

فہرست

۴	نعیم احمد	اس شمارے میں اس شمارے میں
۷	جاوید احمد غامدی	قرآنیات البیان: یوسف ۱۲: ۳۵-۵۳ (۲)
۱۷	معز امجد / شاہد رضا	معارف نبوی مسلم حکمرانوں کے متعلق ایک پیشین گوئی
۲۲	جاوید احمد غامدی	مقامات رسولوں کا اتمام حجت
۲۶	محمد وسیم اختر مفتی	سیر و سوانح حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ
۳۳	امام حمید الدین فراہی	مقالات قرآنی تعلیم کے اصولی مسائل
۳۷	امین احسن اصلاحی	یسئلون دنیا میں ناقص چیزوں کے وجود کی مصلحت
۴۱	جاوید احمد غامدی	ادبیات غزل
۴۳	نعیم احمد	اشاریہ اشاریہ ماہنامہ ”اشراق“ ۲۰۱۴ء

”قرآنیات“ میں حسب سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ترجمہ قرآن ”البیان“ شامل اشاعت ہے۔ یہ قسط سورہ یوسف (۱۲) کی آیات ۳۵-۵۳ کے ترجمہ اور حواشی پر مشتمل ہے۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ عزیز مصر اور زلیخا کے رشتہ داران کی بے گناہی سے آگاہ تھے، لیکن انھیں اس مصلحت کے تحت جیل بھجوا دیا گیا کہ کچھ عرصہ کے بعد لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور دوری کے باعث زلیخا کا جنون بھی جاتا رہے گا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دو ساتھیوں نے خواب دیکھے۔ آپ نے ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی۔ اسی کے سبب بادشاہ وقت کے ایک ایسے خواب کی تعبیر بتائی جو بادشاہ کے درباری نہ بتا سکے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ملک کے تمام سیاہ و سفید کا ان کو مالک بنادیا۔

”معارف نبوی“ کے تحت معزا محمد صاحب کا مضمون ”مسلم حکمرانوں کے متعلق ایک پیشین گوئی“ شائع کیا گیا ہے۔ اس پر ترجمہ و تدوین کا کام شاہد رضا صاحب نے کیا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی حکمرانی سے متعلق بیان ہوا ہے کہ پہلے نبوت و رحمت کا سلسلہ ہوگا، پھر ایک نیک حکومت کا، اس کے بعد بادشاہت کا جس میں لوگ آزمائشوں اور فتنوں کا سامنا کریں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیں۔

”مقامات“ میں ”رسولوں کا اتمام حجت“ کے زیر عنوان جناب جاوید احمد غامدی کا ایک شذرہ شامل ہے۔ اس مضمون میں مصنف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا منکرین حق کے خلاف اقدام کی نوعیت بیان کی ہے۔

”سیر و سوانح“ کے تحت محمد وسیم اختر مفتی صاحب کے مضمون میں جلیل القدر صحابی حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے، ان کے حالات زندگی اور غزوات میں ان کی بہادری و شجاعت کا ذکر ہے۔

”مقالات“ میں مولانا حمید الدین فراہی نے اپنے مضمون میں قرآنی تعلیم کے اصولی مسائل بیان کیے ہیں۔ ان

مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ایک عقائد اور دوسرے اعمال۔ عقائد میں توحید، نبوت اور معاد کی حقیقت بیان کی ہے۔ اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور مکارم اخلاق کو واضح کیا ہے۔

”یسئلون“ میں مولانا اصلاحی صاحب سے پوچھا گیا یہ سوال نقل کیا گیا ہے کہ کائنات میں ناقص چیزیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ شرک و جود کیوں ہے؟ اصلاحی صاحب نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ غور کیجیے دنیا کی یہ ناقص چیزیں کتنی بہترین تعلیم ان لوگوں کو دے رہی ہیں جو ہر قسم کے خلقی نقص سے پاک ہیں۔ یہ ناقص چیزیں ایک تو اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ قدرت کی یہ عظیم نعمتیں ہمیں صرف اس کے فضل سے ملی ہوئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اہل نعمت کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے کام آئیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔

”ادبیات“ میں جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک غزل شائع کی گئی ہے۔

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة يوسف

(۳)

(گزشتہ سے پیوستہ)

ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُذُنَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُورِثُ

پھر (اُس کی بے گناہی کی) یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی انہوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید کر دیں۔ اُس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ اُن

۵۰ یوسف علیہ السلام چونکہ غلام تھے، اس لیے قدیم رواج کے مطابق آپ کو جیل بھیجنے کے لیے کسی عدالتی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ اُس زمانے کے آقاؤں کو اپنے غلاموں پر غیر محدود اختیارات حاصل تھے۔ چنانچہ آپ کے آقا نے بھی اپنے اسی اختیار کے تحت آپ کو اس خیال سے جیل بھجوا دیا کہ زلیخا کے دماغ سے ان کا خط بھی نکل جائے گا اور لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ جس کو سزا ملی ہے، قصور بھی اُسی کا ہوگا۔ قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ دوسرے اعزہ واقربا بھی اس فیصلے میں شریک تھے، اس لیے کہ اپنی ناک بچانے کے لیے وہ بھی مصلحت اسی میں دیکھ رہے تھے۔

ایہ بائبل کی روایت ہے کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتی اور دوسرا نان پڑ تھا۔ تالمود میں مزید وضاحت ہے کہ شاہ مصر نے ان نوجوانوں کو اس تصور پر جیل بھیجا تھا کہ ایک دعوت کے موقع پر ریویو میں کچھ کرکراہٹ پائی گئی

أَحْمِلْ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأًا بِنَاوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣١﴾
 قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَاوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا
 عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٢﴾

میں سے ایک نے (ایک دن) اُس سے کہا: میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے
 نے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں۔
 ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اُن لوگوں میں سے ہیں جو خوبی اختیار کرتے ہیں۔
 یوسف نے کہا: یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے، وہ آئے گا نہیں کہ اُس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس
 کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اُس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے اُن لوگوں کے
 تھی اور شراب کے پیالے میں ایک مکھی نکل آئی تھی۔ ہمارے ہاں کی روایتوں میں اس کے برخلاف یہ بیان کیا گیا
 ہے کہ دونوں پر الزام تھا کہ اُنھوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی ہے۔

۵۲ اصل الفاظ ہیں: إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا۔ شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑے جاتے ہیں، لیکن قرآن
 نے یہاں شے کو اُس کی غایت کے لحاظ سے تعبیر کرنے کا اسلوب اختیار کیا ہے۔

۵۳ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کس نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان
 نوجوانوں نے جس طرح اُنھیں مخاطب کیا ہے، اُس سے واضح ہے کہ جیل کے لوگ اُنھیں کوئی مجرم نہیں، بلکہ ایک
 نہایت نیک نفس انسان سمجھتے تھے اور اُنھیں معلوم تھا کہ اپنے اخلاق و کردار کی پاکیزگی وہ کسی سخت آزمائشوں میں
 ثابت کر چکے ہیں۔ چنانچہ بائبل کا بیان ہے کہ صرف قیدی ہی نہیں، قید خانے کے حکام اور اہل کار بھی اُن کے معتقد
 ہو چکے تھے۔ پیدائش میں ہے:

”قید خانے کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے، یوسف کے ہاتھ میں سونپا اور جو کچھ وہ کرتے، اُسی کے
 حکم سے کرتے تھے۔ اور قید خانے کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اُس کے ہاتھ میں تھے، بے فکر تھا۔“

(۲۳-۲۲:۳۹)

۵۴ قید خانے کی زندگی میں کھانے کی تقسیم وغیرہ کے مواقع ہی شب و روز کی یکسانی میں کچھ تغیر پیدا کرتے
 ہوں گے۔ حضرت یوسف نے غالباً اسی بنا پر اس کا حوالہ دیا ہے۔ آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ تعبیر بتانے کے

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں اور اپنے بزرگوں، ابراہیم، اسحق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ ہم کو حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھیرائیں۔ یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے (کہ اُس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی لیے یہ مہلت آپ نے صرف اس لیے حاصل کی تھی کہ اس سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنی دعوت اُن کے سامنے پیش کر سکیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... اس کا اثر تعبیر پوچھنے والوں پر تو یہ پڑا ہوگا کہ حضرت یوسف نے اُن کے خوابوں کو اہمیت دی ہے۔ وہ سرسری طور پر الٹی سیدھی کوئی بات بتا کر اُن کو نالمانا نہیں چاہتے، بلکہ سوچ کر یا اپنے رب سے رجوع کرنے کے بعد اُن کی تعبیر بتائیں گے اور ادھر خود حضرت یوسف نے اس التوا سے اُس حق کی تبلیغ کے لیے ایک نہایت اچھا موقع پیدا کر لیا جو اُن کی زندگی کا سب سے زیادہ محبوب مقصد بن چکا تھا۔ اُنھوں نے جب دو دلوں کو اپنی طرف مائل دیکھا تو صرف اُن کی اندھی بہری عقیدت ہی پر قانع نہیں ہو گئے، بلکہ چاہا کہ اُن کو اللہ کی بندگی کی وہ دعوت پہنچادیں جو اگر وہ قبول کر لیں تو اُن کی دنیا اور آخرت، دونوں سنور جائیں۔“ (تدبر قرآن ۲۱۸/۴)

۵۵ یہ نہایت عمدہ تمہید ہے جس سے یوسف علیہ السلام نے اُن نو جوانوں کی ضرورت کو اپنی ذات سے اٹھا کر نہایت خوبی کے ساتھ اپنے پروردگار سے متعلق کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے میرے پاس آئے ہو، اُس کا منبع اور سرچشمہ میں نہیں، بلکہ میرا پروردگار ہے۔ چنانچہ خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیر کر تعبیر کا علم دینے والے کی معرفت بھی حاصل کر لو۔

۵۶ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ میں نے جو کچھ چھوڑا اور جو کچھ اختیار کیا ہے، اپنے باطن میں اچھی طرح اُس کا تجزیہ کر کے اور علم و عقل کی میزان میں اُس کو تول کر چھوڑا اور اختیار کیا ہے۔ اس سے، اگر غور کیجیے تو اُنھوں نے یہ اشارہ بھی کر دیا ہے کہ خدا پر ایمان کے ساتھ مشرکانہ عقائد کے پیوند کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسے اختیار کیا جائے تو اُن لوگوں کے طریقے کو لازماً چھوڑنا پڑتا ہے جو خدا کے شریک ٹھیراتے یا خدا اور آخرت پر سچا ایمان نہیں رکھتے۔

۵۷ یہ حوالہ جس انداز سے دیا گیا ہے، اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے نام اُن لوگوں کے لیے اجنبی

يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَصَاحِبِي السَّجْنِ ءَ اَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمْ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ میرے زنداں کے ساتھیو، کیا الگ الگ بہت سے خدا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ تم اُس کے سوا چند ناموں ہی کی بندگی کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے اُن کی کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ (حقیقت یہ ہے کہ) اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ اُس نے حکم دیا ہے کہ خود اُس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی دین قیم ہے، مگر بہت سے لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔ ۳۵-۴۰

نہیں تھے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان کا نام لے کر ایک ہی جملے میں پوری دعوت کا تعارف بھی کر دیا اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا، بلکہ وہی پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جو یہ اکابر و مشاہیر اس سے پہلے پہنچاتے رہے ہیں۔ اُن کے مخاطبین نے اس پر کسی تعجب کا اظہار نہیں کیا۔ اس سے یہ بات مزید واضح ہوئی کہ اُس وقت تک جیل کے لوگ جان چکے تھے کہ وہ کس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔

۵۸ یوسف علیہ السلام کی یہ تقریر قرآن میں توحید کی بہترین تقریروں میں سے ہے، اور ٹھیک اُس موقع پر کی گئی جب مخاطبین اس کو سننے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ اس میں انھوں نے پہلے اُن کی توجہ علم و حکمت کے اصل سرچشمہ کی طرف مبذول کرائی ہے۔ پھر اُس سفر کا حوالہ دیا ہے جو خود انھوں نے باطل کو چھوڑ کر حق تک پہنچنے کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد ملت توحید کی تاریخی عظمت اور اہمیت واضح کی ہے۔ پھر بندگی کا یہ تقاضا واضح کیا ہے کہ بندہ ہو کر کسی کو خدا کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد خدا کے اُس اتقان و احسان کی طرف توجہ دلائی ہے جو اُس نے پیغمبروں کی بعثت سے انسانیت پر کیا ہے۔ پھر اُن نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے اور دیکھیے کہ کس دل نواز انداز سے مخاطب کیا ہے۔ ہمدردی اور محبت کے جذبات جو مصیبت کے اشتراک سے ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ خطاب اُن کو بڑی بلاغت کے ساتھ ابھارتا ہے تاکہ مخاطبین اس کو پوری

يَصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿٢١﴾
وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ
رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٢٢﴾

میرے زنداں کے ساتھیو، (تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ) تم میں سے ایک تو (اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور) اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ رہا دوسرا تو اُسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اُس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اُس بات کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ ۲۱
اُن میں سے جس کے بارے میں یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اُس نے اُس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ ۵۹ مگر شیطان نے اُس کو اپنے آقا سے یہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ سو یوسف کئی سال تک (اُسی طرح) قید خانے میں پڑا رہا۔ ۲۲

توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے ہر لفظ کو باہمی خیر خواہی اور اخلاص پر محمول کریں۔ اس کے بعد اصل دعوت پیش کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک خدا کا تعلق ہے، وہ تو ایک بدیہی حقیقت، بلکہ ابدہ البدیہیات ہے اور اُس کے بندے مجبور ہیں کہ اُس کی آقائی کو تسلیم کریں، لیکن اُس کے ساتھ کچھ دوسروں کو بھی آقا تسلیم کر لیا جائے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ کون یہ پسند کرے گا کہ بغیر کسی ضرورت کے کسی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لے؟ پھر مزید یہ کہ ایک ایسی بات کیوں مانی جائے جس کی کوئی ادنیٰ شہادت نہ ہماری عقل میں ہے، نہ فطرت میں اور نہ انفس و آفاق میں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ خدا نے بتایا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے حق میں بھی کوئی چیز پیش نہیں کی جاسکتی۔ جو کچھ مانا جا رہا ہے، وہ محض نام ہیں جو بغیر کسی دلیل کے لوگوں نے رکھ لیے ہیں۔ تمام اقتدار خدا کا ہے اور جو دین اُس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے اتارا ہے، اُس میں بھی ہمیشہ یہی ہدایت کی گئی ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اُسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھا دین ہے، مگر افسوس کہ لوگوں کی اکثریت اس سے بے خبر ہے۔

۵۹ اوپر گزر چکا ہے کہ یہ بادشاہ کا ساتھی تھا، اس لیے آقا سے مراد شاہ مصر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواہش اس توقع کی بنا پر کی کہ یہ اپنے مشاہدات، بالخصوص خواب کی تعبیر بتانے کا واقعہ بادشاہ کو بتائے گا تو ہو سکتا ہے

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعَ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتٍ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٌ فِي رَأْيَا إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا
تَعْبُرُونَ ﴿٣٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِينَ ﴿٣٤﴾
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٣٥﴾

(پھر ایک دن) بادشاہ نے (اپنے دربار کے لوگوں سے) کہا: میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات
موٹی گائیں ہیں جنھیں سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات بالیں ہری اور دوسری سات سوکھی ہیں
(اور وہ بھی ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں)۔ دربار کے لوگو، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر
دیتے ہو۔ لوگوں نے کہا: یہ پریشان خواب ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اُن
دوقیدیوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا اور اُسے ایک مدت کے بعد یاد پڑا، اُس نے کہا: میں آپ
لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ سو مجھے ذرا (قید خانے میں یوسف کے پاس) بھیج دیجیے۔ ۴۳-۴۵

کہ ایسی کوئی ضرورت وہاں بھی پیش آ جائے اور اس طرح اس مظلومانہ قید سے رہائی کی صورت پیدا ہو۔
۶۰ اصل الفاظ ہیں: 'فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ'۔ اس میں ذِکْرُ رَبِّہ کی اضافت اُسی نوعیت کی ہے جو مُکْرُ
الْبَیْلِ وَالنَّهَارِ وغیرہ میں ہے۔ انسان کو نیکی کے کاموں سے شیطان ہی غافل کرتا ہے، مگر اس کی مہلت اُسے خدا کے
اذن سے ملتی ہے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ حضرت یوسف کچھ سال
اور اسی طرح قید خانے میں گزاریں۔ چنانچہ وہ شخص جیل سے باہر آیا تو اُسے بالکل یاد نہیں رہا کہ زنداں کے ساتھی
نے اُس سے کیا بات کہی تھی۔

۶۱ یہ حصہ آیت میں محذوف ہے۔ آگے آیت ۴۸ میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔
۶۲ اس آخری فقرے سے مترشح ہے کہ بادشاہ اگرچہ اپنے اس خواب سے بہت زیادہ متاثر تھا، مگر یہ بھی جانتا
تھا کہ اس کی تعبیر بتانا اتنا آسان نہیں ہے۔

۶۳ یہ فقرہ انھوں نے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا خواب بامعنی ہوتا تو ضرور
ہم اُس کی تعبیر بتاتے، لیکن یہ تو بالکل پریشان خواب ہے، اس لیے مطمئن ہو جائیے، اس طرح کے خوابوں کی کوئی

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُوتٌ لَّعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا
قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ

(اُس نے جا کر کہا): یوسف، اے سراپا راستی، ہمیں سات موٹی گایوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں
سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری اور دوسری سات سوکھی بالیوں کے بارے میں، اس لیے
کہ میں لوٹ کر اُن لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ (اٹکل کے تیر چلانے کے بجائے) وہ بھی جان لیں
(کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے)۔ یوسف نے کہا: سات برس تک تم برابر کھیتی کرو گے، لہذا جو فصل
تم کاٹو، اُس میں سے تھوڑا سا نکال کر جو تم کھاؤ گے، باقی سب اُس کی بالیوں میں چھوڑ دو (تاکہ خراب
نہ ہو)۔ اس کے بعد پھر سات برس بہت سخت آئیں گے جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ کر لو
گے، وہ غلہ کھا جائیں گے جو اُن برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا
تعبیر نہیں ہوتی۔

۶۳ یہ بھی خدا کے اذن سے ہوا، اس لیے کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ یوسف قید سے باہر آئیں اور مصر کے سیاہ و
سفید کے مالک بن جائیں۔

۶۵ قرآن نے یہاں بھی اپنے اسلوب کے مطابق تفصیلات حذف کر دی ہیں۔ بائبل اور تالمود سے معلوم ہوتا
ہے کہ اُس شخص نے پہلے یوسف علیہ السلام اور جیل میں اُن سے اپنی ملاقات اور خوابوں کی تعبیر پوچھنے کا پورا قصہ
بادشاہ اور اُس کے درباریوں کو تفصیل کے ساتھ سنایا، اس کے بعد اُن سے کہا کہ مجھے جانے دیجیے، میں اس خواب کی
تعبیر بھی انھی سے پوچھ کر آتا ہوں۔

۶۶ یہ خطاب بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہ محض خوابوں کی تعبیر بتانے والا ایک شخص نہیں سمجھتا تھا، بلکہ جیل

فِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٢٩﴾

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ

آئے گا کہ جس میں (بارانِ رحمت سے) لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ اُس میں انگور نچوڑیں گے۔ ۲۹-۲۸

(یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو) بادشاہ نے کہا: اُسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب قاصد یوسف کے پاس (اُسے لینے کے لیے) پہنچا تو اُس نے کہا: اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اُس سے پوچھو کہ اُن عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا پروردگار تو اُن کے فریب سے میں اپنے تجربات کی بنا پر جان چکا تھا کہ آپ فی الواقع ایک پیکرِ صداقت اور صدقِ محسم شخصیت ہیں جو خوابوں کی تعبیر بھی بتا دیتے ہیں۔

۲۷ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی، اُس کے ساتھ اُس تدبیر کی طرف بھی رہنمائی فرمادی ہے جو قوط کے ان سات برسوں کی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر صوفیانہ مذاہب سے کس قدر مختلف ہے۔

۲۸ اصل میں لفظ ”يَعَاثُ“ آیا ہے۔ یہ ”غوث“ سے ہے۔ تاہم اس کے لازم کی حیثیت سے اس کا ترجمہ بارش بھی کیا جاسکتا ہے، لیکن ہم نے اسے لغوی مفہوم میں لیا ہے تاکہ قوط سے جو ہمہ گیر اثرات لوگوں پر ہوں گے، اُن کی پوری تصویر سامنے آجائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا غیر معمولی ہوگا کہ لوگ چیخ اُٹھیں گے اور اپنے پروردگار کے آگے رونے اور گڑگڑانے پر مجبور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر اُن کی فریاد سن لی جائے گی۔

۲۹ اصل میں لفظ ”يَعْصِرُونَ“ آیا ہے۔ اس کی جگہ کوئی دوسری تعبیر بھی اختیار کی جاسکتی تھی، لیکن پوچھنے والا چونکہ بادشاہ کا ساتھی تھا، اس لیے اس لفظ کا انتخاب کیا گیا جس سے ایک خاص لطف کلام میں پیدا ہو گیا ہے۔

۳۰ یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو رہائی کا مژدہ پا کر فوراً ساتھ ہو لیتا، مگر انھوں نے اصرار کیا کہ پہلے اُس معاملے کی تحقیق کی جائے جس کو بہانہ بنا کر مجھے جیل بھیجا گیا تھا۔ استاذِ امام لکھتے ہیں:

إِذْ رَاوْدُتْنِ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ
اُمْرَاتُ الْعَزِيْزِ اَلْتَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوْدُتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾
ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخْنِهٖ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰثِلِيْنَ ﴿٥٢﴾
وَمَا اُبْرِئُ نَفْسِيْ اِنَّ النّفْسَ لَا مَّارَةَ ۚ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ

خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے انھیں (بلا کر) پوچھا: تمہارا کیا ماجرا ہے، جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے گواہی دی کہ حاشا للہ، ہم نے اُس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی: اب حق کھل چکا ہے۔ میں نے ہی اُس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے۔ ۵۱-۵۲

(یوسف نے کہا): اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اُس کی خیانت نہیں کی تھی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں، اُن کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا^۱۔ میں کچھ اپنے نفس کی براءت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، مگر جب میرا پروردگار رحم فرمائے^۲۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا

”...حضرت یوسف کے اس ارشاد کی تہ میں اتر کر غور کیجیے تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ انھوں نے مجرد بادشاہ کے وقتی

حسن ظن سے فائدہ اٹھا کر اپنی رہائی اور بادشاہ کے تقرب کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ سب سے زیادہ اہمیت الزام سے براءت کو دی اور اپنی سچائی اور اپنے رب پر انھیں اس درجہ اعتماد تھا کہ اس بات کی ذرا پروا نہ ہوئی کہ فریق ثانی انھیں ملزم بنانے کے لیے کیا دروغ بافیاں کر سکتا ہے۔“ (تدبر قرآن ۴/۲۲۳)

اے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اُس وقت تک یہ حقیقت بادشاہ پر بھی بڑی حد تک واضح ہو چکی تھی کہ سارا چھل فریب عورتوں ہی کا تھا۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”...اصل یہ ہے کہ سچائی اپنے ظہور کے لیے صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اُس کو اختیار کر لے اور جو

صبر اُس کے لیے مطلوب ہے، اُس کا حق ادا کر دے تو وہ وقت لازماً آتا ہے، جب اُس کی صداقت کی صدائے بارگشت درو دیوار سے سنائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ دشمن بھی... اُس کی گواہی دیتے ہیں۔“ (تدبر قرآن ۴/۲۲۳)

۲۔ یہ حضرت یوسف نے معاملے کی تحقیق پر اپنے اصرار کی وجہ بتائی ہے۔ اس کا موقع غالباً اُس وقت آیا ہوگا،

پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔ ۵۲-۵۳

جب قید خانے میں اُنھیں تحقیقات کے نتائج بتائے گئے ہوں گے۔

۳۔ اصل الفاظ ہیں: 'إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي'۔ ان میں 'مَا' ہمارے نزدیک زمان کے معنی میں ہے۔ ترجمے میں اُسی کی رعایت ملحوظ ہے۔

[باقی]

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

مسلم حکمرانوں کے متعلق ایک پیشین گوئی

أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا تَسْأَلُونِي فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا النَّاسَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ وَمِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى فَاسْتَجَابَ مَنْ اسْتَجَابَ فَحَيَّ مِنَ الْحَقِّ مَا كَانَ مَيِّتًا وَمَاتَ مِنَ الْبَاطِلِ مَا كَانَ حَيًّا ثُمَّ ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ فَكَانَتِ الْخِلَافَةُ عَلَى مِنْهَا جِ النُّبُوَّةِ.

