

ماہنامہ اشراق لاہور

نومبر ۲۰۱۷ء

ذیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی

”...یہی مسیح، دونوں بنی اسرائیل پر عذاب سے پہلے آخری اتمام حجت کے لیے آئے تھے۔ وہ اُس بستی میں گھر کیا بناتے جو سیلاب کی زد میں تھی اور اُس درخت کی بہار کیا دیکھتے جس کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا تھا۔ ایک ایک دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو آنے والے طوفان سے خبردار کرنے والے اپنا گھر بسانے اور اپنا کھیت اگانے میں لگ جاتے تو اپنے فرض سے کوتاہی کے مرتکب قرار پاتے۔ چنانچہ دونوں نے تجرد و انقطاع کا طریقہ اختیار کیا، قوت لایموت پر اکتفا کی، درویشوں کا لباس پہنا اور زمین و آسمان ہی کو چھت اور بچھونا بنا کر زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ نصاریٰ کی بد قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر پیغمبروں کی اس منصبی ذمہ داری کو سمجھنے کے بجائے انھوں نے اسے رہبانیت کا رنگ دیا اور پھر اسی کو دین کا اصلی مطالبہ قرار دے کر رہبانیت کا ایک پورا نظام کھڑا کر دیا۔“

— تذرات

"Note from Publisher: Al-Mawrid is the exclusive publisher of Ishraq. If anyone wishes to republish Ishraq in any format (including on any website), please contact the management of Al-Mawrid on info@al-mawrid.org. Currently, this journal or its contents can be uploaded exclusively on Al-Mawrid.org, JavedAhmadGhamidi.com and Ghamidi.net"

المورید

المورد ملت اسلامیہ کی عظیم علمی روایات کا امین ایک منفرد ادارہ ہے۔ پندرہویں صدی ہجری کی ابتدا میں* یہ ادارہ اس احساس کی بنا پر قائم کیا گیا ہے کہ تنقہ فی الدین کا عمل ملت میں صحیح نہج پر قائم نہیں رہا۔ فرقہ دارانہ تعصبات اور سیاست کی حریفانہ کشمکش سے الگ رہ کر خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر دین حق کی دعوت مسلمانوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہے۔ قرآن مجید جو اس دین کی بنیاد ہے، محض حفظ و تلاوت کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ دینی مدرسوں میں وہ علوم مقصود بالذات بن گئے ہیں جو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید تک پہنچنے کا وسیلہ ہو سکتے تھے۔ حدیث، قرآن و سنت میں اپنی اساسات سے بے تعلق کر دی گئی ہے اور سارا زور کسی خاص مکتب فکر کے اصول و فروع اور دوسروں کے مقابلے میں اُن کی برتری ثابت کرنے پر ہے۔

المورد کے نام سے یہ ادارہ اس صورت حال کی اصلاح کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس ادارے کا بنیادی مقصد دین کے صحیح فکر کی تحقیق و تنقید، تمام ممکن ذرائع سے وسیع پیمانے پر اُس کی نشر و اشاعت اور اُس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے۔

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریق کار اختیار کیا گیا ہے، اُس کے اہم نکات یہ ہیں:

- ۱۔ عالمی سطح پر تذکیر بالقرآن کا اہتمام کیا جائے۔
- ۲۔ قرآن و سنت کے مطابق خدا کی شریعت اور ایمان و اخلاق کی تعلیم دی جائے۔
- ۳۔ دین کے صحیح الفکر علماء اور محققین کو فیلڈ کی حیثیت سے ادارے کے ساتھ متعلق کیا جائے اور اُن کے علمی، تحقیقی اور دعوتی کاموں کے لیے انھیں ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں۔
- ۴۔ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ جہاں جہاں ممکن ہے:

۱۔ اسلامی علوم کی ایسی درس گاہیں قائم کریں جن کا مقصد دین کے صحیح الفکر علماء اور محققین تیار کرنا ہو۔

ب۔ ایف اے، ایف ایس سی اور اے لیول تک نہایت اعلیٰ معیار کے اسکول قائم کریں جن میں تعلیم و تعلم کے ساتھ طالب علموں کی تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما اور اُن کی دینی اور تہذیبی تربیت بھی پیش نظر ہو۔

ج۔ عام اسکولوں کے طلبہ کی دینی تعلیم کے لیے ایسے ہفتہ وار مدارس قائم کریں جن میں قرآن کی دعوت خود قرآن ہی کے ذریعے سے طالب علموں کے ذہن میں اس طرح راسخ کر دی جائے کہ بعد کے زمانوں میں وہ پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہ سکیں۔

د۔ ایسی خانقاہیں قائم کریں جہاں لوگ وقتاً فوقتاً اپنے دنیوی معمولات کو چھوڑ کر آئیں، علماء و صالحین کی صحبت سے مستفید ہوں، اُن سے دین سیکھیں اور چند روز کے لیے یک سوئی کے ساتھ ذکر و عبادت میں مشغول رہ کر اپنے لیے پاکیزگی قلب و نظر کا اہتمام کریں۔

ماہنامہ اشراق

لاہور

جلد ۲۹ شماره ۱۱ نومبر ۲۰۱۷ء صفر المظفر / ربیع الاول ۱۴۳۹ھ

فہرست

- شہزاد
تصویر اور آرائش سے اجتناب: ایک روایت سید منظور الحسن
۴ کامطالعہ
تقید
تقلید
قرآنیات
البيان: الکہف: ۱۸-۹۹: ۱۱۰ (۷)
جاوید احمد غامدی
۹
دوزخ کے اعمال (۶)
جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس
۱۳
سیر و سوانح
حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ
محمد وسیم اختر مفتی
۲۴
مقالات
نظم قرآن کیا خارج سے ماخوذ ہے؟
ساجد حمید
۴۲
دین میں معیار حق: شخص یا اصول
ڈاکٹر عرفان شہزاد
۵۲
نقطہ نظر
مدیر ”البرہان“ کی خدمت میں
ڈاکٹر محمد عطر یف شہباز ندوی
۵۸
وفیات
مختار علی شاہ: یادیں اور تاثرات
محمد وسیم اختر مفتی
۶۷
سید مختار علی شاہ کی یاد میں!
نعیم احمد بلوچ
۷۲

نائب سرپرستی
جاوید احمد غامدی

مدیر
سید منظور الحسن

فی شماره 30 روپے
سالانہ 300 روپے
رجسٹرڈ 700 روپے
(زرتعاون بذریعہ منی آرڈر)
بیرون ملک
سالانہ 30 ڈالر

ماہنامہ اشراق ۳

Post Box 5185, Lahore, Pakistan.
www.ghamidi.net, www.javedahmadghamidi.com
https://www.facebook.com/javedahmadghamidi
http://www.javedahmadghamidi.com/index.php/ishraq

تصویر اور آرائش سے اجتناب — ایک روایت کا مطالعہ

صحیح مسلم کی روایت، رقم ۲۱۰۷ کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں (گھر کے دروازے پر) ایک پردہ (لٹکا ہوا) تھا جس پر پرندے کی تصویر تھی۔ گھر میں داخل ہونے والا کوئی شخص جب داخل ہوتا تو اس (پردے) کو اپنے سامنے پاتا۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ کی نظر اس پر پڑتی)۔ پھر (ایک موقع پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: اس (پردے) کو (یہاں سے) ہٹا دو، میں جب بھی گھر داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے... (سیدہ فرماتی ہیں کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے (ہٹانے ہی کا حکم دیا) پھاڑ دینے کا حکم نہیں دیا۔

اس روایت کو بعض اوقات تصویر کی ممانعت اور زیب و زینت کی چیزوں سے اجتناب کے لیے بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ استدلال محل نظر ہے۔ جہاں تک تصویر کا تعلق ہے تو اس روایت سے ممانعت کے بجائے اباحت کا تاثر نمایاں ہوتا ہے۔ روایت کے حسب ذیل پہلو اس بات کی دلیل ہیں:

اولاً، تصویر اگر ناجائز ہوتی تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے ہاں معلوم و معروف ہوتی اور کوئی شخص بیت النبی پر تصویر والا پردہ لٹکانے کی جسارت نہ کرتا۔

ثانیاً، اگر ایسا ہو بھی جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نظر ہی میں پردہ اتروا دیتے اور اس میں سے ایک سے زائد بار گزرنا گوارا نہ کرتے۔

ثالثاً، آپ اپنے حکم کو پردہ اتارنے تک ہی محدود نہ رکھتے، بلکہ اسے قطع بھی کر دیتے تاکہ تصویر باقی نہ رہے۔

اس توضیح سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو ممنوع یا غیر مباح قرار نہیں دیا اور نہ اسے کسی حرام شے سے وابستہ کیا ہے، بلکہ اس کے برعکس تصویر والے پردے کو دنیا سے متعلق کر کے تصویر کی اباحت کی تصدیق فرمادی ہے۔

یہاں یہ واضح رہے کہ پردے پر تصویر کا نقش درحقیقت اس کے مزین ہونے کی علامت ہے۔ عربوں کے ہاں گھروں کی آرائش و زیبائش کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ لوگ انسانوں اور حیوانوں کی تصویروں والے منقش پارچہ جات کو دیواروں، طاقوں اور دروازوں پر آویزاں کرتے تھے۔ ”المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام“ میں ڈاکٹر جواد علی لکھتے ہیں:

”بعض اہل مکہ اور حجاز کے دوسرے تمام علاقوں کے لوگ اپنے گھروں میں تصویریں اور مجسمے رکھتے تھے... اور ایک گروہ درزیوں اور بافندوں کا تھا جو پردوں اور ملبوسات کو منقش کرنے کے لیے ان پر انسانوں اور جانوروں کی تصویریں بنایا کرتا تھا... زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے گھروں کی آرائش تصویروں سے اور ایسے کپڑوں سے کرتے تھے جن پر تصویریں بنی ہوتی تھیں۔ اسی طرح وہ تصویروں والے پردے استعمال کرتے تھے۔“ (۸۸، ۸۳/۸)

اس تناظر میں یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ”اس پردے کو دیکھنے سے مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے“ تصویر سے نہیں، بلکہ زینت اور تزئین و آرائش سے متعلق ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سرتاسر منجملہ مباحت ہیں اور الہامی شریعتوں نے انھیں کبھی ممنوع قرار نہیں دیا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے اسالیب جب حد اعتدال سے متجاوز ہو جائیں تو یہی مباحت نمود و نمائش اور فخر و استکبار کا مظہر بن جاتے اور انسان کو آخرت سے غافل کر کے دنیا پرستی کی طرف راغب کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی ان میں مستغرق ہونے اور انھیں اوڑھنا بچھونا بنالینے کو ناپسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے رغبات دنیا کو اصلاً جائز قرار دیا، انھیں اوڑھنا بچھونا بنالینے کو ناپسند کیا اور اپنے طبعی میلان اور منہمی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنی ذات کی حد تک ان سے بالعموم گریز ہی کا رویہ اختیار کیا۔ اپنے اہل خانہ کو بھی آپ نے اسی رویے کی تلقین کی۔ چنانچہ اسی طرح کے ایک منقش پردے کو جب آپ نے اپنی صاحب زادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر لٹکے ہوئے دیکھا تو اسے ناپسند فرمایا اور کسی ضرورت مند کو دے دینے کا حکم دیا:

”ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک روز) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تک

آئے، مگر گھر میں داخل نہیں ہوئے (اور واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ کو یہ معلوم ہوا) تو جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو انھوں نے ان سے اس کا ذکر کیا۔ سیدنا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (اس کا سبب) معلوم کیا۔ آپ نے فرمایا: میں نے اس کے دروازے پر منقش پردہ دیکھا تھا۔ پھر فرمایا: میرا دنیا سے کیا تعلق۔ پھر سیدنا علی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انھیں یہ بات بیان کی۔ انھوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو چاہتے ہیں، مجھے حکم دیں۔ (سیدہ کی یہ گزارش جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو) آپ نے فرمایا: اسے فلاں گھر والوں کے پاس بھجوا دو، وہ ضرورت مند ہیں۔“ (بخاری، رقم ۲۶۱۳)

مسلم کی مذکورہ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا سبب اگر طبعی میلان اور منصبی ذمہ داریوں کو تصور نہ کیا جائے تو آرائش و زیبائش سے آپ کا ابا کرنا دینی عمل قرار پاتا اور اس اعتبار سے لائق اتباع اسوۂ حسنہ کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ زیب و زینت سے گریز کو دینی عمل تصور کرنا چونکہ قرآنی نصوص، بعض دیگر انبیاء کے طرز عمل اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دوسرے اعمال سے متعارض ہے، اس وجہ سے قرین قیاس یہی ہے کہ منقش پردے کو اتار دینے کا حکم ایک اعتبار سے آپ کی ذاتی پسند و ناپسند کا مظہر اور ایک پہلو سے آپ کی منصبی ذمہ داریوں میں یکسوئی کا آئینہ دار ہے۔

اس تنقیح سے ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گریز آپ کے طبعی میلان اور منصبی ذمہ داریوں کے تناظر میں ہے تو پھر سیدنا مسیح اور سیدنا یحییٰ علیہما السلام کے دنیا کی لذتوں سے اس کنارہ کشی کے کیا معنی ہیں جس کا حوالہ خود قرآن مجید نے دیا ہے؟

ہمارے نزدیک اس کا سبب بھی ان انبیاء کی منصبی ذمہ داریاں ہی ہیں۔ استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی سورہ آل عمران کی آیت ۳۹ کی تفسیر میں اسی پہلو کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

”اس کنارہ کشی کی وجہ یہ تھی کہ یحییٰ و مسیح، دونوں بنی اسرائیل پر عذاب سے پہلے آخری اتمام حجت کے لیے آئے تھے۔ وہ اس بستی میں گھر کیا بناتے جو سیلاب کی زد میں تھی اور اس درخت کی بہار کیا دیکھتے جس کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا تھا۔ ایک ایک دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو آنے والے طوفان سے خبردار کرنے والے اپنا گھر بسانے اور اپنا کھیت اگانے میں لگ جاتے تو اپنے فرض سے کوتاہی کے مرتکب قرار پاتے۔ چنانچہ دونوں نے تجرد و انقطاع کا طریقہ اختیار کیا، قوت لایموت پر اکتفا کی، درویشوں کا لباس پہنا اور زمین و آسمان ہی کو چھت اور بچھونا بنا کر زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ نصاریٰ کی بد قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر

پیغمبروں کی اس منصبی ذمہ داری کو سمجھنے کے بجائے انھوں نے اسے رہبانیت کا رنگ دیا اور پھر اسی کو دین کا اصلی مطالبہ قرار دے کر رہبانیت کا ایک پورا نظام کھڑا کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی صوفیوں نے پیغمبروں کی زندگی میں اسی طرح کی بعض چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے اجنبی تصورات دین میں داخل کر دیے ہیں اور اب گذشتہ کئی صدیوں سے علما کو بھی اُن سے متاثر کر لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔“ (البیان ۳۶۱/۱)

تنقید

کسی مضمون پر تنقید اصلاً ایک مثبت عمل ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں علم و دانش کے نئے دریچے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی بات مصنف کے سہو یا سوء فہم کے نتیجے میں غلط طور پر بیان ہو گئی ہو تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ تنقید کی روشنی میں اپنی تالیف پر نظر ثانی کرے گا۔ چنانچہ یہ بات بالکل بجائے کہ تنقید وہ زینہ ہے جس پر علم اپنے ارتقا کی منزلیں طے کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ علمی ارتقا کی خدمت کا فریضہ صرف اور صرف وہی تنقید انجام دیتی ہے جس میں مصنف کا نقطہ نظر تعصب سے بالاتر ہو کر پوری دیانت داری سے سمجھا گیا ہو اور بے کم و کاست بیان کیا گیا ہو، جس میں مصنف کے محرکات طے کر کے انھیں ہدف تنقید بنانے کے بجائے اس کے استدلال کے نکات کو متعین کر کے ان پر تنقید کی گئی ہو، جس میں ضمنیات کو نمایاں کر کے ان پر مباحث لکھنے کے بجائے اساسات کو بنیاد بنا کر ان پر بحث کی گئی ہو اور جس میں الزام تراشی، دروغ گوئی اور دشنام طرازی کے بجائے سنجیدہ اور شایستہ اسلوب بیان میں اپنی بات سمجھائی گئی ہو۔ اگر کوئی تنقید ان معیارات پر پوری نہیں اترتی تو صاف واضح ہے کہ وہ علم کی ترقی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی۔ علم کی دنیا میں اس کی حیثیت محض رطب و یابس کی ہوتی ہے اور اصحاب علم و دانش اس سے اعتنا برتنے کو بھی غیر علمی رویے پر محمول کرتے ہیں۔

تقلید

ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی معاملات میں تقلید کو بطور اصول اختیار کیا جاتا ہے اور یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ اگر کسی

فقیہ یا امام کی ایک رائے قبول کی ہے تو لازم ہے کہ اس کی باقی آرا کو بھی قبول کیا جائے۔ علم و استدلال کی دنیا میں اس مطالبے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن اصحاب علم کے لیے یہ استحقاق طلب کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے خود بھی کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ انھوں نے ہمیشہ فرد کے بجائے اس کے موقف اور اس موقف کے استدلال کو موضوع بنایا۔ جو رائے بھی انھوں نے پیش کی، دلیل کی بنا پر پیش کی اور امام شافعی کے الفاظ میں، اس تواضع کے ساتھ پیش کی کہ میں اپنی بات کو صحیح کہتا ہوں، مگر اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں اور اس کے برعکس بات کو غلط کہتا ہوں، مگر اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں۔ انھوں نے ہمیشہ یہ درس دیا کہ دین کے معاملے میں حجت کی حیثیت ان کی ذات، ان کے موقف یا ان کے فہم کو ہرگز حاصل نہیں ہے۔ یہ مرتبہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو حاصل ہے کہ ہر حال میں اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ سلف صالحین کا یہی منہج ہے جسے بعد میں آنے والوں نے بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ اختیار کیا اور اس میں کبھی تاثر نہیں کیا کہ اگر ایک معاملے میں طبری اور ابن کثیر کی رائے قبول کی ہے تو دوسرے معاملے میں رازی اور زخرفی کی رائے کو اختیار کیا جائے۔ ایک مسئلے میں امام ابوحنیفہ کے قول کو ترجیح دی ہے تو دوسرے مسئلے میں امام مالک، امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کے موقف کو اپنایا جائے۔ انھوں نے اس سے بھی کبھی دریغ نہیں کیا کہ اگر سلف و خلف کی آراء میں سے کوئی رائے بھی لائق التفات نہیں ہے تو عقل و نقل کی بنا پر اپنی رائے کو پیش کر دیا جائے۔ اہل علم کی یہی روایت ہے جسے دور جدید میں علامہ شبلی نعمانی، مولانا حمید الدین فراہی، سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، سید ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی نے پوری شان کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔ ”المورد“ بھی اسی روایت کے دوام اور استحکام کا داعی ہے۔

قرآنیات

البيان

جاوید احمد غامدی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورة الكهف

(۷)

(گذشتہ سے پیوستہ)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ

اُس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرا رہے ہوں گے اور
صور پھونکا جائے گا۔ اس طرح ہم اُن سب کو اکٹھا کر لیں گے اور اُس دن ہم دوزخ کو اُن منکروں

۱۰۴ یعنی جس دن خدا کے وعدے کا ظہور ہوگا۔ اوپر ذوالقرنین کا قول نقل ہوا ہے کہ اُس نے اپنی بنائی ہوئی
عظیم دیوار کو دیکھ کر کہا تھا کہ جب میرے پروردگار کے وعدے کے ظہور کا دن ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا۔
یہ قرآن نے اُسی پر عطف کر کے بات کو آگے بڑھا دیا ہے اور دیکھیے کہ کس بلاغت کے ساتھ بڑھایا ہے۔

۱۰۵ یہ اُس وقت کی تصویر ہے، جب یاجوج و ماجوج اپنے علاقوں سے نکل کر ہر بلندی سے لوگوں پر پل پڑیں
گے۔ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی اولاد ہیں اور اُن کا اصل وطن وسط ایشیا کا علاقہ
ہے۔ سورۃ انبیاء (۲۱) کی آیت ۹۶ میں اُن کے اس خروج کا ذکر ہوا ہے۔ وہاں صاف اشارہ ہے کہ قیامت اُن کی
اسی عالم گیر یورش کے اندر سے نمودار ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے یاجوج و ماجوج کا خروج اور قیامت گویا ایک ہی
دن کے واقعات ہیں۔

عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾
 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا
 جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾
 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
 رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ
 جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَّخَذُوا الشَّيْءَ وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ سننے کی تاب نہیں
 لاتے تھے۔ ۱۰۱-۹۹

پھر کیا یہ منکرین اس خیال میں ہیں کہ میرے بندوں کو یہ میرے سوا اپنا کارساز بنالیں؟ (یہ محض خوش فہمی
 ہے)۔ ایسے منکروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ۱۰۲

ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟
 وہ لوگ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا
 کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اُس سے ملاقات کا انکار کیا۔
 سو اُن کے اعمال ضائع ہوئے۔ اب قیامت کے دن ہم اُن کو کوئی وزن نہ دیں گے۔ اُن کا بدلہ بھی جہنم
 ہے، اس لیے کہ اُنہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ ۱۰۳-۱۰۶

۱۰۶ آیت میں لفظ 'جَمْعًا' اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس حشر سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ چھوٹے بڑے،
 عامی و عارف اور عابد و معبود، سب پکڑ بلائے جائیں گے۔

۱۰۷ یعنی جس دوزخ کی یاد دہانی کی گئی اور اُسے عقل کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، اُسے سر کی آنکھوں سے
 دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔

۱۰۸ اس لیے کارساز بنالیں کہ فیصلے کے دن وہ ان کی سفارش سے اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑا سکیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾
 قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتُ
 رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا
 لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

البتہ جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے عمل کیے ہیں، اُن کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی
 ہے۔ وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی اٹھنا نہ چاہیں گے۔ ۱۰۷-۱۰۸
 (یہ نشانیاں مانگتے ہیں)۔ انھیں بتاؤ، (اے پیغمبر) کہ میرے پروردگار کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے
 اگر سمندر روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی نشانیاں ختم
 ہوں، اگرچہ ہم اُس کے ساتھ اُسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ ۱۰۹
 ان سے کہو، (تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو)؟ میں بھی تمھاری ہی طرح ایک آدمی ہوں۔ مجھ پر
 وحی آتی ہے کہ تمھارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ سو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو، اُسے
 چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھیرائے۔ ۱۱۰

۱۰۹ یہ اس لیے فرمایا کہ وہ مطمئن رہیں، خدا کی جنت کوئی اکتا جانے کی چیز نہیں ہے۔ اُن کی دل چسپی کے لیے ہر
 روز وہاں ایک نئی دنیا ہوگی جس میں اُن کے مدارج بھی ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے اور اُس کی نعمتیں بھی جدت طرازیوں
 کے ساتھ برابر بدلتی رہیں گی۔

۱۱۰ اصل میں لفظ 'کَلِمَتِ' آیا ہے۔ یہ 'کَلِمَۃ' کی جمع ہے جس کے معنی 'بات' کے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ
 عجائب قدرت و حکمت ہیں جن کا مشاہدہ ہم آفاق و انفس میں کرتے ہیں۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔

الْبَيْك

قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر
جاوید احمد غامدی

تراجم کی تاریخ کا پہلا ترجمہ قرآن جس میں ترجمہ ہی سے قرآن کا نظم واضح ہو جاتا ہے
اور مزید کسی شرح و وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔

قیمت

7945 روپے (ہارڈ بائڈنگ) 3500 روپے (پیپر بائڈنگ)

المورد
Al-Mawrid

For ordering our books, CDs and DVDs,
please send us email at

info@al-mawrid.org

www.al-mawrid.org

معارف نبوی

جاوید احمد غامدی

تحقیق و تخریق: محمد حسن الیاس

دوزخ کے اعمال

(۶)

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamdi.com

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَلَسُوا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا أَعْظَمَ الْكِبَائِرِ، فَلَمْ يَكُنْ عَنْدهُمْ فِيهَا عِلْمٌ يَنْتَهُونَ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَعْظَمَ الْكِبَائِرِ شُرْبُ الْخَمْرِ، فَاتَّبَعْتُهُمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، وَوَثَبُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا، حَتَّى أَتَوْهُ فِي دَارِهِ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مَلَكًا مِنْ مَلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ رَجُلًا، فَخَبَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا، أَوْ يَزْنِيَ، أَوْ يَأْكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، أَوْ يَقْتُلُوهُ إِنْ أَبَى، فَأَخْتَارَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، وَأَنَّهُ لَمَّا شَرِبَهَا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ

أَرَادُوهُ مِنْهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا مُجِيبًا: ”مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرِبُهَا، فَيَقْبَلَ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَلَا يَمُوتُ وَفِي مَثَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، إِلَّا حَرِّمْتُ عَلَيْهِ بِهَا الْجَنَّةَ، فَإِنْ مَاتَ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً“.

