے کے بارے میں ایک حدیث پاک یوں ہے: حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صوم ابد^(۱) کے متعلق سوال ہوا تو ارشاد فرمایا: ”لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ“ یعنی اس نے روزہ رکھانہ ترک کیا۔ اس کے تحت حضرت سیدنا امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۵۶ھ) فرماتے ہیں: اس میں احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ اس کے خلاف بطور دعا فرمایا ہو، نہ کہ بطور خبر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی خبر دی ہو کہ اس نے کچھ عمل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص لگاتار روزے رکھتا ہے روزہ اس کی عادت بن جاتا ہے اور پھر اسے روزہ رکھنے کی تکلیف و مشقت محسوس نہیں ہوتی تو اس کے لئے (روزہ کے ساتھ) دن گزارنا ایسا ہو

①..... فقیہ اعظم ہند، شارح بخاری حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۲۱ھ) فرماتے ہیں: ”صیام ابد۔ اسی کو صیام دہر بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سال بھر تک بلا ناغہ لگاتار روزے رکھے جائیں اور رات میں کھایا پیا جائے اور صوم وصال سے مراد یہ ہے کہ رات میں بھی کچھ کھایا پیا نہ جائے اگرچہ دو چار روز ہی ہو۔ یہ جو ارشاد فرمایا: جس نے صوم ابد رکھا، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اس سے مراد یہ ہے جب وہ لگاتار روزے رکھے گا تو اس کی طبیعت روزے کی عادی ہو جائے گی۔ دن میں کھانے پینے کی خواہش نہ ہوگی۔ روزے میں جو مشقت ہوتی ہے۔ وہ نہ ہوگی۔ تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ ہی نہ رکھا۔ یہ خبر ہے اور اگر اس خبر کو نبی کے معنی میں مانیں تو یہ ارشاد ان لوگوں کے لئے ہے کہ جنہیں مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ظن غالب ہو کہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ جو حقوق ان پر واجب ہیں ان کو ادا نہیں کر پائیں گے خواہ وہ حقوق دینی ہوں یا دنیوی۔ مثلاً نماز، جہاد، بچوں کی پرورش کے لئے کمائی اور اگر مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ظن غالب ہو کہ حقوق واجبہ تو کما حقہ ادا کر لیں گے۔ مگر حقوق غیر واجبہ ادا کرنے کی قوت نہیں رہے گی۔ ان کے لئے روزہ مکروہ یا خلاف اولیٰ ہے اور جنہیں اس کا ظن غالب ہو کہ صوم دہر رکھنے کے باوجود تمام حقوق واجبہ، مسنونہ، مستحبہ، کما حقہ ادا کر لیں گے ان کے لئے کراہت بھی نہیں۔ بعض صحابہ کرام جیسے ابو طلحہ انصاری اور حمزہ بن عمرو اشلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما صوم دہر رکھتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح بہت سے تابعین اور اولیائے کرام (رحمہم اللہ السلام) سے بھی صوم دہر رکھنا منقول ہے۔“

(نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب حق الحسم فی الصوم، ج ۳، ص ۲۸۶)

جاتا ہے جیسے دوسروں کے لئے رات تو گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں کیونکہ اس نے وہ مشقت و تکلیف محسوس نہ کی جو روزہ دار کرتا ہے اور نہ ہی اس نے روزہ تڑک کیا کیونکہ بظاہر روزہ کی صورت پائی جا رہی ہے۔ اور (عربی متن میں مذکور) لفظ ”لا“ لفظ ”ما“ کے معنی میں ہوگا جیسے اس فرمانِ باری تعالیٰ میں ہے: ”فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى“ (ب ۲۹، القیامۃ: ۳۱) (ترجمہ کنز الایمان: اس نے نہ توج مانا اور نہ نماز پڑھی۔) اکثر علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے اس کو اس صورت پر محمول کیا ہے کہ جب کوئی ممنوع دنوں کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو۔ پس اگر وہ مماتعت والے دنوں میں ناغہ کرتا ہے (اور باقی تمام سال روزہ رکھتا ہے) تو بغض کے نزدیک مکروہ ہے اور بغض نے اسے جائز قرار دیا ہے اور ابوطاہر بن بشیر علیہ رحمۃ اللہ القدر نے فرمایا: ”یہ مستحب ہے۔“ اور ان کا یہ قول بہت بعید ہے۔

صوم دہر کے متعلق اقوالِ علماء:

حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) مسلم شریف کی شرح میں صوم دہر کی مماتعت والی احادیثِ کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں: ”علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کا صوم دہر کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل ظواہر کے نزدیک صوم دہر ممنوع ہے۔ جمہورِ علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک صوم دہر اس وقت جائز ہے جب ممنوع ایام میں روزہ نہ رکھا جائے اور وہ دونوں عیدوں کے دن اور ایامِ تشریق ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۲۰۴ھ) اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ ”اگر مماتعت والے دنوں میں روزہ کا ناغہ کرے تو صوم دہر (یعنی لگاتار روزہ) رکھنا مستحب ہے بشرطیکہ اس کی وجہ سے اسے کوئی ضرر (یعنی نقصان) ہونہ کسی کا حق ضائع ہو اور اگر یہ دونوں (یعنی ضرر اور حق تلفی) پائے جائیں تو صوم دہر مکروہ ہے۔ اور یہ حضرات صحیح بخاری و صحیح مسلم اَدَامَ اللّٰهُ فُیُوضُهُمَا کی اس حدیثِ پاک کو دلیل بناتے ہیں کہ حضرت سیدنا حمزہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں تو کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟“ حضور نبی کریم، رءُوفٌ رَّحِیمٌ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اگر چاہو تو رکھو۔“ (۱) لہذا اگر صوم دہر مکروہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں اجازت عطا نہ فرماتے اور وہ بھی

۱..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب التخییر فی الصوم و الفطر فی السفر، الحدیث: ۲۶۲۶، ص ۸۵۷.

بالخصوص سفر میں۔ مزید یہ کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوطحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بہت سے دوسرے مسلمان صوم دہر رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اس حدیث پاک کہ ”جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا روزہ نہیں۔“ کے چند جوابات دیئے ہیں جن میں سے بعض ذیل ہیں۔

(۱)..... یہ حدیث پاک اپنی حقیقت پر ہے یعنی یہ اس شخص کے متعلق ہے جو صوم دہر کے ساتھ دونوں عیدوں اور

ایام تشریق کے روزے بھی رکھے اور یہی جواب ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے۔

(۲)..... یہ حدیث شریف اس شخص کے بارے میں ہے جس کو صوم دہر یعنی لگاتار روزہ رکھنے سے کوئی ضرر پہنچتا

ہو یا کسی کا حق ضائع ہوتا ہو۔

(۳)..... صوم دہر میں روزہ دار کو مشقت محسوس نہیں ہوتی پس یہ حدیث پاک بطور خبر ہے نہ کہ بطور دعا۔^(۱)

(حضرت سیدنا مولیٰ یعقوب بن سید علی البردسوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۳۱ھ) کی کتاب ”شَرْحُ الشَّرْعَةِ“ میں

ہے: کوئی بھی شخص پورے سال کے روزے نہ رکھے کہ یہ مکروہ ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ امیر المؤمنین

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اس شخص کا

کیا حکم ہے جو پورا سال روزے رکھتا ہے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس نے روزہ رکھنا نہ ترک

کیا۔“^(۲) یعنی گویا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ یہ روزہ مالک شریعت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے نہیں ہوا لہذا اس پر اجر و ثواب بھی نہیں اور ”روزہ ترک نہ کیا“ کا معنی و مفہوم ظاہر ہے۔

البتہ! اگر کوئی ممنوع ایام چھوڑ کر پورا سال روزے رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ

تعالیٰ علیہم اجمعین اس طرح صوم دہر رکھا کرتے تھے اور سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، باعثِ نزولِ سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

نے انہیں منع نہیں فرمایا۔

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) میرے والد ماجد حضرت سیدنا اسماعیل بن عبدالغنی حنفی علیہ رحمۃ

اللہ القوی نے ”شَرْحُ الدَّرْدَرِ“ کی شرح میں فرمایا: ”صوم دہر مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ روزہ دار کو کمزور کر دیتا ہے یا اس لئے کہ

①..... شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، ج ۸، ص ۴۰.

②..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة ایام..... الخ، الحدیث: ۲۷۴۶، ص ۸۶۵.

لگا تا روزے رکھنے سے وہ طبیعت و عادت بن جاتے ہیں۔ جبکہ عبادت کی بنیاد عادت کی مخالفت پر ہے جیسا کہ فتح القدر میں ہے۔“ (1)

پانچویں روایت کی شرح

دسویں حدیث شریف کی پانچویں روایت میں یہ زائد ہے کہ ”حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ معمول تھا کہ جو منزل (یعنی قرآن پاک کا ساتواں حصہ) رات کو پڑھنی ہوتی وہ دن کے وقت اپنی زوجہ کو سنا دیتے تھے تاکہ رات کو پڑھنا آسان ہو جائے۔“ یعنی رات کی نماز میں اس کی تلاوت آسان ہو جائے اور اس میں سے کوئی شے ان پر دشوار نہ ہو۔

حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) کی تصنیف ”ریاض الصالحین“ میں ہے: ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں: ”میرے والد ماجد (عمرو بن عاص) رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا نکاح ایک شریف عورت سے کر دیا اور وہ اپنی بہو کا بے حد خیال رکھتے تھے اور اس سے اس کے شوہر کے متعلق سوال کرتے تو وہ جواباً عرض کرتی: ”وہ بڑھتے اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے کبھی میرے بستر پر قدم نہیں رکھا اور جب سے میں ان کے ہاں آئی ہوں انہوں نے میری ضرورت کو نہیں پوچھا۔“ جب طویل عرصہ تک یہی معاملہ رہا تو میرے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر حضور نبی مکرمؐ، نور مجسمؐ، رسول اکرمؐ، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس کی مجھ سے ملاقات کراؤ۔“ پھر جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے استفسار فرمایا: ”روزہ کیسے رکھتے ہو؟“ میں نے عرض کی: ”ہر دن رکھتا ہوں۔“ استفسار فرمایا: ”قرآن کس طرح ختم کرتے ہو؟“ میں نے عرض کی: ”ہر رات ختم کرتا ہوں۔“ اس کے بعد روای نے وہی بیان کیا جو پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ معمول تھا کہ جو منزل (یعنی قرآن پاک کا ساتواں حصہ) رات کو پڑھنی ہوتی وہ دن کے وقت اپنی زوجہ کو سنا دیتے تھے تاکہ رات کو پڑھنا آسان ہو جائے۔“ (2)

①.....فتح القدر شرح الہدایۃ، کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء و الکفارة، ج ۲، ص ۲۷۲.

②.....ریاض الصالحین للنووی، باب فی الاقتصاد فی الطاعة تحت الحدیث: ۱۵۰، ص ۵۳ تا ۵۴.

اسی پانچویں روایت کے آخر میں ہے: ”اور وہ (حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما) جب قوت حاصل کرنے کا ارادہ کرتے تو کئی دنوں تک روزہ نہ رکھتے۔ پھر ان دنوں کا حساب لگا کر ان کی مثل روزے رکھتے۔“ یعنی بعد والے دنوں میں روزے رکھتے۔ اس طرح گزشتہ ایام میں ناغہ کرنے والے شمار نہ ہوتے کیونکہ ان کے بدلے کے بعد میں روزے رکھ لیتے۔ پس ان کے قضا روزوں کے دن بھی روزوں میں گزرتے اگرچہ اس موجودہ دن میں ان کا روزہ نہ ہوتا اور ایسا کرنے کی وجہ اس روایت میں یہ بیان ہوئی: ”کیونکہ انہیں کسی ایسی شے (یعنی عبادت) کا چھوڑنا پسند نہیں تھا جس پر سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے جدا ہوئے تھے۔“ یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانہ میں اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ یہ اعمال بجالاتے رہیں گے اور ان میں کوئی کمی نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت وہ ایسا کرنے کی بھرپور طاقت رکھتے تھے۔

چھٹی روایت کی شرح

دسویں حدیث شریف کی چھٹی روایت میں یہ بھی ہے کہ تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روزے ہیں۔“ ان کے روزے اس طرح ہوتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں اور یہاں زیادہ پسندیدہ ہونا اس ارادہ سے فرمایا کہ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور بارگاہِ رب العزت میں ایسا عمل پیش کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نیز اس روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ”اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات آرام کرتے اور رات کا تہائی حصہ نماز پڑھتے اور رات کا چھٹا حصہ آرام کرتے تھے۔“ یعنی آپ علیہ السلام یا تورات کے نصفِ اول میں یا نصفِ آخر میں آرام فرماتے۔ یوں ہی تہائی رات نماز نصفِ اول کے بعد یا اس سے پہلے پڑھتے اور یہی صورت رات کے چھٹا حصہ آرام فرمانے میں ہوتی یعنی رات کے شروع یا آخر میں سے جو وقت بچتا اس میں آرام فرماتے۔ پس آپ علیہ السلام کی کل نیند شریف رات کا دو تہائی ہوتی اور نماز ایک تہائی اور نماز کے شروع یا آخر دنوں وقت میں پڑھنے کا احتمال ہے یا پھر کبھی آرام پہلے فرماتے اور نماز بعد میں پڑھتے اور کبھی جدول (معمول) اس کے برعکس ہوتا۔

فرشتے تم سے مصافحہ کریں!

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس دسویں حدیث پاک سے مُشاہد بہت رکھنے والی ایک دوسری حدیث شریف وہ ہے جسے حضرت سیدنا امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نے علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۷۶ھ) نے اپنی کتاب ”رِیَاضُ الصَّالِحِينَ“ میں نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم، نورِ مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین (یعنی وحی وغیرہ لکھنے والوں) میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”اے حنظلہ! کیا حال ہے؟“ میں نے عرض کی: ”حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”سُبْحَانَ اللَّهِ! یہ کیا کہہ رہے ہو؟“ میں نے عرض کی: ”ہم جب مدنی آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے جنت و دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو گویا ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جاتے ہیں تو بیویوں، اولاد اور کاروبار میں مصروف ہو کر بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔“ اس پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! ہم بھی اسی حالت میں ہیں۔“ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ میں بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوا: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔“ تو رحمت عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ کس طرح؟“ میں نے عرض کی: ”ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے ہیں گویا ہم جنت و دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیویوں، اولاد اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر تم ہر وقت اسی حالت پر رہو جس حالت میں میرے پاس

ہوتے ہو اور ذکر الہی میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں اور راستوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ مگر اے حنظلہ! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔“ اور یہ بات تین بار ارشاد فرمائی۔^(۱)

میانہ روی کے متعلق اقوال فقہا

فقہ کی تعریف:

فقہ اس عالم کو کہتے جو فروعِ عملیہ کے بارے میں مجتہد کے مذہب کو جانتا ہو اور طریقہ محمدیہ کے اس مقام پر فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام سے مراد فقہائے احناف ہیں۔ یعنی اب فقہائے احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے وہ اقوال بیان کئے جائیں گے جو عمل میں میانہ روی کے متعلق ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں (ان میں سے چند بیان کئے جاتے ہیں)۔

پہلا قول: (فرائض میں رکاوٹ بننے والی ریاضت جائز نہیں)

(حضرت سیدنا امام عبداللہ بن محمد بن مودود موصیٰ حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۳ھ) اپنی کتاب ”الاختیار شرح المختار“ میں فرماتے ہیں: ”بندے کا کھانے میں اتنی کمی کر کے ریاضت کرنے جائز نہیں جس سے وہ فرائض کی ادائیگی نہ کر سکے۔ چنانچہ، اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”اے معاذ! تمہارا نفس تمہاری سواری ہے لہذا اس پر نرمی کیا کرو۔“^(۲) اور یہ نرمی نہیں ہے کہ اس کو بھوکا رکھا جائے اور کمزور کر دیا جائے اور یہ اس لئے بھی ناجائز ہے کہ جس طرح فرض و واجب عبادت کو چھوڑ دینا ناجائز ہے اسی طرح جو چیز اس عبادت کو چھوڑنے کا سبب بنے وہ بھی ناجائز ہے۔“^(۳)

پہلے قول کی تشریح

ریاضت سے مراد نفس کو اچھے اخلاق سکھانا ہے اور اس طرح کی ریاضت کہ کھانے اور پینے میں اس قدر کمی کر دینا جس کے سبب جسم اتنا کمزور ہو جائے کہ فرائض کی ادائیگی سے بندے کی ظاہری و باطنی قوتیں عاجز آجائیں۔ اس

①..... ریاض الصالحین للنووی، باب فی الاقتصاد فی الطاعة، تحت الحدیث: ۱۵۱، ص ۵۴۔

صحیح مسلم، کتاب التوبہ، باب فضل دوام الذکر والفکر فی امور الآخرة..... الخ، الحدیث: ۶۹۶۶، ص ۱۱۵۴۔

②..... المبسوط، کتاب الکسب، ج ۱۵، الجزء ۳۰، ص ۳۰۱۔ ③..... الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الکراهیة، ج ۴، ص ۱۸۵۔

اعتبار سے کہ وہ انہیں کھڑے ہو کر سہولت کے ساتھ ادا نہ کر سکے اور خیالات کے فساد کے سبب رکعتوں، سجدوں اور تسبیحات کی تعداد یاد نہ رکھ پائے۔ ایسی ریاضت ناجائز ہے۔ بغض کتبِ فقہ میں یہ قول یوں لکھا ہے کہ ”بندے کا کھانے میں اتنی کمی کے ساتھ ریاضت کرنا جائز نہیں جس سے بندہ عبادت کی ادائیگی نہ کر سکے۔“ اور عبادت کا مفہوم، فرائض سے زیادہ عام (یعنی وسیع) ہے پس یہ نوافل کو بھی شامل ہے۔

نفس کسے کہتے ہیں؟

مذکورہ قول میں بیان کردہ حدیث شریف میں نفس کا ذکر ہے اور نفس وہ ہے جس کے سبب تم دنیاوی زندگی میں موجود ہو اور یہی وہ شے ہے جسے تم ”انسان یعنی میں“ کہہ کر تعبیر کرتے ہو۔ یہی وہ مکلف ہے جسے آخر اور نہی سے خطاب کیا جاتا ہے۔ یہ جنم میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے جس طرح پھول میں اس کا عرق سرایت کئے ہوئے ہے۔ یہ موت کے سبب جنم سے جدا ہو جاتا ہے۔ جب جدا ہوتا ہے تو جنم اور اس کے اجزاء پر اس طرح پھیل جاتا ہے جس طرح سورج کی روشنی زمین میں پھیل جاتی ہے اور یہ اپنے عالم میں یا تو نعمتوں میں ہوتا ہے یا دردناک عذاب میں۔ نیز حدیث پاک میں نفس کو سواری کہا گیا ہے۔ سواری اس چوپائے کو کہتے ہیں جو تیز چلتا ہو اور انسان کا نفس اس لئے اس کی سواری ہے کہ وہ اسی کے سبب سے قائم ہے اور دنیا میں اس کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک نفس نے اس کے جنم کو اٹھایا ہوا ہے اور باوجود یہ کہ انسان نفس کا غیر نہیں، نفس کا اس کی سواری ہونا اس کے عالم و معلوم کی طرف تقسیم ہونے کے اعتبار سے ہے۔ پس معلوم ہونے کی حیثیت سے نفس انسان کی سواری ہے نہ کہ عالم ہونے کی حیثیت سے۔

نفس پرزری کا مطلب:

ما قبل حدیث شریف میں نفس پرزری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی دیکھ بھال کیا کرو اور جن جائز اشیاء سے نفس کی بقا وابستہ ہے وہ بقدر حاجت اسے دیتے رہو اور یہ بات نرمی سے تعلق نہیں رکھتی کہ نفس کو بھوکا رکھ کر کمزور اور لاغر کر دیا جائے۔ اس لئے کہ نفس کی تخلیق اس طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ فطری و قدرتی مادہ (یعنی کھانے پانی وغیرہ) کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں کہ تسبیح، خشوع اور حضورِ قلبی ایسی روحانی و معنوی غذا سے سیر ہو جائے۔ غایت درجہ معاملہ یہ ہے تم اس نفس پر فطری مادہ کی اتنی کثرت نہ کرو کہ یہ حیوانیت پر آئے اور اس کی

رعایت کرنے میں میانہ روی اختیار کی جائے کیونکہ تم عالم تکلیف (یعنی دنیا) میں اپنی بقا کی مدت تک نفس کے محتاج ہو اور اللہ عزوجل نے بھی تمہیں اس کی حفاظت اور اسے بچانے کا حکم دیا۔ چنانچہ،

﴿اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ (ب ۲، البقرة: ۱۹۰) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔

﴿۲﴾

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (ب ۲۸، التحریم: ۶) ترجمہ کنز الایمان: اپنی جانوں اور اپنے گمراہوں کو اس آگ سے بچاؤ۔

اور جب تم اس کی رعایت اور حفاظت کرنا چھوڑ دو گے تو یہ کمزور ہو جائے گا اور اس کی کمزوری کے سبب تم اللہ عزوجل کی عبادت سے عاجز ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ لہذا جب تمہارے لئے اس کے بغیر عبادت کرنا ناممکن ہے تو پھر تم پر اس کے حقوق کی رعایت لازم ہے جیسا کہ گذشتہ صفحات میں حضرت سپہنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں گزرا کہ ”تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے۔“

کھانا اعظم فرائض میں سے ہے:

کتاب ”الْاِخْتِيَارُ شَرْحُ الْمُخْتَارِ“ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ”جو چیز فرض و واجب عبادت کو چھوڑنے کا سبب بنے وہ بھی ناجائز ہے۔“ مطلب یہ کہ نفس کے حقوق کی رعایت نہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ،

”الشَّرْعَةُ“ اور اس کی شرح میں ہے: ”کھانا کھانا اعظم فرائض میں سے ہے کیونکہ یہ تمام بھلائیوں کی جان اور بنیاد ہے اس لئے کہ خیر و بھلائی کا حصول بدن کی سلامتی پر موقوف ہے اور بدن کی سلامتی کھانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور کھانے پینے کا علم، عبادت کے علم پر مقدم ہے کیونکہ عبادت ان دونوں چیزوں سے قائم ہوتی ہے۔ جس طرح نماز طہارت کے ذریعے قائم ہے یوں کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ نماز کا کھانے، پینے سے قائم ہونا یہ اللہ عزوجل کی مخلوق میں جاری عادت کے اعتبار سے ہے۔ البتہ عقلی طور پر بغیر کھانے پینے نماز کی ادائیگی ممنوع نہیں اور باوجود یہ کہ کھانے پینے کا علم عبادت کے علم پر مقدم ہے مگر کتب میں عبادت کی فضول کو کھانے پینے کی فضول پر مقدم کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت بذات خود مقصود ہے جبکہ کھانا پینا واسطہ و ذریعہ ہیں۔“

پہلے کھانے کا طریقہ سیکھو پھر آدابِ عبادت:

منقول ہے کہ ایک شخص نے امام الْمُعْتَبِرِينَ (یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کے پیشوا) حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۰ھ) سے عرض کی: ”مجھے عبادت اور اس کے آداب سکھائیے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”تم کھانا کس طرح کھاتے ہو؟“ اس نے عرض کی: ”میں کھاتا ہوں حتیٰ کہ سیر ہو جاتا ہوں۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”چوپایوں کی طرح نہ کھایا کرو۔ جاؤ، پہلے کھانے پینے کا طریقہ سیکھو پھر عبادت اور اس کے آداب سیکھنا۔“ اور ایسا ہی ”الْخَالِصَةُ“ میں مذکور ہے۔^(۱)

نفس کو بھوکا رکھنے کا جائز طریقہ:

(سیدی عبدالغنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواحد نے ”شَرْحُ الدَّرِّ“ کی شرح میں ”الْإِخْتِيَارُ“ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ سب ذکر کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: نفس کو اس طرح بھوکا رکھنا کہ وہ عبادت کی ادائیگی سے عاجز نہ آئے یہ مباح (یعنی جائز) ہے اور اس میں نفس کی ریاضت ہے اور اس کے ذریعے کھانا صرف خواہش بن کر رہ جائے گا برخلاف پہلی صورت کے کیونکہ وہ تو نفس کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اسی طرح وہ نوجوان جسے شہوت کا خوف ہو تو اس کے لئے کھانے سے باز رہنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ وہ بھوک کے ذریعے اپنی شہوت کی کاٹ کرے جیسا کہ (روزے کے بارے میں) حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤ لاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔“ مگر نوجوان اتنی کمی کرے کہ عبادت کی ادائیگی سے عاجز نہ آئے۔^(۲)

دوسرا قول: (کسب کرنا بھی ضروری ہے)

گنہ کی اقسام اور احکام کا بیان:

(حضرت سیدنا امام عبداللہ بن محمد بن مودود موصلی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۳ھ) اپنی کتاب ”الْإِخْتِيَارُ شَرْحُ“

①..... مفاتیح الجنان ومصابیح الجنان الشهير - شرح الشريعة لمولى يعقوب، بن سيد على البروسوى.

②..... الاختيار لتعليل المختار، كتاب الكراهية، ج ۴، ص ۱۸۵.

الْمُخْتَارَ“ میں فرماتے ہیں: گنسب یعنی حصولِ رزق کے لئے کوشش، کی کئی اقسام ہیں: (۱)..... فرض، کہ اپنے اور اپنے عیال اور قرضوں کی ادائیگی کے لئے بقدر کفایت کمانا فرض ہے تو اگر بقدر کفایت کمانے کے بعد قدرت کے باوجود کمانا چھوڑ دے تو یہ جائز ہے (۲)..... اور اگر بندہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے گنسب کر کے (کھانے، پینے اور پہننے کی اشیاء وغیرہ) آئندہ سالوں کے لئے جمع کر رکھے (تا کہ بوقتِ ضرورت کام آئے) تو ایسا کرنا مباح یعنی جائز ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اِمَامُ الصَّابِرِينَ، سَيِّدُ الشَّاكِرِينَ، سُلْطَانُ الْمُتَوَكِّلِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال تک کی غذا رکھا کرتے تھے (۳)..... تیسری قسم مستحب گنسب کی ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال اس لئے کمائے تاکہ محتاجوں کی غم خواری کرے یا اپنے رشتے داروں کی خیر خواہی کرے۔ ایسا گنسب نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے افضل و بہتر ہے کیونکہ نفلی عبادت کا نفع صرف اسی کو ملے گا جبکہ بیان کردہ صورت پر مال کمانے کا نفع اسے بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی ہوگا۔ چنانچہ، مَحْبُوبُ رَبِّ الْعِزَّةِ، مَحْسِنِ الْإِنْسَانِيَّةِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔“ (۱)

دوسرے قول کی تشریح

﴿۱﴾..... فرض گنسب کی تفصیل:

مُطْلَقُ كَسْبٍ سے مراد شرعی طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کے اسباب کا حصول ہے اور یہاں جو فرمایا کہ ”گنسب کی کئی اقسام ہیں“ اس سے مراد چار قسمیں ہیں (چوتھی قسم آگے بیان کی جائے گی)۔ گنسب کی پہلی قسم فرض ہے۔ اس حیثیت سے کہ اچھی نیت کے ساتھ اس فرض پر عمل کرنے سے ثواب پائے گا اور عمل ممکن تھا مگر چھوڑ دیا تو چھوڑنے پر پکڑ ہوگی۔ بقدر کفایت سے مراد اتنا کمانا کہ اسے کافی ہو جائے اور اس کی حاجت پوری کر دے۔ اور عیال میں بیوی بچے، ماں باپ اور وہ لوگ داخل ہیں جن کا نفقہ یعنی کھانے پینے اور لباس و رہائش کی ذمہ داری اس پر واجب ہے اور جہاں تک قرض کی ادائیگی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ادا کرنے کی قدرت ہو تو مقروض پر قرض کی

①..... شعب الايمان للبيهقي، باب في التعاون على البر والتقوى، الحديث: ۷۶۵۸، ج ۶، ص ۱۱۷۔

الاختيار لتعليل المختار، كتاب الكراهية، ج ۴، ص ۱۸۳۔

ادا ینگى فرض ہے اور جو شخص ادا کرنے سے عاجز تھا یعنی ادا کرنے پر قادر نہ تھا اور موت آگئی پس اس کی نیت تھی کہ قدرت ملتے ہی ادا کر دوں گا تو وہ گنہگار نہ ہوگا۔ چنانچہ، (حضرت سیدنا امام حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب الدین المعروف ابن البرز از کردری حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۸۲۷ھ) کی کتاب) ”الْفَتَاوَى الْبَزْازِيَّةُ“ کے ”كِتَابُ الزَّكَاةِ“ کی ابتدا میں ہے: ”کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس پر فرض تھا پس اگر اس کی ادا کرنے کی نیت تھی تو اس سے بروز قیامت اس کے متعلق پوچھ گچھ نہ ہوگی کیونکہ مال مٹول کرنا نہیں پایا گیا۔“^(۱)

تلاشِ رزق کے فرض ہونے پر دلائل:

(سیدی عبدالغنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد ”شَرْحُ الدَّرْدِ“ کی شرح میں فرماتے ہیں: حضرت سیدنا محمد بن سماعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”حُصُولِ رِزْقِ كِي كُوشِشِ كَرْنَا فَرَضِ هِيْ جِسْ طَرَحِ عِلْمِ دِيْنِ حَاصِلِ كَرْنَا فَرَضِ هِيْ۔“ اور یہ اس حدیث شریف کی رو سے دُرُوسْتِ هِيْ جِسْ هِيْ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ نِيْ رَوَايَتِ كَيَا كِهْ سَيِّدُ الْمُبَلِّغِيْنَ، رَحْمَةً لِّلْعَلَمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِيْ اِرْشَادِ فَرَمَا يَا: ”حُصُولِ رِزْقِ كِي كُوشِشِ كَرْنَا هِرْ مَسْلَمَانِ پَرِ فَرَضِ هِيْ۔“^(۲) اور آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِيْ يِهْ بِيْ اِرْشَادِ فَرَمَا يَا: ”حُصُولِ رِزْقِ كِي كُوشِشِ كَرْنَا فَرَضِ نِمَازِ كِي بَعْدَ اِيْكَ اِهْمِ فَرَضِ هِيْ۔“^(۳) یعنی فرض کے بعد فرض ہے اور کسب اس لئے بھی فرض ہے کہ فرائض و واجبات کی ادا ینگى اسی کے ذریعے ہوتی ہے تو یہ (یعنی حُصُولِ رِزْقِ كِي كُوشِشِ) بھی فرض ہوا۔ کیونکہ بَدَنِ كِي قُوْتِ وَ سَلَامَتِيْ كِي بَغِيْرِ عِبَادَاتِ كُو بَجَالَا نَا مُمْكِنِ نِهِيْ اَوْرِ بَدَنِ كِي قُوْتِ وَ سَلَامَتِيْ عَادِيْ اَوْرِ فَطْرِيْ طُوْرِ پَرِ غِذَا سِيْ هِيْ حَاصِلِ هُوْتِيْ هِيْ۔“^(۴)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِرْشَادِ فَرَمَاتَا هِيْ:

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا اَلَا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں۔

(پ ۱۷، الانبیاء: ۸)

①.....الفتاوى البزازية مع الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الاول فى المقدمة، ج ۴، ص ۸۴.

②.....احياء علوم الدين، كتاب الحلال والحرام، الباب الاول فى فضيلة الحلال ومذمة الحرام، ج ۲، ص ۱۱۳.

③.....شعب الايمان، باب فى حقوق الاولاد والاهلين، الحديث: ۸۷۴۱، ج ۶، ص ۴۲۰.

④.....مجمع الانهر فى شرح ملتقى الابحر، كتاب الكراهية، فصل فى الكسب، ج ۴، ص ۱۸۳.

یہاں کھانے اور غذا کو بدن کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے اور غذا کا حصول کسب ہی سے ہوتا ہے۔ نیز کسب کا فرض ہونا اس لئے بھی ہے کہ طہارت یعنی پاکی کے حصول میں پانی کے استعمال کے لئے برتن کی ضرورت پڑتی ہے اور یوں ہی نماز کی ادائیگی میں ستر عورت کے لئے کپڑا اور کار ہوتا ہے اور ان کا حصول کسب ہی کے ذریعے ممکن ہے۔^(۱)

کسب کرنا انبیائے کرام علیہم السلام کی سنت ہے:

حصولِ رزق کے لئے کوشش کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرات انبیائے کرام اور رُسلِ عظام علیہم السلام بھی کسب یعنی حصولِ رزق کے لئے کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے نَبْنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ گندم بوتے، اسے سیراب کرتے، اس کی کٹائی کرتے، اسے گاہتے، پھر اسے پیتے، پھر اس کا آٹا گوند کر روٹی تیار فرماتے۔ منجملہ یہ کہ کھیتی باڑی کا کام کرتے۔ حضرت سیدنا نوح نوحی اللہ علیہ وسلم نے نَبْنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بڑھی کا کام کیا کرتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم نے نَبْنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کپڑے بن کر گزارا کرتے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے نَبْنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زرہیں بناتے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے اور ہمارے آقا و مولیٰ رسولوں کے بحالار، باذن پروردگار و عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے اور یہ تمام عالی رتبہ حضرات کسب کر کے ہی کھاتے تھے۔

خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیشے:

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی طرح خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی کسب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھالوں کا کام کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خورد و نوش کی اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر فروخت کرتے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم مزدوری کیا کرتے تھے۔

①..... مجمع الانهر فی شرح ملتقى الابحر، کتاب الکراهیة، فصل فی الکسب، ج ۴، ص ۴-۱۸۳.

توکل کے متعلق ایک غلط نظریہ:

(سیدی عبدالغنی کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا مزید فرماتے ہیں) بندے کو چاہئے کہ اس جماعت کی طرف بالکل دھیان نہ دے جنہوں نے کسب یعنی حصولِ رزق کے لئے کوشش سے انکار کیا اور مسجدوں میں بیٹھ گئے۔ جبکہ ان کی نظریں لوگوں کی طرف اٹھی رہتی ہیں اور ان کے ہاتھ لوگوں کے مال کی طرف پھیلے رہتے ہیں اور وہ اپنے زُعمِ فاسد میں خود کو ”توکل“ والوں میں شمار کرتے ہیں مگر وہ ایسے ہیں نہیں اور وہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے ہیں:

وَفِي السَّاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۳۱﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔
(پ ۲۶، الذریت: ۲۲)

ان جاہلوں نے اس آیت مبارکہ کا ایسا معنی و تاویل کر کے اپنے لئے حیلہ تراشا ہے کیونکہ اس آیت سے مراد تو بارش ہے جو رزق کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے اور اگر رزق آسمان سے اترتا ہوتا تو پھر ہمیں کمانے اور اسباب اپنانے کا حکم نہ دیا جاتا۔ چنانچہ،

﴿۱﴾ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ارشاد فرماتا ہے:

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا
ترجمہ کنز الایمان: تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ۔
(پ ۲۹، الملک: ۱۵)

﴿۲﴾ نیز ارشاد فرماتا ہے:

الْفُقُورِ مِمَّنْ كَسَبَتْكُمْ (پ ۳، البقرة: ۲۶۷)

ترجمہ کنز الایمان: اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ارشاد فرماتا ہے: ”اے میرے بندے! ہاتھ تو ہلا روزی میں دوں گا۔“ (۱)

﴿۳﴾ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم ارشاد فرمایا:

وَهَٰذِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴿۱۵﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاتھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی۔
(پ ۱۶، مریم: ۲۵)

①..... کتاب المبسوط للسرخسی، کتاب الکسب، ج ۱۵، الجزء ۳۰، ص ۲۷۴۔

المستطرف، الباب الخامس والخمسون في العمل والكسب..... الخ، ج ۳، ص ۱۰۹ مفہوم او منسوباً الی التوراة.

حالانکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ٹہنی کو ہلانے کے بغیر بھی اللہ عزوجل انہیں رزق عطا فرمانے پر قادر ہے لیکن اللہ عزوجل نے انہیں ٹہنی ہلانے کا حکم فرمایا تا کہ بندوں کو سکھائے کہ وہ اسباب کو تڑک نہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے۔

انسان کی چار طریقوں سے تخلیق:

بیان ہوا کہ سبب اختیار کئے بغیر بھی اللہ عزوجل بندے کو رزق دینے پر قادر ہے۔ مگر وہ بندوں کی تعلیم کے لئے سبب اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے اور اس کی مثال انسان کی تخلیق ہے۔ یقیناً اللہ عزوجل مرد اور عورت کے بغیر انسان کی تخلیق پر قادر ہے جیسے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق۔ کبھی اللہ عزوجل بغیر عورت کے صرف مرد سے پیدا کرتا ہے جیسے حضرت حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تخلیق۔ کبھی وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق اور کبھی مرد اور عورت دونوں سے پیدا فرماتا ہے جیسے تمام بنی آدم کی تخلیق لہذا جب بندے کا نکاح کے ذریعے اولاد طلب کرنا بھی اللہ عزوجل کے خالق ہونے کے منافی نہیں تو اسی طرح بندے کا اسباب کے ذریعے رزق طلب کرنا بھی اللہ عزوجل کے خالق ہونے کے منافی نہیں۔ الغرض اس بات پر دلائل بہت ہیں اور اس کے بارے میں وارد احادیث مبارکہ وافر مقدار میں ہیں اور ان تمام کو بیان کرنے سے ہماری اس کتاب کا دامن تنگ ہے اور جتنا بیان ہوا وہ نتیجہ اور اطمینان کے لئے کافی ہے اور ایسا ہی ”الاختیار“ اور ”جامع الفتاویٰ“ میں ہے۔^(۱)

میں (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) کہتا ہوں: یہ انتہائی اچھا کلام ہے اور یہ ان بے کار لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ عزوجل سے غافل ہیں اور ان کے باطن لوگوں میں مشغول اور اپنی شہوات کی تکمیل میں مصروف ہیں اور وہ حضرات جن کے دل اللہ عزوجل کی یاد میں اور باطن ہر حال میں اللہ عزوجل کی طلب کے لئے فارغ ہیں اس طرح کہ ان کے دل اور پیشانیاں اللہ عزوجل کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے نہ تو آخرت کی نعمتیں طلب کرتے ہیں اور نہ ہی کسی عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اسی کے طلب گار ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ چہ جائیکہ دنیا کی عارضی لذتوں میں رغبت رکھنا (یعنی یہ تو بہت دور کی بات ہے)۔ معلوم ہوا کہ فقہا کا یہ کلام

①.....الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الکراہیۃ، ج ۴، ص ۱۸۱۔

ان لوگوں کے بارے میں بالکل نہیں اور ایسی ہستیاں اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تاقیامت لوگوں میں موجود رہیں گی۔

تاریک کسب پر بدگمانی جائز نہیں:

یاد رہے کہ اگر کوئی، کسی شخص کو مسجد وغیرہ میں دیکھے کہ اس نے توکل کرتے ہوئے حصول رزق کی کوشش ترک کر رکھی ہے تو دیکھنے والے کو اس کے بارے میں یہ گمان کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ شخص انہی لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے فرض کسب ترک کرنے پر گنہگار ہونے کا حکم لگایا۔ خاص طور پر ایسی حالت میں جب اس کے اہل و عیال، فقر و محتاجی میں مبتلا ہوں اور وہ عبادت میں مشغول ہے یعنی ایسی صورت میں بھی بدگمانی کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہو جن کو اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے اپنے ماسویٰ سے مُشْتَغَلٌ فرمادیا اور پھر بدگمانی تو حرام ہے نیز تجسُّس بھی حرام ہے۔ بلکہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کا کلام اس شخص کے بارے میں اپنی جگہ برقرار ہے جو علم الہی میں فقہاء کے بیان کردہ اوصاف سے مُتَّصِفٌ ہے اور ہمارا کلام بھی اس شخص کے متعلق اپنی جگہ قائم ہے جو علم الہی میں ہماری ذکر کردہ صفات سے مُتَّصِفٌ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ یعنی اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔

(2)..... مباح کسب کی تفصیل:

کسب کی اقسام میں سے دوسری قسم مباح (یعنی جائز) ہے کہ جس میں نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس پر ثواب ہے اور صاحب طریقت محمد یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسری قسم کی طرف اپنے وَرَج ذَلِيلٌ قول سے اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ، "الْاِخْتِيَارُ شَرْحُ الْمُخْتَارِ" میں ہی فرمایا گیا: "اور اگر بندہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے کسب کر کے (کھانے، پینے اور پہننے کی اشیاء وغیرہ) آئندہ سالوں کے لئے جمع کر کے رکھے (تا کہ بوقتِ ضرورت کام آئے) تو ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اِمَامُ الصَّابِرِينَ، سَيِّدُ الشَّاكِرِينَ، سُلْطَانُ الْمُتَوَكِّلِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال تک کی غذا جمع رکھا کرتے تھے۔" (1)

①..... الاختيار لتطيل المختار، كتاب الكراهية، ج ٤، ص ١٨٣۔

صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على اهله..... الخ، الحديث: ٥٣٥٧، ص ٤٦٢، مفهوماً.

