

قرآن کریم اور سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کا علمبردار

بَنُورِی

جلد: ۷۸ شماره: ۱۱
ذوالقعدة: ۱۴۳۶ھ - ستمبر: ۲۰۱۵ء
قیمت فی شمارہ: ۳۰ روپے، زیر سالانہ: ۳۵۰ روپے

مدیر / مدیر مسئول مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر
نائب مدیر مولانا سید سلیمان یوسف بنوری
مدیر معاون مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ
ناظم مولانا فضیل حق یوسفی

بیرون ملک سے بذریعہ ہوائی ڈاک

ریاست ہائے متحدہ امریکہ، جنوبی افریقہ، تھائی لینڈ، ناروے، ویسٹ

انڈیز وغیرہ: 35 امریکی ڈالر

سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مسقط، بحرین، عمان، ایران، انڈیا

وغیرہ: 27 امریکی ڈالر

بنگلہ دیش: 25 امریکی ڈالر

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

دفتر ماہنامہ ”بینات“، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن

کراچی 74800، پوسٹ بکس نمبر 3465

فون دفتر ”بینات“: 021-34927233

اکاؤنٹ نمبر

اکاؤنٹ نمبر: 101900-397-7 برانچ کوڈ: 0816

مسلم کمرشل بینک علامہ بنوری ٹاؤن برانچ کراچی 74800

جامعۃ العلوم اسلامیہ

علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

فون: 147 - 146 Ext. 34121152 - 34123366 - 34913570

فیکس: +92-21-34919531

Web: www.banuri.edu.pk Email: bayyinat@banuri.edu.pk

ناشر: مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر مطبع: ایجوکیشنل پریس طابع: فیروز زکی

بصائر و عبرت

جناب جاوید غامدی..... مرزا قادیانی کا وکیل صفائی ۳ محمد اعجاز مصطفیٰ

مقالات و فضا مین

۱۱	حدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ	حج بیت اللہ
۱۷	مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹوکیؒ	قربانی کے احکام و مسائل
۲۵	حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اخترؒ	چند باتیں محدث العصر رحمہ اللہ کی
۲۹	مولانا عبدالرؤف غزنوی	دارالعلوم دیوبند (انڈیا) کا نیاز مندانہ سفر (قسط: ۳)
۳۵	مولانا فضل محمد یوسف زئی	جاوید احمد غامدی، سیاق و سباق کے آئینہ میں (قسط: ۱۰)
۴۱	جناب محمد ظفر اقبال	شیخ الہند رحمہ اللہ کا احسانی و عرفانی مقام (قسط: ۱)
۵۰	جناب ارمدغان ارمان	خوف خدا اور فکر آخرت
۵۵	مولانا محمد نعمان	مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے؟!

کلام لافناء

۶۲ ادارہ کالاحضاب لگانے کا حکم!

نقد و نظر

۶۳ ادارہ

جناب جاوید غامدی.... مرزا قادیانی کا وکیل صفائی

مدعی سست گواہ چست

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

ہماری نوجوان نسل جن کو ایک خاص منصوبے اور سازش کے تحت دینی اداروں اور دینی مراکز سے دور رکھا گیا، عام طور پر اپنے دین و مذہب اور مسلک و مشرب سے خالی الذہن اور لاعلم ہوتی ہے، مگر چونکہ فطرتاً مذہب پسند ہوتی ہے، اس لیے جو شخص بھی دین کے نام پر جو آواز لگاتا ہے یہ نوجوان نسل دیوانہ وار اس کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے اور اپنے جذبہ اخلاص کی بنا پر ایسی آواز لگانے والے ہر شخص کو مخلص اور اپنا نجات دہندہ تصور کرتی ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب وہ اپنی متاع ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، ایران کا بہاء اللہ، فرقہ مہدویہ کا بانی محمد جون پوری، کوٹری کا گوہر شاہی، لاہور کا یوسف کذاب، پنڈی کا زید زمان عرف زید حامد اور آج ملائیشیا میں بیٹھ کر مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے والا جاوید احمد غامدی، یہ سب وہ کردار ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا اور عقیدت کا ایسا نشہ ان کو پلایا کہ آج تک کئی لوگ ان کے گرویدہ اور اپنی متاع ایمان ان کے ہاتھوں گنوا چکے ہیں۔

آج سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم چرب زبان اور طلاق لسانی سے متصف ہر عیار اور مکار شخص کو دین و مذہب کا ترجمان اور اس کے پریشان افکار و خیالات کو دین و مذہب کی صحیح تعبیر اور تشریح سمجھ بیٹھتے ہیں۔

جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اس دنیا میں بھی ان کی زندگی اچھی طرح بسر کریں گے۔ (قرآن کریم)

جناب جاوید احمد غامدی پاپکتن سے اٹھا، لاہور آیا، جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، وہاں کا نظم اور ڈسپلن راس نہ آیا تو امین احسن اصلاحی کو اپنا پیشوا بنایا اور اب قرآن، سنت، اجماع، نماز، زکوٰۃ، رجم، جہاد، رفع ونزول عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ الرضوان، حتیٰ کہ تمام ضروریات دین میں ان کی ایک الگ سوچ اور الگ فکر ہے۔

اور برملا کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت اور اہل سنت والجماعت کے مسلمات کی سوا چودہ سو سال سے آج تک جو تعبیر و تشریح کی جا رہی تھی وہ صحیح نہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یا جو میری تعبیر ہے وہ درست ہے، العیاذ باللہ۔

باقی باتوں کے علاوہ اب ایک نئی اچھ جو انہوں نے اختراع کی ہے وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کوئی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، انہوں نے تو وہی بات کی ہے جو ابن عربی رحمہ اللہ اور دوسرے متصوفین نے کی ہے اور بین السطور گویا وہ یہ کہنا اور تاثر دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ صوفیاء اور مرزا غلط تعبیر میں برابر کے شریک ہیں، اس لیے یا تو دونوں ہی کو کافر قرار دیا دونوں ہی کافر نہیں ہیں۔ امت مسلمہ چونکہ صوفیاء کو کافر قرار نہیں دیتی، اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی بھی کافر نہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ جناب جاوید احمد غامدی کے اصل الفاظ یہ ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

”خود مرزا غلام احمد قادیانی کی جو تحریریں ہیں، ان میں بصراحت نبوت کے دعوے کی کوئی دلیل نہیں۔ ختم نبوت کا بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں، لیکن میرا مطلب یہ ہے، میری..... مراد یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تحریر جتنی واضح ہے ان کے مقابلے میں وہ اتنی واضح نہیں ہیں، ان کے بعد مرزا بشیر الدین محمود نے معاملہ زیادہ صریح کیا کہ نہیں باقاعدہ (نبی) ہیں، ورنہ معاملہ حل ہو جاتا، اتنا... ہی رہتا جتنا صوفیاء کا تھا۔“

راقم الحروف تفصیل میں جائے بغیر مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی چند تحریرات یہاں نقل کرتا ہے، جن سے قارئین آسانی سے فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ ان عبارات میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں؟

ا:..... ”ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعویٰ اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے، چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے، وہ نبی اور رسول ہونے کا

جو لوگ صاحب دل ہیں یا کان لگا کر بات کو حضور قلب سے سنتے ہیں ان کے لیے تو قرآن میں کافی نصیحت ہے۔ (قرآن کریم)

دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے الفاظ، رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صد ہا دفعہ۔ پھر کیونکر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں۔“ (ایک غلطی کا ازالہ، ص: ۳، روحانی خزائن، ج: ۱۸، ص: ۲۰۶، از مرزا قادیانی)

جناب جاوید غامدی صاحب بتائیے! آپ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی دعویٰ نبوت نہیں کیا، لیکن موصوف لکھ رہے ہیں کہ: ایسا جواب صحیح نہیں، حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے الفاظ: رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صد ہا دفعہ، پھر کیونکر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے؟ ۲..... رسول اور مرسل قواعد کی اصطلاح میں صاحب شریعت نبی کو ہی کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ: مرزا غلام قادیانی نے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نبوت کی تقسیم کی ہے: تشریفی نبوت اور عام نبوت اور عام نبوت کو انہوں نے جاری مانا ہے، جس کی بنا پر آپ صرف ان کے نہیں بلکہ پورے تصوف کے مخالف ہو گئے اور آپ نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی صوفیوں کی طرح عام نبوت کے اپنے لیے جاری رہنے کا اعلان کیا ہے، حالانکہ درج بالا مرزا کی عبارت صراحتاً اعلان کر رہی ہے کہ مرزا کا دعویٰ صاحب شریعت نبی ہونے کا ہے۔

۲..... ”میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، جو میرے پر نازل ہوا..... اور یہ دعویٰ امت محمدیہ میں سے آج تک کسی اور نے ہرگز نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ نے میرا یہ نام رکھا ہے اور خدا تعالیٰ کی وحی سے صرف میں اس نام کا مستحق ہوں۔“

(ہفتیہ الوحی، ص: ۳۷۸، روحانی خزائن، ج: ۲۲، ص: ۵۰۳، از مرزا قادیانی)

۳..... ”غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔“

(ہفتیہ الوحی، ص: ۳۹۱، روحانی خزائن، ج: ۲۲، ص: ۴۰۶-۴۰۷، از مرزا قادیانی)

۴..... ”میں خدا تعالیٰ کی تینیس برس کی متواتر وحی کو کیونکر رد کر سکتا ہوں۔ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔“

(ہفتیہ الوحی، ص: ۱۵۰، روحانی خزائن، ج: ۲۲، ص: ۱۵۴، از مرزا قادیانی)

شاید کہ تم محبت کرو کسی ایسی چیز سے جو تمہارے لیے مضر ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جان سکتے۔ (قرآن کریم)

۵.... ”اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔“ (انجام آتھم، ص: ۶۲، روحانی خزائن، ج: ۱۱، ص: ۶۲، از مرزا قادیانی)

۶.... ”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔“ (ملفوظات، ج: ۵، ص: ۴۴، طبع جدید، از مرزا قادیانی)

۷.... ”خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔“ (اربعین نمبر: ۳، ص: ۳۶، مندرجہ روحانی خزائن، ج: ۱۷، ص: ۴۲۶، از مرزا قادیانی)

۸.... ”سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دافع البلاء، ص: ۱۱، مندرجہ روحانی خزائن، ج: ۱۸، ص: ۲۳۱، از مرزا قادیانی)

۹.... ”جس طرح فرعون کے پاس رسول بھیجا گیا تھا وہی الفاظ ہم کو بھی الہام ہوئے ہیں کہ تو بھی ایک رسول ہے، جیسا کہ فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا تھا۔“

(ملفوظات، ج: ۵، ص: ۱۷، طبع جدید، از مرزا قادیانی)

۱۰.... ”تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گو ستر برس تک رہے، قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لیے نشان ہے۔“

(دافع البلاء، ص: ۱۴، روحانی خزائن، ج: ۱۸، ص: ۲۳۰، از مرزا قادیانی)

۱۱.... ”اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔“

(حقیقۃ الوحی، ص: ۳۸۷، روحانی خزائن، ج: ۲۲، ص: ۵۰۳، از مرزا قادیانی)

۱۲.... ”إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً“

..... ”ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، اسی رسول کی مانند جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔“

(حقیقۃ الوحی، ص: ۱۰۲، روحانی خزائن، ج: ۲۲، ص: ۱۰۵، از مرزا قادیانی)

۱۳.... ”يَسْ، إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ“.... ”اے سردار! تو خدا کا مرسل ہے۔“

(حقیقۃ الوحی، ص: ۱۰۷، مندرجہ روحانی خزائن، ج: ۲۲، ص: ۱۱۰، از مرزا قادیانی)

۱۴.... ”مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے کہ ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ“

اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے رسول (ﷺ) کی پیروی کرو خدا تم کو اپنا دوست بنا لے گا۔ (قرآن کریم)

”کلمہ۔“

(اعجاز احمدی، ص: ۷ مندرجہ روحانی خزائن، ج: ۱۹، ص: ۱۱۳ از مرزا قادیانی)

۱۵:.... ”پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے: ”محمد رسول اللہ والذین معہ أشدء علی الکفار رحماء بینہم“ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا

اور رسول بھی۔“ (ایک غلطی کا ازالہ، ص: ۳ مندرجہ روحانی خزائن، ج: ۱۸، ص: ۲۰۷، از مرزا قادیانی)

۱۶:.... ”میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں

پانے والا بھی۔“ (ایک غلطی کا ازالہ، ص: ۷ مندرجہ روحانی خزائن، ج: ۱۸، ص: ۲۱۱، از مرزا قادیانی)

ہم نے یہ چند حوالہ جات صرف اور صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی تحریرات کے دیئے ہیں جن میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نبی اور رسول ہونے کے دعاوی کیے ہیں، باقی جو کچھ ان کے بیٹوں مرزا بشیر الدین محمود اور مرزا بشیر احمد ایم اے نے اپنے باپ کے بارہ میں لکھا ہے، ہم نے وہ سب تحریرات یہاں نقل نہیں کیں، اس لیے کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ مرزا کی نبوت کے بارہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب ان کے بیٹوں کا کیا دھرا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی اولاد، ان کی تمام ذریت اور پوری قادیانیت اسے نبی، رسول، نجات دہندہ اور مسیح موعود تسلیم کرتی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ:

”حضرت مسیح موعود نے تو فرمایا ہے کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور، ان کا خدا اور ہے

اور ہمارا خدا اور ہے، ہمارا حج اور ہے اور ان کا حج اور، اسی طرح ان سے ہر بات میں

اختلاف ہے۔“ (روزنامہ الفضل، قادیان، ۲۱ اگست، ۱۹۱۷ء، جلد نمبر: ۵، ص: ۸)

لیکن جناب جاوید احمد غامدی صاحب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وکیل صفائی کا کردار ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: جیسے قادیانیوں سے الگ ہونے والا لاہوری گروپ مرزا کو ایک مجدد مانتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، یہ بھی جناب موصوف کی قادیانیوں کی طرح ایک تلبیس ہے۔ حالانکہ خلافت نہ ملنے کی وجہ سے قادیانیوں سے علیحدہ ہونے والا چوہدری محمد علی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی، رسول اور اپنا نجات دہندہ سمجھتا تھا، لیکن بعد میں اس جماعت نے ضد کی بنا پر قادیانیوں سے الگ عقیدہ گھڑ لیا۔ امت مسلمہ کے نزدیک قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ، دونوں مرتد، زندیق اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

جناب محمد متین خالد صاحب اپنی مایہ ناز تصنیف ”ثبوت حاضر ہیں“ میں جناب پروفیسر محمد الیاس برنی رحمہ اللہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

”۱۹۰۸ء میں مرزا قادیانی جہنم واصل ہوا، اس کے بعد حکیم نور الدین خلیفہ بنا۔ ۱۹۱۴ء میں

اس کے مرنے کے بعد قادیانی جماعت میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ مرزا قادیانی کا دیرینہ دوست مولوی محمد علی لاہوری چاہتا تھا کہ وہ قادیانی خلافت کا زیادہ حقدار ہے، لیکن مرزا قادیانی کے خاندان والے چاہتے تھے کہ ”خلافت“ خاندان سے باہر نہ جائے، چنانچہ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا محمود اس قادیانی گدھی پر سوار ہو گیا۔ اس کے بعد محمد علی لاہوری اپنے ساتھیوں سمیت قادیان چھوڑ کر لاہور آ گیا اور یہاں اپریل ۱۹۱۴ء میں ”احمدیہ انجمن اشاعت اسلام“ کے نام سے نئی تنظیم بنا کر کام شروع کر دیا۔ لاہوری جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو دوسرے مجددوں کی طرح ایک مجدد مانتے ہیں۔ حالانکہ محمد علی لاہوری مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت و رسالت کو نہ صرف مانتا تھا، بلکہ پورے زور و شور کے ساتھ اس کی تبلیغ و تشہیر بھی کرتا تھا، اس نے پورے زور قلم کے ساتھ اپنے پرچہ میں تحریر کیا:

..... ”جھوٹے مدعی نبوت کو نصرت نہیں دی جاتی، بلکہ اسے ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے.... اس طرح مرزا صاحب کے ساتھ نہیں کیا۔ پس جس شخص کے ساتھ خدا تعالیٰ اپنی کتاب کے مقرر کردہ قوانین کی رو سے جھوٹوں والا سلوک نہیں کرتا، بلکہ صادقوں اور سچے رسولوں والا سلوک کرتا ہے، اس کی صداقت پر شبہ کرنا خدا تعالیٰ سے جنگ کرنا اور اس کے کلام کی خلاف ورزی کرنا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت کسی کی صداقت کا نہیں ہو سکتا اور اگر یہ ثبوت کافی نہیں تو پھر کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں ہو سکے گی۔“ (ریویو آف ریلیجنس، ج: ۷، ص: ۲۹۴)

۲..... ”معلوم ہوا کہ بعض احباب کو غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے کہ اخبار ہذا کے ساتھ تعلق رکھنے والے اصحاب یا ان میں سے کوئی ایک سیدنا و ہادینا حضور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود کے مدارج عالیہ کو اصلیت سے کم استخفاف کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت میں اخبار پیغام صلح سے تعلق ہے، خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قسم کی غلط فہمی محض بہتان ہے۔ ہم حضرت مسیح موعود کو اس زمانہ کا نبی، رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں اور جو درجہ حضرت مسیح موعود نے اپنا بیان فرمایا ہے اس سے کم و بیش کرنا موجب سلب ایمان سمجھتے ہیں۔“ (اخبار پیغام صلح، ج: ۱، ص: ۴۲، ۱۶ اکتوبر ۱۹۱۳ء)

۳..... ”ہم خدا کو شاہد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسیح موعود یعنی (مرزا قادیانی) اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لیے دنیا میں نازل ہوئے۔ آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے۔“ (اخبار پیغام صلح، ج: ۱، ص: ۳۵، ۷ ستمبر ۱۹۱۳ء)

بقول پروفیسر محمد الیاس برٹی: ”قادیانیوں کی ان دونوں جماعتوں میں درحقیقت کوئی فرق نہیں، بلکہ یہ اختلاف اور نزاع صرف اقتدار کا ہے، اگر مولوی محمد علی کو مرزا محمود کی جگہ

اللہ تو یہ قبول کرتا ہے انہیں لوگوں کی جو نادانی سے گناہ کر بیٹھے ہیں اور جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ (قرآن کریم)

خلافت مل جاتی تو وہ بھی وہی کہتا جو عام قادیانی کہتے ہیں..... ان دونوں فرقوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ ایک کا رنگ گہرا اعنابی اور دوسرے کا ہلکا گلابی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان میں اختلاف حقیقی نہیں، بلکہ بناوٹی ہے۔“

راقم الحروف جناب جاوید احمد غامدی سے سوال کرتا ہے کہ کیا کسی اہل تصوف نے ایسے دعوے کیے ہیں؟ جو آپ کے ممدوح مرزا غلام احمد قادیانی نے کیے ہیں؟ یا کسی صوفی اور ولی نے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر اور جہنمی کہا ہے؟ کیا کسی ولی نے انبیاء علیہم السلام کی توہین کی ہے؟ کیا کسی ولی نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دی ہیں؟ کیا کسی ولی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گستاخیاں کی ہیں؟ کیا کسی ولی نے اپنے نہ ماننے والوں کو جنگل کے سوراخ اور ان کی عورتوں کو کتیا کہا ہے؟ مرزا کے وکیل صفائی پر ایک ایک سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔

آپ سے کوئی یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ جو شخص انگریز کو خوش کرنے کے لیے جہاد کی منسوخی کے لیے اتنا لٹریچر لکھے کہ اس سے پچاس الماریاں بھر جائیں، اور سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں بار اپنے عقیدت مندوں میں جہاد کی منسوخی کا حکم اور اعلان کرے، کیا کسی صوفی اور بزرگ نے کبھی یہ کام کیا ہے؟ یا کس صوفی اور ولی نے عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے جہاد کی منسوخی کا اعلان کیا تھا؟ جناب جاوید احمد غامدی صاحب بقول آپ کے صوفیاء کے دعویٰ مرزے جیسے ہیں تو تاریخ سے بتلایا جائے کہ کس صوفی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے نہ ماننے والوں کو کافر اور جہنمی کہا ہے؟

.....

