

ماہنامہ اشراق لاہور

دسمبر ۲۰۱۷ء

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی

”... بندے کی دعا اگر اس یقین کا بے تابانہ اظہار ہو کہ میرے لیے ایک
نئی دروازہ ہے، اس سے پہلے بھی یہیں سے پایا ہے اور اب بھی یہیں سے
پاؤں گا تو اُس کے لیے خدا کی رحمت اُن گوشوں سے نمودار ہو جاتی ہے،
جہاں سے اُس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔“

— قرآنیات

"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 ۱۲ دسمبر ۲۰۱۷ء ربیع الاول / ربیع الثانی ۱۴۳۹ھ

فہرست

- شذرات
حدیث و سنت کی حجیت: جناب جاوید احمد سید منظور احسن ۴
غامدی کا موقف
ماہنامہ ”اشراق“، ممبئی (انڈیا) کا آغاز ۱۲
ماہنامہ ”اشراق“، ممبئی (انڈیا) کے ابتدائی شمارے کا اداریہ ۱۲
قرآنیات
البيان: مريم ۱۹: ۱۵-۱ (۱) ۲۰
سیر و سوانح
حضرت عیاش بن ابوربیعہ رضی اللہ عنہ محمد وسیم اختر مفتی ۲۷
مقالات
کلام کی ایک اہم خوبی: مقدرات ساجد حمید ۳۳
نقطۂ نظر
جہاد اور روح جہاد کتاب و سنت کی روشنی میں ڈاکٹر محمد غفری شہباز ندوی ۴۱
اشاریہ
اشاریہ ماہنامہ ”اشراق“ ۲۰۱۷ء نعیم احمد ۴۸

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی

مدیر
سید منظور احسن

فی شمارہ 30 روپے
سالانہ 300 روپے
رجسٹرڈ 700 روپے
(زر تعاون بذریعہ مینی 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

حدیث و سنت کی حجیت: جناب جاوید احمد غامدی کا موقف

[یہ تحریر اتم کے ایف فل علوم اسلامیہ کے تحقیقی مقالے سے ماخوذ ہے۔ ”حدیث و سنت کی حجیت پر مکتب فراہی کے اذکار کا تنقیدی جائزہ“ کے زیر عنوان یہ مقالہ جی سی یونیورسٹی لاہور کے شعبہ عربی و علوم اسلامیہ کے تحت ۲۰۱۲ء-۲۰۱۳ء کے تعلیمی سیشن میں مکمل ہوا۔]

جناب جاوید احمد غامدی رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی اطاعت اور دین میں آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے اُسی موقف پر قائم ہیں جس پر تمام علمائے سلف کھڑے ہیں۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو کمال انسانیت کا مظہر اتم اور زمین پر خدا کی عدالت کہتے، آپ کی ہستی کو عقیدت اور اطاعت، دونوں کا مرکز مانتے اور آپ کے احکام کی بے چون و چرا تعمیل کو لازم قرار دیتے ہیں۔ وہ دین کو آپ کی ذات میں منحصر سمجھتے اور اس بنا پر آپ کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کو قیامت تک کے لیے حجت تسلیم کرتے ہیں۔ ماخذ دین کی بحث میں اُنھوں نے ”دین کا تنہا ماخذ“ کی جو منفرد تعبیر اختیار کی ہے، اُس سے حصول دین کا سارا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منتقل ہو گیا ہے اور آپ کے وجود پر دین کا انحصار رائج تعبیرات کے مقابلے میں زیادہ نمایاں اور زیادہ مرتکز ہو کر سامنے آیا ہے۔ دین اسلام پر اپنی کتاب ”میزان“ کا آغاز کرتے ہوئے اُنھوں نے لکھا ہے:

”دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اُس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اُس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ اس سلسلہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے^۲۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دین کا تنہا ماخذ تسلیم کرنے کے لازمی نتیجے کے طور پر وہ تمام تر دین کو آپ کے قول و فعل اور تقریر و تصویب پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ درج بالا مقدمے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:
”یہ صرف انھی (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی اور یہ صرف انھی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں، وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔“^۳

یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک اخذ دین کی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مقدم اور قرآن و سنت کا موخر ہے اور آپ کی حیثیت ماخذ و مصدر کی اور قرآن و سنت کی نوعیت اس سے پھوٹنے والی دوا لگ الگ صورتوں کی ہے:
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے: ۱۔ قرآن مجید ۲۔ سنت۔“^۴

غامدی صاحب کے تمام تر دینی فکر کا مدار اسی اصولی مقدمے پر قائم ہے۔ حدیث و سنت کی حجیت کی بحث بھی اسی مرکزی نکتے کے گرد گھومتی ہے۔ اس بحث کے بنیادی نکات کو اگر ہم ان کی تحریروں سے اخذ کرنا چاہیں تو وہ درج ذیل ہیں:
۱۔ غامدی صاحب کے نزدیک ایمان بالہدایات کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کی جائے، کیونکہ رسول صرف عقیدت کا مرکز نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اطاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ اُس کے منصب کا تقاضا ہے کہ اُسے فقط مندر اور مذکر کے طور پر نہیں، بلکہ واجب الاطاعت ہادی کی حیثیت سے قبول کیا جائے اور زندگی کے ہر معاملے میں اُس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ لکھتے ہیں:

”... نبی صرف عقیدت ہی کا مرکز نہیں، بلکہ اطاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آتا کہ لوگ اُس کو نبی اور رسول مان کر فارغ ہو جائیں۔ اُس کی حیثیت صرف ایک واعظ و ناصح کی نہیں، بلکہ ایک واجب الاطاعت ہادی کی ہوتی ہے۔ اُس کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو ہدایت وہ دے، اُس کی بے چون و چرا تعمیل کی جائے۔“^۵

۲۔ غامدی، جاوید احمد، میزان، لاہور: المود، ۲۰۱۵ء، ص ۱۳۔

۳۔ غامدی، جاوید احمد، میزان، لاہور: المود، ۲۰۱۵ء، ص ۱۳۔

۴۔ ایضاً۔

۵۔ ایضاً، ص ۱۴۴۔

وہ اطاعت رسول کو محض رسمی اور قانونی ضرورت کے طور پر بیان نہیں کرتے، بلکہ خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے جذبات کو بھی اس کا لازمی حصہ قرار دیتے ہیں:

”... یہ اطاعت کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ یہ اتباع کے جذبے سے اور پورے اخلاص، پوری محبت اور انتہائی عقیدت و احترام سے ہونی چاہیے۔ انسان کو خدا کی محبت اسی اطاعت اور اسی اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت خود بھی مختلف طریقوں سے واضح فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آپ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اُس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتا، جب تک وہ مجھے اپنے باپ بیٹوں اور دوسرے تمام لوگوں سے عزیز تر نہ رکھے۔“

وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس بنا پر آپ کے قول و فعل کی حجیت کو آپ کے زمانے تک محدود نہیں سمجھتے، بلکہ اُسے ابدی مانتے ہیں اور اسے کسی کی رائے کے طور پر نہیں، بلکہ قرآن کے فیصلے کے طور پر قبول کرتے ہیں:

”... قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ہدایات قیامت تک کے لیے اسی طرح واجب الاطاعت ہیں، جس طرح خود قرآن واجب الاطاعت ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محض نامہ بر نہیں تھے کہ اس کی کتاب پہنچا دینے کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا۔ رسول کی حیثیت سے آپ کا ہر قول و فعل بجائے خود قانونی سند و حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو یہ مرتبہ کسی امام و فقیہ نے نہیں دیا ہے، خود قرآن نے آپ کا یہی مقام بیان کیا ہے۔“

آپ کے قول و فعل کی قانونی سند و حجت کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں شریعت دینے کا حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور آپ کی دی ہوئی شریعت میں کسی انسان کو، خواہ وہ ابو بکر و عمر جیسا بلند پایہ ہی کیوں نہ ہو، تغیر و تبدل کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لکھتے ہیں:

”اس زمین پر قیامت تک کے لیے یہ حق صرف محمد رسول اللہ کو حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو شریعت قرار دیں، اور جب اُن کی طرف سے کوئی چیز شریعت قرار پا جائے تو پھر صدیق و فاروق بھی اُس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے۔“

۲۔ غامدی صاحب کا موقف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وجوب قیامت تک کے لیے ہے۔ اپنی حیات مبارکہ میں آپ بنفس نفیس مرجع اطاعت تھے اور اب یہ مقام و مرتبہ قرآن و سنت کو حاصل ہے۔ حکومت و

۱۔ غامدی، جاوید احمد، میزان، لاہور: المود، ۲۰۱۵ء، ص ۱۳۵۔

۲۔ غامدی، جاوید احمد، برہان، لاہور: المود، ۲۰۰۸ء، ص ۱۳۸۔

ریاست کی اطاعت انھی کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ لہذا حکمرانوں سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، مگر قرآن و سنت سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حکمرانوں سے اختلاف کی صورت میں بھی فیصلے کے لیے قرآن و سنت ہی کو حکم کی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک مسلمان اپنی ریاست میں قرآن و سنت کے خلاف یا ان کی رہنمائی کو نظر انداز کر کے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے^۹:

”...اللہ ورسول کی یہ حیثیت ابدی ہے، لہذا جن معاملات میں بھی کوئی حکم انھوں نے ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے، اُن میں مسلمانوں کے اولی الامر کو، خواہ وہ ریاست کے سربراہ ہوں یا پارلیمان کے ارکان، اب قیامت تک اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اولی الامر کے احکام اس اطاعت کے بعد اور اس کے تحت ہی مانے جاسکتے ہیں۔ اس اطاعت سے پہلے یا اس سے آزاد ہو کر اُن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان اپنی ریاست میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو اللہ ورسول کے احکام کے خلاف ہو یا جس میں اُن کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ اہل ایمان اپنے اولی الامر سے اختلاف کا حق بے شک رکھتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ اس طرح کا کوئی معاملہ اگر اولی الامر سے بھی پیش آ جائے اور اُس میں قرآن و سنت کی کوئی ہدایت موجود ہو تو اُس کا فیصلہ لازماً اُس ہدایت کی روشنی ہی میں کیا جائے گا۔“

۳۔ غامدی صاحب حدیث و سنت کے ایک حصے کو دین کے ایسے مستقل بالذات جز کے طور پر قبول کرتے ہیں جس کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام، پوری حفاظت اور پوری قطعیت

۹ ایضاً، ص ۱۳۸۔

۱۰ غامدی، جاوید احمد، میزان، لاہور: المورد، ۲۰۱۵ء، ص ۲۸۴۔

۱۱ یہاں یہ واضح رہے کہ غامدی صاحب قرآن مجید اور حدیث و سنت میں مذکور احکام کو اُن کی اصل اور شرح و فرع کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ایک حصہ اُن احکام پر مشتمل ہے جو اصلاً اور ابتداءً قرآن میں مذکور ہیں اور حدیث و سنت میں اُن کی شرح و فرع اور تاکید بیان ہوئی ہے۔ دوسرے حصے میں وہ احکام شامل ہیں جو اصلاً اور ابتداءً سنت میں بیان ہوئے ہیں اور قرآن میں اُن کا ذکر تاکید یا کسی اور ضرورت کے تحت آیا ہے۔ اس کی وضاحت انھوں نے ”میزان“ میں ”مبادی تدبر سنت“ کے زیر عنوان ان الفاظ میں کی ہے:

”عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتیں جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹے ہیں، زانیوں کو کوڑے مارے ہیں، اوباشوں کو سنگسار کیا ہے، منکرین حق کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کہا جاتا۔ یہ قرآن کے احکام ہیں جو ابتداءً اُس میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی تعمیل کی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی کا حکم بھی اگرچہ

کے ساتھ امت کو منتقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

سنت کی حیثیت دین میں مستقل بالذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورے اہتمام، پوری حفاظت اور پوری قطعیت کے ساتھ انسانوں تک پہنچانے کے مکلف تھے۔^{۱۲}

چنانچہ انھوں نے اپنی کتاب میں اُن تمام اجزائے دین کی سنن ہی کی حیثیت سے فہرست بندی کی ہے جو امت کی علمی و عملی روایت میں عبادت، معاشرت، خور و نوش اور رسوم و آداب کے دائرے میں مراسم دین کے طور پر مسلم رہے ہیں۔ یہ فہرست درج ذیل ہے:

”اس (سنت کے) ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے، وہ یہ ہے:“^{۱۳}

عبادت

۱۔ نماز۔ ۲۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ ۳۔ روزہ و اعتکاف۔ ۴۔ حج و عمرہ۔ ۵۔ قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں۔

جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے اور اُس نے ان میں بعض اصلاحات بھی کی ہیں، لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد اُس کی تصویب سے ہوئی ہے۔ اس لیے یہ لازم سنن ہیں جنہیں قرآن نے موکد کر دیا ہے۔ کسی چیز کا حکم اگر اصل قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اُس کی وضاحت فرمائی ہے یا اُس پر طابق العمل بالعلل عمل کیا ہے تو پیغمبر کے اس قول و فعل کو ہم سنت نہیں، بلکہ قرآن کی تفہیم و تبیین اور اسوۂ حسنہ سے تعبیر کریں گے۔ سنت صرف انہی چیزوں کو کہا جائے گا جو اصلاً پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تصویب پر مبنی ہیں اور انہیں قرآن کے کسی حکم پر عمل یا اُس کی تفہیم و تبیین قرار نہیں دیا جاسکتا۔“ (میزان، ص ۵۸)

۱۲۔ غامدی، جاوید احمد، مقامات، لاہور: المورد، ۲۰۱۴ء، ص ۱۶۳۔

۱۳۔ واضح رہے کہ ان میں سے بعض سنن، مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج و عمرہ وغیرہ کو بیش تر علمائے امت آیات قرآنی کی تبیین پر محمول کرتے ہیں۔ یعنی یہ احکام اصلاً قرآن میں وارد ہوئے ہیں اور سنت نے ان کی تشریح و تفصیل کی ہے۔ غامدی صاحب کا موقف اس کے برعکس ہے۔ اُن کے نزدیک ان کی حیثیت مستقل بالذات سنن کی ہے جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی۔ قرآن میں ان کا ذکر اصل حکم کے طور پر نہیں، بلکہ تاکید کے لیے یا کسی اور ضرورت کے تحت آیا ہے۔ بالبداهت واضح ہے کہ علما اور غامدی صاحب کے اس اختلاف کا تعلق بات کی پیشکش اور استدلال کی ترتیب سے ہے، نتیجے سے ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ غامدی صاحب انہیں دیگر علمائے امت ہی کی طرح واجب العمل سنن کی حیثیت سے دین کا لازمی حصہ مانتے ہیں۔ اس ضمن میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سنت کا مرتبہ اُن کے نزدیک اُس مرتبے سے بھی زیادہ ہے جو دیگر علمائے امت اُسے دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر علمائے امت مذکورہ سنن کو قرآن کے تابع اور اُس کی شرح و فرع کے مقام پر رکھتے ہیں، جب کہ غامدی صاحب انہیں اُس کے مساوی سمجھتے ہیں اور اُس سے منفرد حیثیت سے قبول کرتے ہیں۔

معاشرت

۱۔ نکاح و طلاق اور اُن کے متعلقات ۲۔ حیض و نفاس میں زن و شو کے تعلق سے اجتناب۔

خور و نوش

۱۔ سؤر، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کی حرمت ۲۔ اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تذکیہ۔

رسوم و آداب

۱۔ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ۲۔ ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اُس کا جواب ۳۔ چھینک آنے پر الحمد للہ اور اُس کے جواب میں یرحمک اللہ ۴۔ مونچھیں پست رکھنا ۵۔ زیر ناف کے بال کاٹنا ۶۔ بغل کے بال صاف کرنا ۷۔ بڑھے ہوئے ناخن کاٹنا ۸۔ لڑکوں کا ختنہ کرنا ۹۔ ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی ۱۰۔ استنجا ۱۱۔ حیض و نفاس کے بعد غسل ۱۲۔ غسل جنابت ۱۳۔ میت کا غسل ۱۴۔ تجھیز و تکفین ۱۵۔ تدفین ۱۶۔ عید الفطر ۱۷۔ عید الاضحیٰؑ

۴۔ غامدی صاحب قرآن مجید کی تبیین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس اعتبار سے آپ کے مقام کو مامور من اللہ مبین کتاب کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت تبیین کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”آیت کا مدعا یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنا یہ فرمان محض اس لیے پیغمبر کی وساطت سے نازل کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اُس کی تبیین کرے۔ گویا تبیین یا بیان پیغمبر کی منصبی ذمہ داری بھی ہے اور اُس کے لازمی نتیجے کے طور پر اُس کا حق بھی جو اُسے خود پروردگار عالم نے دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر مامور من اللہ مبین کتاب ہے۔“

اسی بنا پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عالم تھے اور اس اعتبار سے آپ کو یہ امتیازی حیثیت حاصل تھی کہ وحی الہی کی تائید و تصویب کی بدولت آپ کا علم ہر خطا سے پاک تھا۔ لکھتے ہیں: ”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر تھے، اس لیے دین کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عالم، بلکہ سب عالموں کے امام بھی آپ ہی تھے۔ دین کے دوسرے عالموں سے الگ آپ کے علم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ کا علم بے خطا تھا، اس لیے کہ اُس کو وحی کی تائید و تصویب حاصل تھی۔“

۱۴ غامدی، جاوید احمد، میزان، لاہور: المود، ۲۰۱۵ء، ص ۱۴۔

۱۵ غامدی، جاوید احمد، برہان، لاہور: المود، ۲۰۰۸ء، ص ۴۰۔

۵۔ غامدی صاحب کے نزدیک روایات میں منقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات تفہیم و تمہین کی حیثیت رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کی تحقیق کے بعد ان کی پیروی ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور اس سے معمولی اختلاف بھی ایمان کے منافی ہے۔ لکھتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات بھی دین کی حیثیت سے روایتوں میں نقل ہوئے ہیں، اُن میں سے بعض کو میں نے تفہیم و تمہین اور بعض کو اسوہ حسنہ کے ذیل میں رکھا ہے۔ یہی معاملہ عقائد کی تعبیر کا ہے۔ اس سلسلہ کی جو چیزیں روایتوں میں آئی ہیں، وہ سب میری کتاب میزان کے باب ایمانیات میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ یہ بھی تفہیم و تمہین ہے۔ علمی نوعیت کی جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نقل ہوئی ہیں، اُن کے لیے صحیح لفظ میرے نزدیک یہی ہے۔ آپ سے نسبت متحقق ہو تو اس نوعیت کے ہر حکم، ہر فیصلے اور تعبیر کو میں حجت سمجھتا ہوں۔ اس سے ادنیٰ اختلاف بھی میرے نزدیک ایمان کے منافی ہے۔“