”الْاِخْتِيَارُ“ میں مذکور حدیث پاک کی شرح:

اگر آئندہ کے لئے جمع کر کے رکھنا مکروہ ہوتا تو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے پیارے حبیب، حبیبِ لیبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہرگز نہ کرتے۔ حضرت سیدنا امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) نے ”الْجَامِعُ الصَّغِيرُ“ کی شرح میں ذکر فرمایا کہ ”حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ ”ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا حرام ہے۔“ (۱) جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک (یعنی ایک سال تک کی غذا رکھنا) اس موقف کی تردید کرتا ہے اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ”انسان، چیونٹی، چوہے اور کوئے کے سوا کوئی جاندار اپنی غذا کو ذخیرہ نہیں کرتا۔“ (۲)

آرائش کے لئے مال کمانے کا حکم:

زیب و آرائش کے لئے ضرورت سے زیادہ مال کمانا کسبِ مباح میں سے ہے (یعنی جائز ہے)۔ چنانچہ، (حضرت سیدنا امام عیسیٰ بن محمد قرظی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی مابعد ۳۴۲ھ) کی تصنیف) ”الْمُبْتَغَى“ میں ہے: زینت و آرائش اور خوش حالی کے لئے جو کسب کیا جائے وہ مباح یعنی جائز ہے۔ حتیٰ کہ عمارتیں بنانا، دیواروں پر نقش و نگار کرنا اور لونڈی و غلام خریدنا (یہ اب نہیں پائے جاتے) یہ سب مباح ہے۔ اس فرمانِ **مُصْطَفَى** کی رو سے کہ ”اچھا مال نیک آدمی کے لئے اچھا ہے“ (۳)۔ (۴)

خیال رہے کہ کسب کی یہ قسم اس وقت مباح یعنی جائز ہے جبکہ مال کمانا تکبر، لوگوں پر فخر اور بڑائی جتانے کے لئے نہ ہو ورنہ یہ قسم حرام میں سے ہوگا اور اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور اس معاملہ میں جتنا ممکن ہو لوگوں سے حُسنِ ظن رکھا جائے۔ ان پر کسی قسم کی بدگمانی نہ کی جائے اور نہ ہی ان کی ٹوہ میں پڑا جائے۔

①.....عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ج ۶، ص ۳۴۱۔ فیض القدير للمناوی، تحت الحدیث: ۲۳۳۳، ج ۲، ص ۵۹۹ اشارہ۔

②.....حیاء الحيوان الكبرى، باب الفاء، الفار، ج ۲، ص ۲۷۲۔

③.....خیال رہے خراب پیڑول مشین خراب کر دیتا ہے اسی طرح خراب غذا انسان کے دل و دماغ، خیال، نیت سب کو خراب کر دیتی ہے۔ (مرآة المناہج، ج ۵، ص ۲۹۱)

④.....شعب الایمان للبيهقي، باب التوکل والتسليم، الحدیث: ۱۲۴۸، ج ۲، ص ۹۱۔

﴿3﴾..... مُسْتَحَبُّ كَسْبِ كِي تَفْصِيل:

تیسری قسم مُسْتَحَبُّ كَسْبِ كِي ہے (یعنی اس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ نہیں) اور اس کی صورت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال اس لئے کمائے تاکہ محتاجوں کی غم خواری کرے یا اپنے رشتے داروں کی خیر خواہی کرے۔ ایسا کسبِ نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے افضل و بہتر ہے کیونکہ نفلی عبادت کا نفع صرف اسی کو ملے گا جبکہ بیان کردہ صورت پر مال کمانے کا نفع اسے بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی۔ چنانچہ، محبوبِ رَبِّ العزت، حَسَن انسانیّتِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالی شان ہے: ”لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔“ (1)

محتاجوں اور رشتہ داروں کی خیر خواہی:

بیان ہوا کہ محتاجوں کی غم خواری کے لئے ضرورت سے زیادہ کمانا مُسْتَحَبُّ ہے اور محتاجوں کی غم خواری یہ ہے کہ ان کی ایسی خدمت کرے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ لوگوں سے مُسْتَشْفَعِی و بے پرواہ ہو جائیں۔ تو اگر کوئی بچی ہوئی اشیاء محتاجوں کو دے گا تو یہ غم خواری نہیں کہلائے گی اور یہاں اپنی ضرورت سے اوپر کا مال کمانا مراد ہے حتیٰ کہ وہ اس سے کمزور کی غم خواری کرے۔ پھر محتاج خواہ مرد ہو یا عورت یا پھر مُخْتَلِث (یعنی بیچرا)، خواہ قریب کا ہو یا دور کا، سب کی غم خواری اس میں شامل ہے اور یہ بھی ذکر ہوا کہ رشتہ داروں کی خیر خواہی کے لئے زائد از ضرورت کمانا مُسْتَحَبُّ ہے۔ اس میں مُفْلِس و کنگال اور دُور کے تمام عزیز و اقارب داخل ہیں اور اس کو صلہِ رحمی کہتے ہیں اور تحفہ و غیرہ کے ذریعے اس پر عمل ہو سکتا ہے اور ”مُلْتَقَى الْاَبْحُر“ (2) میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ”رشتہ دار سے صلہِ رحمی کرنے کے لئے ضرورت سے زیادہ کسب کرنا مُسْتَحَبُّ ہے۔“

مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی 7 صورتیں:

”الْاِخْتِيَارُ شَرْحُ الْمُنْخْتَار“ میں یہ حدیث شریف بھی بیان ہوئی کہ ”لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی التعاون علی البر والتقوی، الحدیث: ۷۶۵۸، ج ۶، ص ۱۱۷۔

الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الکراہیة، ج ۴، ص ۱۸۳۔

②..... ملتقى الابحرم مع شرحه مجمع الانهر، کتاب الکراہیة، ج ۴، ص ۱۸۴۔

کو نفع پہنچائے۔ اور نفع پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں: (۱)..... مسلمان پر مال صدقہ کرے یا (۲)..... اسے حق بات بیان کرے یا (۳)..... اس کے ساتھ نیک عمل اپنانے یا (۴)..... بُرا عمل ترک کرنے پر تعاون کرے یا (۵)..... اسے نفع بخش علم سکھائے یا (۶)..... اس کے لئے دعا کرے یا (۷)..... اس کے لئے استغفار کرے۔

﴿4﴾..... مکروہ کسب کی تفصیل:

چوتھی قسم مکروہ کسب کی ہے اور وہ ہے فخر و تکبر کے لئے مال جمع کرنا اگرچہ مال حلال ہو۔ چنانچہ، شہنشاہِ خوشِ نِصال، پیکرِ حُسن و جمال، دافعِ رنج و ملال، صاحبِ بھو و نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”جو شخص تکبر اور بڑائی جتانے کے لئے مال و دولت حاصل کرتا ہے وہ اللہ عزوجل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا۔“ (۱)

”اَلْاِخْتِيَارُ شَرْحُ الْمُخْتَارِ“ میں (کتاب الکراہیۃ، ج ۴، ص ۱۸۴ پر) تو اسی طرح ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ جبکہ ”مُلْتَقَى الْاَبْحُرِ“ میں اسے حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے اور محرر مذہبِ حنفی حضرت سیدنا امام محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد (متوفی ۱۸۹ھ) کے نزدیک ”مکروہ تحریمی بھی حرام ہوتا ہے۔“ (۲)

کسب کے متعلق عقائد اور ان کے احکام:

”شَرْحُ الشَّرْعَةِ“ میں ہے: اور یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ کسب، رزق میں مؤثر نہیں۔ جیسے سیریز (یعنی پیٹ بھر جانا) کھانے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ عزوجل کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی کھانا کھاتا ہے تو اللہ عزوجل کھانے والے کے لئے سیری کو تخلیق فرمادیتا ہے اور کئی بار کا کھانا ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھانے والے کو سیر نہیں کرتا کیونکہ اللہ عزوجل اس کھانے میں پیٹ بھرنے کی قوت و صلاحیت پیدا نہیں فرماتا اور کہا جاتا ہے کہ کسب کے متعلق عقیدہ کے اعتبار سے لوگوں کی پانچ قسمیں ہیں:

(۱)..... جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رزق کسب ہی سے ملتا ہے (اللہ عزوجل کی طرف سے نہیں) تو وہ کافر ہے۔

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزهد وقصر الامل، الحدیث: ۱۰۳۷۵، ج ۷، ص ۲۹۸۔

②..... ملتقى الابحرم مع شرحه مجمع الانهر، کتاب الکراہیۃ، ج ۴، ص ۱۷۷۔

(۲)..... جس کا عقیدہ یہ ہو کہ رزق اللہ عزوجل عطا کرتا ہے اور کسب حصول رزق کا سبب ہے نیز وہ کسب کی وجہ سے اللہ عزوجل کی نافرمانی نہیں کرتا وہ مخلص مومن ہے۔

(۳)..... جو عقیدہ تو یہ رکھے کہ رزق اللہ عزوجل ہی عطا فرماتا ہے مگر کسب کی وجہ سے اللہ عزوجل کی نافرمانی کرے اور کسب کا حق ادا نہ کرے تو وہ شخص فاسق (گناہگار) ہے۔

(۴)..... جو یہ عقیدہ رکھے کہ رزق اللہ عزوجل اور کسب دونوں کی طرف سے ہے (یعنی رزق کے معاملہ میں کسب، اللہ عزوجل کا شریک ہے) تو ایسا شخص مشرک ہے۔

(۵)..... اور جس کا اعتقاد تو یہ ہو کہ رزق اللہ عزوجل ہی عطا فرماتا ہے لیکن یہ نہ جانے کہ اس کا رب عزوجل اسے رزق دے گا یا نہیں، تو وہ شک کرنے والا منافق ہے۔

یہ سارا کلام ”مَشْكَاتُ الْأَنْوَارِ“ اور ”تَنْبِيْهُ الْغَافِلِيْنَ“ میں بیان کیا گیا ہے۔

زراعت افضل ہے یا تجارت؟

”الْخُلَاصَةُ“ میں ہے: ”مُجْمُوعُ عُلَمَاءِ كِرَامٍ أَوْرُقْتُهُائِ عِظَامِ رَحِمِ اللَّهِ السَّلَامِ كَ تَزْدِيكٍ مَبَاحٍ وَجَائِزٍ هَوْنِ كَ مَعَالِمِ فِي كَسْبِ كِي تَمَامِ اِقْسَامِ (يَعْنِي ذِرَاعٍ) بَرَابَرٍ هِيْنَ - اَلْبَتَّةُ! مَشَاحِخِ عِظَامِ رَحِمِ اللَّهِ السَّلَامِ كَا اِسْمِ فِي اِخْتِلَافٍ هِيْ كَ زِرَاعَتِ اِفْضَلٍ هِيْ يَاتِجَارَتِ - بَعْضُ نَزِيْ فَرَمَا يَا: ”تِجَارَتِ اِفْضَلٍ هِيْ -“ جَبَكِ هَمَارِ مَشَاحِخِ كِرَامِ فِي سِ اَكْثَرِ كِ نَهْذِيْ زِرَاعَتِ يَعْنِي كَيْتِي بَاژِي اِفْضَلٍ هِيْ -“

تیسرا قول

(نقلی عبادت کے سبب حلال چیزیں چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے)

(حضرت سیدنا علامہ عالم بن علاء انصاری اندریتی علیہ رحمۃ اللہ الولی متوفی ۷۸۶ھ) ”الْفَتَاوَى التَّائِرُ خَانِيَّةُ“ میں فرماتے ہیں: ”لوگوں کا کسی جگہ (یعنی مسجد وغیرہ میں) جمع ہو کر عبادت کرنا اور خود کو اسی میں مشغول رکھنا اور حلال و طیب چیزوں کو ترک کر دینا مکروہ ہے حالانکہ رزق حلال کمانا اور شہروں میں نماز جمعہ اور دیگر نمازوں کی جماعتوں کی پابندی کرنا اس ترک سے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ لازم ہے۔“

تیسرے قول کی تشریح

یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے کیونکہ جب مُطْلَقاً مکروہ کہا جائے تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ حلال و طیب چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے نفع و لذت حاصل کی جائے مثلاً کھانے، مشروبات، ملبوسات، رہنے کے گھر، نکاح اور گھوڑے وغیرہ سواریاں اور خود کو اسی (عبادت) میں مشغول رکھنے سے مراد یہ ہے کہ دن رات صرف عبادت ہی کرتے رہیں اور کسی وقت بھی کسی مباح و جائز شے میں مشغول نہیں ہوتے۔ پس رزقِ حلال کی طلب ترک کر دیتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جمعہ اور جماعت میں شامل نہیں ہوتے۔ بلاشبہ ایسا کرنے کی مُمَانَعَتِ آئی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روایت کردہ حدیث شریف میں گزر چکا ہے اور اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے اور زائد از ضرورت کو صدقہ کرنے کے لئے رزقِ حلال کمانا اور جمعہ و جماعت کی پابندی اس لئے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ لازم ہے کیونکہ مَنْ جُمِلَ بِنَدْوِیْهِ پرفرض ہونے کے لحاظ سے یہ زیادہ لازم ہے۔

آسمان سونا چاندی نہیں برساتا:

”شَرْحُ الشَّرْعَةِ“ میں ہے کہ اُمیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی رزق کی طلب چھوڑ کر یہ نہ کہتا پھرے: ”اے اللہ! عَزَّوَجَلَّ! مجھے رزق عطا فرما۔“ کیونکہ تم خوب جانتے ہو کہ آسمان سونا چاندی نہیں برساتا۔^(۱)

کمانے والا بڑا عبادت گزار!

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا تو استفسار فرمایا: ”تم کیا کرتے ہو؟“ اس نے عرض کی: ”عبادت کرتا ہوں۔“ آپ علیہ السلام نے پھر سوال فرمایا: ”تمہیں خوراک کون مہیا کرتا ہے؟“ عرض کی: ”میرا بھائی۔“ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”تمہارا بھائی تم سے بڑا عبادت گزار ہے۔“^(۲)

①..... احیاء علوم الدین، کتاب آداب الکسب والمعاش، الباب الاول فی فضل الکسب والحث علیہ، ج ۲، ص ۸۰۔

②..... احیاء علوم الدین، کتاب آداب الکسب والمعاش، الباب الاول فی فضل الکسب والحث علیہ، ج ۲، ص ۷۹-۸۰۔

سوال:

جو کچھ یہاں تک بیان ہوا اس میں اور جو سلف صالحین رحمہم اللہ المسین سے منقول ہے اس میں تعارض و ٹکراؤ ہے۔ جیسے سخت ریاضت، کثرت مجاہدہ، مختلف عبادات میں بھرپور کوشش، صوم دہر و صوم وصال، ساری رات نماز پڑھنا، من پسند اور حلال چیزوں سے اجتناب اور ایک دن میں ایک یا دو بلکہ کئی کئی بار ختم قرآن پاک کرنا بزرگان دین رحمہم اللہ المسین سے منقول ہے۔ الغرض دونوں باتوں میں تعارض و ٹکراؤ ہے؟

سوال کی وضاحت:

سوال کی وضاحت یہ ہے کہ ریاضت، کثرت مجاہدات اور رزقِ حلال ترک کرنے کی ممانعت کے متعلق ما قبل جو احادیث مبارکہ اور فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے فرامین بیان ہوئے وہ علمِ طریقت (تصوف) کے بارے میں لکھی گئی کتب میں بیان کردہ سلف صالحین رحمہم اللہ المسین کی کھانے پینے وغیرہ میں کمی کے ذریعے سخت ریاضتوں سے ٹکراتے ہیں۔

سلف صالحین رحمہم اللہ المسین کی سخت ریاضتیں:

(حضرت سیدنا مولیٰ یعقوب بن سید علی البرموسوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۳۱ھ) ”مفاتیح الجنان ومصابیح الجنان“ المعروف) ”شَرْحُ الشَّرْعَةِ“ میں فرماتے ہیں: ”راہِ طریقت و ارادت کے بعض مسافر (یعنی سلف صالحین رحمہم اللہ المسین) ایسے ہوئے ہیں جو کئی کئی دن بھوکے رہ کر (یعنی فاقہ کر کے) ریاضت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض تیس دن اور چالیس دن تک جا پہنچے۔ نیز حضرات علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے ایک گروہ نے بھی اس کو اختیار کیا اور انہوں نے فرمایا: ”جو چالیس دن کھانا چھوڑ دیتا ہے اس پر بعض اَسْرَارِ الْبَیْتِ مُنْكَشِفٌ (ظاہر) ہو جاتے ہیں۔“^(۱)

عیسائی راہب نے اسلام قبول کر لیا:

انہی ریاضت کرنے والوں میں سے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی عیسائی راہب کے پاس سے گزرے تو اس سے اس کے حال کے بارے میں گفتگو کی اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی۔ وہ اُس سے کافی دیر تک گفتگو (یعنی بحث و مباحثہ) کرتے رہے حتیٰ کہ راہب نے ان سے کہا کہ ”حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ

①..... احیاء علوم الدین، کتاب کسر الشہوتین، بیان طریق الریاضۃ فی کسر شہوات البطن، ج ۳، ص ۱۱۲۔

حضرت سیدنا ابو ثراب نخشبی علیہ رحمۃ اللہ القوی بصرہ کے جنگل کے راستے سے، مکہ المکرمہ زادھا اللہ شرفاؤ نَعْبِطِنَا میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا احمد بن یحییٰ بن جلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے ان کے کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا: ”بصرہ سے نکلا تو میں نے مقام نباح اور پھر ذات عرق (جگہ کا نام) میں کھانا کھایا تھا اور ذات عرق سے تم تک پہنچا ہوں۔“ یعنی انہوں نے محض دو بار کے کھانے سے جنگل کا سفر طے فرمایا۔

حضرت سیدنا ابو عثمان مغربی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے: ”ربانی (یعنی اللہ والا) 40 دن میں ایک بار اور صمدانی

80 دن میں ایک بار کھانا کھاتا ہے۔“ (1)

تیس تیس دن تک کچھ نہ کھاتے:

حضرت سیدنا شیخ نجم الدین الغزالی دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۶۱ھ) اپنی کتاب ”حُسنُ التَّبَهُ فِي التَّشْبَهُ“

میں فرماتے ہیں: ”اور کئی کئی دن تک کھانا نہ کھانے والے بزرگوں میں یہ حضرات بھی شامل ہیں جن کا ذکر حضرت

سیدنا شیخ محمد بن علی بن عطیہ خارثی المعروف ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۸۶ھ) نے ”قُوْتُ الْقُلُوب“ میں اور

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) نے ”إِحْيَاءُ الْعُلُومِ“ میں کیا

ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ دن تک کچھ تناول نہ فرماتے تھے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات دن تک فاقہ فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی

اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے بارے میں منقول ہے کہ ”یہ دونوں تین دن تک بھوکے رہتے تھے۔“

اور حضرت سیدنا محمد بن عمرو قرظی، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابراہیم، حضرت سیدنا رحیم، حضرت سیدنا ابراہیم تیمی،

حضرت سیدنا تاج بن فرافصہ، حضرت سیدنا حفص العابد مِصْبِی، حضرت سیدنا مسلم بن سعید، حضرت سیدنا زبیر البانی،

حضرت سیدنا سلیمان خواص، حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تُمُستری اور حضرت سیدنا ابراہیم بن احمد خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم

اجمعین یہ سب حضرات تیس تیس دن تک بھوکے رہا کرتے تھے۔“ (2)

①..... الرسالة القشيرية، باب الجوع وترك الشهوة، ص ۷۸-۱۷۷.

②..... احیاء علوم الدین، کتاب کسر الشهواتین، بیان طریق الرياضة فی کسر الشهوات البطن، ج ۳، ص ۱۱۲.

حیران کن فاتے:

- (۱)..... ریاضت کے بارے میں سب سے زیادہ حیران کن معاملہ حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ہے۔ ان کے بارے میں منقول ہے کہ ”آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تین درہم سے تین سال گزار لیا کرتے تھے۔“ (۱)
- (۲)..... اور حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) کے متعلق آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محرم الحرام کی ابتدا میں بادام کی ایک گری کھاتے پھر عید الفطر تک کچھ نہ کھاتے (یعنی 9 مہینے تک بادام کی صرف ایک گری کھانے پر اکتفا فرماتے)۔“

سلف صالحین رحمہم اللہ البین کے کثیر مجاہدات:

سلف صالحین رحمہم اللہ البین کی سخت ریاضت کی طرح، ان کے کثرت مجاہدہ کا بھی معاملہ ہے۔ یہ نفوسِ قدسیہ بہت زیادہ مجاہدے فرماتے تھے اور مجاہدہ کہتے ہیں کھانے اور دیگر اشیاء کی لذتوں سے خود کو روک دینے کو۔ چنانچہ،

40 سال کا مجاہدہ:

حضرت سیدنا عارف باللہ امام عبدالکریم بن ہوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۵ھ) نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”الرِسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ“ میں بیان فرمایا کہ ”حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان علیہ رحمۃ اللہ النان (متوفی ۳۳۷ھ) سے منقول ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”میں 40 سال بے چھت کے نیچے اور کسی ایسی جگہ نہیں سویا جس پر تالا لگا ہو اور مجھے کئی بار پیٹ بھر کر مسور کی دال کھانے کی خواہش ہوئی مگر یہ نہ ہو سکا۔“

اور حضرت سیدنا سُرِّي سَقَطِي علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۵۷ھ) کے بارے میں منقول ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے: ”میرا نفس 30 یا 40 سال تک مجھ سے مطالبہ کرتا رہا کہ میں کھجور کے شیرے میں گاجر ڈبو کر کھاؤں لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔“ (۲)

①..... قوت القلوب، الفصل التاسع والثلاثون، ذکر رياضة المریدین..... الخ، ج ۲، ص ۳۴۳.

②..... الرسالة القشيرية، باب مخالفة النفس وذكر عيوبها، ص ۱۹۰.

اپنی ذلت کو ترجیح دی:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عصام بن یوسف ^{رضی اللہ عنہ} علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۱۵ھ) نے حضرت سیدنا حاتم ^{رضی اللہ عنہ} اضم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے پاس کوئی چیز بھیجی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبول فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی گئی: ”آپ نے یہ چیز کیوں قبول فرمائی؟“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”اس چیز کے قبول کرنے میں میری ذلت اور ان (عصام بن یوسف) کی عزت تھی اور نہ قبول کرنے میں میری عزت اور ان کی ذلت تھی لہذا میں نے اسے قبول کر کے ان کی عزت کو اپنی عزت پر اور اپنی ذلت کو ان کی ذلت پر ترجیح دی ہے۔“ (1)

انہی نفوسِ قدسیہ میں سے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے عرض کی: ”میں سب سے جدا ہو کر حج کرنا چاہتا ہوں۔“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”پہلے اپنے دل کو بھول سے، نفس کو فضول کام اور زبان کو فضول بات سے جدا کرو اور پھر جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔“ (2)

انجیر منہ سے نکال دیا:

حضرت سیدنا جعفر بن نصیر علیہ رحمۃ اللہ القدر (متوفی ۳۲۸ھ) بیان کرتے ہیں کہ سیدنا طاہرہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۲۹۷ھ) نے مجھے ایک درہم دے کر فرمایا: ”اس سے میرے لئے وزیری انجیر خرید لاؤ۔“ میں خرید لایا۔ جب افطار کا وقت ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک انجیر لے کر منہ میں رکھا تو فوراً باہر نکال دیا اور رونے لگے پھر ارشاد فرمایا: ”اسے اٹھا لو۔“ میں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا: ”میرے دل میں غیبی آواز آئی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے ایک خواہش کو میری خاطر چھوڑ دیا مگر پھر اس کی طرف لوٹ آئے۔“ (3)

سلف صالحین رحمہم اللہ لمہین کی عبادات میں بھرپور کوشش:

سخت ریاضت اور کثرتِ مجاہدہ کی مثل یہ حضرات عبادات میں بھرپور کوشش فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ،

①..... الرسالة القشيرية، باب مخالفة النفس وذكر عيوبها، ص ۱۹۱.

②..... المرجع السابق، ص ۱۹۱.

③..... المرجع السابق، ص ۱۹۱.

فرشتوں جیسی عبادت:

حضرت سیدنا شیخ نجم الدین الغزالی دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۶۱ھ) اپنی کتاب ”حُسنُ التَّسْبِيهِ فِي التَّسْبِيهِ“ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا اولیس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں ضرور فرشتوں کی طرح اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کروں گا۔“ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات قیام میں، ایک رات سجدہ میں اور ایک رات رکوع کی حالت میں گزارتے تھے۔“

حضرت سیدنا نجم الدین الغزالی دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۶۱ھ) فرماتے ہیں: ”اس واقعہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم بشریت کے اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے عزائم و ہمتیں، فرشتوں کے ساتھ مشابہت، ان کی اقتدا اور عبادت کے معاملہ میں ان سے برابری کو پہنچ جاتی ہیں۔“

سیڑھی کے نیچے 30 سال عبادت:

حضرت سیدنا عارف باللہ امام عبدالکریم بن ہوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۵ھ) بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا الطائفة حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۲۹۷ھ) سے کسی نے عرض کی: ”حضور! آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے گھر میں ایک سیڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اس سیڑھی کے نیچے اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں 30 سال تک بیٹھ کر یہ علم حاصل کیا۔“^(۱)

یقیناً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ علم، اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی کثرت کے ساتھ عبادت کی وجہ سے حاصل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز اپنی دکان میں داخل ہوتے اور پردہ لٹکا کر 400 نوافل ادا کرتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔“^(۲)

20 سال تک روزہ:

حضرت سیدنا ابوالحسین نوری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۹۵ھ) کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز اپنے گھر سے نکلتے تو اپنے ساتھ روٹی لے جاتے اور راستے میں اسے صدقہ کر دیتے پھر مسجد میں داخل ہو کر ظہر کے

②.....المرجع السابق

①.....الرسالة القشيرية، ابو القاسم الجنيد بن محمد، ص ۵۱.

قریب تک نماز ادا فرماتے۔ اس کے بعد اپنی دوکان کا دروازہ کھولتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزہ رکھا کرتے تھے لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس انداز سے گھر والے سمجھتے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار میں کھانا کھاتے ہوں گے اور بازار والے یہ خیال کرتے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر میں کھانا تناول فرماتے ہوں گے۔ 20 سال تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی معمول رہا۔^(۱)

حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۳۰۴ھ) فرماتے ہیں: ”جب تم راہ سلوک کے کسی طالب کو رخصتوں^(۲) پر عمل کرتے دیکھو تو جان لو کہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔“^(۳)

حضرت سیدنا ابو حمزہ خراسانی قدس سرہ النورانی (متوفی ۲۹۰ھ) فرماتے ہیں: ”میں حالت احرام میں ایک ہی چوغہ میں رہا اور ہر سال ایک ہزار فرسخ (یعنی 4827 کلومیٹر سے زائد) سفر کرتا۔ سورج مجھ پر طلوع اور غروب ہوتا اور جب بھی احرام سے باہر ہوتا دوبارہ احرام باندھ لیتا۔“^(۴)

شیخ کامل کی صحبت میں ریاضت:

امام الوقت، حضرت سیدنا ابو علی محمد بن عبد الوہاب ثقفی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۳۲۸ھ) نے ارشاد فرمایا: ”اگر کوئی شخص تمام علوم حاصل کر لے اور لوگوں کے کئی گروہوں کی صحبت بھی پالے تو پھر بھی وہ کامل مردوں کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ سوائے یہ کہ وہ کسی شیخ کامل، پیشوایا کسی ادب سکھانے والے ناصح کی تربیت میں رہ کر ریاضت کرے (یعنی اس ریاضت سے وہ مرتبہ حاصل ہوگا) اور جو شخص کسی ایسے استاذ سے ادب نہیں سیکھتا جو اسے اعمال کی خامیاں اور نفس کی بے احتیاطیاں دکھائے تو معاملات اخلاق کی درستی کے لئے ایسے شخص کی اقتدا و پیروی جائز نہیں۔“^(۵)

ایک رکعت میں دس ہزار مرتبہ سورۃ اخلاص:

حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۳۷۱ھ) فرماتے ہیں: ”میں اپنے ابتدائی دور

①..... الرسالة القشيرية، ابو الحسين احمد بن محمد النوري، ص ۵۳.

②..... احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، رخصت اور عزیمت۔ ان دونوں کی تفصیل پیچھے صفحہ 687 تا 708 پر گزر چکی ہے۔ وہاں سے ملاحظہ کیجئے۔

③..... الرسالة القشيرية، يوسف بن الحسين، ص ۶۰. ④..... المرجع السابق، ابو حمزة الخراساني، ص ۷۰.

⑤..... المرجع السابق، ابو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي، ص ۷۳.

میں بسا اوقات ایک ہی رکعت میں 10 ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا اور کبھی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتا تھا اور بعض اوقات صبح سے عصر تک ایک ہزار رکعت نوافل پڑھتا تھا۔⁽¹⁾

سلف صالحین رحمہم اللہ لمین کے شب و روز:

یوں ہی بزرگان دین رحمہم اللہ لمین رات دن عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے۔ جیسا کہ صوم و ہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا اور صوم وصال یعنی بغیر افطار کئے لگاتار روزے رکھنا اور ہر رات قیام کرنا یعنی نماز پڑھنا۔ چنانچہ،

ساری رات قیام:

حضرت سیدنا عارف باللہ امام عبدالکریم بن ہوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۵ھ) نے ”الرسالة القشيرية“ میں نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۸۳ھ) فرماتے ہیں: ”میں چھ یا سات برس کا تھا کہ میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا۔ اس وقت میری غذا جو کی ایک روٹی تھی۔ یہاں تک کہ میری عمر بارہ سال ہو گئی۔ پھر میں نے یہ عزم کر لیا کہ ایک رات کھاؤں گا اور تین راتیں بھوکا رہوں گا۔ پھر ایک رات چھوڑ کر پانچ راتوں تک بھوکا رہنا شروع کیا۔ پھر سات راتوں تک اور پھر پچیس راتوں تک کچھ نہ کھاتا۔ 20 سال تک میرا یہی معمول رہا۔ پھر میں کئی سالوں تک زمین میں سیاحت کرتا رہا۔ پھر ”تستری“ (ایران کے شہر) لوٹ آیا اور میں ساری رات نماز پڑھتا تھا۔“⁽²⁾

35 سال تک مجاہدہ:

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی (متوفی ۲۶۱ھ) فرماتے ہیں: ”میں بارہ سال تک اپنے نفس کا لوہار اور پانچ سال تک اپنے دل کا آئینہ رہا اور پھر ایک سال تک ان دونوں کے درمیان نظر کرتا رہا تو میں نے ظاہر میں اپنی کمر پر زنار بندھا دیکھا۔ تو میں نے بارہ سال اسے توڑنے کے لئے عمل کیا۔ پھر میں نے دیکھا تو میرے باطن میں زنار موجود تھا۔ تو اسے توڑنے کے لئے پانچ سال عمل کیا۔ میں غور و فکر کرتا کہ اسے کیسے کاٹا جائے تو پھر مجھے کشف ہوا۔

①..... الرسالة القشيرية، ابو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي، ص ۸۲.

②..... المرجع السابق، ابو محمد سهل بن عبد الله التستري، ص ۴۰.

لہذا میں نے مخلوق کی طرف نظر کی تو ان کو مردہ پایا پس میں نے ان پر چار تکبیریں کہیں۔“ (1)

إخلاص کی عمدہ مثال:

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی سال تک مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کرتے رہے۔ ایک دن وہ پہلی صف میں نہ پہنچ پائے تو انہوں نے آخری صف میں نماز ادا کی۔ پھر ایک عرصہ تک وہ دکھائی نہ دیئے۔ جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا: ”میں نے اتنے اتنے سال جو نمازیں ادا کی تھیں ان کو قضا کر رہا تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں ان میں اللہ عزوجل کے لئے مخلص تھا یعنی رضائے رب الانام کے لئے نماز پڑھتا تھا مگر جس دن مجھے آخری صف میں جگہ ملی تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پس میں نے جان لیا کہ اتنا عرصہ پہلی صف کے حصول کے لئے میری چستی و کوشش لوگوں کو دکھانے کے لئے تھی لہذا میں نے اپنی وہ نمازیں قضا کیں۔“ (2)

سلف صالحین رحمہم اللہ المسبین کا حلال چیزوں سے اجتناب:

اسی طرح سلف صالحین رحمہم اللہ المسبین من پسند اور حلال چیزوں سے اجتناب فرماتے یعنی نفوس جن چیزوں کی خواہش کرتے ہیں اور جن سے نفع و لذت حاصل کی جائے، یہ حضرات ان سے دور رہا کرتے۔ مثلاً لذیذ کھانے، مشروبات، اعلیٰ ملبوسات، عمدہ مکانات، نکاح اور اعلیٰ اقسام کی سواریاں وغیرہ۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بعض بزرگوں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات ذکر کئے۔

سلف صالحین رحمہم اللہ المسبین اور ختم قرآن کریم:

یوں ہی بزرگان دین رحمہم اللہ المسبین ایک دن میں ایک یا دو بار از اول تا آخر پورا قرآن کریم ختم فرمالتے تھے جیسا کہ ماقبل بیان ہو چکا۔ بلکہ بعض نفوس قدسیہ ایک دن میں کئی کئی بار قرآن پاک کا ختم فرماتے۔ چنانچہ،

دن رات میں پندرہ ختم قرآن کریم:

حضرت سیدنا امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) ”الجامع الصغیر“ کی شرح میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شہاب الدین احمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) نے فرمایا: مجھے حضرت سیدنا شیخ الاسلام

①..... الرسالة القشيرية، باب المجاهدة، ص ۱۳۴. ②..... الرسالة القشيرية، باب المجاهدة، ص ۱۳۵.

برہان بن ابی شریف علیہ رحمۃ اللہ الکریم نے بتایا کہ ”وہ ایک دن رات میں پندرہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے“ (1) اور ”ارشاد“ میں ہے کہ حضرت سیدنا نجم اصبہانی قدس سرہ النورانی نے ایک یمنی آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک ہی مجلس یا سات مجلسوں میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے اور یہ محض فیض ربانی اور مددِ رحمانی سے ہی ممکن ہے۔“ اور مجھے بعض قابلِ اعتماد لوگوں نے خبر دی کہ ہمارے شیخ حضرت سیدنا عارف باللہ عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی (متوفی ۹۷۳ھ) مغرب سے عشاء کے درمیان دوبار پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔“ (2)

تین لاکھ ساٹھ ہزار ختم قرآن کریم:

حضرت سیدنا امام مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ علی مرصفی علیہ رحمۃ اللہ

①..... ﴿قوله. انه كان يقرء خمسة عشر... امام اہلسنت، مجدد اعظم، فقیہ الفہم، سیدنا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”اقول فیہ سقط فان برہان یرویہ عن الشیخ ابی الطاهر القدسی لانه یحکیہ عن نفسه راجع ارشاد الساری، ج ۵، ص ۳۱۹ من بدء الخلق ۱۲. لکن قال فی الارشاد: لقد رأیت ابا الطاهر بالقدس الشریف سنة سبع وستین وثمان مائة وسمعت عنه اذ ذاک انه كان يقرء فیہا (ای فی اللیل والنہار) اکثر من عشر فمات ثم قال بل قال لی شیخ الاسلام البرہان بن ابی شریف ادام اللہ نفع علومہ عنہ انه کأن يقرء خمسة عشر فی الیوم واللیلۃ ۱۵، فالظاهر رجوع فجر عنہ الی الشیخ ابی الطاهر وقد احتمل رجوعہ الی شیخ الاسلام البرہان ای کان یحکی عن نفسه واللہ تعالیٰ اعلم. ۱۲ یعنی میں کہتا ہوں: اس میں غلطی ہے کیونکہ شیخ الاسلام برہان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات شیخ ابوطاہر قدسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بارے میں بیان فرمایا کرتے تھے اور یہاں وہ خود اپنے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھئے! ارشاد الساری، بساب من بدء الخلق، ج ۵، ص ۳۱۹۔ لیکن امام قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) ”ارشاد الساری“ ہی میں فرماتے ہیں کہ ”میں نے ۸۶۷ ہجری میں شیخ ابوطاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بیت المقدس شریف میں دیکھا اور ان کے بارے میں سنا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن رات میں دس سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا۔“ اس کے بعد امام قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) فرماتے ہیں: ”بلکہ شیخ الاسلام برہان بن ابی شریف ”اللہ عزوجل ان کے علوم کا نفع دائمی کرے“ نے ان کے متعلق مجھے بتایا کہ ”شیخ ابوطاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن اور رات میں 15 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔“ (ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فی کم یقرأ القرآن، ج ۱۱، ص ۳۷۴) امام قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) کی عبارت کا ظاہر تو رجوع ہے یعنی انہوں نے پندرہ مرتبہ ختم قرآن پاک کی نسبت شیخ برہان علیہ رحمۃ اللہ المنان سے پھیر کر شیخ ابوطاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف کر دی ہے اور یہاں شیخ الاسلام برہان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف رجوع کا احتمال بھی موجود ہے جو ختم قرآن پاک کی بات اپنی ذات کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ﴿

②..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث ۱۳۳۲، ج ۲، ص ۷۸.

اولی^(۱) نے ہمیں خبر دی کہ ”انہوں نے اپنے ایامِ سلوک میں ایک رات دن میں تین لاکھ ساٹھ ہزار (3'60'000) قرآنِ پاک ختم فرمائے۔ یوں کہ ہر درجہ (یعنی مقامِ معرفت) میں ایک ہزار (1000) قرآنِ کریم پڑھے۔“^(۲)

یہ بات اللہ عزوجل کے ولیوں کے لئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ ان کی روحانیت، ان کی جسمانییت پر غالب ہوتی ہے اور روح اللہ عزوجل کے حکم میں سے ایک چیز ہے اور اللہ عزوجل کا حکم تو گویا پلک جھپکنا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے قرآنِ پاک میں اس کی خبر دی ہے: (ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلِمَةً بِلَيْسٍ ۝۲۷ (بقرہ: ۵۰))

ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات ہے جیسے پلک مارنا۔) اور اللہ عزوجل کے کسی ولی کی زبان پر پلک جھپکنے میں قرآنِ پاک کا اپنے معانی کے ساتھ جاری ہو جانا کوئی بعید و مشکل نہیں اور اللہ عزوجل سب کچھ کر سکتا ہے۔“

خلاصہ سوال:

(میانہ روی کے متعلق ماقبل احادیث مبارکہ اور اقوال فقہاء میں بیان ہوا کہ سخت ریاضت اور مجاہدہ کی کثرت کرنا اور رزقِ حلال کی طلب ترک کر دینا ممنوع ہے جبکہ یہ ساری باتیں سلف صالحین رحمہم اللہ السین سے منقول ہیں لہذا اس تعارض کا کیا جواب ہے؟)

جواب:

صاحب ”طریقہ محمدیہ“ حضرت سیدنا محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۹۸۱ھ) نے اس سوال کے تین جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ جوابات شرح کے ساتھ ترتیب وار بیان کئے جاتے ہیں۔

پہلا جواب:

پہلا جواب تو یہ ہے کہ وحی اور غیر وحی میں کوئی معارضہ و تعارض نہیں۔ یعنی مکلف بندہ کے اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کے متعلق آیات و احادیث میں جس وحیِ تمیزانی اور وحیِ تنبیہی کا بیان گزرا، اس میں اور سلف صالحین رحمہم اللہ السین سے منقول سخت ریاضت و کثرتِ مجاہدہ میں کسی قسم کا تعارض و ٹکراؤ نہیں۔ کیونکہ وحی مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ (یعنی ہر

①..... قولہ اخبرنا الشیخ علی المرصفی... امام اہلسنت، مجدد اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ)

نے اس پر حاشیہ میں فرمایا: ”کذا حدثت عنہ الامام الشعرائی فی المیزان ۱۲ یعنی جیسا کہ حضرت سیدنا امام عبدالوہاب شعرائی قدس سرہ النورانی نے اپنی کتاب ”المیزان“ میں ان سے روایت کیا۔“

②..... فیض القدیر للمناوی، تحت الحدیث ۱۳۳۲، ج ۲، ص ۷۸.