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم مجھ سے (چیزوں کے متعلق) سوال کیوں نہیں کرتے؟ بے شک، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے، جبکہ میں شر کے متعلق سوال کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا تو آپ نے لوگوں کو کفر سے ایمان کی طرف اور گمراہی سے ہدایت کی طرف دعوت دی، اور آپ کی دعوت قبول کی جس نے قبول کی۔ چنانچہ حق کی برکت سے مردہ چیزیں زندہ ہو گئیں اور باطل کی نحوست سے زندہ

چیزیں بھی مردہ ہو گئیں۔ پھر نبوت ختم ہو گئی تو نبوت کے طریقے پر حکومت قائم ہو گئی۔

وضاحت

یہ روایت احمد، رقم ۲۳۷۹ میں روایت کی گئی ہے۔ اسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت ابوبکار کے ذریعے سے روایت کی گئی ہے جو کہ خلاد بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابوالطفیل عامر بن وائلہ سے روایت کرتے ہیں۔ علم رجال پر لکھی گئی اکثر کتابوں میں ابوبکار کا نام الحکم بن فروخ الغزال ہے۔ علم رجال کی ان کتب کے مطابق، خلاد بن عبد الرحمن ان راویوں میں سے نہیں ہیں جو عامر بن وائلہ سے روایت کرتے ہیں اور نہ ہی ابوبکار ان راویوں میں شامل ہیں جو خلاد بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں۔ اس حقیقت کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس روایت کی سند منقطع ہے اور اس میں تسلسل باقی نہیں رہا ہے۔

احمد، رقم ۱۸۴۳۰ میں یہ روایت قدرے مختلف الفاظ میں روایت کی گئی ہے۔ اس روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم تكون ملكاً عاصراً فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت.

”جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، پھر جب وہ اسے ختم کرنا چاہے گا، ختم کر دے گا۔ پھر نبوت کے طریقے پر حکومت ہوگی اور وہ تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ رہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے ختم کرنا چاہے گا، ختم کر دے گا۔ پھر بادشاہت ہوگی جس میں لوگ آزمائشوں اور فتنوں کا سامنا کریں گے اور وہ تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ رہے، پھر جب وہ اسے ختم کرنا چاہے گا، ختم کر دے گا۔ پھر ظالمانہ بادشاہت ہوگی اور وہ تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ رہے، پھر جب وہ اسے ختم کرنا چاہے گا، ختم کر دے گا۔ پھر نبوت کے طریقے پر حکومت ہوگی۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔“

یہ روایت حضرت حذیفہ بن یمان، نعمان بن بشیر، حبیب بن سالم، داؤد بن ابراہیم الواسطی اور سلیمان بن داؤد

الطیاسی کے ذریعے سے روایت کی گئی ہے۔

امام بخاری اپنی کتاب ”التاریخ الکبیر“ (۳۱۸/۲، رقم ۲۶۰۶) میں رقم طراز ہیں: ”فیہ نظر، یعنی وہ حبیب بن سالم کی روایات کے بارے میں کچھ تحفظات رکھتے ہیں۔ ابو احمد بن عدی اپنی کتاب ”الکامل فی ضعف الرجال“ (۴۰۵/۲) میں لکھتے ہیں کہ حبیب بن سالم کی روایات کے متون میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ان میں کوئی روایت منکر نہیں، تاہم جن راویوں سے وہ روایت کرتا ہے، ان کی سند میں وہ مضطرب ہے۔ محدثین کی ان آرا کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی شخص بھی اس روایت کی ثقاہت پر یقین نہیں کر سکتا۔

سنن البیہقی الکبریٰ، رقم ۱۶۳۰۷ میں یہ روایت قدرے مختلف الفاظ میں روایت کی گئی ہے۔ اس روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بے شک، اللہ تعالیٰ نے (تمہارے نظم اجتماعی
خلافة ورحمة و کائناتاً ملگاً عضواً کے) اس معاملے کو نبوت اور رحمت کے ساتھ شروع
و کائناتاً عتوة و جبرية و فساداً فی الأمة کیا۔ پھر ایک عظیم حکومت اور رحمت ہوگی؛ پھر ایک
یستحلون الفروج والحمور والحریر بادشاہت ہوگی جس میں لوگ آزمائشوں اور فتنوں کا
وینصرون علی ذلك ویرزقون أبداً حتی سامنا کریں گے؛ پھر امت میں ایک ظالمانہ بادشاہت
یلقوا اللہ عز وجل۔ اور فساد ہوگا، لوگ شرم گاہوں، شراب اور ریشم کو حلال
کریں گے، اس پر ان کی مدد کی جائے گی اور ان کو
ہمیشہ رزق دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے
ملاقات کر لیں۔“

یہ روایت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت معاذ بن جبل، ابو ثعلبہ الخشعی، عبدالرحمن بن سابط، لیث بن ابوسلیم یا سلیم، جریر بن حازم، ابوداؤد، یونس بن حبیب یا حبیب، عبداللہ بن جعفر اور ابوبکر بن نورک کے ذریعے سے روایت کی گئی ہے۔

ان راویوں میں سے لیث بن سلیم پر اس کے ضعف حفظ کی وجہ سے بہت جرح کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ روایات کو خلط ملط کر دیتا تھا۔ ضعف حفظ کی وجہ سے لیث کی روایات عموماً قابل قبول نہیں ہیں۔

اسی طرح کا متن ابویعلیٰ، رقم ۸۷۳ میں روایت کیا گیا ہے، تاہم اسی سند سے مروی ہونے کی وجہ سے درج بالا روایت کی طرح اس میں بھی وہی ضعف پایا جاتا ہے۔

سنن الدارمی، رقم ۲۱۰۱ میں اس روایت کا مضمون مختلف الفاظ میں روایت کیا گیا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ذیل ارشاد روایت کیا گیا ہے:

”تمہارا پہلا دین نبوت اور رحمت تھی، پھر اہل حکومت
رحمة، ثم ملك أعفر، ثم ملك وجبروت
یستحل فیہا الخمر والحریر۔
ہوگی، پھر ظالماۓ حکومت ہوگی، جس میں شراب اور
ریشم حلال کی جائے گی۔“

یہ روایت ابو ثعلبہ الخشنی نے مکحول کے ذریعے سے روایت کی ہے، تاہم اسماء الرجال کے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ مکحول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اکثر سے ملاقات ثابت نہیں جن کی طرف وہ اپنی روایات کو منسوب کرتا ہے۔ ”جامع التحصیل“ میں خاص طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مکحول نے اپنی اکثر روایات ابو ثعلبہ الخشنی کی طرف منسوب کی ہیں، جبکہ مکحول کی ابو ثعلبہ الخشنی سے براہ راست سماعت ثابت نہیں ہے۔ سند کے اس انقطاع کے سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہے۔

ترمذی، رقم ۲۲۲۶ میں روایت کیا گیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
الخلافة فی أمتی ثلاثون سنة، ثم ملك
بعد ذلك۔
”میری امت میں تیس سال نیک حکومت ہوگی، اس
کے بعد بادشاہت ہوگی۔“

اس روایت کو درج کرنے کے بعد امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے جو کہ صحیح سے کم درجے کی روایت ہے۔ امام ترمذی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ روایت صرف سعید بن جہان ہی کے ذریعے سے روایت کی گئی ہے۔ اسماء الرجال کے علما نے سعید بن جہان کے بارے میں مختلف آرا کا اظہار کیا ہے۔ بعض علما نے رجال ان کو ثقہ اور بعض غیر ثقہ گردانتے ہیں۔ سعید بن جہان ہی سے اسی طرح کی ایک روایت معمولی اختلافات کے ساتھ ابن حبان، رقم ۶۶۵، ۶۹۴۳، ابوداؤد، رقم ۴۶۴۶-۴۶۴۷، سنن النسائی الکبریٰ، رقم ۸۱۵۵ اور احمد، رقم ۲۱۹۶۹، ۲۱۹۷۳، ۲۱۹۷۸ میں بھی روایت کی گئی ہے۔

ابوداؤد، رقم ۴۶۳۵ میں روایت کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
خلافة نبوة، ثم يؤتی الله الملك من يشاء۔
”ایک نبوی حکومت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے
گا، حکومت دے دے گا۔“

۱۔ ملاحظہ کیجیے: المحلی، ابن حزم ۱۸۵/۹، مجمع الزوائد، پیشمی ۲/۱۰، عون المعبود، شمس الحق العظیم آبادی ۱۰/۱۶۳، اکاشف، ذہبی ۴۳۳/۱ اور میزان الاعتدال، ذہبی ۱۹۳/۳۔

یہ روایت احمد، رقم ۲۰۶۶۳، ۲۰۵۲۲، ۲۰۵۲۴، ۲۰۵۲۵ اور مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۳۰۴۸۲ میں بھی روایت کی گئی ہے۔
اس روایت کی سند میں ایک راوی علی بن زید بن جدعان ہے۔ علی بن زید کو ایک ضعیف راوی، غلطی سے مرفوع سند بیان کرنے اور سند میں تبدیلی کر کے روایات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے کے طور پر گردانا گیا ہے۔^۲

حاصل بحث

اس بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس روایت کی کوئی ایک ایسی سند نہیں ہے جو ثقہ راویوں پر مشتمل ہو کہ ہم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر سکیں۔ اس حقیقت کی روشنی میں اس روایت کو احتیاطاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرار نہیں دیا جاسکتا۔

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

۲ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجیے: الضعفاء الکبیر، عقیلی ۳/۲۲۹ اور تذکرۃ الحفاظ، ذہبی ۱/۱۴۰۔

رسولوں کا اتمام حجت

یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ جو اوسرا ہے جس کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اس کو اُسی معیار پر ثابت کر دینے کے لیے جس معیار پر سائنسی حقائق معمل (laboratory) کے تجربات سے ثابت کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بارہا ایک قیامت صغریٰ اسی دنیا میں برپا کر کے دکھائی ہے۔ اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کی طرف چاہتا، اپنا رسول بھیجتا جو اُس پر اتمام حجت کرتا، پھر پورے انصاف کے ساتھ اُس قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ماننے والے نجات پاتے اور منکرین پر خدا کا عذاب آجاتا جس کے نتیجے میں وہ زمین سے مٹا دیے جاتے یا ہمیشہ کی ذلت کے ساتھ محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے تھے۔ قوم نوح، عاد و ثمود، قوم لوط اور اس طرح کی بعض دوسری قوموں کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، وہ اسی عذاب کی سرگذشتیں ہیں۔