یہاں یہ ملحوظ رہے کہ غامدی صاحب حدیث و سنت کی اصطلاحات میں واضح فرق کے قائل ہیں۔ حدیث کو تو وہ سابق علما کے موقف کے مطابق دین کی تفہیم و تمہین ہی قرار دیتے ہیں۔ تاہم، وہ اسے قرآن کی تفہیم و تمہین تک محدود نہیں کرتے، بلکہ سنت کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ سنت کو وہ قرآن ہی کی طرح دین کا مستقل بالذات ماخذ قرار دیتے ہیں۔ گویا اُن کے نزدیک قرآن اور سنت مستقل بالذات ماخذ دین ہیں اور حدیث اُن کی شرح و فرع اور تفہیم و تمہین ہے۔ اصطلاحات کے اس فرق کی نوعیت اور ضرورت کے حوالے سے اُنھوں نے بیان کیا ہے:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قرآن دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے دین کی حیثیت سے دنیا کو دی ہیں، وہ بنیادی طور پر تین ہی ہیں:

۱۔ مستقل بالذات احکام و ہدایات جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی۔

۲۔ مستقل بالذات احکام و ہدایات کی شرح و وضاحت، خواہ وہ قرآن میں ہوں یا قرآن سے باہر۔

۳۔ ان احکام و ہدایات پر عمل کا نمونہ۔

یہ تینوں چیزیں دین ہیں۔ دین کی حیثیت سے ہر مسلمان انھیں ماننے اور ان پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کے بارے میں مطمئن ہو جانے کے بعد کوئی صاحب ایمان ان سے انحراف کی جسارت

۱۶ غامدی، جاوید احمد، مقامات، لاہور: المود، ۲۰۱۴ء، ص ۱۶۳۔

۱۷ غامدی، جاوید احمد، مقامات، لاہور: المود، ۲۰۱۴ء، ص ۱۵۱۔

نہیں کر سکتا۔ اُس کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ اگر مسلمان کی حیثیت سے جینا اور مرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی تردد کے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

ہمارے علما ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں۔ میں اسے موزوں نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت، دوسری کے لیے تفہیم و تمہین اور تیسری کے لیے اسوۂ حسنہ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اصل اور فرع کو ایک ہی عنوان کے تحت اور ایک ہی درجے میں رکھ دینے سے جو خلط و بحث پیدا ہوتا ہے، اُسے دور کر دیا جائے۔^{۱۸}

ان اقتباسات سے واضح ہے کہ جناب جاوید احمد غامدی حدیث و سنت کو من جملہ دین قرار دیتے اور ان کی حجیت کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں مطاع کی حیثیت کو تسلیم کرنے اور اس بنا پر آپ کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کو واجب الطاعت ماننے، حدیث و سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام سمجھنے اور ان کی تشریحی اور تشریحی حیثیتوں کو تسلیم کرنے اور ان کے انکار کو دین و ایمان کے منافی تصور کرنے کے حوالے سے وہ اُسی موقف کے علم بردار ہیں جس پر امت گذشتہ چودہ سو سال سے کاربند ہے۔ ان کا علمی و فکری کام اس موقف پر واقعاتی شہادت کی حیثیت رکھتا ہے جس کی ترویج و علم و استدلال کے دائرے میں ناممکن ہے۔ دین اسلام پر ان کی نمائندہ کتاب ”میزان“ اس امر کا واضح ثبوت ہے جس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، اعتکاف، حج، عمرہ، عید، نکاح، طلاق، تذکیہ، غسل، تجہیز و تکفین اور اس نوعیت کے دیگر مجمع علیہ مراسم دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ سنن ہی کے طور پر مشروع قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین کی شرح و فرع کے ضمن میں کم و بیش بارہ سوا حدیث سے استدلال کیا گیا ہے۔ تفسیر قرآن ”البلبان“ کی تکمیل کے بعد اب ان کی تمام تر توجہات احادیث کی تحقیق اور شرح و وضاحت کے کام پر مرکوز ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات پوری طرح متحقق ہو جاتی ہے کہ جناب جاوید احمد غامدی حدیث و سنت کے ایک مخلص خادم ہیں اور بعض لوگوں کی جانب سے ان پر حدیث و سنت کے انکار کا الزام محض ایک بہتان ہے جس کی علم و فکر اور دین و اخلاق میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

سید منظور الحسن

ماہنامہ ”اشراق“ ممبئی (انڈیا) کا آغاز

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور خاص عنایت سے ماہنامہ ”اشراق“ ممبئی (انڈیا) کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کی اشاعت کا اہتمام ”المورد ہند“ نے کیا ہے۔ ادارت کی ذمہ داری معروف دینی اسکالر جناب محمد ذکوان ندوی صاحب نے سنبھالی ہے اور جناب اکبر الزماں، جناب شاداب ہاشمی، جناب محمد عظیم اصلاحی، جناب مشفق سلطان، جناب محمد اسجد اور جناب توفیق احمد خان نے انتظامی اور ادارتی معاونت کی خدمات پیش کی ہیں۔ یہ تمام احباب اس پر عزم کاوش پر مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ماہنامہ ”اشراق“ لاہور (پاکستان) کے تمام رفقاء ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں اور دعوت دین کی خدمت میں ان کے شانہ بہ شانہ کام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ المورد کی تحریک کو اگر اللہ کی مدد اور توفیق اسی طرح حاصل رہی تو ان شاء اللہ:

اس دور میں سرمایہ ارباب نظر بھی
اب ہو گا فرما ہی کا دبستاں، کوئی دن اور

قارئین کے تعارف کے لیے ماہنامہ ”اشراق“ ممبئی کے ابتدائی شمارے کا ادارہ ”المورد ہند“ کے شکریے کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔

— سید منظور الحسن

ماہنامہ ”اشراق“ ممبئی (انڈیا) کے ابتدائی شمارے کا ادارہ

قارئین محترم!

الحمد للہ، المورد، ہند (ممبئی) کی جانب سے شائع ہونے والے ماہنامہ ”اشراق“ کا پہلا شمارہ (نومبر ۲۰۱۷ء) شائع ہو چکا ہے۔ المورد ایک علمی، دعوتی اور تعلیمی ادارہ ہے۔ اس کا مقصد اسلام میں ہرگز کسی نئے گروہ اور کسی نئے مذہبی تحریک کا اضافہ کرنا نہیں۔ المورد کا اولین ہدف تفقہ فی الدین کے عمل کو مطلوب نہج پر قائم کرنا ہے تاکہ امت کے درمیان

فرقہ دارانہ تعصبات، گروہی عصبیت، تشددانہ سرگرمی اور سیاست کی حریفانہ کش مکش سے الگ رہ کر، خالص قرآن و سنت کی اساس پر دین حق کی دعوت کا فروغ اور اُس کا احیا ممکن ہو سکے۔ چنانچہ اس ادارے کا بنیادی مقصد ہے — تمام ممکن ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی علوم سے متعلق علمی اور تحقیقی کام، پرامن انداز میں وسیع پیمانے پر اُس کی نشر و اشاعت اور اُس کے مطابق، لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام۔

ادارہ المودد کے سرپرست معروف اسلامی اسکالر استاذ جاوید احمد غامدی ہیں۔ راقم، استاذ کے تلامذہ و مستفیدین میں سے ہے۔ استاذ محترم نے میری کسی طلب اور درخواست کے بغیر اپنی صواب دید سے بہ طور خود راقم کو ماہ نامہ اشراق، ہند کا مدیر مقرر کیا ہے۔ جولائی ۲۰۱۷ء میں، جب کہ میں دبئی میں تھا، المودد، ہند کی طرف سے ایک فون اور پھر ایک خط کے ذریعے سے مجھ کو اس فیصلے کی اطلاع دی گئی۔

تاہم میں نے المودد کے ذمے داروں سے کہا کہ ابھی میں اس مسئلے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ استخارہ و مشورے کے بعد ہی شاید میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ اسی حال میں وقت گزرتا گیا۔ بالآخر، المودد، ہند کے ایک رفیق نے اس سکوت کو توڑ کر مجھے اس کے لیے رضامند ہونے پر مجبور کر دیا۔ انھوں نے کہا — ’اشراق‘، ہند کا پہلا شمارہ نومبر ۲۰۱۷ء میں شائع ہوگا۔ آپ کو تین دن کے اندر اُس کا اداریہ لکھ کر دینا ہے!

تاہم مجھ جیسے آدمی کے لیے یہ خبر ایک دھماکے سے کم نہ تھی۔ بالآخر میں نے کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی تمام تر نااہلی اور بے بضاعتی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا اور علمی و دعوتی ارتقا کے جذبے کے تحت اس ذمے داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔

جیسا کہ عرض کیا گیا، حدیث کے الفاظ میں، یہ سب کچھ کسی ’اشرافِ نفس‘ کے بغیر پیش آیا تھا، اس لیے مجھے یہ خدا کی طرف سے ہونے والا ایک معاملہ نظر آیا؛ چنانچہ استخارہ و مشورہ اور غور و فکر کے بعد اس پر انشراح ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ یہ علمی اور دعوتی مصروفیت ہمارے لیے ’خیر کثیر‘ کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس کام کو قبول کرے، اس میں برکت دے اور اس کے لیے علم و عمل کی مطلوب صلاحیت سے بہرہ ور فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح خدا نے ہمارے لیے اس کام کا انتخاب فرمایا ہے، اُسی طرح اپنے فضل و رحمت سے وہ ضرور ہمارے عجز کی تلافی کا سامان پیدا کرے گا، اور مطلوب صلاحیت اور توفیق کے دروازے بھی وہ ہمارے لیے پوری طرح کھول

دے گا۔ خداوند ذوالجلال کی ذات سے یہی امید اور یقین اس عاجز کا واحد سرمایہ ہے:

شاہاں چہ عجب، گربواز ننگدارا

اپنے فکری اور دعوتی پس منظر کی بنا پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ المود سے اپنے تعلق کا کچھ تذکرہ بھی یہاں شامل کر دیا جائے۔ یہ اگرچہ علمی اور فکری سفر کی ایک طویل داستان ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اُس کے بیان کا مکمل نہیں۔ تاہم اسے مختصر اذکر کر دینے کا موقع شاید یہی ہے:

پھر التفاتِ دل دوستاں رہے، نہ رہے

میری پیدائش ۱۹۷۵ء میں مشرقی یوپی (ہند) کے ایک شہر بہرائچ میں ہوئی۔ میں نے عربی تعلیم محسن علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء، بکھنؤ میں حاصل کی۔ اس تعلیمی پس منظر کے بغیر شاید دین کا طالب علم بننا میرے لیے کسی بھی طرح ممکن نہ تھا۔ خدا کا فضل ہے کہ تعلیم کے دوران مسلسل طور پر مجھ کو جن حضرات کی سرپرستی اور رہنمائی حاصل رہی، اُن میں مولانا ابوالحسن علی ندوی (وفات: ۱۹۹۹ء)، ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی (وفات: ۲۰۰۶ء)، مولانا محمد رابع حسنی، مولانا واضح رشید ندوی اور ڈاکٹر سعید الرحمن الاعظمی نمایاں طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس موقع پر میرا دل اپنے تمام اساتذہ و محسنین کے لیے شکر و امتنان اور دعا و اعتراف کے جذبات سے لبریز ہے۔

اپنے طالب علمانہ ذوق کی بنا پر ابتدائی سے میں ایک متلاشی (seeker) انسان رہا ہوں۔ تراشیدم، پرستیدم، شکستم کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد خالص ایک علمی اسکول کے طور پر فراہی اسکول سے میرا تعارف ہوا۔ فراہی اسکول امت کی علمی تاریخ میں اس اصول پر کھڑا ہے کہ — لفظ سے معنی پر صحیح استدلال کیا جائے، یعنی ”تدبر قرآن“ کے باب میں، دوسرے معاون علوم کے علاوہ، بنیادی طور پر اولین حیثیت قرآن کے متن کو دی جائے اور اس کے لیے قرآن مجید کی زبان و بیان اور اُس کے اسلوب پر اس طرح عبور حاصل کیا جائے کہ قرآن کے اصل مدعا تک پہنچنے میں، کم از کم اُس کی زبان آدمی کی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔

مطالعے کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت جاوید احمد غامدی (مقیم ملائیشیا) فراہی اسکول کے ایک ممتاز عالم ہیں۔ چنانچہ میں نے اُن کی تقریر و تحریر سے استفادہ شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر ۲۰۱۴ء میں بذریعہ فون میری اُن سے براہ راست گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ فہم قرآن کے باب میں، میں آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ نہ صرف اس کی اجازت دی، بلکہ فرمایا کہ: آپ کے لیے وقت

کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جس وقت چاہیں، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اب تک کے اپنے مطالعے کے مطابق، قرآنیات کے باب میں، میں آپ کو فراہمی اسکول کا سب سے بڑا عالم سمجھتا ہوں۔ میری بات سن کر استاذ نے کہا — اگر آپ پہلے ہی دن سے مجھ کو اس مقام پر فائز کر دیں گے تو آپ کا علمی ارتقارک جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہ طے کریں کہ ہم اور آپ، دونوں طالب علم ہیں۔ کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے اور کچھ آپ مجھ سے۔ انھوں نے مزید کہا کہ علم ایک لامحدود چیز ہے۔ اس میں کبھی کسی شخص کو عقلِ گل کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ علم ایک لائق ہی سفر ہے۔ موت تک حصول علم کا یہ سفر مسلسل طور پر جاری رہتا ہے۔

استاذ جاوید احمد غامدی کے اس علمی اپروچ نے مجھ کو گہرے طور پر متاثر کیا۔ تاہم، برسبیل تذکرہ، یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ، اپنے مزاج کے مطابق، اُن کے علم سے زیادہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا، وہ اُن کا حسنِ طبیعت اور اُن کا حسنِ اخلاق ہے۔ یہ بات میں اپنے براہِ راست ذاتی تجربات (جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں) کی بنا پر کہہ رہا ہوں: ولا اَزْکَیْ عَلَی اللّٰہِ اَحَدًا۔

استاذ جاوید احمد غامدی قرآن مجید کی زبان و بیان کے ایک مجید عالم ہیں۔ اس کے علاوہ، دیگر متعلق علوم (تفسیر، حدیث، فقہ، اصولِ دین وغیرہ) کے اصل مضامین پر اُن کی عالمانہ اور ناقدانہ نظر ہے۔ امت کی علمی تاریخ میں وسیع المطالعہ افراد کی کمی نہیں رہی ہے۔ تاہم خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اصولِ دین پر عالمانہ تجربہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ میرے علم کے مطابق، غالباً یہی وہ چیز ہے جس میں دین کا ایک سچا طالب علم اُن سے بہت کچھ استفادہ کر سکتا ہے۔ علمی ذوق رکھنے والا ایک شخص استاذ جاوید احمد غامدی کی تفسیر ”البیان“ (۵ جلدات) اور اُن کی کتاب ”میزان“ کے تقابلی مطالعے کے ذریعے، نیز ”میزان“ کے تدریسی خطبات (lectures) کو سن کر واضح طور پر مذکورہ حقیقت کو دریافت کر سکتا ہے۔

میرے علم کے مطابق، جاوید احمد غامدی غالباً وہ پہلے قابل ذکر عالم ہیں جنھوں نے صدیوں سے جاری اُس فرسودہ بحث کا علمی طور پر خاتمہ کر دیا ہے جس میں یہ سوال کیا جاتا تھا کہ — دین کا ماخذ قرآن ہے یا حدیث؟ اس کے بجائے دین کے اصول و مبادی کی وضاحت کرتے ہوئے انھوں نے لکھا کہ:

”دین کا تہماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انھی کی ہستی ہے جس سے قیامت تک بنی آدم کو اُن کے پروردگار کی ہدایت میسر آسکتی ہے، اور یہ صرف انھی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں، وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔“ (میزان ۱۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کا ’تہما‘ اخذ قرار دے دینا، اپنے آپ میں اس غیر علمی سوال کو ختم کر دیتا ہے کہ دین کا ماخذ قرآن ہے یا حدیث؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں اس قسم کی تفریقی ڈانکاٹمی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دین کا ماخذ بلاشبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ ہی سے ہم کو قرآن ملا اور آپ ہی کے ارشادات کا ذخیرہ ہے جس کو بعد کے زمانے میں ’حدیث‘ کا نام دیا گیا۔

اس ذخیرہ حدیث کے متعلق اصولی بحث کرتے ہوئے استاذ لکھتے ہیں کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبارِ آحاد جنہیں بالعموم ”حدیث“ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ... دین سے متعلق جو چیزیں ان (احادیث) میں آئی ہیں، وہ درحقیقت ’قرآن و سنت‘ میں محصور اسی (اصل) دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کا بیان ہیں۔ حدیث کا دائرہ یہی ہے۔“ (میزان ۱۵)

ان سطروں کے بعد حدیث کی اصولی اہمیت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی گئی ہے:

”البتہ اس کی حجت ہر اُس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اُس شخص کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اُس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔“ (۱۵)

استاذ جاوید احمد غامدی کی ایک قابل ذکر خصوصیت اُن کا اعتدال اور عالی ظرفی ہے۔ اپنے طلباء کو نقد و آزادی کا جس طرح کھلا موقع وہ فراہم کرتے ہیں، المورد کا ہر طالب علم اُس کا گواہ ہے۔ یہ ظاہر بلاشبہ ہماری ’مذہبی‘ تاریخ کا ایک انتہائی قابل قدر باب ہے۔ المورد گلوبل کی طرف سے تحریری طور پر نقد کی اسی آزادی کے ساتھ مجھ کو ”اشراق“ ہند کی ادارات کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ استاذ محترم خود ہمیشہ اپنے آپ کو محض ایک طالب علم کہتے ہیں اور اپنے طلباء و متعلقین کو بھی بار بار اسی بات کی تاکید و تلقین فرماتے ہیں۔

یہاں میں عرض کروں گا کہ جاوید احمد غامدی بلاشبہ معاصر دنیا میں اسلام کے ایک جید عالم ہیں اور اسی کے ساتھ ایک انسان بھی، جس سے بہر حال خطا و صواب، دونوں کا نہ صرف احتمال پایا جاتا ہے، بلکہ واقعات بتاتے ہیں کہ علمی میدان میں بار بار اس کا صدور بھی ہوا ہے۔ میرے علم کے مطابق، اُن کا مشن علم و عقل کی روشنی میں ’بتانِ جاہلیت‘ کو ڈھانا ہے، نہ کہ نئے عنوانات پر دوسرے کچھ ’بت‘ تراش لینا۔ اسی بنا پر میں اپنے آپ کو استاذ محترم کا صرف ایک

تلمیذ سمجھتا ہوں، نہ کہ پُر اسرار معنوں میں اُن کا کوئی 'مرید'۔ میرے تجربے کے مطابق، اس قسم کی 'ارادت' کے لیے اُن کے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ وہ صرف علم دین کے ایک معلم ہیں، نہ کہ کوئی پُر اسرار 'مرشد'۔