اعتبار سے) زیادہ قوی ہے اور قوی و ضعیف میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ نیز معصوم اور غیر معصوم کے اقوال باہم متعارض نہیں ہوتے اس لئے کہ دو باتوں کے متعارض ہونے کے لئے ان دونوں کا ہم پلہ و برابر ہونا ضروری ہے اور یہاں یہ چیز نہیں پائی جا رہی۔ لہذا سلف صالحین رحمہم اللہ المسبین کے معاملات کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کیونکہ غیر شاریع کی بات شاریع علیہ السلام کی بات سے معارض اور اس کے مقابل نہیں ہو سکتی اور ہم شاریع علیہ السلام کی اتباع کے مکلف و پابند ہیں نہ کہ غیر شاریع کے۔

سلف صالحین رحمہم اللہ المسبین پر طعن و تشنیع نہ کرو:

اے مکلف! تم اس بات پر عمل کرو جو دین محمدی میں قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یعنی وحی قرآنی و نبوی کے متعلق گفتگو کرو۔ اسے یاد کرو اور جتنا اللہ عزوجل نے تم پر لازم کیا ہے اس پر عمل کرو۔ تاکہ تم بری الذمہ ہو جاؤ اور سلف صالحین رحمہم اللہ المسبین سے منقول سخت ریاضتوں اور کثیر مجاہدات میں گہری غور و فکر کو چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ نفوس قدسیہ اپنے اعمال کو تم سے زیادہ جانتے تھے اور وہ اپنے احوال پر جتنا مطلع تھے تم اس سے بے خبر ہو۔ لہذا جس عمل کے زیادہ رائج ہونے کو تم نہیں جانتے اس کے پیچھے مت پڑو بلکہ ان بزرگوں کے بارے میں بساط گفتگو لپیٹتے ہوئے اس عمل کے متعلق بحث کرنے سے خاموش رہو۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۱﴾
 ترجمہ کنز الایمان: وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا ان کے لئے ان کی کمائی اور تمہارے لئے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔
 (ب، البقرہ: ۱۴۱)

پس تم ان بزرگوں پر طعن و تشنیع اور ان کے متعلق ایسے اعتقاد سے خود کو بچاؤ کہ وہ تمہارے علم کے مطابق قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ حضرات قرآن و سنت کا علم اور ان کے معانی کا فہم و ادراک، تم اور تمہارے جیسوں سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کا دور زمانہ نبوت سے زیادہ قریب تھا اور ان کی عقلیں معرفت الہی، بھرپور اتباع سنت، اخلاص، یقین، توحید اور زہد (یعنی دنیا سے بے رغبتی) کے سبب ایسی روشن و منور تھیں کہ تم اور تمہارے جیسوں کو اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔

اور حضرت سیدنا ابن وُردی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۳۹ھ) نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا ہی خوبصورت

بات کہی ہے۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا:

لَا تَخْضُ فِي حَقِّ سَادَاتِ مَضَوَا   إِنَّهُمْ لَيُسُوبُ بِأَهْلِ لِلزُّلِّ

ترجمہ: تم سلف صالحین رحمہم اللہ المسین کے حق میں نہ پڑنا۔ کیونکہ وہ لغزشوں سے محفوظ ہیں۔

کم علم فقیہ کو نصیحت:

اے عاجز فقیہ! تمہارے پاس تو اعمال شریعت کی کیفیت کا معمولی سا حصہ ہے اور اس کی پہچان بھی تم نے دن رات اپنے پیٹ و شرم گاہ کی خواہشات میں مشغول رہ کر حاصل کی ہے اور تم اس معمولی حصہ پر بڑے خوش ہو اور سمجھتے ہو کہ اس کے سبب تم اکابر علما میں شامل ہو گئے ہو اور ان مُتَقَدِّمِينَ، سلف صالحین رحمہم اللہ المسین کے برابر ہو گئے ہو جو الہامی و وہبی علوم سے مالا مال تھے اور رضائے ربِّ الأنام والے ایسے اعمالِ صالحہ بجالانے والے تھے جو اطاعت گزار روحوں، پاکیزہ نفسوں اور حرام و شبہات سے پاک، حلال غذا پانے والے جسموں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا اگر تم نصیحت چاہتے ہو تو جو تمہارے لئے ظاہر ہے، اس پر عمل کرو اور اس شخصیت کے اعمال میں نہ پڑو جو تم سے اعلیٰ و افضل اور بلند ہمت لوگوں میں سے ہے غور تو کرو! چڑیا گدھ کا کھانا کیسے کھا سکتی ہے؟ کیونکہ اس کا پوٹا (یعنی معدہ) چھوٹے چھوٹے دانوں کا عادی ہوتا ہے جو گدھ کے اس معدے کی مانند نہیں ہو سکتا جس کو صرف بڑے بڑے لقمے ہی بھر سکتے ہیں۔

(ارشاد باری تعالیٰ ہے: قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ) (پ ۱، البقرة: ۶۰) ترجمہ کنز الایمان: ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان

لیا۔“ مطلب یہ کہ میٹھا و کھارا ہونا پہچان لیا اور (دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاہُ

(پ ۶، المائدة: ۴۸) ترجمہ کنز الایمان: ہم نے تم سب کے لئے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا۔“

دوسرا جواب:

میانہ روی کے متعلق وارد احادیث و اقوال فقہاء اور اعمال صالحین کے درمیان تعارض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ المسین سے عبادات و ریاضات میں شدت و کثرت کی جو روایات منقول ہیں، ہم ان کی روایت کی صحت کو نہیں مانتے۔ اس لحاظ سے کہ ہمارے نزدیک یہ قرآن و سنت کے ظاہری احکام کے مخالف ہیں جیسا کہ بیان ہو

چکا اور صحتِ روایت کو نہ ماننا اس لئے ہے کہ جن علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے سلف صالحین کے ان سخت اعمال کو اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے انہوں نے ان کے متعلق کسی قسم کی بحث و تفتیش نہیں فرمائی۔ اگرچہ بعض واقعات صحیح سند پر مشتمل ہیں مگر اکثر سند سے خالی ہیں۔ جبکہ قرآن مجید اب تک تو اثر سے ثابت ہے اور احادیث مبارکہ کی اسناد محدثین کرام رحمہم اللہ السلام کی بہت زیادہ تفتیش و تحقیق سے درجہ صحت تک پہنچی ہوئی ہیں۔ لہذا جب دونوں کے منقول ہونے میں برابری نہیں یعنی اعمال صالحین میں سے اکثر کی سند تفتیش و تحقیق نہ ہونے کے سبب متصل نہیں جبکہ احادیث مبارکہ، تحقیق و تفتیش کے سبب متصل اور ان کے راوی عادل ہیں۔ پس جب نقل میں برابری نہیں تو پھر اعتراض کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور جب ایسا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کو حجت بنا کر قرآن و سنت کے ظاہر سے دلیل لینا چھوڑ دے۔

پہلے دو جوابات پر علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا تبصرہ:

صاحبِ طریقہ محمدیہ حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی برکلی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۹۸۱ھ) کے مذکورہ دونوں جواب، تیسرے جواب (جو کہ آگے آرہا ہے) سے زیادہ قوی و مضبوط نہیں۔ کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ الہمین کے حوالے سے منقول سخت اعمال، ریاضتیں اور مجاہدات دین محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں سے کسی شے کے اصلاً (یعنی بالکل بھی) مخالف نہیں۔ بلکہ ایسے اعمال بھی دین اسلام کا حصہ ہیں۔ جس طرح کوئی شخص سخت اعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو اور اسے (سخت عمل مسلسل بجالانے کے سبب) اکتاہٹ و نفرت کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے قرآن و سنت میں اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح جس شخص کو ایسے سخت اعمال بجالانے کی قدرت حاصل ہو اور وہ ان کے لئے فارغ بھی ہو تو اس کے لئے قرآن و سنت میں ایسے اعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ البتہ! یہ اعمال اس پر واجب نہیں کیونکہ یہ اس پر لازم باتوں کے علاوہ ایک زائد نقلی عبادت ہے جس پر اسے ثواب ملے گا اور دین اسلام میں آسانی اور سختی دونوں باتیں ہیں۔ چنانچہ،

دین میں آسانی و سختی دونوں ہیں:

﴿اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

اَتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (پ ۴، ال عمران: ۱۰۲) ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

﴿۲﴾..... دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (ب ۲۸، التغابن: ۱۶)

سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام:

ایک تیسرے مقام پر اللہ عزوجل نے سید الشہید حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، حضرت سیدنا

وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو بعد میں اسلام لے آئے تھے) کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

ترجمہ کنز الایمان: مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا

کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے

گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

فَأُولَئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۷۰﴾ (ب ۱۹، الفرقان: ۷۰)

یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”اس آیت میں تو بہت سی شرائط ہیں۔ مجھے

خوف ہے کہ میں انہیں پورا نہیں کر پاؤں گا اور مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ نیک اعمال کروں۔ اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وآلہ وسلم)! کیا آپ کے دین میں اس سے زیادہ آسانی و نرمی موجود ہے؟“ اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے

ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے

معاف فرما دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا

دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ج

(ب ۵، النساء: ۴۸)

جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”میں نہیں جانتا کہ اللہ

عزوجل کی مشیت میں ہوں یا نہیں۔ ہاں! اگر آیت مبارکہ صرف اس قدر ہوتی: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ج یعنی اور کفر

سے نیچے جو کچھ ہے معاف فرما دیتا ہے اور یہ نہ فرمایا ہوتا: لِمَنْ يَشَاءُ ج یعنی جسے چاہے۔ تو پھر بات بنتی۔ کیا آپ کے

پاس اس سے زیادہ وسعت والی کوئی اور شے ہے؟“ اس پر یہ فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا:

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی

جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بے شک اللہ

سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

قُلْ يُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

الدُّنُوبَ جَبِيحًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۵۳﴾

(ب ۲۴، الزمر: ۵۳)

اس پر حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”اگر معاملہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔“ اور اسلام قبول کر لیا۔^(۱) بلاشک و شبہ (حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل شدہ تین آیات میں سے) پہلی اور دوسری آیت مبارکہ، تیسری آیت مقدسہ سے سخت ہیں کیونکہ ان دونوں میں بعض شرائط ہیں جبکہ تیسری میں ایسا نہیں اور ان تینوں آیات طیبہ کے نازل ہونے کا سبب اگرچہ خاص ہے مگر حکم عام ہے۔ یعنی نازل تو حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوئی ہیں مگر اس کا حکم ان کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے ہے (جیسا کہ المعجم الكبير، ج ۱۱، ص ۱۵۸ پر روایت کردہ حدیث: ۱۱۴۸۰ کے آخر میں ہے)۔

تیمم^(۲) کے بارے میں مطلق و مقید آیات:

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے تیمم کے بارے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

فَتَيَسَّوْا صَعِيدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ
وَ اَيْدِيْكُمْ مِنْهُ ط (ب، ۶، المائدة: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کو۔

اس آیت طیبہ میں مٹی کا جزء (یعنی کچھ مٹی) لے کر اسے چہرے اور ہاتھوں پر لگانے کو لازم قرار دے کر اللہ

عَزَّوَجَلَّ نے سختی فرمائی ہے۔ جبکہ دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا:

فَتَيَسَّوْا صَعِيدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ
وَ اَيْدِيْكُمْ ط (ب، ۵، النساء: ۴۳)

ترجمہ کنز الایمان: تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔

اور یہاں لفظ: ”مِنْهُ“ یعنی اس (مٹی) سے۔“ ارشاد نہ فرمایا۔ تو اس مقام پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے آسانی ہے۔

کیونکہ اس میں مٹی کا جزء لینے کو لازم نہیں کیا اور فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے تیمم کے متعلق اس کو برقرار رکھا ہے۔ اس اعتبار سے کہ انہوں نے تیمم میں مطلق (حکم) کو مقید پر محمول نہیں کیا جیسا کہ فقہ حنفی کا اصول ہے۔

①..... المعجم الكبير، الحديث: ۱۱۴۸۰، ج ۱۱، ص ۱۵۷، ۱۵۸.

②..... تیمم کی تفصیلی معلومات کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب ”نماز کے احکام“

صفحہ 126 تا 135 کا مطالعہ فرمائیے۔

اعمال میں سختی و نرمی کے متعلق احادیث مبارکہ:

حضرت سیدنا امام شاعر اوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۷۳ھ) نے اختلاف مذاہب کے بیان میں ایک کتاب "المیزان" تصنیف فرمائی اور اس میں وہ باتیں ذکر کی ہیں جن میں از روئے احکام، شارع علیہ السلام نے سختی اور آسانی فرمائی ہے۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ کیجئے:

(۱)..... حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کش ہوئی کہ آپ کے لئے مکہ کی وادی کو سونا بنا دیا جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمادیا۔^(۱) پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر سختی فرمائی اور دین حق کی مدد اور کفار کا شرذور کرنے کی خاطر بھی اس پیش کش میں سے کچھ اختیار نہ فرمایا حالانکہ ابتدائے اسلام میں اس چیز کی ضرورت بھی تھی۔

(۲)..... مروی ہے کہ جب تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جو دو سخاوت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا عزم فرمایا تو اس دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: "جو شخص "جیشِ عسرت" (یعنی تنگی والے لشکر) کو (ضروریات جہاد کے لئے) سامان مہیا کرے گا میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔" چنانچہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو ساز و سامان فراہم کیا^(۲)۔^(۳) تو اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلب دنیا (جو کہ آخرت کے لئے تھی) کے لئے خود پر آسانی فرمائی کہ اس کے سبب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا درجہ بلند ہو۔

(۳)..... یوں ہی شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صوم وصال (یعنی بغیر افطار مسلسل روزہ رکھنے) اور بھوکا رہنے کی کثرت بھی مروی ہے حتیٰ کہ بھوک کے سبب اپنے شکمِ اطہر پر پتھر

①..... جامع الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی الکفاف والصبر علیہ، الحدیث: ۲۳۴۷، ص ۱۸۸۷۔

②..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا اور کیا سامان فراہم کیا؟ اس کی تفصیل جانے کے لئے قبلہ شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطارد قادری دامت برکاتہم العالیہ کی 107 صفحات پر مشتمل منفرد کتاب "چندے کے بارے میں سوال جواب" کے صفحہ 16 کا مطالعہ فرمائیے۔

③..... صحیح البخاری، کتاب الوصایا، باب اذا وقف ارضا وبشرا..... الخ، الحدیث: ۲۷۷۸، ص ۲۲۳۔

باندھ لیا کرتے تھے۔^(۱) نیز یہ بھی مروی ہے کہ رحمتِ عالم، نورِ مجسم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا زیادہ قیام فرماتے کہ مبارک قدموں میں ورم آجاتا اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی گئی (کہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟) تو ارشاد فرمایا: ”کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔“ جیسا کہ ”صَحِيح مُسْلِم“ اور اس کی شرح ”شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ، بَابُ اِكْتِنَارِ الْاَعْمَالِ وَالْاِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ“ میں آیا ہے کہ ماہِ نُبُوَّت، مہرِ رسالت، مُنْبَعِ جُودِ وَسَخَاوَاتِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے (رات کو) اس قدر نماز پڑھی کہ قَدَمَيْنِ شَرِيْفَيْنِ (یعنی پاؤں مبارک) سو ج گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی: ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تکلیف اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سبب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیئے ہیں۔“ تو ارشاد فرمایا: ”کیا میں اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ”مبارک قدم پھٹ گئے۔“^(۲)

(۴)..... اسی طرح بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ مطہرات، اُمہاتِ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں بھی کثرت سے روزہ رکھنا اور قیام کرنا مروی ہے جیسا کہ اُمّ المؤمنین، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں گزر چکا ہے کہ ”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے (رات کی نماز کے لئے) دوستوں کے درمیان رسی باندھ رکھی تھی۔ جب قیام سے تھک جاتیں تو اس کو تھام لیتیں۔“^(۳) اور اگر ایسا کرنا گناہ ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہرگز ایسا نہ کرتیں اور حضور خاتم المرسلین، رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے جو اس رسی کو کھولنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ ان پر شفقت کی وجہ سے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں پر کمال مہربان، مہربان ہیں اور اسی لئے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ جب حضور نبی کریم، رُءُوفٌ رَّحِيْمٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے انہیں عبادت کی کثرت سے منع فرمایا تو اس وقت وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ ایسا کرنا معصیت

①..... المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ، الحدیث: ۱۴۲۲۴، ج ۵، ص ۲۴.

②..... صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب اکتار الاعمال والاجتہاد فی العبادۃ، الحدیث: ۷۱۲۴/۷۱۲۶، ص ۱۱۶۹.

شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب صفات المنافقین، باب اکتار الاعمال والاجتہاد فی العبادۃ، ج ۱۷، ص ۱۶۲.

③..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب النعاس فی الصلاة، الحدیث: ۱۳۱۲، ص ۱۳۲۰.

میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بلکہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے فرمایا: ”پھر میں نے چاہا کہ کاش! میں حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی رخصت قبول کر لیتا۔“^(۱) پس حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا انہوں نے اس کا نام ”رخصت“ رکھا اور جس پر انہوں نے عمل کیا اسے ”عزیمت“ کا نام دیا اور انہوں نے صرف اسی کو ”دین“ قرار نہیں دیا جس کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا۔

لہذا جو شخص (میانہ روی کے متعلق) ماقبل بیان کردہ تمام آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ ”یہ اللہ ورسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر رحمت و مہربانی اور مومنین کو رخصت و گنجائش دینا ہے اور دین میں ان پر کچھ تنگی و سختی نہیں۔ کیونکہ اللہ عزوجل کا جو یہ فرمان ہے کہ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ“ (پ ۷، المائدہ ۸۷) ترجمہ کنز الایمان: حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ”حلال و ستھری چیزوں میں تمہیں جو رخصت دی گئی ہے اس کے انکار سے تم ان کے حرام ہونے کا عقیدہ نہ رکھو۔ لہذا جو ان کو حرام نہ ٹھہرائیں اور صرف فانی شے سے بے رغبتی کے لحاظ سے ان کو کھانا چھوڑ دیں تو ان کے عمل میں کسی طرح کا گناہ نہیں۔

اور اللہ عزوجل کا یہ فرمان عالیشان بھی اسی طرح ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو
اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی۔ (پ ۸، الاعراف: ۳۲)

اور یوں ہی ماقبل بیان کردہ حدیث پاک کے آخر میں جو فرمان مصطفیٰ ہے کہ ”جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔“^(۲) اس فرمان عبرت نشان کا معنی بھی یہی ہے کہ جو کام میں نے کئے اور میں نے جن کاموں میں رخصت دی اگر کوئی ان کے ناجائز ہونے کا اعتقاد رکھ کر اس سے زیادہ عمل کرے تو وہ ہم میں سے نہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس بات کے مقابلہ میں تھا کہ ”ہم رسول اللہ صلی

①..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، الحدیث: ۲۷۳۰، ص ۸۶۴.

②..... صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، الحدیث: ۵۰۶۳، ص ۴۳۸.

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم ہستی کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ خود کو ان پر قیاس کرنے لگے۔ یہ تو وہ ہیں جن کے سبب ان کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمادیئے گئے ہیں۔“ یہ بات انہوں نے شرعی رخصت کو باطل سمجھتے ہوئے کہی تھی تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بات ارشاد فرمائی۔

اور ما قبل گزرنے والی ایک حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ ”اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جس طرح وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی عَزِيْمَتُوْنَ پر عمل کیا جائے۔“^(۱) یہ فرمانِ ذیشان تو ہمارے بیان کردہ موقف کے بارے میں واضح و صریح ہے۔

خود پر سختی اور عوام الناس پر نرمی:

مذکورہ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ الہمین شرعی رخصتوں کے درست ہونے کے معترف تھے اور چونکہ وہ نفوسِ قدسیہ بلند ہمتوں اور پختہ ارادوں کے مالک تھے لہذا اپنے لئے عَزِيْمَتُوْنَ (سختیوں) پر عمل کرنا اختیار فرماتے اور عام لوگوں کو رخصتوں پر ہی عمل کا فتویٰ دیتے اور ان کو بجالانے کی ترغیب دیتے تھے۔ جیسا کہ حضور نبی مکرم، نور مجسم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ایسا کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رخصتوں پر عمل کرنے کا حکم دیتے اور خود عَزِيْمَتُوْنَ پر عمل فرماتے۔ جیسا کہ،

صوم وصال کا معاملہ ہے کہ جب (بعض) صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بغیر افطار پے در پے روزے رکھنا شروع کر دیئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے انہیں صوم وصال سے منع فرمادیا اور ارشاد فرمایا: ”میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں“^(۲)۔ میں تو اپنے

①..... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، الحديث: ۳۵۵، ج ۱، ص ۲۸۴.

②..... مفسر شہیر حکیم الامت، مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۹۱ھ) اس کی شرح میں فرماتے ہیں: (اس) میں صحابہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) اور تمام انسانوں سے خطاب ہے یعنی تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں۔ جب صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہ ہو سکے (تو) اور کسی کا کیا منہ ہے جو ان سے ہمسری کا دعوے کرے۔“ مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”رب تعالیٰ کے فرمان ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ (ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں) میں خالص بشریت میں تشبیہ ہے جس میں الوہیت کا خلط نہ ہو یعنی میں تمہاری طرح خالص بشر ہوں، نہ خدا، نہ خدا کا سا جھی۔ پھر میری بشریت سے نبوت کا خلط ہوا جسے (مذکورہ آیت کے اگلے حصہ) ”يُؤْتِي الْإِنْسَانَ كُنُوزًا لَّيَّمَانٍ“ (ترجمہ کنز الایمان: مجھے وحی آتی ہے) نے بیان کیا لہذا یہ حدیث، قرآن کی اس آیت کے خلاف نہیں، تمام جہان کے اولیاء ایک صحابی کی مثل نہیں.....

رب عزوجل کے پاس اس طرح رات گزارتا ہوں کہ وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے (۱)۔ (۲)

خود پر سختی اور عوام پر آسانی کے متعلق بعض اقوال:

سلف صالحین اور باعمل علمائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ”وہ نفوس قدسیہ (اعمال میں)

..... ہو سکتے جس نے ایمانی نگاہ سے ان کا چہرہ ایک آن دیکھا۔ اُن کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے۔“ (مرآة المناجیح، ج ۳، ص ۱۵۲)

①..... علمائے اس کھلانے پلانے کی بہت توجیہیں کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ ”اس سے قوت برداشت مراد ہے۔“ بعض نے فرمایا کہ ”اس سے روحانی غذائیں مراد ہیں۔“ بعض نے فرمایا کہ ”اس سے معنوی فیضان اور مناجات کی لذتیں مراد ہیں۔“ بعض نے فرمایا کہ ”اس سے بھوک پیاس کا نہ ہونا مراد ہے۔“ وغیرہ۔ مگر حضرت عشق کافوتی یہ ہے کہ حدیث اپنے بالکل ظاہری معنی پر ہے اور اس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کی تین نعمتوں کا ذکر فرمایا، ایک یہ کہ تم سب اپنے بیوی بچوں کے پاس رات گزارتے ہو اور میں اپنے رب کے پاس **شعر**

فرشی و براوج عرش منزل امی و کتاب خانہ درول

امی و دقیقه دان عالم بے سایہ و سائبان عالم

دوسرے یہ کہ میں رب تعالیٰ کے پاس رہ کر خود نہیں کھاتا پیتا بلکہ مجھے رب تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ کھلانے والا اس کا دست کرم، کھانے والا میں۔ تیسرے یہ کہ رب تعالیٰ مجھے وہ روزی کھلاتا پلاتا ہے، جس سے نہ روزہ ٹوٹے، نہ روزوں کا تسلسل جائے یعنی جنت کے میوے اور سلسبیل تسنیم وغیرہ کے شربت، اس جملہ سے چند مسئلے معلوم ہوئے: (۱) ایک یہ کہ کوئی شخص کسی درجہ پر پہنچ کر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہیں ہو سکتا جب انسان کو ناطق (یعنی گفتگو کرنے والا) کی قید نے تمام حیوانیات سے ذاتی امتیاز دے دیا تو نبوت اور وحی کی صفتوں نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں سے ذاتی ممتاز کر دیا۔ (۲) دوسرے یہ کہ اگر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہ نیت عبادت کھانا پینا چھوڑیں تو خواہ ہفتوں نہ کھائیں ضعف و کمزوری بالکل طاری نہ ہوگی اور اگر بطور عادت کھانا ملاحظہ نہ کریں تو ضعف بھی نمودار ہوگا اور شکم پاک پر پتھر بھی باندھے جائیں گے کیونکہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی عبادت میں نورانیت کا ظہور ہے اور عادت میں بشریت کی جلوہ گری لہذا یہ حدیث حضرت جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی اس روایت کے خلاف نہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو وقت کھانا نہ کھانے پر دو پتھر پیٹ سے باندھے۔ (۳) تیسرے یہ کہ جنتی میوے (یعنی پھل) کھانے اور وہاں کا پانی پینے سے روزہ نہیں جاتا جیسے رب تعالیٰ سے کلام کرنے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے سے نماز نہیں جاتی۔ بعض اولیا خواب میں کھاپی لیتے ہیں کہ کھانے کی خوشبو بیداری کے بعد ان کے منہ میں پائی جاتی ہے مگر ان کا روزہ قائم رہتا ہے، دیکھو! احتلام سے ہمارا روزہ نہیں جاتا۔ (۴) چوتھے یہ کہ بعض بندوں کو اسی زندگی میں جنتی میوے ملتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنتی میوے کھانا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ (۵) پانچویں یہ کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام ہمارے لئے سنت نہیں بلکہ وہ کام سنت ہے جو ہمارے لئے لائق عمل ہو۔ خصوصیات مصطفوی ہمارے لئے سنت نہیں۔ روزہ

وصول، ۹ بیویاں نکاح میں جمع فرمانا ہمارے لئے نہ سنت ہیں، نہ لائق عمل۔ سنت و حدیث میں یہی فرق ہے۔ (مرآة المناجیح، ج ۳، ص ۱۵۲)

②..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب الوصال، الحدیث: ۱۹۶۴، ص ۱۵۳۔

الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب التاريخ، باب من صفته و اخباره، الحدیث: ۶۳۷۹، ج ۸، ص ۱۰۹۔

خود پر تو سختی فرماتے مگر اپنے علاوہ اللہ عزوجل کے بندوں پر نرمی و آسانی فرماتے اور یہ لوگوں پر شفقت و مہربانی کے سبب اور اس خوف سے کہ کہیں وہ اعمال میں کوتاہی و سستی کا شکار نہ ہو جائیں۔

حضرت سیدنا عارف باللہ امام عبدالکریم بن ہوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۵ھ) نے ”الرِّسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ“ میں نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا رویم بن احمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد (متوفی ۳۰۳ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ”حکیم (یعنی دانا شخص) کی حکمت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اسلامی بھائیوں پر احکام میں وسعت و نرمی پیدا کرے اور خود پر تنگی و سختی کرے۔ اس لئے کہ دوسروں پر وسعت، علم کی اتباع ہے اور خود پر سختی و رَع (پرہیزگاری) (۱) کے حکم میں ہے۔“ (۲)

تصوف کی بنیاد:

حضرت سیدنا ابوالقاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۶۹ھ) نے ارشاد فرمایا: ”تصوف کی اصل (یعنی بنیاد) قرآن و سنت پر پابندی سے عمل کرنا، نفسانی خواہشات اور بدعتوں سے اجتناب کرنا، مشائخ عظام رحمہم اللہ السلام کی حرمتوں (یعنی عہد وغیرہ) کی تعظیم و احترام کرنا، بندوں کے عذروں (یعنی مجبوریوں) پر نظر رکھنا اور ادو وظائف کی پابندی کرنا اور رخصتوں اور تالیوں کے ارتکاب سے پرہیز کرنا ہے۔“ (۳)

سلف صالحین رحمہم اللہ السہین کی ورع و پرہیزگاری:

سلف صالحین رحمہم اللہ السہین کے بارے میں منقول ہے کہ ان حضرات کی ورع ایسی تھی کہ وہ 70 قسم کے حلال کاموں کو محض اس خوف سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں کسی ایک حرام کام میں نہ پڑ جائیں اور یہ ان کے حق میں گناہ نہیں ہوتا تھا بلکہ محض عزیمت کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایسا کرتے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عارف باللہ امام عبدالکریم بن ہوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۵ھ) نے ”الرِّسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ“ کے ”باب الورع“ میں نقل فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ”ہم 70

①..... ”الرِّسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ“ میں ہے: ”ورع، شبہات کو ترک کرنے کا نام ہے۔ ایسا ہی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے

بیان فرمایا کہ ”ورع، ہر شبہ والی چیز کو ترک کرنا ہے۔“ (الرسالة القشيرية، باب الورع، ص ۱۴۶)

②..... الرسالة القشيرية، ابو محمد رویم بن احمد، ص ۵۵.

③..... المرجع السابق، ابو القاسم ابراہیم بن محمد النصر آبادی، ص ۸۶.

قسم کے حلال کاموں کو ترک کر دیا کرتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کسی ایک حرام کام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔“ (1)

سب سے بڑا عبادت گزار:

حضرت سیدنا امام قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۶۵ھ) نے یہ حدیث پاک بھی نقل فرمائی کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”ورع اختیار کرو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔“ (2)

علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے تبصرے کا خلاصہ:

ورع (یعنی شبہات سے بچنے) کے معاملہ میں مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَأَخِّرِينَ صالحین رحمہم اللہ الہمین کے واقعات و معاملات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جاسکتا اور ان میں سے کوئی بھی واقعہ یا عمل گناہ نہیں اور نہ ہی وہ عمل میں میانہ روی و اعتدال سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ دین صرف اعتدال و میانہ روی میں مُنْخَصَّر نہیں کہ اس سے (اقوال فقہا اور معاملات اولیا میں) تعارض و ٹکراؤ پیدا ہو۔ بلکہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنَ اللَّهُ ۗ (ب، ۲۲، فاطر: ۳۲)

اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے میانہ روی کو دین کی ایک نوع (یعنی قسم) فرمایا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے والوں کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے ”بعض“ قرار دیا ہے (یعنی میانہ روی اختیار کرنے والوں کے علاوہ بھی چنے ہوئے بندے ہیں جیسے سخت عبادت کرنے والے بزرگان دین رحمہم اللہ الہمین)۔ نیز کھانے (وغیرہ) میں کمی کے ذریعے ریاضت کے مکروہ ہونے کے متعلق فقہائے احناف اور دیگر علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے جو کلام فرمایا ہے وہ اس ریاضت کے

①..... الرسالة القشيرية، باب الورع، ص ۱۴۶.

②..... سنن ابن ماجہ، ابواب الزهد، باب الورع والتقوى، الحدیث: ۴۲۱۷، ص ۲۷۳۳.

الرسالة القشيرية، باب الورع، ص ۱۴۶.

بارے میں ہے جو بندے کو ہلاکت میں مبتلا کر دے۔ جبکہ سلف صالحین رحمہم اللہ لمہین اس بات سے باخبر تھے کہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے اور جس روحانی غذا کے سبب وہ عادات سے آگے نکل جاتے ہیں (یعنی کرامات کا ظہور ہوتا ہے) وہ روحانی غذا اس سے بھی زیادہ پر قدرت رکھتی ہے اور یہی معاملہ ہر اس شخص کا ہے جو ان جیسا ہو۔ وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (یعنی اور اللہ عزوجل جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے) اور یہ بھی یاد رہے کہ احناف کا موقف و نظریہ، سلف صالحین رحمہم اللہ لمہین کے نظریات کے خلاف نہیں وَ بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ (یعنی اللہ عزوجل ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے)۔

تیسرا جواب:

تیسرا جواب یہ ہے کہ گذشتہ آیات و احادیث نیز ارشادات فقہار رحمہم اللہ تعالیٰ سے بظاہر عبادات میں سختی کی جو ممانعت وارد ہے۔ شرع محمدی میں اس کی دو علتیں (یعنی دلیلیں) ہیں۔

(۱).....عِلَّتِ لِمِي (۲).....عِلَّتِ اِنِّي (۱)

حضرات علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک یہ دونوں دلیلیں اس ممانعت کا سبب ہیں۔ چنانچہ،

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 149 صفحات پر مشتمل کتاب، "نصاب المنطق" صفحہ 138 اور 139 پر ہے: قیاس برہانی کی دو قسمیں ہیں: (۱)۔ دلیل لمی (۲)۔ دلیل انی۔ (۱)..... دلیل لمی: جس قیاس میں حد اوسط نتیجے کے جاننے کیلئے علت بننے کے ساتھ حقیقت میں بھی نتیجے کیلئے علت ہو اسے دلیل لمی کہتے ہیں۔ جیسے گھر میں آگ جل رہی ہے۔ جہاں آگ جلتی ہے وہاں دھواں اٹھتا ہے۔ پس گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس مثال میں آگ (جو حد اوسط ہے) سے ہمیں دھواں کے اٹھنے کا علم ہوا اسی طرح حقیقت میں بھی آگ دھواں کیلئے علت ہے لہذا یہ قیاس دلیل لمی ہے۔ (۲)..... دلیل انی: جس قیاس میں حد اوسط نتیجے کے جاننے کیلئے تو علت بن رہی ہو لیکن حقیقت میں وہ نتیجے کیلئے علت نہ ہو اسے دلیل انی کہتے ہیں۔ جیسے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے جہاں دھواں اٹھتا ہے وہاں آگ جلتی ہے۔ پس گھر میں آگ جل رہی ہے۔ اس مثال میں دھواں (جو حد اوسط ہے) سے ہمیں آگ کے جلنے کا علم ہوا لیکن حقیقت میں دھواں آگ کے جلنے کی علت نہیں بلکہ معاملہ برعکس ہے یعنی آگ کا جلنا دھواں کیلئے علت ہے۔ لہذا یہ قیاس دلیل انی ہے۔

اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، حضرت علامہ و مولانا شاہ امام احمد رضا خان

بریلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۴۰ھ) فرماتے ہیں:

تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور..... لم ہے یہ، وہ ان ہوا، تم پہ کروڑوں درود

فائدہ: دلیل لمی وانی کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے۔ علت سے معلول کو سمجھنا دلیل لمی جبکہ معلول سے علت کو سمجھنا دلیل انی کہلاتا ہے۔

جیسے آگ سے دھواں کو سمجھنا دلیل لمی جبکہ دھواں سے آگ کو سمجھنا دلیل انی ہے۔ (نصاب المنطق، سبق نمبر ۵۶، ص ۱۳۸)

﴿1﴾.....دلیلِ لمی:

پہلی دلیل یعنی دلیل لمی اس طرح ہے کہ جب مکلف بندہ کوئی سخت عمل کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ سخت عمل اس کے لئے کسی حکم شریعت پر عمل میں رکاوٹ نہ ڈال دے۔ اگرچہ یہ خوف بعض کے حق میں ہوتا ہے اور بعض کے حق میں نہیں۔ وہ یوں کہ نقلی عبادات میں سختیوں کی وجہ سے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جاتا ہے یا اپنے اوپر واجب کسی غیر کا حق ضائع کر دیتا ہے یا (فرض) عبادت کو ترک کر دیتا ہے یا پھر نقلی عبادت پر ہمیشگی کو چھوڑ دیتا ہے (معلوم ہوا کہ نقلی عبادات میں سختی سے نا اہل کو یہ باتیں لاحق ہو جاتی ہیں۔ لہذا اسے سخت عبادت نہ کرنی چاہئے)۔

(۱).....اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کی وضاحت:

عَلَّتِ لَمِيَّ كَ الْعَتَابِ سَ مِنْ اَبَلِ بَاتِ يَه بِيَانِ هُوِي كَ نَفَلِي عِبَادَاتِ مِي سَخِيَتِي كِي وَجَه سَ بِنْدَه اَبِنِ هَاتِهِي هَلَاكَتِ مِي مِتَلَا هُو جَاتَا هَ۔ حَالَانَكُه اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نَ اَس سَ مَنَع فَرَمَا يَه۔ چنانچہ،

اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿٢﴾ (البقرہ: ۱۹۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔

بغیر مرشد سخت ریاضت نہیں ہو سکتی:

مذکورہ آیت مبارکہ میں بیان کردہ حکم اس شخص کے لئے ہے جو عبادت و ریاضت کی سختیوں کا بوجھ اس لئے برداشت نہیں کر پاتا کہ وہ کسی ایسے شیخ و مرشدِ کامل کی اتباع و پیروی نہیں کرتا جو اپنے مرید کے مزاج اور حال کو جانتا ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص خود بخود ایسی حد سے بڑھی ہوئی ریاضت (یعنی کھانے میں کمی) شروع کر دے حتیٰ کہ ایسی حالت کو پہنچ جائے کہ نہ تو اس ریاضت پر ہمیشگی اختیار کر سکے اور نہ ہی پہلی حالت پر دوبارہ آسکے۔ کیونکہ گرمی کی شدت اور خشکی کی کثرت کی وجہ سے اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے اور آنتیں جل جاتی ہیں اور بسا اوقات ایسے شخص کے دماغ کی رطوبت خشک ہو جاتی ہے اور اس کا خیال (یعنی اشیا کا تصور کرنے والی قوت کا نظام) بگڑ جاتا ہے اور عقل و شعور کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ یہ ہے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنا جس سے مذکورہ آیت مبارکہ میں منع فرمایا گیا ہے اور یہ ہے خود ریاضت کرنے کا انجام جبکہ مرشدِ کامل اپنے مرید کو ان نقصان دہ اشیا سے بچاتا ہے کیونکہ

وہ شرعی و طبعی علاج کی معرفت رکھتا ہے۔ پس وہ دین اور بدن دونوں کا طبیب ہوتا ہے اور وہ نایب رسول ہوتا ہے اور ایسے افراد سے کوئی بھی زمانہ خالی نہیں ہوتا (یعنی ہر دور میں کامل مرشد مل سکتا ہے)۔“

مرشدِ کامل کی صحبت کا فائدہ:

پھر جب کوئی مرید خود کو کسی مرشدِ کامل کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی صحبت با برکت میں رہ کر ظاہر و باطن کے آداب سیکھتا ہے تو مرشدِ کامل اُسے اس کے نفس کی حاجت سے آگاہ کرتا اور اسے درجہ بدرجہ شرعی ریاضت کی راہ پر چلاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خود مضبوط و مستحکم ہو جاتا ہے اور گمان و عقل کی تیزی سے آنے والے وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا تو اس وقت یہ سختیاں اسے ہلاکت کی طرف نہیں لے کر جاتیں۔ کیونکہ اب وہ اس سخت ریاضت میں خود داخل نہیں ہوا بلکہ مرشدِ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو اختیار کیا ہے۔ لہذا اس کا یہ عمل سلف صالحین رحمہم اللہ العزیز کے عمل کی طرح ہے۔ اس لحاظ سے کہ ان نفوسِ قدسیہ نے بھی اس راہ کا سفر، کامل مرشدوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر طے کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی منقول نہیں کہ ”انہوں نے سخت عبادت و ریاضت کے سبب کچھ نقصان اٹھایا ہو۔“ بلکہ انہوں نے اس سے دینی معاملات میں نفع ہی حاصل کیا۔ اور مرشدِ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس راہ پر چلنا ہمیشہ سے سائیکیشن کا طریقہ رہا ہے اور حضراتِ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے جو سخت ریاضت سے منع فرمایا ہے۔ اس سے ان کا مقصود عمومی طریقہ پر اس سے باز رکھنا ہے۔ جیسا کہ تمام معاملات میں ان کی یہی عادت ہے تاکہ تمام مکلفین کو فائدہ پہنچایا جائے۔

(۲)..... واجب حق کے ضائع ہونے کا مطلب:

دلیلِ لَمَی کے اعتبار سے دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ نفلی عبادات میں سختیوں کی وجہ سے بندہ اپنے اوپر واجب کسی غیر کا حق ضائع کر دیتا ہے اور اس غیر میں سب سے پہلے اس کا نفس ہے یعنی اپنی جان کا حق ہے کیونکہ اپنے نفس کو باقی رکھنا اور اس کے حواس کی بقا بندے پر لازم ہے۔ پھر بیوی بچوں اور دیگر گھر والوں (یعنی والدین وغیرہ) کے حقوق اس پر واجب ہیں۔ اس طرح کہ ان کی دیکھ بھال، تربیت، خدمت اور حفاظت میں مشغول رہے اور ان کے مصالح کا پورا خیال رکھے۔ مسئلہ: اگر اس شخص کے یہ تمام حقوق کوئی اور شخص پورے کر دیتا ہو یا وہ شخص ان حقوق سے مستغنی ہو یعنی

بیوی بچے اور دیگر گھر والے نہ ہوں تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی مرشدِ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی صحبت میں رہتے ہوئے سخت عبادات بجالائے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اگر یہ صورت نہ ہو (یعنی بیوی بچوں اور والدین وغیرہ موجود ہوں یا ان کے حقوق پورا کرنے والا کوئی اور نہ ہو) تو اس کے لئے سخت عبادات (اور مجاہدات وغیرہ) میں لگ جانا منع ہے۔ اگر کرے گا تو گنہگار ہوگا (اسے چاہئے کہ ان کے حقوق پورے کرے)۔