قرآن کا ارشاد ہے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بغیر یہ عذاب کسی قوم پر کبھی نہیں آیا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا* (ہم کبھی سزا نہیں دیتے، جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں)۔ اس پر یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ یہ اتمام حجت کس طرح ہوتا ہے؟ قرآن کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں:

اولاً، خدا کا رسول دنیا میں موجود ہو اور وہ کسی قوم کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے۔

ثانیاً، قوم کو اتنی مہلت دی جائے کہ اُس کے لوگ اگر چاہیں تو رسول کو آکر دیکھیں اور اُس کی زبان سے براہ راست خدا کا پیغام سنیں، اس لیے کہ روے و آواز پیغمبر معجزہ ست۔

ثالثاً، رسول اور اُس کے ساتھیوں کے ساتھ خدا کی معیت کا ظہور اُن کی آنکھوں کے سامنے اور اس شان کے ساتھ ہو جائے کہ اُس کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کرنا ممکن نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد کسی کے لیے کوئی عذر خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہ جاتا: لَيْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ*۔ چنانچہ ماننے والوں کے لیے ممکن ہو تو انھیں، ورنہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ عذاب کا تازیانہ منکرین کی پیٹھ پر برسادیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے رسول تھے اور خدا کی زمین پر یہ قیامت صغریٰ آخری مرتبہ برپا کر دینے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ لہذا آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آپ کے ساتھیوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ آپ کے منکرین پر عذاب کا فیصلہ نافذ کریں۔

چنانچہ مشرکین عرب کے بارے میں فرمایا:

”پھر جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ، قتل کرو اور (اس مقصد کے لیے) ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ بخشنے والا غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (التوبہ: ۵)

ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔“

اسی طرح عرب کے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا:

”اُن اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اُس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، (اُن سے لڑو)، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور محکوم بن کر رہیں۔“ (التوبہ: ۲۹)

ان آیتوں کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ ان کا حکم سرزمین عرب کے مشرکین اور اہل کتاب کے لیے خاص تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو لوگ آپ کے جانشین ہوئے، انہوں نے جزیرہ نما عرب سے باہر کی بعض قوموں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو ان آیتوں میں عرب کے اہل کتاب کے لیے مذکور ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک اجتہادی فیصلہ تھا جسے غلط بھی قرار دیا جاسکتا ہے اور صحیح بھی۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام کا یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اوپر جو چیزیں رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں، وہ سب ان قوموں کے معاملے میں بھی ہر لحاظ سے پوری ہو گئی تھیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں تھے، جب آپ نے اپنے اپنی بھیج کر ان قوموں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی۔ زمانہ رسالت کی تاریخ سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ آپ نے ان کے سربراہوں کو خط لکھ کر متنبہ فرمایا کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور آپ کی طرف سے دعوت کے بعد اب ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سلامتی کی یہی راہ باقی رہ گئی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ یہ خط نجاشی شاہ حبش، مقوقس شاہ مصر، خسرو پرویز شاہ فارس، قیصر شاہ روم، منذر بن ساوی حاکم بحرین، ہوزہ بن علی صاحب یمامہ، حارث بن ابی شمر حاکم دمشق اور جعفر شاہ عمان کو لکھے گئے۔ ان کے مضمون میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ تم قیصر روم کے نام آپ کا خط یہاں نقل کیے دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خط کس اسلوب میں اور کس شان اور اذعان کے ساتھ لکھے گئے تھے۔ آپ نے تحریر فرمایا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد
عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔
سلام علی من اتبع الهدی۔ أما بعد، فإنی
أدعوك بدعاية الإسلام۔ أسلم تسلم، یؤتک
اللہ أجرك مرتین۔ فإن تولیت فإن علیک
إثم الأریسین، ویا أهل الکنب، تعالوا الی
کلمة سواء بیننا و بینکم ألا نعبد إلا اللہ
ولا نشرك به شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً
أرباباً من دون اللہ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا
بأننا مسلمون۔ (بخاری، رقم ۷)

”اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی
شفقت ابدی ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد کی
طرف سے روم کے حکمران ہرقل کی طرف۔ اُس پر
سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد
میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تم
مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے۔ اللہ تم کو اس کا دہرا
اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن منہ موڑو گے تو تم پر تمہاری
رعایا کا گناہ بھی ہے۔ اے اہل کتاب، اُس بات کی
طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں
ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ
اُس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرائیں اور نہ ہم میں سے

کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں۔“

۲۔ یہ خطوط حدیبیہ سے واپسی کے بعد محرم ۷ ہجری میں لکھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مکہ و بئش چار سال تک دنیا میں رہے۔ اس عرصے میں آپ نے تبوک کا سفر بھی کیا جو رومیوں کی طرف سے کسی اقدام کے اندیشے ہی کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ یہ مدت کم نہیں تھی۔ ان قوموں کے لوگ اور ان کے اعیان واکا برا گر چاہتے تو آپ سے آکر مل سکتے اور خدا کی زمین پر خدا کے آخری پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔

۳۔ خدا کی معیت کا جو ظہور بدر واحد، احزاب اور خیبر کے معرکوں میں جزیرہ نما عرب کے مشرکین اور اہل کتاب کے لیے ہوا اور جس کے نتیجے میں ان کے لیے سزا کا اعلان کر دیا گیا، وہ ان سب قوموں کے لیے بھی اُس وقت ہو گیا، جب قرآن کی صریح پیشین گوئیوں کے مطابق قریش مکہ اپنی تمام قوت و شوکت کے باوجود مغلوب ہو گئے، ان کی پوری قیادت ہلاک کر دی گئی، مکہ فتح ہو گیا، خدا کے اولین مجدد کی تولیت ان سے لے لی گئی، عرب کے لوگ جو درجہ اسلام میں داخل ہو گئے، دین کو ممکن حاصل ہوا، خدا کی شریعت نافذ کر دی گئی اور کسی دوسرے دین کا اقتدار سرزمین عرب میں باقی نہیں رہا۔ پھر یہی نہیں، ان قوموں کے خلاف جب اقدام شروع ہوا تو ان کی وہ سلطنتیں بھی ریت کے گھر وندوں کی طرح بکھر کر ہوا میں اڑ گئیں جن کے حکمرانوں کو بتا دیا گیا تھا کہ خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انھیں لازماً مغلوب ہو کر رہنا ہے۔ اس کے بغیر اب ان کی بادشاہی خدا کی زمین پر قائم نہیں رہ سکتی۔

یہ سب تاریخ کے ناقابل تردید حقائق ہیں جو اُس زمانے کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا، انھی کی بنیاد پر کیا۔ وہ اپنی دعوت میں ان کی طرف توجہ بھی ضرور دلاتے ہوں گے۔ ان کے بارے میں اس سوء ظن کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بغیر ہی کسی فرد یا گروہ کے خلاف اقدام کر ڈالتے تھے۔

[۲۰۱۴ء]

حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ

حضرت سالم کے والد معقل (عبید: ابن اشیر) تخت جمشید کے قریب آباد قدیم ایرانی شہر اصطخر (شاذ روایت: کرمذ) کے رہنے والے تھے۔ حضرت سالم ابو حذیفہ بن عتبہ کے حلیف اور لے پالک تھے، اس لیے عرب کی روایت کے مطابق انھی سے منسوب کیے جاتے تھے۔ امام بخاری نے کہا کہ وہ انصار اوس کی ایک خاتون ثبیثہ بنت یعار (لیلیٰ: ابن حبان، فاطمہ: ابن شاہین، مسلم: امام بخاری) کے آزاد کردہ تھے۔ ابن سعد کہتے ہیں: ثبیثہ بنت یعار ابو حذیفہ کی بیوی تھیں، انھوں نے نسبت موالات قائم کیے بغیر حضرت سالم کو آزاد کیا اور کہا: تو جس کا چاہتا ہے، حلیف بن جا۔ تب ابو حذیفہ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اپنی بھانجی ہند (فاطمہ: موطا امام مالک، ابن حجر) بنت ولید بن عتبہ سے ان کی شادی کر دی (بخاری، رقم ۵۰۸۸)۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا: اُدْعُوْهُمْ لَابَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ، ”لے پالکوں کو ان کے (حقیقی) باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے ہاں زیادہ قرین انصاف ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے آبا کا علم ہی نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور رفقا ہیں“ (الاحزاب ۳۳: ۵) تو تمام متمنی اپنے باپوں کو لوٹا دیے گئے اور جس کے باپ کا علم نہ تھا، اسے اپنے مولیٰ (آزاد کرنے والے) کو دے دیا گیا۔ تب حضرت سالم ابن ابو حذیفہ کے بجائے حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ابو حذیفہ سے موالات رکھنے کی بنا پر انھیں مہاجر اور اوس کی شاخ بنو عبید سے تعلق رکھنے والی خاتون ثبیثہ سے آزادی حاصل کرنے کی وجہ سے انصاری شمار کیا جاتا ہے۔ ابن سعد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت سالم کا نسب معلوم نہ تھا، اس لیے انھیں ”سالم، صالحین میں سے ایک“ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ابو عبد اللہ

حضرت سالم کی کنیت تھی۔

حضرت سالم ان جلیل القدر اصحاب رسول میں سے ایک تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے السَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ کے نام سے پکارا ہے۔ نفوس قدسیہ کی اس فہرست میں ان کا شمار باونواں ہے۔

”الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ“، ”وہ اہل ایمان جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا محض اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے“ (الحج ۲۲: ۴۰)، مکہ کے اہل ایمان نے بارہ برس کی ابتلاؤں سے بھرپور زندگی گزار لی تو مدینہ کے السابقون الاولون نصرت اسلام کے لیے آگے بڑھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اذن دے دیا۔ حضرت سالم آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے ہی مدینہ منتقل ہو گئے۔ غالب امکان ہے کہ وہ اور ان کے آقا ابوحنیفہ بن عتبہ ان بیس اصحاب میں شامل تھے جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت کیا۔ یہ دونوں حضرت سلمہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت سالم کو سب سے زیادہ قرآن مجید حفظ تھا اور اس کی قراءت بھی خوبی سے کرتے تھے، اس لیے مکہ سے مہاجرین کی امانت کرتے مدینہ آئے، قبا کے قریب عصبہ کے مقام پر ٹھہرے اور یہاں بھی نوواردان مدینہ کو نماز پڑھاتے رہے۔ تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہ لائے تھے۔ حضرت عمر، حضرت ابوسلمہ، حضرت زید اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہم ان کے مقتدیوں میں شامل ہوتے (بخاری، رقم ۶۹۲، ۷۱۵)۔ حضرت ابوبکر قبائلی پہنچے تو وہ بھی حضرت سالم کی اقتدا میں نماز پڑھنے لگے۔

مدینہ تشریف لانے کے بعد آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی تو حضرت سالم مولیٰ ابوحنیفہ حضرت معاذ بن معص کے مہاجر بھائی ٹھہرے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ان کی مواخات والی روایت منقطع ہے۔ مواخات کے نئے بندھن میں بندھنے والے پینتالیس مہاجرین کو پینتالیس انصار کے ساتھ بھائی چارے اور وراثت کا حق حاصل ہوا۔ جنگ بدر کے موقع پر حکم ربانی وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ”رحم کا رشتہ رکھنے والے اللہ کے حکم میں ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں“ (الانفال ۸: ۷۵) نازل ہوا تو میراث میں مواخات منسوخ ہو گئی۔

حضرت سالم بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں شریک رہے۔ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوحنیفہ کی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا: سالم مردوں کی طرح عاقل و بالغ ہو