سالم بن عبد اللہ اپنے والد عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور صحابہ میں سے کچھ دوسرے لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اُن میں کسی کے پاس اس معاملے میں کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ حتمی فیصلے کے لیے وہ اُس کی مراجعت کر سکیں۔ اس پر اُنھوں نے مجھے عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میں اس موضوع کے بارے میں اُن سے کچھ معلوم کروں۔ چنانچہ میں اُن کے پاس گیا اور اُن سے پوچھا تو اُنھوں نے مجھے بتایا کہ اُن کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے۔ میں نے یہ بات واپس آ کر ان حضرات کو بتائی تو اُنھوں نے مان کر نہیں دیا اور سب کے سب عبد اللہ بن عمرو کی طرف لپکے اور اُن کے گھر جا پہنچے۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے انھیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے کسی شخص کو گرفتار کیا اور اُس سے تقاضا کیا کہ اپنی جان بخشی کے لیے وہ یا شراب پیے گا یا ایک بچے کو قتل کرے گا یا زنا کرے گا یا خنزیر کا گوشت کھائے گا، اور اُس نے اگر ان میں سے کوئی کام نہ کیا تو اُسے قتل کر دیا جائے گا۔ اُس شخص نے بظاہر کم تر درجے کی برائی سمجھ کر شراب پینے کو اختیار کیا، لیکن جب شراب پی تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ سارے گناہ کر گزرا جو وہ لوگ اُس سے کرنا چاہتے تھے۔ پھر مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ہم سے کہا تھا کہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ شراب پیے اور اللہ اس کے باوجود چالیس روز تک اُس کی نماز قبول کرتا رہے اور اُس کے مٹانے میں کوئی نشے کی چیز ہو اور وہ مر جائے تو اُس پر جنت اسی بنا پر حرام نہ کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پھر اگر وہ چالیسویں دن مر گیا تو اُس کی موت جاہلیت پر ہوگی۔^۳

۱۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، خاص کر اُس بات سے جو آگے بیان ہوئی ہے کہ شراب پینے والا پھر اس کے نشے میں ہر گناہ کر گزرتا ہے، عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا استنباط ہے، ورنہ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک، اس کے بعد قتل اور اس کے بعد زنا ہے۔ اسی طرح جو دس بڑے گناہ قرآن میں مذکور ہیں، اُن میں بھی اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی کو شامل نہیں فرمایا۔ تاہم اُن کی بات اس پہلو سے یقیناً قابل لحاظ ہے کہ شراب فی الواقع ام الخبائث ہے اور جس طرح کہ پیچھے ایک روایت کے حواشی میں ہم نے بیان کیا ہے، اس کی لت پڑ جائے تو اس سے دسیوں گناہ جنم لے سکتے ہیں۔

۲۔ یہ من جملہ اسرائیلیات ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس طرح کے قصے جس طرح باقی قوموں میں بیان کیے جاتے ہیں، اُسی طرح عرب میں بھی بیان کیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت اگر صحیح ہے تو آپ نے بھی اس کو غالباً کسی موقع پر ایک قصے ہی کی حیثیت سے بیان کیا ہوگا۔ اس طرح کے قصے سبق آموزی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال سعدی شیرازی کی ”گلستان“، ”بوستان“ اور اس نوعیت کی بعض دوسری کتابیں ہیں۔ انھیں حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔

۳۔ یہ انھی ارشادات کا حوالہ ہے جن کی وضاحت ہم پیچھے اس باب کی روایتوں کے حواشی میں کر چکے ہیں۔

متن کے حواشی

۱۔ اس روایت کا متن متدرک حاکم، رقم ۷۳۰۱ سے لیا گیا ہے اور اس کے راوی عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن سے یہ روایت ابو نعیم کی الآحاد والمثنائی میں بھی نقل ہوئی ہے۔

— ۲ —

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ جَيْشَانٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْنَا بِذِكْرِكَ، فَأَحْبَبْنَا أَنْ نَأْتِيَكَ، فَتَسْمَعَ مِنْكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا“، قَالَ: فَأَسْلَمُوا، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنَا وَانْهِنَا، فَإِنَّا نَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ نَهَانَا عَنْ أَشْيَاءَ كُنَّا نَأْتِيهَا، وَأَمَرَنَا بِأَشْيَاءَ لَمْ نَكُنْ نَقْرُبُهَا، قَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَاهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا

حَتَّى جَاءُوا رَحَالَهُمْ، وَقَدْ خَلَفُوا فِيهَا رَجُلًا، فَقَالُوا: اذْهَبْ، فَضَعُ مِنْ إِسْلَامِكَ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِي وَضَعْنَا، وَسَلَّهُ عَنْ شَرَابِنَا، فَإِنَّا نَسِينَا أَنْ نَسْأَلَهُ، وَقَدْ كَانَ مِنْ أَهْمِ الْأُمْرِ عِنْدَنَا، فَجَاءَ ذَلِكَ الْفَتَى، فَاسْأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّفَرَ الَّذِينَ جَاءُواكَ وَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْكَ، قَدْ أَمَرُونِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الدَّرَّةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، وَأَرْضُهُمْ أَرْضٌ بَارِدَةٌ، وَهُمْ يَعْمَلُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْ يَمْتَنُّهُنَّ الْأَعْمَالُ دُونَهُمْ، وَإِذَا شَرِبُوهُ قَوُوا بِهِ عَلَى الْعَمَلِ، قَالَ: ”أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ“؟ قَالَ: اللَّهُمَّ! نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ“، قَالَ: فَأَفْزَعَهُمْ ذَلِكَ، فَخَرَجُوا بِأَجْمَعِهِمْ، حَتَّى جَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، وَإِنَّا نَعْمَلُ لِأَنْفُسِنَا، وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَمْتَنُّهُنَّ دُونَ أَنْفُسِنَا، وَإِنَّمَا شَرَابٌ نَشْرَبُهُ بِأَرْضِنَا مِنَ الدَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، وَإِذَا شَرِبْنَاهُ فَأَعِنَّا عَلَى الْبَرْدِ وَقَوِينَا عَلَى الْعَمَلِ، فَقَالَ: ”أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ“؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ مُسْكِرًا أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ“. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: ”عَرَفُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَاةُ أَهْلِ النَّارِ“.

جاہر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یمن کے لوگوں کی ایک جماعت حیشان کے علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا ذکر سنا تو خواہش ہوئی کہ آپ کے پاس جائیں اور آپ کی دعوت خود آپ کی زبان سے سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا: اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اس پر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور عرض

کیا: یا رسول اللہ، اب ہمیں کیا کرنا ہے، آپ حکم فرمائیے، اور جس چیز سے روکنا ہے، روکیے، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ اسلام نے کچھ چیزوں سے روکا ہے جو ہم اس سے پہلے کرتے رہے ہیں اور کچھ چیزیں جن کے ہم قریب نہیں جاتے تھے، اُن کا حکم بھی دیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اُن کو اپنے کچھ اوامر و نواہی بتائے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے کجاووں کے پاس پہنچ گئے، جہاں وہ ایک شخص کو پیچھے چھوڑ گئے تھے اور اُس سے کہا کہ تم بھی جاؤ اور اپنے عہد اطاعت کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دو، جس طرح ہم نے رکھ دیا ہے اور ہاں، آپ سے ہمارے مشروب کے بارے میں بھی پوچھنا، اس لیے کہ ہم اُس کے بارے میں پوچھنا بھول گئے ہیں، دریاں حالیکہ یہ ہمارے ہاں بہت اہم معاملہ ہے۔ اس پر وہ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا، پھر عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے اُن لوگوں نے کہا ہے، جو ابھی آپ کے پاس آئے تھے اور اُنھوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ میں آپ سے اُس مشروب کے بارے میں بھی پوچھوں جو یہ لوگ جو سے بناتے اور اپنے علاقے میں پیتے ہیں۔ اور اسے 'مزر' کہا جاتا ہے۔ یہ سرد علاقے کے رہنے والے ہیں اور اپنے لیے خود محنت کرتے ہیں۔ ان کے کوئی خدام نہیں ہیں جو ان کی جگہ ان کے کام کاج کر دیں۔ سو یہ اُس کو پی لیتے ہیں تو ان میں محنت کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا: کیا وہ نشہ آور ہے؟ اُس نے کہا: بخدا، نشہ آور تو ہے۔ آپ نے فرمایا: ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کو معلوم ہوئی تو بہت گھبرائے اور سب کے سب اپنے کجاووں کے پاس سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، ہمارا علاقہ ایک سرد علاقہ ہے اور ہم اپنا کام خود کرتے ہیں، ہمارے کوئی خدام نہیں ہیں جو ہماری جگہ ہمارا کام کاج کر دیں اور یہ مشروب جو ہم اپنے ہاں پیتے ہیں، یہ جو سے بنتا ہے اور اسے 'مزر' کہا جاتا ہے۔ ہم یہ پی لیتے ہیں تو اس سے سردی کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہمارے اندر محنت کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اُن کی یہ بات سن کر آپ نے پوچھا: کیا وہ نشہ آور ہے؟ اُنھوں نے کہا: جی، نشہ آور تو ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور بلاشبہ نشے کی چیز پینے والوں کے لیے اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ وہ اُنھیں ہلاکت کی کیچڑ پلائے گا۔ اُنھوں نے پوچھا: یا رسول اللہ، یہ ہلاکت کی کیچڑ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دوزخیوں کا پسینہ یا جو کچھ اُن سے نچرے گا۔

۱۔ اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ نشہ آور چیزوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اگر کسی ضرورت کے تحت بھی استعمال کی جائیں تو قابل معافی نہیں ہیں۔ یہ آدمی کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں۔

متن کے حواشی

۱۔ اس روایت کا متن مستخرج ابی عوانہ، رقم ۶۲۹۷ سے لیا گیا ہے۔ اس کے راوی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن سے اس کے مصادر یہ ہیں: مسند احمد، رقم ۱۲۵۸۵۔ صحیح مسلم، رقم ۳۷۳۹۔ السنن الکبریٰ، نسائی، رقم ۵۰۶۰، ۶۵۷۰۔ السنن الصغریٰ، نسائی، رقم ۵۶۳۲۔ مستخرج ابی عوانہ، رقم ۶۲۹۸۔ السنن الکبریٰ، بیہقی، رقم ۱۵۹۶۳۔ السنن الصغریٰ، بیہقی، رقم ۱۵۳۱۔ معرفۃ السنن والاثر، بیہقی، رقم ۴۵۹۰۔

— ۳ —

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ^۱ وَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ^۲ يَجْرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ^۳، كَانَ أَوَّلَ مَنْ [غَيَّرَ عَهْدَ إِبْرَاهِيمَ] وَهَوَّ سَيْبَ السَّوَائِبِ".

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی تو میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو وہاں اس حال میں دیکھا کہ اپنی آنت گھسیٹتا پھر رہا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے عہد کو بدل ڈالا اور جانور کو سائبہ کرنے کی رسم ڈالی۔

۱۔ یعنی یہ رسم کہ اونٹنی کو منت پوری ہو جانے کے بعد آزاد چھوڑ دیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک مشرک نہ رسم تھی جس کی ابتدا اس شخص نے کی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کی یہ حالت اس لیے دکھائی گئی کہ لوگوں پر شرک و بدعت کی شاعت واضح ہو اور وہ اُن کی ہر آلائش سے اپنے دین کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر وہ لوگ بھی متنبہ رہیں جو آپ کے بعد آپ کی امت میں اس طرح کی رسمیں ایجاد کرنے کی جسارت کریں گے۔

متن کے حواشی

۱۔ اس روایت کا متن اصلاً صحیح بخاری، رقم ۴۲۸۲ سے لیا گیا ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن سے اس روایت کو درج ذیل مصادر میں نقل کیا گیا ہے:

مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۳۵۰۵۴۔ مسند احمد، رقم ۸۵۸۸، صحیح بخاری، رقم ۳۲۸۱، ۳۲۸۲۔ صحیح مسلم، رقم ۵۱۰۱، ۵۱۰۰۔ السنن الکبریٰ، نسائی، رقم ۱۰۶۲۳۔ مسند ابی یعلیٰ، رقم ۶۰۷۔ مشکل الآثار، طحاوی، رقم ۱۲۸۰۔ صحیح ابن حبان، رقم ۶۳۹۵، ۶۵۰۔ المعجم الاوسط، طبرانی، رقم ۳۱۲۸، ۹۰۰۵۔ مستدرک حاکم، رقم ۸۸۹۳۔ السنن الکبریٰ، بیہقی، رقم ۱۱۰۱، ۱۸۱۳۸۔ السنن الصغریٰ، بیہقی، رقم ۱۷۶۸۔

یہی روایت صحیح بخاری، رقم ۴۲۸۳ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نقل ہوئی ہے۔

۲۔ مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۳۵۰۵۴۔

۳۔ صحیح مسلم، رقم ۵۱۰۰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کا پورا نام عمرو بن لحي بن قمععة بن خندف، نقل ہوا ہے۔

۴۔ صحیح بخاری، رقم ۴۲۸۳ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس جگہ یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا مَيَّا: میں نے جہنم کو دیکھا کہ اُس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کو توڑ رہے ہیں۔“

۵۔ صحیح ابن حبان، رقم ۶۵۰۔

اس روایت کے بعض طرق، مثلاً مستدرک حاکم، رقم ۸۸۹۳ کے آخر میں رسول اللہ سے منسوب یہ اضافہ نقل ہوا ہے: وَأَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ: أَكْثَمُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ، قَالَ: فَقَالَ أَكْثَمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَضْرِبُنِي شَبَهُهُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّكَ مُسْلِمٌ، وَإِنَّهُ كَافِرٌ“ میں نے جس کو دیکھا، اکثم بن ابی جون سب سے زیادہ اُس سے مشابہ ہے۔

اکٹم نے یہ سنا تو پوچھا: یا رسول اللہ، کیا اُس سے میری مشابہت، میرے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، تم مسلمان ہو، وہ تو کافر تھا۔

— ۴ —

حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ”بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضُبُعِي، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعَرًّا، فَقَالَا لِي: اصْعِدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَطِيقُ، فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ، إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا هُوَ عَوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ، مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، فَقُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحَلَّةِ صَوْمِهِمْ،^۲ ثُمَّ انْطَلَقَا بِي، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاحًا، وَأَنْتَنَهُ رِيحًا، وَأَسْوَأَهُ مَنْظَرًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثَدْيَهُنَّ الْحَيَّاتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ اللَّوَاتِي يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ الْبَانَهُنَّ“.

ابو امامہ باہلی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا: اس اثنا میں کہ میں سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ دو آدمی آئے، انھوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور ایک ایسے پہاڑ کے پاس لے گئے جو سخت متوحش کر دینے والا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا: مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ دونوں نے جواب دیا: ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے چڑھنا شروع کیا اور پہاڑ کے بچے میں پہنچ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بڑی شدت کی آوازیں آرہی ہیں۔ میں نے پوچھا: یہ کیا آوازیں ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ یہ دوزخیوں کی چیخ دھاڑ ہے۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں جنھیں اُن کی کوچوں سے

باندھ کے لٹکایا گیا ہے، اُن کے جڑے چیر دیے گئے ہیں اور اُن سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ اُنھوں نے بتایا: یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ پورا ہونے سے پہلے اُس کو توڑ دیا کرتے تھے۔ پھر وہ اور آگے لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جسم بری طرح پھولے ہوئے ہیں، اُن سے سخت بد بو اٹھ رہی اور وہ بڑا ہول ناک منظر پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ اُنھوں نے بتایا: یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے کچھ عورتیں ہیں جن کی چھاتیوں کو اڑھے ڈس رہے ہیں۔ میں نے پوچھا: ان کا کیا معاملہ ہے؟ لے جانے والے نے بتایا: یہ وہ عورتیں ہیں جو بچوں کو اپنے دودھ سے محروم رکھتی تھیں۔

۱۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ہے، جس طرح کہ روایت کی ابتدا میں بیان ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اس طرح کے رویا اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ ان کے حوالے سے وہ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ ان میں جو سزائیں دکھائی جاتی ہیں، وہ تمثیلی ہوتی ہیں، بالکل ایسی طرح، جیسے ہم خواب میں بہت سی چیزیں تمثیل کے پیرایے میں دیکھتے ہیں۔ ان سے مقصود یہ ہوتا کہ لوگ ان کو سن کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عقوبت کا کچھ اندازہ کر لیں اور اُن جرائم سے باز رہیں جن کی یہ سزائیں دکھائی گئی ہیں۔

متن کے حواشی

۱۔ اس روایت کا متن مستدرک حاکم، رقم ۲۷۶۳ سے لیا گیا ہے۔ اس کے راوی صدی بن عجلان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن سے اس کے مصادر یہ ہیں: السنن الکبریٰ، نسائی، رقم ۳۱۹۷، صحیح ابن خزیمہ، رقم ۱۸۷۰، صحیح ابن حبان، رقم ۷۶۵۱۔ مستدرک حاکم، رقم ۱۴۹۹۔ السنن الکبریٰ، بیہقی، رقم ۳۹۶۱۔

۲۔ روایت کے مختلف طرق، مثلاً السنن الکبریٰ، نسائی، رقم ۳۱۷۹ میں اس جگہ یہ اضافہ نقل ہوا ہے: فَقَالَ خَابَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ“فرمایا: یہود و نصاریٰ نامراد ہو گئے“۔ اسی روایت کے ایک راوی سلیم بن عامر الکلاعی نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ: فَلَا أَذْرِي شَيْءَ سَمِعَهُ أَبُو أُمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ أَوْ شَيْءٍ مِنْ رَأْيِهِ“مجھے نہیں معلوم کہ ابو امامہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی یا پھر یہ اُن کی ذاتی رائے تھی“۔ صحیح ابن خزیمہ، رقم ۱۸۷۰ میں بالکل

یہی بات ایک دوسرے راوی الربیع بن سلیمان المرادی سے بھی نقل ہوئی ہے۔

المصادر والمراجع

ابن حبان، أبو حاتم بن حبان. (۱۴۱۴ھ/۱۹۹۳م). صحیح ابن حبان. ط ۲. تحقیق: شعیب الأرناؤوط. بیروت: مؤسسة الرسالة.

ابن حجر، علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی. (۱۳۷۹ھ). فتح الباری شرح صحیح البخاری. (د. ط). تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. بیروت: دار المعرفة.

ابن قانع. (۱۴۸۱ھ/۱۹۹۸م). المعجم الصحابة. ط ۱. تحقیق: حمدي محمد. مكة المكرمة: نزار مصطفى الباز.

ابن ماجه، ابن ماجه القزويني. (د. ت). سنن ابن ماجه. ط ۱. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. بیروت: دار الفكر.

ابن منظور، محمد بن مکرم بن الأفريقي. (د. ت). لسان العرب. ط ۱. بیروت: دار صادر. أبو نعيم، (د. ت). معرفة الصحابة. ط ۱. تحقیق: مسعد السعدني. بیروت: دار الكتاب العلمية. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. (د. ت). مسند أحمد بن حنبل. ط ۱. بیروت: دار إحياء التراث العربي.

البخاري، محمد بن إسماعيل. (۱۴۰۷ھ/۱۹۸۷م). الجامع الصحيح. ط ۳. تحقیق: مصطفى ديب البغا. بیروت: دار ابن كثير.

بدر الدين العيني. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. (د. ط). بیروت: دار إحياء التراث العربي.

البيهقي، أحمد بن الحسين البيهقي. (۱۴۱۴ھ/۱۹۹۴م). السنن الكبرى. ط ۱. تحقیق: محمد عبد القادر عطاء. مكة المكرمة: مكتبة دار الباز.

السيوطي، جلال الدين السيوطي. (۱۴۱۶ھ/۱۹۹۶م). الديباج على صحيح مسلم بن

الحجاج. ط ١. تحقيق: أبو إسحق الحويني الأثري. السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع.

الشاشي، الهيثم بن كليب. (١٤١٠ هـ). مسند الشاشي. ط ١. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.

محمد القضاعي الكلبي المزي. (١٤٠٠ هـ/١٩٨٠ م). تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ط ١. تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: مؤسسة الرسالة.

مسلم، مسلم بن الحجاج. (د.ت). صحيح المسلم. ط ١. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

النسائي، أحمد بن شعيب. (١٤٠٦ هـ/١٩٨٦ م). السنن الصغرى. ط ٢. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية.

النسائي، أحمد بن شعيب. (١٤١١ هـ/١٩٩١ م). السنن الكبرى. ط ١. تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن. بيروت: دار الكتب العلمية.

حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ

حسب ونسب: ابوطالب اور زبیر بن عبدالمطلب آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، جب کہ حضرت حمزہ آپ کے سوتیلے چچا تھے۔ بنو خزوم سے تعلق رکھنے والی فاطمہ بنت عمرو آپ کی دادی تھیں۔ حضرت حمزہ کی والدہ کا نام ہالہ بنت اہیب (یا وہیب) تھا۔ دونوں خواتین آپ کے دادا عبدالمطلب کے نکاح میں آنے والی سات بیبیوں میں شامل تھیں۔ مقوم (یا عبد الکعبہ) اور حبل (اصل نام: مغیرہ) حضرت حمزہ کے سگے بھائی، جب کہ حضرت صفیہ بن عبدالمطلب ان کی سگی بہن تھیں۔ ہالہ بنت اہیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کی چچا زاد بہن تھیں، عبدمناف دونوں کے دادا تھے۔ حضرت قریش سے تعلق رکھنے کی وجہ سے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب قریشی اور اپنے دادا ہاشم بن عبدمناف کی نسبت سے ہاشمی کہلاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار (یا دو: ابن عبد البر) برس بڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے ابوہب کی باندی ثویبہ نے اپنے بیٹے مسروح کے ساتھ آپ کو دودھ پلایا، قبل ازیں وہ حضرت حمزہ کی رضاعت کر چکی تھی اور آپ کے بعد حضرت ابوسلمہ بن عبد الاسد خزومی کی دودھ پلائی بھی اس کے ذمہ آئی۔ اس طرح آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ بن عبدالمطلب، حضرت ابوسلمہ بن عبد الاسد اور مسروح رضاعی بھائی ہوئے۔ ابوعمارہ اور ابویعلیٰ حضرت حمزہ کی کنیتیں تھیں۔ حضرت حمزہ کا قدمیاء تھا۔

عبدالمطلب کی نذر: چاہ زمزم کی دوبارہ کھدائی کے وقت آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے نذر مانی تھی کہ اگر ان کے دس بیٹے ہوئے اور وہ بالغ ہو کر ان کی حفاظت کرنے کے قابل ہو گئے تو ان میں سے ایک کو کعبہ

کے پاس قربان کر دیں گے۔ چنانچہ جب حارث، زبیر، جہل، ضرار، مقرر، ابولہب، عباس، حمزہ، ابوطالب اور عبداللہ جو ان ہوئے تو انھوں نے ان کو اپنی نذر کے بارے میں بتایا۔ ان کی آمادگی کے بعد قربانی کے لیے پیش کیے جانے والے بیٹے کا فیصلہ کرنے کے لیے انھوں نے ہبل بت کے سامنے رکھے ہوئے قرعہ اندازی کے سات پیالوں سے مدد لی۔ سب سے چھوٹے اور محبوب ترین بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا نام نکلا تو قریش کے اصرار پر ایک کاہنہ سحاح کی مدد لی گئی۔ اس کی تجویز پر بیٹے کے بجائے سوا نوٹوں کا فدیہ دیا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق عبدالمطلب کے بارہ یا تیرہ بیٹے ہوئے۔

عبدالمطلب کی بنو ہرہ سے رشتہ داری: عبدالمطلب ایک دفعہ یمن کے سفر پر گئے تو راستے میں ایک یہودی عالم نے ان کے ہاتھ (نخنہ: ابن جوزی) دیکھ کر بتایا کہ آپ کے ہاتھوں میں نبوت و حکومت کے آثار ہیں، لیکن ان کا تعلق قبیلہ بنو ہرہ سے ہے۔ آپ مکہ جا کر کسی زہریہ سے شادی کر لیں، چنانچہ انھوں نے بنو ہرہ کی ہالہ بنت وہب سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت صفیہ اور حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ عبدالمطلب کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی شادی بنو ہرہ ہی کی آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ ہالہ کی عبدالمطلب سے اولاد منہ کی ان کے بیٹے عبداللہ سے شادی ایک ہی روز ہوئی (مستدرک حاکم، رقم ۴۸۷۷)۔

جنگ فجار: عام الفیل کے بیس سال بعد ۵۸۸ء میں چوتھی اور آخری جنگ فجار ہوئی۔ زبیر بن عبدالمطلب نے بنو ہاشم کی نمائندگی کی۔ ابوطالب بن عبدالمطلب، حضرت حمزہ بن عبدالمطلب، حضرت عباس بن عبدالمطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے دستے میں شامل تھے۔ آپ اپنے چچاؤں اور اہل قبیلہ کو تیر پکڑاتے جاتے تھے۔ عکاظ کے مقام پر لڑی جانے والی اس جنگ میں قریش اور اس کے اتحادی کنانی قبائل کو بنو قیس پر فتح حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ فجار میں حصہ لیا اور اس میں تیر اندازی کی۔ اس شرکت پر مجھے کوئی پشیمانی نہیں۔

حضرت خدیجہ کا پیام: نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں نیک نامی اور امانت کے چرچے ہوئے تو حضرت خدیجہ نے نفیسہ بنت منیہ کو پیغام بر بنا کر آپ کی طرف بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے، صحیح روایت کے مطابق تب ان کے والد خویلد بن اسد وفات پا چکے تھے۔ یہ مقدس رشتہ طے ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں ابوطالب، حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے مکان پر آئے۔ آپ