(۳)..... عبادت ترک کرنے سے مراد:

دلیلِ لیمیٰ کے لحاظ سے تیسری بات یہ بیان ہوئی کہ نقلی عبادات میں سختیوں کی وجہ سے بندہ (فرض) عبادت کو ترک کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ نقلی عبادت سے لاحق ہونے والی کمزوری کی وجہ سے فرض عبادت کی ادائیگی سے عاجز آجاتا ہے اور اپنی اس نیت کی خرابی کے سبب فرض عبادت چھوڑ دیتا ہے جس کے ساتھ اس عبادت میں مصروف ہے اور ہر وہ شے جس سے فرض چھوٹے وہ حرام ہے (لہذا ایسی نقلی عبادت جائز نہیں جس سے فرض چھوٹ جائے)۔

(۴)..... عبادت پر ہمیشگی کو چھوڑنے کی وضاحت:

دلیلِ لیمیٰ کے لحاظ سے چوتھی چیز یہ بیان ہوئی کہ نقلی عبادت میں سختی کی وجہ سے بندہ ان پر ہمیشگی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی شروع شروع میں تو نقلی عبادت پر ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے لیکن مُسْتَقْبَل میں کمزوری کا شکار ہو کر اور نیت میں فساد آنے کی وجہ سے اس عبادت پر استقامت پانے سے محروم ہو جاتا ہے (لہذا ایسے شخص کو نقلی عبادت میں سختی نہیں کرنی چاہئے)۔

نقلی عبادت پر استقامت پانے کا طریقہ:

بیان ہوا کہ اپنے طور پر کسی نقلی عبادت میں سختی اختیار کر کے اس پر استقامت پانا مشکل کام ہے۔ بلکہ وہی سختی اس عمل پر استقامت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ البتہ! اگر ابتدا ہی سے کسی مرشدِ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر (ان کے عطا کردہ طریقہ کے مطابق) نقلی عبادت میں سختی اختیار کی جائے تو کسی قسم کی کمزوری اور فسادِ نیت کے سبب استقامت سے محرومی نہیں ہوگی کیونکہ مرشدِ کامل کی صحبت میں بدن اور دین دونوں کی سلامتی ہے اور ایسے بندے (یعنی مرید) پر اللہ عزوجل یہ احسان و مہربانی فرماتا ہے کہ اسے اپنی معرفت اور قُربِ خاص سے نوازتا ہے اور خَلْقَتِ اَدَمِيَّتِ اور طَبِيعَتِ اِنْسَانِيَّتِ میں اس کی مثل لوگوں سے ممتاز فرماتا ہے۔

﴿۲﴾..... دِلِيلِ اِنِّي:

دوسری دلیل یعنی دِلِيلِ اِنِّي اجمالی طور پر یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تائید الہی حاصل ہے جس کے سبب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اس کام پر قدرت و طاقت رکھتے ہیں جسے کوئی بھی امتی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ ذات الہی کا علم رکھنے والے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دین میں افضل و اکمل باتوں کو بیان کرنے کے معاملہ میں کسی قسم کا بُخُل، ترکِ نصیحت، کمزوری، سُستی اور لاعلمی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا جس راستہ پر حضور نبی رحمت، شفیعِ اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اگر عبادت و قرب الہی کے لئے کوئی راستہ اس سے افضل اور زیادہ فائدہ والا ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کو اپناتے یا اس کو امت کے لئے بیان فرماتے اور انہیں اس راستہ پر چلنے کے لئے ابھارتے۔ ثابت ہوا کہ یقیناً قطعاً وہ راستہ جس پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہی ہر راستہ سے افضل، زیادہ نفع بخش اور معرفت الہی اور رضائے الہی حاصل کرنے کے لئے سب سے زیادہ قریب ہے۔

دِلِيلِ اِنِّي كِي تَفْصِيْلٍ وَوَضَاحْتِ:

دِلِيلِ اِنِّي تَفْصِيْلِي طُورٍ پَر اِس طَرَحِ هِيَ كِه اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نِي هَمَارِي پِيَارِي آقَا، دُو عَالَمِ كِي دَا تَا، مَدِيْنِي وَالِي مَصْطَفِي صَلِّي اللّٰهُ تَعَالٰى عَلِيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُو تَمَامِ جِهَانُوں كِي لِي رَحْمَتِ بِنَا كَر مَبْعُوْثِ فَر مَآيَا هِيَ۔ چِنَا نِچِي،

﴿۱﴾ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔ (پ: ۱۷، الانبیاء: ۱۰۷)

﴿۲﴾

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری

بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔

رَعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ (ب ۱۱، التوبة: ۱۲۸)

مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہربانیاں:

بیان کردہ آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم، رَعُوفٌ رَّحِيمٌ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عالمین کے لئے رحمت اور مسلمانوں پر مہربان و شفیق ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں پر رحمت میں سے ان پر مہربانی و شفقت فرمانا بھی ہے نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جس بات کا بھی حکم دیا یا جس بات سے منع کیا اس میں ان پر تخفیف و آسانی فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے امت کے لئے (فرض نماز میں) تخفیف (یعنی کمی) کا سوال کیا اور بار بار اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہِ عالی میں حاضر ہوئے یہاں تک پچاس نمازیں کم ہو کر پانچ رہ گئیں۔ نیز جب صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے احکام کے بارے میں پوچھتے جو ان پر مقرر نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آجاتے۔ اس لئے کہ کہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے متعلق کوئی ایسا حکم نازل نہ فرما دے جو ان کے لئے سخت و مشکل ہو اور ہمارے پیارے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے:

”تم (کسی شے کے متعلق سوال کے معاملہ میں) اس وقت تک مجھے چھوڑ رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑ رکھوں“ (۱)، (۲)

حتیٰ کہ اس معاملہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ
إِن تُبَدَّلْ لَكُمْ تَسْوَكُمْ ج (ب ۷، المائدة: ۱۰۱)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔

یوں ہی فرمانِ مصطفیٰ ہے کہ ”اگر میری امت پر شاق (یعنی سخت) نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا (یعنی لازم کر دیتا)۔“ (۳) اس طرح کی اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں امت پر شفقت و مہربانی کا بیان ہے۔ الغرض حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین میں سختیوں سے منع فرمانا امت پر کمال مہربانی اور شفقت کی بنا پر ہے تاکہ امت کو دین کی کسی بات پر عمل میں تنگی و دشواری نہ ہو۔

①..... یعنی جب تک میں تمہیں کسی شے کے کرنے یا اس سے رکنے کا حکم نہ دوں تم اس کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ (فیض القدير، ج ۳، ص ۷۵۲)

②..... جامع الترمذی، ابواب العلم، باب فی الانتہاء عما نہی عنہ رسول اللہ ﷺ، الحدیث: ۲۶۷۹، ص ۱۹۲۲۔

③..... جامع الترمذی، ابواب الطہارة، باب ماجاء فی السواک، الحدیث: ۲۳، ص ۱۶۳۲۔

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے تائید و تقویت:

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید و تقویت بھی حاصل ہے یوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عنایت ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حقوق کی ادائیگی میں کمی اور عبادت میں تھکاوٹ و سستی سے محفوظ ہیں۔ اس تائید و تقویت کے باعث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی عبادت و طاعت پر قادر ہیں جس پر کسی بھی امتی کو قدرت حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ صوم وصال (یعنی بغیر افطار لگانا روزے) کے معاملہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمادیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صوم وصال رکھنے میں امت سے زیادہ قوت رکھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس سے منع فرما دیا تھا۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا: ”میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں۔ میں تو اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے پاس اس طرح رات گزارتا ہوں کہ وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔“ (1)

نیز شہنشاہِ خوشِ نِصَال، بیکبرِ حُسن و جمال، دافعِ رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بے شمار خصوصیات جو علیحدہ تصنیف کی متقاضی ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس جسمانی و روحانی قوت پر دلالت کرتی ہیں جو کسی اور میں نہیں پائی جاتیں۔

سب سے زیادہ خوف و خشیت:

پھر یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خشیت اور اس کا خوف رکھنے والے ہیں نیز سب سے زیادہ ذاتِ الہی کا علم و معرفت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں مروی ہے اور اس کا بیان گزر چکا ہے تو پھر حضور نبی کریم، رءوفٌ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ و کمال درجے کی عبادت و طاعات کو بیان نہ کر کے یا امت کے حق میں کسی کمال کو چھپا کر بچل کیا اور نہ ہی کوئی مومن یہ خیال کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لئے نفع بخش باتوں کی نصیحت ترک فرمادی یا زیادہ نفع والی باتوں کو بیان کرنے میں کمزوری و بے ہمتی اور سستی سے کام لیا اور نہ ہی یہ تصور ہو سکتا ہے

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک بن النضر، الحدیث: ۱۳۲۸۱، ج ۴، ص ۴۳۵.

کہ دین کے معاملہ میں علم و عمل کے لحاظ سے امت کے حق میں زیادہ نفع بخش باتوں کا انہیں علم نہ تھا۔ کیونکہ جس راستہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اگر عبادت و قرب الہی کے لئے کوئی راستہ اللہ عزوجل کے نزدیک اس سے افضل اور زیادہ فائدہ والا ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کو اختیار فرماتے یا اس کو امت کے لئے بیان فرماتے اور اللہ عزوجل کے بندوں کو اس راستہ پر چلنے کی ترغیب ارشاد فرماتے اس لئے کہ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بندوں کی طرف اسی لئے بھیجا تا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائیں اور اسی لئے اللہ عزوجل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
ترجمہ کنز الایمان: اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا۔
(ب ۶، المائدہ: ۶۷)

سب سے افضل و اکمل طریقہ:

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ یقیناً قطعاً وہ طریقہ جس پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال یہ دیگر تمام طریقوں سے افضل، زیادہ نفع بخش اور معرفت الہی اور رضائے الہی حاصل کرنے کے لئے سب سے زیادہ قریب ہیں۔

دیگر طریقوں سے مراد تمام لوگوں کے قیامت تک طریقے ہیں یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر یوم حشر تک ہر زمانے کے لوگوں کے طریقوں سے حضور نبی اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ افضل و اکمل اور سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ:

سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو بیان ہو چکا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے اور احوال میں افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کا حکم ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ بطور عادت مبارک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے تاکہ امت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا

و بیروی (آسانی کے ساتھ) کر سکے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دین کے متعلق ارشادات نقل کر سکے۔ چنانچہ،

(۱)..... تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزنِ جوہر سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سعادت مند اونٹنی پر

طواف کرتے وقت ارشاد فرمایا: ”مجھ سے اپنے احکام حج سیکھ لو۔“ (۱)

(۲)..... شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے: ”نماز ایسے

پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔“ (۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ عامہ اور خاصہ:

یہاں جس قدر بیان ہو ایہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ عامہ ہے جس پر اہل نقل اور اہل روایت

علمائے ظاہر مُطَّلَع ہوئے۔ رہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ خاصہ اور شریعت کی باطنی باتیں ان پر زمانہ نبوی

میں اور بعد میں منافقین قائم نہ تھے اور نہ ہی وہ ان کو پہچان سکے۔ اس لئے کہ وہ ظاہر میں مومنین کے شریک نہ ہو

جائیں یہ وہ امور تھے جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص و ممتاز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لئے

پوشیدہ رکھا اور انہوں آگے اپنے خاص اصحاب کے لئے پوشیدہ رکھا کیونکہ یہ اہم امور، سچے احوال اور ان اعمال سے

حاصل ہوتے ہیں جو اخلاص، تقویٰ، خشوع اور حضورِ قلبی پر مبنی ہوں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ ۞ (ب، البقرہ: ۲۸۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔

اور یہ وہ پوشیدہ علوم اور مخفی معارفِ الہیہ لَدُنْیَہ ہیں جن کی طرف نبیوں کے سلطان، سرور و ایشان، محبوبِ رحمن صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمانِ ایشان میں اشارہ فرمایا ہے کہ ”بعض علوم پوشیدہ ہیں جنہیں صرف معرفتِ الہی

رکھنے والے علما ہی جانتے۔ جب وہ اس علم کو بیان کرتے ہیں تو صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو اللہ عزوجل کے

بارے میں دھوکے کا شکار ہیں۔“ (۳)

①..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب استحباب رمی حمرۃ العقبة یوم النحر را کبا..... الخ، الحدیث: ۳۱۳۷، ص ۸۹۳۔

السنن الکبری للبیہقی، کتاب الحج، باب الايضاع فی وادی محسر، الحدیث: ۹۵۲۴، ج ۵، ص ۲۰۴۔

②..... صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الاذان للمسافرین اذا کانوا جماعة..... الخ، الحدیث: ۶۳۱، ص ۵۱۔

③..... فردوس الاخبار للدیلمی، باب الالف، الحدیث: ۷۹۹، ج ۱، ص ۱۲۶۔

اور دھوکے کے شکار لوگوں سے مراد وہ ہیں جن کا شریعتِ محمدیہ کے ظاہری علم والے علما انکار کرتے ہیں اور ظاہری علم وہ ہے جس کو زمانہ نبوی اور بعد کے مومن و منافق سب پہچانتے ہیں تو یوں اس پر عمل میں بظاہر دونوں فریق برابر ہو جاتے ہیں اور (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے ایک رسالہ بنام ”التَّنْبِيْهُ مِنَ النَّوْمِ فِي حُكْمِ مَوَاجِيْدِ الْقَوْمِ“ لکھا ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ ”علم ظاہر“ کی طرح ”علم باطن“ اور ”علم کراہیس و اوراق“ کی طرح ”علم اذواق“ بھی کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ،

مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علوم:

شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ھ) ”المَوَاهِبُ اللَّدْنِيَّةُ“ میں نیز دیگر محدثین رحمہم اللہ سلمین حدیث معراج بیان کرتے ہیں کہ **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْغُيُوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرماتے ہیں: ”میرے رب **عَزَّوَجَلَّ** نے مجھ سے سوال کیا تو میں جواب نہ دے سکا تو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نے اپنا دستِ قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھا (اس دستِ قدرت کی کیفیت وحد بندی نہیں کی جاسکتی) تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی۔ پس **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نے مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا اور مجھے مختلف علوم عطا فرمائے۔ جن میں سے ایک علم کو چھپانے کا مجھے حکم دیا۔ کیونکہ میرے سوا کوئی اور اس علم کو اٹھانے پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک علم میں مجھے اختیار دیا ہے (یعنی چاہے ظاہر کروں چاہے چھپاؤں) اور **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نے مجھے قرآن پاک سکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے یاد دلایا کرتے۔ نیز ایک علم ایسا عطا فرمایا جسے اُمت کے عام و خاص تک پہنچانے کا مجھے حکم دیا۔“ (1)

تو غور کیجئے! حضور نبی کریم، رءُوفٌ رَّحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ”صحیح علم“ کو صرف اس علم کے ساتھ خاص نہیں فرمایا جسے **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** نے ہر عام و خاص تک پہنچانے کا حکم دیا اور وہ ”علم احکام“ ہے جس میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے اور اعتدال و میانہ روی اس علم میں ہے جسے علمائے ظاہر جانتے ہیں جیسا کہ باطنی علوم سے قاصر اہل ظاہر نے عمل کیا۔ حالانکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے یہاں خبر دی ہے کہ یہاں دو علوم اور بھی ہیں اور وہ بھی صحیح و حق ہیں بلکہ کئی مختلف علوم ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا۔

①.....جامع الترمذی، ابواب تفسر القرآن، باب ومن سورة ص، الحدیث ۳۲۳۳، ص ۱۹۸۲۔

المواهب اللدنیة للقسطلانی، المقصد الخامس الاسراء والمعراج، ج ۲، ص ۳۸۱۔

”علم نبوت“ چھپانے کا حکم:

اور وہ علم جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھپانے کا حکم دیا گیا وہ ”علم نبوت“ ہے، اس کو صرف ”نبی“ ہی جانتا ہے۔ اسی لئے تو اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: ”کیونکہ میرے سوا کوئی اور اس علم کو اٹھانے پر قدرت نہیں رکھتا۔“ اس فرمان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھپانے کے حکم کی وجہ بیان فرمادی اس لئے کہ اسے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس حیثیت سے کہ کوئی اس علم کو اٹھانے یعنی جاننے و سمجھنے پر قادر نہیں کیونکہ اسے جاننے پر صرف ”نبی“ کو قدرت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں (یعنی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں) لہذا جب بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھپانے کا حکم دیا۔

”علم ولایت“ میں اختیار:

اور وہ علم جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا وہ ”علم ولایت“ ہے اور یہ شریعت کا باطن، اس کے اسرار اور اس کی حقیقت ہے اور یہ علم، تقویٰ اور بارگاہ الہی میں اپنے معاملہ کی درستی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق درج ذیل فرمان باری تعالیٰ سے اس مبارک علم کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿۶۵﴾ (پ ۲۵، الکہف: ۶۵) ترجمہ کنز الایمان: اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔

اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ ط (پ ۲، البقرہ: ۲۸۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔

اور سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا اور دین کا شعور انہام فرماتا ہے۔“ (۱)

①.....جامع الترمذی، ابواب العلم، باب اذا اراد الله بعبد.....الخ، الحدیث: ۲۶۴۵، ص ۱۹۱۸۔

الجامع الصغير، الحدیث: ۹۱۰۴، ص ۵۴۶۔

اور یہ ”علم ولایت“ معرفتِ الہی رکھنے والے علما کو حضور رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باطن سے عطا ہوتا ہے اور یہ ان الہامی سندوں اور کابلِ کشفی ذرائع سے ملتا ہے جو مکی مدنی آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اطہر اور باطنی حال تک پہنچتے ہیں جیسے وہ علم جسے بندوں تک پہنچانے کا اللہ عزوجل نے حکم دیا وہ علم بھی شاہِ موجودات، مُعَلِّمِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے اور یہ راویوں کی سندوں اور باعتماد مشائخ کے واسطوں سے حاصل ہوتا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ اور ظاہری عمل تک پہنچتے ہیں۔

ظاہری و باطنی علم کے جامع:

معرفتِ الہی رکھنے والے علما جن کو ظاہری و باطنی ہر دو قسم کا علم بارگاہِ رسالت سے عطا ہوتا ہے ان میں ایک ہستی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ چنانچہ،

(حضرت سیدنا سعید مقبری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی ہے کہ) حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے نبیوں کے سلطان، سرورِ ذیشان، محبوبِ رحمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے (علم کے) دو تھیلے سیکھے۔ ایک کو تو میں نے عام کر دیا اور اگر دوسرے کو عام کروں تو میرا یہ نرخرہ (یعنی حلق) کاٹ دیا جائے۔“^(۱)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہے کہ ”لوگ مجھ پر کفر کا حکم لگا کر قتل کر دیں گے۔ اس وجہ سے کہ میں معانی کے جن ”حقائق“ اور شریعتِ مطہرہ کے جن ”اسرار“ کی طرف اپنے کلام میں اشارہ کروں گا لوگ اسے سمجھ نہ پائیں گے۔“ پس علم کا وہ تھیلا جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام کیا وہ ”علمِ ظاہر“ ہے یعنی شریعتِ محمدیہ کے احکام ہیں جس کی معرفت حضراتِ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام رکھتے ہیں اور علم کا وہ تھیلا جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام نہیں فرمایا وہ ”علمِ باطن“ ہے یعنی شریعتِ محمدیہ کے حقائق کا علم ہے جس کی معرفت مُقَرَّبِینِ بارگاہِ الہی اولیائے کرام و صدیقینِ عظام ہی رکھتے ہیں۔

حاصل گفتگو:

اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ”علمِ تقویٰ“ جو ریاضت و مجاہدہ اختیار کر کے نیز رب عزوجل کے دیکھنے اور قلبی طور پر

①..... صحیح البخاری، کتاب العلم، باب حفظ العلم، الحدیث: ۱۲۰، ص ۱۳۔

اس کی بارگاہ میں حاضری کے تصور سے خواہشاتِ نفس سے رُک کر حاصل ہوتا ہے یہ بھی ”صحیح علم“ ہے اور بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے اور اس علم کے اہل یعنی اسے جاننے والے علمائے عظام رحمہم اللہ السلام کے پاس قرآن و سنت، مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعمال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اشارات اور صحابہ کرام، تابعین و سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے احوال سے اس علم پر دلائل موجود ہیں۔ جیسا کہ ”علم ظاہر“ جو مشائخ عظام (یعنی محدثین) کے سامنے حدیث پڑھ کر، ان سے اس کی روایت کر کے اور کتب سے یاد کر کے حاصل ہوتا ہے یہ بھی ”صحیح علم“ ہے اور اس علم کے علما کے پاس قرآن و حدیث، شمع بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین و مقصدس اعمال اور حضرات صحابہ کرام، تابعین و سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال سے اس علم پر دلائل موجود ہیں۔

علمائے ظاہر و باطن سے زمین کبھی خالی نہ ہوگی:

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! ان دونوں (ظاہری و باطنی) علموں کے جاننے والے علمائے کرام رحمہم اللہ السلام سے زمین کبھی خالی نہیں رہی اور نہ ہی ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ کبھی خالی ہوگی کہ یہ علمائے عظام رحمہم اللہ السلام، حُضُورِ خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ، رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نایب اور مکلف بندوں پر حجت ہونے کی حیثیت سے ان علوم کو قائم رکھتے ہیں۔ البتہ ان دونوں علموں کے علما میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو رضائے الہی اور بندوں کی خیر خواہی کے لئے اپنے علم کو قائم رکھتے ہیں اور بعض ان میں سے فاسد و مفید، گمراہ و گمراہ گر اور نیکیوں کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں جبکہ وہ ان میں سے نہیں ہوتے۔ وہ تو محض جھوٹا لبادہ اوڑھنے والے ہوتے ہیں۔ پس جس طرح بعض صوفی فاسق، بے دین اور جاہل ہوتے ہیں اسی طرح بعض فقہا فاسق، فاجر اور خبیث ہوتے ہیں۔ مگر ان بعض کے فساد و خرابی کی وجہ سے اس قسم کے تمام افراد فاسد و خراب نہیں ہوتے بلکہ وہ طریقہ خراب ہوتا ہے جس کو قائم رکھنے کا وہ فاسد و گمراہ لوگ گمان کئے ہوتے ہیں۔

جب ہم نے یہ ساری باتیں جان لیں تو اب یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ ان دونوں فریقوں یعنی ظاہری علم اور باطنی علم کے جاننے والوں میں سے بُرے افراد کے متعلق تجسس میں پڑیں یا کسی مُعَيَّن شخص

(یعنی PARTICULAR) کے بارے میں بدگمانی کریں۔ لیکن ہم کسی مُعَيَّن شخص کی بُرائی کئے بغیر علی العموم ظاہر کے معاملہ میں محتاط و ہوشیار رہیں گے، باطن کے معاملہ میں نہیں۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ یعنی اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔

سلف صالحین سے منقول سختیوں اور مجاہدوں کے محمل:

”دلیل لیمی“ اور ”دلیل انبی“ سے معلوم ہو گیا کہ اگر دین میں میانہ روی و اعتدال سے بڑھ کر کوئی افضل و اکمل عمل ہوتا تو سید المبلغین، رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اس عمل کو ضرور بیان فرماتے۔ تو اب سلف صالحین رحمہم اللہ الہمین سے منقول سختیاں اور مجاہدے جو بظاہر حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے حال کے خلاف ہیں نیز یہ اعمال میں جس میانہ روی کا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حکم دیا اور ہر عام و خاص تک اس کو پہنچایا اس کے بھی معارض ہیں۔ ان سختیوں کو درج ذیل باتوں پر محمول کریں گے۔

﴿1﴾ ..... پہلا محمل:

اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کی یہ سختیاں اور مجاہدے، غفلت و دُنیا کے دھوکے سے بیمار ہو جانے والے دلوں کے علاج کے لئے ہوتے ہیں تاکہ انہیں دوبارہ صحت و عافیت کی طرف لایا جائے۔ کیونکہ جس طرح اجسام بیمار ہوتے ہیں دل بھی بیمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس ارشاد باری تعالیٰ میں اس کی طرف اشارہ ہے: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ (ب، البقرة: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: ان کے دلوں میں بیماری ہے اور جن لوگوں کے دل بیمار ہوتے ہیں انہیں ان بیماریوں کے علاج کی حاجت ہوتی ہے اور یہ وہ اہل علم ہیں جو ظاہری علم رکھتے ہیں جنہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور نفسانی خواہشات ان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتی ہیں کہ ان کو راہ حق سے اندھا کر دیتی ہیں تو ان کے لئے ایسی سختیاں برداشت کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ان کی رو میں صحیح راہ پر آجائیں اور رضائے الہی کے باغات میں وُصول الہی کے اشجار کے درمیان چلنے والی دھیمی و خوشگوار قبولیت کی ہواؤں سے ان کے نفوس ہوش میں آجائیں۔ چنانچہ،

کون سے علماء و ارشین انبیا ہیں؟

حضرت سیدنا شیخ عبدالرزؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۱۰۳۱ھ) ”فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ“

میں صاحب "قُوْثُ الْقُلُوْب" حضرت سیدنا شیخ ابوطالب محمد بن علی بن عطیہ حارثی مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۳۸۶ھ) سے نقل کرتے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا: "علم ظاہر اور علم باطن دونوں اصل ہیں جو ایک دوسرے سے مُسْتَعْتَبِیٰ نہیں اور اسلام و ایمان کی طرح ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے جسم اور دل کہ ان میں ایک، دوسرے سے جدا نہیں ہوتا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ علم باطن دل سے ظاہر ہوتا ہے اور علم ظاہر زبان سے نکلتا ہے پس علم ظاہر کانوں سے تجاوز نہیں کرتا اور محض علم ظاہر والوں کو ایسے علما نہیں کہا جاسکتا جو انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے وارث ہیں کیونکہ ان کے وارثین تو وہ باعمل، نیک اور پرہیزگار علما ہیں جنہیں موروثی علم اسی صفت کے ساتھ ملتا ہے جس صفت پر وہ مَوْرِث یعنی اس کے نبی عَلَیْہِ السَّلَامُ کے پاس تھا۔ وہ علم والا وارث نہیں جس کا علم اس کے خلاف حُجَّت بن جائے اور اس کے دل میں "نورِ علم" پہنچنے میں بُری نیت، خُبثِ باطنی اور نفسانی خواہشات کی پیروی رکاوٹ ڈالے اور علم کی حقیقت کو چھپا دے اور وہ اس وعید کا مُسْتَحَق ہو جائے کہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَسِيلًا لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۸﴾ (پ: ۱۲، سورہ: ۹۸) ترجمہ کنز الایمان: تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا۔

موجودہ اہل علم کی حالت:

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ "یہ حالت ہمارے زمانے کے اہل علم کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اہل علم اپنی شکل و صورت، لباسِ فاخرہ اور پُرکِشش سواریوں کی سجاوٹ و خوبصورتی میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ان کے باطن پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح کسی پہاڑ کے گرنے سے موت کا خوف ہوتا ہے ان کے دلوں میں اسی طرح رِزق اور مخلوق کا خوف بھرا ہوا ہے اور انہیں یہ ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں لوگوں کے دلوں سے ہماری عزت و مقام کم نہ ہو جائے۔ نیز اپنی تعریف پر خوشی و مسرت، اِقْتِدَار کی محبت، بلندی چاہنا، ظالموں اور مالداروں کی خوشامد کرنا، غریبوں کو حقیر جاننا، فقر سے دور بھاگنا، مقام حق میں بڑائی مارنا، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ اور بُغض و عداوت رکھنا، ذلت کے خوف سے حق و سچ کو چھوڑ دینا اور بولنے میں اپنی خواہش کے پیچھے چلنا، دنیا کی رغبت اور حرص ہونا، بخل و کنجوسی کرنا، لمبی امیدیں باندھنا، اترانا و اُکڑنا، دل میں کھوٹ ہونا، دھوکا دہی، فخر کرنا، ریا کاری، شہرت چاہنا، مخلوق کی عیب جوئی، چانپوسی کرنا، خود پسندی، مخلوق کے لئے زیب و زینت، شیخی بگھارنا (یعنی ڈیک مارنا) تکبر کرنا، دل کے

دھوکے اور سختی و بے رحمی کا شکار ہونا، اکھڑ مزاج ہونا، سختی و بداخلاقی سے پیش آنا، تنگ دل ہونا، مال ملنے پر خوش اور جانے پر غمگین ہو جانا، قناعت اختیار نہ کرنا، دوسرے کے کلام میں طعن کرنا، معاملات میں تلخی و سختی اپنانا، اوجھاو کم ظرف ہونا (یعنی غیر سنجیدہ ہونا اور بیہودگی کرنا)، عجلت پسند ہونا، شدت و غصہ کرنا، رحمت و شفقت کی کمی ہونا، محض اپنی عبادت پر بھروسہ کرنا اور نعمتوں کے چھن جانے سے بے خوف ہونا، فضول گفتگو کرنا، مخفی خواہشات کا شکار ہونا (جن کو صرف عقل و بصیرت والے ہی پہچانتے ہیں)، عزت و مرتبہ کی خواہش ہونا، مسلمانوں کو بظاہر بھائی کہنا اور دل میں عداوت رکھنا، اپنی بات ٹھکرائے جانے پر غصہ ہو جانا، لوگوں کے لئے مبالغہ کی تلاش میں رہنا، صرف اپنی فتح و جیت کی کوشش کرنا، مخلوق سے اُنسیت ہونا جبکہ حق تعالیٰ سے وحشت ہونا، غیبت، حسد، چغلی، ظلم اور زیادتی کرنا۔ یہ گندگی اور کوڑے کے وہ ڈھیر ہیں جن میں ان کے باطن مَلُوْث ہیں اور ان کے ظاہر کو دیکھو تو نماز روزہ، دنیا سے بے رغبتی اور اچھے اعمال کی بہت اقسام نظر آتی ہیں۔ پس جب بارگاہِ الہی میں ان امور سے پردہ اٹھے گا تو یہ ایک کوڑا خانہ کی مانند ہوں گے جس کو مُرداروں سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ریاکار و چاپلوس علم والا جو اپنی خواہشات کے لئے تَصْنَع و بناوٹ اختیار کرتا ہے اور ایسا شخص اپنے عمل میں مخلص نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا نفس شہوت کی آگ میں جکڑا ہوا اور دل نفسانی خواہشات سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ تمام کے تمام عیب ہیں اور غلام میں اگر عیبوں کی کثرت ہو جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔“ (1)

﴿2﴾..... دوسرا محمل:

اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کی یہ سختیاں اور مجاہدے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ حضرات نفس کو مسلسل عبادت کی مشق کرواتے ہیں اور اس میں وہ نہ تو کسی کا خود پر واجب حق ضائع کرتے ہیں اور نہ ہی استقامت کو ترک کرتے ہیں بلکہ پوری زندگی اس عمل پر قائم رہتے ہیں اور ایسا کرنے سے یہ کثیر عبادت ان کی عادت و طبیعت بن جاتی ہے پھر انہیں ان سخت اعمال کو بجالانے پر مشقت نہیں ہوتی۔ جیسے تندرست بدن والے انسان کے لئے غذا کا معاملہ ہے، وہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی غرض سے اپنے بدن میں غذا سے نفع اٹھاتا ہے اور وہ قبول کرنے اور خواہش رکھنے والے نفس کے

①..... فیض القدير للمناوی، تحت الحدیث: ۵۷۱۷، ج ۴، ص ۵۱۳.

ذریعے اس غذا سے اپنا حصہ لیتا ہے تو جس طرح تندرست بدن والا غذا سے لذت پاتا ہے اسی طرح یہ قدسی حضرات رحمہم اللہ تعالیٰ بھی کثیر عبادت سے لطف و سرور پاتے ہیں۔ چنانچہ،

قبر میں نماز پڑھنے والے بزرگ:

حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۹۱۱ھ) نے اپنی کتاب ”بُشْرَى الْكَيْبِ بِلِقَاءِ الْحَبِيبِ“ میں نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی یوں دعا کیا کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ الصَّلَاةَ فِي قَبْرِهِ فَأَعْطِنِيهَا لَعْنَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! اِذَا تَوَأَمْتُ بِمَخْلُوقٍ مِنْ سِوَاكَ أَوْ سِوَاكَ فِي قَبْرِ مَنْ كُنْتُ فِيهِ أَدَاكَ كَمَا تَدْرِكُ الْوَجْهَ عَطَا فَرْمَانًا“ اور یہ دعا صرف اس لئے کیا کرتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت الہی میں کمال درجہ کی لذت و سرور پاتے تھے۔^(۱) حتیٰ کہ حضرت سیدنا امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکافی (متوفی ۴۳۰ھ) ”حَلِيَّةُ الْاَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْاَصْفِيَاءِ“ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كِي قَسْمِ جَسْمِ كَيْ سَوَا كُوْنِي مَعْبُوْدٌ نِهَيْسُ! مِيْنِ نِيْ اُوْر حَضْرَتِ سَيِّدِنَا حَمِيْدُ الطَّوِيْلِ عَلِيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَكِيْلِ نِيْ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا ثَابِتِ بُنَانِيْ قَدْسِ سِرِّهِ النُّوْرَانِيْ كُوْلِحْدِ مِيْنِ اُتَارَا حَبِّ هَمْ نِيْ قَبْرِ كِي اِيْنِيْثِيْسُ دِرْسْتِ كِيْسُ تُوَايَكِ اِيْنِثْ كِرْكِيْ۔ مِيْنِ نِيْ دِيْكَهَا كِي حَضْرَتِ سَيِّدِنَا ثَابِتِ بُنَانِيْ قَدْسِ سِرِّهِ النُّوْرَانِيْ اِيْنِيْ قَبْرِ مِيْنِ نِمَازِ پُڑھ رِہِيْسُ۔“^(۲)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اپنے عمل کو افضل جاننا کفر ہے:

اس بات کو خاص طور پر جاننا چاہئے کہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ لبین اپنے نفس پر سختیاں کرتے ہیں اور مجاہدات اختیار کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس عمل سے افضل عمل کر رہے ہیں جو عمل میانہ روی اختیار کرتے ہوئے حضور نبی کریم، رءُوفٌ رَّحِيْمٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے کیا یا اس سے افضل عمل کر رہے ہیں جس عمل کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لئے بیان فرمایا، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ”جو شخص اپنے عمل کو حضور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے افضل جانے وہ کافر ہے۔“ اور طریقت کے اماموں

①.....بشرى الكيب بلقاء الحبيب مع شرح الصدور، ذكر صلوة الموتى في قبورهم، ص ۵۱-۳۵۰.

②.....حلية الاولياء، ثابت البناني، الحديث: ۲۵۶۸، ج ۲، ص ۳۶۲.

اور معرفتِ الہی رکھنے والے پیشواؤں رحمہم اللہ تعالیٰ جمعین کے بارے میں ہرگز ہرگز ایسا خیال نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ تو اپنے اعمال میں چاہے جتنا مبالغہ کر لیں انہیں ناقص ہی سمجھتے ہیں اور ایسے عظیم الشان اعمال بجالانے کے باوجود خود کو گنہگار و عاصی خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا شیخ احمد بن ابراہیم بن علان صدیقی مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۳ھ) نے ”شَرْحُ حِكْمِ أَبِي مَدْيَنٍ“ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) میں نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا خواجہ بہاء الدین نقشبند علیہ رحمۃ اللہ الصمد (متوفی ۷۹۱ھ) سے ان کی کرامات کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ میں کثیر گناہوں کے باوجود زمین کے اوپر چل رہا ہوں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں:

بلاشبہ ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں اور اس درجے کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سخت عبادتوں اور مجاہدوں کی حاجت نہیں مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت سے پہلے اور بعد ایسے اعمال اختیار فرمائے ہیں۔ جیسے ”غارجرا“ میں عبادت کیا کرتے اور قلب مبارک ﷺ کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتا، بغیر افطار لگاتا روزے رکھتے اور مسلسل قیام فرمایا کرتے اور عبادت کی کثرت میں کوئی امتی بھی حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اچھی خصلت و خوبی میں سب سے آگے ہیں اور (عبادت و ریاضت میں) سبقت کرنے والے ہر حال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی کرتے ہیں۔

اور جس اعلیٰ ترین درجہ کمال پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں اس کے ہوتے ہوئے مطلقاً کوئی بھی شے مثلاً لوگوں سے گفتگو، کھانا پینا، نیند اور عورتوں (یعنی ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن) کی قربت وغیرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اطہر کی بارگاہِ الہی کی طرف توجہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اور بارگاہِ خدا کے قرب کے علاوہ قلبِ مبارک کی عدم مشغولیت کے معاملہ میں لوگوں سے میل جول اور ان سے دوری دونوں برابر ہیں۔ چنانچہ،

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤاک، سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دورانِ نماز بھی

لشکر کو ہدایات (INSTRUCTIONS) دیا کرتے اور نماز سے غافل بھی نہ ہوتے۔^(۱)

اور ”الجامع الصغير“ میں حضرت سپہ ناعقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ (میں نے مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے اٹھے اور اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس جلدی کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو لوگوں کو اس عجلت سے متعجب دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے کچھ ”سوئنا“ یاد آ گیا (جو ہمارے گھر میں تھا) میں نے یہ ناپسند کیا کہ وہ ہمارے پاس ایک رات بھی گزارے تو میں نے اسے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔“^(۲) اور یہ بات واضح ہے کہ اس عمل کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع ترک نہیں فرمایا۔

بعض اوقات ظاہری عبادات پر اکتفا:

اور خاتم المرسلین، رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہر حال کے لحاظ سے بعض وقتوں میں بعض ظاہری عبادات میں میانہ روی پر اکتفا اس لئے فرماتے کہ یہ ظاہری عبادت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لئے افضل ہیں اس اعتبار سے کہ امت کا بازگاہ الہی کی طرف مکمل توجہ پر پورا یقین ہے نیز اس لحاظ سے کہ باطنی عبادت جب زیادہ ہوتی ہے تو ظاہری عبادت کم ہو جاتی ہے اور جب ظاہری عبادت کی زیادتی ہوتی ہے تو باطنی عبادت میں کمی آ جاتی ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ”باطنی عبادت، ظاہری عبادت سے افضل ہے۔“ کیونکہ ظاہر، باطن کے تابع ہے اور اعمال کی قبولیت کا دار نیوتوں پر ہے اور ہر بندے کے لئے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ پس ابتدا میں راہ طریقت کے مسافروں کی ظاہری عبادت زیادہ ہوتی ہیں حتیٰ کہ جب انہیں اللہ عزوجل کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو ان کی ظاہری عبادت کم ہو جاتی ہیں اور وہ فرائض و سنن پر اکتفا کرنے لگتے ہیں اور ان کی باطنی عبادت بڑھ جاتی ہیں۔ پھر وہ ہر وقت عظمت و بزرگی والے اللہ عزوجل کی طرف متوجہ رہتے ہیں

①..... مدارج النبوت، ج ۱، ص ۳۷۲-۳۷۳.

②..... صحیح البخاری، کتاب العمل فی الصلوٰۃ، باب تفکر الرجل..... الخ، الحدیث: ۱۲۲۱، ص ۹۰.

الجامع الصغير، الحدیث: ۴۳۳۳، ص ۲۶۴.

اور نبیوں کے سلطان سرور و ذیشان، سردار دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عزوجل کی معرفت سب سے زیادہ ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال میں میانہ روی غالب ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کا حکم دیا اور اسی پر عمل فرمایا۔

اور اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تَلَذُّذُ (یعنی لطف و سرور) دائمی ہے جو ظاہری عبادات کے ساتھ خاص نہیں جیسا کہ راہِ طریقت کے سفر کی ابتدا کرنے والوں کا تَلَذُّذُ بدنی اعمال اور نفس کے مجاہدات کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تَلَذُّذُ تو تمام امورِ عادیہ اور سارے وجودی احوال میں تجلیاتِ حق تعالیٰ کے مشاہدے سے ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ ”میرے دل پر پردہ آتا رہتا ہے اور میں ہر دن 70 بار استغفار کرتا ہوں۔“^(۱) ایک روایت میں 100 بار استغفار کا ذکر ہے۔^(۲) یہ فرمانِ ذیشان، مراتبِ شہود میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ترقی کے اعتبار سے ہے تو بلند مرتبہ شہود میں ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبہ کے علاوہ ہر شے کو پردہ پاتے ہیں۔

زیندیق اور صدیق:

بعض کامل مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ بھی اس مقام تک پہنچ گئے۔ اس طرح کہ بطور وراثت انہیں بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس درجہ سے کچھ حصہ ملتا ہے کیونکہ علما، حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں حتیٰ کہ انہی بزرگوں میں سے ایک کامل ہستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”جو مجھے اس (یعنی مشاہدہ حق تعالیٰ کے) وقت دیکھے گا وہ زیندیق ہو جائے گا اور جس نے مجھے اس سے پہلی (یعنی عام) حالت میں دیکھا تو وہ صدیق ہو جائے گا۔“

صدیق و زیندیق ہو جانے کا مطلب:

یہ جو ارشاد فرمایا کہ ”جو مجھے اس (یعنی مشاہدہ حق تعالیٰ کے) وقت دیکھے گا وہ زیندیق ہو جائے گا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں اللہ عزوجل کی معرفت کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں اور ہر شے میں باری تعالیٰ کے مشاہدہ کی لذت و سرور میں مشغول ہوں۔ تو ایسے وقت میں جو مجھے دیکھ لے ”وہ زیندیق ہو جائے“ اس لئے کہ باطن، ظاہر سے زیادہ

①.....النهاية في غريب الاثر، ج ۲، ص ۳۰۲۔ الاحاديث المختارة، الحديث: ۲۴۵۴، ج ۷، ص ۵۳.