ایک طالب علم کے لیے بلاشبہ ایک معلم اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی 'اعتقادی' چیز نہیں، بلکہ وہ ایک فطری ضرورت ہے۔ تاہم، جب اسے اس حد تک 'غیر مشروط' استرشاد کا درجہ دے دیا جائے کہ 'مرشد' سے جزوی علمی اختلاف بھی ایک غیر مطلوب چیز قرار پائے، تو بلاشبہ یہ معاملہ فطری ضرورت سے گزر کر ایک قسم کی سنگین برائی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 'ذہنی تعذیب' کے اس ماحول میں نہ صرف آدمی کا علمی ارتقار رک جاتا ہے، بلکہ عملاً وہی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے جس کو 'کھنوت' یا 'گروڈم' کہا جاتا ہے، اور بلاشبہ اسلام میں اس قسم کے 'گروڈم' کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منصب رسالت پر فائز ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نسبت سے، 'غیر مشروط مرشد' جیسے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو صرف ایک 'معلم' (بُعِثْتُ مُعَلِّمًا) قرار دیا، یعنی عملاً وہی چیز جس کو مربی یا استاذ کہا جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث سے 'عبارة' لے کر درجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 'استاذ' یا 'معلم' کا لفظ ایک پیغمبرانہ لفظ ہے۔ اس کے عکس، 'گروڈم' اور 'غیر مشروط مرشد' جیسے الفاظ اس معاملے میں ایک مبتدعانہ تعبیر کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کے مبتدعانہ تصورات کے ذریعے سے کبھی وہ مطلوب چیز پیدا نہیں کی جاسکتی جس کو 'اصلاح' یا تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔

یہاں یہ واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فکر فراہی، خدا نخواستہ، کوئی 'الگ' مذہب یا 'فرقہ' نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فراہی مکتب فکر ایک علمی اسکول کا نام ہے۔ یہ اسلاف کی اُس قدیم روایت کا تسلسل ہے جس میں دین کے ماخذ پر براہ راست نظر اور دین پر زندہ غور و فکر کے بغیر کسی شخص کو عالم کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ علمی روایت اختلافِ رائے کے باوجود احترام پر مبنی ہے۔ علمی روایت کے مطابق، فراہی اسکول امت کے دوسرے گروہوں کے ساتھ تعاون اور اعتراف پر مبنی ہے۔

فراہی اسکول اور اُس سے وابستہ اہل علم نے حدیث پر بھی کام کیا ہے اور فہم سنت کے اصول و مبادی بھی متعین کیے ہیں۔ تاہم اُن کا اصل امتیازی کام وہ ہے جو قرآن مجید کی نسبت سے انجام دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اس کام کے دو پہلو ہیں: ایک کا تعلق قرآن کے علمی پہلو سے ہے اور دوسرے کا تعلق قرآن کے فکری پہلو سے۔

علمی پہلو سے مراد قرآن کی تاریخ، اُس کی زبان و بیان اور اُس کی شرح و تفسیر ہے۔ یہ کام حمید الدین فراہی (وفات: ۱۹۳۰ء) کی ”مفردات القرآن“، ”اسالیب القرآن“، ”جہمۃ البلاغۃ“، ”مجموعہ تفاسیر“ اور امین احسن اصلاحی (وفات: ۱۹۹۷ء) کی تفسیر ”تدبر قرآن“ (۹ مجلدات) اور جاوید احمد غامدی (پیدائش: ۱۹۵۱ء) کی تفسیر ”البیان“ (۵ مجلدات) کی صورت میں چھپ کر سامنے آچکا ہے۔ واضح رہے کہ استاذ جاوید احمد غامدی کی تفسیر ”البیان“ دوسرے ائمہ علم کے علاوہ، حمید الدین فراہی اور اپنے استاذ امین احسن اصلاحی کے رشتائے فکر سے اخذ و استفادہ بھی ہے اور اُس پر علمی نقد و اضافہ بھی۔

فکری پہلو سے مراد اصلاً یہاں قرآن مجید کو میزان اور فرقان کی حیثیت سے پیش کرنا ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل میں امتیاز کے لیے میزانِ عدل اور قاطعِ برہان ہے۔ چنانچہ اب حق و باطل کے درمیان فرق معلوم کرنے کے لیے قرآن ہی کو کسوٹی اور معیار کا درجہ حاصل ہے۔ جو بات اس معیار پر کھری ثابت ہوگی، وہ کھری ہے اور جو بات اس معیار پر کھری ثابت نہ ہو سکے، وہ یقیناً کھوٹی ہے، وہ اس قابل ہے کہ اُس کو رد کر دیا جائے۔ اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے استاذ جاوید احمد غامدی نے مجاطور پر لکھا ہے کہ:

”دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس (قرآن) کی آیاتِ بینات ہی کی روشنی میں ہوگا۔ ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم کر دی جائے گی۔ ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر ارے کو اس کے تابع قرار دیا جائے گا اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ بو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی، سب پر اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جاسکتی۔“ (میزان ۲۵)

اس موضوع کی مزید تفصیل، خاص طور پر، امین احسن اصلاحی کی کتاب ”مبادی تدبر قرآن“ (صفحہ ۲۲۴، مطبوعہ البلاغ پبلی کیشنز، نئی دہلی) اور جاوید احمد غامدی کی کتاب ”اصول و مبادی“ (صفحہ ۶۵، مطبوعہ المودر، لاہور) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

آخر میں، میں اپنے قارئین محترم سے عرض کروں گا کہ آپ روایتی معنوں میں صرف ہمارے ایک قاری (reader) نہیں، بلکہ عملاً آپ حضرات ہمارے لیے انتہائی قابلِ قدر علمی اور دعوتی رفقا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نہ صرف امید، بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ اِحياءِ علم و دعوت کے اس مطلوبِ عمل میں آپ ہر طرح ہمارا تعاون فرمائیں

گے۔ تاہم میرے نزدیک، آپ کا سب سے بڑا تعاون مادی تعاون (material support) نہیں، بلکہ علمی اور دعوتی تعاون ہے، یعنی قرآن و سنت کا سچا طالب علم بن کر اُس کے علمی اور عملی تقاضوں کو پورا کرنا، اُس کے احیا اور اس کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ ہمارا اصل تعاون یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے مادی معاون بن جائیں، ہمارا اصل تعاون یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ اور اُس کے رسول کے حوالے کر دیں۔ یہی وقت کا سب سے بڑا تقاضا، یہی ہمارا مشن اور یہی قرآن کی دعوت ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ** (البقرہ ۲: ۲۰۸)۔

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۷ء

— محمد ذکوان ندوی

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

قرآنیات

البیان
جاوید احمد غامدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة مریم

(۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
كَهٰیۡعَصَ ﴿۱﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿۲﴾ اِذْ نَادٰی رَبَّهُ نِدَاً

۲

اللہ کے نام سے جو نہر اس رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
یہ سورہ کَہٰیۡعَصَ ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے (فضل و) رحمت کا ذکر ہے جو اُس نے اپنے بندے
۱۱۱ یہ سورہ کا نام ہے۔ اس طرح کے جو نام قرآن میں آئے ہیں، اُن کے بارے میں اپنا نقطہ نظر ہم سورہ بقرہ
(۲) کی آیت کے تحت بیان کر چکے ہیں۔

۱۲ لفظ ذِکْرُ یہاں اُسی مفہوم میں ہے جس میں آگے اُذْکُرْ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔
۱۳ آیت میں لفظ عَبْدُ استعمال ہوا ہے۔ یہ حضرت زکریا کے اختصاص کو بیان کرتا ہے۔ استاذ امام کے
الفاظ میں، جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنا بندہ کہہ کر یاد فرمائے، اُس کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ یہ زکریا کون
تھے؟ ہم سورہ آل عمران (۳) کی آیت ۳۷ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے خاندان
سے اور سیدہ مریم کے خالو تھے۔ بنی اسرائیل میں کہانت کا جو نظام قائم کیا گیا تھا، اُس کی رو سے لاوی بن یعقوب
کا گھرانہ مذہبی خدمات کے لیے خاص تھا۔ پھر بنی لاوی میں سے بھی مقدس میں خداوند کے آگے بخور جلانے اور

خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا

زکریا پر کیا تھا، جب اُس نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا۔ اُس نے عرض کیا: میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اور اے پروردگار، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔

پاک ترین چیزوں کی تقدیس کی خدمت سیدنا ہارون کے خاندان کے سپرد تھی۔ دوسرے بنی لاوی مقدس کے اندر نہیں جاسکتے تھے، بلکہ صحنوں اور کوٹھڑیوں میں کام کرتے تھے۔ سبت کے دن اور عیدوں کے موقع پر سختی قربانیاں چڑھاتے تھے اور مقدس کی نگرانی میں بنی ہارون کی مدد کرتے تھے۔ زکریا بنی ہارون کے خاندان میں سے ایسا ہے کہ سربراہ تھے۔ چنانچہ اپنے خاندان کی طرف سے یہی معبد کی خدمت انجام دیتے تھے۔

۱۱۴ یعنی راز و نیاز کے انداز میں۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے، اس لیے کہ اسی میں بندہ اپنے پروردگار کے لیے خاص ہو کر اپنی درخواست اُس کے حضور پیش کرتا ہے۔

۱۱۵ آگے کی آیتوں میں اشارہ ہے کہ انھوں نے یہ درخواست ہیكل میں غالباً اعتکاف کی حالت میں پیش کی ہے۔

۱۱۶ یعنی وہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ چنانچہ اندیشہ ہے کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری اور میرے خاندان کی اُن روایات کو قائم نہ رکھ سکیں گے جو ہمارا اصل سرمایہ امتیاز ہیں۔