کے سرپرست اور چچا ابوطالب نے وہ مختصر خطبہ پڑھا جو ادب عربی کا حصہ بن گیا ہے۔ پانچ سو درہم (یا بیس اونٹ) مہر کے عوض یہ نکاح انجام پایا۔ یہ بعثت سے پندرہ سال پہلے ۲۵ عام الفیل کا سن تھا، آپ کی عمر مبارک پچیس برس اور ام المومنین خدیجہ کی چالیس سال تھی۔

اقربا کو دعوت: جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا: **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ**، ”اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو“ (الشعراء ۲۶: ۲۱۴) تو حضرت علی کو دعوت کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: تمام بنو عبدالمطلب کو جمع کر لینا تاکہ میں ان تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ آپ کے چچا ابوطالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور ابولہب سمیت چالیس کے قریب آدمی اکٹھے ہوئے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ بات شروع کرنے لگے تھے کہ ابولہب مہمانوں کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا: علی، کل پھر یہی اہتمام ہو، اس شخص نے مجھے بات نہیں کرنے دی۔ اگلے دن خورد و نوش کے بعد آپ نے فرمایا: اے بنو کعب بن لوی، اپنے آپ کو جنہم سے بچالو؛ اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو دوزخ سے بچالو؛ اے بنو عبدالمطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچالو۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں دین حق کی طرف بلاؤں۔ تم میں سے کون اس کام میں میرا مددگار بنے گا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ سب خاموش رہے تو میں نے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کا اعلان کیا، حالانکہ میں ان سب سے چھوٹا تھا۔

ابولہب کی ایذا رسانی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابولہب آپ کا پڑوسی تھا۔ وہ اپنے گھر کا پاخانہ اور گندگی آپ کے دروازے پر پھینک دیتا تھا۔ آپ صرف اتنا فرماتے: اے بنو عبدالمطلب، تم کیسے ہم سایے ہو؟ ایک روز حضرت حمزہ نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تو پاخانہ اٹھا کر ابولہب کے سر پر ڈال دیا۔ وہ سر جھاڑتا جاتا اور کہتا جاتا: صابی، احمق۔ ابولہب پھر خود یہ حرکت کرنے سے باز آ گیا، تاہم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتا رہا۔

قبول اسلام: حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ۶ ربیعہ (۵ ربیعہ) ۱۱ جزی، ۲ ربیعہ (۱۱ ربیعہ) ۱۱ جزی، ۲ ربیعہ (۱۱ ربیعہ) ۱۱ جزی میں ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفا پر تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے آپ کو برا بھلا کہا، گالی گلوچی کی اور دین اسلام کا استہزاء کیا۔ جواب میں آپ خاموش رہے۔ عبد اللہ بن جدعان کی باندی اپنے گھر بیٹھی سن رہی تھی۔ ابو جہل صفا سے کعبہ کے پاس قریش کی منعقدہ بیٹھک میں آ بیٹھا۔ کچھ دیر یہی گزری تھی کہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب شکار سے واپسی پر گلے میں کمان لٹکائے آ گئے۔ ان کا طریقہ تھا، شکار کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتے، قریش کی مجلس میں بیٹھتے، حاضرین سے سلام دعا اور گپ شپ کرتے۔ اس کے بعد ہی وہ گھر لوٹتے۔ گھر

کے راستے میں انھیں عبداللہ بن جدعان کی باندی ملی اور کہا: اے ابوعمارہ، کاش! آپ دیکھ لیتے، آپ کے بھتیجے محمد نے ابوالحکم بن ہشام کا کیسا سلوک برداشت کیا۔ اس نے انھیں سب و شتم کیا اور ایذا پہنچائی، لیکن وہ چپ رہے۔ حضرت حمزہ کو سخت غصہ آیا، غیظ و غضب سے پر دوڑتے دوڑتے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے اور کمان اس کے سر پر دے ماری۔ اس کا سر پھاڑ کر بولے: میں نے بھی محمد کا دین اختیار کر لیا ہے اور انھی باتوں کا قائل ہو گیا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے تو اس نے خود انھیں روک دیا اور کہا: ابوعمارہ کا غصہ بجا ہے، میں نے اس کے بھتیجے کو بہت برا کہا ہے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت حمزہ گھر گئے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم قریش کے سردار ہو کر اس دین کو مان آئے ہو جس کے ہدایت ہونے پر تمھارا پورا یقین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں سمجھایا اور تسلی دی تو وہ مطمئن اور پر یقین ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے بعد مکہ کے اہل ایمان کو بڑی تقویت ملی۔ مختلف قبائل اسلام کی طرف مائل ہونے لگے (مستدرک حاکم، رقم ۴۸۷۸)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ اے اللہ، میرے محبوب چچاؤں حمزہ اور عباس کے ذریعے سے مجھے طاقت دے۔ ان دونوں کے علاوہ آپ کا کوئی چچا اسلام نہ لایا۔

۶ ربوی میں حضرت عمر اپنی مسلمان ہونے والی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور مسلم بہنوئی حضرت سعید بن زید کی سر پھٹول کرنے کے بعد شرمندہ ہوئے، ان کو مائل بہ ایمان دیکھ کر حضرت خباب بن ارت دار ارقم لے آئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت حمزہ اور دیگر مخلص اہل ایمان جمع تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی نے آپ کو بتایا کہ عمر گلے میں تلوار لٹکائے کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ بولے: ان کو آنے دیں، اگر بھلا چاہیں گے تو ہم جی جان سے تعاون کریں گے اور اگر ارادہ برا ہو تو انھی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی طرف بڑھے اور ان کی چادر زور سے کھینچ کر بولے: ابن خطاب، کیسے آئے ہو؟ حضرت عمر نے ایمان لانے کا اعلان کیا تو آپ نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت عمر حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے تین دن بعد ایمان لائے۔ انھوں نے ایمان قبول کرتے ہی کہا: یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو پھر ہم کیوں چھپ چھپ کر جئیں؟ اس کے بعد مسلمان دو صفیں بنا کر حرم میں پہنچے: ایک میں حضرت عمر اور دوسری میں حضرت حمزہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا علانیہ طواف کیا اور ظہر کی نماز ادا فرمائی۔

حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد ہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے مقام ابراہیم پر، جہاں قریش کی بیٹھک تھی ہوئی تھی، بلند آواز میں سورہ رحمن تلاوت کرنے کی ہمت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ قریش نے مار پیٹ کر ان کا منہ سجا دیا۔

شعب ابوطالب: متعدد مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کر جانے اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد مشرکین کو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت روکنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہ سوجھا کہ مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ تمام رؤسائے قریش نے اہل ایمان کے سماجی مقاطعہ کا معاہدہ تحریر کیا اور اس پر دستخط ثبت کر کے کعبہ میں لٹکا دیا۔ مسلمان تین سال شعب ابوطالب میں محصور رہے، قریش نے ان کی غلہ و حاجات ضروریہ کی رسد روک رکھی تھی۔ ایک بار حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام اپنی پھوپھی کے لیے گندم لے کر جا رہے تھے کہ ابوجہل نے دیکھ لیا۔ اس نے انھیں روکنا چاہا تو ابوالبختری بن ہشام نے ٹوکا۔ اس پر ان دونوں میں لڑائی مار کٹائی ہو گئی۔ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب پاس کھڑے دیکھ رہے تھے۔

رویت جبریل: حضرت حمزہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: مجھے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں دکھادیں۔ آپ نے فرمایا: آپ ان کو دیکھ نہ سکیں گے۔ انھوں نے اصرار کیا تو آپ نے دکھایا کہ حضرت جبریل کعبہ کی اس لکڑی پر اترے جس پر طواف کرنے والے اپنے کپڑے لٹکا دیتے ہیں۔ ان کے پاؤں سبز مرد کی طرح تھے۔ حضرت حمزہ انھیں دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔

ہجرت مدینہ: ساکنان مکہ کو ہجرت کا اذن ہوا تو حضرت حمزہ بھی شہر نبی پہنچ گئے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت حمزہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت حمزہ کے حلیف حضرت ابومرشد کناز بن حصین، ان کے بیٹے مرشد، حضرت انسہ اور حضرت ابوبکیشہ قبائیں بنوعمر و بن نوف کے حضرت کلثوم بن ہدم کے ہاں ٹھہرے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ سب حضرات حضرت سعد بن خیشمہ کے مہمان ہوئے۔ تیسری روایت بتاتی ہے کہ حضرت حمزہ نے بنونجار کے حضرت اسعد بن زرارہ کے ہاں قیام کیا۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت جعفر اور حضرت علی کے گھر اپنے گھر کے ساتھ تعمیر کرائے، حالاں کہ حضرت جعفر ابھی حبشہ سے نہ لوٹے تھے۔ ان اصحاب کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے جو بعد میں آپ نے اللہ کے حکم سے بند کرادیے۔ آپ نے فرمایا: ”اس مسجد میں کوئی دریچہ کھلا نہ رہنے پائے، سوائے دریچہ ابوبکر کے“ (بخاری، رقم ۴۶۷۷، مسلم، رقم ۶۲۴۵)۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا بڑا دروازہ ہی مسجد کے اندر تھا، اسے بند کرنا ممکن نہ تھا۔

مواخات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد حضرت انس بن مالک کے گھر میں بینتالیس (یا پچاس) مہاجرین اور اتنی ہی تعداد انصار کی جمع کی اور ان میں باہمی مواخات قائم فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر انھیں اپنا اسلامی بھائی بنایا۔ آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دینے کے

ساتھ کچھ مہاجرین میں باہمی مواخات بھی قرار فرمائی۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ حضرت زید بن حارثہ کو حضرت حمزہ کا مومن بھائی قرار دیا۔ اسی بنا پر حضرت حمزہ نے جنگ احد میں اپنی شہادت کی صورت میں حضرت زید کے حق میں وصیت کی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ شروع سے حضرت زید کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔

سریہ حمزہ بن عبدالمطلب: رمضان ۱ھ (۶۲۳ء) ہجرت مدینہ کے سات (دوسری روایت: بارہ) ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو سفید علم عطا کر کے ساحل سمندر (سیف البحر) کی طرف عیص کے مقام پر بھیجا جو قریش کی شام سے تجارت کے راستے پر واقع تھا۔ تیس مہاجر صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ ان میں ایک بھی انصاری نہ تھا۔ ساحل پر ان کا سامنا ابوجہل کے قافلے سے ہوا جو مکہ کے تین سو گھڑ سواروں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ مجدی بن عمرو دونوں فریقوں کا حلیف تھا، اس نے ان میں بیچ بچاؤ کر دیا اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ زہری، موسیٰ بن عقبہ اور واقدی کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ اسلامی کا پہلا سریہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرچم حضرت حمزہ کے سپرد فرمایا، وہ آپ کا عطا کردہ پہلا جنگی پرچم تھا۔ اسے حضرت ابومرثد نے تھامے رکھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ شوال ۱ھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ (یا اسی) مہاجرین کا ایک دستہ تہذیب دیا اور حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں اسے بطن رابغ جانے کا حکم دیا۔ حضرت عبیدہ کو آپ نے جو پرچم عنایت کیا، وہ پہلا اسلامی پرچم تھا۔ زہری کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت حمزہ کو سیف البحر (ساحل) کی طرف بھیجا، پھر غزوہ ابوا میں تشریف لے گئے، وہاں سے آپ لوٹے تو حضرت عبیدہ بن حارث کو روانہ فرمایا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کے سریے ایک ساتھ روانہ کیے گئے تھے، اس لیے اس باب میں اہل تاریخ میں اختلاف رونما ہو گیا۔ ہم نے اہل علم سے جو سماع کیا، اس کے مطابق حضرت عبیدہ بن حارث پہلے پرچم بردار تھے۔ حضرت حمزہ کی طرف منسوب کچھ اشعار میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انھیں پہلا علم اسلامی بلند کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگر یہ اشعار واقعی حضرت حمزہ کے ہیں تو ان کا دعویٰ سچ ہی ہوگا، لیکن افسوس کہ عربی شاعری کے اکثر علما ان کی طرف اشعار کی نسبت درست نہیں مانتے:

فما برحوا حتی انتدبت لغارة لهم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل
”مشرکین اپنے کفر پر قائم رہے، یہاں تک کہ میں ان کے پڑاؤ کرنے کی جگہ چھاپا مارنے لپکا، مجھے فضیلت و سبقت کی تمنا تھی۔“

بأمر رسول الله، أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبلي
”یہ رسول اللہ کے حکم سے ہوا، اس سریہ پر پہلا پرچم پھڑ پھڑا رہا تھا جو مجھ سے پہلے نمودار نہ ہوا تھا۔“

لواء لدیه النصر من ذی کرامۃ إله عزیز فعله أفضّل الفعل

”یہ پرچم ایسا تھا کہ اللہ عز و مقدر کی مدد ساتھ تھی جو ایسا زبردست الہ ہے جس کا کرنا سب سے خوب کرنا ہے۔“

ابن حجر نے دونوں روایتوں میں یوں تطبیق کی کہ پرچم کے لیے عربی میں دو لفظ رایۃ اور لواء آتے ہیں۔ عبیدہ کے لیے رایۃ اور حمزہ کے لیے لواء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ممکن ہے، دونوں کی اولیت اس خاص نام کے حوالے سے درست ہو۔ یہی قائل کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو سریا کے سلسلے کا پہلا امیر مقرر فرمایا۔

غزوۃ ودان یا غزوۃ ابوا: ۱۲ ربیع الاول ۲ھ (جون ۶۲۳ء) ہجرت کے بارہویں ماہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے فرع کے گاؤں ودان روانہ ہوئے، ابوا یہاں سے چھ میل دور واقع ہے۔ آپ کا سفید علم حضرت حمزہ بن عبدالمطلب نے بلند کر رکھا تھا۔ قریش سے مقابلہ تو نہ ہوا، تاہم بنو ضمہ کے سردار خنسی بن عمرو سے معاہدہ صلح طے ہو گیا۔ ابن سعد کہتے ہیں: غزوۃ ودان ہی غزوۃ ابوا ہے۔

غزوۃ ذوالعشرہ: جمادی الاولیٰ ۲ھ (اکتوبر ۶۲۳ء) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جانے والے قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے سو میل دور مکہ کی جانب بیعت کے قریب واقع مقام عشرہ (یا ذوالعشرہ) تک پہنچے۔ ڈیڑھ سو یا دو سو مہاجرین آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا پرچم حضرت حمزہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس مہم میں کسی جنگ کی نوبت نہ آئی، البتہ بنو مدیج اور بنو ضمہ کے حلف قبائل سے صلح ہو گئی۔

غزوۃ بدر سے پہلے ہونے والے سریا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اس لیے شامل نہیں فرمایا، کہ انھوں نے آپ سے عہد کیا تھا کہ ہم اپنے گھر میں آپ کی حفاظت کریں گے۔

جنگ بدر: ۱۷ رمضان ۲ھ (۱۳ مارچ ۶۲۴ء) کو بدر کے میدان میں کفر و اسلام کا فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ ۳ رمضان کو تین سو سے زائد مسلمان مدینہ سے چلے تو ان کے پاس محض ستر اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت ابولبابہ باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے رہے، روحا کے مقام پر پہنچ کر آپ نے حضرت ابولبابہ کو مدینہ کا عامل مقرر کر کے واپس بھیج دیا تو حضرت مرثد غنوی آپ کے شریک سفر بن گئے۔ حضرت حمزہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابوبکیشہ اور حضرت انسہ نے ایک اونٹ پر باری لی۔ میدان جنگ میں حضرت علی نے مہاجرین کا پرچم اٹھایا، جب کہ حضرت سعد بن عبادہ نے انصار کا پرچم اٹھا۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا: مشرکوں کی فوج کے قریب کھڑے حمزہ سے پوچھو، کون ہے جو سرخ اونٹ پر پھر رہا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ یہ عتبہ بن ربیعہ ہے جو اپنی فوج کو جنگ سے باز رہنے کی اپیل کر رہا ہے (مسند احمد، رقم ۹۴۸)۔

سب سے پہلے اسود بن عبدالاسد مخزومی نکلا اور بولا: میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا یا اسے ڈھاؤں گا یا اس کے پاس مرجاؤں گا۔ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اس کا مقابلہ کرنے آئے اور تلوار کا وار کر کے اس کی آدھی پنڈلی کاٹ پھینکی۔ وہ کمر کے بل گرا اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے حوض میں جا گرا۔ حضرت حمزہ نے اس کا پیچھا کیا اور ایک اور وار کر کے حوض کے اندر اس کا خاتمہ کر دیا۔

ابوجہل نے صلح کی بات کرنے پر طعن و تشنیع کی تو عتبہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور دعوت مبارزت (duel) دی۔ انصار میں سے حضرت عوف بن عفراء، حضرت معوذ بن عفراء اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کا سامنا کرنے آئے تو پوچھا: تم کون ہو؟ بتایا: گروہ انصار۔ عتبہ بولا: ہمارا تم سے کوئی مطلب نہیں۔ پھر ایک مشرک نے آواز دی: اے محمد، ہماری قوم کے، ہم سے برابر کی چوٹ رکھنے والوں کو بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہ کیا کہ قریش کی پہلی ٹکرا انصار سے ہو۔ آپ پکارے: اے بنی ہاشم، اٹھ کر مقابلہ کرو، اٹھو، حمزہ! اٹھو، عبیدہ بن حارث، اٹھو، علی! تینوں نکل کر آئے تو عتبہ نے ان کے نام پوچھے، کیونکہ جنگی لباس پہننے کی وجہ سے وہ پہچانے نہ جاتے تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا: میں شیبہ خدا اور شہر رسول حمزہ بن عبدالمطلب ہوں۔ حضرت علی نے کہا: میں بندہ خدا اور برادر رسول علی بن ابوطالب ہوں۔ حضرت عبیدہ نے کہا: میں حلیف رسول عبیدہ بن حارث ہوں۔ عتبہ بولا: اب برابر کے، صاحب شرف لوگوں سے جوڑ پڑا ہے۔ اولاً اس نے اپنے بیٹے ولید کو بھیجا، حضرت علی اس کے مقابلے پر آئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار سے وار کیا۔ ولید کا وار خالی گیا، جب کہ حضرت علی نے ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر عتبہ خود آگے بڑھا اور حضرت حمزہ اس کا سامنا کرنے نکلے۔ ان دونوں میں بھی دوضربوں کا تبادلہ ہوا اور عتبہ جہنم رسید ہوا۔ اب شیبہ کی باری تھی، حضرت عبیدہ بن حارث سے اس کا دوبرو مقابلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے پر کاری ضربیں لگائیں۔ حضرت عبیدہ کی پنڈلی پر تلوار لگی اور ان کا پاؤں کٹ گیا۔ جنگی روایت کے مطابق حضرت حمزہ اور حضرت علی فاتح ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھی کی مدد کر سکتے تھے۔ دونوں پلٹ کر شیبہ پر پل پڑے، اسے جہنم رسید کیا اور زخمی حضرت عبیدہ کو اس حال میں اٹھا کر لے آئے کہ ان کی ٹانگ کی ٹلی سے گودا برہا تھا۔ ان کی شہادت اسی زخم سے ہوئی۔

ابن اسحاق، طبری، ابن اثیر اور ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت حمزہ کا روبرو مقابلہ شیبہ سے ہوا اور انھوں ہی نے شیبہ کو جہنم رسید کیا۔ اس طرح عتبہ اور حضرت عبیدہ میں دوبرو جنگ ہوئی جس میں دونوں زخمی ہوئے۔ پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مل کر عتبہ کو انجام تک پہنچایا۔ ابن سعد کی روایت اس کے برعکس ہے، ان کا کہنا ہے کہ روبرو

مقابلے کے بعد حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کیا، جب کہ شیبہ نے حضرت عبیدہ کا سامنا کیا۔ خلاف اکثریت ہونے کے باوجود اس روایت کو ترجیح دینا پڑتی ہے، کیونکہ یہ حقائق سے زیادہ موافقت رکھتی ہے۔ ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ سے بدلہ لینے کی قسم اس لیے کھائی تھی، کہ اس کا باپ انھی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ چنانچہ اگلے برس جنگ احد ہوئی اور حضرت حمزہ حبشی غلام وحشی کا نیزہ لگنے کے بعد شہید ہوئے تو اسی انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ہند نے ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا اور پھر اگل دیا۔ سنن ابوداؤد میں ایک تیسری ترتیب مذکور ہوئی ہے۔ حضرت علی خود روایت کرتے ہیں کہ ”حمزہ عتبہ کی طرف بڑھے اور میں (علی) نے شیبہ کا سامنا کیا۔ عبیدہ اور ولید میں دو ضربوں کا تبادلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو شدید زخمی کر کے گرا دیا۔ پھر حمزہ نے اور میں نے ولید کو قتل کیا اور عبیدہ کو اٹھالائے“ (رقم ۲۶۶۵)۔

جنگ بدر کے دن حضرت حمزہ نے حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ مل کر ابوسفیان کے ایک بیٹے حنظلہ کو قتل کیا اور دوسرے بیٹے عمر کو قید کر لیا۔ انھوں نے طعنے بن عمری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں دینے والے ابوقیس بن فاکہ کو جہنم واصل کیا۔ نبیہ بن حجاج کو حضرت حمزہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے مل کر قتل کیا۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق ابوقیس بن ولید بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں انجام کو پہنچا۔ عتبہ بن زعمہ حضرت حمزہ اور حضرت علی کی مشترکہ کاوش سے قتل ہوا۔ عاتکہ بن سائب بدر کے دن قید ہوا، پھر فدیہ دے کر چھوٹا، تاہم مکہ لوٹتے ہوئے دوران جنگ میں حضرت حمزہ کے گائے ہوئے زخم سے ہلاک ہوا۔

غزوہ بدر کے روز حضرت عبدالرحمن بن عوف کی اپنے پرانے مشرک دوست امیہ بن خلف سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا: وہ شخص کون ہے جس نے اپنے سینے پر شتر مرغ کے پر لگا رکھے ہیں؟ انھوں نے بتایا: یہ حمزہ بن عبدالمطلب ہیں۔ امیہ بولا: یہی تو ہے جس نے (آج) ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ قریش کہتے تھے کہ آج ہمیں صفیہ بنت عبدالمطلب کے بھائی حمزہ، بیٹے زبیر بن عوام اور بھتیجے علی بن ابوطالب نے بہت نقصان پہنچایا۔

غزوہ بدر میں قریش کے ستر افراد نے جہنم کی راہ دیکھی اور ستر ہی مسلمانوں کی قید میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قیدیوں کے بارے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یہ ہمارے ہی پیچھے اور بھائی بند ہیں، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ ہمیں مال مل جائے گا اور عین ممکن ہے، اللہ انھیں ہدایت دے دے۔ حضرت عمر نے کہا: میری رائے مختلف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص میرے سپرد کر دیا جائے اور میں اس کی گردن اڑا دوں، عباس کو حمزہ کے حوالے اور عقیل علی کو سونپ دیا جائے۔ یہ ان کا سر قلم کر دیں تا کہ اللہ کو علم ہو کہ ہم قائدین کفار

سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی راے پر عمل کیا، تاہم اللہ کی طرف سے ناراضی کی آیات نازل ہوئیں: **ثُرَيْدٌ وَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ**، ”تم دنیا کے سرو سامان کی خواہش کر رہے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے“ (الانفال: ۸: ۶۷)۔ پھر فدیہ قبول کرنے کی اجازت دے دی گئی (مسند احمد، رقم ۲۰۸)۔

غزوہ بنو قریظہ: ۲ھ (۶۲۴ء) جنگ بدر کے بعد قبیلہ بنو قریظہ کے یہود نے عہد شکنی کی۔ ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی تو ایک مسلمان نے اسے قتل کر دیا۔ جنگ کی نوبت آئی تو یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا جو چند روزہ جاری رہا۔ اس غزوہ میں بھی حضرت حمزہ بن عبدالمطلب جیش اسلامی کے علم بردار تھے۔ غزوہ بنو قریظہ کے مال غنیمت میں سے پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس نکالا گیا۔

حرمیت خمر: حضرت علی خود روایت کرتے ہیں کہ (۲ھ میں) جنگ بدر کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا تو میرے حصے میں ایک اونٹنی آئی، پھر ایک اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے مجھے عطا کر دی۔ ایک دن میں نے دونوں اونٹنیاں ایک انصاری کے دروازے پر باندھیں، میں ان پر خوشبو دار گھاس اذخر ڈھونا چاہتا تھا تاکہ (اسے سناروں کے ہاتھ) بچ کر سیدہ فاطمہ کے ساتھ اپنے ویسے کا خرچ نکالوں۔ بنو قریظہ کا ایک (یہودی) زرگر میرے ساتھ تھا۔ (اس وقت شراب حرام نہ ہوئی تھی) حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اس گھر کے اندر شراب نوشی کر رہے تھے، ایک باندی ان کے ساتھ تھی۔ وہ پکاری: **اوحمرہ**، یہ اونچی کوہانوں والی پلی ہوئی اونٹنیاں (تو دیکھو)۔ حضرت حمزہ نے تلوار لے کر اونٹنیوں پر حملہ کر دیا، ان کی کوہانیں کاٹ ڈالیں، پہلو چیر دیے اور کیلے نکال دیے۔ حضرت علی نے یہ ہول ناک منظر دیکھا تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی چادر اوڑھی اور حضرت علی اور حضرت زید کے ساتھ حضرت حمزہ کے پاس پہنچے اور سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ حضرت حمزہ کا نشہ ابھی اترانہ تھا، بولے: تم سب تو میرے آبا کے غلام ہو۔ آپ کو معلوم ہوا کہ وہ نشے میں ہیں تو فوراً پلٹ آئے (بخاری، رقم ۵۷۵۷، مسلم، رقم ۵۱۷۱، ابوداؤد، رقم ۲۹۸۶، مسند احمد، رقم ۱۲۰۱)۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے خمس نکالا گیا اور ابو عبیدہ کی راے درست نہیں کہ خمس کا حکم غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا۔