گیا ہے۔ وہ میرے پاس (بے تکلف) آتا جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابوحنیفہ اسے برا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے دودھ پلا دو، وہ تمہارے لیے محرم بن جائے گا (پھر اس پر محرموں کے احکام لاگو ہو جائیں گے) (مسلم، رقم ۳۵۹۱)۔ حضرت سہلہ نے کہا: میں اسے کیسے دودھ پلاؤں، وہ تو (ڈاڑھی مونچھ والا) بڑا آدمی ہے؟ آپ مسکرائے اور فرمایا: میں جانتا ہوں کہ وہ (بچہ نہیں) بڑا ہے (مسلم، رقم ۳۵۹۰)۔ دودھ پلائی کے بعد حضرت سہلہ بنت سہیل پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، میں اب ابوحنیفہ کے چہرے پر ناگوار تاثرات نہیں دیکھتی (نسائی، رقم ۳۳۲۲)۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ سے مشترکہ روایت ہے کہ حضرت سہلہ نے کہا: یا رسول اللہ، ہم تو سالم کو بچہ ہی سمجھتے رہے، وہ میرے اور ابوحنیفہ کے ساتھ ایک ہی مکان (تنگ مکان: احمد، رقم ۸۹۷۲۵) میں رہتا ہے اور مجھے کام کاج کے مختصر کپڑوں میں دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ نے ایسے ملازمین کے بارے میں جو حکم نازل کر رکھا ہے، اس کی روشنی میں آپ کی اشراف ماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اسے دودھ پلا دو۔ چنانچہ حضرت سہلہ نے حضرت سالم کو پانچ بار (دار: احمد، رقم ۲۶۱۹۳) دودھ پلایا تو وہ ان کے رضاعی بیٹے کے مانند ہو گیا۔ سیدہ عائشہ اپنی بہن ام کلثوم بنت ابوبکر، بھتیجیوں اور بھانجیوں کو گھر میں آنے جانے والے ملازموں کے باب میں اسی طریقے پر عمل کرنے کا مشورہ دیتی تھیں، تاہم سیدہ ام سلمہ اور باقی ازواج النبی نے پسند نہ کیا کہ گود میں بٹھائے بغیر اس طرح کی دودھ پلائی کے ذریعے سے وہ کسی شخص کو اپنے گھر میں داخل کر لیں۔ وہ سیدہ عائشہ سے کہتی تھیں: ہمیں نہیں معلوم، شاید یہ ایک رخصت ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض سالم کے لیے جائز قرار دی ہو (مسلم، رقم ۳۵۹۵)۔ ابوداؤد، رقم ۲۰۶۱۔ موطا امام مالک، رقم ۱۱۳۴)۔

غزوہ احد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا، جو خود آپ نے پہن رکھا تھا، بد بخت ابن قمنہ کے وار سے اس کے کڑے آپ کے رخسار میں دھنس گئے اور پیشانی مبارک پر بھی زخم آیا۔ آپ اس گڑھے میں گر گئے جو ایک دوسرے مشرک ابو عامر نے کھود رکھا تھا اور بے ہوش ہو گئے۔ قنادہ کی روایت ہے کہ ایسے میں حضرت سالم مولیٰ ابوحنیفہ آئے، آپ کو بٹھایا اور روئے مبارک سے خون پونچھا۔ آپ ہوش میں آئے تو فرمایا: وہ قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا، حالانکہ وہ اسے اللہ کی طرف بلارہا ہے (جامع البیان، بطبری ۸۶/۴)۔

فتح مکہ کے بعد آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو قبیلہ بنو جذیمہ کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ بنو جذیمہ کے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے تو حضرت خالد نے کہا: لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اب اسلحہ اٹھانے

کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص جدم نے کہا: میں ہرگز ہتھیار نہ ڈالوں گا۔ یہ خالد ہے، ہتھیار پھینکنے کے بعد قید کر لیتا ہے اور پھر گردن اڑا دیتا ہے۔ قبیلہ کے لوگوں نے اس سے اتفاق نہ کیا، ڈانٹ ڈپٹ کر اس سے اسلحہ چھینا اور خود بھی ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے واقعی قتل و غارت شروع کر دی اور مارنے کے علاوہ کئی لوگوں کو مشکلیں کس کر قید کر لیا۔ اگلی صبح انھوں نے حکم دیا کہ ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ نے اپنے اپنے قیدی کو آ زاد کر دیا اور کہا: ہم اپنے قیدیوں کو قتل نہ کریں گے۔ پھر یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا معاملہ بتایا۔ آپ نے دریافت فرمایا: کیا کسی نے ان کو منع بھی کیا تھا؟ لوگوں نے بتایا: ہاں، سنہری (سفید) رنگ کے ایک میاں نے قد شخص نے اور ایک لمبے سرخ رو آدمی نے حضرت خالد کو روکا تھا۔ حضرت عمر نے کہا: یا رسول اللہ، میں ان دونوں کو جانتا ہوں۔ ایک میرا بیٹا عبداللہ ہے اور دوسرے سالم مولیٰ ابو حذیفہ ہیں۔ حضرت خالد نے ایک کو ڈانٹ پلا کر بٹھادیا اور دوسرے کے ساتھ سخت بحث کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے دوبار اظہار براءت کیا: اے اللہ، میں خالد کی کارروائی سے بری الذمہ ہوں (بخاری، رقم ۴۳۳۹-۴۳۴۰، احمد، رقم ۶۳۸۲)۔ آپ جنگ حنین سے فارغ ہوئے تو حضرت علی کو مال مویشی اور نقدی دے کر فرمایا: جاؤ، ان کا معاملہ دیکھو اور جاہلی رسوم پامال کر دو۔ چنانچہ حضرت علی نے مشغولین کی دہشت ادا کیں، ان کا پانی پانی کا نقصان پورا کرنے کے بعد بچا ہوا مال بھی ان کے حوالے کر دیا اور کہا: 'احتیاطاً کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم'۔

۱۱ (دسمبر ۶۳۲ء) میں جنگ یمامہ ہوئی۔ انصار کا علم ثابت بن قیس اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ مہاجرین کا پرچم حضرت زید بن خطاب (عبداللہ بن حفص: ابن اثیر) کے پاس تھا۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد یہ حضرت سالم کے پاس آ گیا۔ انھوں نے کہا: مجھے نہیں علم، پرچم مجھے کیوں تھمایا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا: آپ قرآن کے عالم ہیں۔ اسی طرح ثابت قدم رہیں گے، جس طرح آپ کے پیش رو حضرت زید بن خطاب اپنی شہادت تک رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا: ہمیں خدشہ ہے کہ آپ کی جانب سے ہم پر حملہ کر دیا جائے گا۔ جواب دیا: میں قرآن مجید کا برا حامل ہوں گا اگر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ دوران جنگ میں حضرت سالم کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انھوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ بھی کٹ گیا تو کٹے ہوئے بازوؤں کی مدد سے گلے سے لگا لیا اور 'وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ'، 'محمد تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں' (ال عمران ۱۴۴:۳) اور 'وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ'، 'اور بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ مل کر خدا ترس علما کے ایک بڑے گروہ نے قتل کیا' (ال عمران ۱۴۶:۳) کا ورد کرنے لگے، پھر اسی حالت میں گر کر شہید ہو گئے۔ جان

نکلنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے پوچھا: ابوحنیفہ کا کیا حال ہے؟ انھوں نے بتایا: وہ شہید ہو گئے۔ پھر ایک اور صحابی کے بارے میں پوچھا: ان کی بھی شہادت ہو چکی تھی۔ حضرت سالم نے کہا: مجھے ان دونوں کے درمیان میں لٹا دو۔ ایک روایت ہے کہ مسیلہ اور بنو حنیفہ کے خلاف جنگوں میں مسلمانوں کو تین مرتبہ شکست ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس اور حضرت سالم مولیٰ ابوحنیفہ نے کہا: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح نہ لڑا کرتے تھے۔ انھوں نے اپنے لیے قبر کھودی اور مہاجرین کا علم لے کر اس میں گھس گئے، پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اختتام جنگ پر حضرت سالم کا سر ابوحنیفہ کے پاؤں کے پاس اور ابوحنیفہ کا سر ان کے پاؤں کے پاس تھا (مستدرک حاکم، رقم ۵۰۰۰)۔ یوں ان کی وصیت پوری ہوئی۔

حضرت سالم کی شہادت کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے ان کا ترکہ حضرت ابوحنیفہ کی بیوہ حضرت ثبیتہ کے پاس بھیجا تو انھوں نے کہا: میں نے حضرت سالم کو موالات کی شرط عائد کیے بغیر اللہ کی خاطر آزاد کیا تھا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے تو انھوں نے حضرت ثبیتہ کو ترکہ لینے کی بارگاہ پیش کش کی۔ وہ نہ مانیں تو انھوں نے اسے بیت المال میں داخل کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق انھوں نے حضرت سالم کی میراث بیچی تو دوسو درہم حاصل ہوئے، یہ رقم انھوں نے ان کی رضاعی والدہ کو سوئپ دی اور کہا: اسے استعمال کر لیں۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی روایت بالکل مختلف ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت سالم نے وصیت کی کہ ان کا ایک تہائی مال اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، ایک تہائی سے غلام آزاد کر دیے جائیں اور ایک تہائی ان سے نسبت موالات رکھنے والوں کو سوئپ دیا جائے۔

۲۳ھ میں بد بخت ابولؤلؤہ فیروز نے خلیفہ دوم حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ وہ شدید زخمی تھے اور بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ لوگوں نے کہا: امیر المومنین، آپ اپنا جانشین مقرر کر جاتے تو اچھا ہوتا۔ حضرت ابوبکر نے ایسا کیا اور لوگوں نے ان پر اعتماد کیا۔ جواب دیا: میں کسے خلیفہ بناؤں؟ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو انھیں خلافت سوئپ دیتا اور اگر میرا رب پوچھتا تو کہتا: میں نے تیرے نبی کو یہ فرماتے سنا تھا کہ ”یہ اس امت کے امین ہیں۔“ اگر حضرت سالم مولیٰ ابوحنیفہ حیات ہوتے تو انھیں ہی اپنا جانشین بنا جاتا۔ میرا رب پوچھتا تو کہتا: میں نے تیرے نبی کو یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ ”سالم اللہ کے ساتھ دل کی گہرائی سے، شدید محبت رکھتے ہیں۔“ (حلیۃ الاولیاء، رقم ۵۷۴)۔ ذہبی کہتے ہیں: ایسا تب ہوتا اگر حضرت عمر کے نزدیک غیر قریش کی امامت درست ہوتی۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ مولیٰ اسی قوم میں شمار ہوتا ہے جس سے اس کا رشتہ موالات ہو۔ اس لحاظ سے حضرت سالم قریشی ہی سمجھے جائیں گے، کیونکہ وہ قریش کا حلیف ہونے کی عصیت رکھتے تھے۔ وہ بار خلافت اٹھانے کی پوری شرائط رکھتے تھے، اگرچہ صریح النسب

قریشی نہ تھے، پھر بھی قریش کی قبائلی و سیاسی عصبيت ان کو حاصل تھی (تاریخ ابن خلدون، مقدمہ ۲۰۵) بیسویں صدی کے شیعہ عالم علی اصغر رضوی کا کہنا ہے کہ امت کی بد قسمتی ہے کہ اس وقت حضرت سالم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اگر حضرت عمر کو حضرت سالم کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا واقعی موقع ملا ہوتا تو وہ بہترین خلیفہ ثابت ہوتے۔