۱۱۷ یہاں تک اُس درخواست کی تمہید ہے جو انھوں نے آگے پیش فرمائی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... حضرت زکریا نے عرض دعا سے پہلے اُس کے لیے تمہید استوار کی ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ ایسی مؤثر تمہید استوار کی ہے کہ اگر سوء ادب پر محمول نہ کیجیے تو عرض کروں کہ یہ خدا کی رحمت پر کند ڈال دینے والی تمہید ہے۔ حضرت زکریا نے ایک تو اپنے ضعف و ناتوانی کو سفارش میں پیش کیا، دوسرے اپنے ساتھ زندگی بھر اپنے رب کے معاملے کو فرماتے ہیں کہ اے رب، میں کبھی تجھے پکار کے محروم نہیں رہا۔ غور کیجیے کہ جو سائل جس در سے کبھی محروم نہیں لوٹا ہے، وہ اس پیری و ناتوانی میں، جب کہ اُس کی ہڈیوں تک کی گود خشک ہو چکی ہے، اُس دروازے سے کس طرح محروم لوٹا یا جائے گا۔“ (تذکرہ قرآن ۶۳۵/۴)

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾
قَالَ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هَيِّئٍ وَّقَدْ خَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلُ

سواپے پاس سے تو مجھے ایک وارث عطا فرمادے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی۔ اور میرے پروردگار، تو اُس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ ۱۱۸-۶

(فرمایا): اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ۱۱۹ ہم نے اس سے پہلے اُس کا کوئی نظیر نہیں بنایا ہے۔ ۱۲۰ اس نے عرض کیا: پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا: ایسا ہی ہوگا۔ ۱۲۱ تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ میں اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں،

۱۱۸ یعنی پسندیدہ اخلاق کا حامل اور اُن کمزوریوں سے پاک جو اس وقت خاندان میں درآئی ہیں۔

۱۱۹ حضرت زکریا نے بالکل صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے اور نہایت سچے جذبے کے ساتھ دعا کی تھی۔ چنانچہ زبان سے نکلی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے قبول فرمالیا۔ بندے کی دعا اگر اس یقین کا بے تابانہ اظہار ہو کہ میرے لیے ایک ہی دروازہ ہے، اس سے پہلے بھی یہیں سے پایا ہے اور اب بھی یہیں سے پاؤں گا تو اُس کے لیے خدا کی رحمت اُن گوشوں سے نمودار ہو جاتی ہے، جہاں سے اُس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔

۱۲۰ یعنی اس سے پہلے کوئی بچہ اس طرح کے بوڑھے باپ اور بانجھ ماں کو نہیں دیا ہے، اس لیے عام قانون سے ہٹ کر یہ ہر لحاظ سے بے نظیر فرزند ہے۔

۱۲۱ قرینہ دلیل ہے کہ یہ جواب ہاتھ غیب کی زبان سے ہے۔ آیت میں 'كَذٰلِكَ' کی خبر محذوف ہے۔ یہ زور اور تاکید کے لیے حذف کر دی گئی ہے۔

وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

جب کہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا: میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجیے۔^{۱۲۲}
فرمایا: تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تین شب و روز لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، جب کہ تم بالکل تندرست ہو گے۔^{۱۲۳} چنانچہ محراب عبادت سے نکل کر وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا، پھر اشارے سے اُن کو ہدایت کی کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہو۔^{۱۲۴} ۱۱۔

۱۲۲۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکریا کا گمان تو اگرچہ یہی تھا کہ یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن دل کے کسی گوشے میں یہ کھٹک ضرور تھی کہ ممکن ہے کہ یہ اپنے ہی گنبد دل کی صدا اور اپنی ہی آرزوؤں کے جھوم میں شیطان کا کوئی القا ہو جسے وہ فرشتوں کا الہام سمجھ بیٹھے ہیں۔ چنانچہ یہ درخواست اُنھوں نے اپنے اطمینان کے لیے کی۔
۱۲۳۔ یعنی یہ حالت کسی مرض یا خرابی کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ خدا کی ایک نشانی ہوگی کہ تم خدا کی تسبیح و تہلیل تو کرو گے، لیکن لوگوں سے کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ سورہ آل عمران (۳) کی آیت ۴۱ میں اس کی تصریح ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”...ظاہر ہے کہ ایک آدمی پر ایسی حالت کا طاری ہو جانا کہ وہ ذکر الہی تو کر سکے، لیکن کوئی اور کلمہ زبان سے نہ نکال سکے، کوئی شیطانی حالت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتی ہے تو رحمانی حالت ہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ حالت حضرت زکریا پر طاری ہوگئی۔ وہ محراب عبادت سے نکل کر لوگوں میں آئے تو وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ صرف اشارے سے اُنھوں نے لوگوں کو تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔“ (تذبرقرآن ۴/۶۳۸)

۱۲۴۔ لفظ مِحْرَاب، یہاں معبد کے اُن حجروں کے لیے آیا ہے جن میں بیٹھ کر لوگ عبادت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور بشارت کے وقت حضرت زکریا ہیکل ہی کے کسی گوشے میں مصروف عبادت تھے۔ سورہ آل عمران (۳) کی آیت ۳۹ میں وضاحت ہے کہ جب یہ بشارت نازل ہوئی تو وہ نماز میں کھڑے تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ باہر لوگ کسی وجہ سے اُن کا انتظار کر رہے تھے۔ انجیل میں ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ اُنھوں نے مقدس میں کوئی رو یا دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ باہر آئے تو اُنھوں نے اشارہ کیا کہ تسبیح و تہلیل کرو۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً
وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ

(یہ بشارت پوری ہوئی۔ چنانچہ وہ بچہ سن رشد کو پہنچا تو فرمایا): اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو۔ ہم نے اُس کو بچپن ہی میں (حق و باطل کے درمیان) فیصلہ کر لینے کی صلاحیت سے نوازا اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور (ظاہر و باطن کی) پاکیزگی عطا فرمائی اور وہ نہایت پرہیزگار اور اپنے والدین کا فرماں بردار بھی تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ اور اُس پر سلامتی (کی بشارت) تھی، جس دن

”... اس اشارے کے اندر یہ بات مضمر تھی کہ وہ قدرت کے کسی بہت بڑے راز کے امین ہیں جس کے اظہار کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ لوگ خدا کی حمد و تسبیح میں مشغول رہ کر اُس کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔“ (تدبر قرآن ۱۳۸/۴)

۱۲۵ یعنی تورات کو۔ یہ ہدایت اس لیے ہوئی کہ شیاطین جن و انس کو سب سے بڑھ کر دشمنی کتاب الہی ہی سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اُس کے حاملین کو وہ اُس سے برگشتہ کرنے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھتے۔

۱۲۶ اصل میں لفظ حَنَان آیا ہے۔ اس کے معنی محبت، ذوق و شوق اور سوز و گداز کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر خاص کرم فرماتا ہے تو اُسے ان چیزوں سے بھی حصہ وافر عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے قلب و روح کی زندگی انھی چیزوں سے عبارت ہے۔ حضرت یحییٰ پر یہ عنایت کس درجے میں تھی؟ اس کا کچھ اندازہ انجیل میں اُن کے ارشادات سے کیا جاسکتا ہے۔ اُن کی دعوت کا ایک خاص رنگ تھا۔ وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے اور توبہ کرنے والوں کو روح و جسم، دونوں کی پاکیزگی کے لیے غسل کراتے تھے۔ اسی بنا پر انھیں یوحنا پتسمہ دینے والا (John the Baptist) کہا جاتا ہے۔ انھیں مسیح علیہ السلام کا ارہاس بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اُن کی منادی کرتے تھے کہ توبہ کرو، اس لیے کہ خدا کی بادشاہی قریب آگئی ہے۔ اسی طرح کہتے تھے کہ میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔*

۱۲۷ حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں، اُن میں یوحنا پتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی

وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُعْثَرُ حَيًّا ﴿١٥﴾

وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ ۱۲-۱۵

نہیں ہوا۔* اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ زہد و تقویٰ میں بھی وہ کس مقام پر تھے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”اُن کی ساری زندگی ترک دنیا کی زندگی تھی۔ انھوں نے توبہ کی منادی اس زور و شور سے کی کہ اُس سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ ہیکل میں تقریر کرتے تو لوگوں کے دل دہل جاتے۔ لیکن اس دنیا سے اُن کا تعلق صرف دینے کے لیے تھا، اس سے لیا انھوں نے کچھ بھی نہیں۔ جنگل کے شہد اور اُس کی ٹڈیوں پر گزرا کرتے، کمبل کی پوشاک سے بدن ڈھانکتے اور جس سر کو چھپانے کے لیے اس دنیا میں کوئی چھت نہیں بنائی، اُس کو خدا کی کتاب کی خاطر کٹوا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔“ (تذکرہ قرآن ۶۳۹/۴)

یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ اُس عہد کے یہودی فرماں روا ہیروداس نیٹھی پاس کی فاسقانہ حرکات پر حضرت یحییٰ کی تنقیدوں کے جرم میں اُنھیں قید کر دیا گیا۔ وہ جیل ہی میں تھے کہ ہیروداس کی سالگرہ کے جشن میں ہیروداس کی بیٹی کے رقص سے متاثر ہو کر ہیروداس نے اُس سے پوچھا کہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ یہ ہیروداس ہیروداس کے بھائی فلپ کی بیوی تھی جسے اس نے اپنے گھر ڈال رکھا تھا۔ بیٹی نے اپنی فاحشہ ماں سے پوچھا کہ کیا مانگوں؟ ہیروداس حضرت یحییٰ کی دعوت کو اپنے جیسی عورتوں کے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ اُس نے بیٹی سے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے۔ ہیروداس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایک مقدس آدمی سمجھ کر اُن کا احترام کرتا تھا، مگر محبوبہ کی بیٹی کا تقاضا رد نہیں کر سکا۔ اُس نے قید خانے سے اُن کا سر کٹوا کر منگوایا اور رقصہ کی فرمائش کے مطابق ایک تھال میں رکھ کر اُس کی نذر کر دیا۔*