②.....صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة.....الخ، الحديث: ۶۸۵۸، ص ۱۱۴۷.

کامل ہے اور وہ اللہ عزوجل کا مشاہدہ کرنا، اس سے مناجات کی لذت پانا اور اس کی بنائی ہوئی اشیاء کے حقائق و اسرار پر مطلع ہونا ہے تو میں جس وقت باطن میں مشغولیت کی وجہ سے ظاہری عمل پر توجہ اور اٹھنا کھٹنا کو ترک کئے ہوئے ہوں گا تو دیکھنے والا میری اسی حالت میں میری اقتدا کرے گا پس وہ میرے بارے میں یہ گمان کرے گا کہ ”میں جس طرح ظاہری عمل پر توجہ ترک کئے ہوئے ہوں، باطن میں بھی ایسا ہی ہوں۔“ تو وہ بھی ظاہری و باطنی عمل کی پرواہ نہ کرے گا اور یوں اللہ عزوجل کے دین اور احکام کو ہلکا جان کر مقامِ زندقیت تک پہنچ جائے گا اور زندقیت یہ ہے کہ اصلاً کسی بھی دین میں قائم نہ ہونا اور یہ سب سے بڑا کفر ہے۔

اور اس کامل ہستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ”جس نے مجھے اس سے پہلی (یعنی عام) حالت میں دیکھا تو وہ صدیق ہو جائے گا“ اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے مشاہدہ کی لذت و سرور میں مشغولیت سے قبل عام حالت میں کہ جب مخلوق کے سبب اللہ عزوجل کے جلوئے پردے میں ہونے اور میرے باطن کے بوارق الہیہ اور انوار کی چمک سے خالی ہونے کے سبب جس وقت میں ظاہری عمل میں منہمک و مشغول ہوں اور اس ظاہری عمل کی کثرت کرتا ہوں تو جس نے مجھے اس حالت میں دیکھا وہ صدیق ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ اس حالت میں میری اقتدا و پیروی کرتے ہوئے اپنے نفس کو مجاہدہ کا عادی بنائے گا اور عبادات و طاعات کی کثرت کرے گا حتیٰ کہ وہ مقامِ صدیقیت تک پہنچ جائے گا اور یہ مقام، ولایت کا خلاصہ و نچوڑ ہے۔

ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کی یہ وضاحت بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے مذکورہ قول میں انہوں نے اپنی دو حالتوں کو بیان فرمایا ہے: ایک ابتدا اور دوسری انتہا، پس جب وہ اپنے نفس کی مسافت کو طے کر کے بارگاہِ الہی میں حضوری کا شرف پا کر حالتِ انتہا کو پہنچ گئے تو انہوں نے ظاہری عبادات کی ہر قسم میں سے صرف فرائض و واجبات اور سنتوں کے بجالانے پر اکتفا کرنا اور ہر قسم کے نوافل و مستحبات کو ترک کرنا شروع کر دیا نیز اپنے ظاہر کے لحاظ سے مرغوب و غیر مرغوب کھانا پینا اور عام لوگوں کی طرح سونا شروع کر دیا۔

ایمان کا سب سے مضبوط و مستحکم شعبہ:

حضرت سیدنا شیخ نجم الدین الغزالی دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۶۱ھ) اپنی کتاب ”حُسنُ التَّبَهُ فِي التَّشْبِهِ“

میں فرماتے ہیں: ”مُحَقَّقٌ صُوفِيًّا كَرَامَ رَحْمَةِ اللَّهِ السَّلَامِ كَ تَزْدِيكٍ ابِ اس بات پر اجماع (یعنی اِتِّفَاق) ہو چکا ہے کہ عارف باللہ (یعنی اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی مَعْرِفَت رکھنے والے) کو عمل کی کمی نقصان نہیں پہنچاتی جبکہ وہ قلبی سیر میں رہے ورنہ وہ مَعْرِفَت حاصل نہیں کر پائے گا اور میں (بِخَمِّ الدِّينِ غَزِي) اس بات پر حدیث پاک سے دلیل لانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اس حدیث شریف کو حضرت سیدنا امام طبرانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (مُتَوَفَّى ۳۶۰ھ) نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت، حُزْنِ جُود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ بابرکت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے ابن مسعود! ایمان کا کونسا شعبہ سب سے مضبوط و مُتَّحَمُّم ہے؟“ میں نے عرض کی: ”اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ يَعْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان کا مضبوط ترین شعبہ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے لئے دوستی کرنا، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی خاطر مَحَبَّت کرنا اور اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے لئے بغض و دشمنی کرنا ہے۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”اے ابن مسعود!“ میں نے عرض کی: ”لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْنِي اے اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔“ ارشاد فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟“ میں نے عرض کی: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔“ ارشاد فرمایا: ”بے شک لوگوں میں سے افضل وہ ہے جو عمل کے لحاظ سے ان میں افضل ہو جبکہ وہ اپنے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں۔“ پھر فرمایا: ”اے ابن مسعود!“ میں نے عرض کی: ”لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْنِي اے اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔“ ارشاد فرمایا: ”کیا تمہیں معلوم ہے، لوگوں میں سے بڑا عالم کون ہے؟“ میں نے عرض کی: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں میں سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے اِخْتِلَاف کے وقتِ حق (یعنی درست بات) کی زیادہ بصیرت رکھتا ہو اگرچہ اس کے عمل میں کمی ہو اور اگرچہ اپنی سُرِّين کے بل گھسٹتا ہو۔“ (1)

الْغَرَضُ جَسْ وَقْتِ ان کی ابتدائی حالت تھی تو اس وقت عبادات و طاعات کی خوب کوشش بھی ہے اور طرح طرح

①.....المعجم الصغير للطبراني، الحديث: ۶۲۵، ج ۱، ص ۲۲۳.

کی ریاضتیں بھی موجود ہیں۔ لہذا جس شخص نے ان کی دن رات عبادات کے لئے کوشش کو دیکھا تو وہ بھی ان کی طرح کوشش کرے گا حتیٰ کہ اس کے سبب صدیق بن جائے گا اور جس نے ان کی حالتِ انتہا کو دیکھا جیسا کہ بیان ہوا تو (ظاہری عبادت کے لئے) کوشش اور طریقت کے احوال کا اَصْلًا انکار کر بیٹھے گا اور ایسے پر کفر کا خوف ہے۔

ظاہری اعمالِ شریعت کو حق نہ جاننا کفر ہے:

بلکہ ایسا شخص اگر ظاہری اعمالِ شریعت کو حق نہ جانے یا ان اعمال کی یا ان کے سبب عمل کرنے والوں کی توہین و تذلیل کرے تو کافر ہے۔ جیسا کہ میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد "شَرْحُ الدَّرِّ" کی شرح میں فرماتے ہیں: "جس نے شریعت یا اس کے مسائل جن کا شریعت سے ہونا یقینی ہے، کی توہین کی اس نے کفر کیا۔" اور "الْمُحِيطُ" میں ہے: کسی فقیہ (یعنی عالم) نے کوئی علمی بات یا حدیث صحیح بیان کی۔ سننے والے نے رد کرتے ہوئے کہا: "یہ کوئی چیز نہیں۔" یا یہ کہا: "اس سے کون سا کام سنورے گا؟ پیسہ ہونا چاہئے کیونکہ آج پیسے ہی کی عزت و عظمت ہے، علم کی نہیں۔" ایسا کہنا کفر ہے^(۱)۔ کیونکہ یہ ان فرامینِ باری تعالیٰ کے خلاف ہے۔

﴿ ۱ ﴾ ..... اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

(پ ۲۸، المنفقون: ۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لئے ہے۔

﴿ ۲ ﴾

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا (پ ۱۰، التوبة: ۴۰)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ ہی کا بول بالا ہے۔

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! عنقریب اس کی مثل گفتگو آئے گی۔

دلیلِ لَمِّي اور انبی کی طرف اشارہ:

اے حق ظاہر ہونے پر قبول کر لینے والے! اس فصل کے شروع میں اعمال میں میانہ روی اپنانے کے متعلق جو ہم

①..... شریعت کی توہین کے متعلق کفریات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ

692 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاری قادری دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ

کی عظیم الشان کتاب، "کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب" کے صفحہ 328 تا 341 کا مطالعہ فرمائیے۔

نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اقوال فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ بیان کئے ہیں ان میں اور جو سلف صالحین رحمہم اللہ ہمیں سے سخت عبادات اور طرح طرح کے مجاہدات منقول ہوئے ان میں اگر تم بنظر انصاف و تسلیم غور و فکر کرو تو تمہیں ان میں سے اکثر میں (اگرچہ تمام میں نہ ہو) اس معنی کی طرف اشارہ ملے گا جو تیسرے جواب میں بیان ہوا۔ تیسرا جواب وہ جو دو علتوں (یعنی دلیلوں، دلیل لیمی اور دلیل ایسی) کے ساتھ دیا گیا ہے۔ پس اگر تم اس فصل کے ابتدا میں غور کرو گے تو تمہیں اس میں پہلی علت (یعنی دلیل لیمی) کی طرف اشارہ ملے گا اور جب تم سلف صالحین رحمہم اللہ ہمیں سے منقول حالات میں غور کرو گے تو تم دوسری علت (یعنی دلیل ایسی) کی طرف اشارہ پاؤ گے۔ الغرض جب تم یہ جان لو گے اور اس کی حقیقت معلوم کر لو گے تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ سلف صالحین رحمہم اللہ ہمیں سے جو سخت عبادات اور مجاہدوں کے ذریعے اپنے نفسوں پر شدت منقول ہے وہ ان دو علتوں سے خالی نہیں بلکہ لازمی طور پر ان سختیوں کا سبب دونوں میں سے ایک علت ہوگی یا پھر دونوں علتیں ایک ساتھ ان کا سبب ہوں گی اور وہم کی بیماری سے محفوظ سمجھ داروں کے واسطے اس مسئلے میں تحقیق یہی ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ ہمیں سے منقول حالات و واقعات کا صحیح مجمل اور واضح حق یہی ہے۔ ایسا واضح حق جو ہر قسم کے شک و شبہ کو ختم کر دیتا ہے۔

امام نجم الغزالی الدمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا جواب:

جس اشکال اور اس کے جواب کی طرف (الطَّرِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ کے) مُصَنِّفِ حضرت علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) نے اشارہ فرمایا ہے اس جیسے اشکال کا ایک دوسرا جواب حضرت سیدنا شیخ نجم الدین الغزالی الدمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۶۱ھ) نے اپنی کتاب ”حُسْنُ التَّنْبِيهِ فِي التَّشْبِيهِ“ میں بھی دیا ہے۔ چنانچہ، ”التَّخَلُّقُ بِاخْلَاقِ الْمَلَائِكَةِ“ (یعنی فرشتوں جیسی عادات اپنانے) کی بحث میں ”ذِكْرُ اللَّهِ“ کو غذا بنانے کے متعلق فرماتے ہیں: ”یہ روزہ رکھنے سے بڑھ کر ہے اور یہ ان صمدانی اولیائے عظام رحمہم اللہ السلام کا حال ہے جو خلاف عادت ہونے کی حیثیت سے چالیس چالیس دن یا کم و بیش بھوکے رہتے ہیں۔ یہ حضرات کھانا اور پانی چھوڑ کر صرف ذکر و فکر پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ سب خلاف عادت امور سے تعلق رکھتا ہے اور اس اچھی عادت میں فرشتوں کے ساتھ ملنا ہے۔ چنانچہ، ایک عالم باعمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ”میں اپنے ذکر کے ورد (یعنی وظیفہ) سے اسی طرح غذا حاصل کرتا ہوں جس طرح کھانے اور پانی سے حاصل کرتا ہوں۔“

بھوک کی سوزش کہاں جاتی ہے؟

عارف باللہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین مہروردی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۶ھ) ”عَوَارِفُ الْمَعَارِفِ“ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۸۳ھ) سے عرض کی گئی: ”کوئی شخص چالیس بلکہ اس سے زیادہ دنوں میں صرف ایک بار کھانا کھاتا ہے، اس کی بھوک کی سوزش کہاں چلی جاتی ہے (یعنی اسے بھوک کیوں نہیں لگتی)؟“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”(مشاہدے کا) نور بھوک کی سوزش کو ختم کر دیتا ہے۔“ شیخ شہاب الدین مہروردی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۶ھ) فرماتے ہیں: میں نے بھی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس (یعنی بھوک نہ لگنے) کے متعلق سوال کیا تو اس پر انہوں نے جو گفتگو فرمائی اس کا مفہوم یہ تھا کہ ”وہ شخص اپنے رب عزوجل کے جلوؤں سے ایسی فرحت و خوشی پاتا ہے جس سے بھوک کا احساس ختم ہو جاتا۔“ مزید فرماتے ہیں: ”اور اس طرح کے واقعات تو انسانوں کے ساتھ عام پیش آتے ہیں جیسے کوئی شخص بھوکا ہو اور اچانک وہ کوئی خوشخبری سنے تو خوشی کے مارے اس کی بھوک جاتی رہتی ہے۔ یہی معاملہ خوف و ڈر کی حالت میں ہوتا ہے یعنی خوف اور ڈر کے سبب بھی انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔“ (۱)

سوال:

بیان کردہ باتیں اس حدیث مبارکہ کے خلاف ہیں کہ جب حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر افطار پے در پے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی: ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح روزے رکھتے ہیں۔“ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں۔ بے شک میرا رب عزوجل مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔“ (۲)

جواب:

حدیث شریف میں بیان کردہ ممانعت تمام لوگوں کے لئے دعوت عام اور شرعی احکام بیان کرنے کے موقع پر فرمائی گئی ہے۔ نیز اگر ممانعت نہ فرمائی جاتی تو صوم وصال (بغیر افطار مسلسل روزے) کو سنت جاریہ کے طور پر اختیار کر لیا

①.....عوارف المعارف، الباب الثامن والعشرون فی کیفیة الدخول فی الاربعینة، ص ۱۳۳.

②.....صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب الوصال، الحدیث: ۱۹۶۱/۱۹۶۴، ص ۱۵۳.

جانا اور قدرت رکھنے والا اور عاجز (یعنی قدرت نہ رکھنے والا) ہر ایک اسے اپنانے کی کوشش کرتا جس سے عاجز کو تکلیف اٹھانا پڑتی۔ البتہ! جو شخص صرف ذکر الہی کو اپنی غذا بنالے اور کھانے پینے سے بے پرواہ ہو جائے تو فقط اسی کے حق میں صوم وصال کی اجازت ہے اور اسی بنیاد پر ما قبل بیان کردہ سلف صالحین رحمہم اللہ المہین کے احوال اس ممانعت سے نکل جائیں گے۔

صوم وصال کے متعلق اقوال فقہاء:

حضرت سیدنا قاضی عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب (متوفی ۵۴۳ھ) بیان فرماتے ہیں: حضرت سیدنا ابن وہب، حضرت سیدنا اسحاق بن راہویہ اور حضرت سیدنا احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ”صوم وصال“ کو جائز فرمایا ہے۔^(۱)

ابن خزم (متوفی ۴۵۶ھ) نے کہا کہ ”مالکی حضرات رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے حضرت سیدنا ابن وضاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل چار دن بغیر افطار روزہ رکھا کرتے تھے۔“ اور اکثر فقہائے شوافع رحمہم اللہ تعالیٰ صوم وصال کو مطلقاً مکروہ فرماتے ہیں مگر ان کے نزدیک اس مکروہ میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد مکروہ تحریمی ہے^(۲) اور حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۲۰۴ھ) کے کلام کا ظاہر یہی ہے۔ چنانچہ، صوم وصال سے ممانعت والی حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی ۲۰۴ھ) نے فرمایا:

”اللہ عزوجل نے اپنے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر بندوں کے درمیان بہت سارے معاملات کا فرق رکھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جائز و مباح ہیں اور دوسروں کے لئے ممنوع۔“

کشف الغمہ، میزان الأئمہ، امام الأئمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ (متوفی ۱۵۰ھ) اور امام دارالہجرۃ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما (متوفی ۱۷۹ھ) کا بھی یہی مذہب ہے (یعنی ان کے نزدیک بھی صوم وصال مکروہ ہے)۔

حضرت سیدنا حافظ عراقی علیہ رحمۃ اللہ الباقی (متوفی ۸۰۶ھ) ”شرح الترمذی“ میں فرماتے ہیں: ”صوم وصال کے حرام نہ ہونے پر جن دلائل سے استدلال کیا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ صحیح یہ حدیث شریف ہے جسے حضرت سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۷۵ھ) نے اپنی صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابی لیلیٰ علیہ رحمۃ اللہ

①..... شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض، کتاب الصیام، باب النهی عن الوصال فی الصوم، ج ۴، ص ۳۸ و فیہ ”من سحرالی سحر“.

②..... شرح صحیح مسلم للنووی، ج ۴، جزء ۷، ص ۲۱۱.

اعلیٰ سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سچے لگوانے اور صوم وصال رکھنے سے منع فرمایا مگر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر شفقت فرماتے ہوئے ان دونوں کو حرام بھی نہیں کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سحری تک روزہ ملتے ہیں۔“ ارشاد فرمایا: ”واقعی میں سحری تک روزہ ملاتا ہوں مگر مجھے میرا رب عزوجل کھلاتا اور پلاتا ہے۔“ (1)

ایک مضبوط اور اچھوتا اصول:

(حضرت سیدنا شیخ نجم الدین الغزالی دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۶۱ھ) فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ یہاں ایک مضبوط و اچھوتا اصول بھی ہے اور وہ یہ کہ کھانا اور پانی پیٹ میں پہنچانا اصل کے اعتبار سے مباح و جائز ہے اور جب کسی انسان کو اس سے قوت یا زندگی کے تحفظ کی حاجت درپیش ہو تو اس وقت کھانا پینا مندوب یا لازم ہوتا ہے تو جس انسان نے اپنی حاجت و کفایت کے مطابق کھاپی لیا اس کے حق میں ضرورت سے زیادہ کھانا پینا اچھا نہیں بلکہ اگر کھاپی کر خوب سیر ہو گیا (کہ اب مزید کھائے گا تو ضرر ہوگا) تو اب ہلاکت سے بچنے کے لئے ضرورت سے زیادہ کھانا حرام ہے جیسے ہلاکت سے بچنے کے لئے بوقت ضرورت کھانے اور پانی کا استعمال لازم ہے۔ پس اگر اللہ عزوجل کے بندوں میں کوئی ایسا ہو جسے اللہ عزوجل نے آسودگی (یعنی پیٹ بھرنے) کی حالت کی طرح کوئی اعلیٰ حالت عطا فرمائی ہو۔ اس حیثیت سے کہ اس حالت کے ہوتے ہوئے بدن میں کمزوری پیدا ہونہ اعضاء میں ضعف آئے اور نہ ہی کھانے کی ایسی حاجت پیش آئے جو ذکر اور عبادت سے غافل کر دے تو اس قیاس کا ظاہر یہ ہے کہ اس حالت کے سبب جب تک وہ بندہ کھانے پینے کا محتاج نہ ہو، ہم اسے اس وقت تک کھانے پینے کی اشیاء کا مکلف نہیں ٹھہرائیں گے جب تک اسے ان کی حاجت نہ ہو۔ جیسا کہ ہم پیٹ بھرے ہوئے اور سیراب شخص سے ان اشیاء کا مطالبہ نہیں کرتے۔ بلکہ دنیا جس کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں اصل اباحت (یعنی جائز ہونا) ہے۔ اللہ عزوجل سے لو لگانے والے کا اس میں مشغول ہونا فضول و بے کار کام میں مشغول ہونا ہے اور جس راستے پر وہ گامزن ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ بلا ضرورت اور بغیر مجبوری اس سے کچھ نہ لے۔ لہذا جب بھی اللہ عزوجل اسے اس (یعنی کھانے پینے) سے بے پرواہ کر دے گا وہ اسے بالکل

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فی الرخصة فی ذلك، الحدیث: ۲۳۷۴، ص ۱۳۹۹.

بھی اختیار نہ کرے گا۔

الْفَرْضِ جس بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسی حالت سے نوازا دیا جو اسے کھانے اور پانی سے بے پرواہ کر دے اور اس سے وہ تکلیف دور کر دے جو کھانے اور پانی سے دور کی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ ہم ایسے بندے کو کھانے اور پینے کا مَکَلَّف (یعنی پابند) نہ ٹھہرائیں اگرچہ وہ ساری زندگی صوم وصال میں گزار دے۔ نیز بھوکا رہنے والے کو ”اہل اللہ“ (یعنی اولیا) میں سے شمار کریں جبکہ وہ سنت پر عمل کرنے اور اس کی مخالفت سے بچنے کے لئے بوقتِ غروب کوئی نہ کوئی ایسی چیز استعمال کرے جس سے افطار کیا جاسکتا ہو اگرچہ پانی کا ایک قطرہ ہو اور اسی طرح سحری کے وقت سنت پر عمل کرنے نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے فرشتوں کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لئے سحری کی نیت سے کچھ نہ کچھ ضرور کھائے۔ چنانچہ،

(حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ) تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت، مخزنِ جوہر و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔“ (1)

زمانہِ دجال میں مومنین کا کھانا:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب، منزہ عن غیب الٰہیوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا، فرشتوں کے کھانے کی طرح تسبیح و تقدیس ہوگا تو اس وقت جس کی گفتگو تسبیح و تقدیس ہوگی اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے بھوک دور فرما دے گا۔“ (2)

(حضرت سیدنا شیخ نجم الدین الغزالی دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۶۱ھ) فرماتے ہیں) اس حدیثِ پاک میں ہمارے بیان کردہ کی دلیل موجود ہے کہ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ کبھی اپنے بعض خاص بندوں کو ایسی اعلیٰ حالت سے نوازتا ہے جو اسے کھانے پینے سے مستغنی یعنی بے پرواہ کر دیتی ہے اور فتنہِ دجال کے وقت یہ حالت تمام ایمان والوں کو حاصل ہوگی اور اہل ایمان کو یہ حالت اس لئے حاصل ہوگی کیونکہ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ جس شہر سے

①..... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الصوم، باب السحور، الحديث: ۳۴۵۸، ج ۵، ص ۱۹۴.

②..... المستدرک، كتاب الفتن والملاحم، باب الشام صفوة الله من بلاده، الحديث: ۸۶۰۸، ج ۵، ص ۷۱۶.

گزرے گا وہاں کے باشندوں سے کہے گا: ”میری عبادت و اتباع کرو۔“ (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ) لہذا اگر وہ لوگ اس کی پیروی کریں گے تو وہ آسمان کو برسنے کا حکم دے گا تو بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو سبزہ اُگائے گی۔ جس کے سبب وہ لوگ بڑے آسودہ حال (یعنی فراخی کی زندگی میں) ہوں گے اور اگر وہ دجال کی بات نہیں مانیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ ”بارش نہ برسائے۔“ اور زمین کو حکم دے گا کہ ”سبزہ نہ اُگائے۔“ چنانچہ، بات نہ ماننے والے تنگدستی کی زندگی میں ہوں گے۔ پس اسی لئے نبی نجیب دان، مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ جب ایمان والے اللہ عزوجل کی تسبیح و تقدیس کریں گے تو یہ فتنہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ کیونکہ وہ اس ذکر الہی (کی روحانی غذا) کے سبب آسمان کی بارش اور زمین کے سبزہ سے مستغنی و بے پروا ہو جائیں گے۔

(حضرت سیدنا شیخ نجم الدین الغزالی دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۶۱ھ) کا کلام ختم ہوا)

حاصل کلام:

گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ زہد و تقویٰ، ورع و پرہیزگاری اور صبر و مراقبہ جیسی صفات اپنانے والے یہ نفوس قدسیہ جو نفس پر سختی و تنگی کر کے ریاضت کرتے ہیں، ان پر اس معاملہ میں کسی قسم کا اغتراض نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اذیت و نقصان پہنچانے والی اشیاء کو ترک کر دیا ہے اور بزرگان دین رحمہم اللہ السہین جو (سخت) اعمال بجالاتے ہیں ان میں ان کے حق میں کوئی شے اذیت والی اور نقصان دہ نہیں اگرچہ وہ ان لوگوں کے حق میں تکلیف دہ اور نقصان دہ ہو جو باعث فضیلت اخلاق اور سچے احوال میں ان کے نقش قدم پر نہیں ہیں۔

تَعْظِيمُ اَوْلِيَاءِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى كَابِيَانِ

اولیائے عظام کے حق میں افراط و تفریط سے بچ!

تو اے بندے! تو ان مجاہدات و ریاضات کرنے والے بزرگوں کے حق میں افراط و تفریط سے کام نہ لے۔ مطلب یہ کہ ان کی تعریف میں اس قدر افراط (یعنی زیادتی) نہ کر کہ بلندی درجات اور کثرت عبادات میں ان کو حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بڑھا دے۔ کیونکہ کوئی ولی، کسی نبی کے مقام و مرتبہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا جیسا کہ عنقریب

اسی کتاب میں اپنے مقام پر اس کی تحقیق آئے گی۔ ان شاء اللہ عزوجل۔ اسی طرح ان نفوسِ قذیبہ کے حق میں تفریط (یعنی کمی) نہ کریں کہ تو ان کی تحقیر اور کسی ہستی کی شان میں کوتاہی کر کے ان کے حق میں کمی کرے خواہ وہ ظاہری حیات سے مُتَّصِف ہوں یا وصال فرما چکے ہوں۔ خواہ تجھے ان کے حال کا علم ہو یا نہ ہو۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہئے کہ تو اولیاء اللہ رحیم اللہ تعالیٰ کی پہچان سے قاصر ہونے کے سبب خود کو ملامت کر اور ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی بدگمانی نہ کر۔

صرف اپنے عیبوں کو دیکھو:

حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۳۸ھ) اپنی کتاب ”شَرْحُ الْوَصِيَّةِ الْيُوسُفِيَّةِ“ میں فرماتے ہیں: ”اس بات سے بچو کہ تمہارے دل میں اللہ عزوجل کی مخلوق میں سے کسی کے متعلق بُرا خیال آئے خواہ وہ مخلوق اچھوں میں سے ہو یا بُروں میں سے۔ اس لئے کہ شہنشاہِ خوشِ خصال، پیکرِ حُسن و جمال، دافعِ رنج و ملالِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے: ”اس شخص کے لئے خوش خبری ہے جسے اس کے عیوب (پر نظر) نے دوسروں کی عیب جوئی سے پھیر دیا۔“^(۱) اور عظیمند آدمی، دوسرے کے لئے فارغ نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ سے فارغ ہو جائے اور اپنے آپ سے وہ کبھی فارغ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ہر گھڑی اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے کہ اللہ عزوجل نے ہر آنے والے سانس میں اس کے دل میں کیا پیدا فرمایا اور اللہ عزوجل اس گھڑی اس کے دل میں جو بھلائی القافر ماتا ہے وہ اسی میں مشغول رہتا ہے۔ یہ ہے ایمان والے کی خوش بختی تو پھر اس کی خوش بختی کس قدر ہوگی جو ایمان کے ساتھ ساتھ اتباع کرنے والا بھی ہو۔

حَسَنِ ظَنِّ كِي عَمْدَه مِثَال:

حضرت سیدنا شیخ ابراہیم بن طریف علیہ رحمۃ اللہ الوکیل مجھ (یعنی شیخ اکبر علیہ رحمۃ اللہ الاکبر) سے فرمایا کرتے تھے: ”پیارے بیٹے! میں اپنی ذات پر نظر کرتے ہوئے دنیا میں ہر شخص کو اللہ عزوجل کا ولی سمجھتا ہوں۔ کیونکہ مجھے جاننے والا شخص دو حال سے خالی نہیں ہوتا یا تو وہ میرے معاملات کی تعریف کرتا ہے یا پھر ندمت۔ پس اگر وہ میری تعریف کرے تو میں کہتا ہوں: ”یہ ولی ہے کہ اس نے مجھے اپنی ہی حالت پر دیکھا جس پر یہ خود قائم ہے اور اللہ عزوجل کا شکر

①..... الفردوس بمانور الخطاب، الحدیث: ۳۹۲۹، ج ۲، ص ۴۴۷۔

ہے کہ اس نے مجھے اپنے اولیا میں سے ایک ولی کی زیارت کرائی۔“ اور اگر وہ میری ہڈت کرے تو میں کہتا ہوں: ”یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ عزوجل نے میرا عیب ظاہر فرمادیا اور ایسا کشف وہ ولی پر ہی فرماتا ہے اور وہ شخص مجھے میری طرف منسوب بات سے ہی پکارتا ہے اور مجھے اس صفت سے بچانے کے لئے نصیحت کرتا ہے اور اللہ عزوجل کے بندوں کو نصیحت ولی اللہ ہی کرتا ہے۔“

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعتقاد اللہ عزوجل کے تمام بندوں کے ساتھ تھا۔ لہذا ایک مرید کو لوگوں کے ساتھ ایسا ہی اعتقاد رکھنا چاہئے۔ پس جب عام لوگوں کا یہ معاملہ ہے تو پھر اپنے شیخ اور پیر و مرشد کے ساتھ کس قدر حسن ظن ضروری ہوگا۔

بدگمانی، بدترین گناہ:

”تُحْفَةُ الْأَكْيَاسِ فِي تَحْسِينِ الظَّنِّ بِالنَّاسِ“ کے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ شترمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۸۳ھ) کے ملفوظات شریفہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ”بدگمانی، بدترین گناہ ہے جبکہ لوگوں کی غالب اکثریت اسے گناہ ہی نہیں سمجھتی اور نہ ہی اس سے توبہ کرتی ہے۔“

اولیائے عظام رحمہم اللہ السلام سے بدگمانی کا وبال:

حضرت سیدی افضل الدین علیہ رحمۃ اللہ السہمی (متوفی ۶۶۷ھ) فرماتے ہیں: ”اگر کوئی شخص اللہ عزوجل کے تمام ولیوں سے حسن ظن رکھے مگر بلاغذری شرعی صرف کسی ایک ولی سے اچھا گمان نہ رکھے تو ایسا حسن ظن اسے بارگاہ الہی میں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں مقام ولایت پر فائز کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو اپنے ہم عصر تمام اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام کی تصدیق نہ کرتا ہو (یعنی ولی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام اولیائے عظام کو سچا جانتا ہے) اور اس معاملہ میں کسی دو ولیوں کا بھی اختلاف نہیں جیسا کہ اللہ عزوجل کے بارے میں کسی دونوں کا اختلاف نہیں تو جس نے بدگمانی کے ذریعے اللہ عزوجل کے کسی ولی کو ایذا (یعنی تکلیف) پہنچائی یقیناً اس نے شریعت کی حد سے تجاوز کیا۔“

غضب الہی کا مستحق:

حضرت سیدنا شیخ ابوالمواہب شاذلی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۸۸۱ھ) کے فرامین مبارکہ میں سے یہ بھی ہے کہ ”جو اصحاب وقت“ (یعنی اولیائے عظام رحمہم اللہ السلام) کی عزت و احترام سے محروم کیا گیا (یعنی اس نے ان کی تعظیم نہ کی تو) بے شک

وہ بارگاہِ الہی سے دھتکارے جانے اور غضبِ الہی کا مستحق ٹھہرا۔“

حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۶۳۸ھ) نے فرمایا کہ ”اولیائے عظام اور باعمل علمائے کرام رحمہم اللہ السلام سے (ولایت یا علم کی وجہ سے) دشمنی کرنا جمہور علمائے نزدیک کفر ہے۔“ مزید فرمایا: ”جس نے کسی ولی یا باعمل عالم دین یا کسی دینی معزز شخص (مثلاً سید صاحب) سے دشمنی کی بے شک اس نے اپنے ایمان سے دشمنی کی۔“

حضرت سیدی علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے کسی ولی یا عالم سے دشمنی کی تو ضرور اس نے اس کی مخالفت کی اور ولی اور عالم کی مخالفت میں گمراہی و ہلاکت ہے۔“

(صاحب ”تُحْفَةُ الْأَكْبِيَّاسِ“ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ختم ہوا)

اور ہم (یعنی علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) نے اپنی کتاب ”الْمَطَالِبُ الْوَفِيَّةُ“ میں اس مقام پر طویل گفتگو کی ہے جو حصول مقصد کے لئے کافی و وافی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے اولیاء باعمل علمائے اور جو شخص ان کی ذاتی (ظاہری) حیات کے بجائے اللہ عزوجل کی عطا کردہ (حقیقی) حیات کے ساتھ نہیں پہنچتا ہے اس کے نزدیک یہ تمام زندہ ہیں اور اپنی ذاتی حیات کے اعتبار سے تمام فوت شدہ ہیں اور ان میں سے زندہ یا فوت شدہ کسی ایک کا بھی دل یا زبان سے انکار کرنا گمراہی ہے۔ اولیائے عظام رحمہم اللہ السلام کا منکر اپنی قلبی سوچ کے مطابق گمان کرتا ہے کہ ”میں نے تو کسی امر باطل اور بُرے فعل کا انکار کیا ہے۔“ لہذا دل میں سوچ کر حکم لگا دیتا ہے کہ ”یہ بات ولی نے کہی ہے یا یہ کام اس نے کیا ہے اور یہ شریعت کے منافی ہے۔“ جبکہ وہ ولی اس قول یا فعل سے بری ہوتا ہے۔ نیز منکر جس قول یا عمل کا انکار کرتا ہے وہ حق و درست، اللہ عزوجل کی عبادت و قربت کا ذریعہ اور محض ایمان اور معرفت و یقین کی حقیقت ہوتا ہے۔ مگر منکر محض اپنی جہالت اور بغض و عناد کے سبب اسے شریعت کے منافی سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علوم اولیا اور معارفِ صِدِّیقین سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس کا دل اولیائے عظام رحمہم اللہ السلام کی ادراکی قوتوں کی پہچان، ان کے اسرار کے حقائق اور انوار کی روشنیوں کو دیکھنے سے اندھا ہوتا اور اس کی بصیرت زائل ہو جاتی ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا۔

اور اس پر طرہ یہ کہ وہ انکار کر کے سمجھتا ہے کہ وہ ایمان و اطاعت۔ لوگوں کو خطا و گمراہی سے بچانے اور نصیحت و

ہدایت کی طرف رہنمائی کی وادیوں میں سیر کر رہا ہے۔ مگر عنقریب اس کی گمراہی اس منکر پر اور انکار میں اس کا ساتھ دینے والے اس جیسے لوگوں پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی جس دن سب لوگ رب العالمین عَزَّوَجَلَّ کے حضور کھڑے ہوں گے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ عدل و انصاف فرمانے والا حاکم ہے۔ وہ مظلوم و ظالم اور سچے و جھوٹے کو خوب جانتا ہے۔

انکار سے چھٹکارے کا راستہ:

وہ مسلمان جو اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام کے کلام کی معرفت رکھتے ہیں اور ان کے دُرُست و صحیح احوال پر مطلع ہیں وہ منکرین کو ان کی جہالت (لا علمی) کے سبب معذور (یعنی قابلِ معذور) نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے پاس (انکار کے عرض سے) چھٹکارے کا راستہ موجود ہے۔ یوں کہ جس معاملہ کا انہیں علم نہیں (یعنی ولی کی جس خوبی و کمال وغیرہ سے بے خبر ہیں) اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کر دیں اور اعتراف کر لیں کہ لوگوں کے جن احوال کا انہیں علم نہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کو خوب جانتا ہے۔

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم کسی کے بارے میں شخص گمان کی وجہ سے اور کھوج لگا کر یہ حکم بالکل نہیں لگائیں گے کہ ”فلاں شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام میں سے کسی ولی کا منکر ہے۔“ جیسا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ ”فلاں شخص فرائض میں سے کسی فرض کا انکار کرتا ہے۔“ اور نہ ہی اس کے متعلق ٹوہ میں پڑتے ہیں۔ لیکن ہم حکم اسی پر لگاتے ہیں جو یقینی و قطعی طور پر ثابت ہو جائے۔ کیونکہ بدگمانی و تجسس (یعنی ٹوہ میں پڑنے) کو اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کر دیا ہے۔ (دیکھئے صحیح بخاری، صفحہ ۵۶۲، حدیث نمبر ۶۷۲۳) تو اگر کسی شخص کے بارے میں بدگمانی یا تجسس سے کام لیا گیا تو (جس کے متعلق بدگمانی یا تجسس کیا گیا) اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکام میں سے کوئی حکم جاری نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اگر کوئی پھل خور کسی شخص کی طرف سے (کسی انسان پر) قذف (یعنی زنا کی تہمت لگائے جانے) کو نقل (یعنی بیان) کرے تو وہ حرام فعل کا مرتکب ہونے کے باعث اس تہمت کے نقل کرنے سے فاسق ہو گیا۔ لہذا اس پھل خور کے کہنے پر اس شخص پر حد قائم کرنے (یعنی حد قذف) کا حکم جاری نہیں کیا جائے گا جس کے بارے میں ”تہمت لگانا“ بیان کیا گیا۔ کیونکہ فسق کی وجہ سے ناقل میں نقل

کے ساتھ عدالت^(۱) (یعنی گواہ بننے کی صلاحیت) نہیں پائی گئی (لہذا گواہی معتبر نہ رہی) یا پھر اس لئے کہ نصاب شہادت (یعنی گواہوں کی تعداد) مفقود ہے۔ پس یہی معاملہ تجسس و بدگمانی کا بھی ہے کہ ان کا مژگیب بھی فاسق ہے۔ پھر اگرچہ اس کے حال سے ناواقف شخص اس کا قول مان لے مگر شریعت میں اس کا قول قابل قبول نہیں۔ کیونکہ دیانات (یعنی معاملات) میں "عدالت" شرط ہے۔

اولیاء کے متعلق راہِ اعتدال:

اے حق کے طلبگارو! تم اولیاءِ عظام رحمہم اللہ السلام کے معاملہ میں اعتدال سے کام لو یعنی ان کی تعریف میں افراط (یعنی زیادتی) اور ان کی مذمت میں تفریط کے درمیان ایسی راہ اختیار کرو کہ تمہارے ظاہر و باطن میں اعتدال ہو۔ اس حیثیت سے کہ ان کی مذمت بالکل نہ کرو (یعنی ان پر طعن و تشنیع سے بچو) اور نہ انہیں اللہ عزوجل کے بندوں میں سے خارج کرو جو عادت و خلاف عادت کام میں مطلقاً کوئی ذاتی تاثیر نہیں رکھتے۔ بلکہ کسی بھی شے میں ذاتی تاثیر نہ ہونے کے معاملہ میں یہ حضرات (یعنی اللہ عزوجل کے اولیاء) بھی دیگر مخلوق کی مانند ہیں۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ اللہ عزوجل نے دیگر بندوں پر انہیں یہ فضیلت بخشی ہے کہ اپنے پیدا کردہ عادت و خلاف عادت کاموں کو ان کی طرف منسوب فرماتا ہے۔ نیز ان حضرات کا درجہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ادنیٰ (یعنی کم) ہے اس لئے کہ اولیاءِ عظام رحمہم اللہ السلام کی ولایت، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت سے ادنیٰ ہے اور ایمان، ولایت سے ادنیٰ ہے۔ لہذا پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا درجہ ہے پھر حضرات اولیاءِ عظام رحمہم اللہ السلام کا اور پھر عام مومنین کا۔

اے مکلف بندو! اپنے دل اور زبان سے اللہ عزوجل کی حمد بیان کرتے ہوئے کہو ﴿أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ تشریحی ترجمہ: سب خوبیاں اللہ عزوجل کو جس نے ہمیں اس واضح حق

①..... حضرت سیدنا علامہ سید شریف جرجانی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۸۱۶ھ) اپنی مشہور و معروف تصنیف "کتاب التعلیقات" کے صفحہ ۱۰۵ پر فرماتے ہیں: "دین میں ممنوع باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے راہِ حق پر ثابت قدم رہنے کو عدالت کہتے ہیں۔" لہذا کبیرہ گناہوں کا مژگیب اگرچہ گناہوں پر اصرار کرنے والا فاسق شخص گواہ نہیں بن سکتا۔ البتہ اس میں تفصیل ہے کہ کن باتوں میں گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ تفصیل کتب فقہ مثلاً فتاویٰ رضویہ اور بہار شریعت وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اور مضبوط و پائیدار کلام کی راہ دکھائی جو اس پوری فصل بلکہ مکمل کتاب میں مذکور ہے اور اگر اللہ عزوجل ہمیں تمحض اپنے فضل و احسان سے راہ نہ دکھاتا تو ہم راہ نہ پاتے بلکہ ہم ان لوگوں کی طرح گمراہ ہو جاتے جو ادراک و تکلیف (یعنی واقف و پابند شرع ہونے) میں ہمارے برابر ہیں خواہ خسیس ہوں یا شریف۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْخَبِيرِ اللَّطِيفِ اور سب خوبیاں اللہ عزوجل کو جو پورا خبردار اور نہایت باطن۔

﴿..... کتاب کا پہلا باب ختم ہوا.....﴾

﴿..... سنت کی بہاریں.....﴾

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو!