حضور اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی ظلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کی سو آیات، حضور اکرم ﷺ کی دوسودس سے زائد احادیث سے مؤکد اور اجماع امت سے ثابت ہے، جس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

آپ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا:

”إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، و أنا خاتم النبيين
لأنبي بعدى۔“

”عنقریب میری امت میں تیس جھوٹے (ظاہر) ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“

چنانچہ آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں اسود غسی بد بخت نے نبوت کا اعلان کیا، آپ ﷺ کے

کوئی تنفس (قیامت کے دن) کسی دوسرے تنفس کے بارگاہ کو اپنے اوپر نہیں لے گا۔ (قرآن کریم)

فرمان کے مطابق واصل جہنم ہوا۔ سیلہ کذاب نے آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں دعویٰ نبوت کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امارت میں اس کے خلاف جہاد کر کے اسے اور اس کے ماننے والوں کو واصل جہنم کیا۔

برصغیر میں انگریز تجارت کے بہانے گھسا، مسلم بادشاہوں کی عیاشیوں اور غفلتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز عیار نے ان سے ملک چھین لیا، مخلص مسلم عوام نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا، جس کی پاداش میں ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن مسلم عوام کا جذبہ جہاد سرد نہ ہوا تو انگریز نے ایک اور چال چلی کہ انہیں میں سے کوئی مصلح، مبلغ اسلام، مجدد، مہدی، مثیل مسیح، مسیح موعود، حتیٰ کہ نبی اور رسول کے درجہ پر اسے پہنچا کر اس سے جہاد کی منسوخی کا اعلان کرایا جائے۔ اس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی سے بہتر ان کو کوئی آدمی نہ مل سکتا تھا، کیونکہ یہ خاندان انگریز کا پرانا وفادار تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مرزا غلام احمد کے باپ مرزا غلام مرتضیٰ نے پچاس گھوڑے انگریز کو عطیہ کیے تھے۔ انگریز کے دربار میں اس کے باپ کے لیے اسپیشل نشست مقرر تھی، اس لیے انہوں نے مرزا پر ہاتھ رکھا اور یہ سارے دعوے اس سے کرائے۔ آج پوری امت مسلمہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے چاہے قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ سب کو مرتد، زندیق اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتی ہے۔ یہی فیصلہ پوری دنیا کی ۱۴۴ تنظیموں نے رابطہ عالم اسلامی کے پلیٹ فارم سے کیا۔ یہی فیصلہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ۱۹۷۴ء میں متفقہ طور پر کیا اور یہی فیصلہ ہر اس عدالت نے کیا جہاں جہاں قادیانی اپنی درخواستیں لے کر گئے۔ ان عدالتوں میں فیصلہ کرنے والے جج ہندو بھی تھے اور یہودی بھی، ہر ایک نے چاہے اندرون ملک کی عدالتیں ہوں یا بیرون ملک کی، سب نے یہی فیصلہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایک جناب جاوید غامدی صاحب ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ان کے چاہنے والوں سے یہی سوال کرتے ہیں کہ فیصلہ آپ کریں، ایک جاوید احمد غامدی غلط راہ پر ہے یا پوری مسلم برادری؟ جاوید احمد غامدی کی سوچ اور فکر غلط ہے یا پوری پاکستانی قومی اسمبلی اور چھوٹی عدالت سے عدالت عظمیٰ تک؟ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ قبر اور حشر میں ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز متاع ایمان ہے، اگر آج کسی کی عقیدت کے نشہ میں یہ متاع لٹ گئی تو بتائیے! خسارے کے علاوہ کیا ملے گا؟ ”خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔“

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین

☆☆☆

حج بیت اللہ

محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ

اللہ تعالیٰ شانہ نے یوں تو ہر عبادت کے لیے قدم قدم پر رحمت و عنایت اور اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ نماز و زکوٰۃ اور روزہ و اعتکاف وغیرہ سب پر جنت اور جنت کی بیش بہا نعمتوں کے وعدے ہیں، لیکن تمام عبادات میں ”حج بیت اللہ“ کی شان سب سے نرالی ہے۔ حج گویا دبستانِ عبدیت کا آخری نصاب ہے جس کی تکمیل پر بارگاہِ عالی سے رضا و خوشنودی کی آخری سند عطا کی جاتی ہے: کتنے عجیب انداز سے فرمایا گیا ہے:

”والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة“ (مشکوٰۃ، کتاب المناسک، الفصل الاول، ص: ۲۲۱، ط: قدیمی)
 ”اور حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے۔“

گویا حج مبرور ایک ایسی عالی شان عبادت ہے کہ بجز جنت کے اس کا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے! حج مبرور جس کا بدلہ صرف جنت ہی ہو سکتی ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ اس میں گناہ کی آلودگی اور ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، یعنی تمام سفر حج میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آدمی بچے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حج کیا جائے، بلاشبہ اس شرط کا نبھانا بھی بہت مشکل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل ہی سے ہی مشکل مرحلہ طے ہو سکتا ہے۔

عشق و محبت کا سفر

حج کی ظاہری صورت بھی عجیب و غریب ہے اور اس میں غضب کی جاذبیت ہے، قدم قدم پر عشق و محبت کی پُر بہار منزلیں طے ہوتی ہیں، سب سے بڑے دربار کی حاضری کا قصد ہے، دل میں دیارِ محبوب کی آرزوئیں مچلتی ہیں، سفر طویل ہے، حلال و طیب تو ششہ سفر کا اہتمام کیا جا رہا ہے، نیک اور صالح رفیق کی تلاش ہو رہی ہے، چشم پر نم کے ساتھ عزیز و اقارب سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن دین کا حساب باق کیا جا رہا ہے، حق حقوق کی معافی طلب کی جا رہی ہے، کوشش یہ ہے کہ اس دربار میں حاضر ہوں تو کسی

کا معمولی حق بھی گردن پر نہ ہو، لیجئے! روائگی کا وقت آیا، غسل کر لیجئے اور دوسفیدنی چادریں پہن لیجئے، گویا انسان خود اپنے ارادہ و اختیار سے سفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہے، پہلے غسل سے بدن کے ظاہری میل کچیل کو صاف کرتا ہے اور پھر کفن کی چادریں اوڑھ کر دو گنا نہ احرام ادا کرتا ہے، اس طرح گویا توبہ و انابت سے دل کے میل کچیل سے اپنے باطن کو پاک صاف کرتا ہے اور ظاہری و باطنی نفاقت کے ساتھ شاہی دربار میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کا عہد کر لیتا ہے۔ ارحم الراحمین نے دعوت دے کر بلایا ہے اور شاہی دربار سے بلاوا آیا ہے، یہ فوراً بیت اللہ الحرام کے شوق دیدار میں اس دعوت پر 'لبیک اللہم لبیک' (میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ! میں حاضر ہوں) کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مستانہ وار سوئے منزل روانہ ہو جاتا ہے۔

یہ اس والہانہ و عاشقانہ عبادت کی ابتدا ہے۔ زیب وزینت کے تمام مظاہر ختم، راحت و آسائش کے تمام تقاضے فراموش، نہ سر پر ٹوپی، نہ پاؤں میں ڈھب کا جوتا، نہ بدن پر ڈھنگ کا کپڑا، دیوانہ وار رواں دواں منازل عشق طے کرتا ہوا جا رہا ہے، دیا ر محبوب کی دھن میں بادہ پیمائی ہو رہی ہے۔

در بیابانها ز شوق کعبہ خواہی زد قدم
سرزنشها گر کند خارِ مغیلاں غم مخور

پہنچتے ہی مرکز تجلیات (کعبہ) پر نظر پڑی تو بے ساختہ دائرِ محبوب کا طواف کرتا ہے، بار بار چکر لگاتا ہے، حجرِ اسود جو 'یَمِينُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ' کی حیثیت رکھتا ہے اس کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، ملتزم سے چمکتا ہے، زار و قطار روتا ہے، گویا زبانِ حال سے کہتا ہے:

نازمِ بخشم خود کہ روئے تو دیدہ است
رفتم پپائے خویش کہ بکویت رسیدہ است
ہزار بار بوسہ ز من دستِ خویش را
کہ بدامنت گرفتہ بسویم کشیدہ است

اس بے خود عاشق زار کو جو قلبِ تپاں اور جگر سوزاں لے کر آیا تھا، پہلی مہمانی کے طور پر آبِ زمزم کا تحفہ شیریں پیش کیا جاتا ہے، جس سے تسکینِ قلب بھی ہوگی اور جگر کی پیاس بھی بجھے گی اور حکم ہوتا ہے کہ جتنا پانی پیا جاسکے پی لے، خوب دل ٹھنڈا کر لے، کوئی کسر نہ چھوڑے۔ یہاں سے فارغ ہو کر صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے، پھر مٹی پہنچتا ہے، پھر اس کے آگے عرفات کا رخ کرتا ہے۔ آج وادیِ عرفات سچ مچ ہنگامہ محشر کا منظر پیش کر رہی ہے، حیرت انگیز اجتماع ہے، رنگا رنگ مختلف شکلیں، مختلف زبانیں، بوقلمون مناظر۔ یہ سب رب العالمین کے دربارِ قدس کے مہمان ہیں۔ یہ شاہی دربار میں عبدیت و بندگی، ضعف و بے کسی، عجز و در ماندگی اور ذلت و مسکنت کا نذرانہ پیش کریں گے اور رضا و مغفرت،

جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے قصور ہم مٹا دیں گے۔ (قرآن کریم)

فضل و احسان اور انعام و اکرام کے گوہر مقصود سے جھولیاں بھر کر لے جائیں گے۔ اپنے لیے، اپنے اعزہ و اقارب اور دوست احباب کے لیے آج جو کچھ مانگیں گے نقد ملے گا۔ زوال ہوا تو ہر چہار طرف سے آہ و بکا کا شور برپا ہوا، اس کی آواز بھی اس حیرت انگیز طوفانِ گریہ و زاری میں ڈوب گئی، شام تک کا سارا وقت اسی عالمِ تیر میں گزارتا ہے، کبھی خوب رو رو کر مانگتا ہے، کبھی ”لبیک اللہم لبیک“ کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی تکبیر کی گونج سے زمزمہ آراء ہوتا، کبھی تہلیل سے نغمہ سرا ہوتا ہے، کبھی ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ“ سے وحدانیت و ربوبیت کی صدائیں بلند کرتا ہے، عابد و معبود کا یہ تعلق کتنا دربا ہے؟ اور بندگی و سرافاندگی کا یہ منظر کس قدر حیرت افزا ہے؟

آفتاب غروب ہوا اور اس دشتِ پیانے بوریا بستر باندھ مزدلفہ کا رخ کیا، شبِ بیداری وہاں ہوگی، مغرب و عشاء کی نماز وہاں پڑھی جائے گی۔ اظہارِ آدابِ بندگی میں کچھ کسریا قی رہ گئی ہے تو وہاں نکالی جائے گی، کبھی رکوع و سجود ہے، کبھی وقوف و قیام ہے، کبھی تہلیل و تکبیر ہے، کبھی تسبیح و تہلیل ہے۔ گریہ و زاری، دعا و مناجات اور تضرع و ابتهال کا نصاب پورا ہوا تو کامیابی و کامرانی کی نعمت سے سرشار ہو کر وہاں سے منیٰ کو چلا۔ دشمنِ انسانیت، عدوِ مبین، راندہٴ بارگاہ، ابلیسِ نعین کی سرکوبی کے لیے جمرہ کی رمی کی۔ خلیل و ذبیح (علی نبینا و علیہما الصلاۃ والسلام) کی سنتِ قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی دی اور رضائے محبوب کے لیے جان و مال کے ایثار و قربانی کا عہد تازہ کر لیا، وہاں سے بارگاہِ قدس کے مرکز انوار کی زیارت کو چلا اور طوافِ کعبہ کے انوار و برکات سے دیدہ و دل کی تسکین کا سامان کیا۔

الغرض اس عاشقانہ و والہانہ عبادت میں دیوانہ و اریثار و قربانی اور عبدیت و فنایت کا ریکارڈ قائم کر لیتا ہے اور تجلیاتِ ربانی کے انوار و برکات سے سراپا نور بن جاتا ہے اور رحمت و رضوان کے تحفوں سے مالا مال ہو کر اور استحقاقِ جنت کی آخری سند لے کر اپنے وطن کو واپس لوٹتا ہے۔ اس طرح بندہ بندگی کا ثبوت دے کر جنت و رضوانِ الہی کی نعمتوں سے سرفرازی کے تمنغے وصول کر لیتا ہے:-

”وَالْحَجَّ الْمُبَرَّورَ لیس لہ جزاء إلا الجنة“ کے آخری انعام سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ دیکھئے! کس انداز سے عشق و محبت کی منزلیں طے کی گئیں اور کس کس طرح شاباشوں سے نوازا گیا!!! یہ اس عاشقانہ و عارفانہ عبادت کا بہت ہی مختصر سا نقشہ ہے۔

سفرِ عشق میں امتحان

ظاہر ہے کہ مقصد بہت ہی اعلیٰ ہے، اس لیے کبھی کبھی اس مقصد کے حصول کے لیے امتحان بھی ناگزیر ہوتا ہے، مدتوں کے جھے ہوئے تہ برتہ زنگ و غبار کو دور کرنے کے لیے شدید تنقیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی جان پر امتحان آتا ہے، کبھی مال پر، کبھی رفقاء سے تنہا کر کر تڑپایا جاتا ہے، کبھی پٹو کر لایا جاتا

ہے، کبھی ہر آسائش و راحت چھین کر آخرت کی آسائش و راحت کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ بہر حال یہ راز سر بستہ کسی کے بس کی بات نہیں، شانِ ربوبیت کے کریمانہ کرشمے ہیں، شانِ صمدیت کا ظہور ہے اور ارحم الراحمین کی رحمت خفیہ کے شیون ہیں۔ رحمت الہی کا ظہور کبھی بصورتِ رحمت ہوتا ہے، کبھی بشكلِ زحمت، کسی کو چوں و چرا کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ عارفین جو دریائے معرفت کے غوطہ زن ہیں وہ بھی سر حیرت جھکا کر خاموش ہیں۔ صبر آزمائے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی جوع و خوف سے، کبھی انفس و اموال زیر امتحان ہوتے ہیں، رضا بالقضاء کے لیے مجاہدہ کرایا جاتا ہے اور مہربانی اور شہادش کی بارش ہوتی اور آخر میں جنت کی سند مل جاتی ہے اور ”والحج المبرور لیس لہ جزاء إلا الجنة“ کا تحفہ عطا کیا جاتا ہے، بلاشبہ عبدیت کا ظہور اور شانِ عشق و محبت کا مظاہرہ جس طرح حج بیت اللہ الحرام میں ہوتا ہے کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا۔

۱۰ سال سال گزشتہ یا گزشتہ سالوں کی بہ نسبت بے حد ہجوم تھا اور تقریباً نصف ملین (۵۰۰۰۰۰) خدا کی مخلوق زیادہ پہنچ گئی تھی۔ محدود مقامات اور محدود انتظامات میں غیر محدود مخلوق کا انتظام درہم برہم ہو گیا تھا، قیام و طعام کی دشواریاں تھیں، ٹریفک اور مواصلات کا نظام تقریباً بس سے باہر تھا۔ ایک ترکی قوم کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی جن کی دیوہیکل بسوں نے تمام حجاج کرام کو بے بس بنا دیا تھا، سڑکیں بند، راستے مشغول، شاہ فیصل کے عہد مبارک کے شاہانہ انتظامات نے بھی عجز و تقصیر کا اعتراف کیا۔ اگرچہ قدم قدم پر حق تعالیٰ کی شانِ ربوبیت کرم فرماتھی اور شاہ فیصل کے عہد کے برکات بالکل ظاہر و باہر تھے، لیکن پھر بھی حکومتوں کا حج پر کنٹرول کر کے حجاج کے کوٹے مقرر کر کے تحدید کرنے کی مصلحتیں تکوینی طرز پر واضح ہو گئیں، اس سلسلہ میں چند باتیں اور گزارشات ضروری خیال کرتا ہوں۔

حجاج کی لیے چند ضروری ہدایات

۱..... عورتوں اور مردوں کا ناگفتہ بہ اختلاط طوافوں میں، نمازوں میں اور سلام کی حاضری میں غیر شرعی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عورتوں کے طواف کے لیے رات یا دن میں کوئی وقت مخصوص کر لیا جائے اور اس طرح سلام کی حاضری کے لیے بھی وقت مخصوص ہو، ان اوقات میں مردوں کو طواف یا حاضری سے روکا جائے۔

۲..... نہ تو عورتوں پر جماعت کی پابندی ہے، نہ مسجد کی حاضری کی فضیلت ہے، نہ نماز جمعہ ان پر فرض ہے، اس لیے عورتیں گھر میں نماز پڑھا کریں اور اسی طرح جمعہ میں عورتوں کی حاضری روکی جائے۔ موجودہ صورت حال نہ شرعاً درست ہے، نہ عقلاً قابلِ برداشت ہے۔

۳..... رمی جمرات کے لیے عورتیں رات کو جایا کریں جس طرح بوڑھوں اور مرلیضوں کے لیے بھی یہی وقت مناسب ہے، بلاشبہ بغیر عذر کے یہ خلاف سنت ہے، لیکن موجودہ صورت حال میں ان

شاء اللہ! کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔

۴:..... تمام حضرات جو حج بیت اللہ الحرام کا ارادہ کریں تمام ضروری مسائل یاد کر کے آئیں۔ فرائض و واجبات کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ لوگ فرائض و واجبات میں تقصیر کرتے ہیں اور فضائل و مستحبات کا اہتمام ہوتا ہے۔

اس وقت جو صورت حال ہے قانونی و فقہی احکام کے پیش نظر تو یہ امید رکھنا بہت مشکل ہے کہ یہ عبادت صحیح ادا ہوئی یا یہ حج مبرور ہوگا۔ صحیح طواف کیسے ہو؟ اور اس میں کیا کیا باریکیاں ہیں؟ اگر ایک قدم طواف کا ایسا ادا ہو کہ بیت اللہ کی طرف سینہ ہو جائے تو سارا طواف بیکار ہو گیا، اگر شروع کرنے میں حجر اسود سے تقدم ہو گیا تو طواف میں نقصان آ جاتا ہے، اگر ایک انچ ہٹ کر طواف شروع کیا تو سرے سے طواف ہوا ہی نہیں، خاص کر از دہام و بجوم میں صحیح طواف کرنا بے حد دشوار مرحلہ ہے، عورتیں مردوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک عورت اگر صرف میں مردوں کے درمیان کھڑی ہو گئی تو تین مردوں کی نماز غارت ہو گئی، جو شخص دائیں ہو جو بائیں ہو، جو اس سیدھ میں پیچھے ہو۔ اگر ایک ہزار عورتیں اس طرح صفوں کے درمیان ہیں تو تین ہزار مردوں کی نماز فاسد ہو گئی۔ دوران سفر بہت سی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اگر فرض نماز قضا ہو گئی تو حج مبرور کی توقع رکھنا مشکل ہے۔ الغرض اس طرح دسیوں مسائل ہیں کہ جن سے عوام تو کیا علماء بھی غافل ہیں۔ رمی جمرات میں تو معمولی عذر پر دوسروں کو وکیل بنایا جاتا ہے، اس طرح وہ تو وکیل صحیح نہیں ہوتی، دم لازم آ جاتا ہے، غور کرنے سے محسوس ہوا کہ جہاں تک مسائل و احکام کا تعلق ہے مشکل سے یہ کہا جائے گا کہ یہ حج صحیح ادا ہو گیا، لیکن حق تعالیٰ شانہ کی رحمت کاملہ کے پیش نظر کوئی بعید نہیں کہ اگر نیت صحیح ہو اور جذبہ سچا ہو تو تمام کوتاہیاں اور قانونی فروگزاشیں سب معاف ہوں اور ارحم الراحمین کی رحمت عامہ سے یہی امید ہے کہ اپنے گنہگار بندوں کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اپنی رحمت و نعمت سے نوازے اور نہ معلوم کس کی کون سی ادا قبول ہو جائے اور کیا کچھ خزانہ رحمت سے ملے اور بلاشبہ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت کاملہ کی موسلا دھار بارش میں کوئی بد نصیب ہی محروم رہے گا، ہو سکتا ہے کہ چند مقبولین بارگاہ کے طفیل سب کا حج قبول ہو، اس کی شان کریبی کے سامنے سب کچھ آسان ہے۔ کاش! اگر حق تعالیٰ کی اتنی مخلوق قانون کے مطابق جذبات صادقہ سے والہانہ انداز سے یہ فریضہ ادا کرتی تو امت کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا اور تمام عالم میں ان نمائندگان بارگاہ قدس کا فیض جاری ہوتا جس حریم قدس کو ان شاندار کلمات سے وحی ربانی میں یاد کیا ہو:

”إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ

(آل عمران: ۹۷)

مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا“۔

ان آیات بینات اور ان برکات و تجلیات کا کیا ٹھکانا؟ بہر حال کہنا یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ

قانون کی رو سے بھی صحیح حج ہو اور نیت و جذبہ بھی سچا ہو اور قدم قدم پر تقصیر کا احساس ہو اور یہ تصور مستمر قائم ہو کہ اس حرم قدس میں حاضری کے آداب کی اہلیت کہاں؟ ہم جیسے ناپاکوں کو اس سرزمین میں حاضری کی دعوت دی گئی اور پہنچ گئے، یہ محض حق تعالیٰ شانہ کا عظیم احسان ہے کہ اس مقدس زمین اور بقعہ نور میں سراپا ظلمات والے کو جگہ عطا فرمادی۔ توقع ہے کہ اس احساس سے بارگاہ قدس میں شرف قبولیت نصیب ہو۔ یہ جو کچھ بیت اللہ کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ بہت سطحی حقائق کے درجہ میں بات عرض کی گئی، ورنہ جو حقائق و اسرار عارفین و کبار صوفیاء کرام: شیخ اکبر، امام ربانی شیخ احمد سرہندی، حضرت شیخ سید آدم بنوری، شاہ عبدالعزیز اور حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ جمیعاً نے بیان فرمائے ہیں وہ ”بینات“ کے دائرہ بیان سے بالاتر ہیں۔

راقم الحروف نے اپنے رسالہ ”بغیة الأریب فی مسائل القبلة والمحاریب“ کے آخر میں کچھ تھوڑا سا حصہ بیان کیا ہے۔ بہر حال کعبۃ اللہ اس مادی کائنات میں شعائر اللہ میں داخل ہے۔ نماز میں اگر حق تعالیٰ شانہ سے مناجات و ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے تو حج میں حق تعالیٰ کے گھر میں مہمانی کا شرف و مجد حاصل ہے۔ جب ہم کلامی کی عظمت بیت الحرام میں نصیب ہو اور دونوں عظمتیں جمع ہو جائیں تو جو کچھ بھی اس کا درجہ ہوگا تصور و خیال سے بالاتر ہے:

”نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز“

یہ وہ مقام ہے کہ انتہائی تعظیم و ادب کی ضرورت ہے، لیکن آج کل ہماری غفلت و جہالت سے جو صورت حال ہے وہ ظاہر ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری تمام عبادات کی صرف صورت رہ گئی روح نکل گئی ہے۔ تمام عبادات بے جان لاشے ہیں، اگر ان میں جان ہوتی تو آج امت محمدیہ (ﷺ) کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ حق تعالیٰ کی رحمت ہے اور اسلام کا حکیمانہ نظام ہے کہ مساجد بھی بیوت اللہ ہیں:

”وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا“

”مساجد صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔“

آخری سب سے بڑا مرکزی گھر وہ مسجد حرام وہ بیت الحرام ہے، جس سے عالم میں بجز اس مقام کے جہاں حضرت سید الکوین ﷺ آرام فرما رہے ہیں کوئی مقدس قطعہ نہیں، جہاں پر حق تعالیٰ کی طرف سے انوار کی موسلا دھار بارش برستی ہے، فرشتے طواف کے لیے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ حق تعالیٰ مسلمانوں اور حجاج کرام کو توفیق نصیب فرمائے کہ اس مقام کی صحیح معرفت نصیب ہو، بقدر طاقت بشری حق ادا کر سکیں۔

قربانی کے احکام و مسائل

مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹوکی رحمہ اللہ

زیر نظر فتویٰ مضمون حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹوکی نور اللہ مرقدہ کا تحریر کردہ ہے، جو اس سے پہلے بھی موقع کی مناسبت سے ماہنامہ بینات کی زینت بن چکا ہے۔ اس سال بھی ذوالحجہ اور قربانی کے ایام کی مناسبت سے افادہ عام کی خاطر قندکھر کے طور پر نذر قارئین ہے۔ (ادارہ)

عشرہ ذی الحجہ کے فضائل

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

قرآن مجید میں سورہ ”والفجر“ میں اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے اور وہ دس راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ خصوصاً نویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔

تکبیر تشریق

”اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد“۔

نویں تاریخ کی صبح سے تیرہویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد با واز بلند ایک مرتبہ مذکورہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت اور تنہا نماز پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، اس طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت با واز بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ سے کہے۔ (شامی)

عید الاضحیٰ کے دن مذکورہ ذیل امور مسنون ہیں:

صبح سویرے اٹھنا، غسل و مسواک کرنا، پاک و صاف عمدہ کپڑے جو اپنے پاس ہوں پہننا، خوشبو لگانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عید گاہ کو جاتے ہوئے راستہ میں با واز بلند تکبیر کہنا۔

نمازِ عید

نماز عید دو رکعت ہیں۔ نماز عید اور دیگر نمازوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت کے اندر تین تین تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں ”سبحانک اللہم“ پڑھنے کے بعد قراءت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد رکوع سے پہلے۔ ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پہلی رکعت میں دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیئے جائیں، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔

☆..... اگر دورانِ نماز امام یا کوئی مقتدی عید کی زائد تکبیریں یا ترتیب بھول جائے تو ازدہام کی وجہ سے نماز درست ہوگی، سجدہ سہو بھی ضروری نہیں۔

☆..... اگر کوئی نماز میں تاخیر سے پہنچا اور ایک رکعت نکل گئی تو فوت شدہ رکعت کو پہلی رکعت کی ترتیب کے مطابق قضاء کرے گا، یعنی ثناء ”سبحانک اللہم“ کے بعد تین زائد تکبیریں کہے گا اور آگے ترتیب کے مطابق رکعت پوری کرے گا۔

نماز عید کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے۔ خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبہ سے پہلے اٹھنا درست نہیں ہے۔

فضائل قربانی

قربانی کرنا واجب ہے، رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ جس عمل کو حضور ﷺ نے لگا تار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو تو یہ اُس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں آپ ﷺ نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں بہت سی وعیدیں ملتی ہیں، مثلاً: آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ جو قربانی نہ کرے، وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ علاوہ ازیں خود قرآن میں بعض آیات سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ جو لوگ حدیث پاک کے مخالف ہیں اور اس کو حجت نہیں مانتے، وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں، ان سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے دیئے جائیں یا یتیم خانہ میں رقم دے دی جائے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ عمل کی ایک تو صورت ہوتی ہے، دوسری حقیقت ہے، قربانی کی صورت یہی ضروری ہے، اس کی بڑی مصلحتیں ہیں، اس کی حقیقت اخلاص ہے۔ آیت قرآنی سے بھی یہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں

مسند احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ: یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا: ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے ایک ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اون کے متعلق فرمایا: اس کے ایک ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے، اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں: قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں، الا یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔ (طبرانی)

رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ سے ارشاد فرمایا کہ: تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔

قربانی کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، اس لیے اہل اسلام سے درخواست ہے کہ اس عبادت کو ہرگز ترک نہ کریں جو اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اور اس سلسلہ میں جن شرائط و آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، انہیں اپنے سامنے رکھیں اور قربانی کا جانور خوب دیکھ بھال کر خریدیں۔ قربانی سے متعلق مسائل آئندہ سطور میں درج کیے جا رہے ہیں:

مسائل قربانی

مسئلہ نمبر: ۱..... جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اُس پر قربانی بھی واجب ہے۔

☆..... یعنی قربانی کے تین ایام (۱۰، ۱۱، ۱۲ ذوالحجہ) کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے، مثلاً: رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲..... مسافر پر قربانی واجب نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۳..... قربانی کا وقت دسویں تاریخ سے لے کر بارہویں تاریخ کی شام تک ہے، بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کا دن، پھر گیارہویں اور پھر بارہویں تاریخ ہے۔

مسئلہ نمبر: ۴..... شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دے تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۵..... اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے، یا بارہویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے، یا کسی نادار آدمی کے پاس بارہویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آجائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔

☆..... نیز اگر مسافر مالدار ہو، دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو اور وہ پندرہ دن سے کم عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود پاسبانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔
مسئلہ نمبر: ۶..... قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے، اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کر سکتا ہے۔

☆..... بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتداءً خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں، اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ (شامی، ج: ۶، ص: ۳۳)

مسئلہ نمبر: ۷..... قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔
مسئلہ نمبر: ۸..... قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے: ”إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ“۔ اس کے بعد ”بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہہ کر ذبح کرے۔ (کذا فی سنن ابی داؤد)

ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ“۔

مسئلہ نمبر: ۹..... قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں، اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار۔

مسئلہ نمبر: ۱۰..... درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے: اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دُنَب، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔

بکرا، بکری، بھیڑ اور دُنَب کے علاوہ باقی جانوروں میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ کسی شریک کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہ ہو اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا عقیقہ کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔

☆..... گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں سات سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ مثلاً چار آدمی ہوں تو تین افراد کے دو دو حصے اور ایک کا ایک حصہ ہو جائے۔ نیز اگر پورے جانور کو چار حصوں میں تقسیم کر لیں، یہ بھی درست ہے۔ یا یہ کہ دو آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔

☆..... اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصالِ ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکا اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے، اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔

مسئلہ نمبر: ۱۱..... اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا اور بعد

میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی، بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔

☆..... ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو، اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں! اگر قربانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو، بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے۔ اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۱۲..... قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا، اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جب کہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔

وضاحت: اگر کسی آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ جانور قربانی کرنے سے پہلے گم ہو جائے تو صاحب حیثیت آدمی پر قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر قربانی شرعاً واجب تھی اور واجب ادا نہیں ہوا، جبکہ فقیر آدمی پر دوسرا جانور خریدنا اور قربانی کرنا لازم نہیں تھا، اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور بھی خرید لیا، اب اگر مالدار اور غریب ہر دو کا پہلا گم شدہ جانور مل جائے تو امیر پر صرف شرعی واجب (قربانی) کا ادا کرنا لازم ہے، جس جانور کو ذبح کر دے کافی ہے، جب کہ غریب پر خود سے واجب کردہ جانوروں کی قربانی کرنا لازم ہے۔

اس کی تفصیل یوں ہے کہ امیر آدمی پر نصاب کی وجہ سے قربانی واجب تھی، اس نے وہ ادا کر دی، اس کے حق میں جانور متعین نہیں ہوا تھا، اُسے اختیار ہے کہ جس جانور کو چاہے ذبح کر دے، جبکہ غریب آدمی پر قربانی لازم نہیں تھی، غریب نے از خود جانور خریدا کہ اپنے پر قربانی کو لازم کر لیا اور جو جانور اس نے خریدا وہ بھی متعین ہو گیا، اب پہلا جانور جو غریب کے حق میں قربانی کے نام سے متعین ہو چکا، اگر وہ گم ہو جائے تو اس کے بدلے دوسری قربانی لازم نہ تھی، اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور خریدا کہ اپنے پر قربانی لازم کر لی، اس بنا پر فقیر آدمی پر دوسری قربانی بھی لازم ہوئی۔ لہذا غریب آدمی دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا۔ بخلاف مالدار کے کہ اس پر صرف قربانی لازم ہے، جانور متعین نہیں ہے، دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے تو کافی ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۳..... قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکاء ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔

مسئلہ نمبر: ۱۴..... بھیڑ، بکری جب ایک سال کی ہو جائے، گائے، بھینس دو سال کی اور اونٹ پانچ سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں! دنبہ اور بھیڑ (نہ کہ بکرا) اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔

☆..... موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر (وزن کر کے) خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلاشبہ درست ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۵..... قربانی کا جانور اگر اندھا ہو، یا ایک آنکھ کی ایک تہائی یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔

☆..... گائے اور بھینس کے دو تھن یا بکری کا ایک تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہوں تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۱۶..... اسی طرح اگر جانور ایک پاؤں سے لنگڑا ہے، یعنی تین پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں! اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے، لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۷..... قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔

☆..... بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھلاوے یا ریاء و نمود کے لیے خریدتے ہیں، ایسے لوگ قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کریں۔

مسئلہ نمبر: ۱۸..... اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور اگر اکثر دانت باقی ہوں، کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔

☆..... اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلہ میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جاسکتی ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۹..... جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۰..... اگر کسی جانور کے سینک بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سرے سے سینک ہی نہ ہوں، جیسے: اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔

☆..... اسی طرح گائے، بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینک نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۱..... خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو پھر جائز نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۲۲..... اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے،

غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔

☆..... اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلاً: ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔

مسئلہ نمبر: ۲۳..... قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ تین حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۴..... قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسہ اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۵..... قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جاسکتا ہے، اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے، مثلاً: مصلیٰ بنائے یا رسی یا چھلنی بنائے تو درست ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۶..... قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جاسکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر فاضلی اداروں کی۔

☆..... اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھین گئی تو اُسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔

مسئلہ نمبر: ۲۸..... اگر قربانی کے تین دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا، مگر قربانی نہیں کی تو بعینہ وہی جانور خیرات کر دے۔

☆..... اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

☆..... اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

☆..... قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔

☆..... اگر کسی کی قربانی کی کھال چھین گئی تو اس کو بھی ذبح کر دے۔ اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔

☆..... قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دوھنا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اُسے صدقہ کرے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ (بدائع، ج: ۵، ص: ۷۸)

مسئلہ نمبر: ۳۳..... جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذوالحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن۔ (ابوداؤد)

☆..... البتہ اگر زیریناف اور بغل کے بالوں پر چالیس روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔
مسئلہ نمبر: ۳۴..... قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ (ابوداؤد)

مسئلہ نمبر: ۳۵..... جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ (ابوداؤد)
مسئلہ نمبر: ۳۶..... اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود کچھ

بھی نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ (کتاب الآثار)

مسئلہ نمبر: ۳۷..... خسی جانور کی قربانی جائز، بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کی بہ نسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۳۸..... ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے، مثلاً: ”باسم اللہ تقبل من فلان“۔ (کتاب الآثار)

مسئلہ نمبر: ۳۹..... اگر کسی نے قربانی کی نذر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے۔

مسئلہ نمبر: ۴۰..... اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔

ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو، اس پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اس کا سارا مال واجب الصدق (بلائیث ثواب صدقہ کرنا ضروری) ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتے، بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۴۱..... بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کئے بغیر فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔

☆..... البتہ اگر نذر کی قربانی ہو یا مرحوم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہیں تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۴۲..... کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔

۹ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ہو اور ہم اس ظاہری و مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔

واللہ الموفق والمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

چند باتیں محدث العصر عیسیٰ کی

افادات: حضرت مولانا حکیم محمد اختر عیسیٰ

مرسلہ: ابن سرتاج عالم

وسیلہ کا مدلل ثبوت (حدیث نبوی ﷺ سے مثال)

یوں تو تصوف کا کوئی ایک مسئلہ بھی کتاب و سنت سے باہر نہیں، لیکن وسیلہ کے متعلق بعض اوقات ایسی باتیں بھی منکرین تصوف کر دیتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو حید خالص کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ذیل کا واقعہ اس مسئلہ میں راہنما ہے۔ توسل بالصالحین کا ثبوت تفصیل سے اہل حق کی کتابوں میں موجود ہے اور تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کے ذیل میں موجود ہے، مَنْ شَاءَ فَلْيُزَاجِعْ - البتہ ایک عجیب استدلال جو احقر نے حضرت علامہ محمد یوسف بنوری عیسیٰ سے سنا ہے، وہ تحریر کرتا ہوں:

جواز توسل بالصالحین کے متعلق ایک عجیب استدلال (علامہ انور شاہ کشمیری عیسیٰ کی تحقیق)

ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری عیسیٰ کی خدمت میں محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب عیسیٰ تشریف فرما تھے، اس وقت میرے شیخ ثالث حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی عیسیٰ بھی تشریف رکھتے تھے، میں بھی موجود تھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ وسیلہ پکڑنا کہاں سے جائز ہے؟ آپ لوگ جو شجرہ پڑھتے ہیں اور بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ میرے شیخ عیسیٰ نے فرمایا: ”ہمارے بڑے مولانا محمد یوسف صاحب بنوری ہیں، یہ اس کا جواب دیں گے۔“ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری عیسیٰ نے فرمایا کہ: میں وہ جواب دیتا ہوں جو امام العصر حضرت مولانا علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری عیسیٰ نے دیا تھا کہ: ”امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری عیسیٰ نے فرمایا کہ: بخاری شریف میں روایت ہے کہ تین آدمی پہلی اُمت کے کہیں سفر کر رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے غار میں آرام کرنے لگے، اچانک ایک بڑا پتھر گر گیا جس سے وہ تینوں اشخاص بند ہو گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل صالح کے وسیلہ سے دعا کرے۔“ فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يَنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ۔“ (صحیح البخاری، ج: ۱، ص: ۳۰۲)

ایک نے کہا کہ: اے اللہ! میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو رات میں دودھ پلا کر سلاتا تھا، پھر اپنے اہل و عیال کو، لیکن ایک دن مجھے دیر ہو گئی، پس میں نے ان کو سوتا ہوا پایا اور میں دودھ کا پیالہ لے کر

رات بھر کھڑا رہا۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو پلا دیا، پھر اپنے اہل وعیال کو پلایا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس عمل کی برکت سے اس پتھر کی چٹان کو ہٹا دیجیے۔ بس وہ پتھر اس قدر ہٹ گیا کہ نکلنا ممکن نہ تھا۔

پھر دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ! میری بیچازاد بہن تھی جو ”كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ“ ”تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب تھی۔“ اس سے میں نے اپنا مطلب چاہا، لیکن اس نے میری خواہش سے انکار کر دیا، پھر بعد مدت میرے پاس آئی، میں نے اس کو ایک سو بیس دینار دیئے کہ وہ میری خواہش پوری کر دے، بس وہ راضی ہو گئی، لیکن جب تنہائی میں اس پر پوری قدرت پالی تو اس نے کہا: میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، پس میں الگ ہو گیا اور وہ مجھے ”أحب الناس“ تھی، حالانکہ وہ میرے لیے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھی اور میں نے وہ دینار بھی اس سے واپس نہیں لیے۔ اے اللہ! اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے تو آپ اس چٹان کو الگ فرما دیجیے۔ اس عمل کی برکت سے پتھر اور ہٹ گیا، لیکن پھر بھی خروج ممکن نہ تھا۔

پھر تیسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ! میں نے مزدور رکھے تھے کسی کام کے لیے، سب کو مزدوری دی تھی، ایک مزدور کی مزدوری باقی رہ گئی تھی اور وہ بدون مزدوری لیے چلا گیا۔ میں نے اس کے اس مال کو بڑھایا، یہاں تک کہ جب ایک عرصہ بعد وہ آیا اور اس نے مزدوری طلب کی تو میں نے کہا کہ: یہ اونٹ اور بیل اور بکریاں اور غلام سب تیری ملک ہیں یعنی تیری مزدوری سے یہ سب ہیں۔ اس نے مذاق سمجھا، لیکن جب میں نے پیش کر دیا تو وہ سب لے کر چلا گیا۔ اے اللہ! اگر یہ عمل میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس کی برکت سے یہ پتھر ہٹا دیجیے۔ پس وہ اس قدر ہٹ گیا کہ باسانی یہ سب نکل گئے اور اس غم سے نجات پا گئے۔

پس اعمالِ صالحہ سے دعا میں توسل جب بخاری شریف سے ثابت ہے تو اسی حدیث سے استدلال کرتا ہوں کہ یہ اعمالِ صالحہ تو قالب کے اعمال ہیں اور اہل اللہ اور مقبولانِ بارگاہِ حق سے ہم کو جو محبت ہے یہ قلب کا عمل ہے اور قلب کا عمل قالب کے عمل سے افضل ہے، کیونکہ قلب جو ارح کا بادشاہ ہے لہذا بدرجہ اولیٰ اعمالِ قلب یعنی محبتِ مشائخ کا واسطہ اور وسیلہ دعا میں جائز ہے، کیونکہ بزرگوں کا وسیلہ دراصل اس محبت کا وسیلہ ہے جو ہمارے قلوب کو ان کے ساتھ ہے۔“ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب ہردوئی رحمہ اللہ بھی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ کے اس استدلال سے بہت مسرور ہوئے۔ (کشکول معرفت: ۳۹)

ہمارے اکابر کا طریقہ

میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: کوئی بھی صاحبِ باطن چندے کے لیے دروازے دروازے نہیں پھر سکتا، اگر اس کے قلب میں مولیٰ ہے تو اُسے غیرت آتی ہے، بتائیے! آپ نے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کو دیکھا کہ دروازے دروازے

جس گوشت کو حرام رزق پیدا کرے، وہ آگ کے لائق ہے۔ (حضرت محمد ﷺ)

پھر رہے ہوں؟ محدث کبیر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ کو دیکھو زکوٰۃ کا دس ہزار چندہ آیا تھا، حضرت مولانا بنوری رحمہ اللہ نے واپس کر دیا کہ اس سال جتنے طلبہ ہیں، اُن کے لیے جتنی رقم سال بھر کے لیے چاہیے وہ میرے پاس ہے، اس لیے کسی اور مدرسے میں دے دو جہاں ضرورت ہو۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمہ اللہ لاہور میں جامعہ اشرفیہ کے بانی، ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں آپ بتاؤ! یہ سید بک لے کر دروازوں پر گئے ہیں؟ (خزائن معرفت و محبت: ۳۹۸)