جنگ احد: ۱۵ (۷: ابن سعد) شوال ۳ھ (جنوری ۶۲۵ء) میں جنگ احد ہوئی۔ جنگ بدر میں ہلاک ہونے والے قریشی سرداروں کے بیٹوں نے ابوسفیان کی مالی مدد سے مسلمانوں سے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کا پروگرام

بنایا۔ ۵۸ شوال کو لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو حضرت عباس نے خط لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ آپ کا ارادہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، اکابر مہاجرین و انصار کا بھی یہی خیال تھا، لیکن حضرت حمزہ بن عبدالمطلب، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت نعمان بن مالک اور انصار کی ایک جماعت نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا دشمن یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اس کا دودھ و مقابلہ کرنے سے گھبرارہے ہیں۔ جب آپ تلوار جمائل کیے ہوئے میدان جنگ چلنے کو تیار ہو گئے تو یہ اصحاب نادم ہوئے اور اپنی راے واپس لینے کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا: کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ زرہ پہن لے اور پھرتا رہے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو علم سونپا، حضرت زبیر بن عوام کو رسالہ کا امیر مقرر کیا اور حضرت حمزہ کو جو پیادہ فوج کے ساتھ تھے، آگے بھیج دیا۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کی گھاٹی میں جمیش صحابہ کو اس طرح ترتیب دیا کہ پہاڑ آپ کے پیچھے تھا۔ میمنہ پر حضرت علی، میسرہ پر حضرت منذر بن عمرو اور قلب پر حضرت حمزہ متعین تھے۔ جنگ کا بازار گرم ہوا تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور خوب قتال کیا۔ حضرت حمزہ میں اسد اللہ اور اسد رسول ہوں کا نعرہ لگاتے ہوئے دودھ تلواروں سے لڑتے رہے، جام شہادت نوش کرنے سے پہلے انھوں نے تیس مشرکوں کو کٹھکان لگایا۔ حکیم بن حذام جنگ بدر میں مشرکوں کی جانب سے لڑ رہے تھے اور حوض کے پاس کھڑے تھے، حضرت حمزہ کی تلوار انھیں چھونے ہی لگی تھی کہ وہ اچانک ان کے سامنے سے گھسٹ کر پرے ہو گئے۔ مشرکوں کا علم بردار عثمان بن طلحہ عورتوں کی صف کے آگے رجز پڑھ رہا تھا:

إِن عَلَى أَهْلِ اللّٰوَاءِ حَقًّا أَنْ تَخْضِبَ الصَّعْدَةَ أَوْ تَنْدَقَا

”پرچم اٹھانے والے کے لیے لازم ہے کہ اس کا نیزہ خون سے بھر جائے یا ٹوٹ جائے۔“

حضرت حمزہ نے اس کے کاندھے پر تلوار کا ایسا زبردست وار کیا جو اس کے کاندھے اور ہاتھ کا ٹٹا ہوا کمر تک جا پہنچا اور اس کا پھیپھڑا نظر آنے لگا۔ پھر یہ نعرہ لگاتے ہوئے پلٹے کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے (عبدالمطلب) کا بیٹا ہوں۔ حضرت حمزہ (دوسری روایت: حضرت علی) نے مشرکوں کے دوسرے پرچم بردار راطۃ بن عبد شریح کو بھی جہنم رسید کیا۔ پھر یہ پرچم یکے بعد دیگرے سات مشرکوں نے اٹھایا، لیکن باری باری ساتوں صحابہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے۔ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب نے مکہ میں عورتوں کا ختنہ کرنے کی ماہرام انمار کے بیٹے سباع بن عبد العزیٰ کو تلوار کا وار کر کے دوزخ کی راہ دکھائی۔ یہ ان کا آخری شکار تھا۔ اسی اثنا میں جبیر بن مطعم کے غلام وحشی اسود نے انھیں تلوار لہراتے ہوئے، مشرکوں کو کٹھکانا لگاتے ہوئے دیکھا اور کہا: ان کی تلوار سے تو کوئی بھی بچ نہیں رہا۔ حضرت

حمزہ سباع بن عبدالعزیٰ کو ٹھکانے لگا کر میدان جنگ میں آگے پیچھے حرکت کر رہے تھے کہ یکایک پھسل کر پیٹھ کے بل گرے اور زرہ ان کے پیٹ سے ہٹ گئی۔ (دوسری روایت: اپنی گری ہوئی زرہ اٹھانے کے لیے جھکے تھے)۔ وحشی نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا، ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے نیزہ تاک کر ان کے پیڑ و (pelvic floor) میں دے مارا۔ وہ وحشی کی طرف لپکے، لیکن ہمت نہ ہوئی اور اٹھ نہ سکے۔ وحشی نے ان کی جان نکلنے کا انتظار کیا، پھر اپنا برچھا نکالا اور لشکر میں گم ہو گیا۔ یہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر تھی جو آپ نے جنگ سے پہلے دیکھا تھا کہ آپ کی تلوار ذوالفقار کی دھار میں دندانہ پڑ گیا ہے۔ وحشی کے آقا جابر بن مطعم کا چچا طبعہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ جابر نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بدلے اسے آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔

جنگ احد میں البوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں نے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مشلہ کیا۔ انھوں نے شہید صحابہ کے کان ناک کاٹ ڈالے۔ اس نے ان کے ناک کانوں کی مالائیں اور پازیمیں بنائیں اور اپنی باندیوں اور خادماؤں میں بانٹ دیں۔ اس نے سیدنا حمزہ کے قاتل وحشی کو کٹے اعضا کے ہار اور بالیاں پیش کیں۔ ہند نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کچھ نکالا اور چبانے کی کوشش کی، لیکن نگل نہ پائی اور تھوک دیا۔ پھر وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئی اور بلند آواز میں یہ اشعار پڑھنے لگی:

نحن جزینا کیم یوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر

”ہم نے تم سے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا، پہلی جنگ کے بعد کی جانے والی دوسری جنگ زیادہ بھڑکنے والی ہوتی ہے۔“

ماکان عن عتبة لی من صبر ولا أخی و عمہ و بکری

”مجھے اپنے باپ عتبہ کی طرف سے قمار تھا نہ اپنے بھائی ولید، اس کے چچا شیبہ اور اپنے پلوٹھے حظلہ بن البوسفیان کی طرف سے صبر تھا۔“

شفیت نفسی و قضیت نذری شفیت وحشی غلیل صدري

”میں نے اپنے جی کو ٹھنڈا کیا اور اپنی نذر پوری کر لی۔ اوحشی، تو نے میرے سینے کی آگ بجھا دی۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو فرمایا: اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ حمزہ کا گوشت کچھ بھی سکے۔ اگر کلیجہ ہند کے پیٹ میں چلا جاتا تو اس پر بھی آگ حرام ہو جاتی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کے اعضا

سے دو کنگن، دو بازو بند اور دو پازیمیں بنائیں، انھیں اور آپ کے کلیجہ کو مکہ لے گئی۔ ابوسفیان حضرت حمزہ کے لاشے کے پاس سے گزرا تو ان کے چہرے پر نیزے کی انی چھوٹی اور کہا: اونا فرمان، اپنے عمل کا مزہ چکھ لے۔ حلیم بن زبان نے دیکھ لیا اور کہا: اے بنو کنانہ، دیکھو، قریش کا سردار اپنے چچا زاد سے کیا سلوک کر رہا ہے۔ ابوسفیان نے کہا: کسی کو مت بتانا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے مثلہ کرنے کا حکم دیا نہ روکا، پسند کیا نہ برا سمجھا، مثلہ کرنا مجھے برا لگا ہے، اچھا نہیں لگا (مسند احمد، رقم ۴۳۱۴)۔ احد کے شہدا کی اکثریت کی لاشیں قطع و برید سے سلامت نہ رہی تھیں۔ ایک حضرت حظلہ بن ابوعامر کی لعش کا مثلہ نہ کیا گیا تھا، کیونکہ ان کا باپ مشرکوں کی صف میں شامل تھا، اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔

حضرت حمزہ کی شہادت ۷ (یا ۱۵) شوال ۳ھ کو ہوئی، ان کی عمر اسیٹھ برس ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی میت ڈھونڈنے نکلے اور فرمایا: میں نے ان درختوں کے پاس انھیں میں اللہ کا شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں کے نعرے لگاتے دیکھا تھا۔ آپ نے وادی احد کے بیچ ان کی ادھڑی ہوئی لاش اس حال میں دیکھی کہ کلیجہ نکلا ہوا، ناک کان کٹے ہوئے تھے تو بہت دل گیر ہوئے اور روتے ہوئے فرمایا: اگر مجھے اپنی پھوپھی اور حمزہ کی سگی بہن صفیہ بن عبدالمطلب کے غم کا خیال نہ ہوتا اور یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میرے بعد اسے سنت سمجھ لیا جائے گا، میں ان کی میت کو یہیں چھوڑ دیتا۔ درندے اور شکاری پرندے اسے اپنی خوراک بنا لیتے اور وہ ان کے پیٹوں سے اٹھائے جاتے (ابوداؤد، رقم ۳۱۳۹، مستدرک حاکم، رقم ۱۳۵۱)۔ اگر اللہ مجھے کسی جنگ میں قریش پر غلبہ دیتا تو میں ان کے تئیں (دوسری روایت: ستر) مردوں کا مثلہ کرتا۔ حمزہ، آپ کی شہادت سے بڑھ کر مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی اور نہ آج سے زیادہ غیظ و غضب دلانے والا موقع ملے گا۔ آپ کے غم کو دیکھتے ہوئے (احد کے میدان میں، اسی وقت: بیہقی، فتح مکہ کے موقع پر: ترمذی، رقم ۳۱۲۹) اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں: 'وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ' اگر تم نے بدلہ لیا تو اتنا ہی لینا جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے۔ اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور تمہیں صبر حاصل نہیں ہو سکتا، مگر اللہ ہی کے تعلق سے۔ اور تم ان چالوں سے دل تنگ نہ کرو جو کا فر چل رہے ہیں، (النحل ۱۶: ۱۲۶-۱۲۷)۔ حضرت جبریل آئے اور فرمایا: سات آسمانوں میں حمزہ أسد اللہ و أسد رسولہ لکھ دیا گیا ہے (مستدرک حاکم، رقم ۴۸۸۱)۔ آپ نے حضرت حمزہ کو سید الشہدا کا لقب عطا کیا اور دعا فرمائی: چچا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ حد سے زیادہ صلہ رحمی

کرنے والے اور سبقت کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا: انھیں واپس لے جاؤ، یہ اپنے بھائی حمزہ کی میت سے کیا جانے والا سلوک نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت صفیہ نے کہا: مجھے معلوم ہے، میرے بھائی کا مثلاً کیا گیا ہے۔ میں دیکھ کر صبر کروں گی اور برداشت سے کام لوں گی۔ تب آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، دعا فرمائی اور میت کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ وہ روئیں، انا للہ وانا الیہ راجعون کہا اور لوٹ گئیں۔ شہدائے احد کی تدفین کا مرحلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان شہدا کا شاہد ہوں۔ انھیں خون میں لتھڑے ہوئے ہی دفن کر دو۔ اللہ کی راہ میں گھائل ہونے والا کوئی زخمی ایسا نہ ہوگا جو روز قیامت بہتے ہوئے خون کے ساتھ نہ اٹھایا جائے۔ رنگ تو خون کا ہوگا، لیکن خوشبو مشک کی آئے گی۔ سب سے زیادہ قرآن پڑھے ہوؤں کو آگے رکھو۔ آپ نے دودو پاک نفوس کو غسل دیے بغیر ایک قبر میں اتارا۔ سب سے پہلے آپ نے سات تکبیریں کہہ کر حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا، پھر باقی شہدا کی نماز جنازہ ادا کرنا شروع کی۔ ہر بار آپ حضرت حمزہ کی میت ساتھ رکھتے اور نماز جنازہ ادا فرماتے (مستدرک حاکم، رقم ۲۵۵۷)۔ اس طرح حضرت حمزہ کا جنازہ ستر بار پڑھا گیا۔ دوسری روایت ہے کہ آپ نوصحابہ کی میتیں اکٹھی رکھتے، دسویں حضرت حمزہ ہوتے تو ان سب کی ایک نماز جنازہ ادا کرتے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کا جنازہ نہیں پڑھا (ابوداؤد، رقم ۳۱۳۵۔ ترمذی، رقم ۱۰۳۶۔ مسند احمد، رقم ۱۲۲۴۰۔ مستدرک حاکم، رقم ۱۳۵۲)۔ ایک روایت کے مطابق صرف حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، دوسرے شہدا کا جنازہ نہ پڑھا گیا (ابوداؤد، رقم ۳۱۳۷)۔ شوافع اسی مسلک کے قائل ہیں کہ شہید کا غسل ہوتا ہے نہ جنازہ۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ ان روایات کو جن میں شہدائے احد کا جنازہ ادا کرنے کا ذکر ہے، ترجیح دی جائے گی، چاہے ضعیف ہوں، اس لیے کہ اثبات نفی پر مقدم ہوتا ہے۔ سید الشہدا حضرت حمزہ اور ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جحش ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ ان کی میت کا بھی حضرت حمزہ کی طرح مثلاً کیا گیا تھا، تاہم ان کا جگر محفوظ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زبیر قبر میں اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنارے پر بیٹھ گئے۔ ایک چادر کو حضرت حمزہ کا کفن بنایا گیا جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں پڑالتے تو سر کھل جاتا (ترمذی، رقم ۱۰۱۶، ۹۹۷۔ مسند احمد، رقم ۲۱۰۷)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کا چہرہ ڈھانک دو اور پاؤں پر حزل (یا ذخر) گھاس ڈال دو (مستدرک حاکم، رقم ۲۵۵۸)۔ آپ نے فرمایا: میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں (مستدرک حاکم، رقم ۴۸۸۵)۔ حاضرین صحابہ اس بات پر رو دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے چچا کے کفن کے لیے ایک کپڑا نڈل سکا۔ اسی اثنا میں حضرت صفیہ اپنے بھائی کی تکفین کے لیے دو چادریں لے آئیں، ان میں سے ایک حضرت حمزہ کو اور دوسری ایک انصاری کو دے دی گئی جن کی تکفین کے لیے کوئی کپڑا نہ تھا (مسند احمد، رقم ۱۳۱۸)۔ کچھ اصحاب اپنے پیاروں کی میتیں مدینہ لے گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں واپس لانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا: شہدا کو ان کے مقام شہادت پر لے آؤ۔

مدینہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے قبائل بنو عبد الاشہل اور ظفر کے گھروں کے سامنے سے گزرے تو آہ و بکا اور بین کی آوازیں سنیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور فرمایا: حمزہ پر رونے والی کوئی نہیں (مسند احمد، رقم ۵۶۶۶)۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر بنو عبد الاشہل کے گھر گئے اور عورتوں سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر آپ کے چچا کے لیے بھی روؤ اور ان کا افسوس کرو۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا:

صفیۃ قومی ولا تعجزی و بکی النساء علی حمزۃ

”اے صفیہ، اٹھ جائیں، کمزوری نہ دکھائیں اور عورتوں کو حمزہ پر رلا دیں۔“

رات کے وقت آپ نیند سے بیدار ہوئے تو (حضرت حمزہ کے لیے) عورتوں کے رونے دھونے کی آواز سنی۔ آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تم پر رحم کرے، تم رات بھر روتی رہی ہو، میں یہ نہ چاہتا تھا۔ تم نے اپنی طرف سے ہمدردی اور افسوس ظاہر کر دیا ہے۔ جاؤ اور آئندہ کسی جانے والے پر مت رونا (ابن ماجہ، رقم ۱۵۹۱)۔ مسند احمد، رقم ۵۵۶۳۔ مستدرک حاکم، رقم ۵۸۸۳)۔ اگلے روز آپ منبر پر بیٹھے اور نوحہ خوانی سے سختی سے منع کر دیا۔ اس کے باوجود انصار میں مدت تک یہ طریقہ رہا کہ اپنی میت پر رونے سے حضرت حمزہ کا گریہ کرتے (مسند احمد، رقم ۴۹۸۴)۔

حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب جنگ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں منتقل کر دیا۔ وہ جنت کی نہروں پر جا کر پھل میوے کھاتے ہیں اور عرش الہی کے سائے میں لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں رہتے ہیں۔ انھوں نے کھانے، پینے اور قیام کی لذتیں پائیں تو کہا: کون ہمارے بھائیوں کو بتائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور کھاپی رہے ہیں تاکہ وہ جہاد سے جی نہ چرائیں اور جنگ میں بزدلی نہ دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا: میں خود بتاؤں گا۔ چنانچہ یہ ارشاد نازل ہوا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (ال عمران ۳: ۱۶۹)، اور تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، مردہ ہرگز نہ سمجھنا۔ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، کھاپی رہے ہیں (ابوداؤد، رقم ۲۵۲۰)۔

مستدرک حاکم، رقم ۳۲۵۷)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال وادی احد جاتے اور گھاٹی کے کنارے پر کھڑے ہو کر دعا

فرماتے: اے شہدا، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلام۔ خوب ہو تمہارا آخرت کا گھر۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے بھی اسی سنت پر برابر عمل کیا۔ سیدہ فاطمہ ہر جمعہ کے دن حضرت حمزہ کی قبر پر جا کر جھاڑ پونچھ کرتیں اور ان کے لیے دعا کرتیں (مستدرک حاکم، رقم ۱۳۹۶)۔

حضرت حمزہ کی ازواج اور ان کی اولاد: ملہ بن مالک انصار اوس (یا بنو سلیم) سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بیٹی جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، حضرت حمزہ کے نکاح میں آئیں اور حضرت یعلیٰ، حضرت بکر اور حضرت عامر پیدا ہوئے۔ بنو ثعلبہ (بنو نجار: بلاذری) کی حضرت خولہ بنت قیس انصاریہ سے حضرت عمارہ بن حمزہ کی ولادت ہوئی، انھی سے حضرت حمزہ کنیت کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت عمیس کی بہن حضرت سلمیٰ بنت عمیس خثعمیہ کی حضرت حمزہ سے شادی مکہ میں ہو چکی تھی۔ ان سے حضرت امامہ بنت حمزہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہی امامہ ہیں کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کی تولیت کے لیے حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ میں نزاع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ان کی خالہ حضرت اسماء بنت عمیس کے سپرد فرما دیا جو حضرت جعفر بن ابوطالب کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت یعلیٰ بن حمزہ کی اولاد عمارہ، فضل، زبیر، عقیل اور محمد ہوئے، تمام فوت ہو گئے اور ان کی نسل آگے نہ چل سکی۔

مرثد بن ابومرثد غنوی حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کے حلیف تھے۔

حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ اپنے چچا حمزہ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے، وہ خوب رو ہے۔ آپ نے فرمایا: تمہیں معلوم نہیں، حمزہ میرے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ نسب کی بنا پر محرم قرار پانے والے سارے رشتے دودھ پلائی کی وجہ سے بھی حرام ٹھہرتے ہیں۔ مسلم کی روایت ۳۵۷۵ کے مطابق یہی سوال ام المومنین ام سلمہ نے بھی کیا۔

قبر کشائی: حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت معاویہ نے اپنے عہد حکومت میں احد میں نہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ انھیں بتایا گیا کہ اسے شہدا کی قبروں کے اوپر ہی جاری کیا جاسکتا ہے تو انھوں نے قبریں کھودنے کی اجازت دے دی۔ صحابہ کی میتیں دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے نکالی گئیں تو دیکھنے والے لوگوں کو ایسے لگا جیسے وہ سو رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کے پاؤں کو کدال لگی تو اس میں سے خون بہ نکلا۔

حضرت حمزہ کی اہلیہ حضرت خولہ بنت قیس بن قہد بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے ملنے آئے۔ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: دنیا شاداب اور شیریں ہے۔ جس نے اسے حق کے ساتھ حاصل کیا، اسے برکت دی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ہاتھ مارنے والے بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں

روز قیامت جب وہ اللہ کا سامنا کریں گے، دوزخ نصیب ہوگی (مسند احمد، رقم ۲۷۰۵۴)۔ حضرت حمزہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ اس دعا کو لازم کرلو: اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الْاَعْظَمِ وَ رِضْوَانِکَ الْاَکْبَرِ، اے اللہ، میں تیرے بڑے نام اور تیری رضوان عظیم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں (المعجم الکبیر، طبرانی، رقم ۲۹۵۹)۔ ایک دفعہ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اکٹھے غسل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم نے کیسے غسل کیا؟ انھوں نے بتایا: ہم نے کپڑا ڈال کر ایک دوسرے کا ستر کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا: اگر تم ایسا نہ کرتے تو میں تم دونوں کے ستر کا خیال کرتا (متدرک حاکم، رقم ۴۸۷۹)۔ ایک آدمی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نام رکھنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا: حمزہ نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے (متدرک حاکم، رقم ۴۸۸۸)۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھ سے پہلے ہر نبی کو سات معزز رفقہ دیے گئے تھے، جب کہ مجھے چودہ رفقہ (یا نقبا، سات قریش سے اور سات باقی مہاجرین میں سے) کی معیت حاصل ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا: وہ کون ہیں؟ فرمایا: میں (علی)، میرے دونوں بیٹے (حسن و حسین)، جعفر، حمزہ، ابوبکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، اور عبداللہ بن مسعود“ (ترمذی، رقم ۳۷۸۵)۔ مسند احمد کی روایت ۱۲۲۳ میں مصعب کے بچے حذیفہ کا ذکر ہے۔ حضرت حمزہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے کوئی ذمہ داری دے دیں جس پر میں اپنی زندگی گزار لوں۔ آپ نے فرمایا: حمزہ، آپ اپنے نفس کو زندہ رکھ کر خوش ہوں گے یا اسے مارنا آپ کو محبوب ہوگا؟ جیتا نفس ہی ہونا چاہیے، جواب ملا۔ فرمایا: اپنی ہستی سے چپکے رہو (مسند احمد، رقم ۶۶۳۹)۔

حضرت حمزہ مدینہ آئے تو بنو نجار کی حضرت خولہ بنت قیس سے شادی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی حضرت خولہ کے گھر جاتے تو وہ آپ سے سوالات کرتیں۔ ایک دن آپ ان کے ہاں گئے تو حضرت حمزہ گھر میں نہ تھے۔ حضرت خولہ نے کہا: وہ بنو نجار کی کسی تنگ گلی میں آپ ہی کی طرف جا رہے ہوں گے۔ انھوں نے آپ کو کھجور، ستوا اور گھی سے بنا ہوا حلوہ پیش کیا اور کہا: میں نے سنا ہے کہ روز قیامت آپ کو اس طرح کا ایسا حوض ملے گا۔ آپ نے فرمایا: ہاں، حوض کوثر کا دامن یا قوت، مونگوں، زمر اور موتیوں سے لبریز ہوگا۔ اس کی پیلایش ایلہ سے مکہ اور مکہ سے صنعا تک ہوگی۔ مجھے بہت خواہش ہے کہ آپ کی قوم اس سے سیراب ہو (مسند احمد، رقم ۳۱۶۲)۔

داستان امیر حمزہ: ایران کے صوبہ سیستان کے باغی لیڈر حمزہ بن عبداللہ (۱۹۷ھ، ۹۶ء) کی زندگی پر لکھی گئی نایاب کتاب ’قصہ مغازی حمزہ‘ کو سیدنا حمزہ بن عبدالمطلب کی زندگی سے خط ملط کر دیا گیا ہے۔ ’حمزہ نامہ‘ داستان

امیر حمزہ، 'Adventures of Amir Hamza' میں بہادروں اور شیطانوں سے وہ لڑائیاں ملتی ہیں اور ان رومانوی قصوں کا تذکرہ ہے جو ایک صحابی رسول کے لائق نہیں۔ اس داستان کا ہیرو ایران، ہندوستان اور برما کے ان علاقوں کا سفر کرتا ہے جو حضرت حمزہ نے دیکھے بھی نہ تھے۔ یہ مغل بادشاہ اکبر کی بدعات میں سے ایک ہے۔ اس نے قصے کہانیاں سننے کے لیے اس fiction کو خوب فروغ دیا۔

مطالعہ مزید: السیرۃ النبویہ (ابن ہشام)، الطبقات الکبریٰ (ابن سعد)، جمل من انساب الاشراف (بلاذری)، تاریخ الامم والملوک (طبری)، دلائل النبوة (یہی)، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (ابن عبدالبر)، المنتظم فی تواریخ الملوک والامم (ابن جوزی)، الکامل فی التاریخ (ابن اثیر)، اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ (ابن اثیر)، البدایہ والنہایہ (ابن کثیر)، تاریخ الاسلام (ذہبی)، سیر اعلام النبلا (ذہبی)، الاصابہ فی تمییز الصحابہ (ابن حجر)، محمد رسول اللہ (محمد رضا)، اردو دائرۃ معارف اسلامیہ (مضمون نگار: G M Meredith Owens)۔