اللہ ورسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے حصول اور باکردار مسلمان بننے کے لئے ”دعوتِ اسلامی“ کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ سے ”تمدنی انعامات“ نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب ”سنتوں کی بہاریں“ ٹوٹے۔ دعوتِ اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لئے بے شمار تمدنی قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتوں بھر سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر ”تمدنی انقلاب“ برپا ہوتا دیکھیں گے۔

اللہ کرم ایسا کرے تجھ یہ جہاں میں اے دعوتِ اسلامی تیری دھوم مچی ہو!

آیات مبارکہ کی فہرست

صفحہ نمبر	آیات مبارکہ	صفحہ نمبر	آیات مبارکہ
109	إِنَّمَا يَرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ.....	78	سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝
121	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ	78	يُعَلِّمُ ۝ اسْمُهُ يَجْبِي ۝
122	خَلْدَيْنِ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ	78	يَجْبِي خَذَا الْكُتُبِ بِقُوَّةٍ ۝
129	وَلَا تَتَسَّنَّ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا	79	وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۝
129	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝	79	وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا
130	كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۝	85	لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
133	إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ.....	85	وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ
134	إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ.....	86	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا.....
135	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ.....	86	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
136	إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝	87	وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
138	إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ	87	إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ۝
138	فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ.....	94	أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝
139	وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ.....	95	إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۝
142	وَكَانَ وراءَهُ هُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصًّا ۝	95	هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
143	وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ۝	97	خُدَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ.....
143	وَمَا أَوْتَيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	98	إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۝
145	بَلْ تُؤْتَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ.....	104	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.....
146	لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفُونَ ۝	107	قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۝
147	لَا فِيهَا غَوْلٌ	108	قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ۝

190	۱۴۷	وَسَقَمَهُمْ رَأْبُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۲۱	۱۹۰	إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۱
192	۱۴۸	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۱۱ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاجِيَةً ۱۱	۱۹۲	أَفْرَعَيْتَ مِنَ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
193	۱۴۸	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا ۱۲	۱۹۳	إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ ۱
193	۱۵۱	حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۱۳	۱۹۳	مِنْ شَرِّ النَّوَسَوَائِسِ الْخَنَاسِ ۱۲
193	۱۵۲	وَلَهُمْ فِيهَا آزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۱۴	۱۹۳	اسْتَحْذَرُوا عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۱
194	۱۵۳	فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۱۴ عُرُبًا أَتْرَابًا ۱۴	۱۹۴	لَا قَعْدَانَ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ ۱۱
196	۱۵۴	كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۱۵	۱۹۶	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ ۱
201	۱۵۷	لَمْ يَطِئْتُهُنَّ أَنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۱۶	201	كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۱
201	۱۵۸	وَجُودَةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۱۶ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۱۶	201	وَإِذْ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ ۱
203	۱۶۶	وَإِذَا خَدَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ۱	203	وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَ أَقْضَىٰ الْأَمْرَ إِنَّ اللَّهَ ۱
207	۱۶۸	لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ۱	207	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۱
209	۱۶۸	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۱۳	209	وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ ۱
209	۱۶۸	وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ ۱	209	إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ ۱
212	۱۷۳	إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۱	212	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ۱
212	۱۷۳	الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ ۱	212	كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ۱
216	۱۷۴	وَلَكِنْ يُوَ أَخِذْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۱	216	الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۱
218	۱۷۶	وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ۱	218	يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ ۱
219	۱۷۸	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ ۱	219	حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتِ بِهَمِّ ۱
221	۱۷۸	فَبُهْدِهِمْ أُمَّتَهُ ۱	221	فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۱ الَّذِينَ هُمْ ۱
224	۱۸۶	فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۱	224	قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۱
231	۱۸۷	لَا حَتِّبِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ ۱	231	الْمَنْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۱
238	۱۸۹	لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۱	238	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۱

282	إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ	240	قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝
283	وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ	243	وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ
283	وَلَا تَفَرَّقُوا	244	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
283	وَلَا تَنَازَعُوا	245	وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
284	كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ	246	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
284	فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۝	247	وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
287	إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ	249	أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
292	وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ	251	كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
299	وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ	252	اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا
300	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ	257	وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ
305	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي	266	نَبْدَفَرِّقُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
310	قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا	268	يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا
313	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝	269	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝
313	لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ	272	قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ
317	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا	273	إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَادْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ
325	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ	273	إِن تَأْمُرْ بِشَيْءٍ نَرْتَدِئَ عَلَيْهِ لَحِظُونَ ۝
328	وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ	274	قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلَ الْكَلِمَاتِ رَبِّي
332	مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۝	274	وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
333	وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ	279	فِي بُيُوتٍ أذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُوا يَدَكَرَ
336	قَالَ عَدَايَ أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءِ ۝	282	وَأَمَّا سُودٌ فَهَدَيْتُهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَى
344	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ	282	وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
348	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝	282	مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۝

460	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا	349	فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ .....
460	وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالٍ	350	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ .....
467	فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي	352	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا .....
467	يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ	356	وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ .....
470	قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا	356	وَمَا أَشْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا .....
497	وَإِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا	367	وَإِذَا بُعِثَ رُسُلًا سِوَايَ ذُنُوبِكُمْ قُلْ .....
500	وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ	367	وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ .....
500	وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ	370	لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ .....
511	وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ	370	وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....
511	وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا	387	مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ .....
525	عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا	387	وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ .....
532	وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ	417	وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى .....
554	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	420	أَلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ .....
632	يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ	420	فَأَذِنَ مَوْلَانُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ .....
634	يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ	439	وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ .....
637	يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ	450	قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ .....
637	وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ	452	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .....
637	إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ	455	فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا .....
637	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ	459	رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ .....
638	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ	460	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ .....
638	وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ	460	قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ .....
638	مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ	460	فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ .....

749	وَهَزَمَ إِلَيْكَ بِجِدِّ عِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ.....	638	مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
768	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكُمْ.....	639	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ.....
770	إِتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تُقَاتِبَهُ	641	قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ.....
771	فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ	645	طَهُ ۙ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۙ
771	إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا.....	648	وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ
771	قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَى.....	700	رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا.....
772	فَتَيَسَّرُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَاْمَسَحُوا.....	700	رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝
772	فَتَيَسَّرُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَاْمَسَحُوا.....	703	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.....
779	ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا.....	704	وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ.....
784	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ.....	733	وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا.....
785	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا.....	744	وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ
787	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَدِّعْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ.....	744	قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
788	وَإِتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ	747	وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
790	وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِيمًا ۝	749	وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝
802	وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ	749	فَاْمَسُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ
802	وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ	749	أَلْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

احادیث مبارکہ کی فہرست

صفحہ نمبر	اطراف احادیث	صفحہ نمبر	اطراف احادیث
670	اذنفس احدکم وهو یصلی فلیرقد		﴿.....﴾
734	استدکرو القرآن	410	امتھو کون انتم کما تھوکت الیھود
556	استفت قلبک	609	ابن آدم انک لن تدرک ما عندی الا بآداء
362	اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم	466	ابی اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعة
132	اشعر کلمة تکلمت بها العرب کلمة لیبید	90	اتدرون ای الخلق افضل ایمانا؟
531	اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم امتدیتم	110	احبوا اللہ لما یغذوکم به واحبونی
132	اصدق بیت قالته الشعراء	605	احذروا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور اللہ
562	اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا	709	اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول
377	اطعم اهلك من سمين حمرك	751	ادخر قرة عیالہ سنة
648	افلا کون عبدا مھکورا	194	اذا بلغ الرجل اربعین سنة
278	اقرا القرآن فانکم توجرون علیہ بكل	542	اذا احب اللہ عبدالم یضره ذنب
265	اقروا القرآن فانه یأتی یوم القیامة	562	اذا اقترب الزمان لم تکدر رؤیا المؤمن
495	اکثر من اكلة کل یوم سرف	255	اذا اقصع جلد العبد من خشية اللہ
278	الا انها ستكون فتنة	514	اذا امرتکم بشی فأتوا منه ما استطعتم
368	الانی اوتیت الكتاب ومثله معہ الا یوشک	699	اذا تبايعتم بالعینة واتبعتم اذئاب البقر
298	الاکل شی من امور الجاهلیة تحت قدمی	392	اذا خطب احمرت عیناه وعلاصوته
422	اللهم العن رعلا وذکوان وعصبة عصوا	159	اذا دخل اهل الجنة الجنة یقول اللہ
422	اللهم انما انا بشر فای المسلمین لعنته	536	اذا قال الرجل هلک الناس فهو اهلکهم
430	اللهم فقه فی الدین وعلمه التأویل	275	اذا قرأ القارئ فاختطوا و لحن

634	ان الله رضى لهذه الامة اليسر وكره لهم العسر	496	اللهم من ولي من امر امتي شيئا فاعلم اني...
118	ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم	109	اللهم هؤلاء بيتي واهل بيتي احق اليك...
117	ان الله لا يمل حتى تملوا	725	الم اخبر انك تصوم الدهر...
174	ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى...	660	الم انباكم انكم اتفقتم على كذا وكذا...
807	ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين	260	ليس تشهدون ان لا اله الا الله...
708	ان الله يحب ان تقبل رخصه كما يحب...	372	اما الطيب الذي يك فاغسله ثلاث مرات
706	ان الله تبارك وتعالى يحب ان تؤتى رخصه...	473	اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
156	ان المرأة من نساء اهل الجنة ليري...	438	ان ابراهيم عليه السلام حرم مكة وانا...
583	ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة	740	ان احب الصيام صيام داود
732	بطن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكاية عن الله...	121	ان ارضها الزعفران
646	ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى رفع...	388	ان الحديث سيف مشو عنى فيما اتاكم عنى...
732	ان خلق احدكم يجمع في بطن امه...	397	ان الذين بداغربا ويرجع غريبا...
100	ان رجلا قال يا نبي الله فقال له...	152	ان الرجل من اهل الجنة ليتزوج...
109	ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه على...	297	ان الشيطان قديس ان يعبد...
806	ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمامة	195	ان الشيطان قعد لابن آدم باطريقة
661	ان لا تفسكم عليكم حقا فصوموا واطفروا	194	ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى...
150	ان المؤمن من الخيمة من لؤلؤة واحدة	194	ان الشيطان واضع خطمه على قلب
192	ان اللوضوء شيطان يقال له الولهان	420	ان العباد اذا عن شيا صعدت الجنة...
685	ان الله عليك حقا ولبدنك حقا...	687	ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه
788	ان من العلم كهينة المكنون...	179	ان الله يعطى بتمام عكارم الاخلاق...
677	ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد...	442	ان الله تجاوز عن اعنتي ما حدثت...
270	ان هذا القرآن مادية الله...	749	ان الله تعالى يقول يا عبادي جركم بذلك...

422	او جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة...	684	ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق
359	او صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة...	105	اناسيد الناس يوم القيامة...
376	اهريقوها واكسروها...	105	اناسيد ولد آدم واول من تنشق عنه
386	ايحسب احدكم متكئا على اريكته يظن...	105	اناسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر
384	ايمارجل اضااف قوما فاصبح الضيف...	400	انتم اعلم بامر دنياكم اذا امرتكم بشئ...
382	ايماضيف نزل بقوم فاصبح الضيف...	132	انشد لبيد النبي عليه السلام قوله الاكل...
108	آلى كل مؤمن او مؤمن تقى	322	انما الطاعة فى المعروف
372	اين الذى سألنى عن العمرة آنفا...	423	انما محمد بشر يغضب كما...
	﴿.....ب.....﴾	371	انما اقضى بينكما برأى فيما لم ينزل...
171	بعثت الى الناس كافة	510	انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ...
395	بعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر لبن...	349	انما انار حمة مهداة...
344	بعثت بالحنيفية السهلة السمحة...	179	انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق...
634	بعثت بالحنيفية السهلة	293	انه اتانى داعى الجن فذهبت...
188	بعثت داعيا ومبغيا وليس الى من الهدى...	665	انه صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وابى درداء
	﴿.....ت.....﴾	414	انه كان ياتى شجرة بين مكة والمدينة...
734	تعاهدوا القرآن...	798	انه كان يدبر الجيش وهو فى الصلاة...
	﴿.....ج.....﴾	799	انه ليغان على قلبى وانى...
374	جاهدوا انفسكم بالجوع والعطش...	388	انه تاتكون بعدى رواة يروون عنى...
	﴿.....ح.....﴾	423	انى اشترطت على ربهى...
464	ان الله حجب التوبة عن كل صاحب البدعة..	294	انى امرت ان اقرأ على الجن...
387	الحلال ما احل الله فى كتابه والحرام	320	انى لا ادرى ما بقاى فيكم فاقتدوا باللذين...
375	حرم رسول الله تعالى عليه وسلم لحوم...	801	او ثق جزىء الايمان الولاية فى الله...

418	سنة لعنتهم ولعنتهم الله و كل نبي...		﴿...خ...﴾
121	سقف الجنة عرش الرحمن	788	خذوا عني مناسككم...
374	سيد الاعمال الجوع	531	خير القرون قرني الذين انا فيهم
432	سيكون في امتي اقوام يكذبون بالقدر...	151	الخيمة درة مجوفة طولها في السماء
	﴿...ص...﴾	88	خير الناس قرني ثم الذين يلونهم...
360	صل صلاة مودع...	753	خير الناس من ينفع الناس...
788	صلوا كما رآتموني اصلي		﴿...ذ...﴾
719	صم من كل عشرة ايام يوما...	531	دع ما يريك الى ما لا يريك...
719	صم يوما ولك اجر ما بقى...		﴿...ذ...﴾
719	صم يومين وافطر يومين...	798	ذكرت وانا في الصلاة
	﴿...ط...﴾		﴿...و...﴾
807	طعام المؤمن في زمن الدجال...	373	رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع...
747	طلب الكسب بعد الصلاة المفروضة...	565	رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة واربعين...
747	طلب الكسب فريضة على كل مسلم...	563	رؤيا المؤمن جزء من خمسة واربعين...
397	طوبى للغرباء اناس صالحون...	563	رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين...
89	طوبى لمن رآني وآمن بي مرة و طوبى...	560	الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين
809	طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب...	565	الرؤيا الصالحة جزء من سبعين
122	طوقه من سبع ارضين...	187	الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء
	﴿...ع...﴾		﴿...س...﴾
721	عرضت على مفاتيح خزائن الدنيا...	731	سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يختم...
320	على المرء المسلم السمع والطاعة فيما...	426	سألت الله ان يجعل حساب امتي...
359	عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين	789	سألني ربي فلم استطع ان اجيبه فوضع...

97	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه ...	773	عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عرضت عليه ...
656	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من ...		﴿... ف...﴾
185	كان صلى الله عليه وسلم اذا تغدى لم يتعش ...	724	فان لجسدك عليك حقا وان ...
657	كان عليه السلام وبما اغتسل في اول الليل ...	423	فان المؤمنين آذيتة شتمته ...
655	كان عليه السلام يدخل على بعض اهله ...	670	فكانت صلاته قصدا وخطبة قصدا
657	كان عليه السلام ينام اول الليل ويقوم آخره ...		﴿... ق...﴾
656	كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ويفطر ...	326	قال النبي عليه السلام للزبير اسق ثم ارسل ...
657	كان يصلي وينام قدر ما صلى حتى يصبح ...	432	القدر نظام التوحيد فمن وجد الله ...
656	كان يصوم حتى يقال قد صام صام ويفطر ...	431	القدرية مجوس هذه الامة ...
656	كان يصوم حتى يقول القائل لا والله ...	238	القرآن حبل الله المتين ...
675	كانت ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلوا ...	263	القرآن شافع مشفع ...
404	كفروا عن اهل لا اله الا الله ...	732	قال (عليه السلام) حكاية عن الله تعالى ...
250	كفى بها حماقة قوم اوحى لاله قوم ...	196	قال لابي ذر هل تعودت بالله من شر ...
393	كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى ...	130	قال موسى يارب كيف شكرتك آدم ...
83	كل امرؤى بال لا يبد فيه ينسم الله ...	108	قالوا يا رسول الله من قرأ بكتك ...
85	كل امرؤى بال لا يبد فيه بحمد الله ...		﴿... ك...﴾
500	كل بيمينك فقال لا امشطي ...	132	كان الله ولاشي معه وهو الآن على ...
154	كل امهن عربى ...	581	كان المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ...
779	كن وزعاتكن اعبدا للناس ...	499	كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ...
729	كنت اقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ...	733	كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم القرآن ...
171	كنت نبيا و آدم بين الزوج والجد ...	776	كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل احيانا يا امرؤ ...
		176	كان خلقه القرآن ...

446	لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ...	﴿.....﴾	
514	لا ترك ذرة مما نهى الله عنه افضل ...	424	لا اشبع الله بطنه ...
101	لست بنبي الله ولكن نبي الله ...	175	لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ...
776	لست كما حدكم اني ابنت عند ربي ...	385	لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه ...
421	لعن الله السارق يسرق البيضة ...	375	لا تاكلوا من لحومها شيئا ...
421	لعن الله الواصلة والمستوصلة ...	225	لا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحق ...
422	لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ...	671	لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله ...
421	لعن الله اكل الربا ...	730	لا تقرأ القرآن في اقل من ثلاث ...
421	لعن الله من ذبح لغير الله ...	617	لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله ...
421	لعن الله من غير منار الارض ...	738	لا صام من صام الابد ...
421	لعن الله من لعن والديه ...	738	لا صام ولا افطر ...
422	لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ...	523	لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ...
421	لعن المصورين ...	618	لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...
675	لكل امة رهبانية ورهبانية هذه الامة ...	175	لا يستر عبد عبد في الدنيا الا استره الله ...
416	لكل عمل شرة ولكل شرة فترة ...	729	لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث ...
151	لما امرى بي دخلت في الجنة موضعا ...	468	لا يقبل الله لصاحب البدعة صوما ...
165	لو عاش لكان نبيا ...	420	لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم ...
150	لو ان امرأة من نساء اهل الجنة اطلعت ...	419	لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا ...
785	لو ان اشق على امتي لامرتهم ...	445	لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ...
401	ليأتين على امتي كما اتى على بنى ...	447	لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه ...
500	ليأكل احدكم بيمينه وليشرب ...	450	لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ...
509	ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ...	401	لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه ...

312	من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى ...	661	ليس منا من خصى ولا من اختصى
333	من اطاعنى فقد اطاع الله ومن احبنى ...	668	ليصل احدكم نشاطه فاذا فتر فليقعده ...
394	من اكل طيبا وعمل فى سنة وامن الناس ...		﴿.....﴾
265	من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت ...	663	ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء الذى ...
397	من تمسك بسنتى عند فساد امتى ...	680	ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين
773	من جهز جيش العسرة اضمن له الجنة ...	211	ما سلك عمر فجا لا سلك الشيطان ...
419	من حلف على يمين بئمة غير الاسلام ...	373	ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه
288	من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل ...	196	ما من احد الا وله شيطان ...
510	من دعى الى هدى كان له من الاجر ...	457	ما من امة ابتدعت بعد نبيا ...
510	من دل على خير فله مثل اجر فاعله ...	269	ما من رجل يعلم ولده القرآن الاتوج ...
415	من رغب عن سنتى فليس منى ...	329	ما يبكيك يا فلان؟ فقال يا رسول الله ...
508	من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده ...	321	مثل اصحابى فى امتى كالملح فى ...
508	من سن فى الاسلام سنة حسنة فله ...	682	مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلى ...
478	من صلى الضحى ركعتين لم يكتب ...	409	المرء مع من احب
110	من صنع الى احد من اهل بيتى معروفا ...	278	مررت بالمسجد فاذا الناس يخوضون ...
754	من طلب الدنيا متفاخر امتكاثرا ...	110	من ابغض اهل البيت فهو منافق ...
146	من طلب آخرته اضرب الدنيا ومن طلب ...	482	من احدث فى امرنا ما ليس منه فهو رد ...
454	من عمل عملا ليس عليه امرنا ...	453	من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه ...
428	من قال فى القرآن برأيه ...	421	من احدث فيها حدثا و آوى ...
428	من قال فى القرآن بغير علم ...	733	من اخلص لله اربعين صباحا ...
478	من قال فى ركوعه سبحان ربي العظيم ...	680	من اصبح وهمه الدنيا اشتت الله ...
302	من قرأ القرآن واستظهره فاحل ...	270	من قرأ القرآن فاكمله وعمل به ...

609	يا ابن آدم انك لن تدرك ما عندى...	268	من قرأ القرآن وعمل به البس والداه...
391	يا ابن عوف اركب فرسك ثم ناد الا ان...	278	من قرأ حرفا من كتاب الله فله...
673	يا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم على...	247	من لم يستشف بالقرآن فلاشفاه الله...
407	يا بنى ان قدرت ان تصبح وتمسى...	790	من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين...
737	يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انى اسرد...	473	من يعيش منكم فى رى اختلافا كثيرا...
730	يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كم اقرء...		﴿.....ن.....﴾
738	يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف من...	752	نعم المال الصالح للرجل الصالح...
91	يا رسول الله احد خير منا اسلمنا معك...	378	نهى النبى عن كل ذى ناب...
192	يا رسول الله حال الشيطان بينى وبين...	500	نهى عليه السلام عن الاستنجاء ومس...
677	يا عثمان ان الرهبانية لم تكتب...	375	نهى يوم خيبر عن لحومها...
742	يا معاذ ان نفسك التى انت مطيتك...		﴿.....و.....﴾
389	يا ايها الناس لا تمسكوا على بشى فانى...	741	والذى نفسى بيده ان لو تدومون على...
618	يخرج من النار من فى قلبه مثقال...	655	والله انى لا خشاكم لله تعالى...
607	يروى عن ربه انه قال ماتقرب الى عبدى...	536	والله ان من كان قبلكم ليؤخذ الرجل...
678	يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا...	248	وما يدريك انها رقية...
154	يعرب عنها لسانها...		﴿.....ه.....﴾
385	يوشك ان يقعد الرجل منكم على...	106	هذا (ابى على) سيد العرب فقالت عائشة...
265	يؤتى يوم القيامة بالقرآن واهله...		﴿.....ى.....﴾
221	يؤخرونها عن وقتها بلا عذر...	674	يا ابن ام عبد هل تدري من اين اخذت...

ضممتی فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
394	اُمتِ اجابت اور اُمتِ دعوت کی تعریف		لغات، تعریفات اور معانی
429	تاویل کی تعریف	73	شریعت، طریقت اور حقیقت
452	بدعت اور عبادت کی تعریف	77	اسم کی تعریف
469	”صرف“ اور ”عادل“ کے معانی	78	لفظ کو وضع کرنے کی تعریف
489	اجتہاد کا معنی	84	خُذ، مَدَح اور شُکْر میں فرق
491	سنتِ مؤکدہ کی تعریف	114	صحابی کی تعریف
492	انکاف کی تعریف	117	حُسنِ اخلاق کی تعریف
499	سنتِ زائدہ کی تعریف	128	ذبیحہ کی تعریف
543	علمِ ظاہر اور شریعت کی تعریف	138	سزا کی تعریف
551	الحاد و گمراہی کی تعریف	144	ایمان کی تعریف
570	طریقت و حقیقت کی تعریف	173	عقیدہ کی تعریف
620	صالح کی تعریف	214	عارف و مرید کی تعریف
672	رہبانیت کی لغوی و اصطلاحی تعریف	244	وَعظ کی تعریف و مفہوم
687	رخصت کا لغوی اور شرعی معنی	282	ہدایت کے دو معانی
694	عزیمت کا لغوی معنی	305	سنت کی تعریف
695	عزیمت کا شرعی معنی	308	محبت کی چند تعریفات
742	فقیہ کی تعریف	365	خلیفہ اور خلافت کی تعریف
	کتابِ مَصِیْف اور شارح	379	لُطْفہ کی تعریف
41	الحدیقۃ الندیہ اور المدیۃ العلمیہ	380	ذمی کافر کے کہتے ہیں؟

102	لفظ "حکم" کی وضاحت	41	کام کرنے والوں کا انتخاب
124	لفظ "أَمَّا بَعْدُ" کا لغوی و اصطلاحی استعمال	42	ترجمہ اور کام کا انداز
125	عقل سے مراد کے بارے میں اقوال	47	حواشی از اعلیٰ حضرت
127	کتاب و سنت سے مراد	48	حواشی از علمین
147	شرابِ طہور سے مراد	51	شمار یاتی جائزہ
164	خَاتَمُ النَّبِيِّينَ کا معنی و مفہوم	52	شعبہ تراجم کتب
166	سَيِّدُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْآخِرِينَ کا مفہوم	54	کلمۃ التقدیم (از علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری)
174	اقوال میں اتباع کا معنی	54	تعارف مصنف (از شرف ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)
177	خُلُقِ عَظِيمٍ کا مفہوم	56	تعارف شارح (از شرف ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)
217	غافل علماء و جاہل عبادت گزار	74	مصنف طریقہ محمدیہ کے حالات زندگی
220	آیت میں اخلاص سے مراد	75	حدیقہ ندیہ لکھنے کی وجہ
237	متقی کون ہے؟	83	بِسْمِ اللّٰهِ شَرِيف سے آغاز کتاب کی وجہ
238	اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی رسی سے کیا مراد ہے؟	84	بِسْمِ اللّٰهِ کے بعد حمد کو ذکر کرنے کی وجہ
239	رسی کو مضبوط تھا منے کا مطلب	225	طریقہ محمدیہ کا تعارف
246	ہر حال میں سیدھا راستہ	226	طریقہ محمدیہ لکھنے کی وجہ
258	باطل سے مراد	227	کتاب کی ترتیب و تفصیل
259	حمید اور حکیم کے معانی		تشریح و توضیح
266	قرآن پاک کو پس پشت ڈالنے کا مطلب	80	اسم جلال "اللّٰهُ" کی وضاحت
270	قرآن پاک کو مکمل کرنے کا مطلب	82	الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی وضاحت
285	الزَّيْبُغُ اور اَلْأَهْوَاءُ کی تشریح	92	اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب
287	قرآن پاک سے سیر نہ ہونے کا مطلب	93	مومنین کے درود بھیجنے کا مطلب
299	بلکہ اعمال کا مطلب	98	سلام بھیجنے کا مفہوم

662	حرام نہ ٹھہرانے کا مطلب	303	قرآن کے حلال کو حلال جاننے کا مطلب
681	”الْغُدُوَّةُ“ اور ”الرَّوْحَةُ“ سے مراد	303	گھر والوں سے مراد
707	”تبارک وتعالیٰ“ کا معنی و مفہوم	354	اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے اِذْنِ کا معنی
707	اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے پسند فرمانے کا مطلب	361	اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے کا مطلب
743	نفس پرزری کا مطلب	361	امیر کی اطاعت سے مراد
781	اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کی وضاحت	418	لَعْنَتِ کا معنی و مفہوم
782	واجب حق کے ضائع ہونے کا مطلب	453	دین میں نئی بات نکالنے کا معنی
783	عبادت تڑک کرنے سے مراد	464	توبہ کرنے کا معنی
783	عبادت پر ہمیشگی کو چھوڑنے کی وضاحت	467	بدعت سے باز آنے کا مطلب
784	دلیلِ انبی کی تفصیل و وضاحت	468	عمل قبول ہونے کا مطلب
	عبادت و ریاضت اور مجاہدہ	470	بدعتی کے اسلام سے نکل جانے کا مطلب
757	سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُهَيَّبِينَ کی سخت ریاضتیں	477	صدرِ اول سے مراد
758	بعض بزرگوں کی بھوک	580	توفیق کا معنی و مفہوم
760	حیران کن فائقے	586	سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَانِي کا معنی و مفہوم
760	سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُهَيَّبِينَ کے کثیر مجاہدات	594	خُدُو دَالِہی سے مراد
760	40 سال کا مجاہدہ	603	تصَوُّف میں مُکْتَمَة سے مراد
762	فرشتوں جیسی عبادت	606	اخلاقِ مصطفیٰ سے مراد
762	سیڑھی کے نیچے 30 سال عبادت	606	آفعالِ مصطفیٰ سے مراد
762	20 سال تک روزہ	606	احکامِ مصطفیٰ سے مراد
763	شیخِ کامل کی صحبت میں ریاضت	606	سنتِ مصطفیٰ سے مراد
763	ایک رکعت میں دس ہزار مرتبہ سورہٴ اخلاص	639	ستھری چیزوں سے مراد
764	ساری رات قیام	639	حد سے بڑھنے کا مطلب

577	ترجمان حق کے وارثین	764	35 سال تک مجاہدہ
623	سیدنا محمد بن فضل بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان	779	سب سے بڑا عبادت گزار
624	نور اسلام کو ختم کرنے والی چار باتیں	781	بغیر مرشد سخت ریاضت نہیں ہو سکتی
789	مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک علوم	783	نفل عبادت پر استقامت پانے کا طریقہ
790	”علم نبوت“ چھپانے کا حکم		تحقیقات
790	”علم ولایت“ میں اختیار	78	کیا اسم مٹھی کا عین ہے؟
791	ظاہری و باطنی علم کے جامع	100	لفظ نبوت کی تحقیق
792	علمائے ظاہر و باطن سے زمین کبھی خالی نہ ہوگی	114	اصحاب کی لغوی تحقیق
793	کون سے علماء وارثین انبیاء ہیں؟	594	مدعی ولایت کی تحقیق
794	موجودہ اہل علم کی حالت	595	تحقیق میں احتیاط
	عقائد و نظریات	595	ہر شخص تحقیق نہیں کر سکتا
80	اسم ”اللہ“ سے متعلق قدیم فلاسفہ کا نظریہ	603	لفظ ”نکتہ“ کی لغوی تحقیق
81	اسم ”اللہ“ سے متعلق اہلسنت و جماعت کا نظریہ	682	”ملاں“ کی تحقیق اور میانہ روی کا درس
261	قرآن پاک قدیم ہے		علم اور علما
273	قرآن پاک غیر مخلوق ہے	287	علم والے ہی اللہ عزوجل سے ڈرتے ہیں
433	تقدیر کے بارے میں اہل حق اور اہل بدعت کا عقیدہ	322	نوجوان عالم، جاہل بوڑھے پر مقدم ہے
539	علم ظاہر میں حرام اور علم باطن میں حلال؟	344	علم و یقین کے اُجالے
591	مجدوب بزرگوں کے متعلق عقیدہ	400	میں سب سے زیادہ اللہ عزوجل کا علم رکھتا ہوں
617	گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں	556	علم سیکھنا ہے تو اللہ عزوجل سے ڈرو
749	توکل کے متعلق ایک غلط نظریہ	556	عالم کون؟
	قرآن حکیم	557	علم لدنی رحمانی اور علم لدنی شیطانی
236	متیقین کو ہدایت	575	ولی کا علم قرآن و سنت سے خارج نہیں

275	قرآن کریم اپنی حالت پر قائم رہتا ہے	241	گمراہی سے نجات کا ذریعہ
275	ایک کے بدلے دس نیکیاں	242	روشنی اور صراطِ مستقیم کی طرف سفر
281	انگلوں اور پھلوں کی خبریں	243	قرآن کی برکت کیا ہے؟
281	فیصلہ کرنے والی کتاب	244	دل کی بیماریوں سے شفا
281	قرآن مجید ہنسی مذاق نہیں	245	قرآن کریم رحمت ہے
285	قرآن پاک ذکرِ حکیم ہے	246	تمام دینی کاموں کی تفصیل
286	قرآن مجید اور مختلف زبانیں	247	جہالت کی بیماری کا علاج
289	قرآن کریم کثرتِ تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا	248	ظاہری و باطنی امراض سے شفا
289	عجائبات قرآن کبھی ختم نہ ہوں گے	251	عقلوں میں پیوست ہو گیا
374	قرآنی تقاضوں کی تفصیل	252	سب سے اچھی کتاب
497	عَدْلُ وَالصَّافِ كَالْحَكْمِ قرآنی	253	اول تا آخر ایک جیسی کتاب
	تلاوت قرآن پاک	257	عزّت والی کتاب
251	قرآن پاک میں غور و فکر	263	بروز قیامت قرآن پاک کی صورت
255	دل نرم پڑ جاتے ہیں	264	قرآن پاک شفاعت کرے گا
276	دیکھ کر تلاوت کرنا افضل ہے	269	اولاد اور مال نفع پہنچائیں گے
276	کثرتِ تلاوت کا عالم	269	قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت
277	30 اور 90 نیکیاں	271	قرآن پاک، مضبوطی
303	باعمل حافظ قرآن جنتی ہے	271	قرآن کریم، نورِ مبین
726	قرآن کریم کا ختم کتنے دنوں میں کیا جائے؟	271	قرآن حکیم، نفع بخش شفا
728	مشقداً تلاوت میں بزرگانِ دین رحمہم اللہ السہلین کا معمول	272	قرآن مجید حق سے نہیں پھرتا
729	تین دن سے کم میں ختم قرآن کا حکم	273	نہ ختم ہونے والے فوائد
730	ختم قرآن کریم کا معتدل طریقہ	274	رب تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی

310	مُقَدَّس جوارِ رحمت میں جگہ	731	سال میں کتنی بار قرآن حکیم پڑھا جائے؟
312	رضائے الہی سے محروم	732	۴۰ دن میں ایک بار ضرور ختم کیا جائے
318	أُولَى الْأَمْرِ کی تفسیر	733	سال میں ایک بار ختم قرآن سنت مؤکدہ ہے
319	أُولَى الْأَمْرِ کی تفسیر میں مختلف اقوال	765	سَلَفِ صَالِحِينَ رحمہم اللہ لہمین اور ختم قرآن کریم
323	اختلاف حل کرنے کا طریقہ	765	دن رات میں پندرہ ختم قرآن کریم
331	انعام یافتہ بندوں کی چار اقسام	766	تین لاکھ ساٹھ ہزار ختم قرآن کریم
337	رحمت الہی کا بیان		تفسیر اور تاویل
346	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی باتیں	153	عُوبًا کی تفسیر
348	لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کی تفسیر	155	یا قوت و مرجان کی تفسیر
429	تفسیر بالرائے کی صورتیں	201	شیطان نے اعمال اچھے کر دکھائے
429	تاویل کا حکم	232	الْمَمِّ کی تفسیر
470	ایمان و اسلام کی تفسیر	234	ذَالِكَ الْكِتَابِ کی تفسیر
613	حدیث مؤدسی میں مذکور "تَرْوُد" کی دو تاویلیں	235	لَا زَيْبَ فِيهِ کی تفسیر
632	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بندوں پر آسانی چاہتا ہے	239	تَفْرِقَهُ پھیلانے کی ممانعت
635	انسان کمزور بنایا گیا ہے	240	نور کی تفسیر
641	زینت کی تفسیر میں دو اقوال	241	يَهْدِي بِهِ اللَّهُ کی تفسیر
642	"طَيِّبَات" کی تفسیر میں اقوال	253	مَنَانِي کی تفسیر
645	طه کی تفسیر میں مختلف اقوال	254	خوف سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں
	نماز	257	ہدایت اور گمراہی
221	نماز سے غفلت و بے پرواہی	266	تورات پڑھتے مگر عمل نہ کرتے
222	مومن اور منافق کے بھولنے میں فرق	272	غَيْرِ ذِي عِوَجٍ کی تفسیر
223	نماز کیا ہے؟	280	مساجد کی شان و عظمت

296	جنات کی اقسام	195	شیطان کا بائیکاٹ کرنے پر انعام
298	شیطان کی مایوسی	196	انسانوں اور جنوں کے شیاطین
337	شیطان اور یہود و نصاریٰ کی نوش فتنی	197	شیطان کے مقاصد
	تعظیم و محبت ادب و احترام	197	شیطان کا پہلا مقصد
108	قربت داروں کی محبت	198	شیطان اور فرشتوں کا مناظرہ
110	اہل بیت سے محبت کروا	202	شیطان کا دوسرا مقصد
306	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و اتباع	204	شیطان کا تیسرا مقصد
307	محبت کیا ہے؟	205	شیطان کی اولاد اور ان کے کام
408	سنت سے محبت	206	نماز میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان
440	مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً میں رہائش کے آداب	206	شیطان کا چوتھا مقصد
445	محبت کی تین اقسام	207	شیطان کا پانچواں مقصد
456	بدبختی غالب آجاتی ہے	209	شیطان سے بچاؤ کا طریقہ
590	آداب شریعت کا پہرہ	210	مومن اور کافر کے شیاطین کی ملاقات
591	اسرار الہی پر امین کون ہوتا ہے؟	211	شیطان کو تکلیف دینے والی دُعا
597	کامل پیر پر اعتراض فیض سے محروم کر دیتا ہے	215	شہنشات اور خناس کے وسوسے
607	محبت الہی کا بیان	234	گفّار کی بے بسی
607	محبت الہی پانے کا طریقہ	290	جنات کا قرآن کریم سننے کا شوق
616	گناہ گار بھی محبت رسول	290	جنات کون ہیں؟
618	عوام اور خواص کی محبت میں فرق	291	جنات کی شکل و صورت کے متعلق مختلف اقوال
622	محبت صحابہ و اہل بیت	291	جنات کی بارگاہ رسالت میں حاضری
630	مدعی ولایت کے احترام کا صلہ	293	سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن سنایا
808	تعظیم اولیا کا بیان	295	جنات کی تعداد میں مختلف اقوال

413	آسانی کتب کی توہین جائز نہیں		أُصُولُ وَأَحْكَامُ أوردلائل و مسائل
419	کس پر لعنت کرنا جائز اور کس پر ناجائز؟	99	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کا استعمال
420	غیر معین شخص پر لعنت کرنا جائز ہے	283	سنت، اجماع اور قیاس قرآن کا غیر نہیں
435	میقات کا بیان اور حرم مکہ کی مقدار	283	حدیث اور اجماع کے تحت شرعیہ ہونے پر دلائل
436	حرم شریف کے بعض احکام و مسائل	284	قیاس کے تحت شرعیہ ہونے پر دلائل
457	احناف و شوافع کے نزدیک ”نکرہ“ کا حکم	299	قرآن و سنت حقیقت میں ایک ہیں
484	اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ	319	فقہائے کرام رحمہم اللہ اسلام کی اطاعت واجب ہے
489	اجتہادی خطا کا حکم	321	اطاعت کب واجب نہیں؟
492	اعتکاف کی اقسام	322	بادشاہوں پر اطاعت واجب ہے
513	جب فساد اور بھلائی میں تعارض ہو جائے تو!	335	اجماع اُمت کی مخالفت حرام ہے
515	بعض فروعات	362	حاکم و رعایا کے بعض احکام
516	ترک واجب اور ارتکاب بدعت میں شک ہو تو!	364	بوقت اختلاف سنت پر عمل کرو
518	”الْخُلَاصَةُ“ کا ایک مسئلہ	364	خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم
526	أُصُولُ شَرَعِ کا بیان	378	کون سے جانور حرام ہیں؟
527	اجماع پر اعتراض کا جواب	380	مستائین اور زیمی کافر کے لفظہ کا حکم
528	اجماع بغیر کسی دلیل کے جائز نہیں	381	لفظہ کے چند اہم مسائل
528	خبر واحد دلیل بن سکتی ہے	382	کون سا لفظہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟
529	قیاس پر سوال کا جواب	383	مہمان نوازی کے متعلق اقوالِ علما
530	أُصُولُ شَرَعِ کی ترتیب کی وجہ	384	مہمان نوازی سے محروم ہو تو کیا کرے؟
532	أُصُولُ اربعہ میں حقیقی اصل	392	شریعتِ مصطفیٰ قیامت تک رہے گی
536	زمانے کے تمام لوگوں کی ہدایت جائز نہیں	411	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے کسی نبی کی اتباع جائز نہیں
537	کسی کام کے خلاف شرع ہونے کی شرط	411	تورات، انجیل اور زبور پڑھنے کا حکم