دروود سے پہلے استغفار پڑھنے کا راز

ایک دفعہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ موجود تھے، مصر کے علماء اور غیر عرب کے علماء بھی تھے، وہاں ایک سوال چلا کہ صاحب! پہلے ہم استغفار پڑھیں یا پہلے درود شریف پڑھیں، اس میں کیا ترتیب رکھیں؟ چونکہ ہمارے شیخ سب سے بڑے تھے، لہذا حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ اور سب نے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت! آپ بیان کیجئے! آپ ہم سب میں بڑے ہیں اور حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے بڑے خلیفہ ہیں تو حضرت نے جواب دیا کہ اس کا جواب میں وہی دے رہا ہوں جو حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے دیا تھا، جب ان سے کسی نے ایسا ہی سوال کیا تھا تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: تم کپڑا پہلے دھو تے ہو یا عطر پہلے لگاتے ہو؟ یعنی گندا کپڑا پہلے دھوؤ گے یا عطر پہلے لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے کپڑا دھوئیں گے، تو فرمایا کہ اسی طرح پہلے استغفار کر کے اپنی روح کو دھولو، پھر درود شریف کا عطر لگاؤ۔ (معارف ربانی، ۲۲۵)

یہ ہیں علوم ہمارے اکابر کے ”هُنُوْ لَاۤ اُبَآئِیْ فَجِئْنِیْ بِمِثْلِهِمْ“ یہ جواب میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ نے نبی ٹاؤن کی مسجد میں محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے سوال پر دیا تھا، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمہ اللہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے علماء حاضر تھے اور اختر بھی اس وقت موجود تھا، کیونکہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ نے حضرت مولانا ماجد علی رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی تھی، انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی تھی، اس لیے میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی بات دو واسطوں سے آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ (عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم، ص: ۱۴)

اسی پر میری فارسی مثنوی کا شعر ہے:

اہل دل آں کس کہ حق را دل دہد دل دہد اورا کہ دل را می دہد
اہل دل وہ ہیں جو اللہ کو اپنا دل دیتے ہیں اور مرنے والی لاشوں پر نہیں مرتے، جس نے ماں کے پیٹ میں دل بخشا اسی کو دل دیتے ہیں، تو حضرت مولانا بنوری رحمہ اللہ نے جو اتنے بڑے عالم اور امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تھے، میری فارسی کی مثنوی دیکھ کر

فوراً فرمایا کہ ”لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَوْلَا نَارُوم“، یعنی: مجھے اختر میں اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا یعنی کلام کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے نہیں۔ اپنی تقریظ میں تحریر فرمایا:

”برادر محترم جناب مولانا حکیم محمد اختر صاحب کی تالیف لطیف ”معارفِ مثنوی“ پڑھ کر موصوف سے اتنی عقیدت ہوئی کہ جس کا مجھے تصور بھی نہ ہو سکتا تھا، فارسی و اردو میں قدرتِ شعر، حسنِ ذوق، پاکیزگیِ خیالات، درِ دل کا بہترین مرقع ہے۔ اب موصوف نے دیوانِ شمس تبریز جو عارفِ رومی متکلم کے شیخ ہیں، ان کے حقائق و معارف کا انتخاب و تشریح و بیان لکھ کر اپنے حسنِ ذوق، لطافتِ طبع، سلامتِ فکر کا ایک اور شاہدِ عدل پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اربابِ ذوق کو ان کی شگفتہ تالیفات و انتخابات سے مزید مستفید فرمائے، آمین“۔

محمد یوسف بنوری، سہ شنبہ ۸ ربیع الاول ۱۳۹۶ھ

اللہ کا شکر ہے کہ بڑوں نے ہماری عزت افزائی کی ہے۔ مفتی حسین بھیات کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تو مفتی حسین بھیات بھی وہاں موجود تھے، یہ ابھی زندہ شاہد ہیں، الحمد للہ۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مسافرِ مریض کی دعا قبول فرما کر اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنادے۔ اپنی رحمت سے ہر مومن کو، تمام مسلمانانِ عالم کو اللہ والا بنادے اور کافروں کو بھی ایمان عطا فرما کر ان کو بھی جنت کے قابل بنادے۔ ”رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“۔ (مورخہ ۲۸ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ مطابق ۱۸ مئی ۲۰۰۴ء بروز منگل، ماخوذ: پردیس میں تذکرہ وطن: ۲۵۷)

تکبیرِ اولیٰ کا معنی

حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ نے میرے شیخ کے سامنے فرمایا، میں بھی وہاں موجود تھا کہ: لوگ تکبیرِ اولیٰ کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جب امام ”اللہ اکبر“ کہے اسی وقت وہ بھی ”اللہ اکبر“ کہیں۔ تو فرمایا کہ تکبیرِ اولیٰ کے یہ معنی نہیں ہیں، بلکہ جب تک تکبیرِ ثانیہ نہ ہو، یعنی امام رکوع میں نہ جائے اس وقت تک جو جماعت میں شامل ہو جائے گا اسے تکبیرِ اولیٰ مل جائے گی۔ تو تکبیرِ اولیٰ کا دورانیہ تکبیرِ ثانیہ کے قبل تک ہے۔ آہ! یہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ الحمد للہ! اختر کو بزرگوں کی اتنی صحبت نصیب ہوئی۔ (سفرِ افریقہ)

میرِ مجلس کے متعلق

حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی، حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے علماء سب خاموش رہتے تھے۔ میرِ مجلس کے متعلق یہ حسنِ ظن رکھنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم کی بارش ہو رہی ہے، تم بولو گے تو اس بارش میں دخل انداز ہو گے، لہذا اللہ تعالیٰ کے فضل میں دخل انداز مت ہو، خاموشی سے سنو۔ (الطافِ ربانی: ۷۴)

دارالعلوم دیوبند (انڈیا) کا نیاز مندانہ سفر

مولانا عبدالرؤف غزنوی

(چوتھی اور آخری قسط) سابق استاذ: دارالعلوم دیوبند انڈیا، حال استاذ: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

گنگوہ و تھانہ بھون حاضری کی تمنا

دیوبند کے اس مختصر سفر کے دوران دل چاہ رہا تھا کہ ہمارے دوسرے علمی و دینی مراکز بالخصوص گنگوہ و تھانہ بھون حاضری کا موقع بھی مل جائے، ان علمی مراکز کی زیارت اگرچہ قیام دارالعلوم دیوبند کے زمانہ میں ہو چکی تھی، لیکن ان کی کشش و برکات اور شاندار تاریخ ہر زائر کو بار بار زیارت کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ گنگوہ جو دیوبند سے تقریباً ۴۵/۶۵ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے وہ عظیم ہستی ہے جو شیخ اجل حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۹۴۴ھ = شیخ اجل) کے زمانہ سے اولیاء اللہ و اہل علم کا مرکز رہی ہے، اور امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ (متوفی: ۱۳۲۳ھ) نے بھی یہیں سے مسند تدریس و ارشاد کے ذریعہ دنیا کے گوشے گوشے کو بالذات یا بالواسطہ علوم نبوت کے انوار سے منور کر دیا۔ میرے استاد و مرشد فقیہ الامت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۱۴۱۷ھ) صدر مفتی دارالعلوم دیوبند بھی اسی ہستی سے تعلق رکھتے تھے۔

تھانہ بھون ایسی ممتاز ہستیوں کا مرکز رہا ہے جن کی نسبت سے اس قصبے کو عالمی مقبولیت اور دائمی شہرت نصیب ہوئی، ان ممتاز ہستیوں میں سرفہرست سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی، حضرت حافظ محمد ضامن شہید، حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی، حضرت مولانا فتح محمد تھانوی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

خانقاہ تھانہ بھون ابتداءً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات کا مرکز رہی، لیکن ۱۲۷۴ھ کے مشہور معرکہ شامی میں حضرت حافظ محمد ضامن صاحب کی شہادت اور ۱۲۷۶ھ کو سید الطائفہ حضرت حاجی صاحب کی مکہ مکرمہ ہجرت اور ۱۲۹۶ھ کو حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی کی رحلت کے بعد اس ”دکان معرفت“ کی رونق میں کمی نظر آنے لگی تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ (جو مدرسہ جامع العلوم کانپور میں

مدرس تھے) نے تدریس کا سلسلہ ترک کر کے اپنے شیخ عالی مقام حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کی نصیحت اور اپنے استاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کی تسلی و ہمت افزائی پر عمل کرتے ہوئے ۱۳۱۵ھ کو خانقاہ تھانہ بھون سے اصلاح و تزکیہ کا سلسلہ شروع فرما کر اس کی رونقوں کو نہ صرف یہ کہ بحال کر دیا، بلکہ ان میں چار چاند لگا دیئے، اور اس وقت سے اپنی زندگی کے آخری لمحہ (۱۳۶۲ھ) تک جو تقریباً نصف صدی پر محیط ہے اس خانقاہ میں تشریف فرما ہو کر وعظ و نصیحت اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ شریعت و طریقت، تزکیہ و اصلاح اعمال کے انوار پھیلاتے رہے۔ راقم عرض کرتا ہے کہ: حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی کتابوں کے مطالعہ اور اپنے اساتذہ کرام اور دیگر بزرگوں سے ان کے واقعات سننے سے مجھے بڑا فائدہ محسوس ہوا ہے، اس لیے ذاتی طور پر بھی میں ان کا بے حد معتقد و ممنون ہوں۔

بہر صورت! دلی تمنا تو یہی تھی کہ گنگوہ و تھانہ بھون دونوں مقامات کی حاضری ہو جائے، لیکن مشکل یہ درپیش تھی کہ میرے پاس ”سہارنپور“ کا ویزا تو تھا جس کی بنیاد پر میں گنگوہ جاسکتا تھا، لیکن تھانہ بھون چونکہ ”مظفرنگر“ میں آتا ہے اور ”مظفرنگر“ کا ویزا نہیں تھا، اس لیے تھانہ بھون نہیں جاسکتا تھا، لہذا بادل ناخواستہ تھانہ بھون کا ارادہ ترک کر کے بتاریخ ۱۱/۷/۱۳۳۵ھ بروز اتوار جناب مولانا سید امجد مدنی صاحب اور دارالعلوم کے ایک طالب علم اور ایک ڈرائیور بھائی محمد یاسین صاحب کی معیت میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدظلہ کی گاڑی میں گنگوہ روانہ ہوا، دیوبند سے ۴۵ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گنگوہ کا راستہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں طے ہوا، سب سے پہلے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے قائم کردہ دینی ادارے ”مدرسہ مدنیہ تعلیم القرآن“ کی زیارت کی جہاں ان کے صاحبزادہ محترم جناب مولانا سید ازہر مدنی صاحب ناظم مدرسہ نے استقبال کیا اور اکرام سے بھی نوازا۔

مدرسہ مدنیہ تعلیم القرآن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کے مزار کے بالکل قریب واقع ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی دور رس اور حکیمانہ نگاہوں نے یہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قاصد بدعت و ناشر سنت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کے مزار کے ساتھ مستقبل میں جاہل عوام کی طرف سے رفتہ رفتہ بدعت کا سلسلہ شروع ہو جائے، لہذا انہوں نے مزار کے ساتھ ہی دینی مدرسہ قائم کر کے ایک طرف سے اس تاریخی بستی میں احیائے سنت کا سلسلہ برقرار رکھنے اور مزید پھیلانے کا انتظام فرمایا اور دوسری طرف حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کے مزار کو محتملہ بدعات و خرافات سے بچانے کا مضبوط ذریعہ قائم کر دیا۔ جناب مولانا سید ازہر مدنی صاحب۔ جن کو طالب علمی کے زمانہ سے میں جانتا ہوں۔ نہایت اخلاص و حکمت کے ساتھ یہاں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی محنت کو قبول فرما کر مزید استقامت و حکمت سے مالا مال فرمائے۔

مدرسہ مدنیہ تعلیم القرآن کی زیارت اور حضرت مولانا سید ازہر مدنی صاحب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی جو بظاہر تو سادہ چہوتے پر

واقع ایک کچی سی قبر ہے، لیکن زائر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر انوار و برکات کی بارش برس رہی ہے، کیونکہ آپ نے پوری زندگی احیائے سنت، سرکوبی بدعت اور دین پھیلانے میں بسر کی، اور تقویٰ و طہارت، ایثار و للہیت اور صبر و تحمل کی ایسی مثالیں قائم کیں جن کی نظیریں خیر القرون کے بعد بمشکل مل سکتی ہیں۔

حضرت گنگوہیؒ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے بعد میرے شیخ و مرشد فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی قدس سرہ کے عزیزوں سے ملاقات اور حضرت مفتی صاحبؒ کی صاحبزادی (جن کا چند روز قبل انتقال ہوا تھا) کی تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر حاضری دی اور جناب بھائی محمد سہیل صاحب، جناب بھائی جاوید صاحب اور جناب بھائی شاہد صاحب سے ملاقات کر کے تعزیت کی اور اس موقع پر حضرت فقیہ الامت قدس سرہ کے اس مکان کی بھی زیارت کی جو انہوں نے اپنی زندگی ہی میں کسی کو ہبہ کر دیا تھا اور اپنی ملکیت میں کسی قسم کی جائیداد یا مکان یا کوئی بھی کاروبار وغیرہ باقی نہیں رکھا تھا، اور انتقال کے وقت اپنے استعمال کے کپڑوں اور سفر کے مختصر سامان کے علاوہ ان کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں تھا۔

حضرت فقیہ الامت قدس سرہ کے رشتہ داروں سے ملاقات کے بعد حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ کی خانقاہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، جو کہ بستی کے وسط میں واقع ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جو حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ کے انتقال کے بعد ویران ہو چکی تھی اور بعد میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے اسے آباد کر دیا اور اس میں درس حدیث و اصلاح و تزکیہ کا کام شروع فرمایا اور اپنی وفات تک اسی میں جلوہ افروز رہے۔ خانقاہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے مخصوص کمرے اور اس میں رکھا ہوا اُن کی طرف منسوب سامان (چارپائی، تپائی، چھڑی، پان دان) کی زیارت کا موقع بھی نصیب ہوا، اور خانقاہ کے احاطے میں واقع حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ کے مزار مبارک پر فاتحہ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ البتہ شریعت سے ناواقف لوگوں کی طرف سے ان کی قبر کی چٹنگی اور اس پر موجود گنبد اور بعض دیگر بدعات کی موجودگی سے دل کو بڑا دکھ بھی ہوا اور وہاں پر زیادہ دیر لگانا مناسب نہیں معلوم ہوا اور جاتے وقت یہ تصور قائم رہا کہ کاش! حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ کا مزار اور اس کا ماحول بھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے مزار اور اس کے ماحول کی طرح سنت کے مطابق ہوتا اور ان کو روحانی اذیت پہنچانے کا یہ سلسلہ نہ ہوتا۔ اس موقع پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی زید مجدہم کے قائم کردہ ”مدرسہ مدنیہ تعلیم القرآن“ کی ضرورت اور ان کے صاحبزادے جناب مولانا سید ازہر مدنی سلمہ اللہ جو حکمت کے ساتھ محنت کر رہے ہیں اس محنت کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوا۔ گنگوہ کی اس مختصر زیارت سے فارغ ہو کر سکون و اطمینان کی کیفیت کے ساتھ ظہر سے پہلے دیوبند واپسی ہوئی۔

اکابرین دارالعلوم کی طرف سے احقر کی ہمت افزائی اور احقر کو اپنی کم مائیگی کا احساس

مادرِ علمی دارالعلوم دیوبند کے اس مختصر قیام کے دوران اکابرین کی طرف سے احقر کی ایسی

ہمت افزائی اور ذرہ نوازی کی گئی جس کا میں اپنے آپ کو ہرگز مستحق نہیں سمجھتا تھا، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدظلہم العالی کی طرف سے دعوت نامہ اور اس کی بنیاد پر اسپیشل ویزا ملنا، ایئر پورٹ پر احقر کے استقبال کے لیے مولانا محمد سراج صاحب کو اپنی مخصوص گاڑی سمیت بھیجنا، جمعیت کے دفتر میں احقر کا اعزاز و مہمان نوازی، دہلی سے دیوبند جانے اور واپس آنے کا انتظام، دیوبند و دہلی میں قیام کے دوران مسلسل مہمان نوازی، پھر دارالعلوم کے مہمان خانہ میں ایک وسیع و آرام دہ کمرہ میں قیام کا انتظام، اساتذہ کرام کا احقر کو دعوتوں اور ہدایا سے نوازنا، مسجد چھتہ، مسجد قدیم اور مسجد رشید میں کبھی فجر اور کبھی مغرب کی نماز کے لیے احقر کو امام بنادینا، اور جمعہ والے دن مسجد رشید میں جمعہ پڑھانے کے لیے احقر کو دفتر اہتمام کا پیغام موصول ہونا، اور حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند دامت برکاتہم کا تحریری طور پر خصوصی اجازت نامہ حدیث مرحمت فرمانا (جو اس سفر کا ایک ناقابل فراموش اور سب سے اہم اعزاز ہے) ان تمام امور اور اپنی حقیقت کو سامنے رکھ کر مجھے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ (متوفی: ۴۲۱ھ) کے غلام ”ایاز“ کا مندرجہ ذیل واقعہ یاد آیا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے دل میں بار بار کہا: ”ایاز! قدر خود را بشناس“ واقعہ کی تفصیل یہ ہے:

”ایاز سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا ایک غلام تھا جس پر سلطان کی خصوصی نظر عنایت و شفقت تھی، دوسرے اہل دربار و مقربین اس سے حسد کرنے لگے اور ان کے خلاف کسی موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان حاسدین نے سلطان سے عرض کیا کہ حضور! آپ اس غلام پر بڑا اعتماد اور خصوصی عنایت فرماتے ہیں، جب کہ ہمیں اس کے بارہ میں شکوک و شبہات ہیں، اس لیے کہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ وہ مجلس شاہی کو چھوڑ کر اپنے خلوت خانہ میں جاتا ہے اور وہاں کچھ دیر ٹھہر کر باہر چلا آتا ہے، کچھ پتا نہیں کہ وہ خلوت میں کیا کرتا ہے؟ حضور کو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ سلطان کو بھی فکر لاحق ہوئی کہ واقعی تحقیق تو کر لینی چاہیے کہ وہ اس تنہائی میں کیا کرتا ہے؟ چنانچہ ایک مرتبہ ایاز اس خلوت خانہ میں جانے لگا تو سلطان بھی اس کے پیچھے تھوڑی دیر کے بعد پہنچے، دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک پرانی سی گدڑی رکھی ہوئی ہے، ایاز اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ بار بار دہرا رہا ہے: ”ایاز! قدر خود را بشناس“ جب وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہوا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرتے ہو؟ اور اس جملہ کا مطلب کیا ہے؟ ایاز نے عرض کیا کہ میرے محسن! میں جب شروع شروع میں آپ کے دربار عالی میں حاضر ہوا تھا اس وقت میری کوئی حیثیت نہیں تھی اور میرے جسم پر یہی گدڑی تھی، لیکن آپ کی خصوصی عنایات نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا؟ یہ آپ خود جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس گدڑی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حیثیت و حقیقت کو یاد کر تا رہوں اور اپنا ماضی پیش نظر رہے، تاکہ دماغ خراب نہ ہو جائے اور عجب و خود فریبی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔“

احقر نے بھی اپنی مادرِ علمی کے اندر مذکورہ اعزاز کو دیکھ کر اپنا ماضی اور اپنی حیثیت و حقیقت اور بالخصوص ایک واقعہ کو یاد کیا، واقعہ یہ تھا کہ ۱۴۰۰ھ مطابق ۱۹۸۰ء کو پڑھنے کی غرض سے جب احقر نے پہلی بار دارالعلوم دیوبند کی طرف سفر کا آغاز کیا، اور ایک طویل و بامشقت سفر کے بعد بالآخر ایک ٹینجر ٹرین کے ذریعہ آدھی رات کو دیوبند ریلوے اسٹیشن پر بے سروسامانی کی حالت میں اُترے اور وہاں سے سائیکل رکشہ کے ذریعہ صدر گیٹ دارالعلوم دیوبند پہنچا تو دل بہت ہی خوش ہو رہا تھا کہ منزل مقصود آگئی ہے اور ارادہ یہ تھا کہ اندر جا کر مسجد دارالعلوم میں عشاء کی نماز (جو ٹینجر ٹرین میں زیادہ رش کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تھا) ادا کروں اور اس بات پر کہ طویل و بامشقت سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے شکرانہ کی دو رکعت نماز بھی ادا کروں اور پھر صبح اپنے داخلے کی کوشش کروں، لیکن میری حیثیت یہ تھی کہ مجھے اس کا اہل بھی نہ سمجھا گیا کہ گیٹ پر مقرر دربان مجھے اندر جانے کی اجازت دے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ کہاں سے آئے ہو؟ اور کس مقصد کے لیے اندر جانا چاہتے ہو؟ میں نے اردو زبان سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے ان کو یہ جواب دیا کہ ایک مسافر طالب علم ہوں، کافی دور سے دارالعلوم میں پڑھنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، کہنے لگے کہ: پھر صبح آ جاؤ، میں نے عرض کیا کہ میں یہاں کی گلیوں سے ناواقف ہوں اور عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، براہِ کرم! مجھے مسجد جانے کی اجازت دیجئے، بڑی مشکل سے انہوں نے اندر جانے کی اجازت دی اور گیٹ کے قریب ہی اندر کی طرف واقع ”مسجد قدیم“ کا راستہ بھی بتا دیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سفر کی تکان اتارنے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کی غرض سے لیٹنا چاہ رہا تھا، لیکن ناواقفیت کی وجہ سے کہاں جاتا اور کہاں آرام کرتا؟ مسجد کے سجدہ گاہ والے حصہ میں لیٹنا مناسب نہیں معلوم ہو رہا تھا، آخر میں مسجد کے اندر والے حصے اور صحن کے درمیان واقع سیڑھیوں کا انتخاب کیا، اس لیے کہ یہ حصہ اگرچہ مسجد ہی کا حصہ تھا کم از کم سجدہ گاہ تو نہیں تھا، لہذا فجر کی اذان تک اپنی ایک پرانی سی صدری (گڈڑی) سر کے نیچے رکھ کر انہی سیڑھیوں پر لیٹا رہا۔