نظم قرآن کیا خارج سے ماخوذ ہے؟

مدرسہ فراہی کے تصور نظم قرآن سے متعلق یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے کلام میں موجود ہے یا خارج سے کلام الہی میں ڈالا جا رہا ہے؟ ذیل کی سطور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ مدرسہ فراہی کا تصور نظم قرآن خارجی نہیں، بلکہ یہ قرآن کے کلام ہی سے ماخوذ ہے۔ اب اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔

مقدّمات

مولانا فراہی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن فہمی میں رکاوٹ مقدّمات کو نہ سمجھنے میں ہے۔ یہی بات دراصل نظم قرآن کے تصور کا خلاصہ ہے۔ پہلے مولانا کے اس جملے کو سمجھتے ہیں۔ مقدّم سے مراد وہ بات ہے جو کلام کے پس منظر میں موجود ہوتی ہے، مگر لفظوں میں بیان نہیں ہوتی۔ مقدّمہ اس بات کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر باتیں کی جاتی ہیں۔ جیسے باپ کا بیٹے کو یہ کہنا کہ سچ بولو، یہ اس مقدّمے پر قائم ہے کہ ”سچ بولنا اچھائی ہے“۔ یہ مقدّمہ اگر موجود نہ ہو تو باپ کے اس حکم میں کوئی جان نہیں ہے۔ ”سچ بولو“ کے اس جملے میں ”سچ اچھا ہے“ ایک مقدّمہ مقدّمہ ہے۔ ہماری تمام باتیں مقدّمہ مقدّمات پر قائم رہتے ہوئے ہی کہی اور سمجھی جاتی ہیں۔ انھیں عموماً بولا نہیں جاتا۔

جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ معاشرے، عقل، تجربے، تصورات، تہذیب اور دین وغیرہ میں موجود کچھ

۱۔ حج القرآن ۲۷۔ واضح رہے کہ نظم کے داخلی ذرائع میں اور بھی پہلو ہیں، مگر یہاں صرف مقدّمات پر بات کرنا پیش نظر ہے، اس لیے کہ یہ بنیادی چیز ہے۔

مقدمات (باتوں) پر قائم ہوتی ہے۔ مثلاً جب برصغیر پاک و ہند میں ایک بیوی اپنے شوہر کو یہ آواز دیتی ہے کہ راستہ بدل لو، کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو ”راستہ بدل لو“ جملے کا ”کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے“ سے کوئی تعلق اس وقت تک واضح نہیں ہوتا، جب تک کہ ہم یہ مقدر نہ کھولیں کہ ”کالی بلی کا راستہ کاٹنا محسوس سمجھا جاتا ہے۔ تو گویا دونوں جملوں کا ربط اس توہم پر مبنی ایک مقدر تصور کے جانے پر منحصر ہے۔ اسی طرح غالب نے جب یہ کہا کہ:

ابن مریم ہوا کرے کوئی
میرے دکھ کی دوا کرے کوئی

تو اس شعر کے دونوں مصرعوں کا باہمی تعلق ایک مقدر مقدمے پر قائم ہے، وہ مقدر مقدمہ سیدنا عیسیٰ کی مسیحائی ہے۔ اگر کوئی شخص اس مقدر سے واقف نہیں ہوگا تو شعر کا نہ مضمون سمجھ سکے گا اور نہ اس سے حظ اٹھا سکے گا، کیونکہ دونوں مصرعوں کا ربط ہی اُس پر نہیں کھلے گا۔

فراہی مکتب فکر انہی مقدرات کے کھولنے کو نظم کلام کہتا ہے۔ یہ مقدرات اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتے، مگر کلام ان پر استوار ہوتا ہے۔ روزمرہ کی گفتگو ہو، یا علمی و تحقیقی مقالات ہوں، انہی مقدرات پر اپنے معنی پاتے، اور باتوں کو مربوط کرتے ہیں۔ ان مقدرات کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ آفاقی مقدمات، جو تمام انسانوں کے تصورات میں موجود ہیں۔ مثلاً (ڈہنی) سچ بولنا اچھائی ہے، (حسی) آسمان نیلا ہے۔ جیسے ”گنبد نیلوفر کی رنگ بدلتا ہے کیا“، میں گنبد نیلوفر سے مراد آسمان ہے۔

۲۔ علاقائی مقدمات، جو ایک علاقے میں تو موجود ہوں، مگر باقی دنیا ان سے ناواقف ہو۔ مثلاً اردو شعر کی روایت میں ستم زدہ عاشق کے رونے سے سیلاب آسکتے ہیں جس سے گھر اور بستیاں ویران ہو سکتی ہیں، جیسے:

گر یونہی روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں
دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں
غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے
بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے

یہ علاقائی مقدرات پھر دو قسم کے ہوتے ہیں:

۱۔ اس علاقے کے آفاقی، جیسے ہندوستان میں ذات پات میں برہمن کا تقدس اور شودر کا تذلل۔ یا مثلاً برہمن کا غیب گو ہونا، غالب نے اس سے مضمون باندھا ہے:

دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض!
اک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے

۲۔ متکلم کے خود ساختہ مقدمات جسے وہ مقدار کی حیثیت سے استعمال کرے۔ جیسے علامہ اقبال کا تصور خودی، لیکن مقدار کے طور پر استعمال کے لیے شاعر کو اسے متعارف کرانا پڑتا ہے۔ اقبال نے اپنے اس تصور کا اپنی شاعری میں خوب تعارف کرایا ہے، کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ یہ تصور نیا ہے، لوگ اسے سمجھ نہیں سکیں گے، لہذا وہ مختلف پیرایوں سے اسے بیان کرتے ہیں، ہمارے عہد کے بعض شعرا نے علامتی شاعری کی ہے، لیکن وہ اپنی علامتوں کو متعارف نہ کرا سکے، اس لیے علامتی شاعری ان کے حلقوں سے باہر نہ نکل سکی۔

اب اصول یہ سمجھیے کہ مقدرات دراصل وہ تصورات ہیں جو کلام میں کہی گئی باتوں میں مقدمات کا کردار ادا کرتے ہیں، جن پر معنی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ مقدرات جس قدر معروف ہوں گے اسی قدر کلام واضح و دوک اور دلالت میں صریح ہوگا۔ لیکن بعض اوقات یہ مقدرات غیر اہل زبان کے ہاں مختلف ہونے کی وجہ سے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مثلاً اردو میں 'برسات کا دن' مضمون لکھنے کو دیا جائے تو یہ دل پسند اور خوب صورت وقت کا بیان ہوگا، لیکن انگریزی کا rainy-day مصیبت کے لیے معروف ہے۔ اب جس کو اس کا پتا نہیں ہوگا، اس کے لیے اس جملے saving money for a rainy day کا مطلب ہوگا کہ پیسہ جمع کر کے برسات کے دنوں میں عیش کریں گے، حالانکہ انگریز یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ایمر جنسی کے لیے روپے جمع کر رہا ہوں۔ لہذا غیر زبان کے بعض مقدرات نامعلوم ہونے کی وجہ سے کلام غیر مفہوم رہ سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو مولانا فراہی نے لکھی ہے کہ کلام کے مقدار مقدمات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن فہمی میں رکاوٹ رہی ہے۔

مقدور کلام کے دروبست سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔^۱ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اہل زبان کے ہاں معروف نہ ہو، لیکن جب وہ معروف سے پھوٹا ہوگا تو فوراً سمجھ میں آئے گا، اور اگر معروف سے نہیں پھوٹا ہوگا تو مختلف فیہ ہو جائے گا، لہذا کلام مبہم یا زیادہ غور کا محتاج ہو جائے گا۔ اسی عمل سے لسانی ارتقا ہوتا ہے اور الفاظ اپنے دامن معنی کو وسیع کرتے جاتے، اور بعض معانی کو اپنے دامن سے نکال پھینکتے رہتے ہیں۔ کلام کے دروبست سے پیدا ہونے والے مقدار کو ذیل کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں:

میں کلاس میں داخل ہوا، طالب علم شور مچا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب احتراماً خاموش ہو کر اپنی نشستوں پر

۱۔ آگے قرآن سے دی گئی مثالوں میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا، والی آیات اسی نوع کی مثال ہے۔

بیٹھ گئے۔ پھر میں پڑھانے لگا۔

اس کلام میں واحد متکلم کو آخری جملے نے استاد کی حیثیت دے دی ہے۔ یہ مقدر کلام کے دروہست نے پیدا کیا ہے۔ اب اگر میں اس کی شرح میں لکھ دوں کہ استاد نے ایسا کہا تو غلط نہ ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اوپر خط کشیدہ میں اور ”احتراماً“ اور ”پڑھانے“ کا ربط واضح نہیں ہوگا۔

مختصر یوں کہیے کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ مانے اور جانے بوجھے تصورات ہوتے ہیں، جن کو ذہن میں رکھ کر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ان کو لفظوں میں نہیں بتاتے۔ ایسی باتوں کو مقدرات کہتے ہیں، کلام کے معنی کا بڑا انحصار انھی کے علم و دریافت پر کھڑا ہوتا ہے۔ عرب اپنے مزاج میں عجیبوں سے زیادہ مقدر مقدمات پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کے کلام کا یہ وصف ”خیر الکلام اقل و اذل“، ان کے کلام کو دنیا سے ممتاز کرتا ہے۔ قرآن بھی انھی کے اسلوب میں اترا ہے۔ ایسے کلام میں مقدرات کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسا کلام اعلیٰ تر ذکاوت اور ژرف نگاہی کا تقاضا کرتا ہے۔ عجیبوں کا یہ مزاج نہیں تھا، اس لیے انھیں قرآن غیر مربوط دکھائی دیتا رہا، کیونکہ دو جملوں کو جوڑنے والے مقدرات ان پر منکشف نہیں ہوئے تو وہ کلام کے ربط کو نہ پاسکے۔
انھی مقدرات کے تحت تعلیل، تقابل، اصل، فرع، اعتراض اور استدراک وغیرہ کے تعلق کلام میں پیدا ہوتے اور معنی آفرینی کرتے ہیں۔

معنوی بندھن اور مقدرات

محذوف مقدرات کے بعد دوسری اہم چیز کلام کے معنی کے بندھن میں ان مقدرات کا کردار ہے۔ درج ذیل مثال پر غور فرمائیں:

o ماں نے بیٹے سے کہا: بہت گرمی لگ رہی ہے۔

بیٹے کی طرف سے چند ممکنہ جوابات یہ ہو سکتے ہیں:

o امی، اے سی چلا لیں۔

o سورج نے تو جلانے کی قسم کھا رکھی ہے۔

o ہاں گرمی تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔

یہ جوابات ماں کی بات سے واضح طور پر مربوط ہیں۔ کسی کو ان کے ربط سے انکار نہیں ہوگا۔ لیکن ماں کی اسی بات

کہ بہت گرمی لگ رہی ہے کے جواب میں ذرا بیٹے کے ان جملوں پر توجہ دیجیے:

o امی، ابھی آیا۔

o امی، ذرا انتظار کریں، نہار ہا ہوں۔

o اماں، فرج خراب ہے۔

یہ جوابات بظاہر غیر متعلق ہیں، لیکن ایک مقدر مفہوم پر منحصر ہیں، اس لیے بظاہر غیر متعلق ہوتے ہوئے بھی عین متعلق ہیں۔ ماں نے جب کہا کہ گرمی لگ رہی ہے تو بیٹے نے یہ سمجھا کہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ آ کر میرا پنکھا چلا دو، یا مجھے ٹھنڈا پانی دو۔ تینوں جملے اس مفہوم کو سامنے رکھ کر جواب میں کہنے ممکن ہیں۔ اگر والدہ کے اس جملہ کہ گرمی لگ رہی ہے، میں یہ مقدر نہ مانا جائے کہ والدہ پنکھا چلانے یا ٹھنڈا پانی مانگ رہی ہیں تو یہ تینوں جواب غلط ہیں۔ بیٹے نے اس سادہ جملے میں مقدر معنی کو محسوس کیا ہے، اس لیے اس کے احساس کے مطابق اس نے نہایت متعلق باتیں کہی ہیں۔ لیکن جو اس جملے کا یہ مقدر نہ سمجھے، وہ بیٹے کو بے وقوف سمجھے گا کہ کس طرح کے غیر متعلق جواب دیے جا رہے ہیں۔ لہذا مقدر مفہیم دو باتوں کے درمیان بندھن کا کام کرتے ہیں، جو بظاہر مختلف یا غیر متعلق ہوتے ہیں۔

یہ بندھن کئی پہلوؤں سے ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں چار عمومی طور پر ممکن مقدرات کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔

۱۔ مفہوم، جملہ جس بات کو کہنے کے لیے بولا گیا ہے۔ مثلاً ماں نے بیٹے سے کہا: بہت گرمی لگ رہی ہے، کا جملہ موسم کی حالت کا پتہ دے رہا ہے۔ (اس میں مقدر یہ ہے کہ والدہ صرف موسم پر تبصرہ کر رہی ہیں)۔

۲۔ مدعا: جملہ جس بات کو سامع تک پہنچانا چاہتا ہے۔ مثلاً اس جملے میں ماں بیٹے کو کہنا چاہتی ہے کہ گرمی ہے پنکھا چلا دیا جائے، یا ٹھنڈا پانی پینے کو دیا جائے وغیرہ۔ (اس میں مقدر یہ ہے کہ والدہ گرمی کا کہہ کر کچھ مطالبہ کر رہی ہیں)۔

۳۔ نتائج: کہی گئی بات کے کچھ نتیجے نکلیں گے۔ مثلاً یہ کہ موسم خوشگوار نہیں ہے، باہر جانا آسان نہیں ہے، ماں تکلیف میں ہے، وغیرہ۔ (اس میں مقدر یہ ہے کہ والدہ موسم کا کہہ کر کسی کام سے روکنا چاہتی ہیں، یا کچھ نتائج کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہیں)۔

۴۔ تقاضا: اس جملے کے کچھ تقاضے پیدا ہوں گے۔ مثلاً پنکھا فوراً چلنا چاہیے، ماں کی تکلیف زائل ہونی چاہیے، وغیرہ۔ (اس میں مقدر یہ ہے کہ مدعا پر عمل کیا جائے، نتائج کا خیال رکھا جائے، دی گئی اطلاع کو پیش نظر رکھا جائے)۔

[یہ اوپر کے تینوں مقدرات کا خیال رکھنا ہے]۔

یہ سارے معنی اس جملے کا مکمل حصہ ہیں جو ماں نے بیٹے سے کہا۔ اگرچہ بولے نہیں گئے۔ اب اگلے جملے ان میں

سے کسی کی رعایت کرتے ہوئے بولے جائیں تو وہ ایک ربط رکھتے ہوں گے خواہ وہ بظاہر غیر مربوط معلوم ہوتے ہوں۔ مثلاً بیٹا ماں کو کہے: اچھا میں پنکھا چلاتا ہوں، یا وہ کہے کہ ماں، بجلی نہیں آ رہی ہے، یا وہ کہے: ماں، میں نے کہا تھا ناکہ اس وقت باہر نہ جاؤ، واضح طور پر مربوط ہوں گے۔ پہلا اور دوسرا جواب تقاضے کے پہلو سے ہے، تیسرا نتائج کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اگر بیٹا ماں سے کہے کہ میں نہا رہا ہوں، تو یہ جملہ قدرے غیر متعلق لگ رہا ہے۔ لیکن وہ بھی مربوط ہے، تقاضے کے لحاظ سے وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نہا رہا ہوں آپ کا پنکھا فوراً نہیں چلا سکتا۔ آپ کو کچھ انتظار کرنا ہوگا، یا خود اٹھ کر چلا لیں۔

اب غالب کے درج ذیل شعر پر اس زاویہ نگاہ سے غور کیجیے کہ اس نے کس طرح مقدر مقدمات سے دو مصرعوں کو مربوط بنایا ہے:

گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا
بحر گر بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا

ان دونوں مصرعوں کا دور دور تک کوئی باہمی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک شاعرانہ اور دوامی تجربے پر مبنی مقدمات مقدر ہیں۔ شاعرانہ مقدمہ یہ ہے کہ رونے سے اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ گھر غرقاب ہو جاتا ہے۔ پہلے مصرعے میں یہی مقدر مقدمہ موجود ہے۔ اگر ہمیں نہ روتا، یعنی گھر غرقاب نہ بھی ہوتا تو تب بھی ویران ہوتا۔ دوسرے مصرعے میں دوامی تجربے پر مبنی مقدمات کو بطور دلیل بنایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اگر سمندر سے پانی نکال دیا جائے تو باقی بیاباں ہی بچے گا۔ دوسرا یہ کہ بیاباں ویران ہوتا ہے۔ اب دونوں مصرعے نہایت مربوط ہیں، یعنی شاعر اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہارے رونے سے تمہارا گھر پانی میں غرقاب ہو کر ویران ہو گیا ہے، اگر تم نہ روتے تو گھر ویران نہ ہوتا، تو تمہاری بات درست نہیں، اس لیے کہ میرے نہ رونے سے گھر غرقاب نہ ہوتا تو تب بھی گھر ویران ہی ہوتا، اس لیے کہ یہاں اگر پانی نہ ہوتا تو ویران بیاباں ہوتا، کیونکہ بحر سے پانی نکال دیا جائے تو اس کے بعد بیاباں ہی نمودار ہوگا، آباد گھر تو براؤ مد نہیں ہوگا۔

لفظی مقدرات

باتوں اور جملوں کی طرح لفظ بھی مقدرات کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ جن چیزوں کے نام یا علامت ہیں، ان کے اوصاف و خصائص کو یہ مقدرات کے طور پر اپنے جلو میں لیے کلام میں چلتے ہیں۔ مثلاً پانی کا لفظ، سیال ہونے،

مشرّب ہونے، آگ اور پیاس بجھانے والا ہونے، جیسے متعدد مقدرات اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اردو محاورے 'آگ پانی کا کھیل' اور 'پانی میں آگ لگانا' میں پانی اور آگ کے وہ اوصاف مقدر کا کام کر رہے ہیں جو دونوں کو مادی دنیا میں یکجا نہیں ہونے دیتے۔

بسم اللہ میں صفاتِ رحمن و رحیم پر اسی زاویے سے غور کریں۔ برکت و سازگاری رحمت کا ایک مقدر مفہوم ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کا پڑھنا طلب برکات و سازگاری کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں میں سرنامے کے طور پر اس کا استعمال رحمت اور ہدایت کے اس تعلق سے ہے جو سورہٴ رحمن میں بتایا گیا ہے کہ 'الْكَرْحَمْنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ'۔ یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 'رحمۃ اللعالمین' کہنے میں پیش نظر ہے۔ یعنی براہِ مہربانی و خیر خواہی صحیح بات کی طرف ہدایت رحمت کا ایک مقدر حصہ ہے۔ یہاں دیکھیے کہ کس طرح رحمت اپنے مقدر مفہومات سے معنی آفرینی اور ربط کا عمل سرانجام دے رہی ہے۔ مولانا فراہی اور ان کے پہلی اور دوسری نسل کے تلامذہ انہی مقدرات کو پہچانتے اور معنی میں ربط تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہرگز خارج سے داخل کیے گئے مقصودات نہیں ہیں۔

یوں مقدرات وہ بنیادی اکائی ہیں، جن پر اجزائے کلام کا معنوی ربط قائم ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے انسانی فطرت، عرب سماج، دین ابراہیمی، عرب لسانی تصورات، اخلاقی حسن و قبح، انسان اور عربوں کے عقلی مسلمات، مادی تجربات، اور ظواہر کائنات وغیرہ پر مبنی مقدمات پر اپنے کلام کی معنویت کی بنیادیں استوار کی ہیں۔ ان کے بچوں سچ اس نے نئے الوہی، اسلامی، اخلاقی اور حکمت الہیہ کے مقدمات کو بھی متعارف کرا کے مقدرات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اب قرآن مجید سے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔

مولانا فراہی نے سورہٴ نجم کی ایک آیت کے جملے: 'فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰی' (۳۲:۵۳) پر لکھا ہے:

یعنی اپنے مزکی ہونے (یا پاکی دامان) کی حکایت اتنی نہ بڑھاؤ، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ اس سے یہ واضح ہوا کہ تزکیہ دراصل تقویٰ ہے۔ آیت کے خط کشیدہ الفاظ کا موازنہ کریں۔ مولانا کی مراد یہ ہے کہ 'تُزَكُّوْا' میں تقویٰ کا مفہوم مقدر تھا، تبھی اس پر یہ جملہ بولنا مربوط ہوگا کہ وہ متقیوں کو جانتا ہے۔ میں مولانا فراہی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو کہ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ نظم کلام کا داخلی جزو ہے، بلکہ اس تصور کے موجدِ اول نے یہی بات کہی ہے۔

اب ایک مجموعہ آیات کو دیکھیے کہ مولانا نے اسے کیسے حل کیا ہے:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
(الذاریات ۵۱: ۴۷-۵۰)

”آسمان کو ہم نے عظیم قدرت کے ساتھ بنایا ہے اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، سو کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اس لیے دوڑا اللہ کی طرف، میں اُسی کی طرف سے تمہیں ایک کھلا خبر دار کرنے والا ہوں۔“

مولانا فرما رہی یہ کہتے ہیں کہ اس مجموعہ آیات میں جوڑے بنائے کا ذکر خدا کی قدرت اور حکمت پر دلالت کر رہا ہے، پھر اس دار فانی کے تئہ آخرت پر دلالت کر رہا ہے، اور پھر اعمال کے لیے مجازات کے تئہ پر دلالت کر رہا ہے۔ مولانا کی بات کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے لیے ”بَنَيْنَا“ (عمارت) کا لفظ اور زمین کے لیے ”فَرَشْنَا“ (فرش یا زمین) کا لفظ بولا گیا، پھر کہا گیا کہ ہم نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے۔ تو واضح ہوا کہ زمین و آسمان عمارت اور فرش ہونے کی وجہ سے جوڑا جوڑا ہوئے۔ گویا اگر کسی جگہ صرف عمارت تو ہو، مگر نیچے زمین نہ ہو تو گھر نہ بنا، اسی طرح فرش تو ہو، مگر عمارت نہ ہو تو تب بھی گھر نہ ہوا۔ تو یوں گھر بنانے کے لیے آسمان اور زمین ایک دوسرے کے لیے تئہ ہوئے۔ یعنی دونوں مل کر گھر تشکیل کرتے ہیں۔ پھر کلام آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر چیز کو جوڑے جوڑے اس لیے بنایا کہ تم ان سے یاد دہانی حاصل کرو۔ مراد یہ کہ ہر چیز کو جوڑا اس لیے بنایا کہ تم اس کائنات پر اس زاویے سے نگاہ دوڑا کر ایک مخفی حکمت کو جانو کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ لیکن قرآن کی یاد دہانی مادی نہیں، بلکہ روحانی ہے۔ اس لیے کلام آگے بڑھا تو کہا کہ اللہ کی طرف لپکو۔ اور اس لپکنے کی دعوت کو ”نَذِيرٌ مُبِينٌ“ سے جوڑ کر ڈرانا قرار دیا۔ اب جب ہر چیز جوڑا ہے، اور جوڑے تذکیر کے لیے بنائے گئے، اس تذکیر سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی طرف بڑھو، ورنہ مارے جاؤ گے تو کلام منہ کھول کر اعلان کر رہا ہے کہ چیزیں جوڑا جوڑا بنانے کے عمل میں کوئی خبردار ہونے کی چیز موجود ہے۔ اس سے مولانا فرما رہی یہ نتیجہ نکالا کہ وہ کون سا جوڑا ہے جس سے خبردار ہونا چاہیے تو قرآن کے مضامین کی روشنی میں انھوں نے زمین کے فرش اور آسمان کے عمارت ہونے جیسے دو جوڑے نکالے ہیں۔ ایک یہ کہ اس دنیا کا ایک جوڑا ہونا چاہیے جو اس دنیا کے تئہ کا کام کرے۔ اور دوسرے یہ کہ اعمال کا تئہ ان کی جزا سزا ہے۔ یہ دونوں جوڑے بلاشبہ تئہ بھی ہیں،

۴ Complementary Half وہ چیز جو کسی مجموعہ کو مکمل کرنے میں آدھا کردار ادا کرتی ہو یا کسی یونٹ کو مکمل کرتی ہو۔

۵ رسائل الامام الفراء فی علوم القرآن ۱۱۹۔

لیکن ساتھ ہی ’نَذِيرٌ مُّبِينٌ‘ کی دعوت کا حصہ بھی۔ اسے مختصر اُیوں سمجھیے:

آسمان اور زمین مل کر اس دنیا کو مکمل بناتے ہیں،

یہ اس اصول پر ہے کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، جن کے ملنے سے ایک یونٹ مکمل ہوتا ہے،

جوڑا جوڑا بنایا جانا ایک نشان ہے جس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے،

یہ نصیحت خدا کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔

لہذا جوڑوں کے اس اصول میں کوئی ایسی بات ہے جو خدا کی یاد دہانی دلوں میں ڈالتی ہے۔

اب چیزوں پر غور کریں تو ہر چیز کا جوڑا ہے، مگر اس دنیا کا جوڑا نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا دار العمل ہے، لیکن دار العمل

دارالجزا کا تقاضا کرتا ہے۔ تب جا کر اس کی نیکی بدی کے شعور والے انسان کی زندگی کی معنویت مکمل ہوتی ہے۔

تو اس دار العمل کا جوڑا دارالجزا ہونا چاہیے، یعنی آخرت۔

یہ وہ شان دار استدلال ہے جو مولانا نے ان آیات کے نظم سے کشید کیا ہے۔ اسی کو مولانا کہتے ہیں کہ نظم حکمت قرآن کا