688	رخصت کی اقسام	539	ہنادی صوفیا کے باطل اقوال اور ان کا حکم شرعی
688	رخصت کی پہلی قسم، رخصت حقیقی اعلیٰ	552	کفر سننے والے پر اس کی تردید فرض عین ہے
690	رخصت کی پہلی قسم کا حکم	604	ضعیف اور موضوع حدیث کا حکم
691	رخصت کی دوسری قسم، رخصت حقیقی ادنیٰ	634	احکام شرع میں تخفیف
691	رخصت کی دوسری قسم کا حکم	634	احکام میں سختی نہیں فرمائی
691	رخصت کی تیسری قسم، رخصت مجازی اتم	635	آسانی و تخفیف کی وجہ
692	رخصت کی چوتھی قسم	640	نفس کشی میں افراط سے ممانعت
694	رخصت کی چوتھی قسم کا حکم	643	قہوہ اور تمباکو وغیرہ کی اباحت پر دلیل
694	عزیمت کی تفصیل	643	اشیاء میں اصل اباحت ہے
695	رخصتوں کو ڈھونڈتے رہنا روا نہیں	650	بوقت شبہ یقین پر عمل کا حکم
708	رخصت کے متعلق خلاصہ کلام	659	گوشت کے استعمال میں اعتدال
708	رخصت پر عمل کب افضل ہے؟	693	بحالت اضطرار حرمت اصلاً ساقط ہو جاتی ہے
	*****	696	کچھ حیلوں کے بارے میں
	کَسْبُ وَطَعَامُ	700	حیلہ کا شرعی حکم
744	کھانا اعظم فرائض میں سے ہے	703	حیلہ اختیار کرنے والوں پر عذاب الہی
745	پہلے کھانے کا طریقہ سیکھو پھر آداب عبادت	745	نفس کو بھوکا رکھنے کا جائز طریقہ
745	کَسْب کی اقسام اور احکام کا بیان	802	ظاہری اعمال شریعت کو حق نہ جاننا کفر ہے
746	فرض کَسْب کی تفصیل	806	ایک مضبوط اور اچھوتا اصول
747	تلاش رزق کے فرض ہونے پر دلائل		*****
750	انسان کی چار طریقوں سے تخلیق		رُخْصَتٌ وَعِزْمَتٌ
751	تاریک کَسْب پر بدگمانی جائز نہیں	651	بوقت ضرورت رخصت پر عمل
751	مباح کَسْب کی تفصیل	687	رخصت کی تفصیل

384	امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ الولیٰ کی بیان کردہ روایات	752	آرائش کے لئے مال کمانے کا حکم
431	فخرۃ قدریہ کی مذمت پر دو احادیث مبارکہ	753	منتخب کتب کی تفصیل
453	بدعت کی مذمت پر احادیث کریمہ	753	محتاجوں اور رشتہ داروں کی خیر خواہی
473	بدعت کے ”گمراہی ہونے“ پر دو احادیث مبارکہ	753	مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی 7 صورتیں
563	خواب سے متعلق احادیث مبارکہ	754	مکروہ کسب کی تفصیل
632	میانہ روی کے متعلق (7) آیات مبارکہ	754	کتب کے متعلق عقائد اور ان کے احکام
636	تمام چیزوں سے بہتر 8 آیات مبارکہ	755	زراعت افضل ہے یا تجارت؟
653	میانہ روی کے متعلق (10) احادیث مبارکہ	756	کمانے والا بڑا عبادت گزار!
673	زمبابیٹ کے متعلق (5) احادیث مبارکہ		تذکرے اور تبصرے
709	میانہ روی کے متعلق عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایات	355	امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جواب پر تبصرہ
772	تیم کے بارے میں مطلق و مقید آیات	627	تذکرہ رسالہ قشیریہ
773	اعمال میں سختی و نرمی کے متعلق احادیث مبارکہ	712	امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا تبصرہ
	سید الانبیاء اور انبیاء علیہم السلام	770	علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا تبصرہ
103	سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی	779	علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے تبصرے کا خلاصہ
105	اولادِ آدم کے سردار		آیات و احادیث
108	حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت	231	قرآن کریم پر عمل کے متعلق (12) آیات مبارکہ
108	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل	259	قرآن کریم پر عمل کے متعلق (7) احادیث کریمہ
111	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار	265	قرآن پاک کے شفیق ہونے پر احادیث مبارکہ
114	حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب	305	سنت پر عمل کے متعلق (17) آیات مبارکہ
164	شانِ رسولِ عربی	312	اطاعتِ مصطفیٰ پر دو احادیث
166	انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے عہد لیا گیا	359	سنت پر عمل کے متعلق (20) احادیث کریمہ
169	ساری کائنات کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	375	گدھے کے حرام ہونے پر احادیث مبارکہ

354	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں	176	خلقِ عظیم کے مالک
355	فہم وفرآستت کا نور	178	تمام خوبیوں کے مالک
357	عطاءے مصطفیٰ	180	حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعقل شریف
363	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں	181	پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری 40 سنتیں
370	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رائے	185	پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں مقالی
422	أمت پر شفقت و کمال مہربانی	240	نورانیت مصطفیٰ
425	ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے	266	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل چھپانا یہود کا طریقہ ہے
496	حاکم کے لئے دعا	314	آمد مصطفیٰ نعمتِ خدا
500	وہ زبان جس کو سب ٹخن کی کنجی کہیں	316	کفر و حرام سے پاک کرنے والے
647	حقیقت محمدی کو پوشیدہ رکھا	327	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ظاہر و باطن سے مان لو
648	سید العابدین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ عبادت	330	انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ساتھ
657	سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ مطہرات	338	اُمّی ہونا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ
658	سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باندیاں	339	تورات و انجیل میں ذکرِ مصطفیٰ
663	مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اندازِ نصیحت	340	تورات میں ذکرِ مصطفیٰ کی مثال
748	کتاب کرنا انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے	342	حلال و حرام فرمانے کا اختیار
785	مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں	343	شریعتِ مصطفیٰ میں آسانیاں
787	سب سے افضل و اکمل طریقہ	345	جن و انس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
788	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ عامہ اور خاصہ	349	کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی
797	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں	352	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاید ہیں
	صحابہ، اولیا، صوفیا	353	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہیں
89	شرف صحابیت کی فضیلت و عظمت	353	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نذیر ہیں
89	بن دیکھے ایمان لانے والوں کی شان	353	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داعی الی اللہ ہیں

588	سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی کا فرمان	106	عزب کا سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
589	سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی کا مختصر تعارف	118	صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اخلاق
590	ولی ہر حکم شرع کی حفاظت کرتا ہے	140	سیدنا عبد اللہ قطان علیہ رحمۃ الرحمن کے حالات زندگی
593	سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی کا فرمان	211	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان
593	محض کرامات و ولایت کی دلیل نہیں	256	صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قرآن کریم سننا
602	سیدنا ابوسلیمان دارانی قدس سرہ النورانی کا فرمان	330	صدیقین کون ہیں؟
605	سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مختصر تعارف	330	شہدائے مراد
619	سیدنا بشرحانی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا فرمان	331	صالحین سے مراد
619	سیدنا بشرحانی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا مختصر تعارف	414	سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اور اتباع رسول
621	صالحین کی حمایت کا صلہ	535	پھر دل سخت ہو گئے
623	سیدنا ابوسعید خراز علیہ رحمۃ اللہ الغفار کا مختصر تعارف	535	سختیاں دین سے نہ پھیرتی تھیں
624	سیدنا محمد بن فضل بن علی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مختصر تعارف	545	اعلیٰ بصیرت پر فائز ہستیاں
748	خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیشے	545	آج نہیں تو کل راستہ کھل جائے گا!
761	اپنی ذلت کو ترجیح دی	569	سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا فرمان
761	انجیر منہ سے نکال دیا	569	صوفیا کو صوفیا کہنے کی وجہ
768	سلف صالحین رحمہم اللہ السہمین پر طعن و تشنیع نہ کرو	571	سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا مختصر تعارف
771	حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام	574	ہر ولی مرشد نہیں ہو سکتا
777	خود پر سختی اور عوام پر آسانی کے متعلق بعض اقوال	577	میزان شریعت پیر کے ہاتھ میں
778	سلف صالحین رحمہم اللہ السہمین کی ورع و پرہیزگاری	579	ولی کو بذریعہ کشف و فیض علم حاصل ہوتا ہے
782	مرشد کامل کی محبت کا فائدہ	582	سیدنا ناسری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان
793	سلف صالحین سے منقول سختیوں اور مجاہدوں کے محمل	582	سیدنا ناسری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مختصر تعارف
808	اولیائے عظام کے حق میں افراط و تفریط سے بچ!	583	صوفی کے دونوروں کا کمال

667	اہل و عیال کا حق	809	حُسنِ ظن کی عمدہ مثال
673	رہنمائی کا حق	810	اولیائے عظام رحمہم اللہ السلام سے بدگمانی کا وبال
	وَعظ ونصیحت	812	انکار سے چھٹکارے کا راستہ
267	تلاوت کے ساتھ عمل بھی کرو	813	اولیاء کے متعلق راہِ اعتدال
341	امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا احسن طریقہ		خواب، الہام اور کشف
360	الوداع کہنے والے کی طرح نصیحت	554	”الہام“ کی شرعی حیثیت کا بیان
360	واعظ کے آداب	554	الہام خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے
539	امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تین شرائط	554	نبی کا الہام وحی ہوتا ہے
549	اچھا گمان رکھنے کی نصیحت	560	خواب کی شرعی حیثیت کا بیان
621	اسلامی بھائیوں کو نصیحت	560	خواب کا سبب
627	حق کے طلب گار کو نصیحت	561	خواب دیکھنے والے کا مذاق نہ اڑایا جائے
629	اسلامی اندازِ نصیحت	561	حدیثِ پاک میں خواب کی اہمیت
630	موجودہ واعظین کا اندازِ نصیحت	562	قربِ قیامت میں خواب سچے ہوں گے
769	کم علم فقیہ کو نصیحت	562	سچے آدمی کا خواب سچا ہوتا ہے
	سنت اور بدعت	566	ایک اغتراض اور اس کا جواب
365	خلفاء راشدین کی پیروی سنت پر عمل ہے	568	ولی کے الہام و خواب کا حکم
365	سنت پر چلنا دشوار ہو جائے گا	604	اہل کشف اور قرآن و سنت کا فہم
366	دین میں بدعت کی ممانعت		حقوق
369	سنت رسول کی تین اقسام	382	مہمان کا ایک حق
369	سنت کے متعلق علماء کے اقوال	390	اہل کتاب کے بعض حقوق
415	سنت سے منہ موڑنے کی دو صورتیں اور ان کا حکم	667	اللہ عز و جل کا حق
443	سنت موگدہ چھوڑنے والے پر لعنت	667	نفس کا حق

490	عبادت میں بدعت	452	بدعت کا حکم
491	عبادت میں بدعت کا حکم	453	عادت میں بدعت جائز ہے
494	عادت میں بدعت	458	بدعت سے سنت مٹ جاتی ہے
494	بدعتِ عادیہ کا حکم	458	عقیدے میں بدعت کی مثال
494	بدعاتِ عادیہ کی مثالیں	459	عمل میں بدعت کی مثال
495	حاجت سے بڑا مکان	461	قول میں بدعت کی مثال
495	موٹاپے کا ظہور	462	اخلاق و عادت میں بدعت کی مثال
496	تمباکو اور قہوہ کا استعمال	464	پانی پر چلنے والا نوجوان
499	بدعتِ عادیہ کی ضد	465	بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی
499	دائیں طرف سے ابتدا سنت ہے	465	بدعتی سے توبہ چھپی رہتی ہے
501	خسب کام بائیں ہاتھ سے کئے جائیں	466	بدعتی کا عمل قبول نہیں ہوتا
501	سنتِ زائدہ مستحب ہوتی ہے	474	بدعت کی اقسام
502	باعتبار قباحت بدعت کی اقسام	474	مباح اور مستحب بدعت
503	ممنارہ بنانے کی بدعت	476	واجب بدعت
503	دینی مدارس کی تعمیر اور کتابوں کی تصنیف	476	بدعت بمعنی لغوی عام
504	بدعتِ حسنہ کی ضرورت و اہمیت	477	بدعت بمعنی شرعی خاص
506	اشارہ یا دلالت بدعتِ حسنہ کی اجازت	478	بدعت بمعنی شرعی خاص عادات کو شامل نہیں
506	ایک بدعتِ حسنہ کے متعلق سوال جواب	479	بدعت بمعنی شرعی خاص جن باتوں کو شامل ہے
507	بدعتِ حسنہ کو حسنہ کہنے کی وجہ	480	محض "رائے" سے کمی زیادتی کی مثالیں
507	اچھا طریقہ جاری کرنے والا اجر و ثواب پائے گا	483	اعتقادی بدعات اور اس کی اقسام
508	ہر اچھی ایجاد سنت میں داخل ہے	483	اعتقادی بدعت قتل و زنا سے بڑھ کر ہے
509	کیا بعد والوں کے عمل کا اجر یا گناہ موجد کو ملے گا؟	490	اعتقادی بدعت کی ضد

153	بڑی آنکھوں والی حوریں	512	ارتکابِ بدعتِ ترکِ سنت سے زیادہ نقصان دہ ہے
154	جنتی حوروں کا حسن و جمال	512	زیادہ نقصان دہ ہونے کی دلیل
158	تروتازہ چہرے	787	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ
158	اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے دیدار کی سعادت		دُنیا اور آخرت
159	دوبار دیدارِ الہی	128	دُنیا اور اُس کی فانی نعمتیں
162	راضی و مطمئن لوگ	128	دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ
163	جنتیوں کا شکرِ الہی	129	دُنیا کے فنا ہونے کا بیان
	اِتِّبَاعٌ وَبِئْرُوى	135	دنیاوی نعمتوں کی حقیقت
120	خر بوزہ نہیں کھاتے تھے	138	دُنیاوی مشروبات کی حقیقت
164	کامیابی صرف اتباعِ رسول میں ہے	145	اُخروی نعمتوں کا بیان
172	اتباعِ رسول کا بیان	356	دنیا میں تعریف، آخرت میں سعادت
173	عقائد میں اتباع	417	دنیا و آخرت کی سعادت
174	ہر اتباع کی اصل	417	دنیا و آخرت کی ہلاکت
174	اقوال میں اتباع		جنت اور اہل جنت
176	اخلاق میں اتباع	146	جنتی شراب کی پاکیزگی
181	انفعال میں اتباع	148	جنت میں کوئی لغو بات نہ ہوگی
243	اتباعِ قرآنِ کریم کا فائدہ	149	جنتی حوروں کا بیان
351	اتباع و پیروی کون کرتا ہے؟	149	حور کسے کہتے ہیں؟
572	بارگاہِ الہی تک پہنچانے والا راستہ	150	حوروں کے خیمے
574	ناواقف کی پیروی نہ کی جائے	152	جنتی کو ملنے والی حوروں کی تعداد
605	سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان	152	جنتی حوروں کی پاکیزگی
620	اتباعِ سنت	152	حوریں بُرے اخلاق سے پاک ہوں گی

194	دوسو سے دل کو گھیر لیتے ہیں		دلچسپ معلومات
200	عورت کا فتنہ	85	امت کی اقسام
214	باعثبار ایمان مومن کے درجات	87	خَيْرَ أُمَّةٍ سے مراد کون ہیں؟
225	کتابیں لکھنا امت کی خصوصیت	102	انبیاء و رسل عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی تعداد
232	قرآن پاک کا راز	102	قلم ایجاد کرنے والے رسول عَلَيْهِ السَّلَام
250	ہر وقت کا چیلنج	107	کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے؟
277	کمزوری حافظہ اور بلفم کے تین علاج	115	صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد
302	قرآن پاک ہم سب کو اٹھائے گا	115	کیا جنات بھی صحابہ میں شامل ہیں؟
372	نزول وحی کا منظر	115	کیا فرشتے بھی صحابی ہیں؟
402	بنی اسرائیل کون ہیں؟	116	زیارت تو کی مگر صحابی نہیں
430	تقدیر اور فرقہ قدریہ کا تعارف	117	حَسَنِ اخْلَاقِ فطری ہے یا کسبی؟
475	تمنارہ پر سب سے پہلے اذان دینے والے	121	آسمان وزمین کا تعارف
475	سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہاں دیتے تھے؟	121	آسمانوں اور زمینوں کی تعداد
506	اشارہ اور دلالت میں فرق	124	سب سے پہلے "أَمَّا بَعْدُ" کس نے کہا؟
525	وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ کہنے کے متعلق	125	عقل سے مراد کے بارے میں اقوال
600	کامل مرید کی حکایت	126	عقل کا محل کہاں ہے؟
608	سب سے زیادہ پسندیدہ عمل	126	عقل افضل ہے یا علم؟
669	ماہ ذوالقعدہ کے نام کی کوئی تسمیہ	144	تقویٰ کی اقسام
673	رہبانیت کا سلسلہ کب شروع ہوا؟	154	یا قوت کی اقسام
704	نافرمانوں کو بندر بنا دیا گیا	177	حسن اخلاق میں داخل اشیاء
713	تراویح کو تراویح کہنے کی وجہ	179	ایک لطیف اشارہ
743	نفس کے کہتے ہیں؟	192	دوسوں کا علاج

430	تقدیر کو جھٹلانے والے پر لعنت خداوندی	757	عیسائی راہب نے اسلام قبول کر لیا
434	ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والے پر لعنت	765	اخلاص کی عمدہ مثال
434	حرم مکہ کو حلال ٹھہرانے والے پر لعنت	778	تصوف کی بنیاد
442	حرمت اہل بیت کو پامال کرنے والے پر لعنت		حدیث و شرح حدیث
456	شریعت کی پامالی دیکھ کر غم کا اظہار کرے	269	ایک سوال اور اس کا جواب
468	ہر صحیح عمل قبول نہیں ہوتا	275	خطا کے ساتھ تلاوت پر ثواب کی صورت
611	قرب الہی کی برکتیں	285	سعادت مند بندے
612	محبت الہی کے جلوے	296	چار باتیں اور چار انعام
652	استطاعت کے مطابق عمل کرو	362	اگرچہ امیر تجبشی غلام ہو
657	عبادت کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے	373	پیٹ بھرنے کی آفت اور بھوک کی فضیلت
661	امت محمدیہ کی رہبانیت	388	قرآن و حدیث میں موافقت
664	خوف خدا میں زیادتی کا سبب	390	سب سے زیادہ قرآن پر مطلع
669	عبادت میں نشاط و تازگی ضروری ہے	393	بدعت کے گمراہی ہونے سے مراد
671	منافقین سے مشابہت	394	ہر امتی جنت میں داخل ہوگا
675	میری امت کی رہبانیت	395	جنت میں لے جانے والے تین اعمال
676	کیا میرا طریقہ کافی نہیں؟	396	قیامت تک کمال باقی رہے گا
678	آسانی کرو، سختی نہ کرو	396	فساد امت کا مطلب اور شہیدوں کے ثواب کی وجہ
680	کوئی دین پر غالب نہیں آسکتا	398	اصلاح کے طریقے
682	میانہ روی مقصود تک پہنچاتی ہے	402	فرزق جہنم میں کیوں جائیں گے؟
714	مسلل عمل کرنے سے ممانعت کی حکمت	405	ایک فرزق کے جہنم میں نہ جانے کی وجہ
741	فرشتے تم سے مصافحہ کریں!	416	ہر رغبت کے لئے مسکون
800	ایمان کا سب سے مضبوط اور مستحکم شعبہ	417	ہجرت کا ثواب

465	توبہ کی شرائط	807	زمانہ دجال میں مومنین کا کھانا
544	اللہ عزوجل تک پہنچنے کا راستہ	810	بدگمانی، بدترین گناہ
633	حق سے قریب ترین عمل		مَتَفَرِّقَات
649	دین میں تنگی نہیں رکھی گئی	126	عقل کے بارے میں علما کا اختلاف
650	ہر گناہ سے خلاصی کی راہ موجود ہے	219	مشروعیت جہاد کا ایک سبب
651	بیماری و منصبیت گناہوں سے معافی کا ذریعہ	241	اللہ عزوجل کی رضا اور دین اسلام
659	رہبانیت کے متعلق 10 صحابہ کرام کی مشاورت	255	پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں
672	عیسائیوں کی رہبانیت	256	بے خودی اور نئی زندگی
675	جنگلات میں خانقاہیں	343	سابقہ شریعت کی سختیاں
	*****	436	اہل حرم پر نظر رحمت

..... سنت کی بہار پن ..... ❁

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!

اللہ ورسول عزوجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم کی خوشنودی کے حصول اور باکردار مسلمان بننے کے لئے ”دعوتِ اسلامی“ کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ سے ”مدنی انعامات“ نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب ”سنتوں کی بہاریں“ ٹوٹے۔ دعوتِ اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لئے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی سنتوں بھر سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر ”مدنی انقلاب“ برپا ہوتا دیکھیں گے۔

اللہ کرم ایسا کرے تجھ یہ جہاں میں اے دعوتِ اسلامی تیری دھوم مچی ہو!

مَبْلَغِينَ كَيْلًا فَمَهْرِيَّةً

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
118	صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اخلاق		(1) ذُرُودِ وَسَلَّمَ
211	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان	92	اللہ عزوجل کے ذُرُودِ بھیجنے کا مطلب
256	صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قرآن کریم سننا	92	فرشتوں کے ذُرُودِ بھیجنے کا مطلب
619	حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا فرمان	93	مؤمنین کے ذُرُودِ بھیجنے کا مطلب
622	محبت صحابہ و اہل بیت	93	ذُرُودِ بھیجنے کے متعلق اقوال
	(4) ذِکْرُ خَيْرِ الْأَنَامِ	95	ذُرُودِ پاک کے مقاصد و فوائد
103	سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	98	سلام بھیجنے کا مفہوم
105	اولادِ آدم کے سردار	98	صلوٰۃ و سلام اکٹھا پڑھنا چاہئے
164	شانِ رسولِ عربی		(2) محبتِ اہلِ بیت
166	انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے عہد لیا گیا	108	سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت
169	ساری کائنات کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	109	اہلِ بیت کون ہیں؟
185	پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں مقالی	110	اہلِ بیت سے محبت کرو
240	آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر	619	حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا فرمان
240	نور انیت مصطفیٰ	622	محبت صحابہ و اہلِ بیت
314	آمدِ مصطفیٰ نعمتِ خدا		(3) فیضانِ صحابہ
316	گنہگاروں سے پاک کرنے والے	89	شرفِ صحابیت کی فضیلت و عظمت
338	اُمّی ہونا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے	114	صحابی کی تعریف
339	تورات و انجیل میں ذکرِ مصطفیٰ	115	صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد

	(6) جنات کا بیان	340	تورات میں ذکر مصطفیٰ کی مثال
115	کیا جنات بھی صحابہ میں شامل ہیں؟	345	جن و انس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
290	قرآن کریم سننے کا شوق	349	کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی
290	جنات کون ہیں؟	352	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہیں
291	جنات کی شکل و صورت کے متعلق مختلف اقوال	354	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں
291	جنات کی بارگاہ رسالت میں حاضری	363	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں
293	سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن سنایا	786	سب سے زیادہ خوف و خشیت
295	جنات کی تعداد میں مختلف اقوال	786	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی طرف سے تائید و تقویت
296	جنات کی اقسام	789	مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک علوم
	(7) دُنْيَا كِي مَدَمَّت	797	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہیں
135	آیت مبارکہ کی تفسیر		(5) جنت کا بیان
135	دنیاوی نعمتوں کی حقیقت	146	جنتی شراب کی پاکیزگی
137	شیطان کا مال	148	جنت میں کوئی لغو بات نہ ہوگی
140	سیدنا عبد اللہ قطان علیہ رحمۃ الرحمن کے حالات زندگی	149	جنتی حوروں کا بیان
145	سیدنا عرفجہ اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث	149	حور کسے کہتے ہیں؟
	(8) مِيَانِه رُوِي كَادِرِس	150	حوروں کے خیمے
632	میانہ روی کے متعلق (7) آیات مبارکہ	152	جنتی کو ملنے والی حوروں کی تعداد
651	ہم سے سخت احکام ہٹادیئے	152	جنتی حوروں کی پاکیزگی
652	استطاعت کے مطابق عمل کرو	154	جنتی حوروں کا حسن و جمال
653	میانہ روی کے متعلق (10) احادیث مبارکہ	159	دو بار ویدارا الہی
657	عبادت کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے	163	جنتیوں کا شکر الہی

	(11) تلاوت قرآن کریم	659	رہبانیت کے متعلق 10 صحابہ کرام کی مشاورت
276	دیکھ کر تلاوت کرنا افضل ہے	682	میانہ روی مقصود تک پہنچاتی ہے
276	کثرت تلاوت کا عالم	709	میانہ روی کے متعلق عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایات
277	کمزوری حافیظہ اور بلغم کے تین علاج	742	میانہ روی کے متعلق اقوال فقہا
277	30 اور 90 نیکیاں	798	بعض اوقات ظاہری عبادات پر اکتفا
278	دو احادیث مبارکہ		(9) خوف خدا
289	قرآن کریم کثرت تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا	254	خوف سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں
728	مقدار تلاوت میں بزرگان دین رحمہم اللہ المسین کا معمول	255	پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں
729	تین دن سے کم میں ختم قرآن کا حکم	256	بے خودی اور نئی زندگی
730	ختم قرآن کریم کا معتدل طریقہ	664	خوف خدا میں زیادتی کا سبب
731	سال میں کتنی بار قرآن حکیم پڑھا جائے؟	778	سلف صالحین رحمہم اللہ المسین کی ورع و پرہیزگاری
732	۴۰ دن میں ایک بار ضرور ختم کیا جائے		(10) قرآن پاک پر عمل
733	سال میں ایک بار ختم قرآن سنت مؤکدہ ہے	231	(12) آیات مبارکہ
765	دن رات میں پندرہ ختم قرآن کریم	259	(7) احادیث کریمہ
766	تین لاکھ ساٹھ ہزار ختم قرآن کریم	263	بروز قیامت قرآن پاک کی صورت
	(12) نفلی روزوں کا بیان	264	قرآن پاک شفاعت کرے گا
655	سیدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزے	265	قرآن پاک کے شفیع ہونے پر احادیث مبارکہ
715	کبھی روزہ رکھو اور کبھی ناغہ کرو	267	تلاوت کے ساتھ عمل بھی کرو
717	ہر مہینے تین روزے رکھو	268	باعمل حافیظہ قرآن کی شان (تیسری حدیث شریف)
718	تین روزوں پر پورے مہینے کا ثواب	269	قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت
720	سپندناؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے روزے	232	قرآن پاک کا راز
721	صوم داؤدی کے افضل ہونے کی وجہ	302	قرآن پاک ہم سب کو اٹھائے گا

810	بدگمانی، بدترین گناہ	719	نظلی روزوں میں وقفہ کی مقدار
810	اولیائے عظام رحمہم اللہ السلام سے بدگمانی کا وبال	721	فضیلت والے دنوں میں روزے
	(15) نیکی کی دعوت	735	کچھ صوم دہر کے بارے میں
341	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا احسن طریقہ	762	20 سال تک روزہ
353	حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہیں		(13) عبادت و ریاضت
360	واعظ کے آداب	469	نفس پر گراں چار عبادتیں
539	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی تین شرائط	657	عبادت کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے
619	حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا فرمان	669	عبادت میں نشاط و تازگی ضروری ہے
621	اسلامی بھائیوں کو نصیحت	670	غنودگی و نیند میں نماز کی ممانعت
629	اسلامی اندازِ نصیحت	681	صبح و شام عبادت سے مدد حاصل کرو
	(16) اتباع سنت	685	نیند بھی عبادت ہے
120	خر بوزہ نہیں کھاتے تھے	760	40 سال کا مجاہدہ
181	پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری 40 سنتیں	762	فرشتوں جیسی عبادت
185	قوم کے بڑوں کو عزت دینا سنت ہے	762	سیڑھی کے نیچے 30 سال عبادت
305	سنت پر عمل کے متعلق (17) آیات مبارکہ	763	ایک رکعت میں دس ہزار مرتبہ سورہ اخلاص
312	اطاعتِ مصطفیٰ پر دو احادیث	764	ساری رات قیام
356	دنیا میں تعریف، آخرت میں سعادت	764	35 سال تک مجاہدہ
359	سنت پر عمل کے متعلق (20) احادیثِ کریمہ	783	نظلی عبادت پر استقامت پانے کا طریقہ
499	دائیں طرف سے ابتدا سنت ہے		(14) حُسن ظن
605	سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان	630	مدعی ولایت کے اخیر ام کا صلہ
606	سنتِ مصطفیٰ سے مراد	809	صرف اپنے عیبوں کو دیکھئے
619	سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا فرمان	809	حُسن ظن کی عمدہ مثال

334	چوری مرتد ہونے کا سبب بن گئی (آیت مبارکہ کا شان نزول)		(17) واقعات و حکایات
337	شیطان اور یہود و نصاریٰ کی خوش فہمی	137	شیطان کا مال
339	یہودی لڑکا مسلمان ہو گیا (تورات و انجیل میں ذکر مصطفیٰ)	141	سیدنا عبد اللہ قطان علیہ رحمۃ الرحمن کی حق گوئی
372	نزول وحی کا منظر	151	حوروں نے کہا "السلام علیک یا رسول اللہ"
440	مکہ مکرمہ زادہما اللہ شرفاً و تعظیماً میں رہائش کے آداب	195	شیطان کا بایکاٹ کرنے پر انعام
464	پانی پر چلنے والا نوجوان	198	شیطان اور فرشتوں کا مناظرہ
533	شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ایک واقعہ	200	عورت کا فتنہ
545	آج نہیں تو کل راستہ کھل جائے گا	205	دنیا کے دروازے
588	ایک مدعی ولایت کی حکایت (حضرت ابو یزید علیہ الرحمہ کا فرمان)	205	شیطان کو پتھر دے مارا
600	کامل مرید کی حکایت	206	انسان کے دل میں شیطان کی جگہ
659	رہبانیت کے متعلق 10 صحابہ کرام کی مشاورت	210	مومن اور کافر کے شیاطین کی ملاقات
673	رہبانیت کا حق	211	شیطان کو تکلیف دینے والی دعا
673	رہبانیت کا سلسلہ کب شروع ہوا؟	278	مسجد میں دنیا کی باتیں فتنہ ہیں (پانچویں حدیث شریف)
675	جنگلات میں خانقاہیں	291	جنات کی بارگاہ رسالت میں حاضری
704	نافرمانوں کو بندر بنا دیا گیا	293	سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن سنایا
739	سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جذبہ سجدت (پانچویں حدیث کی شرح)	294	"شعب الحجون" وادی میں جنات کا اجتماع
741	فرشتے مصافحہ کریں گے	302	قرآن پاک ہم سب کو اٹھائے گا
745	پہلے کھانے کا طریقہ سیکھو پھر آداب عبادت	317	لشکر اسلام اور امیر کی اطاعت (آیت مبارکہ کا شان نزول)
757	عیسائی راہب نے اسلام قبول کر لیا	324	مسلمہ بن عبد الملک سے مکالمہ
760	40 سال کا مجاہدہ	325	مناہق اور یہودی کے درمیان فیصلہ (آیت مبارکہ کا شان نزول)
761	اپنی ذلت کو ترجیح دی	326	سیدنی آقاسی اللہ علیہ وسلم کا روشن فیصلہ (آیت مبارکہ کا شان نزول)
761	انجیر منہ سے نکال دیا	328	سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کا عشق رسول (آیت مبارکہ کا شان نزول)

764	35 سال تک مجاہدہ	762	فرشتوں جیسی عبادت
765	اخلاص کی عمدہ مثال	762	سیڑھی کے نیچے 30 سال عبادت
771	حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام	762	20 سال تک روزہ
796	قبر میں نماز پڑھنے والے بزرگ	763	ایک رکعت میں دس ہزار مرتبہ سورہ اخلاص
804	بھوک کی سوزش کہاں جاتی ہے؟	764	ساری رات قیام

..... آٹھ (8) روحانی علاج ..... ❁

❁..... هُوَ اللّٰهُ الرَّحِيْمُ - جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اُس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔

❁..... يَا مَلِكُ - 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ غربت سے نجات پا کر مالدار ہوگا۔

❁..... يَا قُدُّوْسُ - کا جو کوئی دورانِ سفر و زد کرتا رہے، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تھکن سے محفوظ رہے گا۔

❁..... يَا عَزِيْزُ - 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا۔

❁..... يَا بَارِيْ - 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اُس کو بیٹا عطا ہوگا۔

❁..... يَا فَتّٰحُ - 70 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مستجاب الدعوات ہوگا (یعنی ہر دعا قبول ہوا کرے گی)

❁..... يَا حَكِيْمُ - 80 بار جو روزانہ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔

❁..... يَا جَلِيْلُ - 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ چوری سے محفوظ رہے۔ (ہر روز کے اول و آخر ایک بار دُرُودِ شَرِيْفِ پڑھ لیجئے)

(فیضان سنت، ج ۱، ص ۱۶۸ تا ۱۷۰ ملقطاً)

علماء و شخصیات کے ناموں کی فہرست

سن وصال	نام علماء و شخصیات	سن وصال	نام علماء و شخصیات
۵۲۵۶	امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی	۵۱۰۳	امام ابو عمر و عامر بن شراہیل شعبی علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۲۶۱	امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۱۰۴	امام ابو حجاج مجاہد بن جبر ترمذی علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۲۷۱	ابوصالح حمدون قنصاری علیہ رحمۃ اللہ القنصاری	۵۱۱۰	امام حسن بن عبد اللہ بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۲۷۵	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ	۵۱۲۴	امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۲۷۶	امام محمد بن سعد بن محمد عطیہ عوفی علیہ رحمۃ اللہ الوالی	۵۱۲۸	امام اسماعیل بن عبد الرحمن سدی علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۲۷۹	امام محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمۃ اللہ الوالی	۵۱۵۰	امام الائمة کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
۵۲۸۲	قاضی اسماعیل بن اسحاق ازودی علیہ رحمۃ اللہ الہادی	۵۱۵۰	امام مقاتل بن سلیمان بن کثیر علیہ رحمۃ اللہ القدر
۵۲۸۶	ابوالعباس محمد بن یزید المعروف امام مبرد	۵۱۵۷	امام ابو عمر و عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
۵۲۹۷	سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی	۵۱۶۱	امام ابو عبد اللہ سفیان بن سعید ثوری کوفی علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۲۹۸	ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیرتی علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۱۷۰	خلیل بن احمد بن عمرو المعروف امام خلیل نخوی
۵۳۰۹	ابوالعباس بن عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ	۵۱۷۹	امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
۵۳۱۰	امام محمد بن جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ الوالی	۵۱۸۲	امام ابو یوسف محمد بن یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
۵۳۱۱	ابو اسحاق ابراہیم بن سری بن سہل، المعروف امام زجاج	۵۱۸۹	امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی
۵۳۲۱	امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۲۰۴	امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی
۵۳۲۴	امام ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۲۰۷	ابوزکریا یحییٰ بن زیاد المعروف امام فراء نخوی
۵۳۳۴	شیخ ابو بکر بن محمد زبلی علیہ رحمۃ اللہ الوالی	۵۲۰۷	ابو عبد الرحمن بن یحییٰ بن عدی المعروف ابو الہدیثم
۵۳۴۰	ابوالعباس احمد بن محمد دینوری علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۲۳۰	امام محمد بن سعد بن منیع ہاشمی بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۳۴۴	شیخ بکر بن محمد بن علاء قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۲۳۱	محمد بن زیاد بن اعزابی علیہ رحمۃ اللہ الوالی
۵۳۵۰	اسحاق بن ابراہیم بن حسین فارابی	۵۲۴۱	امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول
۵۳۵۴	امام محمد بن حبان علیہ رحمۃ اللہ الکنان	۵۲۴۳	شیخ حارث مجاہدی علیہ رحمۃ اللہ الکانی
۵۳۶۰	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی قدس سیرۃ النورانی	۵۲۴۴	ابو یوسف یعقوب بن اسحاق المعروف ابن ہوکیت
۵۳۶۹	ابوقاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی	۵۲۵۳	شیخ ابو الحسن سری بن مقلس سقظی علیہ رحمۃ اللہ القوی

۵۵۴۴	قاضی ابوالفضل عیاض بن موسی مالکی علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۳۷۳	فقہ ابواللیث نصر بن محمد سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ الولی
۵۵۷۶	امام احمد بن محمد سلمیٰ اصقہانی قدس سیرۃ النورانی	۵۳۸۰	امام محمد بن ابواسحاق کلاباذی بخاری حنفی علیہ رحمۃ اللہ الغنی
۵۶۰۶	حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الولی	۵۳۸۵	امام الکبیر علی بن عمر الدارقطنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی
۵۶۳۸	شیخ اکبر نجفی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۳۸۸	امام ابوسلیمان احمد بن محمد خطابی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی
۵۶۵۶	امام ابو عباس احمد بن عمر انصاری قرظی مالکی علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۳۹۳	امام ابونصر اسماعیل بن حماد جوہری
۵۶۵۶	شیخ ابوالحسن علی بن عبد اللہ شاذلی علیہ رحمۃ اللہ الولی	۵۴۰۳	امام حسین بن حسن بن محمد حلی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی
۵۶۶۰	امام عز الدین بن عبد السلام علیہ رحمۃ اللہ السلام	۵۴۰۵	امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۶۷۱	امام محمد بن احمد قرظی علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۴۱۲	ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلیمی علیہ رحمۃ اللہ الولی
۵۶۷۶	امام نجفی بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۴۳۰	امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصقہانی قدس سیرۃ النورانی
۵۶۸۵	امام عبد اللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ الولی	۵۴۴۹	امام ابوالحسن علی بن خلف المعروف ابن بطال علیہ رحمۃ اللہ الجلال
۵۷۰۹	شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ سکندری علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۴۵۸	امام احمد بن حسین بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۷۱۰	امام عبد اللہ بن احمد بن محمود نسفی علیہ رحمۃ اللہ الغنی	۵۴۶۳	امام ابو عمر ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
۵۷۳۴	علامہ عمر بن علی فاکہانی قدس سیرۃ النورانی	۵۴۶۵	امام ابوالقاسم عبد الکریم بن ہوزان قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۷۴۱	امام ابو محمد علی بن محمد بن ابراہیم خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ	۵۴۶۸	امام ابوالحسن علی بن احمد واجدی نیشاپوری علیہ رحمۃ اللہ الولی
۵۷۴۳	امام حسین بن محمد بن عبد اللہ طبری علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۴۷۸	ابو معالی عبد الملک بن عبد اللہ، امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
۵۷۴۳	امام فخر الدین عثمان بن علی زلیعی علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۴۹۰	شمس الائمہ ابو بکر محمد بن احمد سمرجسی حنفی علیہ رحمۃ اللہ الغنی
۵۷۴۷	عبد اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ	۵۵۰۲	ابوقاسم حسین بن محمد المعروف امام راغب اصقہانی قدس سیرۃ النورانی
۵۷۵۶	امام تقی الدین علی بن عبد الکافی نسفی علیہ رحمۃ اللہ القوی	۵۵۰۵	ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الولی
۵۷۹۳	سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی قدس سیرۃ النورانی	۵۵۱۶	امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۷۹۴	امام بدر الدین محمد بن عبد اللہ زرکشی علیہ رحمۃ اللہ الولی	۵۵۳۶	امام محمد بن علی بن عمر ما زری مالکی علیہ رحمۃ اللہ الولی
۵۸۰۱	امام عبد اللطیف بن عبد العزیز بن ملک علیہ رحمۃ اللہ الخالق	۵۵۳۷	امام عمر بن محمد نجم الدین نسفی علیہ رحمۃ اللہ القوی
۵۸۰۶	امام ابو فضل زین الدین عبد الرحیم بن حسین عرواقی علیہ رحمۃ اللہ الہادی	۵۵۴۳	قاضی ابو بکر ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ الولی