بہر صورت! موجودہ سفر میں اپنی مادرِ علمی اور اساتذہ کرام و اکابر کی طرف سے احقر کی ہمت افزائی و ذرہ نوازی کو دیکھ کر اپنی گڈڑی اور اپنے ماضی کو یاد کیا اور ایاز والے قصے کو اپنے اوپر منطبق پا کر ان ہی کا وظیفہ ”ایاز! قدر خود را بشناس“ دل میں دُہراتا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی حقیقت و ماضی کی گڈڑی سے کبھی غافل نہ فرما اور خود فریبی سے محفوظ فرما۔

احقر کے پاس صرف پندرہ دن کا ویزا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پندرہ دن چند لمحات میں گزر گئے اور بروز منگل ۲۰/۷/۱۴۳۵ھ مطابق ۲۰/۵/۲۰۱۴ء اس دعا کے ساتھ پاکستان واپسی ہوئی کہ اے اللہ! صحت و عافیت کے ساتھ بار بار مادرِ علمی اور وہاں کے بزرگوں کی زیارت کا موقع عنایت فرماتے رہیے۔ (آمین)

مرا امید وصال تو زندہ میدارد
وگر نہ ہر دم از جبر تُست بیم ہلاک

www.banuri.edu.pk

جاوید احمد غامدی

مولانا فضل محمد یوسف زئی

(دسویں قسط)

سیاق و سباق کے آئینہ میں

موسیقی کی حرمت و ممانعت پر چند احادیث

۱:.....”عن عبدالرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف“ (رواه البخاري في الاثرية)

”حضرت عبدالرحمن بن غنم“ سے روایت ہے کہ مجھے ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔“

۲:.....”عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حلت بهم البلاء وفيه واتخذ القيان والمعازف“ (رواه الترمذي)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جب میری امت پندرہ چیزوں کی عادی ہو جائے تو اس پر مصائب نازل ہوں گے۔ آنحضرت ﷺ نے ان پندرہ چیزوں میں ایک یہ بھی بتائی کہ جب مغنیہ عورتیں اور باجے رواج پکڑ جائیں۔“

۳:.....”عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبراء وكل مسكر حرام“ (رواه احمد وابوداؤد)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، طبل اور طنبور کو حرام کیا ہے، نیز ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔“

۴:.....”عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوبة حرام والدن حرام والمزامير حرام“ (رواه احمد)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا: طبل حرام ہے، شراب حرام ہے اور

با نسریاں باجے حرام ہیں۔“

۵:.....”عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر“ (نیل الاوطار، ج: ۸، ص: ۱۰۰)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: گانا بجا سنا گناہ ہے، اس کے لیے بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا کفر ہے۔“

۶:.....”عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: بعثت بكسر المزامير“ (حوالہ بالا)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔“

۷:.....”عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: ثمن القينة سُحت وغناءها حرام“ (رواہ الطبرانی)

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم ﷺ کا یہ قول مرفوعاً مروی ہے: مغنیہ کی اجرت اور اس کا گانا دونوں حرام ہیں۔“

۸:.....”عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل“ (ابوداؤد و ترمذی)

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزہ کو اُگاتا ہے۔“ (ابوداؤد)

۹:.....”عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: حب الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب“ (أخرجه الديلمی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: گانے کی محبت دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی گھاس اور سبزہ اُگاتا ہے۔“

۱۰:.....”عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في أذنيه الآتک يوم القيامة“ (رواہ السیوطی فی جامع الصغیر)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی مغنیہ باندی کا گانا سننے قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔“

۱۱:.....”عن أنس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنه عند مصيبة“ (رواہ البراء و البیہقی و ابن مردويه و کنز العمال)

”حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: دو قسم کی آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ایک تو خوشی کے موقع پر باجے کی آواز اور دوسرے مصیبت کے موقع پر آہ و بکا اور نوحہ کی آواز۔“

۱۲:.....”وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ بَغْوَاً إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْطَانِينَ يَجْلِسَانِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ يَضْرِبَانِ بِأَعْقَابِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى يَمْسَكَ“ (رواہ ابن ابی الدنیا وابن مردویہ ورواہ الطبرانی بإسناد وثق البعض وضعف البعض)
”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بھی کوئی شخص گانے کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو شیطانوں کو بھیج دیتا ہے جو اس کے کندھے پر بیٹھ کر اپنی ایڑیاں اس کے سینے میں مارتے رہتے ہیں، تا وقتیکہ وہ خاموش ہو جائے۔“

۱۳:.....”وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْغِنَاءِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ“ (رواہ الطبرانی)
”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے گانا گانے اور گانا سننے سے منع فرمایا ہے۔“
مذکورہ بالا تمام احادیث علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی مشہور کتاب ”کف الرعاع“ میں نقل کی ہیں اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”اسلام اور موسیقی“ میں اس کو شامل کیا ہے، اس میں کل بتیس احادیث ہیں، میں نے صرف تیرہ کو لیا ہے۔ حضرت مفتی صاحبؒ نے کل ۱۴۲ احادیث کو نقل کیا ہے۔ ان بتیس احادیث میں جو ضعیف ہیں ان کی طرف بھی مفتی صاحبؒ نے اشارہ کیا ہے۔ آخر میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان احادیث کی روشنی میں موسیقی اور مسئلہ غناء پر اس طرح تبصرہ فرماتے ہیں:
”ان بتیس احادیث اور ان کی تحقیق و تخریج پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اباحت غناء و مزامیر کے دعویداروں کا یہ خیال درست نہیں کہ گانے باجے کی حرمت پر دلالت کرنے والی کوئی حدیث بھی صحیح سند سے مروی نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ اوراق میں کئی احادیث ایسی بھی گزری ہیں جن کی صحت نہایت واضح ہے۔ (اسلام اور موسیقی، ص: ۱۵۶)
غامدی صاحب مانیں یا نہ مانیں، میں نے موسیقی کے حوالہ سے قرآن و حدیث کی بہت ساری نصوص کو اس لیے جمع کیا ہے، تاکہ کوئی عالم یا طالب علم یا عام مسلمان ان سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ موسیقی سے متعلق ایک جگہ پر کافی ذخیرہ اکٹھا ہو گیا ہے، ان شاء اللہ! فائدہ ہوگا۔

موسیقی کی حرمت پر صحابہؓ اور سلف صالحینؓ کے اقوال

۱:..... حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ کا قول

”قال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في النار، (وقال:)لعن الله المغني والمغني له“ (تفسیر قرطبی، ج: ۱۳، ص: ۹۵۲)

”قاسم بن محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: باجے باطل کام ہے اور ہر باطل دوزخ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ

گانے والے اور جس کے لیے گایا جائے دونوں پر لعنت بھیجتا ہے۔“

۲:..... حضرت یزید بن ولید رضی اللہ عنہ کا قول

”یا بنی أمیة إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروة وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا۔“ (حوالہ بالا)

”اے بنو امیہ! تم گانے سے بچو، کیونکہ یہ شرم و حیا کو گھٹاتا ہے اور شہوت کو بڑھاتا ہے اور اخلاق و مروت کو ختم کر کے گراتا ہے اور یہ گانا شراب کا نائب ہے اور یہ نشہ کا کام کرتا ہے، اگر تم اس سے بچ نہیں سکتے تو کم از کم عورتوں کو اس سے دور رکھو، اس لیے کہ گانا زنا کا محرک اور داعی ہے۔“

۳:..... حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کا قول

”الغناء منفدة للمال ، سخطة للرب ، مفسدة للقلب۔“ (حوالہ بالا)

”گانا مال کو ختم کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے اور دل کو بگاڑتا ہے۔“

۴:..... حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قول

”ماغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكرى بيمينى منذ بايعت رسول الله ﷺ۔“ (عوارف المعارف للامام السهروردی)

”جب سے میں نے آنحضرت ﷺ سے بیعت کی ہے، نہ میں نے کبھی گانا گایا ہے، نہ اس کی تمنا کی ہے اور نہ اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے چھوا ہے۔“

۵:..... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول

”بیہقی میں ایک روایت ہے کہ: ”ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا گزر ایک بچی کے پاس سے ہوا جو بیٹھی ہوئی تھی اور گانا گارہی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُسے دیکھ کر فرمایا:

”لو ترک الشیطن أحدًا لترك هذہ۔“ (بیہقی، ج: ۱۰، ص: ۲۲۳)

”یعنی اگر شیطان کسی کو گمراہ کیے بغیر چھوڑتا تو اس بچی کو ضرور چھوڑ دیتا (لیکن وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، خواہ معصوم بچی کیوں نہ ہو)۔“

۶:..... حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول

”احذروا الغناء فإنه من قبل إبليس وهو شرک عند الله ، ولا يغني إلا الشیطن۔“ (عمدة القاری، ج: ۳، ص: ۳۵۹)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: گانے سے بچو، اس لیے کہ وہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک جیسا گناہ ہے اور گانا شیطان کے سوا کوئی نہیں گاتا۔“

۷:..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کے گھر ایک گویے کو دیکھا جس کے بڑے بڑے بال تھے اور جھوم جھوم کر گانا گا رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”اف! شیطان آخر جوہ آخر جوہ آخر جوہ۔“ (سنن کبریٰ بیہقی، ج: ۱۰، ص: ۲۲۴)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اف! یہ تو شیطان ہے، اسے گھر سے نکالو، اسے گھر سے نکالو، اسے گھر سے نکالو۔“

۹:..... حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کا قول

”إني لأبغض الغناء وأحب الرجز۔“ (مصنف عبد الرزاق، ج: ۱۱، ص: ۶)

”میں گانے سے نفرت کرتا ہوں اور میدان جنگ میں بہادری کے رجز کے اشعار کو پسند کرتا ہوں۔“

۱۰:..... حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا قول

”الغناء ينبت النفاق في القلب۔“ (تفسير السراج المير، ج: ۳، ص: ۱۸۱) ”وقال كنا نتبع الأذفة نخرق الدفوف من أيدي الصبيان۔“ (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: ۱۴۸)

”یعنی گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا: ہم گلیوں میں تلاش کر کے بچوں کے ہاتھوں سے دف چھینتے اور پھاڑ دیتے تھے۔“

۱۱:..... حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ جو صوفیائے کرام کے امام ہیں، ان کا مشہور مقولہ ہے:

”الغناء رقية الزنا“، یعنی ”گانا بجانازنا کا منتر ہے۔“ (المصنوع: ۹۵)

ایک حقیقت کی طرف اشارہ

موسیقی، غنا، مزامیر اور معازف و ملاہی کے جو الفاظ ہیں، اس سے تو معروف باجے مراد ہوتے ہیں، اس کی حرمت میں تو غامدی صاحب کے علاوہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ واضح آیات اور اس کی تفسیرات اور احادیث مقدسہ کی روایات میں اس کے حرام ہونے کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رضی اللہ عنہ اپنی کتاب ”اسلام اور موسیقی“ میں لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ”معازف“ ان باجوں کو کہا جاتا ہے جو منہ سے بجائے جاتے ہیں اور ملاہی ان آلات کو کہا جاتا ہے جو

ہاتھوں سے بجائے جاتے ہیں۔ ائمہ اربعہ باتفاق ان کی حرمت کے قائل ہیں، البتہ ولیمہ، سحری یا کسی اور غرض صحیح کے لیے ”ڈھول“، ”دف“ کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ (اسلام اور موسیقی، ص: ۱۶۲)

بندہ عاجز کہتا ہے کہ مباحث غناء اور موسیقی میں ایک اور لفظ آتا ہے جس کو ”سماع“ کہتے ہیں، اس لفظ سے موسیقی کے مباحث میں ایک التباس پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فقہاء ”سماع“ کی اباحت میں اختلاف نقل کرتے ہیں تو ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ کہیں موسیقی کے جواز اور عدم جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موسیقی، مزامیر، معازف اور طبلہ باجوں کے ساتھ گانے بجانے کو کسی قابل اعتماد شخص نے کبھی جائز نہیں کہا ہے، البتہ ”سماع“ ایک ایسا عمل ہے جس میں دل نرم کرنے والے اشعار پڑھے جاتے ہیں، آخرت کے یاد کرنے کے مضامین ہوتے ہیں، اس میں طبلہ، باجے، ڈھول، ڈھولک، آرمونیم کے آلات نہیں ہوتے ہیں، صرف دف ہوتا ہے۔ سماع میں بھی علماء تصوف نے سخت شرائط رکھی ہیں، پھر یہ بھی جمہور کا فیصلہ نہیں ہے، جمہور علماء و صلحاء مطلقاً سماع کا انکار کرتے ہیں اور اس پر نکیر کرتے ہیں، البتہ اہل تصوف کا ایک مختصر طبقہ چند شرائط لگا کر سماع کا قائل ہے، وہ شرائط یہ ہیں:

- ۱..... جب صرف جد و جہد اور جوش پیدا کرنے والے اشعار ہوں۔
- ۲..... جب بے ریش لڑکوں سے اختلاط نہ ہو اور نہ ان سے اشعار پڑھوائے جارہے ہوں۔
- ۳..... اس محفل میں عورت ذات کا وجود بالکل نہ ہو۔
- ۴..... کسی قسم کا طبلہ باجا ساتھ نہ ہو۔
- ۵..... یاد آخرت اور تذکرہ حبیب کے لیے ہو، اس میں فحش اشعار بالکل نہ ہوں۔
- ۶..... سننے والے ریاکار، بدکار، دنیوی اغراض والے نہ ہوں۔
- ۷..... اجرت پر محفل سماع قائم نہ ہو اور نہ پڑھنے والا اجرت لیتا ہو۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

”سماع کی ناقص کو اجازت نہیں، کامل کو ضرورت نہیں۔“ (توضیحات، ج: ۷، ص: ۳۰)

بہر حال اس طرح خالص سماع آج کل کہاں ہے اور شرائط کہاں ہیں اور ایسے خالص لوگ کہاں ہیں؟!

پھر بھی سماع کا تعلق موسیقی سے نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

موسیقی اور مجرد اشعار گانے میں فرق نہ کرنے سے بھی دونوں میں التباس آتا ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ذاتی وحشت دور کرنے کے لیے یا ادبی مہارت پیدا کرنے کے لیے مجرد اشعار کا گانا جائز ہے جس میں نہ چنگ ہو، نہ ستار ہو، نہ رباب ہو، نہ طبلہ ہو، نہ باجا ہو، نہ آرمونیم ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و مجاہدین نے جو اشعار گائے ہیں وہ اسی قسم کے اشعار تھے، اس کو کوئی بھی انصاف پسند ذی شعور آدمی موسیقی نہیں کہہ سکتا ہے۔

(جاری ہے)

شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا احسانی و عرفانی مقام

جناب محمد ظفر اقبال

(پہلی قسط)

شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اتنی ہمہ جہات اور متنوع اوصاف و کمالات سے مملو ہے کہ اگر ان کی بابرکت زندگی کے کسی ایک ہی گوشے کو موضوع بنا کر اس پر لکھا جائے تو مختلف عنوانات پر ایک ایک بسیط مقالہ تیار ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کے برعکس یہ بات بھی بہت قابل مشاہدہ ہے کہ آزادی ہند کی مختلف تحریکات میں قائدانہ اور جاں فروشانہ شمولیت نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کو جہاد، سیاسیات اور تحریکات میں قیادت کا استعارہ بنا دیا ہے۔ بلاشبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی میدان جہاد و تحریکات میں خدمات اس لائق ہیں کہ منصب امامت اور نقش ہدایت کے لیے بر عظیم میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی شخصیت کا نام لیا جاسکتا ہے تو وہ بجا طور پر صرف شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جہاں اس تکرار و گردان اور تحقیق و تفتیش نے میدان جہاد، تحریکات، زندان و اسیری کے ایام میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کے تقریباً ہر گوشے کو منظر عام پر لا کر اس باب میں اتباع کی بڑی راہ فراہم کی ہے اور اخلاف کو سلف کے طریق جہاد و سیاست کی ایک محفوظ راہ دکھائی ہے، وہیں اس عمل اور رویے سے لاشعوری طور پر ہی سہی لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بہت سے باطنی، احسانی، عرفانی، اخلاقی، سماجی اور تعلیمی پہلو نظر انداز ہو گئے ہیں، یا اس طرح واضح ہو کر منصف شہود پر نہیں آسکے کہ ان سے بلا تحقیق و تفتیش رہ نمائی لی جاسکے۔ اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اگر شیخ الہند کی زندگی کا بہ نظر امعان مطالعہ کیا جائے تو آپ کی شخصیت علم و فضل، درس و تدریس، افتاء و تصنیف، مناظرے و وعظ اور سلوک و عرفان میں بھی جہادی اور تحریکی سرگرمیوں ہی کی طرح جامع اور منصب امامت پر فائز نظر آئے گی۔

استحضارِ الہی اور جذبہ عبودیت: لازمہ احسان

زیر نظر تحریر میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے احسانی و عرفانی مقام کا ایک اجمالی جائزہ مقصود ہے۔ احسان و عرفان سے مراد وہ مواجید و احوال نہیں جنہیں فی زمانہ عرفان و احسان کا لازمہ باور کیا جاتا ہے، اگرچہ وسائل اور ذرائع کے درجے میں ان کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن یہاں احسان سے مراد بندگی کی وہ

خاص اور متعین صورت ہے جو انسان کی کل زندگی کا احاطہ کر کے اس میں استحضارِ خداوندی اور جذبہٴ عبودیت کو پیدا کر دیتی ہے۔ یہی عبودیت یا بندگی تمام تر فضائل و احسان کی بنیادی صفت ہے۔ غور کیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ کے القاب میں سب سے بڑا لقب ”عبد“ ہے اور عارفین نے سب سے بڑا مقام ”عبدیت“ ہی کا بتلایا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آپ کو کون سا لقب و وصف سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”عبدیت“، اسی لیے سورہٴ اسراء میں آپ ﷺ کا یہی پسند کردہ لقب نازل ہوا۔ (۱)

بندگی کا جذبہ اگر ذہن، ارادے اور طبیعت میں راسخ ہو جائے تو زندگی کا ہر میلان، ہر فعل اور ہر تاثر بندگی کی کیفیت سے معمور ہو جاتا ہے اور عبودیت اور استحضارِ الہی انسان کا ”حال“ بن جاتی ہے۔ انسان نیت، ارادے، شعور اور عمل ہر سطح پر تقویٰ اور سپردگی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی استحضارِ الہی کے مراقبہ اور خوشنودی رب کی جستجو کو عارفین ”اخلاص“ سے تعبیر کرتے ہیں، جس سے انسان کے ذاتی اوصاف میں اگر ایک طرف خاک ساری و خود احتسابی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دوسری جانب اس کے اعمال و احوال میں برکت اور تھوڑے عمل کی بڑی جزا مرتب ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”رب اشعث مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لأبره“۔ (۲)

”بہت سارے پریشان حال، پراگندہ حال، گرد و غبار سے اُٹے ہوئے بالوں والے ایسے ہیں جنہیں دروازوں پر دھکیلا جائے، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعتماد پر اگر وہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دکھائے۔“