حضرت سالم سے دو احادیث مروی ہیں: ایک بغوی نے اور دوسری ابن شاہین نے نقل کی ہے، لیکن دونوں منقطع السند ہیں۔ مالک بن دینار کسی انصاری بزرگ کے واسطے سے حضرت سالم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روز قیامت کچھ ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں جتنا نیکیوں کا انبار ہوگا۔ پیشی کے بعد اللہ ان کے اعمال کی دھول اڑا دے گا اور انھیں دوزخ میں جھونک دے گا۔ حضرت سالم نے پوچھا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ میں ان میں شامل نہ ہو جاؤں، فرمایا: سالم، یہ لوگ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے تھے، لیکن جب حرام ان کے سامنے آتا تھا، اس پر پل پڑتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال کو بے ثمر کر دیا ہے۔ (الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ۱/۲۴۴)

حضرت سالم قرآن کریم کے علوم سے بہت شغف رکھتے تھے۔ ان علوم میں ان کی مہارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ثابت ہوتی ہے جو آپؐ نے صحابہ کرام کو تلقین کیا: قرآن چار آدمیوں سے سیکھو: عبداللہ بن مسعود سے، ابو حذیفہ کے حلیف سالم سے، ابی بن کعب سے اور معاذ بن جبل سے (بخاری، رقم ۳۸۰۶، مسلم، رقم ۶۴۲۰)۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رات میں نے عشا کے بعد دیر لگا دی۔ آپ کے پاس پہنچی تو دریافت فرمایا: تم کہاں تھیں؟ میں نے بتایا: آپ کے ایک صحابی کی تلاوت سن رہی تھی، اس جیسی آواز اور اس طرح کی قراءت میں نے کسی سے نہیں سنی۔ آپ اٹھے (اور چادر اوڑھ کر حجرے سے باہر آئے)، میں بھی آپ کے ساتھ نکلی۔ قاری کی قراءت سننے کے بعد آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا: یہ سالم مولیٰ ابو حذیفہ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں اس جیسا شخص پیدا کیا (ابن ماجہ، رقم ۱۳۳۸، احمد، رقم ۶۸۳۸)۔ مستدرک حاکم، رقم ۵۰۰۱)۔ حضرت زید بن ثابت بتاتے ہیں کہ حضرت سالم کی شہادت کے بعد لوگ کہتے تھے کہ ربع قرآن رخصت ہو گیا۔

خلیفہ دوم حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: سالم (بہ فرض محال) اللہ سے ڈرنے والے نہ ہوتے تو بھی اس کی نافرمانی نہ کرتے، یعنی وہ اللہ کی اطاعت خوف سے

نہیں، بلکہ تقاضائے محبت سے کرتے تھے (حلیۃ الاولیاء، رقم ۵۷۳)۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک بار اہل مدینہ کو خطرہ پیش آیا تو میں حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ کے پاس آیا۔ وہ تلوار کی پیٹی ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر بیٹھے تھے۔ میں نے بھی تلوار سنت لی اور اس کا پر تلا ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو، خطرات میں تمھاری جائے پناہ اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہئیں۔ پھر ارشاد کیا: تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، جس طرح ان دو اہل ایمان نے کیا ہے (احمد، رقم ۱۷۷۳)۔

ایک بار حضرت عمر بن خطاب نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد کو اپنی اپنی خواہشیں بیان کرنے کو کہا۔ ایک شخص نے اپنی تمنایوں بیان کی: میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جویلی درہموں سے لبریز ہو اور میں وہ سب راہ خدا میں انفاق کر دوں۔ دوسرے نے کہا: میری خواہش ہے کہ یہ گھرسونے سے بھرا ہو اور میں سارا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ تیسرے کا کہنا تھا: میری آرزو ہے کہ یہ گھرمرد اور جوہرات سے پر ہو اور میں انھیں اللہ کی خاطر لٹا دوں۔ حضرت عمر نے پھر کہا: اپنی تمنائیں بیان کرو۔ صحابہ نے کہا: امیر المؤمنین، ہماری سمجھ میں اور کچھ نہیں آتا۔ تب حضرت عمر نے کہا: میری خواہش تو یہ ہے کہ اس مکان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ اور حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگ رونق افروز ہوتے اور میں ان سب کو اللہ کی راہ میں عامل مقرر کر دیتا (مستدرک حاکم، رقم ۵۰۰۵۔ تاریخ الصغیر، انام بخاری ۳۱)۔

مطالعہ مزید: السیرۃ النبویۃ (ابن ہشام)، الطبقات الکبریٰ (ابن سعد)، تاریخ الامم والملوک (طبری)، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء (ابو نعیم اصفہانی)، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (ابن عبد البر)، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم (ابن جوزی)، اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ (ابن اثیر)، البدایہ والنہایہ (ابن کثیر)، تاریخ الاسلام (ذہبی)، سیر اعلام النبلاء (ذہبی)، کتاب العبر و دیوان المبتداء والخبر (ابن خلدون)، الاصابۃ فی تمییز الصحابہ (ابن حجر)،

- Wikipedia, the free encyclopedia (english & arabic)

قرآنی تعلیم کے اصولی مسائل

تعلیم قرآنی کے بنیادی مسائل دو حصوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں: عقائد اور اعمال۔

اعمال تین قسم کے ہیں: شخصی، منزلی، مدنی۔
عقائد کے بنیادی مسائل توحید، نبوت، معاد ہیں (اپنے دلائل کے ساتھ)۔

اعمال میں نماز ہے اور اسی کے ساتھ حج بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ ہے اور اسی کا جزو رہ ہے۔ مکارم اخلاق ہیں۔
(یعنی برّ و معروف جس کا ضد منکر ہے) اور پھر شہادت بالحق ہے۔ یہ اگرچہ شخصی اعمال ہیں، لیکن ان کا تعلق جماعت سے بھی ہے۔ اس کے بعد عدل و قسط اور اس کے بعد تعاون کا درجہ ہے۔

توحید کے ساتھ جبر و قدر اور وحدت الوجود کا تعلق ہے۔ پھر توحید اور نبوت کے ساتھ شفاعت کا تعلق ہے۔
معاد کے ساتھ جنت و دوزخ کی حقیقت کے مسائل ہیں۔

قسط میں میراث، نکاح اور معاملات داخل ہیں۔

تعاون میں خلافت، سیاست اور جہاد شامل ہیں۔

پھر اعمال کے سرچشمے اخلاق میں بھی ہیں، مثلاً محبت، صبر، عزم، تقویٰ اور عدل میں۔

ان میں سے بعض چیزیں باعتبار اصول باہم گتھی ہوئی ہیں۔ میں نے کتاب اللہ سے جو کچھ سمجھا ہے، اس کی روشنی میں بقدر ضرورت بعض مسائل پر گفتگو کروں گا۔

جہاد

ہمارے قدیم مفسرین کا خیال یہ تھا کہ آیت سیف^۱ نے موعظت و نصیحت اور کفار و مشرکین کے لیے رخصت و رعایت کی بہت سی آیتوں کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے زمانہ کے متکلمین کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ آیت سیف نے منسوخ تو نہیں کیا ہے، لیکن اسلام میں جہاد صرف دفاع کے لیے ہے۔ ان کے خیال میں عہد نبوت میں جو غزوات ہوئے، ان سب کی نوعیت دفاعی ہے اور بعد میں خلفاء اور صحابہ نے جو لڑائیاں لڑیں، وہ تمام تر ملوکانہ جنگیں تھیں۔ ان کو جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

میرے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدہ کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اور آپ کو اس ذمہ داری کا وارث بنایا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس آیت کے بموجب ڈالی گئی تھی:

أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ. (البقرہ: ۱۲۵)

”یہ کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔“

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے اور آپ کے دین کو اللہ تعالیٰ تمام ادیان پر غالب کرنے والا تھا۔ اس مقصد کے لیے پہلے آپ کو حکم ہوا کہ لوگوں کو وعظ و تلقین فرمائیں کہ لوگ آپ کی باتوں کو سنیں اور مائیں اور اپنے حالات کی اصلاح کریں۔ آپ کو قتال کی اجازت اس وقت تک نہیں دی گئی جب تک لوگوں پر اللہ کی حجت تمام نہیں ہو گئی اور تبلیغ کا فرض اچھی طرح ادا نہیں ہو گیا۔ جب فرض تبلیغ اچھی طرح ادا ہو چکا تب آپ کو حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کو مشرکین کے قبضہ سے آزاد کرائیں اور عہد ابراہیمی کے بموجب دین حنیفی کو اس سرزمین میں از سر نو تازہ کریں اور اگر ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے قوت کو بھی استعمال کریں۔ قوت کے استعمال کی یہ اجازت بھی آپ کو ہجرت کے بعد دی گئی۔ ”ہجرت کے بعد“ اس لیے کہ ہجرت سے پہلے جہاد، سوائے اس کے جو حفاظت نفس کے لیے ہو، سرتاسر ظلم و فساد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتال محض دفاع کے لیے نہیں واجب ہوا، بلکہ کعبہ کو فتح

۱۔ آیت سیف سے مراد سورہ توبہ کی آیت ”فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَأَقْبِضُوا أَلَهُمْ كُلٌّ مَرَصِدٌ“ جب احترام کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر جگہ گھات میں بیٹھو“ (التوبہ: ۵) ہے۔

کرنے اور بنی اسماعیل کے اندر دین حنیفی کو از سر نو قائم کرنے کے لیے ہوا۔

باقی رہے غیر بنی اسماعیل، تو ان کے ساتھ جہاد کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان کو عدل و قسط پر قائم کیا جائے اور زمین کو فساد سے پاک کیا جائے۔ اہل کتاب اور غیر بنی اسماعیل کو دین کے معاملہ میں آزادی حاصل رہی۔ ان کے لیے ایمان نہ لانے کی صورت میں جزیہ کی راہ کھلی ہوئی تھی، لیکن بنی اسماعیل کے لیے اتمام حجت کے بعد یہ راہ کھلی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ ان کے اوپر انھی کے اندر کے ایک شخص کے ذریعہ سے حجت تمام کر دی گئی تھی۔ وہ ان کا دل اور ان کی زبان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باہر کے آدمی نہ تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وعظ کہنے کے لیے بھیج دیا ہو، بلکہ آپ ان کے نخل فطرت کے ایک پختہ پھل تھے۔ آپ انھی کے اندر پیدا ہوئے، انھی کی برائیوں اور بھلائیوں کے اندر آپ کی نشو و نما ہوئی، لیکن آپ کی فطرت کی پاکیزگی نے ان کی تمام خوبیاں اپنے اندر جذب کر لیں اور ان کی ساری برائیاں پھینک دیں، یہاں تک کہ آپ اس شفاف روغن کے مانند بن گئے جو آگ کے چھوئے بغیر بھڑک جانے کے لیے آمادہ ہو۔ آپ ان کی صلاحیتوں کے مرکز، ان کے ترک و اختیار کے لیے قوت تمیز اور ان کے ارادے کے لیے قلب کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر آپ کی پوری امت کو اپنے آگے سراغ بندہ کر دیا، کیونکہ آپ قلب کی منزلت میں تھے۔ جب قلب نے اطاعت کر لی تو تمام اعضا کے لیے یہی زیبا تھا کہ وہ بھی اطاعت کر لیتے۔ اسی کی پوری تفصیل نبوت کی بحث میں ملے گی۔

پھر ظاہر اعتبار سے بھی صورت معاملہ اسی کی مقتضی تھی کہ اہل عرب آپ کی دعوت سے اعراض نہ کرتے، کیونکہ عرب کی سرداری قریش کو حاصل تھی اور قریش میں دینی پیشوائی کا منصب عبدالمطلب کو حاصل تھا، اور پھر عبدالمطلب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا:

أنا ابن عبد المطلب أنا النبی لا کذب

میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے

نیز آپ ملت ابراہیمی کی طرف لوٹے اور اس قدیم یشاق کی تجدید کی دعوت دے رہے تھے، جس کو اہل عرب تسلیم کر رہے تھے، اس وجہ سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ جو کچھ کر رہے تھے، بالکل ٹھیک تھا۔ باغی اور مفسد وہ لوگ تھے جو اس دعوت کی مخالفت کر رہے تھے۔