دروازہ ہے۔

غرض یہ کہ لفظ، جملے، پیرا گراف، سورتیں اور پھر ابواب اسی طرح کے مقدرات کے ساتھ مربوط ہو کر ایک شان دار

مرتب کتاب کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس مضمون کا تنگ ناے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان تمام پہلوؤں پر

بات ہو سکے۔ لیکن مذکورہ بالا اصول اور اس کی روشنی میں چند مثالیں امید ہے بات کو سمجھانے کے لیے مفید ہوں گی۔

اس اصول کی عملی تطبیق کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ مدرسہ فراہی کے اکابرین کی تفاسیر کو پڑھا جائے۔ مولانا

فراہی رحمہ اللہ کا ”مجموعہ تفاسیر“، مولانا امین احسن صاحب اصلاحی رحمہ اللہ کی ”تدبر قرآن“ اور استاذی الجلیل

غامدی صاحب دامت برکاتہ کی ”البیان“ اسی نظم کی دریافت پر مبنی تفاسیر ہیں۔ ان کا اس زاویے سے مطالعہ اس بات

کو مزید واضح کرے گا کہ نظم قرآن خارج سے قرآن کے کلام میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ اس کے الفاظ و جمل کی دلالت

اس طرف لے جاتی ہے۔ وہ زاویہ یہ ہے کہ کلام کے مقدرات کو کھول کر مربوط کرنے کا نام نظم قرآن ہے۔ ان کے

علاوہ فراہی صاحب کی ”دلائل النظام“، اصلاحی صاحب کی ”مبادی تدبر قرآن“ اور استاذ گرامی کی ”میزان“ میں

”اصول و مبادی“ کا باب اور ”البیان“ کا ”خاتمہ“ بھی مفید مطلب ثابت ہوگا۔ لیکن مقدرات کے کھولنے اور نظم

واضح کرنے کی عملی صورت بہر حال صرف تفاسیر ہی میں ملے گی۔

وہ تفاسیر، جوشان نزول، فلسفہ، منطق، تصوف اور اسلاف کی آرا پر مشتمل ہیں، وہ دراصل خارج سے متن قرآن

کی تفسیر کرنا ہے، جب کہ ہم پیروانِ مدرسہ فرائی، اسی معنی کو قبول کرتے ہیں، جن کو قرآن کے الفاظ، جمل اور سیاق و سباق وغیرہ اپنے معانی اور ان سے وابستہ مقدرات کے طور پر قبول کرتے ہوں۔ یہ اتنا محکم ضابطہ ہے کہ اس میں کسی مفسر کی غلطی پکڑنے اور اس کی تفسیر کی اصلاح و تصحیح کا باب ہمیشہ وار ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مولانا فرائی کسی مقدر کو غلط کھولیں اور کلام کسی اور مقدر کی طرف اشارہ کر رہا ہو تو فکر فرائی کا ایک طالب علم بھی ان سے اختلاف کر کے اصلاح کر سکتا ہے۔ اسی بات کو استاد گرامی یوں کہتے کہ قرآن کے شہرستان معانی کا ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ لفظ ہے۔

لیکن جب معنی قرآن کا فیصلہ خارج سے ہونا ہو، اور ان لوگوں کے اقوال سے ہونا ہو، جنہیں امامت کا درجہ حاصل ہو تو پھر اصلاح و تصحیح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ مقام صرف رسول خدا کو حاصل ہے کہ ان کی بات سے چون و چرا نہ کیا جائے۔ آپ کے بعد یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مدرسہ فرائی سنت متواترہ کو قرآن کی حتمی تفسیر مانتا ہے۔ لیکن خبر آحاد کے بارے میں توقف اور غور و فکر کا قائل ہے، اس لیے کہ آپ سے ان کی نسبت کے ظن اور روایت بالمعنی میں خطا کے امکان نے اس کا مقام معصومیت اس سے چھین لیا ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ سنت متواترہ بھی لسانی تواتر کا حصہ ہے، یہ بھی خائن سے تفسیر نہیں ہے۔ جب قرآن اَقِمِ الصَّلَاةَ کہتا ہے، تو ہم 'الصَّلَاة' کے معنی پنجگانہ نماز صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سنت متواترہ میں آیا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ عہد نزول قرآن سے تاحال 'الصَّلَاة' کے لغت میں متواتر معنی یہی ہیں۔

دین میں معیار حق: شخص یا اصول

دین اسلام میں کسی شخص کی مطلق اطاعت اور اندھی تقلید کا تصور موجود نہیں ہے۔ کسی انسانی شخصیت کو مطلقاً معیار حق قرار نہیں دیا گیا۔ دین میں معیار حق، وحی اور اس کے طے کردہ اخلاقی اور شرعی اصول اور قوانین ہیں۔ چنانچہ دینی شخصیت خواہ کوئی بھی ہو، اس کے اقوال، افعال اور اعمال کو دین و شریعت کے معیار پر پورا اترنے کے بعد ہی نمونہ عمل یا معیار مطلوب کے مطابق قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی شخصیت کا کوئی بھی قول اور فعل اگر دین کے مسلمہ اصولوں یا معیار مطلوب سے کم نکلے تو اسے رد کرنا ہی دین کا تقاضا ہے۔ اس اصول سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی نہیں، جن کو دین میں اعلیٰ ترین منصب حاصل ہے۔ اس اصول کی طرف رہنمائی قرآن مجید نے نہایت وضاحت سے کی ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا:

”وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِئْتِي مَعْرُوفٍ.“ (اور) بیعت کرنے والی یہ خواتین (بھلائی کے کسی

المختصہ: ۶۰: ۱۲) معاملے میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔“

یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی منکر کا حکم نہیں دے سکتے تھے، تاہم بطور اصول یہ لکھ دیا گیا کہ رسول کی اطاعت بھی صرف معروف، یعنی بھلائی کے کاموں میں ہی کی جاسکتی ہے۔ بالفرض محال، رسول کی بھی کوئی بات غیر معروف پر مبنی ہوتی تو اس کی اطاعت بھی نہ کی جاتی کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرماں برداری نہ کرنے کا اصول یہاں بھی لاگو ہے۔

قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی دل جوئی کے لیے کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام ٹھیرالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا کرنا آپ کے منصب رسالت کے مطابق نہیں تھا۔ آپ کا کردار، آپ کے اعمال و افعال لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، آپ خدا کی کسی حلال چیز کو خود پر حرام نہیں ٹھیرا سکتے۔ یہ ایک غیر ارادی تجاوز تھا جو آپ سے اپنی بیویوں کی دل داری کے لیے ہو گیا تھا، مگر اس پر تنبیہ ہو جانے پر آپ نے اپنی قسم توڑی اور کفارہ ادا فرمایا:

”اے نبی، تم اپنی بیویوں کی دل داری میں وہ چیز
کیوں حرام ٹھیراتے ہو، جو اللہ نے تمہارے لیے جائز
رکھی ہے؟ (خیر جو ہوا سو ہوا)، اللہ بخشنے والا ہے، اُس
کی شفقت ابدی ہے۔ اپنی اس طرح کی قسموں کو توڑ
دینا اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا مولیٰ
ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔“

یہاں آپ کا پہلا عمل نمونہ تقلید نہ تھا، اس لیے بروقت اُس کی اصلاح کر کے اسے اس لحاظ سے نمونہ تقلید بنا دیا گیا کہ اگر اس قسم کی کوئی قسم اٹھالی جائے تو اس کا توڑنا واجب ہے۔

اسی طرح دیگر انبیاء کے قصص بھی قرآن میں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبلی کا قتل ہو گیا۔ آپ نے اسے شیطانی فعل قرار دیا، خدا سے معافی مانگی۔ خدا نے بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ سے غیرت میں آکر قتل ہو گیا ہے، نیز آپ کا ارادہ تو تھا بھی نہیں، اور مرنے والا ایک کافر اور ظالم قوم کا فرد تھا۔ اس کے برعکس اللہ نے اس فعل کو جرم ہی قرار دیا کہ یہ اگرچہ غیر ارادی طور پر سرزد ہوا، تاہم تھا یہ قتل خطا کا جرم ہی، چنانچہ اس پر معافی مانگنے پر اللہ نے آپ کو معاف فرمایا اور آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا:

” (ایک دن اتفاق سے) وہ ایسے وقت شہر میں
داخل ہوا، جب کہ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے تھے تو اُس
نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں۔ ایک اُس کی
اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا اُس کے دشمنوں کی قوم
میں سے۔ پھر اُس کی قوم کے آدمی نے اُس شخص کے
مقابل میں اُس کی مدد چاہی جو اُس کے دشمنوں میں
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ
وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ
عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى
عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ
مُّضِلٌّ مُّبِينٌ. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي

فَاغْفِرْ لِيْ فَعَفَّرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظٰهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ. (القصص ۲۸: ۱۵-۱۷)

سے تھا تو موسیٰ نے اُس کے گھونسا مارا اور اُس کا کام تمام کر دیا۔ (یہ حرکت سرزد ہوتے ہی) موسیٰ نے کہا: یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔

اُس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، سو مجھ کو بخش دے تو اُس کے پروردگار نے اُسے بخش دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی بخشنے والا ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔ موسیٰ نے کہا: میرے پروردگار، یہ عنایت جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے، اس کے بعد تو اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ ہوں گا۔“

پھر ایک اور موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ خدا کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور عصا کو سانپ میں تبدیل ہوتے دیکھ کر آپ خوف زدہ ہوئے تو اس پر خدا نے موسیٰ علیہ السلام کے اسی جرم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ رسولوں کو اللہ کے حضور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جس نے کوئی ظلم کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے قطعی کے قتل کے معاملے میں ظلم ہو گیا تھا، لیکن چونکہ آپ نے توبہ کر کے اور آئندہ ایسے کسی طرز عمل سے خود کو بچا کر خدا سے معافی حاصل کر لی تھی، اس لیے آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں:

”اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، زبردست اور حکیم (اس لیے مضبوط ہو جاؤ) اور اپنی لاٹھی (زمین پر) ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اُس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے، گویا وہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ (ارشاد ہوا): اے موسیٰ، ڈر نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں، پھر برائی کے بعد وہ اُسے بھلائی سے بدل دیں تو (اُن کے لیے) میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔“

يٰمُوسٰى اِنَّهٗ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. وَاَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوسٰى لَا تَخَفْ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدِىَّ الْمُرْسَلُوْنَ. اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. (النمل ۹: ۱۱)

اسی تناظر میں نہایت اہم واقعہ یونس علیہ السلام کا ہے۔ وہ خدا کے حکم سے پہلے اپنی ہستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس پر ان کو نہ صرف تنبیہ ہوئی، بلکہ چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں قید رکھ کر سزا بھی دی گئی، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ اپنی اس خطا پر خدا سے معافی طلب نہ کرتے تو مچھلی کا وہی پیٹ ان کا مدفن بن جاتا:

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ (الانبیاء: ۸۷)

”اور مچھلی والے (یونس) پر بھی، جب وہ (اپنی قوم سے) برہم ہو کر چلا گیا اور اُس نے خیال کیا کہ ہم اُس پر کوئی گرفت نہ کریں گے۔ لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھا کہ (پروردگار)، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصور وار ہوں۔“

”یونس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو، جب وہ (اپنی قوم کو چھوڑ کر) کشتی کی طرف بھاگ نکلا جو (مسافروں سے) بھر چکی تھی۔ پھر (کشتی طوفان میں گھر گئی اور اُن کے کہنے پر) اُس نے فرعہ ڈالا تو (اسی کے نام پر نکلا اور) وہ (دریا میں) پھینک دیا گیا۔ پھر اُس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ سزاوار ملامت ہو چکا تھا۔ سوا گروہ شیخ کرنے والوں میں سے نہ ہوتا۔ تو اُس دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں پڑا رہتا، جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔“

اسی تناظر میں ایک واقعہ نوح علیہ السلام کا قرآن مجید میں نقل ہوا ہے۔ ان کی قوم پر جب طوفان آیا تو ان کا بیٹا بھی اس میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بتادیا تھا کہ وہ اپنے اہل عیال کو کشتی میں سوار کرائیں اور یہ بھی بتادیا تھا کہ اُس طوفان سے وہی بچیں گے جو ایمان والے ہوں گے:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ (ہود: ۴۰)

”یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور طوفان اہل پڑا تو ہم نے کہا: ہر قسم کے جانوروں میں سے نر و مادہ، ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی (اس کشتی میں سوار کرالو)، سوائے اُن کے جن کے

بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے، اور اُن کو بھی جو ایمان لائے ہیں — اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اُس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔“

نوح علیہ السلام کا بیٹا باوجود باپ کی دردمندانہ اپیل کے ان کے ساتھ شامل ہونے سے انکاری رہا اور موجوں کا شکار ہو کر ڈوب گیا:

”وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان اُن کو لے کر چلنے لگی اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، جو (کچھ فاصلے پر اُس سے) الگ تھا۔ بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا: میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ مانگ رہا ہوں گا جو مجھے اس پانی سے بچالے گا۔ نوح نے کہا: آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ (اتنے میں) ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔“

خدا کا حکم واضح تھا کہ نجات کس کے لیے ہے، لیکن نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں جذبات سے مغلوب ہو کر خدا سے سوال کر بیٹھے:

”نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔“

اس پر انھیں پر جلال تنبیہ کی گئی کہ آپ کو بتادیا گیا تھا کہ اس عذاب سے صرف اہل ایمان بچیں گے اور آپ کا بیٹا اہل ایمان میں سے نہ تھا، بلکہ سخت نانبجار تھا۔ اس پر فوراً نوح علیہ السلام نے خدا سے معافی مانگی:

”فرمایا: اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں

ہے، وہ نہایت نابکار ہے۔ سو مجھ سے اُس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ نوح نے فوراً عرض کیا: پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور (جانتا ہوں کہ) اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔“

غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ
رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي
بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ
الْخَسِرِينَ. (ہود ۱۱: ۴۷-۴۸)

سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دنیا میں کتاب ہستی کے پہلے صفحے پر آدم علیہ السلام کی غلطی رقم ہے، جس پر انھیں جنت سے خارج کر دیا گیا تھا۔ نمونہ عمل، البتہ ان کا یہ فعل بنا کہ انسان کو غلطی کے بعد شیطان کی طرح اپنی غلطی پر اڑ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ندامت کے ساتھ خدا سے معافی مانگ کر خدا سے تعلق استوار کر لینا چاہیے:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ
فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. (طہ ۲۰: ۱۲۲-۱۲۳)
”اِس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی
اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اُس کے پروردگار
نے اُس کو برگزیدہ کیا۔ سو اُس کی توبہ قبول فرمائی اور
اُسے راستہ دکھا دیا۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحی کی روشنی میں پیغمبر، ہمارے لیے نمونہ عمل اس لیے بنتے ہیں کہ ان کے درست اعمال پر خدا کی طرف سے کھلی یا خاموش تائید اور ان سے سرزد ہو جانے والی فروگزاشتوں پر بروقت تنبیہ آ جاتی تھی، جس سے مطلوبہ معیاری عمل واضح ہو کر سامنے آ جاتا تھا، لیکن وحی کا سلسلہ رک جانے کے بعد، ایسا کوئی امکان ہی موجود نہیں کہ کوئی شخصیت کامل نمونہ عمل بن سکے۔ زمانہ بعد از وحی میں، دینی شخصیات کی فروگزاشتوں پر خدا کی طرف سے نہیں، بلکہ اسی وحی کی روشنی میں اس وحی کا فہم رکھنے والوں کی طرف سے تنبیہ اور تنقید کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ اس وحی کی کسوٹی پر جس کا عمل پورا اترے گا، اس کا وہی عمل نمونہ عمل اور لائق تقلید مانا جائے گا۔ کوئی شخصیت اور اس کا کوئی عمل بھی اپنے آپ میں کوئی معیار نہیں ہے۔ اس اصول سے کسی بھی شخصیت کو استثناء حاصل نہیں۔

مدیر ”البرہان“ کی خدمت میں

گذشتہ سال فاضل گرامی جناب ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی نے آپ کے مجلہ ”البرہان“ کے کئی شمارے عنایت کیے تھے جو سب ایک ہی نشست میں پڑھ گیا۔ اکثر مباحث بڑے معلوماتی و فکر انگیز تھے۔ بعض مضامین پر لکھنے کا داعیہ بھی ہوا، مگر مختلف مصروفیات حائل ہو گئیں۔ ابھی حال میں محترم ندوی صاحب نے ۵ شمارے بشمول مارچ ۲۰۱۶ء کے خصوصی نمبر کے پھر عنایت فرمائے اور ان کو بھی پہلی فرصت میں پڑھ ڈالا۔ اسلامی تعلیم سے متعلق آپ کی ایک کتاب بھی مطالعہ میں آئی تھی۔ اسلامی تعلیم کی تدوین جدید اور خاص مدارس اسلامیہ کے نصاب تعلیم سے متعلق راقم نے بھی بہت کچھ لکھا ہے؛ بڑے بڑے مدارس کا دورہ بھی کیا۔ ان کے علما و ارباب حل و عقد سے باتیں بھی ہوئیں۔ بعض کے انٹرویو لیے اور مستقل سوچنا اور لکھنا رہتا ہوں۔ آپ ایک اہم فکری و عملی محاذ پر لگے ہوئے اور اب آپ کے قارئین کا ایک حلقہ فکر بھی بن گیا ہے۔ مدارس کے نظام تعلیم میں اصلاحات کی بات کو ایک صدی ہو چکی ہے۔ میرا ناقص خیال یہ ہے کہ اب تقاضا نظری مباحث کے بجائے عملی اقدام کا ہے۔ آپ آگے بڑھ کر ایک نیا نظام تعلیم ترتیب دیں اور خود ایک ماڈل مدرسہ قائم کریں جہاں دینی و دنیاوی ثنویت کو مٹا کر اس نئے نصاب کے مطابق تعلیم دی جائے۔ اس کے بہتر نتائج دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ ملت اس طرف متوجہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ علما اور اہل مدارس کو چند چیزیں اصلاحات سے روکتی ہیں:

۱۔ اکابر و اسلاف کی تقدیس کا رویہ۔ یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ اکابر و اسلاف نے جو کتابیں (کتنی ہی فرسودہ سہی) مقرر کر دی ہیں، ان میں برکت ہے ان کو نہ پڑھائیں گے اور ان کے طریقہ سے ٹپیں گے تو دین و ایمان کو خطرہ پیش

آجائے گا۔ ان کو موجودہ صورت حال سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بالجبر مدارس کے نظام میں تبدیلیاں لادی جائیں جیسا کہ جامعہ الازہر میں ہوا ہے۔ مگر ایسا کرے گا کون، یہ بھی سوال ہے، کیونکہ حکومت خود بھی صالح نہیں تو اس کے ذریعے سے صالح تعلیمی انقلاب کیسے آسکتا ہے؟

۲۔ دوسرا بڑا سبب روزی روٹی، اپنا حلقہ اثر اور جماعتی اساس کھو جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ فی زمانہ یہ مدارس اسلامیہ مسلکی فرقہ واریت شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، حنفی، سلفی و جماعتی (جماعت اسلامی) کا سرچشمہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارے تحصیلات مدارس اور ان کے منہج سے ہی طلباء، علما اور عوام میں پھیلتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ استثناء ہو تو ہو، مگر عمومی کیفیت یہی ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء اس صورت حال کے خلاف ایک بڑا محاذ بن کر سامنے آیا تھا اور الحمد للہ وہاں مسلکیت کے جراثیم اب بھی نہیں ہیں، مگر حضرت مولانا علی میاں اور ان کے جانشینوں نے اس کو جس تبلیغی رخ پر ڈال دیا ہے، اس وجہ سے ندوہ سے بھی کسی بڑے خیر کی توقع ہم کو نہیں ہے۔

۳۔ اہل مدارس ہمیشہ یہ عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ نیا نصاب کہاں سے آئے گا، اور پھر اس کو پڑھائے گا کون، اس لیے کہ موجود علما تو اسی روایتی درس نظامی سے ہی مانوس ہیں جس اسی کو پڑھا سکتے ہیں۔ غرض اس محاذ پر عملی اقدام کا سوچیں۔ ایک اسلامی یونیورسٹی/ کالج/ ماڈل مدرسہ کا قیام آپ کا حلقہ کرے تو بہت مناسب ہوگا۔ اس سلسلہ میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے مدارس اسلامیہ کے لیے جو برج کورس تشکیل دیا ہے، اس کا تجربہ خاصا مفید ثابت ہو رہا ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

آپ کے موقر مجلہ میں مغرب، مغربی تہذیب، مغربی علوم پر تنقید و تبصرہ بھی اکثر ہوتا ہے۔ ان میں بعض اوقات کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مجھے آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کہ آپ نے مغربی تہذیب کو نہیں پڑھا ہوگا۔ مگر علمائے کرام کے بارے میں یہ خوش گمانی نہیں کہ وہ مغربی تہذیب کی الف ب سے بھی واقف ہوں گے۔ جس عالم کو دیکھیے اپنی تقریر و تحریر کی ابتدا مغرب کو (اس کو جانے بغیر) لعن طعن سے کرتا ہے۔ طرفہ تماشایہ ہے کہ میں نے آج تک ایسا کوئی عالم نہیں دیکھا جسے امریکا، برطانیہ، کینیڈا وغیرہ میں امامت، مؤذنی، اسلامی مرکز میں کام وغیرہ کی کوئی پیش کش ہوئی اور اس نے ٹھکرا دی ہو اور ہندوستان یا پاکستان میں دین کی خدمت کو ترجیح دی ہو۔ علمائے کرام کے بارے میں جو ہر سال مغربی ممالک میں ترویج گمانے، جلسوں اور کانفرنسوں میں شرکت کرنے جاتے ہیں، وہاں اعتکاف وغیرہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ مغرب میں قیام سے متعلق ان سے فتویٰ پوچھیے تو وہ کہیں گے کہ فقہ کی رو سے مغرب دارالحرب ہے اور دارالحرب میں مسلمانوں کا مستقل قیام جائز نہیں۔

آپ کے ایک مقالہ نگار سید خالد جامعی تو ہین رسالت کے ضمن میں غامدی صاحب کے موقف کے تعاقب میں لکھتے ہیں کہ ”دیار کفر میں مستقل قیام کو شریعت نے اجماع سے حرام قرار دیا ہے، شیخ حسن بصری تو لکھتے ہیں کہ ایسا مسلمان واپس آئے تو اسے قتل کر دیا جائے“۔ جامعی صاحب نے حسن بصری کا قول تو بالکل غلط پس منظر میں نقل کیا ہے، لیکن میں جامعی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جس اجماع کی بات کر رہے ہیں، آپ کے علما مسلسل اس کو توڑنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس کے خلاف کیوں قلمی جہاد آپ نہیں فرماتے؟

مغربی تہذیب کے مطالعہ کی ریت قائم کیجیے

مغربی تہذیب اور اس کے بطن سے پیدا شدہ جمہوریت و سیکولرزم سراپا شرم نہیں ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے جو چیز سراپا شرم ہو، اس کو غلبہ دینا سنیۃ اللہ کے خلاف ہے۔ ان کا شر ہونا اضافی ہے، مثال کے طور پر انڈیا کے مسلمان (ہر طبقہ فکر کے) نہ صرف جمہوریت و سیکولرزم کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ مسلمان ہی ملامت ان کے محافظ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں کی جارج ہندو اکثریت کو جمہوریت و سیکولرزم سے کوئی فائدہ نہیں۔ الٹا نقصان ہے اور یہاں ہندو کے عفریت کو جمہوریت و سیکولرزم کے ہتھیار سے بھی ہم روک پاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہاں تک کہ حکومت الہیہ کے علم بردار بھی یہاں جمہوریت و سیکولرزم کی حمایت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پاتے۔ مسلم اکثریتی ممالک کی بات دیگر ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کفر سے بھی لیتا ہے۔ ہمارے خیال میں ہند میں جمہوریت و سیکولرزم کو آج اسی کفر کے معنی میں لیا جاسکتا ہے۔ اس لیے جمہوریت کے حق میں جناب محمد رشید صاحب کی دلیلوں میں معقولیت ہے۔ اس کی کامیابی کی مثال میں موجودہ ترکی کو بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔

یقیناً مغربی تہذیب کی اساس عقل کو خدا مان لینا اور وحی کو نہ ماننا ہے۔ اور اس سے جو کلچر پیدا ہوا ہے، اس میں عریانی، بے باکی، اخلاقی بے راہ روی جیسی شدید درجہ کی برائیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ خوبیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اس کا عروج بھی ہے۔ مثلاً احترام انسان، فرد کی آزادی ہے (اس میں غلو ہے)۔ اظہار خیال کی مکمل آزادی (اس میں بھی مبالغہ ہے)، یاد رہے اظہار کی آزادی اسلام میں بھی ہے، مگر (مسلمانوں میں نہیں) موجودہ مسلم معاشرہ فرد کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ اس کی آزادی فکر و نظر پر پھرے بٹھاتا ہے۔ اس لیے آج کا مسلم ذہنی بحران کا شکار ہے اور کسی بھی طرح کی تخلیقیت سے محروم ہے۔ اپنے اکابر اور مزمومہ مقدسین میں ہی اٹکا ہے۔ ان سے چھٹکارا ملے تو کچھ دنیا میں تخلیقی کرنے کی سوچے۔ فقہ قدیم جس کے پاس جدید دور کے مسائل کا حل نہیں، مسلم ذہن و دماغ پر