شیخ الہند رحمہ اللہ: ذات اور علم کی عینیت

شیخ الہند رحمہ اللہ کا درس حدیث ہندوستان میں معروف تھا، چالیس سال تک آپ نے دارالعلوم دیوبند کی مسند تدریس سے ”قال اللہ وقال الرسول“ کی صدائے دل نواز لگائی۔ آپ کی زبردست شخصیت کے باعث دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کے طلبہ کی تعداد ۲۰۰ تک پہنچ گئی۔ آپ کے زمانے میں ۸۶۰ طلبہ نے حدیث نبویؐ سے فراغت حاصل کی۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے تذکرہ نگار آپ کے درس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حلقہٴ درس دیکھ کر سلف صالحین و اکابر محدثین کے حلقہٴ حدیث کا نقشہ نظروں میں پھر جاتا تھا۔

قرآن و حدیث حضرت کو از بر تھے اور ائمہ اربعہ کے مذاہب زبان پر۔ صحابہ و تابعین، فقہاء و مجتہدین کے اقوال محفوظ۔ تقریر میں نہ گردن کی رگیں پھولتی تھیں، نہ منہ میں کف آتا تھا، نہ مخلق الفاظ سے تقریر کو ادا اور بھدی بناتے تھے۔ نہایت سبک اور سہل الفاظ با محاورہ اردو میں اس روانی اور تسلسل سے تقریر فرماتے کہ معلوم ہوتا تھا دریا مُنڈ رہا ہے۔ یہ کچھبالغہ نہیں ہے۔ اب

بھی کئی دیکھنے والے موجود ہوں گے کہ وہی منجی جسم اور منکسر المزاج ایک مشت استخوان، ضعیف الجثہ مرد خدا جو نماز کی صفوں میں ایک معمولی مسکین طالب علم معلوم ہوتا تھا اور بار بار مسجد کے فرش پر بلا کسی بستر کے لیٹا ہوا نظر آتا تھا، مسند درس پر تقریر کے وقت یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک شیر خدا ہے، جو قوت و شوکت کے ساتھ حق کا اعلان کر رہا ہے۔“ (۳)

معروف مستشرقہ باربرا مٹکالف [Barbara Metcalf] آپ کی تدریسی خصوصیات کے متعلق لکھتی ہیں:

"He was a man of extraordinary energy, teaching ten lessons each day, writing, caring for Muhammad Qasim in his final illness. He was devoted to the school and resisted all invitations to leave it. His fame was especially great in hadith; and his biographer notes, in the course of his career he taught over a thousand students from such distant places as Kabul, Qandahar, Balkh, Bukhara, Mecca, Medina and Yeman. Among them were Anwar Shah Kashmiri, Shabir Ahmed Osmani and Hafiz Muhammad Ahmad, the Leaders of the third generation of ulama at the school." (4)

حافظے اور استحضار کا یہ عالم تھا کہ:

”شیخ الہند رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کتابیں دھوپ میں رکھنے کے لیے باہر نکالیں، اتفاق سے میبذی کے کچھ ورق پھٹ گئے، حضرت نے ایک طالب علم سے کہا: اس کو لکھ لو، اس نے کہا: کیسے لکھوں؟ میرے پاس وہ کتاب ہی نہیں۔ فرمایا، اچھا! سال گزشتہ پڑھی، امسال بھول گئے؟ پھر فرمایا: اچھا لکھو، میں بولتا ہوں، چنانچہ زبانی لکھوا دیا۔“ (۵)

اس مقام پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حافظے اور استحضار کی لیاقت عارفین کی تصریحات کے مطابق حلال رزق اور نظروں کی حفاظت سے مشروط ہے، جس سے شیخ الہند رحمہ اللہ پوری طرح بہر یاب تھے۔ علم اور شیخ الہند رحمہ اللہ میں اسی عینیت کو آپ کے شیخ و مرئی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے ایک مختصر سے فقرے میں سمیٹ کر بیان کر دیا ہے کہ: ”مجموع علم کا کھلا ہے۔“ (۶)

علم و فضل کی یہ لیاقت اور درس و تدریس کی اس شان کے باوجود شیخ الہند رحمہ اللہ کی بے نفسی اور فنائیت ایسی تھی کہ خود فرماتے ہیں:

”میں بارہا گنگوہہ حاضر ہوا اور جی میں بھی آیا کہ حضرت مولانا [گنگوہی رحمہ اللہ] سے عرض کر دوں کہ مجھے بھی حدیث کی سند دے دیجیے، لیکن کبھی اس درخواست کی ہمت نہ پڑی۔ جب اس نیت سے گیا تو یہی خیال ہوا کہ تو یہ تمنا لے کر تو جاتا ہے، لیکن تجھے کچھ آتا جاتا بھی

ہے؟ بارہا خیال ہوا کہ عرض کروں کہ سب کو حضرت سند دیتے ہیں، مجھے بھی سند دیجیے، مگر پھر خیال ہوا کہ مولانا پوچھ بیٹھیں کہ تجھے کچھ آتا بھی ہے، جو سند لیتا ہے؟ تو کیا جواب دوں گا! اس لیے کبھی درخواست کی ہمت نہ ہوئی، (۷)

چلیے تھوڑی دیر کے لیے استاذ اور شیخ کے سامنے، اور وہ بھی مولانا گنگوہی رحمہ اللہ جیسے استاذ و شیخ کے رو بہ رو اس خاک ساری کی توجیہ کی جاسکتی ہے، لیکن مولانا محمد شاہ رام پوری رحمہ اللہ تو معاصر تھے، ان کے سامنے خاکساری کا اظہار! واقعہ ملاحظہ فرمائیے! یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا نفس مزکی ہو چکا ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ثقافت سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مراد آباد میں وعظ کی درخواست کی گئی، بہت کچھ عذر کے بعد منظور فرمایا اور بیان شروع ہوا۔ حدیث یہ تھی: ”فقیہ واحد أشد على الشيطان من ألف عابد“ کے ترجمے کا حاصل ”بھاری“ لفظ سے فرمایا (کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے) مجلس میں ایک پرانے عالم تھے جو محدث کے لقب سے معروف تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ: ”أشد“ کا ترجمہ غلط کیا گیا، ایسے شخص کو وعظ کہنا جائز نہیں۔ تو مولانا نے ساختہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت! مجھ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ مجھ جیسے شخص کو وعظ کہنا جائز نہیں اور میں نے ان صاحبوں سے اسی واسطے عذر بھی کیا تھا، مگر انہوں نے مانا نہیں، اب بہت اچھا ہوا حضرت کے ارشاد سے بھی میرے عذر کی تائید ہو گئی اور بیان سے بچ گیا۔ حاضرین کو تو جس قدر ناگواری ہوئی اس کا کچھ پوچھنا نہیں، دانت پیتے تھے کہ یہ کیا لغو حرکت تھی۔ گو مولانا نے بجائے ناگوار سمجھنے کے یہ کمال کیا کہ نہایت سکون کے ساتھ ان کے پاس جا کر ان کے سامنے ادب سے بیٹھ کر نہایت نیاز مندی کے لہجے میں ارشاد فرمایا کہ: حضرت! غلطی کی وجہ معلوم ہو جائے تو آئندہ احتیاط رکھوں۔ انہوں نے ٹک کر فرمایا کہ: ”أشد“ کا ترجمہ آپ نے ”أفقل“ سے کیا یہ کہیں منقول نہیں، ”أضر“ سے کرنا چاہیے۔ مولانا نے فرمایا: اگر کہیں منقول ہو تو؟ انہوں نے کہا: کہاں ہے؟ مولانا نے فرمایا: حدیث وحی میں ہے، کسی نے پوچھا: ”کیف یأتیک الوحی؟“ (آپ ﷺ پر نزول وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟) جواب میں ارشاد ہوا: ”یأتینی أحياناً مثل سلسلة الجرس وهو أشده علی“ (کبھی وحی مجھ پر گھنٹیوں کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے) اور ظاہر ہے کہ یہاں ”أضر“ (زیادہ نقصان دہ) کے معنی ممکن نہیں، ”أفقل“ (زیادہ بھاری) ہی کے معنی صحیح ہو سکتے ہیں۔ بس! یہ سن کر ان کا تو رنگ فق ہو گیا، مگر مولانا نے نہ کچھ اس پر فخر کیا، نہ دوبارہ بیان شروع فرمایا، (۸)

شیخ الہند: فیض قاسمی کا شجرہ طوبی، خاکساری کا نتیجہ

للہیت اور خاکساری کے یہی وہ اوصاف تھے جنہوں نے شیخ الہند کو ترک ذات کے مقام علیا

تک پہنچا دیا تھا، اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو تواضع اختیار کرے گا ہم اسے رفعت عطا کریں گے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شیخ الہند رحمہ اللہ کے اسی وصف پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ کے نام گرامی نامے میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو تنکے سے کام لیتا ہے اور پہاڑ رہ جاتا ہے۔ حضرت مولانا فخر الحسن صاحب اور مولانا عبدالعدل صاحب، حضرت مولانا نانوتوی قدس سرہ العزیز کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ذکی حفظ اور ذہن وغیرہ میں اعلیٰ درجہ رکھنے والے تھے۔ مولانا احمد حسن امر وہوی رحمہ اللہ دوسرے درجے میں تھے اور حضرت رحمہ اللہ کی عنایت بھی ان پر سب سے زیادہ تھی۔ ہمارے آقا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ان سب میں گرے ہوئے شمار کیے جاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو کام لیا وہ ان میں سے کسی سے نہیں ہوا اور نہ ہوسکا۔ آج فیض قاسمی عالم میں میزاب محمودی سے جاری ہے۔“ (۹)

شیخ الہند رحمہ اللہ کے مزاج و طبیعت میں اخفاء کا بھی غلبہ تھا، اپنے علم و فضل کے اخفاء کے حوالے سے آپ ہو بہ ہو اپنے استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے ہم رنگ و آہنگ تھے۔ مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کا یہ مقولہ بہت ہی معروف ہے کہ:

”اس علم نے خراب کیا، ورنہ اپنی وضع کو ایسا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا،“ (۱۰)

یہی فقرہ شیخ الہند رحمہ اللہ سے اپنے متعلق منقول ہے:

”اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نہ نوازا ہوتا تو اپنے کو اس قدر مٹاتے کہ محمود نام کا کوئی رہ نہ جاتا۔“ (۱۱)

لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی تواضع کی برکت سے آپ کے نام کو رہتی دنیا تک کے لیے علم و فضل سے لے کر حریت اور جہاد تک ہر جگہ نمایاں فرما دیا۔

ذوقِ عبادت اور حسن معاشرت: اساسِ بندگی

عبودیت اور بندگی کو دو بنیادی اوصاف: ذوقِ عبادت اور حسن معاشرت کے بلیغ عنوانات میں سمویا جاسکتا ہے۔ عبادت، بندگی کا لازمہ اور تخلیق کی وجہ اصل ہے۔ لیکن ضابطے کی عبادت اور ذوقِ عبادت میں بہت فرق ہے۔ عبادت کا ذوق اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کے لیے عبادت دل کا سکون اور لذت و فرحت کا سامان بن جائے۔ عبادت کے دو بنیادی مظاہر ہیں: تلاوت اور نماز۔ ایسا شخص جسے ذوقِ عبادت حاصل ہو تلاوت اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور نماز مخاطبت کا۔ اذکار و اوراد کی کثرت اور اس پر استمرار سے مقامِ عبودیت کو رسوخ کامل حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔

شیخ الہند رحمہ اللہ: باجماعت نماز اور نوافل کا غیر معمولی اہتمام

واقفین حال شہادت دیتے ہیں کہ شیخ الہند رحمہ اللہ کے لیے ذکر، تلاوت اور نماز طبیعتِ ثانیہ بن

گئی تھیں۔ عبادت کی خشتِ اول نماز باجماعت کی پابندی ہے جس کی عادت رفتہ رفتہ عبادت بن جاتی ہے۔ مولانا عزیز الرحمن بجنوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”صلوٰۃ باجماعت کا تو اس قدر اہتمام تھا کہ تکبیر اولیٰ تک فوت نہ ہوتی،“ (۱۲)

ذوقِ عبادت کا یہ وافر حصہ شیخ الہند رحمہ اللہ کو زمانہ طالبِ علمی ہی میں عطا ہوا تھا۔ باجماعت نماز کے علاوہ صلوٰۃ اللیل اور دیگر اوراد و وظائف سے متعلق مولانا میاں سید اصغر حسین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حضرت مولانا (محمود حسن) ایامِ طالبِ علمی ہی سے قیامِ لیل کے پابند تھے..... دن کو تعلیم و تعلم کا شغل رہتا تھا، رات کو ادائے اوراد و اذکار معمولہ مشائخ اور تعلیم فرمودہ حضرت استاذ کا۔ شب کو دس گیارہ بجے تک حضرت استاذ (مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ) کی خدمت میں رہتے اور اس کے بعد گاہ گاہ رات کو مطالعہ و سبق دیکھتے۔ ذرا آرام کر کے نوافل اور ذکر اللہ میں مصروف ہو جاتے،“ (۱۳)

عبادات و معمولات میں تسنن و اخفاء کا عالم یہ تھا کہ پوری کوشش فرماتے کہ کسی کو آپ کے معمولات کی خبر نہ ہو۔ مولانا عزیز الرحمن بجنوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”صلوٰۃ اللیل سے تو گویا آپ کو عشق تھا۔ جب دیکھا کہ سب سوچکے ہیں، چپکے سے اٹھے اور نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ طویل طویل رکوع اور قیام میں پوری پوری رات گزار دیتے، لیکن جہاں کہیں بھی ذرا سی آہٹ محسوس کرتے کہ کوئی جاگ رہا ہے، فوراً ہی لیٹ جاتے، تاکہ دیکھنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ حضرت سو رہے ہیں،“ (۱۴)

کسی بے تکلف نے ایک مرتبہ شیخ الہند رحمہ اللہ سے یہ دریافت کر لیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کے جاگ جانے کے خیال سے نماز کیوں توڑ دیتے ہیں؟ فرمایا:

”بھائی! نفلی نماز کو توڑنے کے بعد دوسرے وقت ان کی قضا میرے لیے زیادہ سہل ہے اور بہتر ہے اس سے کہ لوگ میرے بارے میں حسن ظن رکھیں اور واقع میں میں ایسا نہ ہوں،“ (۱۵)

شیخ الہند رحمہ اللہ: کثرتِ عبادت کے باعث پاؤں کے ورم پر خوشی

ایک مرتبہ کثرتِ عبادت کی بنا پر پاؤں ورم کر گئے تو اس پر خوش ہو کر فرمایا:

”آج ایک سنت۔“ حتیٰ تورمت قدماء ”حضور اقدس ﷺ کے قدم ہائے مبارک کثرتِ قیام کی بنا پر ورم کر جاتے تھے،“ پر آج اتباع نصیب ہوا،“ (۱۶)

اتباعِ سنت: مجاہداتِ سلوک کا نقطہ منتہا و مقصود

اتباعِ سنت تمام تر مجاہدات اور سلوک و عرفان کا پھل ہے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کی اتباعِ سنت کا یہ عالم تھا کہ:

”قیام دیوبند کے دوران جمعے کے روز دیوبند سے باہر نہر پر تشریف لے جاتے، کپڑے

دھوتے، پھر غسل فرماتے، یہاں تک کہ کپڑے پھریرے اور پہننے کے قابل ہو جاتے تو پہن کر ایسے وقت چلتے کہ جمعے کی اذان ہونے لگتی اور اذان سنتے ہی ایک دوڑ لگاتے کہ آیت کریمہ: ”إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ“..... ”جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو“ پر عمل ہو سکے۔“ (۱۷)

شیخ الہند رحمہ اللہ: عبادت اور اطاعت کا مظہر کامل

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”رَأْسُ الْأَمْرِ فَإِسْلَامٌ وَأَمَامُودُهُ فَالصَّلَاةُ وَأَمَّا ذِرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ“ (۱۸)

”اس چیز (دین) کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔“
بندگی کی غایت اصلی کے دو بڑے مظاہر ہیں: نماز اور جہاد۔ بندگی کے تشکیلی عناصر کا دائرہ ان ہی دو قوسوں سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ دونوں مظاہر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہی نہیں، عین یک دیگر ہیں اور غایت ان کی ایک ہے: بندگی۔ نماز عبادت الہی کا مظہر کامل ہے اور جہاد نیابت الہی کا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کی زندگی میں بندگی کے یہ دونوں مظاہر پوری شان سے جلوہ گر تھے۔ جہاد سے وابستگی ہی نے انہیں ”اسیر مالٹا“ بنایا تھا۔ اور نماز جسے متذکرہ حدیث میں عبادت کے استعارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس میں انہماک کا عالم یہ تھا کہ فرائض تو فرائض ہی تھے، شیخ الہند رحمہ اللہ کے معمولہ نوافل، اُوراد و اذکار اور معمولات کی اس پابندی میں نہ درس و تدریس کی مشغولیت رکاوٹ بنتی تھی نہ ہی تحریک و جہاد کی مصروفیت، حتیٰ کہ ایام اسیری میں بھی شیخ الہند رحمہ اللہ معمولات اپنی ترتیب کے مطابق انجام دیتے رہے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”مولانا عشاء کی نماز کے بعد بہت تھوڑی دیر جاگتے تھے، کچھ اپنے اُوراد پڑھتے تھے اور پھر پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو فرماتے۔ کبھی کبھی باتیں بھی کرتے تھے اور پھر سو جاتے تھے، کیوں کہ دس بجے کے بعد حکماً روشنیاں بجھادی جاتی تھیں۔ جہاں دس بجے اسی وقت سپاہی آواز دیتا تھا، سب چراغ اور موم بتیاں بجھانی پڑتی تھیں اور پھر تمام شب جلانے کی اجازت نہ تھی۔ جہاں جہاں کمروں میں برقی روشنیاں تھیں وہاں خود ہی بجھ جاتی تھیں۔ البتہ پھر وہ برقی روشنیاں جو کمپ اور راستوں کی روشنی کے لیے تھیں وہ تمام رات جلا کرتی تھیں، ان کا تار برقی کمروں کی روشنی کے تار سے علاحدہ تھا۔ الغرض دس بجے سے سب لوگ سو جاتے تھے۔ مولانا رحمہ اللہ تقریباً ایک بجے یا ڈیڑھ بجے شب کو اُٹھتے اور نہایت دے دے پیروں سے نکلتے دروازے سے باہر تشریف لاتے، پیشاب سے فارغ ہو کر وضو فرماتے، گرمیوں میں تو گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہی نہ تھی، ٹل کا پانی مناسب ہوتا تھا۔ سردی کے زمانے میں ہم نے یہ خاص اہتمام کیا تھا کہ چولہے پر کھانے کے بعد ایک بہت بڑے ٹین کے

لوٹے میں جو کہ چائے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ملتا اور اس میں ٹینیٹو پیچ دار لگی ہوئی تھی اور اس میں ہمارے معمولی دس بارہ لوٹے پانی آ جاتا تھا پانی خوب گرم کر لیا جاتا تھا اور پھر اسی پاس والے کمرے میں جہاں پرنل لگا ہوا تھا، اس لکڑی کے تخت پر جس پر سب کپڑے دھوتے تھے ایک کمبل میں لپیٹ کر عشاء کے بعد رکھ دیتے تھے۔ یہ پانی صبح تک خوب گرم رہتا تھا، حال آں کہ سردی بہت ہی زیادہ پڑتی تھی، اندھیرے ہی میں جا کر اس میں نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ جب اس سے فارغ ہو جاتے تو پھر چار پائی پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور صبح تک مراقبہ اور ذکر خفی میں مشغول رہتے تھے اور ہزار دانوں کی تسبیح ہمیشہ سرہانے رکھی رہتی تھی۔ اسم ذات کی کوئی مقدار معین کر رکھی تھی، اس کو ہمیشہ بالتزام پورا فرماتے۔ مراقبہ کا اس قدر انہماک ہو گیا تھا کہ بعض اوقات میں دو دو تین تین مرتبہ باتیں دھراتے، مگر سمجھتے نہ تھے۔ صبح کی نماز سے پیشتر اکثر پیشاب کرتے اور وضو کی تجدید فرما کر نماز باجماعت ادا فرما کر وہیں مصلىٰ (سجادہ) پر آفتاب کے بلند ہونے تک مراقبہ رہتے تھے۔ اس کے بعد اشراق کی نماز ادا فرما کر اپنے کمرے میں تشریف لاتے۔ اس وقت مولانا کے لیے اُبلے ہوئے انڈے اور چائے تیار رہتی تھی وہ پیش کر دی جاتی تھی۔ اس کو نوش فرما کر دلائل الخیرات اور قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سے فارغ ہو کر کچھ ترجمہ قرآن شریف تحریر فرماتے یا اس پر نظر ثانی کرتے یا اگر خط لکھنے کا دن ہوتا تو خط تحریر فرماتے یا وحید کو سبق پڑھاتے۔ اتنے میں کھانے کا وقت آ جاتا، کھانا تناول فرما کر چائے نوش فرماتے تھے۔ اس کے بعد اگر کسی سے ملنے کے لیے وروالہ یا سینٹ کلیمٹ کیپ یا بلغاریکمپ میں جانا ہوتا تو وہاں کا قصد فرماتے اور کپڑے پہن کر تیار ہو جاتے تھے اور اگر جانے کا قصد نہ ہوتا تو آرام فرماتے اور اگر کوئی ملنے کے لیے دوسرے کمپ میں سے آتا تو اس سے باتیں کرتے۔ اگر تیز گرمی کا زمانہ ہوتا تھا تب تو وہیں چار پائی پر اور اگر کچھ بھی سردی ہوتی تو صحن میں دھوپ میں قبولہ فرماتے تھے۔ وہاں پر ہم سب دو تین گدے ڈال دیتے اور اس پر کمبل اور تکیہ بچھا دیا جاتا تھا اور اگر کسی نے غفلت کی تو خود تکیہ لے جاتے اور ان گدوں اور کمبل کو بچھا کر آرام فرماتے۔ دو تین گدے ہم نے زائد اسی واسطے لے رکھے تھے جو کہ ہمیشہ علاحدہ رکھے رہتے تھے اور جب تک وہ حاصل نہ ہوئے تھے تو بعض چار پائیوں کے گدے اٹھا لیے جاتے تھے۔ تقریباً دو یا ڈیڑھ گھنٹے تک اسی طرح آرام فرماتے تھے۔ پھر قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے اور پھر وضو فرمانے کے بعد تلاوت قرآن شریف، دلائل الخیرات، حزب الاعظم وغیرہ میں مشغول ہوتے، مگر قرآن شریف بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ غالباً روزانہ دس بارہ پارے پڑھتے تھے۔ ظہر کی اذان تک اسی حالت میں رہتے تھے، پھر مسجد میں تشریف لاتے اور نماز سے فارغ ہو کر اگر وحید کا سبق ہوتا تو کبھی اس وقت میں اور کبھی صبح کو اپنے اُوراد سے فارغ ہو کر کھانے کے وقت تک