ماخذ ومراجع

كتب تفسیر

مطبوعہ	مصنف/مؤلف	نام کتاب
مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۰ھ	کلام باری تعالیٰ	قرآن پاک
دار الفکر ۱۴۲۰ھ	امام ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۸۵ھ	تفسیر البیضاوی
کوئٹہ پاکستان	امام شیخ اسماعیل حقی البروسوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۳۷ھ	تفسیر روح البیان
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ	حافظ ابو القداء اسماعیل بن عمر بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۷۴ھ	تفسیر القرآن العظیم
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۰ھ	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۱۰ھ	تفسیر الطبری
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۴ھ	امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۱۶ھ	تفسیر البغوی
صدیقیہ کتب خانہ	امام علامہ علی بن محمد بن ابراہیم خازن رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۴۱ھ	تفسیر الخازن
دار ابن حزم ۱۴۱۶ھ	امام عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام سلمی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۶۰ھ	تفسیر العزیز بن عبدالسلام
☆☆☆	ابو الحسن علی بن احمد واحدی نيسابوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۶۸ھ	تفسیر الواحدی
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ	ابو عبدالرحمن محمد بن حسین سلمی نيسابوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۱۲ھ	تفسیر السلمی
دار الفکر ۱۴۰۳ھ	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۱۱ھ	تفسیر الدر المنثور
دار احیاء التراث العربی ۱۴۲۰ھ	امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۰۶ھ	تفسیر الکبیر
جامعۃ عربیہ احسن العلوم ۱۴۱۳ھ	امام حسن بن عبداللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۰ھ	تفسیر الحسن البصری
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ	امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۱۱ھ	تفسیر عبدالرزاق
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ	محمد بن یوسف الشہیربانی حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۴۵ھ	تفسیر البحر المحیط
مکتبۃ الاعلام الاسلامی ۱۴۱۴ھ	جار اللہ محمود بن عمر زمخشری متوفی ۵۲۸ھ	تفسیر الکشاف
دار الفکر ۱۴۲۰ھ	ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۷۱ھ	تفسیر القرطبی
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ	امام محی الدین شیخ زادہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۵۱ھ	حاشیہ شیخ زادہ
المکتبۃ الاسلامی ۱۴۰۴ھ	امام ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۹۷ھ	زاد المسیر فی علم التفسیر
☆☆☆	امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۹۰ھ	ابراز المعانی من حرز المعانی
الموسوعۃ العربیہ العالمیہ	ابو اللیث نصر بن محمد بن احمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۷۳ھ	بحر العلوم

کتاب احادیث

مطبوعہ	مصنف/مؤلف	نام کتاب
دار السلام ریاض ۱۴۲۱ھ	امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۶ھ	صحیح البخاری
دار السلام ریاض ۱۴۲۱ھ	امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۶۱ھ	صحیح المسلم
دار السلام ریاض ۱۴۲۱ھ	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۵ھ	سنن ابی داؤد
دار السلام ریاض ۱۴۲۱ھ	امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۹ھ	جامع الترمذی
دار السلام ریاض ۱۴۲۱ھ	امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۰۳ھ	سنن النسائی
دار السلام ریاض ۱۴۲۱ھ	امام محمد بن یزید القزوينی الشهریابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۳ھ	سنن ابن ماجه
دار المعرفه ۱۴۲۰ھ	امام دار الهجرة امام مالك بن انس اصبحی حمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۷۹ھ	الموطأ
ملتان پاکستان	امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۶ھ	الادب المفرد
افغانستان	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۵ھ	مراسیل ابی داؤد
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۱ھ	امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۰۳ھ	السنن الکبری
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۴ھ	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۵۸ھ	السنن الکبری
دارالفکر ۱۴۲۰ھ	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۵۸ھ	السنن الصغری
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۵۸ھ	شعب الایمان
موسو الکتب الثقافیہ ۱۴۱۷ھ	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۵۸ھ	الزهد الکبیر
دار احیاء التراث ۱۴۲۲ھ	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	المعجم الکبیر
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۰ھ	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	المعجم الاوسط
دارالکتب العلمیہ ۱۴۰۳ھ	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	المعجم الصغیر
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ	امام حافظ ابوبکر عبدالرزاق بن ہمام رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۱۱ھ	المصنف
دارالفکر بیروت ۱۴۱۴ھ	حافظ عبداللہ محمد بن ابی شیبہ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۳۵ھ	المصنف
دارالفکر بیروت ۱۴۱۴ھ	امام ابو عبداللہ احمد بن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۴۱ھ	المسند
المکتبۃ العصریہ ۱۴۲۶ھ	حافظ ابوبکر عبداللہ بن محمد بن عبید بن ابی الدنیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۸۱ھ	الموسوعه
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۸ھ	امام ابو یعلیٰ احمد بن علی موصلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۰۷ھ	مسند ابی یعلیٰ

سنن الدارمي	امام عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله عليه متوفى ٢٥٥هـ	دار الكتب العربي ١٤٠٧هـ
سنن الدارقطني	امام علي بن عمر دارقطني رحمه الله عليه متوفى ٢٨٥هـ	مكتان باكستان
المستدرک	امام ابو عبدالله محمد بن عبدالله حاكم رحمه الله عليه متوفى ٤٠٥هـ	دار المعرفة ١٤١٨هـ
صحيح ابن حبان	امام حافظ محمد بن حبان رحمه الله عليه متوفى ٣٥٤هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ
مشكاة المصابيح	علامه ولي الدين تبريزي رحمه الله عليه متوفى ٧٤٢هـ	دار الفكر ١٤٢١هـ
شرح السنة	امام ابو محمد حسين بن مسعود بنوري رحمه الله عليه متوفى ٥١٦هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٤هـ
البحر الزخار بمسند البزار	امام ابو بكر احمد بن عمرو بن زرار رحمه الله عليه متوفى ٢٩٢هـ	مكتبة العلوم والحكم ١٤٢٤هـ
الفردوس الاخبار	حافظ شيرويه بن شهر دار بن شيرويه ديلمي رحمه الله عليه متوفى ٥٠٩هـ	دار الكتب العلمية ١٤٠٦هـ
الترغيب والترهيب	امام زكي الدين عبدالعظيم منزلي رحمه الله عليه متوفى ٦٥٦هـ	دار الفكر بيروت ١٤١٨هـ
الجامع الصغير	امام جلال الدين عبدالرحمن سيوطي شافعي رحمه الله عليه متوفى ٩١١هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٥هـ
كنز العمال	علامه علي متقي بن حسام الدين هندي برهان پوري رحمه الله عليه متوفى ٩٧٥هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ
رياض الصالحين	امام حافظ محيي الدين ابو ذكريا يحيى بن شرف نووي رحمه الله عليه متوفى ٦٧٦هـ	دار السلام رياض ١٤٢٠هـ
التاريخ الكبير	امام محمد بن اسماعيل بخاري رحمه الله عليه متوفى ٢٥٦هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ

كتب شروح احاديث

مطبوعه	مصنف/مؤلف	نام كتاب
دار الكتب العلمية ١٤٢٥هـ	امام حافظ ابن حجر عسقلاني شافعي رحمه الله عليه متوفى ٨٥٢هـ	فتح الباري
دار الفكر ١٤١٨هـ	امام بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد عيني رحمه الله عليه متوفى ٨٥٥هـ	عمدة القاري
دار الفكر ١٤١١هـ	يحيى بن محمد شافعي المعروف بابن الكرماني رحمه الله عليه متوفى ٨٣٣هـ	البخاري بشرح الكرماني
دار الكتب العلمية	امام حافظ محيي الدين ابو ذكريا يحيى بن شرف نووي رحمه الله عليه متوفى ٦٧٦هـ	صحيح مسلم بشرح النووي
دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ	امام محمد عبد الرؤوف مناوي رحمه الله عليه متوفى ١٠٣١هـ	فيض القدير
دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ	امام يوسف بن عبد الله محمد بن عبد البر رحمه الله عليه متوفى ٤٦٣هـ	التمهيد
دار الكتب العلمية ١٤٢٠هـ	ابو بكر محمد بن ابي اسحاق ابراهيم الكلابازي رحمه الله عليه متوفى ٣٨٤هـ	بحر الفوائد
دار الصميعي ١٤٢٠هـ	امام حافظ محمد بن حبان رحمه الله عليه متوفى ٣٥٤هـ	المجروحين

كتب عقائد وكلام

مطبوعه	مصنف/مؤلف	نام كتاب
كراچی پاکستان	امام الاثمه ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۵۰ھ	الفقه الاکبر مع شرحه
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ	علامہ مسعود بن عمر سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۹۳ھ	شرح المقاصد
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۳ھ	علامہ مسعود بن عمر سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۹۳ھ	شرح العقائد
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ	قاضی عضد الدین عبدالرحمن ایچی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۵۶ھ	شرح المواقف

كتب فقه و اصول فقه

مطبوعه	مصنف/مؤلف	نام كتاب
كراچی پاکستان	ابو البركات عبد الله بن احمد بن محمود نسفي رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۰۱ھ	كنز الدقائق
كوئٹہ پاکستان ۱۴۲۰ھ	علامہ زين الدين بن نجيم رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۷۰ھ	البحر الرائق
المكتبة الغفارية ۱۴۲۱ھ	ابو بكر محمد بن احمد بن ابی سهل سرخسي رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۹۰ھ	المبسوط
مرکز اہل السنۃ ۱۴۲۵ھ	امام كمال الدين محمد بن عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۸۱ھ	فتح القدير شرح الهداية
دار المعرفۃ ۱۴۲۰ھ	شيخ شمس الدين تمر تاشي رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۰۰۴ھ	تنوير الابصار
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۰ھ	امام فخر الدين عثمان بن علي زيلعي حنفي رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۴۳ھ	تبیین الحقائق
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ	عبدالرحمن بن محمد المدعو بشيخي زاده رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۰۷۸ھ	مجمع الانهر
لاہور پاکستان	امام شيخ ابراهيم حلي حنفي رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۵۶ھ	حلي كبير
ادارة القرآن والعلوم الاسلامیة	بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد عيني رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۸۵۵ھ	رمز الحقائق
دار الفکر ۱۴۱۰ھ	امام ابو عبد محمد بن ادريس شافعي رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۰۴ھ	الام
دارالكتاب العربي ۱۴۱۷ھ	امام علاء الدين عبدالعزيز بن احمد بخاري رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۳۰ھ	كشف الاسرار
كراچی پاکستان	عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۴۷ھ	التوضيح والتلويح
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ	شيخ زين الدين بن ابراهيم الشهير بابن نجيم رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۷۰ھ	الاشباه والنظائر
پشاور	قاضی حسن بن منصور بن محمود داؤد زجندی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۹۲ھ	الفتاوى الخانية
دار الفکر ۱۴۱۱ھ	علامہ ہمام مولانا شيخ نظام رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۶۱ھ و جماعة من العلماء الهند	الفتاوى الهندية

دار الفكر ١٤١١هـ	علامه حسن بن منصور اوزجندی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٥٩٢ھ	الفتاوی القاضی خاں
دار الفکر بیروت	امام ابو الحسن تقی الدین علی بن عبدالکافی سبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٧٥٦ھ	فتاوی السبکی
مکتبۃ العجائب لزاخر العلوم	متبحر علامہ عبدالعلی برجندی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٩٣٢ھ	شرح المختصر الوقایة

کتاب اخلاق و سیرت

مطبوعہ	مصنف/مؤلف	نام کتاب
دار الکتب العلمیہ ١٤١٦ھ	شیخ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٩٢٣ھ	المواہب اللدنیہ
دار الکتب العلمیہ ١٤١٧ھ	محمد زرقانی بن عبدالباقی بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ متوفی ١١٢٢ھ	شرح المواہب
دار الکتب العلمیہ ١٤٢١ھ	علامہ علی قاری ہروی حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ١٠١٤ھ	شرح الشفاء
دار الکتب العلمیہ ١٤١٨ھ	محمد بن سعد بن منیع ہاشمی بصری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٢٣٠ھ	الطبقات الکبری
دار الکتب العلمیہ ١٤١٨ھ	امام حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٤٣٠ھ	حلیۃ الاولیاء
دار الکتب العلمیہ ١٤٢٨ھ	امام محمد بن یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٩٤٢ھ	سبل الہدی والرشاد
دار الکتب العلمیہ ١٤٢٠ھ	امام حافظ محیی الدین ابو ذکریا محیی بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٦٧٦ھ	کتاب الاذکار المنتخبہ
دار الکتب العلمیہ ١٤٢٢ھ	شیخ اکبر محیی الدین محمد بن علی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٦٣٨ھ	محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار
☆☆☆	امام ابو المواہب عبدالوہاب بن احمد شعرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٩٧٣ھ	العہود والمحمدیہ

کتاب تصوف

مطبوعہ	مصنف/مؤلف	نام کتاب
دار الکتب العلمیہ	امام عبداللہ بن المبارک مرزوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ١٨١ھ	الزہد
دار الصادر ٢٠٠٠ع	ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٥٠٥ھ	احیاء علوم الدین
دار الکتب العلمیہ	علامہ سید محمد بن محمد حسینی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ١٢٠٥ھ	اتحاف السادة المتقیين
مرکز اہل السنۃ ١٤٢٣ھ	شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٣٨٦ھ	قوت القلوب
دار الفکر ١٤٢٤ھ	ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٥٠٥ھ	مجموعۃ رسائل
دار الکتب العلمیہ ١٤١٨ھ	امام ابو القاسم عبدالکریم ہوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٤٦٥ھ	الرسالة القشيرية
دار الفکر ١٤١٩ھ	امام ابو المواہب عبدالوہاب بن احمد شعرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ٩٧٣ھ	الطبقات الکبری

عوارف المعارف	امام شہاب الدین ابی حفص عمر بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۳۲ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۶ھ
الفتوحات المکیة	شیخ ابو عبد اللہ محمد محیی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۳۸ھ	دار الفکر ۱۴۱۴ھ
روح القدس	شیخ ابو عبد اللہ محمد محیی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۳۸ھ	☆☆☆☆
لطائف المنن	تاج الدین احمد بن محمد ابن عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۰۹ھ	☆☆☆☆

کتب لغت و اعلام

نام کتاب	مصنف/مؤلف	مطبوعہ
القاموس المحيط	محمد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۸۱۷ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۱۷ھ
تہذیب اللغة	ابو منصور محمد بن احمد بن ازہری ہروی متوفی ۳۷۰ھ	☆☆☆
کشف الظنون	مولیٰ مصطفیٰ بن عبد اللہ رومی حنفی متوفی ۱۰۶۷ھ	دار الفکر ۱۴۱۹ھ
معجم البلدان	امام شہاب الدین ابو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ بغدادی متوفی ۶۲۶ھ	دار احیاء التراث العربی

﴿..... چھ افراد پر لعنت .....﴾

فرمانِ مصطفیٰ: ”چھ طرح کے لوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ عزوجل بھی ان پر لعنت فرماتا ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہے۔ چھ اشخاص یہ ہیں (۱) کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا (۲) تقدیر کو جھٹلانے والا (۳) میری امت پر ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والا کہ اس شخص کو عزت دیتا ہے جسے اللہ عزوجل نے ذلیل کیا اور اس کو ذلیل کرتا ہے جسے اللہ عزوجل نے عزت عطا فرمائی (۴) اللہ عزوجل کے حرم (یعنی حرم مکہ) کو حلال ٹھہرانے والا (۵) میرے اہل بیت کی حرمت جس کا اللہ عزوجل نے حکم دیا ہے اس کو پامال کرنے والا اور (۶) میری سنت کو چھوڑنے والا۔“

(الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، الحدیث: ۵۷۱۹، ج ۷، ص ۵۰۱)

مجلس المدینة العلمیة کی طرف سے پیش کردہ 194۵ کتب و رسائل مع

عنقریب آنے والی 15 کتب و رسائل

﴿ شعبہ کتب اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت ﴾

اردو کتب:

- 01..... راہِ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل (رَأْدُ الْقَطِطِ وَالْوَبَاءُ بِدَعْوَةِ الْجِيرَانِ وَمُؤَاَسَاةِ الْفُقَرَاءِ) (کل صفحات: 40)
- 02..... کرنسی نوٹ کے شرعی احکامات (كِفْلُ الْفَقِيهِ الْفَاهِمِ فِي أَحْكَامِ قِرْطَاسِ الدَّرَاهِمِ) (کل صفحات: 199)
- 03..... فضائل دعا (أَحْسَنُ الْوَعَاءِ لِآدَابِ الدُّعَاءِ مَعَهُ ذَيْلُ الْمُدْعَاءِ لِأَحْسَنِ الْوَعَاءِ) (کل صفحات: 326)
- 04..... عیدین میں گلے ملنا کیسا؟ (وَسَاحُ الْجَيْدِ فِي تَحْلِيلِ مُعَانَقَةِ الْعِيدِ) (کل صفحات: 55)
- 05..... والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق (الْحُقُوقُ لِطَرْحِ الْعُقُوقِ) (کل صفحات: 125)
- 06..... المفلوظ المعروف بہ ملفوظات اعلیٰ حضرت (مکمل چار حصے) (کل صفحات: 561)
- 07..... شریعت و طریقت (مقالہ عرفاء بیاغزاز شرع و علماء) (کل صفحات: 57)
- 08..... ولایت کا آسان راستہ (تصویر شیخ) (الْيَاقُوتَةُ الْوَاسِطَةُ) (کل صفحات: 60)
- 09..... معاش ترقی کاراز (حاشیہ و تشریح تدبیر فلاح و نجات و اصلاح) (کل صفحات: 41)
- 10..... اعلیٰ حضرت سے سوال جواب (إِظْهَارُ الْحَقِّ الْجَلِيِّ) (کل صفحات: 100)
- 11..... حقوق العباد کیسے معاف ہوں (أَعْجَبُ الْأَمْدَادِ) (کل صفحات: 47)
- 12..... ثبوت ہلال کے طریقے (طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالِ) (کل صفحات: 63)
- 13..... اولاد کے حقوق (مَشْعَلَةُ الْإِرْشَادِ) (کل صفحات: 31)
- 14..... ایمان کی پینچان (حاشیہ تمہید ایمان) (کل صفحات: 74)
- 15..... الْوِظِيْفَةُ الْكُرَيْمَةُ (کل صفحات: 46)

عربی کتب:

- 16, 17, 18, 19, 20..... جَدُّ الْمُؤْتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُؤْتَارِ (المجلد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس) (کل صفحات: 570)
- 21..... التَّعْلِيْقُ الرُّضْوِيُّ عَلَى صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ (کل صفحات: 458)
- 22..... كِفْلُ الْفَقِيهِ الْفَاهِمِ (کل صفحات: 74)
- 23..... الْأَجَازَاتُ الْمَتِيْنَةُ (کل صفحات: 62)
- 24..... الزُّمْرَةُ الْقَمَرِيَّةُ (کل صفحات: 93)
- 25..... الْفَضْلُ الْمُؤَهَّبِيُّ (کل صفحات: 46)
- 26..... تَمْهِيْدُ الْإِيْمَانِ (کل صفحات: 77)
- 27..... أَجَلِي الْإِعْلَامِ (کل صفحات: 70)
- 28..... إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ (کل صفحات: 60)

عنقریب آنے والی کتب

- 01..... جَدُّ الْمُؤْتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُؤْتَارِ (المجلد السادس)
- 02..... اولاد کے حقوق کی تفصیل (مَشْعَلَةُ الْإِرْشَادِ)

﴿شعبہ تراجم کتب﴾

- 01..... اللہ والوں کی باتیں (جلد اول اولیاء و طبقات الاصفیاء) پہلی قسط: تذکرہ خلفائے راشدین (کل صفحات: 217)
- 02..... مدنی آقا کے روشن فیصلے (الباہر فی حکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباطن والظاهر) (کل صفحات: 112)
- 03..... سایہ عرش کس کس کو ملے گا؟ (تمہید الفرش فی الخصال الموجبہ لظلال العرش) (کل صفحات: 28)
- 04..... نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں (قرۃ العیون ومفرح القلب المخزون) (کل صفحات: 138)
- 05..... نصیحتوں کے مدنی پھول بوسیلہ احادیث رسول (المواعظ فی الاحادیث القدسیۃ) (کل صفحات: 54)
- 06..... جنت میں لے جانے والے اعمال (المتجر الربح فی ثواب العمل الصالح) (کل صفحات: 743)
- 07..... امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتیں (وصایا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاثرم) (کل صفحات: 46)
- 08..... جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلداول) (الزواجر عن اقتراف الكبائر) (کل صفحات: 853)
- 09..... نیکی کی دعوت کے فضائل (الامر بالمعروف والنہی عن المنکر) (کل صفحات: 98)
- 10..... فیضان مزارات اولیا (کشف النور عن اصحاب القبور) (کل صفحات: 144)
- 11..... دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی (الزهد وقصر الامل) (کل صفحات: 85)
- 12..... راہِ علم (تعلیم المتعلم طریق التعلیم) (کل صفحات: 102)
- 13..... عُیُونُ الْحِكَايَات (مترجم، حصہ اول) (کل صفحات: 412)
- 14..... عُیُونُ الْحِكَايَات (مترجم حصہ دوم) (کل صفحات: 413)
- 15..... احیاء العلوم کا خلاصہ (لباب الاخیاء) (کل صفحات: 641)
- 16..... حکایتیں اور نصیحتیں (الروض الفائق) (کل صفحات: 649)
- 17..... اچھے برے عمل (رسالة المذكرة) (کل صفحات: 120)
- 18..... شکر کے فضائل (الشکر لله عزوجل) (کل صفحات: 122)
- 19..... حسن اخلاق (مکارم الاخلاق) (کل صفحات: 74)
- 20..... آنسوؤں کا دریا (بحر الدموع) (کل صفحات: 300)
- 21..... آداب دین (الآداب فی الدین) (کل صفحات: 63)
- 22..... شاہراہ اولیا (منہاج العارفين) (کل صفحات: 36)
- 23..... بیٹے کو نصیحت (ایہا الولد) (کل صفحات: 64)
- 24..... الدعوة إلى الفکر (کل صفحات: 148)
- 25..... اصلاح اعمال جداول (الحدیقة الندیة شرح طریقة المحمدیة)

عنقریب آنے والی کتب

- 01..... اللہ والوں کی باتیں (جلد اول اولیاء و طبقات الاصفیاء) (جلد 1) 02..... الرحلة فی طلب الحدیث

﴿شعبہ درسی کتب﴾

01..... مراحل الارواح مع حاشیہ ضیاء الاصباح (کل صفحات: 241)

02..... الاربعین النوویة فی الاحادیث النبویة (کل صفحات: 155)

03..... اتقان الفراسة شرح دیوان الحماسة (کل صفحات: 325)

- 04..... اصول الشاشي مع احسن الحواشي (كل صفحات: 299)
 05..... نور الايضاح مع حاشية النور والضياء (كل صفحات: 392)
 06..... شرح العقائد مع حاشية جمع الفرائد (كل صفحات: 384)
 07..... الفرح الكامل على شرح منة عامل (كل صفحات: 158)
 08..... عناية النحو في شرح هداية النحو (كل صفحات: 280)
 09..... صرف بهائي مع حاشية صرف بنائي (كل صفحات: 55)
 10..... دروس البلاغة مع شمس البراعة (كل صفحات: 241) 11..... مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية (كل صفحات: 119)
 12..... نزهة النظر شرح نخبة الفكر (كل صفحات: 175) 13..... نحو مير مع حاشية نحو منير (كل صفحات: 203)
 14..... تلخيص اصول الشاشي (كل صفحات: 144) 15..... نصاب اصول حديث (كل صفحات: 95)
 16..... المحادثة العربية (كل صفحات: 101) 17..... نصاب النحو (كل صفحات: 288)
 18..... خاصيات ابواب (كل صفحات: 141) 19..... نصاب التجويد (كل صفحات: 79)
 20..... نصاب الصرف (كل صفحات: 343) 21..... تعريفات نحوية (كل صفحات: 45)
 22..... نصاب المنطق (كل صفحات: 168) 23..... شرح منة عامل (كل صفحات: 44)

عن قريب آني والي كتب

- 01..... انوار الحديث (مع تخريج وتحقيق) 02..... قصيده برده مع شرح خربوتى 03..... نصاب الادب

﴿شعبه تخریج﴾

- 01..... صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول (كل صفحات: 274)
 02..... سيرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (كل صفحات: 875)
 03..... بہار شریعت، جلد اول (حصہ اول تا ششم، كل صفحات: 1360)
 04..... بہار شریعت جلد دوم (حصہ 7 تا 13) (كل صفحات: 1304)
 05..... أمہات المؤمنین رضى الله تعالى عنهم (كل صفحات: 59)
 06..... عجائب القرآن مع غرائب القرآن (كل صفحات: 422)
 07..... أخلاق الصالحين رضى الله عنهم (كل صفحات: 78)
 08..... گل دستہ عقائد و اعمال (كل صفحات: 244)
 09..... کرامات صحابہ علیہم الرضوان (كل صفحات: 346)
 10..... بہار شریعت (سولہواں حصہ، كل صفحات: 312)
 11..... تحقیقات (كل صفحات: 142)
 12..... اچھے ماحول کی برکتیں (كل صفحات: 56)
 13..... جنتی زیور (كل صفحات: 679)
 14..... بہار شریعت حصہ ۱۵ (كل صفحات: 219)
 15..... علم القرآن (كل صفحات: 244)
 16..... بہار شریعت حصہ ۱۴ (كل صفحات: 243)
 17..... سوانح کربلا (كل صفحات: 192)
 18..... بہار شریعت حصہ ۱۳ (كل صفحات: 201)
 19..... أربعین خفیه (كل صفحات: 112)

- 20..... بہار شریعت حصہ ۸ (کل صفحات: 206) 21..... کتاب العقائد (کل صفحات: 64) 22..... بہار شریعت حصہ ۷ (کل صفحات: 133)
 23..... منتخب حدیثیں (کل صفحات: 246) 24..... بہار شریعت حصہ ۱۰ (کل صفحات: 169) 25..... اسلامی زندگی (کل صفحات: 170)
 26..... بہار شریعت حصہ ۱۲ (کل صفحات: 222) 27..... آئینہ قیامت (کل صفحات: 108) 28..... بہار شریعت حصہ ۹ (کل صفحات: 218)
 29..... فتاویٰ الہی سنت (سات حصے) 36..... بہار شریعت حصہ ۱۱ (کل صفحات: 280) 37..... حق و باطل کا فرق (کل صفحات: 50)
 38..... بہشت کی کنجیاں (کل صفحات: 249) 39..... جہنم کے خطرات (کل صفحات: 207)

معقرب آنے والی کتب

- 01..... بہار شریعت حصہ ۱۵، ۱۶ 02..... معمولات الابرار 03..... جواہر الحدیث

﴿ شعبہ اصلاحی کتب ﴾

- 01..... غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات (کل صفحات: 106) 02..... تکبیر (کل صفحات: 97)
 03..... فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (کل صفحات: 87) 04..... بدگمانی (کل صفحات: 57)
 05..... رہنمائے جدول برائے مدنی قافلہ (کل صفحات: 255) 06..... نور کا کھلونا (کل صفحات: 32)
 07..... اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں (کل صفحات: 49) 08..... فکر مدینہ (کل صفحات: 164)
 09..... امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32) 10..... ریاکاری (کل صفحات: 170)
 11..... قوم ہجرت اور امیر اہلسنت (کل صفحات: 262) 12..... عشر کے احکام (کل صفحات: 48)
 13..... توبہ کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124) 14..... فیضانِ زکوٰۃ (کل صفحات: 150)
 15..... احادیث مبارکہ کے انوار (کل صفحات: 66) 16..... تربیت اولاد (کل صفحات: 187)
 17..... کامیاب طالب علم کون؟ (کل صفحات: 63) 18..... ٹی وی اور مودی (کل صفحات: 32)
 19..... طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30) 20..... مفتی دعوتِ اسلامی (کل صفحات: 96)
 21..... فیضانِ چہل احادیث (کل صفحات: 120) 22..... شرح شجرہ قادریہ (کل صفحات: 215)
 23..... نماز میں اُقمہ دینے کے مسائل (کل صفحات: 39) 24..... خوفِ خدا عزوجل (کل صفحات: 160)
 25..... تعارفِ امیر اہلسنت (کل صفحات: 100) 26..... انفرادی کوشش (کل صفحات: 200)
 27..... آیات قرآنی کے انوار (کل صفحات: 62) 28..... نصابِ مدنی قافلہ (کل صفحات: 196)
 29..... فیضانِ احیاء العلوم (کل صفحات: 325) 30..... ضیائے صدقات (کل صفحات: 408)
 31..... جنت کی دو چابیاں (کل صفحات: 152) 32..... کامیاب آستاؤ کون؟ (کل صفحات: 43)
 33..... تنگ دستی کے اسباب (کل صفحات: 33)

﴿ شعبہ امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ ﴾

- 01..... سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عطار کے نام (کل صفحات: 49)

- 02.....مُقَدِّس تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48)
- 03.....اصلاح کاراز (مدنی چینل کی بہاریں حصہ دوم) (کل صفحات: 32) 04.....25 کرچین قیدیوں اور پادری کا قبول اسلام (کل صفحات: 33)
- 05.....دعوتِ اسلامی کی جیل خانہ جات میں خدمات (کل صفحات: 24) 06.....وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج (کل صفحات: 48)
- 07.....تذکرہ امیر اہلسنت قسط سوم (سنت نکاح) (کل صفحات: 86) 08.....آداب مرشدِ کامل (کامل پانچ حصے) (کل صفحات: 275)
- 09.....بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48) 10.....پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48)
- 11.....دعوتِ اسلامی کی مدنی بہاریں (کل صفحات: 220) 12.....میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟ (کل صفحات: 33)
- 13.....تذکرہ امیر اہلسنت قسط (2) (کل صفحات: 48) 14.....مخالفتِ محبت میں کیسے بدلی؟ (کل صفحات: 33)
- 15.....تذکرہ امیر اہلسنت قسط (1) (کل صفحات: 49) 16.....تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 4) (کل صفحات: 49)
- 17.....چل مدینہ کی سعادت مل گئی (کل صفحات: 32) 18.....معذور بچی مہینہ کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
- 19.....عطاری جن کا غسل میت (کل صفحات: 24) 20.....نو مسلم کی درد بھری داستان (کل صفحات: 32) 21.....تبرکھل گئی (کل صفحات: 48)
- 22.....گوٹکا مہینہ (کل صفحات: 55) 23.....گمشدہ دولہا (کل صفحات: 33) 24.....جنوں کی دنیا (کل صفحات: 32)
- 20.....مردہ بول اٹھا (کل صفحات: 32) 25.....غانفل درزی (کل صفحات: 36) 26.....گفن کی سلامتی (کل صفحات: 33)
- 27.....گفن کی سلامتی (کل صفحات: 33) 28.....بد نصیب دولہا (کل صفحات: 32) 29.....بے تصور کی مدد (کل صفحات: 32)
- 30.....ہیروئنچی کی توبہ (کل صفحات: 32) 31.....مدینے کا مسافر (کل صفحات: 32) 32.....خونناک دانٹوں والا بچہ (کل صفحات: 32)
- 33.....فلمی اداکار کی توبہ (کل صفحات: 32) 34.....ساس بہو میں صلح کا راز (کل صفحات: 32) 35.....قبرستان کی چڑیل (کل صفحات: 24)
- 36.....فیضانِ امیر اہلسنت (کل صفحات: 101) 37.....حیرت انگیز حادثہ (کل صفحات: 32) 38.....ماڈرن نوجوان کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 39.....کرچین کا قبول اسلام (کل صفحات: 32) 40.....صلوٰۃ و سلام کی عاشرہ (کل صفحات: 33) 41.....کرچین مسلمان ہو گیا (کل صفحات: 32)

عنقریب آنے والے رسائل

- 01.....V.C.D کی مدنی بہاریں (قسط 3) (رکشہ ڈرائیور کیسے مسلمان ہوا؟) 02.....اولیائے کرام کے بارے میں سوال جواب
- 03.....دعوتِ اسلامی اصلاحِ امت کی تحریک

﴿شعبہ مدنی مذاکرہ﴾

- 01.....مُقَدِّس تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48) 02.....وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج (کل صفحات: 48)
- 03.....بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48) 04.....پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48)

عنقریب آنے والے رسائل

- 01.....اولیائے کرام کے بارے میں سوال جواب 02.....دعوتِ اسلامی اصلاحِ امت کی تحریک

فکر مدینہ کی ترغیب پر مشتمل کتاب

مَنْهَاجُ الْعَارِفِينَ

ترجمہ بنام

شاہراہ اولیاء

مَصْنُوف:

حُجَّةُ الْإِسْلَامِ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا إِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ غَزَالِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي
(المتوفى ۵۰۵ھ)

پیش کش: مجلس المدینة العلمية (دعوتِ اسلامی)

شعبہ تراجم کتب

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

بعد وصال کرامات اولیاء، مزار پر چادر چڑھانے اور گنبد بنانے کا بیان

کشف القلوب عن أصحاب القبور

ترجمہ بنام

فیضانِ مزاراتِ اولیاء

مؤلف

علامہ عارف باللہ، ناصح الامہ، صاحب کرامات کثیرہ
امام عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی و دمشقی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی

الْمُتَوَفَّى ۱۱۴۳ھ

مع مقدمہ

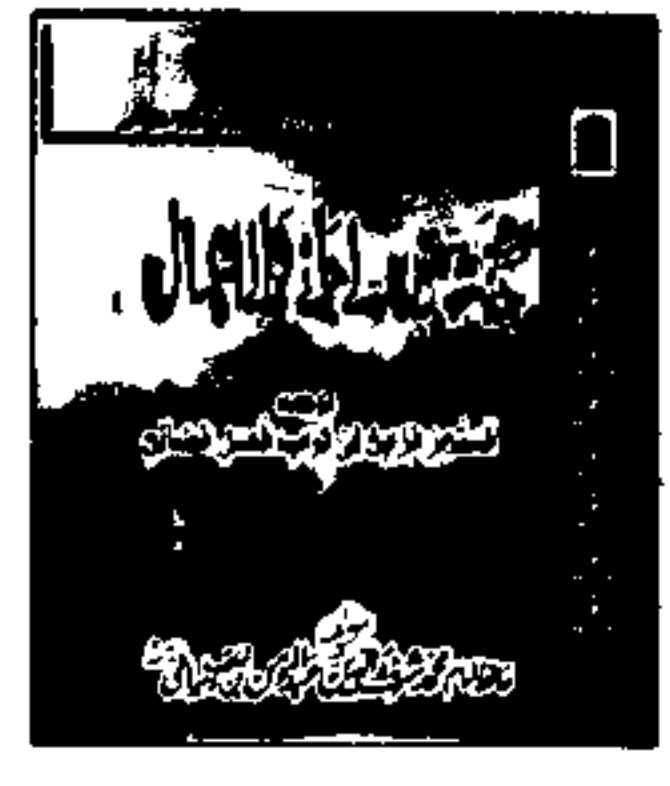
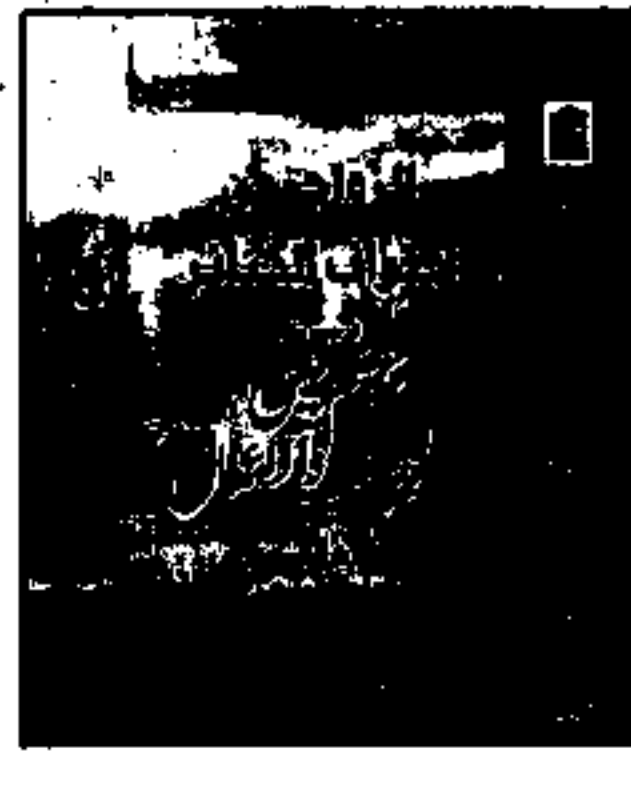
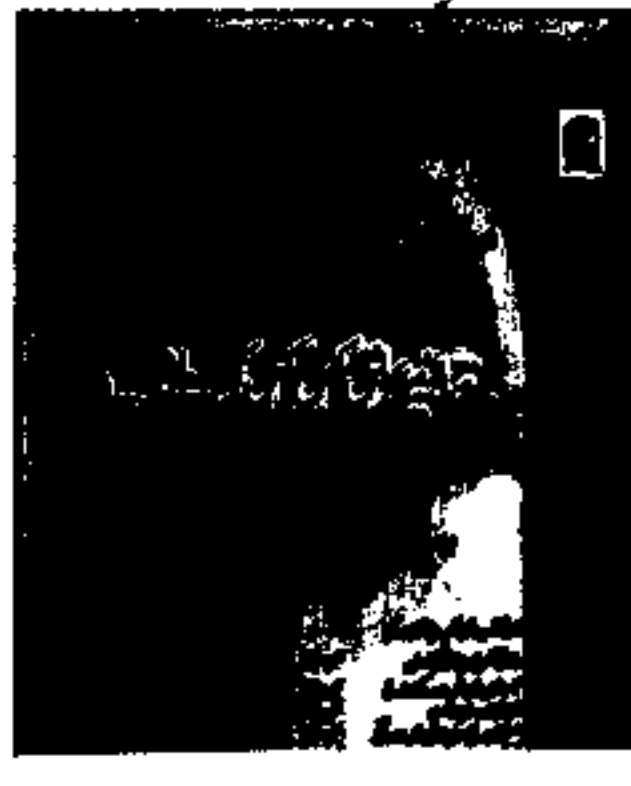
فیضانِ کمالاتِ اولیاء

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ آمَنَّا بِعَدْوَانِ اللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُنَّت کی بہاریں

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ تَبْلِيغِ قُرْآنِ وَسُنَّتِ كِي عَالَمِ گِیرِ غِیرِ نِیاسِی تَحْرِیكِ دَعْوَتِ اِسْلَامِی

مہكے مَدَنی ماحول میں بكثر ت سُنَّتیں سِكھی اور سَكھائی جاتی ہیں، ہر مُجَمَّرَاتِ مَغْرِبِ كِي نَمَاز كے آپ كے شہر میں ہونے والے دَعْوَتِ اِسْلَامِی كے ہفتہ وار سُنَّتوں بھرے اِجْتِمَاعِ میں سَلَامت گزارنے كِي مَدَنی اِتْجَاہ ہے، عاشقانِ رَسول كے مَدَنی قافلوں میں سُنَّتوں كِي تَرْبِیَّت كے اور روزانہ ”فكرِ مَدِیْنَة“ كے ذَرِیْعے مَدَنی اِنْعَامَاتِ كَارِ سَالِه پُر كَر كے اپنے یہاں كے كروانے كا معمول بنا لیجئے، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِس كِي بَرَكَت سے پابندِ سُنَّت سے تفرق ت كرنے اور اِیْمَان كِي حِفَاظَت كے لیے كُڑھنے كا ذِہْن بنے گا۔

ہر اِسْلَامِی بھائی اپنا یہ ذِہْن بنائے كے ”مجھے اپنی اور ساری دُنیا كے لوگوں كے

كوشش كرنی ہے۔“ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اپنی اِصْلَاح كے لیے ”مَدَنی اِنْعَامَات“

اِس كے لوگوں كِي اِصْلَاح كِي كوشش كے لیے ”مَدَنی قافلوں“ میں سفر كرنے ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

مكتبة المدینہ كی شاخیں

- كراچی: شہید مسجد، كھارادر۔ فون: 021-32203311
- راولپنڈی: فضل داد پلازہ كینٹی چوك، اقبال روڈ۔ فون: 051-5553765
- لاہور: داتا دربار ماركیٹ تیج بخش روڈ۔ فون: 042-37311679
- پشاور: فیضانِ مَدِیْنَة گلبرگ نمبر 1 النور سٹریٹ، صدر۔
- سرور آباد (فیصل آباد): امین پور بازار۔ فون: 041-2632625
- خان پور: ڈرانی چوك نمبر كنارہ۔ فون: 068-5571686
- كشمیر: چوك شہیداں میر پور۔ فون: 058274-37212
- نواب شاہ: چكر بازار، نزد MCB۔ فون: 0244-4362145
- حیدرآباد: فیضانِ مَدِیْنَة آفندی ٹاؤن۔ فون: 022-2620122
- سكھر: فیضانِ مَدِیْنَة ہیراج روڈ۔ فون: 071-5619195
- ملتان: نزد قیچیل والی مسجد، اندرون بوہڑگیٹ۔ فون: 061-4511192
- كوجراتوال: فیضانِ مَدِیْنَة شیخوپورہ موڈ، كوجراتوال۔ فون: 055-4225653
- اوكاڑہ: كالج روڈ بالقابل غوثیہ مسجد نزد تحصیل كونسل ہال فون: 044-2550767
- گلزار قیبہ (سرگودھا) ضیاء ماركیٹ، بالقابل جامع مسجد سید حامد علی شاہ۔ فون: 048-6007128

فیضانِ مَدِیْنَة، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المَدِیْنَة (كراچی)

فون: 021-34921389-93 Ext: 1284

مكتبة المدینہ
(دعوتِ اِسْلَامِی)

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net