پیر تمہ پاک کی طرح مسلط ہے۔ اس سے چھٹکارا پائے بغیر آپ کیا مغربی تہذیب کا مقابلہ کریں گے۔ مغرب میں Rule of Law ہے۔ ایمانداری ہے، ہمارے ہاں موقع پاتے ہی ہر شخص کرپشن کی دلدل میں پھنسنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ان کے ہاتھ عموماً ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ظاہری پہلو ہیں۔ ہم نے مغرب کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اقبال نے پڑھا تھا اور بڑے تنکھے بصرے مغربی تہذیب پر بھی کیے ہیں۔ مگر اسی اقبال نے یہ بھی تو کہا تھا:

قوتِ مغرب نہ از چنگ و رباب نے ز از رقص زنان بے حجاب
قوتِ مغرب از علم و فن است از ہمیں آتش چراغش روشن است

علم و فن پر جیسی توجہ وہاں ہے اور جیسی ریسرچ و تحقیق وہ کراتے ہیں۔ تحقیق پر جو محنت مغربی اسکا لڑ کرتے ہیں، کیا ہمارے ہاں اس کا عشرِ عشر بھی پایا جاتا ہے۔ مستشرقین کو گالیاں دیتے ہمارے علما تھکتے نہیں، مگر کون سا عالم دین ہے جس نے اے جے سینک کی طرح ”مسند احمد“ جیسے ذخیرہ حدیث کا ایک ایک لفظ پڑھا ہو، پھر کتب حدیث کا انڈیکس (مفتاح کنوز السنۃ) تیار کیا ہو؟ پاکستان کے بارے میں خوشی مالاں ہوں، مگر اپنے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ مدارس کے عالم دین، محدث و فقیہ ہوں یا یونیورسٹی کے دانش ور۔ ان کے نام سے بڑی بڑی کتابیں منظر عام پر آتی ہیں۔ ان کی شہرت ہوتی ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک لفظ بھی ان کا لکھا ہوا نہیں ہوتا، سب شاگردوں اور ریسرچ اسکالروں کی محنت ہوتی ہے۔ جن کو یہ حضرات اپنے نام سے چھپوانے اور ان کی اشاعت کرنے میں ذرا بھی نہیں شرماتے اور پھر بھی محدث و فقہ یا بڑے اسلامی اسکالرز اور دانش ور کہلاتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ (اس بیان کو مبالغہ پر محمول نہیں سمجھیں ایسے حضرات کو نام بہ نام جانتا ہوں)۔ اس لیے جس طرح کی تنقیدیں مغرب پر آپ حضرات کر رہے ہیں، ان بے بنیاد تنقیدوں سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ اس کے مقابلہ میں مغرب کے مطالعہ کی ریت قائم کریں۔ کوئی ایسا سینٹر اور مرکز ہو یا جہاں اس کا تحقیقی، گہر اور معروضی مطالعہ کرایا جائے۔ محترم پروفیسر نجات اللہ صدیقی سے کئی بار راقم نے بالمشافہ پوچھا کہ کیا اسلامی دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا سینٹر قائم ہے۔ انھوں نے نفی میں جواب دیا۔ فرمایا: ایران میں انقلاب کے بعد ایک کوشش ہوئی تھی، مگر وہ بھی جلد ہی دم توڑ گئی۔ مغرب کو کوسنے کا نئے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اٹا ہمارے لوگوں اور علما کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ پھر سید خالد جامعی اور نادر عقیل انصاری اور دین محمد جوہر اور پروفیسر طارق بٹ جیسے دانش ور فکر قرآنی کے علم برداروں پر حملے کرتے ہیں۔ مغرب کو لعن طعن کرتے ہیں۔ اور اپنی تحریروں میں علمی مغالطوں سے کام لیتے ہیں، حقائق سے وہ کھلواڑ کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ یہ دانشوری ہے تو دانش فروشی کیا ہے؟

مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کے ناقدین کی بارگاہ میں

تیسری چیز جس پر مجھے کچھ عرض کرنا ہے، وہ ہے مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا حمید الدین فراہی پر آپ کے مجلہ میں ہونے والا بے محل اور غیر علمی نقد۔ میرے سامنے مولانا صلاح الدین یوسف اور پروفیسر طارق بٹ کے مضامین ہیں۔ بٹ صاحب نے مآخذ دین پر مولانا اصلاحی کی تنقید کا مخدوش ہونا لکھا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں حضرات حدیث کو مآخذ دین نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہمیں بتایا جائے، لیکن ان کے اپنے الفاظ میں ہو، آپ کے استنباط کی شکل میں نہ ہو۔ جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے، محترم جاوید احمد غامدی اور مولانا عمار احمد خاں ناصر نے بھی کوئی بات نہیں لکھی کہ اس پر انکا حدیث کا اطلاق کیا جاسکے۔ نادر عقیل اور طارق بٹ اور مولانا صلاح الدین یوسف اور دوسرے مہربان نائق اور زبردستی غامدی صاحب اور مولانا اصلاحی کو منکر حدیث قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب ”میزان“ کی ابتدا ہی ان الفاظ سے کی ہے کہ ”دین کا تنہا مآخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے“ (میزان ۱۳)۔ اتنی صراحت کے باوجود بھی یہ محترم ناقدین ان کو منکر حدیث قرار دیتے ہیں! حافظ صلاح الدین یوسف صاحب تو مولانا اصلاحی کی تکفیر پر آمادہ ہیں۔ صلاح الدین یوسف صاحب اہل حدیث کے بڑے علما میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ”خلافت و ملکیت“ مولانا مودودی پر ان کا نقد جان دار ہے، مگر جو زبان وہ مولانا اصلاحی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کے شایان شان نہیں۔ ہم مؤدبانہ عرض کریں گے کہ حضرت، آپ کا فرقہ بھی بہت سے دیوبندی حنفی علما کے تکفیری فتوؤں کی زد میں ہے۔ پہلے آپ اپنا ہی دفاع فرمائیں، دوسروں پر بعد میں سنگ باری کریں۔ اجماع و جمہور کی دہائی دینا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ تقلید ائمہ اربعہ، طلاق ثلاثہ، رکعات تراویح کے سلسلہ میں تو آپ کے مسلک پر خود خرق اجماع کا الزام ہے، اس الزام کو تو رفع کر لیں۔ رہی آپ کی اور آپ کے فرقہ کی قرآن دانی جس کے لیے آپ نے چند ناموں کا حوالہ دیا ہے، ان میں ایک تو خود آپ ہی شامل ہیں، یہ تو واضع علمی اور انکساری نہ ہوئی علمی غرور ہوا۔ سعودی عرب سے چھپنے والی جس تفسیر کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کا احوال ذرا ندوۃ العلماء کے استاد مولانا ربان الدین سنہجلی اور محمد امام الدین رام نگری سے پوچھیے۔ ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ وہ ترجمہ و تفسیر پورا ”بیان القرآن“ مولانا تھانوی سے مآخوذ و سرقہ ہے۔ اس سلسلہ میں ایک طویل مضمون ”ترجمان الاسلام“ بنارس (انڈیا) میں ”چندلا و راست دزدے بکف چراغ دار“ کے عنوان سے چھپ چکا ہے!! خدا کے ہاں غامدی صاحب کو بھی جانا ہے اور ان کرم فرماؤں کو بھی۔

خیر یہ جملہ معترضہ تھا، سر دست جناب جاوید احمد غامدی اور حدیث کے بارے میں ان کا موقف زیر بحث نہیں۔
زیر بحث ہے مولانا فرائی اور مولانا اصلاحی کا موقف۔ ”تفسیر نظام القرآن“ (اردو ترجمہ اصلاحی)، ”تذکرہ حدیث“،
”دروس موطا“، ان تینوں میں مولانا اصلاحی نے کھل کر اپنا اور اپنے استاد کا موقف حدیث کے بارے میں بتا دیا ہے
کہ وہ امت سے الگ کوئی موقف نہیں رکھتے۔ پھر ان کی صراحتوں کے باوجود ان کو کیوں انکار حدیث کا مجرم ٹھہرایا جا
رہا ہے۔

پروفیسر طارق بٹ سوال کرتے ہیں کہ مآخذ دین پر مولانا اصلاحی کی تنقید کا مخدوش ہونا بعض لوگوں کو کیوں سمجھ
میں نہیں آتا؟

اس کا جواب انھوں نے خود یہ دیا ہے کہ مولانا اصلاحی مغربی فکر و تہذیب سے شعوری یا لاشعوری طور پر مرعوب اور
خصوصاً مستشرقین کی حدیث و سنت کے بارے میں آرا سے متاثر ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ مغربی فکر سے مرعوبیت پر
خود مولانا اصلاحی کا جان دار نقد حال ہی میں ”اشراق“ میں شائع ہوا تھا، موصوف اسے ملاحظہ فرمائیں اور اپنی تصحیح کر
لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا اصلاحی نے مآخذ دین پر تنقید نہیں کی ہے۔ بٹ صاحب آپ غلط بحث کر رہے ہیں۔
مولانا فرائی اور مولانا اصلاحی، دونوں نے تفسیر قرآن کے مآخذ پر گفتگو کرتے ہوئے تفسیری روایات اور شان نزول کی
احادیث پر تنقید کی ہے۔ دونوں میں جو فرق ہے، وہ ظاہر ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ تفسیری روایات پر نقد کے سلسلہ
میں سلف کے ہاں اس سے بھی زیادہ سخت رائے پائی جاتی ہے جس کے سبب مولانا فرائی اور مولانا اصلاحی
پروفیسر بٹ صاحب کے نزدیک مطعون قرار پائے۔ یہ دونوں حضرات اس سلسلہ میں بے حد محتاط ہیں، اس لیے کہ
تفسیری روایات اور خاص کر شان نزول کی روایات اکثر و بیش تر ضعیف و موضوع ہیں، اسی لیے تفسیری روایات کے
بارے میں بعض ائمہ سلف کا موقف اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ امام احمد بن حنبل، مسند احمد جیسے بڑے ذخیرہ حدیث
کے جامع اہل سنت کے عظیم اماموں میں سے ایک ہیں، لیکن وہ تفسیری روایات کے بارے میں فرماتے ہیں: ”ثلاثة لا
أصل لها: التفسير والملاحم والفتن“۔ علامہ ابن حجر نے ان کا یہ قول بایں الفاظ نقل کیا ہے:

قال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول، وهي المغازي والتفسير والملاحم.
قال الحافظ ابن حجر: ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة
والموضوعة، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي، وفي التفسير على مثل
مقاتل الكلبي وفي الملاحم على الإسرائيليات، وأما الفضائل فلا تحصى كم وضع

الرافضة في فضائل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية، بدئوا بفضل الشيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنهما. (لسان الميزان ۱۳/۱)

یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں: تفسیر، مغازی اور ملائم۔ حافظ ابن حجر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں فضائل کا اور اضافہ کر لیا جائے۔ یہ چاروں ضعیف و موضوع حدیثوں کے میدان ہیں۔ آگے حافظ رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔

امام احمد کے اس قول کی تائید محدث خطیب بغدادی نے بھی کی اور اس کی توضیح بھی۔ جیسا کہ ملا علی القاری نے ”الاسرار المرفوعة“ میں صفحہ ۳۹۹ میں لکھا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس نقد کی شدت کو کم کرتے ہوئے اس کی توجیہ کی: ”أَيُّ لَا أَصْل لَهَا“ (ابن تیمیہ، مقدمہ فی التفسیر)۔ سر دست ملائم و فتن پر بحث کو کسی دوسرے موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ تفسیری روایات کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح و متصل مرفوع احادیث گنتی کی ہیں جو اس باب میں وارد ہیں اور وہ ہر مسلمان کے لیے علی الراس والعین ہیں اور ہونی بھی چاہئیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ تفسیری روایات اور شان نزول کی روایات کا بڑا حصہ اقوال صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کے اقوال و قیاسات پر مبنی ہے، اور ایک وافر حصہ اسرائیلیات کا ہے۔ انھی کو مجموعہ ہائے حدیث کی کتاب التفسیر میں جگہ دی گئی۔ ان میں وہ اقوال و قیاسات جو صحیح احادیث اور قرآنی بیانات کے مطابق ہوں گے، قبول کیے جائیں اور جو ان کے خلاف ہوں گے، لغت عرب، نظم قرآن جن کو قبول کرنے سے ابا کرتا ہوگا، وہ مردود ہوں گے۔ اب بہت ساری شان نزول کی روایتیں ایسی ہیں جو قرآن کو باز نہ چھو، اطفال بنا دیتی ہیں۔ مثلاً بعض روایات بتاتی ہیں کہ قرآن کی مکمل آیت نہیں آیت کا فلاں فقرہ فلاں موقع پر نازل ہوا اور فلاں فقرہ فلاں موقع پر، یہاں تک کہ بعض وہ آیات بھی جن میں ”و“ عاطفہ یا فاعے عاطفہ آیا ہے۔ اس طرح ایک ہی آیت کی قطع و برید ہو جاتی ہے۔ آیات کا نظم ڈھتا اور جملوں کی نشست بگڑتی ہے۔ اس طرح کی بے ہودگی انسانی کلام میں آپ برداشت نہیں کرتے، اللہ رب العلمین کے کلام میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بھی ان راویوں کی ثقاہت کو بچانے کے لیے جن کی روایات کی داخلی شہادت ہے کہ قرآن سے حد درجہ بے خبر تھے۔ واللہ، قرآن ایسی روایات سے بری ہے اور ان کا محتاج بھی نہیں۔ یہ بحث کسی مراسلہ یا مضمون کا متحمل نہیں طوالت چاہتا ہے اور ایک کتاب میں ہی تفصیل سے اس کو بیان کیا جاسکتا ہے۔ تفسیری روایات کے تحقیقی مطالعہ پر مشتمل ایک کتاب پر راقم خاک سا کام کر رہا ہے۔

مولانا فراہی و اصلاحی کا یہ موقف ہر گز ہر گز بھی مستشرقین کی تحقیقات اور ان کے طریقہ سے مرعوبیت کا نتیجہ

نہیں۔ یاد رہے کہ میرے والد ماجد علامہ شبیر احمد ازہر میرٹھی، قدیم طرز کے علما میں تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ، حدیث میں مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد، موطا، مسند احمد اور بخاری کے شارح، ۴۰ سال ہند کے بڑے مدارس میں بخاری کا درس دیا۔ مگر تفسیری روایات کے سلسلہ میں ان کا موقف مولانا فراہی و اصلاحی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ سرسید اسکول کے سخت ناقد تھے۔ مولانا مودودی کے سخت ناقد تھے، مگر ان کی زندگی بھر کی تحقیقات کا پچوڑیہ ہے کہ شان نزول کی روایتیں عموماً اور دیگر تفسیری روایتیں فہم قرآنی میں سب سے بڑی حارج ہیں (مرفوع و متصل روایتوں کے استثنا کے ساتھ)۔

یاد رہے کہ ہم مولانا فراہی و اصلاحی کے غالی مداح نہیں، نہ ان کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ اپنی کتاب ”عالم اسلام کے چند مشاہیر“ میں ہم نے لکھا ہے: ”ان کی ہر بات اور تحقیق سے اتفاق کرنا ضروری نہیں مسئلہ رجم اور اس ضمن میں بعض صحابہ و صحابیات کی شان میں ان کے قلم نے لغزش کی ہے۔“ (ص: ۱۴۹، مطبوعہ فاؤنڈیشن فار اسلامک اسٹڈیز، نئی دہلی)

رجم کے سلسلہ کی روایات پر نقد کرتے ہوئے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ اور حضرت غامدیہ کے بارے میں مولانا اصلاحی کا تبصرہ درست نہیں، مگر اس میں وہ معذور سمجھے جائیں گے، اس لیے کہ اس مقام پر وہ مؤول ہیں اور تاویل اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک عذر مقبول ہے۔ میرا طارق بٹ صاحب سے سوال ہے کہ وہ مذکورہ بالا وضاحتوں کی روشنی میں مولانا فراہی و اصلاحی کے نقد کی صحیح نوعیت کا ادراک کیوں نہیں کر سکے؟

اپریل ۲۰۱۶ء کے شمارہ میں طارق بٹ صاحب نے بلا جواز مولانا عمار احمد خاں ناصر پر جارحانہ نقد کیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ موصوف علمی نقد کے آداب اور اصولوں سے ناواقف ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”جب غازی ممتاز قادری (شہید) نے گستاخ رسول سلمان تاثیر کو کفر کردار تک پہنچایا تو عمار صاحب نے مغربی قوتوں، ملعونہ آسیہ مسیح اور سلمان تاثیر کی حمایت میں کتاب لکھی“۔ بٹ صاحب نے پتا نہیں اس کتاب کو دیکھا بھی ہے یا نہیں بس سنی سنائی اڑا رہے ہیں۔ سنیہ! جس کتاب کو آپ مطعون کر رہے ہیں، اس کتاب کا نام ”براہین“ ہے۔ اور اس میں مسئلہ کا صرف اصولی جائزہ لیا گیا ہے، نہ مغربی قوتوں کی حمایت ہے نہ آسیہ مسیح اور سلمان تاثیر کی! آپ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے؟ اپنے اس دعوے کی دلیل میں اس کتاب سے کوئی ایک جملہ کوئی ایک لائن تو نقل کرتے؟ مزید لکھتے ہیں: ”پھر جب غامدی صاحب پر استخفاف و انکار حدیث کا الزام لگا تو عمار ناصر صاحب نے اس الزام کا توڑ کرنے اور غامدی صاحب کو سچا ثابت کرنے کے لیے اب ”فقہاء احناف اور فہم حدیث“ کے نام سے ایک

کتاب لکھی ہے۔“ حضرت بٹ صاحب الزام کا کوئی سرپرست تو ہو! کتاب اہل علم کے سامنے ہے۔ اس پر کئی اہل علم کے تبصرے بھی راقم نے پڑھے ہیں۔ کسی نے اس دور کی کوڑی کا ذکر نہیں کیا جو بٹ صاحب لائے ہیں۔ نقد کا شوق ہے خوب شوق سے کیجیے، مگر دلائل کے ساتھ، ورنہ آپ کا نقد تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنے گا۔ آپ حضرات کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ جس شخص پر نقد کرنا ہے، اس کی تحریروں کا خود سے ایک مفہوم متعین کرتے ہیں، پھر اس پر چاند ماری کرنے لگتے ہیں۔ آپ کے پاس بہتر آپشن یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی کی اور عمار ناصر صاحب کی تحریروں سے وہ ٹکڑے اور وہ جملے آپ نقل کرتے جو آپ کے نزدیک قابل اعتراض ہیں، پھر ان پر آپ نقد کرتے۔ یہ تو سرے سے کوئی نقد ہی نہیں ہوا کہ کسی کتاب یا مضمون کا اپنے جی سے خود ہی مفہوم یا مقصد متعین کیا، پھر اس پر حملہ کرنے لگ گئے۔ یہی تو مستشرقین اور ان کے ذلہ ربا کیا کرتے ہیں!!! اس طرح کی بے دلیل تنقیدوں سے غامدی اور عمار ناصر صاحب کا کچھ نہیں بگڑے گا، اٹلے آپ کی علمی ثقافت داؤں پر لگے گی۔

سہ ماہی ”جی“ کا وہ شمارہ بھی راقم نے پڑھا جس میں جناب جاوید احمد غامدی پر کئی تنقیدی مقالے شائع کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک طویل مضمون نادر عقیل انصاری صاحب کا ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نقد سے بری نہیں ہے۔ بقول امام دارالرحمت امام مالک: کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، وأشار الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نقد علمی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ نادر عقیل انصاری صاحب، محترم غامدی صاحب کو بھی بلا دلیل منکر حدیث لکھ رہے ہیں اور ظلم یہ کر رہے ہیں کہ مولانا فراہی و شبلی کو بھی سرسید کا پیرو اور جدیدیت کا علم بردار بتا رہے ہیں۔ شبلی و فراہی کی تصانیف کیا چھپی ہوئی نہیں ہیں؟ کیا وہ الماریوں میں بند ہیں؟ موصوف اس دریدہ دہنی کے لیے ان دونوں حضرات کی تحریروں سے صرف ایک لائن لکھ کر اپنا مدعا ثابت کر دیں تو جانیں۔ فراہی جیسے متحر عالم، قرآن میں ڈوبے رہنے والے ایک نابغہ روزگار کو بھلا جدیدیت سے کیا واسطہ! علامہ تقی الدین ہلالی المراکشی عربیت کے بلند پایہ عالم اور مسلک سخت متضاد سلفی تھے، لیکن فراہی کے علم و درع اور عربیت کے نہایت مداح، ”تفسیر نظام القرآن“ عربی کا مقدمہ مولانا فراہی نے ان کو پڑھنے کے لیے دیا۔ اسے پڑھ کر علامہ موصوف رونے لگے۔ فراہی کا مرتبہ حافظ صلاح الدین یوسف جیسے روایت پرست کیا جانیں، ان کا رتبہ امام الہند ابوالکلام آزاد سے پوچھیے جو کہتے تھے کہ مولانا حمید الدین فراہی کی صحبت میں بیٹھنے والے کو یہ فیصلہ کرنا محال ہوتا ہے کہ ان کا علم زیادہ ہے یا تقویٰ!

مختار علی شاہ: یادیں اور تاثرات

جاویں گے ایسے کہ کھوج بھی پایا نہ جائے گا۔ ایک ہفتہ قبل مجھے کلینک پر مختار صاحب کا فون آیا، موبائل فون پر آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے انھیں پی ٹی سی ایل نمبر پر فون کر کے لو کہا۔ پندرہ منٹ کے بعد انھوں نے دوبارہ رابطہ کیا اور قرآن مجید کے نحوی مسائل پر کچھ استفسارات کیے۔ دوران گفتگو میں انھوں نے بتایا کہ مجھے دل کی شدید تکلیف ہے۔ اسی بیماری دل نے آخر ان کا کام تمام کیا، ایک ہفتہ پورا بھی نہ گزرا تھا کہ ان کی وفات کی خبر آ گئی۔ مختار شاہ صاحب اکثر مجھے فون کرتے رہتے۔ قرآن مجید ان کی گفتگو کا محور ہوتا، صرف و نحو اور گرامر میں انھیں خصوصی دل چسپی تھی۔ اپنے غور و فکر میں وہ مجھے شامل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ میں فون کرنے اور سننے میں بہت سست ہوں۔ کئی بار ان کی بات سمجھ نہ پاتا، عام طور پر مریمضوں میں الجھا ہوتا یا کہیں راستے میں ہوتا۔ میں نے انھیں کئی بار کہا، میں ’المورد‘ باقاعدگی سے جاتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے وہاں آ جایا کریں، تسلی سے بات ہو جائے گی اور آپ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ آمادہ نہ ہوئے۔

مختار علی شاہ میرے شہر وزیر آباد کے رہنے والے تھے، میرے تایا زاد محمد رفیع مفتی کے ہم جماعت تھے۔ میں رفیع صاحب کے بہت قریب تھا۔ عمر کے تفاوت کے باوجود مجھے ان کے دوستوں کی خبر ہوتی تھی۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے اس زمانے کی کوئی خاص بات یاد نہیں۔ ذہن میں اتنا تاثر ضرور ہے کہ رفیع صاحب اپنے دوستوں سے الجھتے رہتے تھے۔ ان کے دوست ان کی تنقیدات پر خاموش رہتے یا خفیف سا رد عمل دیتے۔ میری عمر چودہ برس تھی جب میرے ایک عزیز، محمد رفیع مفتی اور مختار علی شاہ کے ہم جماعت محمد محمود احمد نے ’انجمن امداد غریباں وزیر آباد‘ بنائی۔

انھوں نے مجھے خود کہہ کر انجمن میں شامل کیا۔ انجمن کا دفتر مختار علی شاہ کے گھر کے پاس تھا۔ مجھے اس کی کارگزاری کی کوئی خبر نہ ہوتی تھی، تاہم کارروائی کے آغاز سے قبل تلاوت قرآن کے لیے مجھے کھڑا کر دیا جاتا۔ مختار علی شاہ انجمن امداد غریباں میں شامل تھے، اس وقت میرا ان سے تعارف نہ ہوا تھا۔ بعد میں لاہور میں ایک ملاقات میں انھوں نے بتایا کہ محمد محمود احمد سے ان کا اختلاف ہوا جو جھگڑے کی شکل اختیار کر گیا اور انھوں نے انجمن امداد غریباں چھوڑ دی۔ محمود صاحب چندہ لینے میں احتیاط نہ برتتے تھے اور ہر قماش کے شخص سے رقم لے کر غربا کو تھما دیتے تھے۔ ۱۹۷۳ء میں ہم وزیر آباد چھوڑ کر لاہور منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد کسی تقریب میں وزیر آباد جانا ہوا تو میں رفیع صاحب کے بتائے کسی کام کے لیے مختار صاحب کے گھر گیا۔ صبح کا وقت تھا، مختار صاحب نے پراٹھوں اور دہی سے تواضع کی۔

لاہور میں ایک عرصہ تک مختار شاہ سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔ اتنا معلوم تھا کہ وہ سیشن کورٹ میں ملازم ہیں اور اچھرہ میں مقیم ہیں۔ ان کی اپنی زبانی وہ دن ان کے لیے بڑے کڑے تھے۔ کئی بار کھانا بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ ان سے میرا زیادہ میل جول اس وقت ہوا جب وہ رفیع صاحب کے توسط سے استاذ جاوید احمد غامدی سے متعارف ہو چکے تھے۔ یہ ۱۹۷۸ء کا سن تھا۔ میری ان سے جب بھی ملاقات ہوتی، رفیع مفتی ساتھ ہوتے۔ ۶ فروری ۱۹۸۳ء کو استاذ غامدی نے فورٹریس اسٹیڈیم کے ایک کمرے میں عربی کی کلاسیں شروع کیں تو مختار علی شاہ اس میں شامل تھے۔ میں ان دنوں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، اس کلاس میں شریک نہ ہو سکا۔