لیکن جہاد کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رفع فساد کی خاطر جو لوگ جہاد کے لیے اٹھیں، ان کے لیے سب

سے مقدم خود اپنے آپ کو شائبہ فساد سے پاک کرنا ہے، جب تک خلیفہ اور اس کے تابعین خود عدل پر قائم نہ ہوں، اس وقت تک ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ عدل قائم کرنے کے لیے تلوار لے کر اٹھیں۔ پھر اپنے ملک کے اندر بغیر ہجرت کے جہاد جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگذشت اور ہجرت سے متعلق دوسری آیات سے یہی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد اگر صاحب جمعیت اور صاحب اقتدار امیر کی طرف سے نہ ہو تو وہ محض شورش و بدمانی اور فتنہ و فساد ہے۔

پھر قتال کی اجازت حصول قوت کے بعد دی گئی ہے۔ حضرت شعیب کی سرگذشت میں اس کی دلیل موجود ہے۔ انھوں نے فرمایا:

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ
بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ
اللَّهُ بَيْنَنَا. (الاعراف: ۷۷-۷۸)

”اگر ایک جماعت تم میں سے اس چیز پر ایمان لائی
ہے جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں اور دوسری جماعت
ایمان نہیں لائی ہے تو صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔“

مذکورہ بالا تین شرطوں کے ساتھ جہاد قیامت تک کے لیے واجب ہے۔ دین کے معاملہ میں جبر اور شورش و بدمانی جائز نہیں ہے، لیکن حق کی شہادت اور تبلیغ اور مجاہدہ حسنہ ہمیشہ ضروری ہے۔

(مجموعہ تفاسیر فراہی، ۵۴-۵۶)

دنیا میں ناقص چیزوں کے وجود کی مصلحت

سوال: کائنات میں ناقص چیزیں کیوں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے شرک و جود کیوں ہے؟ جو آدمی الوہیت کے آفاقی دلائل پر غور کرتا ہے، اس کے لیے یہ آثار کو بظاہر الوہیت کے متضاد ہیں۔ اصل صورت حال کیا ہے؟

جواب: دنیا میں ناقص چیزوں کے وجود سے متعلق مجھے سب سے زیادہ صحیح جواب وہ معلوم ہوتا ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو دیا تھا۔ شاگرد نے حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے استاذ! دنیا میں یہ مادرزاد اندھے کیوں پائے جاتے ہیں؟ آخر انھوں نے پیدا ہونے سے پہلے کیا گناہ کیا جس کی ان کو یہ سزا ملی ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یہ مادرزاد اندھے اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ آنکھ والوں کو بصیرت حاصل ہو۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے اس جواب سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں اگر اندھے، لنگڑے، اپانچ، کوڑھی، مفتور العقل پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ نہ تو قدرت کی مشین کی خرابی ہے اور نہ یہ ہے کہ انھوں نے کچھ جرائم کیے تھے جن کی سزا میں وہ ناقص پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ ان کے وجود سے مقصود اہل دنیا کے لیے درس عبرت مہیا کرنا ہے۔ اس دنیا کو اس کے خالق نے اس کے وجود ہی میں ایک بہترین درس گاہ کی شکل میں ترتیب دیا ہے جس میں انسان کی آنکھیں کھولنے، اس کے دل کو بیدار رکھنے اور اس کی عقل کو رہنمائی دینے کے لیے قدم قدم پر اسباب و سامان موجود ہیں۔ انسان خدا شناسی اور حقیقت رسی کے لیے جن چیزوں کا محتاج ہے، وہ ساری چیزیں اس گھر کے اندر ہی جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کی ایک ایک اینٹ پر حقیقت کا کوئی نہ کوئی نقش کندہ ہے۔ بلکہ عارفوں کے الفاظ میں

اگر میں بات کہوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس چمن کا ہر پتہ معرفت کردگار کا ایک دفتر ہے۔

انسان کا حال آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو چیز ملی ہوئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اس کو ملنی ہی تھی۔ وہ آنکھ کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، عقل کو، صحت کو، غرض ہر چیز کو اپنا حق، اپنی ملکیت، اور اپنی جایداد سمجھنے لگتا ہے اور اس حماقت میں مبتلا ہو کر بالکل فرعون بن بیٹھتا ہے۔ جن نعمتوں کو پا کر اسے اپنے خالق و مالک کا شکر گزار بننا تھا، ان کے گھمنڈ میں وہ اترا تا اور اکڑتا ہے، جن قوتوں اور صلاحیتوں سے متمتع کیے جانے کے سبب سے اسے اپنے رب کی بندگی اور اطاعت میں سرگرم ہونا تھا، ان کو وہ اپنے رب ہی کی نافرمانی اور اسی کے خلاف بغاوت میں استعمال کرتا ہے۔ ایسے اندھوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے قدرت نے یہ انتظام کیا ہے کہ اس نے مادر زاد اندھے بھی پیدا کر دیے ہیں تاکہ اگر وہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں کہ خدا چاہتا تو انھیں بھی اسی حالت میں وہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ محض اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ان کو آنکھوں والا بنایا۔ اسی طرح مذکورہ بالا قسم کے سائنس زدہ پاگلوں کو سبق دینے کے لیے قدرت نے بہت سے پاگل اور دیوانے بھی بنا چھوڑے ہیں تاکہ اگر یہ چاہیں تو یہ سبق حاصل کر سکیں کہ قدرت کے کارخانے میں یہ نمونے ڈھالنے والے سانچے بھی موجود تھے، لیکن یہ محض اس کا احسان ہے کہ ان کو اس نے عقل کی نعمت سے نوازا۔

غور کیجیے کہ یہ کتنی عظیم تعلیم ہے جو دنیا کی یہ ناقص چیزیں ان لوگوں کے لیے فراہم کر رہی ہیں جو ہر قسم کے خلقی نقص سے پاک ہیں۔ یہ ناقص چیزیں ایک طرف تو ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ قدرت کی یہ عظیم نعمتیں ہمیں بغیر کسی استحقاق کے محض اس کے فضل سے ملی ہوئی ہیں۔ اگر یہ نہ ملتیں تو کوئی نہیں تھا جو ہمیں یہ نعمتیں دے سکتا، ہمارا حال بھی آج یہ ہوتا کہ ہم سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہر گزرنے والے کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہوتے۔ دوسری طرف یہ اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ اہل نعمت کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے کام آئیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔

آدمی اگر دنیا کی ناقص الخلق چیزوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھے تو اسے ہر چیز زبان حال سے یہ کہتی ہوئی سنائی دے گی:

دیکھو مجھے جو دیدہٴ عبرت نگاہ ہو

میری سنو جو گوشِ حقیقت نبیوش ہو

لیکن افسوس یہ ہے کہ آنکھیں رکھنے والوں میں عبرت نگاہی کا فقدان ہے اور کان رکھنے والے حقیقت نبیوشی سے

محروم ہیں۔

ممکن ہے، گفتگو کے اس موقع پر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قدرت نے ایک کو سبق دینے کے لیے دوسرے کو کیوں مصیبت میں مبتلا کر دیا؟ اس سوال کے جواب میں، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کیوں کے بعد کیوں کا سلسلہ اگر شروع ہو گیا تو یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا۔ اس کائنات کے بنانے والے نے یہی پسند فرمایا ہے کہ اس میں ایک کو دوسرے سے آزمائے، کَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ*۔ اس نے ایک کو غریب، دوسرے کو لوگر، ایک کو کمزور، دوسرے کو قوی، ایک کو بیٹا اور دوسرے کو ناپیتا بنا کر دونوں کا امتحان کیا ہے اور یہ دیکھنا چاہا ہے کہ بیٹا، بیٹا ہو کر ناپیتا کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے اور ایک ناپیتا، ناپیتا ہو کر اپنے رب کا کیسا وفادار بندہ رہتا ہے۔

میں اس سلسلہ میں جو بات عرض کر سکتا ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو اگر اپنی کسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو اس نعمت کی ذمہ داریوں اور مسئولیتوں سے بھی اس کو بری رکھا ہے۔ اب یہ راز اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کھلے گا کہ خوش قسمت وہ ہے جس نے آنکھیں پائیں، لیکن ان کا حق ادا نہیں کیا یا وہ خوش قسمت ہے جس کو نہ آنکھیں ملیں نہ ان کے حق کے بارے میں اس سے سوال ہوا۔

علیٰ ہذا القیاس یہ راز بھی آخرت ہی میں کھلے گا کہ جنھوں نے ملی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کا کیا معاوضہ دیتا ہے جن سے اس نے اس دنیا میں ان کو محروم رکھا۔ میں تو اجمالی طور پر صرف یہ ایمان رکھتا ہوں کہ جو لوگ آنکھیں پا کر دنیا میں اندھے بنے رہے، آخرت میں ان کے مقابل میں شاید وہ لوگ اچھے رہیں جو آنکھوں سے محروم رہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ جنھوں نے ملی ہوئی نعمتوں کا دنیا میں حق ادا کیا ہوگا، وہ نہ ملی ہوئی نعمتوں کا آخرت میں انشاء اللہ وہ صلہ پائیں گے کہ نہال ہو جائیں گے۔

رہا آپ کا یہ سوال کہ اس دنیا میں شر کا وجود کیوں ہے؟ تو اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ اس دنیا میں شر محض کا وجود دوسرے سے ہے ہی نہیں۔ یہاں شر جو کچھ پایا جاتا ہے، اس کی حیثیت شرمحض کی نہیں ہے، بلکہ وہ کسی خیر سے ضمناً پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کا شرف عطا فرمایا ہے جو ایک عظیم خیر ہے، لیکن انسان اس خیر کو غلط استعمال کر کے اس سے بہت سے شر پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے پیدا کیے ہوئے بہت سے شرور کو اس دنیا میں جینے یا غالب ہونے کا موقع اگر دے دیتا ہے تو یہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ شر سے اس کو کوئی محبت ہے، بلکہ یا تو اس وجہ سے دے دیتا ہے کہ اس نے ازل سے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ وہ باطل کو بھی اتنی مہلت دے گا جتنی مہلت میں وہ اپنا پیانا بھر لے اور خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے یا اس وجہ سے

دیتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ کسی خیر کی تربیت کرنا یا اس کو نشوونما دینا چاہتا ہے۔

میں نے 'شر محض' کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ سب سے بڑا شر جس کو آپ شر محض قرار دے سکتے ہیں، وہ تو شیطان ہے، لیکن شیطان کیا چیز ہے؟ جنوں اور انسانوں کے اندر کے وہ افراد جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، وہی شیطان ہیں۔ اب غور کیجیے کہ جنات و انسان بجائے خود تو شر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نہایت اچھی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن یہ خود اپنے ارادہ سے ابلیس کے نقش قدم کی پیروی کر کے گمراہ ہوتے ہیں اور پھر اس کی امت میں شامل ہو کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔

(تفہیم دین ۱۱۷-۱۲۰)

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

O

ہم کو اُن کا دل لگے ویرانے میں آنا یاد ہے
یاد ہے پھولوں کا ہر سو مسکرانا یاد ہے
چند لمحے، اک نگاہ ناز، پھر خواب و خیال
یاد ہے اُس شوخ سے دل کا لگانا یاد ہے
رحمت حق سے فقیروں پر ہے دونا التفات
ہاں مگر دنیا میں اُن کا آزمانا یاد ہے
عہد پیری میں وہی بچپن کی خو آنے لگی
اک ذرا سی بات پر آنسو بہانا یاد ہے
خود فراموشی میں اپنی ہوشیاری دیکھیے
مے کدے میں شیخ کا آنکھیں چرانا یاد ہے
لذت تعمیر بھی ہے وجہ تعمیر حیات
ریت سے دریا کنارے گھر بنانا یاد ہے