یہاں یہ امر واضح رہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی جس فقیرانہ زندگی کا ذکر اوپر ہوا ہے، وہ انھوں نے اس لیے اختیار کی کہ وہ اور مسیح علیہ السلام، دونوں بنی اسرائیل پر اتمام حجت 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 تہجد و انقطاع کا طریقہ

*متی ۱۱:۱۱۔

**متی ۱۲:۱۴-۱۲-۱۷-۲۹-۳۰-۱۹-۲۰۔

اختیار کیا، قوت لایموت پر اکتفا کی، درویشوں کا لباس پہنا اور زمین و آسمان ہی کو چھت اور کچھونا بنا کر زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔

۱۲۸۔ یعنی اس کے باوجود نہایت فرماں بردار تھے کہ ولادت سے لے کر تعلیم و تربیت تک کسی معاملے میں بھی والدین کے محتاج نہیں رہے، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ان تمام مراحل سے گزرے۔

۱۲۹۔ یہ زندگی کے ہر مرحلے میں اُن کے لیے فرشتوں کی مبارک سلامت کا حوالہ ہے جس سے وہ اُن کا استقبال کریں گے۔

[باقی]

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

حضرت عیاش بن ابوربیعہ رضی اللہ عنہ

حضرت عیاش بن ابوربیعہ کے والد کا اصل نام عمرو تھا، ان کے پاؤں لمبے تھے، اس لیے ذوالرخسین (دو نیڑوں والے) کے لقب سے مشہور تھے۔ مغیرہ بن عبداللہ ان کے دادا تھے۔ وہ اپنے پانچویں جد مخزوم بن یقظہ کی نسبت سے مخزومی کہلاتے ہیں۔ ابوعبدالرحمن یا ابوعبداللہ ان کی کنیت تھی۔ حضرت عیاش ابو جہل اور حارث بن ہشام کے ماں شریک سوتیلے بھائی تھے۔ ان کی والدہ ام الجلاس اسماء (کبریٰ) بنت مخرمہ (مخربہ: مخزومی، مخربہ: ابن عبدالبر) تمیمی کی شادی پہلے ابو جہل کے والد ہشام بن مغیرہ سے ہوئی۔ ہشام نے انھیں طلاق دے دی تو ان کے بھائی ابوربیعہ عمرو بن مغیرہ سے ان کا بیاہ ہوا۔ اس طرح ابو جہل ماں جایا ہونے کے ساتھ ان کا تایا زاد بھی بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابوربیعہ حضرت عیاش کے سگے بھائی تھے۔ حضرت خالد بن ولید ان کے چچا زاد تھے۔

حضرت عیاش بن ابوربیعہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ میں شامل تھے۔ ابن اسحاق کی مرتب کردہ فہرست کے مطابق دین اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں حضرت عیاش کا نمبر ستائیسواں اور ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت سلمہ کا اٹھائیسواں تھا۔ ۵۰ھ نبوی میں دور اسلامی کی پہلی درس گاہ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے وہ ایمان لائے تھے۔

حضرت عیاش بن ابوربیعہ نے حبشہ اور مدینہ، دونوں شہروں کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بعثت نبوی کے تیسرے سال حکم ربانی نازل ہوا: فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، (اے نبی)، آپ کو جو حکم نبوت ملا ہے، اسے

ہانکے پکارے کہہ دیجیے“ (الحجر ۱۵: ۹۴)۔ جب آپ کی عمومی دعوت اہل مکہ کے دلوں پر اثر کرنے لگی اور دین اسلام کا چرچا ہونے لگا تو مشرک سرداروں کو اپنے بتوں کی خدائی خطرے میں نظر آنے لگی۔ انھوں نے نو مسلم کمزوروں اور غلاموں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ اشراف قریش میں سے کوئی شخص ایمان لاتا تو ابو جہل مخزومی اس کی بے عزتی کرتا اور کہتا تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو تم سے بہتر تھے۔ اگر کوئی تاجر مشرف بہ اسلام ہوتا تو اس کی تجارت درہم برہم کرنے کی دھمکی دیتا اور اگر کوئی مفلس دولت ایمان پالیتا تو اسے مارتا پیٹتا، جسمانی اذیتیں پہنچاتا اور بھوکا پیاسا رکھتا۔ جب وہ بالکل بے سدھ ہو جاتا تو کفریہ کلمات کہنے پر مجبور کرتا۔ حضرت عیاش بن ابوربیعہ مسلمان ہوئے تو ان کے قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انھیں اور بنو مخزوم کے دوسرے نو مسلم جوانوں حضرت ولید بن ولید اور حضرت سلمہ بن ہشام کو گرفتار کر کے سزا دیں۔ یہ حضرت ولید کے بھائی ہشام بن ولید کے پاس گئے تو اس نے کہا: انھیں سرزنش کر لو، لیکن خبردار جو میرے بھائی کی جان لی، ورنہ میں تمھارے سب سے زیادہ معزز سمجھے جانے والے لٹھس کوٹھکانے لگا دوں گا۔ ہشام بن ولید اور ان کے تیسرے بھائی خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے۔

نبوت کے پانچویں سال قریش کی ایذا رسانیوں کا سلسلہ عروج کو پہنچ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: ”تم اللہ کی سرزمین میں بکھر جاؤ۔“ پوچھا: یا رسول اللہ، ہم کہاں جائیں؟ آپ نے حبشہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: ”وہاں ایسا بادشاہ حکمران ہے جس کی سلطنت میں ظلم نہیں کیا جاتا۔ وہ امن اور سچائی کی سرزمین ہے، (وہاں اس وقت تک قیام کرنا) جب تک اللہ تمھاری نغیوں سے چھٹکارے کی راہ نہیں نکال دیتا۔“ چنانچہ رجب ۵/ نبوی (۶۱۵ء) میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون کی قیادت میں سولہ اہل ایمان نصف دینار کرایہ پر کشتی لے کر حبشہ روانہ ہوئے، پھر حضرت جعفر بن ابوطالب کی سربراہی میں دو کشتیوں پر سوار سرسٹھ اہل ایمان کا دوسرا گروپ نکلا۔ حضرت عیاش بن ابوربیعہ، ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت سلمہ دارمی، بنو مخزوم کے حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد اور حضرت سلمہ بن ہشام اسی گروپ میں شامل تھے۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ تھی۔ دونوں گروپوں کے مہاجرین کی مجموعی تعداد تراسی (ایک سو نو: ابن جوزی) تھی۔ حضرت عیاش کے بیٹے عبداللہ بن عیاش کی پیدائش حبشہ میں ہوئی۔

شوال ۵/ نبوی میں قریش کے قبول اسلام اور ان کی طرف سے مسلمانوں پر ہونے والا تشدد بند ہونے کی افواہ حبشہ میں موجود مسلمانوں تک پہنچی تو ان میں سے کچھ یہ کہہ کر مکہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے کہ ہمارے کنبے ہی ہمیں زیادہ محبوب ہیں۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کو معلوم ہو گیا کہ جو خبر انھیں سنائی گئی، جھوٹ تھی تو ان میں سے اکثر حبشہ

لوٹ گئے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ کل تینتیس اصحاب مکہ میں داخل ہوئے اور جب ان کی قوم اور خاندان کی طرف سے اذیت رسانی کا سلسلہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دوبارہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں باردگر حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ یہ حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ تھی۔ اس اثنا میں کچھ مہاجرین حبشہ کو مشرکوں نے قید کر لیا اور کچھ وہیں ٹھہر گئے۔ حضرت عیاش بن ابوربیعہ اور حضرت سلمہ بن ہشام ان لوگوں میں شامل تھے جو مکہ میں مقیم رہے۔

ابن عقبہ اور ابو معشر کے خیال میں حضرت عیاش بن ابوربیعہ نے ہجرت حبشہ میں حصہ نہیں لیا۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مدینہ ہجرت کرنے کا اذن دیا تو حضرت عمر، حضرت عیاش بن ابوربیعہ اور حضرت ہشام بن عاص نے اکٹھے مدینہ ہجرت کرنے کا پروگرام بنایا۔ انھوں نے علی الصبح مدینہ سے دس میل باہر مقام سرف سے آگے بنوغفار کے تالاب کے پاس تنضب نامی خاردار درختوں کے جھنڈ میں ملنے کا وعدہ کیا۔ حضرت عمر اور حضرت عیاش تو حسب وعدہ پہنچ گئے، لیکن حضرت ہشام کو مشرکوں نے بندی بنالیا۔ دونوں اصحاب مدینہ روانہ ہوئے اور بہ خیر و عافیت قبا پہنچ گئے۔ انھوں نے قبیلہ بنوعمر و بن عوف کے ہاں قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے کہ حضرت عیاش کے ماں جاپے ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام قبا پہنچے اور کہا: ان کی والدہ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ سر میں تیل لگائے گی نہ سائے میں بیٹھے گی جب تک تمہیں دیکھ نہ لے گی۔ حضرت عمر نے مداخلت کی اور کہا: عیاش، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کو دین اسلام سے ہٹانا چاہتی ہے، اس لیے ان سے بچ کر رہیں۔ آپ کی والدہ کو جوؤں نے تنگ کیا تو وہ ضرور نکلتی کر لیں گی اور مکہ کی دھوپ نے انھیں ستایا تو وہ ضرور سایے میں آجائیں گی۔ حضرت عیاش نے کہا: میں اپنی والدہ کی قسم پوری کروں گا۔ وہاں میرا مال بھی تو ہے، اسے لے آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا: آپ کو معلوم ہے کہ میں قریش کے مال داروں میں سے ہوں۔ میرا آدھا مال لے لیں اور ان کے ساتھ نہ جائیں۔ حضرت عیاش اپنی ضد پر قائم رہے تو حضرت عمر نے اپنی اونٹنی ان کے حوالے کی اور نصیحت کی کہ اس کی پیٹھ سے نہ اترنا اور اگر ان مشرکوں کی طرف سے کوئی شبہ ہوا تو اسی پر بھاگ آنا۔ راستے میں ابو جہل نے کہا: بھتیجے، میرا اونٹ ہٹ پر آیا ہے۔ مجھے اپنے ساتھ بٹھالو۔ حضرت عیاش نے اسے سوار کرنے کے لیے اونٹنی کو بٹھایا ہی تھا کہ سوتیلے بھائیوں نے جھپٹ کر ان کو باندھ دیا اور اسی طرح مکہ میں لے آئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی ان کٹے مشرکوں نے نعرہ لگایا: اے اہل مکہ، دیکھو، ہم نے اپنے نادان بچے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ تم بھی اپنے نادانوں کے ساتھ یہی سلوک کرو۔ حارث بن یزید عامری مکہ میں حضرت عیاش کو ایذا نہیں دیا کرتا تھا، اس نے انھیں باندھنے میں ابو جہل اور حارث بن ہشام کی مدد بھی کی تھی۔ اس موقع پر انھوں نے قسم کھائی کہ موقع ملتے ہی حارث کو قتل کر دوں گا۔