فورٹریس اسٹیڈیم کی کلاسیں بعد میں ایک باقاعدہ ادارے ”المورد“ کی شکل اختیار کر گئیں۔ استاذ جاوید احمد غامدی کے گھر سلطان پورہ میں کئی مجالس (meetings) ہوئیں اور ”المورد“ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ ”المورد“ کے ارکان تاسیسی کا پہلا اجتماع ۷ مئی ۱۹۸۳ء (۲۳/رجب ۱۴۰۳ھ) کو میجر سعید نواز مرحوم کے گھر ہوا۔ قرارداد تاسیسی اور دستور پر حسب ذیل ارکان نے دستخط کیے۔ آفتاب احمد شمسی مرحوم، ڈاکٹر خالد ظہیر، سعید نواز مرحوم، مختار علی مرحوم، ڈاکٹر منیر احمد اور نعیم رفیع۔ اگلے روز ۸ مئی کو ملک محمد عاشق کے گھر بقیہ دو ارکان تاسیسی ملک محمد عاشق اور میاں محمد رفیع نے دستخط ثبت کیے۔ اس مجموعہ ارکان کو ”المورد کی مجلس تنفیذی“ (Al-Mawrid Executive Council) کا نام دے کر میجر سعید نواز مرحوم کو صدر مقرر کیا گیا۔ جون ۱۹۸۳ء (شعبان ۱۴۰۳ھ) میں ابو بکر بلاک گارڈن ٹاؤن میں ایک گھر کرایہ پر لیا گیا اور ۳ جولائی ۱۹۸۳ء (۲۰/رمضان ۱۴۰۳ھ) کو دانش گاہ معارف اسلامی المورد نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ مختار علی شاہ بڑے جوش و جذبہ سے ”المورد“ میں شامل ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ وہ ویگن چلاتے، جاوید صاحب اور طلبا کو سلطان پورہ اور اسلامیہ پارک سے گارڈن ٹاؤن لاتے اور واپس

چھوڑتے۔ ”المورد“ کے کئی امور ان کے سپرد تھے۔ ان کا انہماک دیدنی تھا۔ ان دنوں انھوں نے ”المورد“ کے ہاتھ روم اور ٹائلٹ بھی صاف کیے۔ میں انھی کی سفارش سے عارضی طور پر ریلوے کیرن اسپتال میں کام کر رہا تھا۔ وہ باقاعدگی سے میرے پاس آتے۔ ”المورد“ کی کتا بین ان کے پاس ہوتیں اور وہ پچھلا سبق دہراتے۔ میڈیکل وارڈ کی مصروفیات کی وجہ سے میں کم توجہ دے پاتا، لیکن وہ اپنی دھن کے پکے تھے۔ میں جب تک ریلوے کیرن میں رہا، وہ آتے رہے۔

۲۱ مارچ ۱۹۸۶ء کو مجلس تنفیذی للمورد کا اجلاس ابوبکر بلاک گاؤن ٹاؤن میں ہوا جس میں میجر سعید نواز مرحوم، ڈاکٹر خالد ظہیر، ڈاکٹر منیر احمد اور مختار علی مرحوم نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں تدریس اور تصنیف و تالیف کے ساتھ نشر و اشاعت کا شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ احادیث نبویہ کی تنقیح و ترتیب، سیرت رسالت مآب اور تاریخ اسلامی کا جائزہ لینے کے ساتھ فقہ اسلامی کی تدوین کو کونٹریکٹ نظر قرار دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے لاہور اور بڑے شہروں میں سہ روزہ، ہفتہ وار اور ششماہی اجتماعات کا فیصلہ کیا گیا۔ ۷ ستمبر ۱۹۸۶ء کے اجلاس میں دستور میں کچھ ترامیم پیش کی گئیں۔ مختار صاحب اس اجلاس میں حاضر تھے، ۵ اکتوبر ۱۹۸۶ء کے اجلاس میں وہ نہ آئے، تاہم ۲ نومبر ۱۹۸۶ء کی میٹنگ میں موجود تھے۔ اسی زمانے (۲۹ جون ۱۹۸۹ء) میں ”الانصار المسلمون“ کا قیام عمل میں آیا۔ تب تک مختار شاہ کو ”المورد“ سے کچھ اختلافات ہو چکے تھے۔ وہ تلاش روز گار میں کراچی چلے گئے، وہاں ان کا ”المورد“ کراچی سے رابطہ رہا اور وہ اس کے اجتماعات میں شریک ہوتے رہے۔ کراچی میں پہلا اجلاس ۸ تا ۱۰ اپریل ۱۹۸۷ء کو ہوا۔ مجلس تنفیذی للمورد (Al-Mawrid Executive Council) کے 51-K ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہونے والے اجلاسوں میں مختار علی شاہ کراچی سے آتے رہے، تاہم ان کی حاضری باقاعدہ نہ رہی اور ان کی دل چسپی کم ہوتی گئی۔ کچھ وہ کچھے کچھے رہے کچھ ہم کچھے کچھے، اس کش مکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ اگست ۲۰۰۶ء کی میٹنگ آخری میٹنگ تھی جس میں مختار صاحب آئے۔ جون ۲۰۰۷ء کے اجلاس میں انھیں دعوت نہ دی گئی اور مجلس تنفیذی سے ان کا نام خارج کر کے رکنیت ختم کر دی گئی۔

”المورد“ سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کے مطالعہ میں مشغول ہو گئے۔ انھوں نے خود بھی بڑی محنت سے قرآن پڑھا اور اپنے قریبی ساتھیوں کی تعلیم کے لیے دروس کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ ان کی وفات تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ مختار علی شاہ اپنی فطرت میں سادہ اور بھولے تھے۔ ریلوے کیرن اسپتال آ کر عربی پڑھنا ان کے بھول پن کا ثبوت تھا۔ اس طرح کے اشخاص واقعی مخلص ہوتے ہیں، تاہم اگر ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جائے تو رد عمل بھی سخت

دیتے ہیں۔ زندگی کے مسائل سے الجھتے الجھتے اور ہر طرح کے لوگوں سے تعامل کرتے کرتے مختار علی شاہ کو گفتگو کا سلیقہ آ گیا تھا۔ انھیں معلوم تھا، دل کی بات کب بتانی ہے اور کب اپنے اختلاف کو چھپانا ہے۔ ایک مجلس میں میں، محمد رفیع مفتی اور مختار علی شاہ حاضر تھے۔ ایک ایسی مہم کی تجویز سامنے آئی جس سے ہم نینوں کو اختلاف تھا۔ رفیع صاحب نے کھل کر اپنے اختلاف کا اظہار کیا۔ میں نے غیر متعلق ہوتے ہوئے بھی ایک دھواں دھار تقریر جھاڑ دی۔ مختار صاحب کی باری آئی تو انھوں نے کسی شور و شغب کے بغیر اطمینان اور سکون سے کہا: اگر مجھے فلاں ذمہ داری دی گئی تو میں نبھاؤں گا۔ انھیں علم تھا کہ یہ تجویز سرے چڑھنے والی نہیں، اس لیے بحث میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

میں ہر سال قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں نماز تراویح ادا کرتا ہوں۔ جس وقت عام مسجدوں میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، میں کلینک میں ہوتا ہوں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد قرآن اکیڈمی جاتا ہوں اور چند رکعات پڑھ کر لوٹ آتا ہوں۔ مختار شاہ کراچی میں تھے، تب بھی لاہور آنے پر قرآن اکیڈمی ضرور آتے اور ان سے ملاقات ہوتی۔ کئی برسوں سے وہ لاہور میں تھے۔ ہر سال رمضان میں نظر آتے اور مکمل تراویح و ترجمہ قرآن سن کر لوٹتے۔ میں اپنی نام نہاد مصروفیات کی وجہ سے انھیں وقت نہ دیتا، دور سے دیکھ کر آ جاتا۔ چائے کا وقفہ ہوتا تو ان کا گپ شپ کرنے کو دل چاہتا، لیکن میں ہاتھ ملا کر رخصت ہو لیتا۔ امسال بھی مختار علی شاہ نے پوری تراویح پڑھیں اور ترجمہ سنا، لیکن میرا non social rather anti social رویہ غالب رہا اور میں ایک دو بار سے زیادہ ملاقات نہ کر پایا۔

مختار علی شاہ کی کچھ باتیں عجیب بھی تھیں۔ انھوں نے شناختی کارڈ بنواتے وقت اپنے والد سے بڑی بحث کی کہ ان کے نام کے ساتھ سید نہ لکھوایا جائے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی پر بھی انھیں اعتراض تھا کہ اپنے نام کے ساتھ سید کیوں لکھتے ہیں۔ اس کے باوجود سب احباب انھیں مختار شاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے ابو شعیبہ صفدر علی مرحوم کے منہ سے پہلی بار مختار شاہ سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سید ہیں۔ ایک بار میں نے پوچھا: آپ نہیں، لیکن آپ کے بیٹے تو اپنے نام کے ساتھ سید اور شاہ لکھتے ہیں تو جواب دیا: وہ تو سید ہیں نا۔ ڈاڑھی کے بارے میں مختار علی شاہ کو بڑا اشکال تھا۔ ایک دفعہ مولانا امین احسن اصلاحی نے بڑے زوردار طریقے سے کہا کہ ڈاڑھی انبیا کا فیشن ہے، ضرور رکھنی چاہیے۔ تب مختار صاحب نے ڈاڑھی رکھ لی، لیکن زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نباہ نہ کر سکے۔

مختار علی شاہ دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ مجھے دکھ ہے کہ ان کے جنازے میں شامل نہ ہو سکا۔ اس وقت میں بچوں کو اسکول سے لانے میں مشغول تھا۔ اگلے روز ان کے گھر افسوس کرنے گیا تو گلیوں گلیوں گھومتا واپس آ گیا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتا، انھیں موبائل پر فون کر کے

رستہ سمجھتا۔ اس بار مجھے کوئی راستہ بتانے والا ہی نہ تھا۔ آہ! اب کون فون کر کے قرآن مجید کے نحوی مسائل پر بات کرے گا۔ اگلے برس تک زندہ رہا تو اکیلے ہی تراویح پڑھ کر آ جاؤں گا، مختار علی شاہ کی صورت نظر نہ آئے گی۔ میری محدود دنیا اجڑ گئی۔

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

سید مختار علی شاہ کی یاد میں!

مسجد میں داخل ہوا تو چار پائی صحن میں رکھی تھی، چہرہ دکھانا ہوا تھا۔ انیس مفتی صاحب مجھے دیکھ کر لپکے۔ مغموم لہجے میں بولے: ”دوست کو دیکھو گے؟“ اور وہ ان کے چہرے سے کفن ہٹانے لگے۔ ان کا چہرہ اب سامنے تھا۔ آنکھیں تاب نہ لاسکیں اور غم ناک ہو گئیں۔

مادر علمی ”المورد“ سے وابستگی ہوئی تھی تو ان سے تعارف ہوا۔ اکثر ان کو رفیع مفتی اور انیس مفتی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ان کے کلاس فیلو تھے۔ وزیر آباد میں ایک ہی محلے میں ان کی رہائش تھی۔ ایک دوسرے کے انتہائی قریبی، لیکن مزاج تینوں کا ایک دوسرے سے قطعی مختلف۔ صرف اخلاص اور دین سے محبت قدر مشترک تھی۔ آغاز میں المورد کے دوستوں میں یہی وہ لوگ تھے جن کے ساتھ سب سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ راہ و رسم بڑھی تو اپنی طبیعت کی سادگی اور بے تکلفی کے باعث بہت جلد وہ میرے قریبی دوستوں میں شامل ہو گئے۔ ان کو ہم پیارا اور بے تکلفی میں صرف مختار صاحب کہتے تھے، ڈاکٹر خالد ظہیر اور سید منظور الحسن کی طرح برسوں کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ بھی ”سید“ ہیں، اور اس بات کا بھی بہت عرصہ کے بعد علم ہوا کہ المورد کی پہلی کلاس میں ہماری شمولیت ان کی مہربانی کی وجہ سے ممکن ہوئی۔

۱۹۸۳ء میں فورٹریس اسٹیڈیم لاہور میں جب ایک چھوٹی سے دکان میں عربی زبان کی تدریس کا آغاز ہوا تو اس میں دو کرسیاں کم پڑ گئیں۔ میرے اور محمد احسن تہامی کے لیے کرسیاں دستیاب نہیں تھیں۔ جگہ نہیں تھی، کرسیوں کے لیے پیسے نہیں تھے یا ہم دوسروں کی نسبت قدرے نئے آنے والوں میں سے تھے، بہر کیف ہم اس کلاس سے محروم ہونے والے تھے، لیکن یہ مختار صاحب تھے جنہوں نے ہمارے حق میں آواز بلند کی اور یوں ہم دونوں اس اعزاز کے حامل

ہوئے کہ المود کے نام سے بننے والے اس ادارے کے اولین طالب علموں میں شمار ہوں۔ فورٹریس اسٹیڈیم میں یہ کلاس کچھ ماہ جاری رہنے کے بعد ۱۹۸۳ء میں گارڈن ٹاؤن کے ابو بکر بلاک کی ایک عمارت میں منتقل ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب استاد محترم جاوید احمد صاحب غامدی سلطان پورہ میں رہائش پذیر تھے۔ سبز رنگ کا ایک سینکڑہینڈ سوزو کی کیری ڈبہ انھیں سلطان پورہ سے گارڈن ٹاؤن لاتا اور رات کو واپس چھوڑتا تھا۔ اس گاڑی میں برادرم طالب محسن بھی ہوتے، بعد میں اس قافلے میں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب بھی شامل ہو گئے۔ مختار صاحب اس کے ڈرائیور مقرر ہوئے۔ وہ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے، لیکن انھوں نے چند دنوں میں ڈرائیونگ سیکھ لی۔ میری رہائش بھی ان دنوں قریب ہی تھی، اس لیے میں بھی اکثر ان کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ اسی طرح اس کا انکشاف بھی ایک دن مختار صاحب ہی نے خود کیا کہ چند ماہ بعد ہی المود کی عمارت کے کرایے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ بعض اصحاب نے تعاون سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ تب مختار صاحب ان لوگوں میں شامل تھے جنھوں نے دوسرے احباب کے ساتھ مل کر چندہ اکٹھا کیا۔ یہ ایڈونچر انھیں کئی دفعہ کرنا پڑا۔ انھی دنوں کی بات ہے کہ ہفتہ وار تعطیل کے باوجود المود میں ایک خاص کلاس کا اہتمام تھا۔ پروگرام کے مطابق مختار صاحب صبح دس بجے کے قریب استاد محترم کو لینے آئے تو معلوم ہوا کہ وہ ان کے لیٹ آنے کی وجہ سے یا کسی اور سبب وہ المود جا چکے ہیں۔ گاڑی میں اب میں اور مختار صاحب ہی تھے اور راستے میں ہم نے دوسرے احباب کو لینا تھا۔ مگر دو موہر پیل کے قریب گاڑی خراب ہو گئی۔ ہم گاڑی کو دھکا لگا کر قریبی ورکشاپ لے گئے۔ وہاں کوئی باقاعدہ مکانیک موجود نہیں تھا۔ ایک شاگرد ٹائپ مکانیک گاڑی کے ساتھ دل لگی کرتا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ موبائل فون کا زمانہ تو نہ تھا، لیکن ہم المود میں اطلاع کر سکتے تھے، مگر گاڑی ٹھیک کرانے کی فکر میں ہم اس کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے۔ یوں ہم اس افتاد کی اطلاع کسی کو نہ کر سکے۔ ادھر استاد محترم سمیت تمام لوگ پریشان تھے کہ مختار صاحب گاڑی سمیت کہاں غائب ہو گئے۔ ہم مغرب کی نماز کے قریب جب گارڈن ٹاؤن المود پہنچے تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ انیس مفتی اور رفع مفتی، مختار صاحب پر بہت برسے۔ انھوں نے بتایا کہ ہمیں اسپتالوں سے لے کر مردہ خانے تک تلاش کیا جا چکا تھا۔ اور اس تلاش میں خود غامدی صاحب شامل تھے۔ مختار صاحب کا یہ کہنا بالکل درست تھا کہ لینڈ لائن فون ان دنوں بہت کم تھے اور چھٹی ہونے کی وجہ سے اس کا دستیاب ہونا بہت مشکل تھا۔ لیکن انھوں نے یہ انتہائی سخت ڈانٹ بڑی سعادت مندی سے برداشت کی۔ اس طرح کے متعدد واقعات یہ ثابت کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں صبر و تحمل کی خوبی خاص طور پر دے رکھی تھی۔

مختار صاحب المود کی انتظامی مجلس کے ساتھ ایک عرصہ وابستہ رہے۔ ان کا شمار بلا مبالغہ ان لوگوں میں کیا جاسکتا

ہے جنہوں نے ابتدائی زمانے میں وسائل کی کمی کے باعث المود کے واش رومز سے لے کر اس کے فرشوں کی صفائی تک کا کام کیا۔ غالباً رجم کے مسئلے کے باعث ادارہ جب مزید وسائل کی کمی کا شکار ہوا تو ہماری کلاس اور لائبریری گارڈن ٹاؤن سے لارنس روڈ کی ایک خستہ حال عمارت میں منتقل ہو گئی۔ ان دنوں مختار صاحب معاشی تگ و دو کے لیے کراچی منتقل ہو گئے۔ یوں وہ المود کی باقاعدہ تدریس سے الگ ہو گئے، لیکن اپنے طور پر قرآن فہمی کا سلسلہ جاری رکھا۔

مختار صاحب بنیادی طور پر ایک روایت پسند طالب علم تھے۔ وہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی سے بہت متاثر تھے۔ کراچی منتقل ہونے کے بعد وہ ادارے کے علمی سفر کے ساتھ ایک طالب علمانہ تعلق برقرار نہ رکھ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انھیں مولانا مودودی کی فکر پر ہونے والی تنقید کا تجربہ کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے جماعت اسلامی کی تحریکی سرگرمیوں میں شمولیت کو اپنے لیے زیادہ مناسب خیال کیا اور جماعت اسلامی کے باقاعدہ رکن اور اس کی مجلس شوریٰ میں شامل ہو گئے۔ وہ اپنے آخری ایام تک اس وابستگی کو بڑی خوبی کے ساتھ نبھاتے رہے۔ اپنی کاروباری سرگرمیوں کے باوجود انھوں نے ”تفہیم القرآن“ سے اپنا تعلق جوڑے رکھا۔ قرآن مجید کی تدریس کے لیے باقاعدہ ایک حلقہ بھی قائم کیا جہاں ایک عرصہ انھوں نے درس قرآن بھی دیا۔

نصرت دین کے حوالے سے ان کا ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ وہ اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ کمرشل ٹی وی کے ذریعے سے قرآن فہمی یا دینی موضوعات کی تفہیم کے پروگرام نشر کیے جائیں۔ ان کا موقف تھا کہ یہ حیثیت دین کے خلاف ہے۔ اس سے تبلیغ دین کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ اس پر خوب بحث کرتے۔ جب وہ دلائل سے قائل نہ کر پاتے تو بڑی محبت سے ضد کرتے اور وعدہ لیتے کہ آپ انہی طریقوں کو اختیار کریں گے جو انبیاء علیہم السلام نے اختیار کیا تھا۔ جماعت اسلامی کے طرز سیاست کا دفاع یہ کہہ کر کرتے کہ مجھے ان کے اخلاص پر کوئی شبہ نہیں اور جب تک یہ اعتماد برقرار ہے، میں ان سے تعاون کرتا رہوں گا۔ سچی بات یہی ہے کہ دین سے محبت، دوستوں سے اخلاص اور خلق خدا سے ہمدردی کا یہ جذبہ مختار صاحب کا اصل سرمایہ تھا۔ یہ ان کی شخصیت کے قابل رشک اوصاف تھے۔

دل کی بیماری نے انھیں ہم سے مادی طور پر تو جدا کر دیا، لیکن وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انھیں آخرت میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ آمین۔

Trusted Name for Last 65 years

Best Treatment for Your Branded Kurtas, Bosky
Ladies' Shalwar Suits, Trousers, Dress Shirts & Jackets

Since 1949
Snowwhite
DRYCLEANERS
Largest Cleaning Network ... COUNTRYWIDE!

**Brands
Award**
2011-2012

Web: www.snowwhite.com.pk

Tel: 021-38682810

لین شکر تم لا یرید نکم
(اللہ کے شکر کا اجر دینا اور اس کا انکار کرنا)

Ar-Rahman Campus-JHELUM
Outside Classroom Education
Inter-Campus Transfer
Sahi Campus-SHAHKOT
Al-Fajar Campus-LAHORE
Ghazi Campus-OKARA
Rehman Campus-GUJRANWALA
Pak Campus-LAHORE
Parent-Teacher Meetings
Harbanspura Classic Campus-LAHORE
Sialkot Campus-SIALKOT
Al-Miraj Campus-LAHORE
Sibling Discount
Sir Syed Campus-LAHORE
Ellahabad Campus-ELLAHABAD
Capital Campus-ISLAMABAD
Ferozpur Road Campus-LAHORE
Raiwand Road Campus-LAHORE
Sargodha Road Campus-FAISALABAD
Farooqabad Campus-FAROOQABAD
Marrium Campus-JOHARABAD
Jhelum Campus-JHELUM
Spoken English
Character Building

Grace Campus-LAHORE
Gojra Campus-GOJRA
Lodhran Campus-LODHAN
Shimber Campus-SHIMBER
Shahgarh Campus-SHAKARGARH
Standardized Curriculum
Shahmir Campus-FAISALABAD
Sahiwal Campus-SAHIWAL
Entry Test Preparation
DC Road Campus-GUJRANWALA
Ali Pur Chhattah Campus-ALI PUR CHATTAH
Al-Ahmad Campus-LAHORE
Bahawalpur Campus-BAHAWALPUR
Mock Assessment
Educational Insurance
Tulip Campus-LAHORE
Satellite Town Campus-GUJRANWALA
Bilal Campus-BHALWAL
Professional Development of Teachers
Zafarwal Campus-ZAFARWAL
Attendance by SMS
Concept-Based Teaching

within 250 days
+ keep counting...

150

ALLIED SCHOOLS

Project of Punjab Group of Colleges

Wapda Town Campus-GUJRANWALA
Exclusive Early Years Education
Burewala Campus-BUREWALA
Husnain Campus-SAMBRIAL
Bedian Campus-LAHORE
Peshawar Road Campus-RAWALPINDI
Gulshan-e-Ravi Campus-LAHORE
Samanabad Campus-LAHORE
Sadar Campus-LAHORE
Samanabad Campus-FAISALABAD
Kamoka Campus-KAMOKA
Peoples Colony Campus-FAISALABAD
Hafizabad Campus-HAFIZABAD
Wazirabad Campus-WAZIRABAD
Subhan Campus-PATTONKI
Allama Iqbal Town Campus-LAHORE
International Standards
Al-Fateh Campus-KOT ABDUL MALIK
Kotla Campus-KOTLA ARAB ALI KHAN
Thana Campus-MALAKAND AGENCY
Faisalabad Campus-FAISALABAD
Muridke Campus-MURIDKE
Lalamusa Campus-LALAMUSA
Medina Campus-FAISALABAD
Oasis Campus-BAHAWALPUR
Teaching through Animation
Towns Campus-TAUNSA SHARIF
Mumtaz Campus-MULTAN
Health & Hygiene Guidance
Jalal Pur Jattan Campus-JALAL PUR JATTAN
Bukhtyari Campus-LAHORE
DG Khan Campus-DERA GHAZI KHAN
Gulgar Campus-(South)-GUJRAT
Quaid Campus-TQBA TEK SINGH
Model Town Campus-GUJRANWALA
Mouaz Campus-MANANWALA
Al-Ghaflar Campus-SARA-E-ALAGIR
Bhakar Campus-BHAKKAR
Qila Didar Singh Campus-QILA DIDAR SINGH
Zalmas Campus-SHEHRUPURA

Satellite Town Campus-RAWALPINDI
GT Road Campus-GUJRANWALA
Kamalia Campus-KAMALIA
Extra & Co-curricular Activities
Ar-Raheem Campus-DINA
Walton Campus-LAHORE
Johar Town Campus (South)-LAHORE
Merit Scholarships
Career-Path Counseling
Akbar Campus-VEHARI
Hyderabad Campus-HYDERABAD
Sargodha Campus-SARGODHA
Dunyapur Campus-DUNYAPUR
Chichawatni Campus-CHICHAWATNI
Art, Craft & Music
Kasur Campus-KASUR
Johar Town Campus (North)-LAHORE
Ahmed Campus-RAHIM YARI KHAN
Swat Campus-SWAT
Fatima Campus-DASKA
Adyala Campus-RAWALPINDI
Rahim Yar Khan Campus-RAHIM YARI KHAN
English Medium
Zinnah Campus-KHOSHERA VIRKAN
Sadiqabad Campus-SADIQABAD
Playgroup to University Education
Mandi Bahaudin Campus-MANDI BAHAUDDIN
Chenab Campus-PARHIANWALI
Hujra Shah Mugeem Campus-HUJRA SHAH MUGEEM

Growing Together

Chauburg Campus-LAHORE

Group Corporate Office, Allied Schools & Punjab Colleges: 64-E-I, Gulberg III, Lahore - Pakistan. Ph: 042 35756357-58

www.alliedschools.edu.pk