کیا سنائیں آپ کو اس عاشقی کی داستان
اُن کا آنا یاد ہے اور اُن کا جانا یاد ہے

www.al-mawrid.org
www.javedahmadihamidi.com

اشٹاریہ ماہنامہ ”اشراق“ ۲۰۱۴ء

قرآنیات

شماره	عنوان	مصنف	صفحہ
جنوری	البيان: یونس: ۱۰-۲۰-۲۷ (۴)	جاوید احمد غامدی	۶
فروری	البيان: یونس: ۱۰-۲۸-۳۶ (۴)	"	۵
مارچ	البيان: یونس: ۱۰-۳۷-۷۰ (۵)	"	۵
اپریل	البيان: یونس: ۱۰-۷۱-۹۳ (۶)	"	۶
مئی	البيان: یونس: ۱۰-۹۴-۱۰۹ (۷)	"	۷
جولائی	البيان: هودا: ۱-۲۲ (۱)	"	۵
اگست	البيان: هودا: ۱۱-۲۵-۹۹ (۲)	"	۶
ستمبر	البيان: هودا: ۱۰۰-۱۲۳ (۳)	"	۷
اکتوبر	البيان: یوسف: ۱۲-۲۲ (۱)	"	۵
نومبر	البيان: یوسف: ۱۲-۲۳-۳۴ (۲)	"	۶
دسمبر	البيان: یوسف: ۱۲-۳۵-۵۳ (۳)	"	۷

معارف نبوی

شمارہ	عنوان	مصنف	صفحہ
جنوری	صدقہ کے بارے میں ترغیب	امین احسن اصلاحی	۱۱
فروری	کڑکا سننے پر کیا کہنا چاہیے	"	۱۱
"	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ کے بارے میں	"	۱۲
مارچ	جھوٹ اور سچ کے بارے میں روایات	"	۱۷
اپریل	صدقہ میں کیا چیز مکروہ ہے	"	۱۵
"	طلب علم کے بارے میں	"	۱۸
"	مظلوم کی بددعا سے بچنے کے بارے میں	"	۱۹
مئی	نظر بد کے سبب سے وضو کا حکم	"	۱۲
"	نظم اجتماعی سے علیحدگی کا حکم	معز امجد/شاہد رضا	۱۶
جولائی	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء	امین احسن اصلاحی	۱۵
اگست	مال کے ضائع کرنے اور دوسرا چہرہ رکھنے کے بارے میں	"	۳۱
"	مسلمانوں کی ایک حالت	معز امجد/شاہد رضا	۳۴
ستمبر	خاص لوگوں کے گناہوں کے باعث عام عذاب نازل ہونے کے بارے میں روایات	امین احسن اصلاحی	۱۵
"	حکمران، ائمہ، مساجد اور صحابہ کرام	معز امجد/شاہد رضا	۱۸
اکتوبر	خدا ترسی اور خشیت الہی کے بارے میں روایات	امین احسن اصلاحی	۱۵
"	تعظیم خداوندی کے تقاضے	معز امجد/شاہد رضا	۱۷
نومبر	جہنم کی خصوصیات کے بارے میں روایات	امین احسن اصلاحی	۱۲
دسمبر	مسلم حکمرانوں کے متعلق ایک پیشین گوئی	معز امجد/شاہد رضا	۱۷

اس شمارے میں

جنوری	اس شمارے میں	شاہد رضا	۴
-------	--------------	----------	---

شمارہ	عنوان	مصنف	صفحہ
فروری	اس شمارے میں	شاہد رضا	۴
مارچ	اس شمارے میں	"	۴
اپریل	اس شمارے میں	نعیم احمد	۴
مئی	اس شمارے میں	"	۴
جون	اس شمارے میں	"	۴
جولائی	اس شمارے میں	"	۴
اگست	اس شمارے میں	"	۴
ستمبر	اس شمارے میں	"	۴
اکتوبر	اس شمارے میں	"	۴
نومبر	اس شمارے میں	"	۴
دسمبر	اس شمارے میں	"	۴

دین و دانش

جولائی	روزہ	جاوید احمد غامدی	۱۹
--------	------	------------------	----

نقطہ نظر

جنوری	جزا کا خدائی قانون	محمد حسن الیاس	۴۱
مئی	نظم قرآن: ایک مطالعہ	نذیر احمد علانی	۳۵
جولائی	دین یا لادینیت — ایک عقلی جائزہ	ڈاکٹر عدیل احمد	۲۳
اگست	بعد از موت (۱)	رضوان اللہ	۴۵
ستمبر	بعد از موت (۲)	"	۳۳

شمارہ	عنوان	مصنف	صفحہ
اکتوبر	عورت کی دیت (۱)	پروفیسر خورشید عالم	۳۱
"	بعد از موت (۳)	رضوان اللہ	۴۱
نومبر	عورت کی دیت (۲)	پروفیسر خورشید عالم	۲۸
"	بعد از موت (۴)	رضوان اللہ	۴۱

نقد و نظر

جنوری	قوامیت کے وجوہ	"	۳۲
فروری	قوامیت کے تقاضے	"	۳۹
مارچ	نشوز اور اس کا علاج	"	۳۹

سیر و سوانح

جنوری	حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ	محمد وسیم اختر مفتی	۲۲
فروری	حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ	"	۳۱
مارچ	حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ	"	۳۱
اپریل	حضرت ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ	"	۳۹
مئی	حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ	"	۳۱
اگست	حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ	"	۴۱
ستمبر	حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ	"	۲۷
اکتوبر	حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ	"	۱۹
نومبر	حضرت ابو حذیفہ بن غتبہ رضی اللہ عنہ	"	۱۴
دسمبر	حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ	"	۲۶

مقامات

دسمبر	رسولوں کا اتمام حجت	جاوید احمد غامدی	۲۲
-------	---------------------	------------------	----

مقالات

شمارہ	عنوان	مصنف	صفحہ
جنوری	معاشرہ کی اصلاح کے وسائل	امین احسن اصلاحی	۱۸
فروری	اسلام میں اتحاد کا طریقہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک مسلمانوں کا طرز عمل	”	۱۵
مارچ	مقدمہ تفسیر نظام القرآن	امام حمید الدین فراہی	۲۳
اپریل	شان نزول	”	۲۲
”	جدید فلسفہ و سائنس سے مرعوبیت کے اثرات	امین احسن اصلاحی	۲۵
مئی	آسمانی کتابوں کی شرح ایک دوسرے کی مدد سے	امام حمید الدین فراہی	۲۸
اگست	تعیین خطاب	”	۳۷
ستمبر	امام فراہی کا تصور حکمت	خالد مسعود	۱۹
نومبر	علامہ اقبال اور بیداری امت	شاہد رضا	۲۲
دسمبر	قرآنی تعلیم کے اصولی مسائل	امام حمید الدین فراہی	۳۳

افادات

اپریل	نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک مدبر اور ماہر سیاست	امین احسن اصلاحی	۳۱
-------	---	------------------	----

یستلون

جنوری	جزا و سزا اتمام حجت کے ساتھ ہے	”	۴۵
فروری	انسان کی فطرت اور اس کا طرز عمل	”	۴۶
اپریل	نقد حدیث	”	۴۳
مئی	سلطنت اسرائیل اور یہود سے متعلق قرآن کی پیشین گوئی	”	۴۴

شمارہ	عنوان	مصنف	صفحہ
ستمبر	قرآن کی روشنی سے ترقی کا مفہوم	امین احسن اصلاحی	۴۱
نومبر	آیات تشابہات	"	۲۶
دسمبر	دنیا میں ناقص چیزوں کے وجود کی مصلحت	"	۳۷

وفیات

جنوری	مولانا حفظ الرحمن سیوہاری	"	۴۹
جون	ہمارے غوری صاحب	جاوید احمد غامدی	۵
"	عبدالستار غوری — میرا دوست میرا غم گسار	پروفیسر خورشید عالم	۷
"	جناب عبدالستار غوری رحمہ اللہ	محمد عثمان خان ناصر	۱۲
"	توقیر کی صورت مجسم	ڈاکٹر شہزاد سلیم	۱۶
"	عبدالستار غوری مرحوم	طالب محسن	۲۰
"	مثال قطرہ شبنم رہے نہ رہے	ریحان احمد یوسفی	۲۲
"	وہ ناکہتیں نہیں باقی تو لو ہوا ہوئے ہم	سید منظور الحسن	۲۵
"	عبدالستار غوری	محمد وسیم اختر مفتی	۲۹
"	عبدالستار غوری مرحوم	ساجد حمید	۳۲
"	عبدالستار غوری: ایک صاحب تحقیق شخصیت	شاہد رضا	۳۵
"	ابو کی یاد میں	احسان الرحمن غوری	۴۲
"	علم و اخلاق کا متاثر کن امتزاج	محمد بلال	۴۵
"	ایک درویش محقق	نعیم احمد بلوچ	۴۷
"	ہمارے غوری صاحب	محمد سمیع مفتی	۴۸
"	آہ! عبدالستار غوری مرحوم	محمد رفیع مفتی	۵۱

صفحہ	مصنف	عنوان	شمارہ
۵۲	محمد حسن الیاس	مجسم بزرگ اور خالص انسان	جون
۵۳	محمد صدیق بخاری	عبدالستار غوری	"
۵۵	ڈاکٹر منیر احمد	ہمارے غوری صاحب	"
۵۶	رانا معظم صفدر	ہمارے غوری صاحب!	"
۵۹	کوکب شہزاد	غوری صاحب: انسانوں میں عظیم انسان	"
۶۰	حافظ سعید احمد	یادوں کے جھروکے	"
۶۱	حافظ محمد ابراہیم شیخ	ہمارے پیارے غوری صاحب (مرحوم و مغفور)	"
۶۳	عامر عبداللہ	باباجی	"
۶۴	محمد راشد	مشعل راہ	"
۶۵	محمد راشد اکبر	میرے دوست میرے بزرگ	"
۶۷	نعیم احمد	سر غوری صاحب: محبت و شفقت کا دوہرا نام	"
۶۸	اظہر امیر	غوری صاحب اور ان کی یادیں	"
۷۰	محمد جاوید اشرف	عبدالستار غوری صاحب — کچھ یادیں	"
۷۳	محمد فاروق ضمیر	غوری صاحب: ایک مہربان انسان	"
۷۴	حفیظ اللہ	ایثار و قربانی کا پیکر	"
۷۵	محمد مشتاق	ایک ناصح	"
۷۶	حافظ عزیز احمد	میرے محسن	"
۷۷	طارق نذیر	ہر دلعزیز شخصیت	"
۷۸	عظیم ایوب	عاجزی و انکساری کا پیکر	"
۷۹	محمد حنیف	شفیق بزرگ	"
۷۹	عمران خان	ایک دردمند انسان	"

شمارہ	عنوان	مصنف	صفحہ
جون	ہمدرد انسان	جاوید مسیح	۸۰
ستمبر	خوش اخلاق انسان	یوسف آگستین	۸۰
	مولانا محمد علی جوہر	امین احسن اصلاحی	۴۴

ادبیات

مارچ	فضول خرچی کا انجام	مولانا الطاف حسین حالی	۴۹
اپریل	برکت اتفاق		۵۰
مئی	ایثار کی اعلیٰ ترین نظیر	شبلی نعمانی	۴۹
جولائی	احسانات الہی	ڈاکٹر مولوی نذیر احمد	۵۰
اگست	آدمی کی نیکی باقی رہتی ہے	سراج الدین محمد	۵۰
ستمبر	شہر آشوب اسلام	شبلی نعمانی	۴۸
اکتوبر	ایک سخت گیر آقا	مولانا الطاف حسین حالی	۴۹
نومبر	روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے	علامہ محمد اقبال	۴۹
دسمبر	غزل	جاوید احمد غامدی	۴۱