پڑھاتے تھے، بلکہ اکثر صبح ہی کو پڑھاتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد اکثر مولانا رحمہ اللہ ذکرِ خفی لسانی میں مشغول ہوتے تھے، وہ ایک ہزار دانے والی تسبیح چادر یا رومال کے نیچے چھپا کر بیٹھ جاتے اور ذکر کرتے تھے۔ مغرب کے بعد بھی ذکرِ خفی میں مشغول ہو جاتے تھے۔“ (۱۹)

حوالہ جات

- ۱:..... ادولیس کاندھلوی، سیرۃ المصطفیٰ، کراچی: مکتبہ عمر فاروق، ۲۰۱۰ء، جلد: ۱، ص: ۲۶۳۔
- ۲:..... مسلم بن الحجاج القشیری، الصحیح المسلم، کتاب البر والصلۃ، رقم: ۱۲۸۱۔
- ۳:..... عبدالرشید ارشد، بیس بڑے مسلمان، لاہور: مکتبہ رشیدیہ، ۲۰۰۱ء، ص: ۲۳۶۔
- 4: Barbara Metcalf, "The Madrasa at Deoband: A Model for Religious Education in Modern India", Modern Asian Studies, 12, I, [1978], p. 122.
- ۵:..... محمود حسن گنگوہی، ملفوظات فقہیہ الامت، لاہور: مکتبہ مدنیہ، ۱۹۹۲ء، جلد: ۲، قسط: ۷، ص: ۹۳۔
- ۶:..... عزیز الرحمن بجنوری، تذکرہ شیخ الہند، مرتب: ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری، کراچی: مجلس یادگار شیخ الاسلام، ۲۰۰۷ء، ص: ۱۳۳۔
- ۷:..... محمد زکریا سہارن پوری، آپ بیتی، لاہور: مکتبہ الحرمین، [س-ن]، جلد: ۲، ص: ۷۶۰۔
- ۸:..... اشرف علی تھانوی، ”ذکر محمود“، مشمولہ تذکرہ شیخ الہند، ص: ۵۳۰-۵۳۱۔
- ۹:..... حسین احمد مدنی، مکتوبات شیخ الاسلام، کراچی: مجلس یادگار شیخ الاسلام، ۱۹۹۴ء، جلد: ۲، ص: ۲۰۰-۲۰۱، مکتوب: ۶۲۔
- ۱۰:..... محمد یعقوب نانوتوی، ”سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی“، مشمولہ نادر مجموعہ رسائل جناب مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، کراچی: میر محمد کتب خانہ، [س-ن]، ص: ۸۔
- ۱۱:..... میاں اصغر حسین، حیات شیخ الہند، لاہور: ادارہ اسلامیات، ۱۹۷۷ء، ص: ۱۶۷۔
- ۱۲:..... عزیز الرحمن بجنوری، تذکرہ شیخ الہند، ص: ۱۵۰۔
- ۱۳:..... میاں اصغر حسین، حیات شیخ الہند۔
- ۱۴:..... عزیز الرحمن بجنوری، تذکرہ شیخ الہند، ص: ۱۵۰۔
- ۱۵:..... ایضاً، ص: ۱۵۱۔
- ۱۶:..... محمود حسن گنگوہی، ملفوظات فقہیہ الامت، لاہور: مکتبہ مدنیہ، ۱۹۸۶ء، جلد: ۱، ص: ۱۰۶۔
- ۱۷:..... ایضاً۔
- ۱۸:..... المستدرک علی الحسنین، بیروت: دار الکتب العلمیہ، کتاب الجہاد، جلد: ۲، ص: ۸۶، رقم: ۲۳۰۸۔
- ۱۹:..... عزیز الرحمن بجنوری، تذکرہ شیخ الہند، ص: ۱۵۱-۱۵۳۔

(جاری ہے)

خوفِ خدا اور فکرِ آخرت

جناب ارمان ارمان

سیدی و مرشدی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ نے اپنے مرشد حضرت شیخ عبدالغنی پھولپوری رحمہ اللہ کی اثباتِ قیامت کی تقریر کو نظم میں فرمایا تھا، جس کا آخری شعر یہ ہے:

قیامت کا دن منتہائے عمل ہے
جزائے عمل ہے سزائے عمل ہے

ان سادہ الفاظ میں جو جامعیت و نصیحت ہے وہ اظہر من الشمس ہے، یعنی دل میں خوفِ خدا اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کر کے روزِ قیامت کی تیاری کے لیے فکرِ آخرت پیدا کرنا ہے۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین فخر المرسلین ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”آ نکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دو، یعنی قرآن میں دیکھو اور اس میں غور و تدبر کرو اور اس کے عجائبات سے درسِ عبرت لو“۔ (صحیح لابن حبان بروایت ابی سعید، کنز العمال اردو مترجم: ۳۲۳/۱، رقم الحدیث: ۲۲۶۲)

امام التابعین حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:

”پہلے لوگ قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سمجھتے تھے، رات بھر اس میں غور و تدبر کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے اور تم لوگ اس کے حروف اور زریزہ بر تو بہت درست کرتے ہو، مگر اس کو فرمانِ شاہی نہیں سمجھتے، اس میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ (فضائل قرآن مجید، زیر حدیث نمبر: ۱۹)

البتہ خود سے غور و تدبر کرنے کی بجائے علمائے کرام سے اس کا طریقہ پوچھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، تاکہ خود ساختہ طریقے پر چلنے سے گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ کلامِ پاک کے معنی کے لیے جو شرائط و آداب ہیں ان کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اور ایک جگہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”افسوس اس شخص پر جس نے یہ آیت پڑھی.....: ”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ“۔ (آل عمران: ۱۹۰) ”بے شک آسمانوں

اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔.....۔ لیکن اس میں کچھ غور و فکر نہ کیا۔‘ (کنز العمال اردو مترجم: ۱/۳۵۱، رقم: ۲۵۷۶)

اس آیت پر حضور ﷺ کا ایک واقعہ بھی منقول ہے، ملاحظہ ہو:

حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ نے حضور ﷺ کی سب سے زیادہ عجیب بات جو دیکھی ہو، وہ ہمیں بتادیں۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر فرمایا: ایک رات حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! مجھے چھوڑو، آج رات میں اپنے رب کی عبادت کروں۔“ میں نے عرض کیا: اللہ کی قسم! مجھے آپ کا قرب بھی پسند ہے اور جس کام سے آپ کو خوشی ہو وہ بھی پسند ہے، چنانچہ حضور ﷺ اٹھے اور وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور نماز میں روتے رہے اور اتنا روئے کہ آپ ﷺ کی گود گیلی ہو گئی اور بیٹھ کر اتنا روئے کہ آپ ﷺ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر سجدہ میں اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کو نماز کی اطلاع دینے آئے، جب انہوں نے حضور ﷺ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا: تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ آج رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو آدمی اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ آیت یہ ہے: ”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ“۔ (آل عمران: ۱۹۰) ترجمہ:..... ”بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات و دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“ (اخرج ابن حبان فی صحیحہ، کذا فی الترغیب: ۳۳۲ بحوالہ کا یہ الصحابہ: ۳/۱۵۰، ۱۳۹)

حضور ﷺ پر بڑھاپے کے آثار قبل از وقت کیوں؟

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے بنیادی مضمون تین ہیں:

۱:..... توحید، ۲:..... رسالت، ۳:..... قیامت۔

قرآن پاک میں کچھ سورتیں ایسی ہیں جن میں قیامت کی ہولناکیاں اور اگلی اقوام کے حالات وغیرہ کا ذکر ہے۔ مختلف احادیث میں ان سورتوں کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ ان سب روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وغیرہ نے ریش مبارک میں بالوں کی سفیدی دیکھ کر اظہارِ رنج کے ساتھ عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! آپ بوڑھے ہو گئے؟ سید الانبیاء حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ: مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں یعنی دوسری چند سورتوں نے

بڑھاپے سے قبل ہی سفید بالوں والا یعنی بوڑھا کر دیا۔ (مستفاد از کنز العمال اردو مترجم)

ان سورتوں میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہر الہی، مختلف قسم کے عذابوں، قیامت کے ہولناک واقعات اور ان کی منظر کشی، کفار و فجار کی سزا اور مؤمنین و متقین کی جزاء وغیرہ کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے، اس لیے ان واقعات کے خوف و دہشت کی وجہ سے آپ ﷺ پر بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے۔

اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ دولت کدہ سے تشریف لاتے ہوئے داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس قدر جلدی آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے اور یہ کہہ کر رونے لگے اور آنسو جاری ہو رہے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: سورہ ہود جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ (شمائل ترمذی مع اردو شرح خصائل نبوی، ص: ۴۳)

سورتوں کے نام

وہ سورتیں جن کا ذکر آپ ﷺ نے مختلف روایات میں فرمایا، وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱:..... ہود ، ۲:..... الواقعة ، ۳:..... الحاقۃ ، ۴:..... المعارج ، ۵:..... المومسات ، ۶:..... النبأ ،

۷:..... التکویر ، ۸:..... العاشیۃ ، ۹:..... القارعة . (کنز العمال اردو مترجم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۵۸۶-۲۵۹۲، ۲۵۹۱-۲۵۹۲)

ان سورتوں کے علاوہ بھی اس طرح کی بہت سی سورتیں اور آیتیں ہیں، لیکن چونکہ درج بالا سورتوں میں اس موضوع کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے، اس لیے ان کے نام لے کر بتائے گئے۔

ایک ہی رات میں بال سفید ہو گئے (ایک واقعہ)

علامہ زختری کہتے ہیں: میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص شام کے وقت بالکل سیاہ بال جوان تھا، ایک ہی رات میں بالکل سفید ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں نے رات قیامت کا منظر دیکھا ہے کہ لوگ زنجیروں سے کھینچ کر جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، اس کی دہشت مجھ پر کچھ ایسی غالب ہوئی کہ اس نے ایک ہی رات میں مجھے اس حالت پر پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! (شمائل ترمذی مع اردو شرح خصائل نبوی: ۴۴، ۴۳)

چند مخصوص آیات مبارکہ کا تذکرہ

خوف خدا اور فکر آخرت پر حضور اقدس ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور علماء و مشائخ کے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ایک ہی آیت کو پڑھتے رہے اور خوف و خشیت سے روتے رہے۔ اپنے موضوع (خوف خدا اور فکر آخرت) کی مناسبت سے صرف حضور سرور عالم ﷺ کے چند واقعات و ارشادات پر ہی اکتفا کرتا ہوں، جن میں مخصوص آیات قرآنیہ کا ذکر ہے:

اس آدمی کی نسبت تعجب ہے جو اپنی اجل کا مالک نہیں، پھر وہ اپنی امیدیں کس طرح بڑھاتا ہے۔ (حضرت علی رضی اللہ عنہ)

۱:..... رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی آیت: ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ ہے۔ (الزلزال: ۷، ۸).....
 ”چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اُسے دیکھے گا۔“

سب سے زیادہ امید رساں اور دل کو تقویت بخشنے والی آیت: ”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ“ ہے۔ (الزمر: ۵۳)..... ”کہہ دو کہ: اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔“ (کنز العمال اردو مترجم: ۱/۳۵۰، رقم الحدیث: ۲۵۶۰)
 ۲:..... رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”میں تم پر ایک سورت (التکواثر) پڑھتا ہوں، جو اس پر رویا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، پس جس کو روانہ آئے وہ رونی کی کوشش کرے۔“

(شعب الایمان بروایت عبد الملک بن عبیر، مرسل، کنز العمال اردو مترجم: ۱/۳۶۵، رقم الحدیث: ۲۷۱۵)
 اس سورت میں دنیا کی زندگی اور مال و دولت کو مقصد بنانے والوں کی مذمت کی گئی ہے، نیز مال کی بے ثباتی، روز قیامت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے اور جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔
 ۳:..... نبی اکرم ﷺ ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے: ”إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (المائدہ: ۱۱۸)
 ترجمہ:..... ”اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔“

یعنی آپ ان کے مالک ہیں اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو ان کے جرائم پر سزا دے، اس لیے آپ اس کے بھی مختار ہیں، قدرت والے ہیں، معافی پر بھی آپ قادر ہیں، اس لیے اس کے بھی آپ مختار ہیں تو آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی، اس لیے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہو سکتی، مطلب یہ کہ آپ دونوں حالت میں مختار ہیں، میں کچھ دخل نہیں دیتا۔ (بیان القرآن، زیر آیت ہذا: ۲۷۱، وحکایات صحابہ: ۳۶)
 ۴:..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: حضور ﷺ نے ایک قاری کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا: ”إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا“۔ (الزلزل: ۱۲) ترجمہ:..... ”ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے۔“
 یہ سن کر حضور ﷺ بے ہوش ہو گئے۔ (حیاء الصحابہ، ج: ۲، ص: ۶۸۸)

۵:..... حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا: مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، میں نے عرض کیا: میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو خود آپ پر نازل ہوا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں، چنانچہ میں نے سورہ نساء

پڑھنی شروع کر دی اور جب میں ”فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا“ (نساء: ۴۱)..... ”پھر (یہ لوگ سوچ رکھیں کہ) اس وقت (ان کا) کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور (اے پیغمبر!) ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔“ پر پہنچا تو حضور ﷺ نے فرمایا: بس کرو! میں نے آپ ﷺ کی طرف دیکھا تو آپ ﷺ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ (اخرجہ البخاری، کذا فی البدایہ: ۵۹/۶، بحوالہ حیاۃ الصحابہ: ۶۹۲/۲)

فائدہ: تمام انبیائے کرام علیہم السلام قیامت کے روز اپنی اپنی امتوں کے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں گے اور آنحضرت ﷺ کو اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ (آسان ترجمہ قرآن: ۲۶۶/۱)

یعنی جن لوگوں نے اللہ کے احکام دنیا میں نہ مانے ہوں گے، ان کے مقدمہ کی پیشی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاء علیہم السلام کے اظہارات سنے جاویں گے، جو جو معاملات انبیاء علیہم السلام کی موجودگی میں پیش آئے تھے سب ظاہر کریں گے، اس شہادت کے بعد ان مخالفین پر جرم ثابت ہو کر سزا دی جاوے گی۔ (بیان القرآن، زیر آیت ہذا: ۱۷۶)

۶..... شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کو خواب میں حضور ﷺ کی زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیا بات ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اس میں ایک آیت ہے: ”فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ“ یعنی دین پر ایسے مستقیم رہو جیسا کہ حکم ہے اور ظاہر ہے کہ حکم کے موافق پوری استقامت بہت ہی مشکل امر ہے، اس لیے صوفیاء نے لکھا ہے کہ استقامت ہزار کرامتوں سے افضل ہے۔ (شمائل ترمذی مع اردو شرح خصائل نبوی: ۴۳)

۷..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ”أَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجُّبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ“۔ (البقرہ: ۶۰، ۵۹)..... ”سو کیا (ایسی خوف کی باتیں سن کر بھی) تم لوگ اس کلام (الہی) سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور (خوفِ عذاب سے) روتے نہیں ہو۔“

تو اصحاب صفہ اتاروئے کہ آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے، حضور ﷺ نے جب ان کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنی تو آپ ﷺ بھی ان کے ساتھ رو پڑے، آپ ﷺ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رو پڑے، پھر حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کے ڈر سے روئے گا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا اور جو گناہ پر اصرار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اگر تم گناہ نہ کرو (اور استغفار کرنا چھوڑ دو) تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے (اور استغفار کریں گے) اور اللہ ان کی مغفرت کریں گے۔

(اخرجہ البیہقی، کذا فی الترغیب: ۱۹۰/۵، بحوالہ حیاۃ الصحابہ: ۶۹۳/۲)

مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے؟!

مولانا محمد نعمان

مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا مسنون عمل ہے، آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دو ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ نیز عقلاً بھی اپنے مسلمان بھائی سے دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں جس قدر تواضع، انکساری، الفت و محبت، اور بشارت کی جو کیفیت پائی جاتی ہے وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں نہیں ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ”صحیح بخاری“ میں دو باب قائم کیے: ۱..... باب المصافحة، ۲..... باب الأخذ باليدین المصافحة۔

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بتلایا کہ مصافحہ کرنا سنت عمل ہے، اس کے لیے آپ نے چار دلیلیں نقل کیں:

۱..... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آپ ﷺ نے مجھے تشہد سکھایا اس حالت میں کہ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا:

”وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ، وَكَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ“ (۱)

۲..... حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک باد دی:

”قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهْرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي“ (۲)

۳..... حضرت قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ میں مصافحہ کا رواج تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں! ضرور تھا:

”عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لَأَنَسٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ“ (۳)

۴..... عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے اور آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا:

ہمارا ایمان ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور قریب بھی، لیکن یہ قربت اور معصیت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ (حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ)

”كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَخَذَ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ“، (۴)

ان چاروں دلیلوں سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مصافحہ کرنا مسنون عمل ہے۔ نیز امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الأدب المفرد“ میں بھی باب قائم کیا ہے: ”باب المصافحة“ اور اس کے تحت دو احادیث نقل کی ہیں۔

علامہ ابن بطل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک مصافحہ کرنا بہترین عمل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے، اور اس پر (اہل علم) کا اجماع ہے: ”قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ الْمُصَافَحَةُ حَسَنَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.... وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُصَافَحَةُ سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا عِنْدَ التَّلَافُي“، (۵)

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد دوسرا باب قائم کیا ہے: ”باب الأخذ باليدين“ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مصافحہ کا طریقہ بتلایا کہ مصافحہ دو ہاتھوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور دلیل دو کبار محدثین کا عمل پیش کیا کہ وہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے: ”وَصَافَحَ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، ابْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ“

”حماد بن زید رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔“ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو کہ امام حماد بن زید رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا، اپنی معروف کتاب ”التاريخ الكبير“ میں اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ کے ترجمہ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

”إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْجُعْفِيُّ، أَبُو الْحَسَنِ رَأَى حَمَادَ بْنَ زَيْدٍ صَافِحَ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ“، (۶)

نیز اس بات کو فن رجال اور حدیث کے دو مشہور ائمہ علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ (متوفی ۸۴۷ھ) اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۸ھ) نے بغیر کسی نیکر کے نقل کیا ہے: دیکھئے تفصیلاً: سیر أعلام النبلاء، ترجمہ: أبو عبد الله البخاري محمد بن اسماعيل، ج: ۲، ص: ۲۹۳۔ التہذیب: حرف الألف، ترجمہ: اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة، ج: ۱، ص: ۴۷۲۔

دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے امام حماد بن زید رحمہ اللہ کا مقام محدثین کی نظر میں کس قدر رکا ہے، اس کا اندازہ امام ذہبی رحمہ اللہ کے القابات اور محدثین کے ان کے متعلق اقوال سے لگائیں، چنانچہ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے ترجمے کا آغاز ان القابات کے ساتھ کرتے ہیں:

”الْعَلَّامَةُ، الْحَافِظُ، الثَّبُتُ، مُحَدِّثُ الْوَقْتِ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ“

امام عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لوگوں کے امام اپنے اپنے زمانے میں چار حضرات تھے، کوفہ کے امام سفیان ثوریؒ، حجاز کے امام مالکؒ، شام کے امام اوزاعیؒ، بصرہ کے امام حماد بن زید رحمہ اللہ:

”قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: أَيْمَةُ النَّاسِ فِي زَمَانِهِمْ أَرْبَعَةٌ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بِالْكُوفَةِ، وَمَالِكُ بِالْحِجَازِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ بِالشَّامِ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بِالْبَصْرَةِ“
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حماد بن زید رحمہ اللہ مسلمانوں کے ائمہ میں سے ہیں:
”وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ“

امام احمد بن عبد اللہ عجل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: امام حماد بن زید رحمہ اللہ ثقہ ہیں اور انہیں چار ہزار احادیث حفظ تھیں، اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، (یعنی ایسے حافظ الحدیث تھے کہ بغیر کتاب کے احادیث کا اپنے حافظے سے زبانی املاء کرواتے تھے):

”وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَجَلِيُّ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَقَّةٌ، وَحَدِيثُهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ حَدِيثٍ، كَانَ يَحْفَظُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ“

ان کے متعلق مزید کبار محدثین کے توصیفی و توثیقی اقوال کے لیے تفصیلاً دیکھیں: سیر اعلام النبلاء، ترجمہ حماد بن زید بن درہم، ج: ۷، ص: ۶۵۴-۷۵۴۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اثر کے بعد یہ حدیث نقل کی کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے تشہد اس حالت میں سکھایا کہ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا:
”عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَى بَيْنَ كَفْيِهِ التَّشَهُدُ“

امام بخاری رحمہ اللہ ”باب الأخذ باليدين“ کے تحت اس حدیث کو نقل کر کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مصافحہ دو ہاتھوں سے ہوگا، جیسے آپ ﷺ نے حضرت ابن مسعود رحمہ اللہ سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ اس حدیث میں قابل غور جملہ ”كففى بين كففى“ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا، معلوم ہوا کہ سنت نبویہ دو ہاتھوں سے مصافحہ ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ نے اپنے ایک ہاتھ کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ یہ ہاتھ اس قدر خوش قسمت ہے کہ حضور ﷺ کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی دو ہاتھوں سے مصافحہ کرے اور صحابی ایک ہاتھ سے؟

یہاں حضرت ابن مسعود رحمہ اللہ اپنی خصوصیت اور قابل فخر اعزاز کو بیان کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے دوسرے ہاتھ سے مصافحہ نہیں کیا۔

امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نبی کریم ﷺ کی جانب سے دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے بارے میں صریح ہے، باقی رہی بات حضرت ابن مسعود رحمہ اللہ کی کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، تو یہاں راوی نے ایک ہاتھ کے ذکر پر اکتفاء کیا، ورنہ حضرت ابن مسعود رحمہ اللہ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں، جب کہ آپ ﷺ اپنے دو بابرکت ہاتھوں کے ساتھ انہیں مصافحہ کریں، حضرت ابن مسعود رحمہ اللہ کے متعلق یہ بہت باب بہت ہی مستبعد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں راوی نے ایک ہاتھ کے ذکر پر اکتفاء کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ راویوں کا تعبیرات میں

بڑا اختلاف ہوتا ہے، پس وہ مختلف اعتبارات سے تعبیرات پیش کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مجمل کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو مفصل شے کو اجمال کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ (۷)

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”الأدب المفرد“ میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن رزینؓ فرماتے ہیں کہ ہم ربذہ نامی مقام کے پاس سے گزرے، ہمیں یہ بتلایا گیا کہ یہاں صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوعؓ ہیں، میں ان کی خدمت میں گیا اور انہیں سلام کیا، تو انہوں نے (سلام کا جواب دیا اور) دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، اور فرمایا: میں نے آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت (بھی اس طرح) دونوں ہاتھوں سے کی تھی:

”عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينَ قَالَ: مَرَرْنَا بِالْبَذَةِ فَقِيلَ لَنَا: هَاهُنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ فَقَالَ: بَايَعْتُ بِهِتَيْنِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (۸)

اس حدیث میں ہے کہ صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوعؓ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر فرمایا: میں نے انہی دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ ﷺ نے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ اسی طرح صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوعؓ نے بھی دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ کبار محدث امام حماد بن زیدؓ نے بھی دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اولیٰ اور بہتر یہی ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ ہو، اس لیے آپ نے اس پر مستقل باب بھی قائم کیا اور اس سے متعلق روایات و آثار اپنی تینوں کتابوں: صحیح البخاری، الأدب المفرد، التاریخ الکبیر میں نقل کیے، جیسا کہ ماقبل میں کئی حوالہ جات گزر چکے ہیں۔

حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَصَافَحَ الْمُسْلِمَانِ لَمْ تَفْرُقْ أَكْفُهُمَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا“ (۹)

”جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔“

فائدہ: اس حدیث کے متعلق علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب (صحیح الجامع الصغیر و زیادہ، ج: ۱، ص: ۷۳۱، رقم الحدیث: ۳۳۴) میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اس حدیث میں لفظ ”أَكْفُهُمَا“ جمع استعمال ہوا ہے، لفظ ”أَكْفُ“... ”كَفُ“ کی جمع ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تو یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ مصافحہ دو ہاتھ سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ ہوتا تو حدیث میں جمع کا لفظ استعمال نہ ہوتا، بلکہ تثنیہ کا ہوتا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ملایا جائے، اس کے لیے ”كَفَاهُمَا“ صیغہ تثنیہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ جمع۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

جو مصیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ)

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ التَّقِيَا، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُحْضَرَ دُعَاءُ هُمَا، وَلَا يَفْرَقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفَرَ لَهُمَا“، (۱۰)

”جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ ان کی دُعاؤں کو سُنے اور ان دونوں کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے (اللہ تعالیٰ ان کی) مغفرت فرما دیتے ہیں۔

اس حدیث میں یہ جملہ ”لَا يَفْرَقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا“ ان دونوں کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس حدیث میں ”أَيْدِيهِمَا“ جمع استعمال ہوا ہے، اگر مصافحہ صرف ایک ہاتھ سے ہوتا تو یہاں ثننیہ ”يَدِيهِمَا“ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہاں جمع ذکر ہوا ہے۔

اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ”مسند أبي يعلى“ میں ان الفاظ کے ساتھ ہے:

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ التَّقِيَا، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُجِيبَ دُعَاءَ هُمَا وَلَا يَرُدُّ أَيْدِيَهُمَا حَتَّى يَغْفَرَ لَهُمَا“، (۱۱)

اس حدیث میں بھی ”أَيْدِيَهُمَا“ جمع استعمال ہوا ہے۔

قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ (متوفی ۴۴۵ھ) فرماتے ہیں کہ سلام اور ملاقات کے وقت مصافحہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہوگا:

”الْمُصَافَحَةُ بِالْأَيْدِي عِنْدَ السَّلَامِ وَاللِّقَاءِ“، (۱۲)

نیز ائمہ فقہ کی تصریحات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مصافحہ دو ہاتھوں کے ساتھ سنت ہے، چنانچہ علامہ حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”السُّنَّةُ فِي الْمُصَافَحَةِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ“

مصافحہ میں سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہو۔

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملاقات کے وقت سلام کے بعد بغیر کسی حائل کے چاہے وہ کپڑا ہو یا اس کے علاوہ ہو، دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنا سنت ہے:

”وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ بِكِلْتَا يَدَيْهِ، وَبِغَيْرِ حَائِلٍ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعِنْدَ اللَّقَاءِ بَعْدَ السَّلَامِ“، (۱۳)

نیز ”مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر“ میں بھی دو ہاتھوں کی صراحت ہے:

”وَالسُّنَّةُ فِي الْمُصَافَحَةِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ“، (۱۴)

فائدہ: ہر زبان میں واحد کا صیغہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے: ۱۔ بطور مفرد یعنی اس سے ایک ہی مراد ہو۔ ۲۔ بطور جنس اس وقت صیغہ واحد کا ہوتا ہے، لیکن اس سے متعدد افراد مراد ہوتے ہیں۔

سچو لوگ احسان کرتے ہیں انہیں چپ رہنا چاہیے، لیکن جن پر احسان کیا گیا ہے انہیں بولنا چاہیے۔ (حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ)

قرآن کریم میں ہے:

”وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ“ (۱۵)

اس آیت میں لفظ ”ید“ اسم جنس استعمال ہوا ہے۔

اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی کئی ایک اس کی مثالیں موجود ہیں، مثلاً آپ ﷺ نے فرمایا:

”الْمُسْلِمُ مِّنْ سَلَمِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ“ (۱۶)

”مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔“

اس طرح آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ“ (۱۷)

”جو تم میں سے برائی کو دیکھے پس وہ اس کو اپنے ہاتھ سے مٹائے۔“

ان دونوں احادیث میں لفظ ”ید“ مفرد استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ مسلمان کے ایک ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور دوسرے ہاتھ سے نہ ہوں۔ اسی طرح کسی برائی کو دیکھو تو اُس کا سدِّ باب صرف ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ سے نہ کرو۔ ان احادیث سے صرف ایک ہاتھ کا معنی امت میں کسی نے مراد نہیں لیا، بلکہ محدثین یہی فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ”ید“ اسم جنس ہے، تو اسی طرح وہ احادیث جو مصافحہ سے متعلق ہیں اور وہاں لفظ ”ید“ استعمال ہوا ہے تو وہ بھی اسم جنس کے لیے ہے۔ اسی طرح ماقبل میں حدیث گزری ہے کہ مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، تو کیا صرف ایک ہاتھ سے گناہ جھڑتے ہیں؟ دوسرے ہاتھ کے گناہ نہیں جھڑتے؟ ”اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا“ (۱۸) اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرما اور میری آنکھوں میں نور پیدا فرما اور میرے کانوں میں نور پیدا فرما۔“

اس حدیث میں صیغہ مفرد کے ہیں، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اے اللہ! میری صرف ایک آنکھ اور ایک کان میں نور پیدا فرما اور دوسرے کان اور آنکھ میں نہ فرما، بلکہ یہ اسم جنس کے معنی میں ہے۔ اگر بالفرض ”ید“ سے اسم جنس والا معنی مراد نہ لیں، بلکہ ایک ہاتھ مراد لیں، تو لغت عرب میں ”ید“ کا اطلاق انگلیوں سے لے کر کندھوں تک ہوتا ہے، تو کیا اگر دو آدمی بوقت سلام دونوں بائیں کہنیاں یا دونوں بائیں کندھے یا دائیں ہاتھ کی کہنیاں یا کندھے ملائیں تو کیا مصافحہ والی احادیث پر عمل ہو جائے گا یا نہیں؟ کیوں کہ بائیں ہاتھ بھی تو ”ید“ ہی ہے، پاؤں تو نہیں۔ نیز اگر ”ید“ سے ایک ہاتھ بھی مراد ہو تو دو ہاتھ سے مصافحہ کی صورت میں تمام روایات پر عمل ہو جائے گا، جس طرح تین دفعہ اعضاء کو دھونے سے ایک، دو اور تین مرتبہ دھونے والی تمام احادیث پر عمل ہو جائے گا۔

باقی رہی یہ بات کہ لغت کی کتابوں میں مصافحہ کی تعریف ”الصَّاقُ صَفْحَةُ الْكَفِّ بِالْكَفِّ“ ”ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے ساتھ ملانا“ سے کی گئی ہے۔ لغت کی ان تعریفات سے بھی ایک ہاتھ

سے مصافحہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تعریف تو بائیں ہاتھ پر بھی صادق آرہی ہے، لہذا اگر دو آدمی بائیں ہتھیلیوں کے ساتھ مصافحہ کریں تو لغتاً یہ تعریف ان پر بھی صادق آرہی ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی کے ساتھ ملا رہے ہیں، حالانکہ امت میں کوئی بھی اس مصافحہ کا قائل نہیں ہے۔ نیز اگر کوئی لفظ معنی شرعی اور لغوی کے درمیان دائر ہو جائے تو اس وقت معنی شرعی کا لحاظ رکھا جائے گا، نہ کہ معنی لغوی کا، جیسے صلوٰۃ کا معنی لغوی دُعا ہے، صوم کا معنی رکنا ہے، حج کا معنی قصد و ارادہ کرنا ہے تو اب ان الفاظ شرع سے ان کے معانی شرعیہ مراد ہوں گے نہ کہ معانی لغویہ، اگر لغوی معنی کا ہر جگہ لحاظ رکھا جائے اور وہی مراد لیا جائے تو شریعت کا نقشہ بدل جائے گا۔

”يَدُورُ اللَّفْظُ بَيْنَ مَعْنَيْنِ هُوَ فِي أَحَدِهِمَا حَقِيقَةُ لُغَوِيَّةٍ وَفِي الْآخَرِ حَقِيقَةُ شَرْعِيَّةٍ“ (۱۹)

”الْفَظُّ الشَّارِعَ مَحْمُولَةٌ عَلَى عُرْفِهِ لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهِ لِكُونِهِ بُعْتُ لَبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ لَا لَبَيَانِ مَوْضُوعَاتِ اللَّغَةِ“ (۲۰)

بہر حال اب تک کوئی ایسی صحیح اور صریح روایت بندے کے سامنے نہیں آئی جس میں آپ ﷺ نے صرف دائیں ہاتھ سے مصافحہ کا حکم دیا ہو، یا آپ ﷺ نے خود عملاً دائیں ہاتھ سے مصافحہ کیا اور بائیں ہاتھ کو دور رکھا ہو ہاتھ نہ لگایا ہو، نہ ہی آپ ﷺ کے سامنے کسی نے اس طرح کیا ہے، نہ ہی ”ید“ کے ساتھ ”واحدة“ کی قید کسی حدیث میں ہے، لہذا بندے کے نزدیک احادیث و آثار اور عقل کی روشنی میں دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا مسنون اور بہتر عمل ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

حوالہ جات

- ۱:..... صحیح بخاری: کتاب الاستئذان، باب المصافحہ، ج: ۸، ص: ۹۵
- ۲:..... ایضاً
- ۳:..... ایضاً
- ۴:..... تاریخ الکبیر: ج: ۱، ص: ۲۳۳، رقم: ۲۸۰۱
- ۵:..... فتح الباری: کتاب الاستئذان، باب المصافحہ، ج: ۱۱، ص: ۵۵
- ۶:..... فیض الباری: کتاب الاستئذان، باب المصافحہ، ج: ۶، ص: ۴۰۲
- ۷:..... المعجم الکبیر للمطهرانی: باب الصاد، ج: ۸، رقم الحدیث: ۶۷۰۸
- ۸:..... مسند احمد: مسند انس بن مالک، رقم الحدیث: ۱۵۴۲۱
- ۹:..... مسند ابی یعلیٰ: مسند انس بن مالک، ج: ۷، ص: ۵۶۱، رقم الحدیث: ۹۳۱۴
- ۱۰:..... مشارق الأنوار علی صحاح الآثار: حرف الصاد، مادة: (ص ف ح) ج: ۳، ص: ۹۴
- ۱۱:..... مجمع الزہر: کتاب الکراہیۃ، باب احکام النظر، ج: ۲، ص: ۱۴۵
- ۱۲:..... صحیح بخاری: کتاب الایمان، باب المسلم من سلم المسلمون الیہ، ج: ۱، ص: ۱۱
- ۱۳:..... صحیح بخاری: کتاب الدعوات، ج: ۸، ص: ۹۶، رقم الحدیث: ۶۱۳۶
- ۱۴:..... صحیح مسلم: کتاب الایمان، ج: ۱، ص: ۹۶، رقم الحدیث: ۹۴
- ۱۵:..... البرہان فی علوم القرآن: النوع الحادی والا ربعون، ج: ۲، ص: ۷۶۱
- ۱۶:..... فتح الباری: کتاب الاذان، ج: ۲، ص: ۷۳۲

کالا خضاب لگانے کا حکم

ادارہ

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں کہ:

- ۱- کالا خضاب لگانے والے کا کیا حکم ہے؟
 - ۲- کالا خضاب لگانے والے کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی گئی تو نماز کا کیا حکم ہے؟
 - ۳- مختلف قسم کے رنگ جو سر اور داڑھی کے بالوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟
- براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں۔ مستفتی: محمد اسحاق، کراچی

الجواب باسمہ تعالیٰ

۱-.....عمومی حالات میں کالا خضاب لگانا مکروہ تحریمی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے:

”عن ابن عباسؓ عن النبی ﷺ قال: یکون قوم فی آخر الزمان یخضبون بهذا السواد کحواصل الحمام لا یجدون راحة الجنة“۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی، ص: ۳۸۲، ط: قدیمی)

ترجمہ:.....”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آخر زمانہ میں ایک ایسی قوم ہوگی جو بالکل کالے رنگ سے خضاب لگائیں گے، جیسا کہ کبوتر کا سینہ ہوتا ہے اور وہ جنت کی خوشبو کو نہیں سونگھ سکیں گی۔“

بذل الجہود میں ہے:

”وفی الحدیث تہدید شدید فی خضاب الشعر بالسواد وهو مکروہ کراهیۃ تحریم.....“ (۸۶/۶)

۲-.....سیاہ خضاب لگانے والے کی اقتداء میں جو نمازیں ادا کی گئیں وہ کراہت کے ساتھ ادا ہو گئیں، اعادے کی ضرورت نہیں۔

۳-.....داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو سیاہ رنگ کے علاوہ دیگر رنگوں سے رنگنا پسندیدہ عمل

ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

”عن ابن عباسؓ قال: مر علی النبی ﷺ رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا! قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والکتم، فقال: هذا أحسن من هذا، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا کله..... عن أبی ہریرۃؓ قال:

قال رسول اللہ ﷺ: غيروا الشیب ولا تشبهوا بالیہود“۔ (مشکوٰۃ، ص: ۳۸۲، ط: قدیمی)

کتبہ
عبد الحمید

الجواب صحیح
محمد شفیق عارف

الجواب صحیح
محمد عبد المجید دین پوری

دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

نقد و نظر

تبصرے کے لیے ہر کتاب کے دُونحوں کا آنا ضروری ہے

ادارہ

تجلیات غورِ غشتوی

مفتی محمد قاسم بکلی گھر۔ صفحات: ۳۹۳۔ قیمت: ۵۰۰ روپے۔ ناشر اور ملنے کا پتہ: مدرسہ فاروقیہ لالہ زار کالونی، علاقہ مولانا بکلی گھر، لنڈی ارباب، پشاور۔

زیر تبصرہ کتاب شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غور غشتوی قدس اللہ سرہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا سید حسین علی نقشبندی نور اللہ مرقدہ کے تعارف و حالات پر مشتمل ہے، جسے بڑی عرق ریزی اور بارہ سال مسلسل جہد و کوشش اور انتھک محنت کے بعد صاحب مؤلف حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب منصہ شہود پر لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

کتاب میں حضرت غور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل سوانح حیات، تعارف، مشائخ و اساتذہ کے کشف و کرامات کے واقعات، کمالات و امتیازات، ترویجِ علوم اور خدمتِ علم حدیث کے ساتھ ساتھ قصبہ غور غشت کی تاریخی حیثیت پر سیر حاصل تبصرہ موجود ہے۔ کتاب اس لائق ہے کہ ایک بار ضرور اس کا مطالعہ کیا جائے۔

صلاة و سلام کی خوشبوئیں اور ثمرات

حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر قدس سرہ کے خادم و مرید۔ صفحات: ۴۰۰۔ قیمت: درج نہیں۔ ناشر: جامعہ اشرف المدارس کراچی۔ ملنے کا پتہ: کتب خانہ مظہری، گلشن اقبال نمبر: ۲، کراچی، پوسٹ کوڈ: ۷۵۳۰۰۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم قرآن کریم اور سنت نبویہ میں آیا ہے، اس کے فضائل اور اجر و ثواب پر کثیر احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک بار درود شریف بھیجنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے

دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دس گناہ معاف ہوتے ہیں، دس درجے بلند ہوتے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کو آخرت میں حضور اکرم ﷺ کا قرب حاصل ہوگا۔

درود شریف کے ان عظیم الشان فضائل کے پیش نظر جناب فرقان احمد سمی صاحب نے مختلف کتب کو سامنے رکھ کر یہ مجموعہ تیار کیا ہے۔ اس کتاب میں حمد، نعت، مناجات، درود شریف کے فضائل پر مشتمل احادیث، درود شریف کے فضائل و خواص، وہ درود شریف جو نبی کریم ﷺ سے منقول ہیں، اسی طرح وہ درود شریف جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام سے اور دوسرے مشائخ سے منقول ہیں۔

بہر حال یہ کتاب ایک عمدہ سوغات ہے جو مکمل آرٹ پیپر اور مختلف رنگوں میں چھاپی گئی ہے۔ جلد بھی بہت اعلیٰ ہے۔ کمپوزنگ اور طباعت بھی عمدہ معیار پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب مرتب کی اس کاوش کو قبول فرمائیں۔