اسیری ختم ہونے کے بعد وہ مدینہ پہنچے تو حضرت حارث بقیع غرقہ میں کھڑے تھے۔ حضرت عیاش نے دیکھتے ہی ان کو مار ڈالا۔ انھیں علم نہ تھا کہ وہ ایمان لایچکے ہیں۔ اس موقع پر یہ حکم ربانی نازل ہوا: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاً، ”کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، مگر غلطی سے“ (النساء: ۹۲)۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں فوراً ایک غلام آزاد کرنے کا حکم ارشاد کیا۔

عیاش کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور مکہ میں مجوس دیگر مستضعفین کے لیے دعائے قنوت مانگنا شروع کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: آپ نماز عشا (یا فجر) کی آخری رکعت میں سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ کہنے کے بعد بے آواز بلند دعا فرماتے: اللّٰهُمَّ اَنْجِ عِيَاشَ بْنِ اَبِي رِبِيعَةَ، اللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلْمَةَ بِنَ هِشَامٍ، اللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيدَ بَنَ الْوَلِيدِ، اللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰی مُضَرَ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا (عليهم) سنين كسني يوسف، ”اے اللہ، عیاش بن ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ، سلمہ بن ہشام کو بچالے، اے اللہ، ولید بن ولید کو چھڑا دے، اے اللہ، کمزور اہل ایمان کو مشرکوں سے چھڑا کر دلا دے۔ اے اللہ، مضر کے کافروں کو خوب پیس ڈال۔ یا اللہ، یوسف کے زمانہ قحط کے سالوں کی طرح ان کے ایام و سال سخت کر دے“ (بخاری، رقم ۳۳۸۶، مسلم، رقم ۱۲۸۴، نسائی، رقم ۱۰۷۴)۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ آپ نے ۱۵ رمضان سے آخر رمضان تک یہ دعا مانگی، پھر عید کی صبح چھوڑ دی۔ دوسری روایت میں ایک ماہ کی مدت کا ذکر ہے۔ مختلف روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً یہ دعا مانگتے رہے تا آں کہ حضرت ولید بن ولید، حضرت سلمہ بن ہشام اور حضرت عیاش بن ابوربیعہ کفار کی قید سے چھوٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز فجر میں رکوع سے اٹھنے کے بعد عرب قبائل کے نام لے کر لعنت بھیجتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر کے آپ کو منع کر دیا: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (ال عمران: ۱۲۸)، ”آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کو توفیق تو بے دے یا انھیں عذاب میں مبتلا کرے، یقیناً یہ حد سے بڑھنے والے ہیں“ (بخاری، رقم ۴۵۶۰، مسند احمد، رقم ۴۶۵)۔ مسند احمد کی روایت ۹۲۸۵ میں ذکر ہوا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا نماز ظہر کے بعد مانگی۔

جنگ خندق کے بعد حضرت ولید بن ولید فوج کر مدینہ آ گئے۔ انھوں نے بتایا کہ حضرت عیاش اور حضرت سلمہ سخت تنگی میں ہیں۔ ان دونوں کے پاؤں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عیاش اپنی والدہ کی سختی اور اہل قبیلہ کے تشدد کی وجہ سے کفریہ کلمات کہنے پر مجبور ہو گئے۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت ہشام اور حضرت عیاش کو چھڑالانے کی ذمہ داری ان کو سونپی۔ آپ نے مکہ کے لوہار سے بھی مدد لینے کی ہدایت کی جو مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت ولید مکہ میں ان اصحاب کے کھانے پر مامور باندی کا پیچھا کر کے ان کے بندی خانے تک جا پہنچے، دیوار پھلانگ کر ان کی رسیاں کاٹیں اور اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لے آئے۔ قریش کو ان کے نکلنے کی خبر ہوئی تو خالد بن ولید کو ایک فوج دے کر ان کے پیچھے بھیجا۔ یہ اصحاب سمندر کے کنارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق ہجرت پر گامزن تھے۔ خالد بن ولید عسفان تک آئے اور انھیں نہ پاسکے۔ حضرت عیاش کی والدہ بعد میں مسلمان ہو گئیں۔

مکہ میں قید ہونے کی وجہ سے حضرت عیاش بن ابوربیعہ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق میں حصہ نہ لے سکے۔

حضرت علی یمن میں تھے۔ حضرت ابو عمر بن حفص مخزومی جو ان کے ساتھ تھے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ بنت قیس کو دو طلاقیں دے چکے تھے۔ تیسری طلاق انھوں نے وہاں سے بھجوائی۔ انھوں نے پانچ صاع (قریباً پندرہ کلو) کھجوریں اور پانچ صاع (قریباً اٹھارہ سیر) جو بیجے کے علاوہ اپنے ہم قبیلہ اور مدینہ میں اپنے مالی معاملات کے ذمہ دار حضرت عیاش بن ابوربیعہ اور حضرت سلمہ بن ہشام کو مطلقہ کو نفقہ دینے کا خط بھی لکھا۔ ان دونوں نے کہا: ہم اسی صورت نفقہ دیں گے اگر مطلقہ حاملہ ہو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے بھی یہی فیصلہ فرمایا کہ نفقہ حاملہ کے لیے ہوتا ہے (مسلم، رقم ۳۶۹۷، ۳۷۰۶، ابوداؤد، رقم ۲۲۹۰، نسائی، رقم ۳۲۲۴، مسند احمد، رقم ۲۷۳۳۲)۔

آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں رومی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں لشکر بھیجنے کا حکم صادر فرمایا۔ تب بہ شمول حضرت عیاش بن ابی ربیعہ کچھ صحابہ نے ان کی صغر سنی پر اعتراض کیا۔ آپ نے فرمایا: تم لوگ تو اس کے باپ کی امارت پر اعتراض کرتے تھے۔ واللہ، اسامہ لشکر کی سربراہی کی اہلیت رکھتا ہے اور مجھے محبوب ترین ہے (بخاری، رقم ۳۷۳۰، ترمذی، رقم ۳۸۱۶)۔

حضرت عیاش بن ابوربیعہ نے شام کی جنگوں میں حصہ لیا، مشہور روایت کے مطابق وہ ۱۳ھ میں جنگ یرموک میں جہاد کرتے ہوئے مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کا سن وفات ۱۵ھ بھی بتایا جاتا ہے جب خلعت خلافت حضرت عمر فاروق کے پاس تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کی شہادت عہد صدیقی میں جنگ یرمامہ میں ہوئی۔ ذہبی نے ان کا نام شہدائے اجنادین و یرموک کی مشترکہ فہرست میں شامل کیا ہے (سیر اعلام النبلاء)۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ

شام سے مکہ چلے آئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عیاش مدینہ میں مقیم رہے۔

حضرت عیاش بن ابوربیعہ نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی۔ ان سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عیاش، پوتے حضرت حارث بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک، عبدالرحمن بن سابط، نے فرمان رسول نقل کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر کے آزاد کردہ حضرت نافع نے ان سے حدیث مرسلہ روایت کی ہے۔

حضرت عیاش بن ابوربیعہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ امت جب تک حرم کعبہ کی مکاتھ تعظیم کرتی رہے گی، خیر و عافیت سے رہے گی۔ اہل ایمان جب اس فرض کو ادا نہ کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے (مسند احمد، رقم ۱۹۰۴۹)۔ حضرت عیاش بن ابوربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: قیامت سے پہلے ایک آندھی چلے گی جس میں تمام اہل ایمان کی روئیں قبض ہو جائیں گی (مستدرک حاکم، رقم ۸۵۰۳)۔

مسند احمد، رقم ۱۵۴۶۳)۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیاش کے گھر گئے تو ان کی والدہ حضرت ام الجلاس اسماء بنت مخرمہ حضرت عیاش کا بیمار بیٹا آپ کے سامنے لائیں، آپ نے اسے دم کیا (کنز العمال، رقم ۳۷۴۵۵)۔

حضرت عیاش کی بیٹی حضرت ام حارث صحابیہ تھیں۔ حضرت عیاش بن ابوربیعہ کے پوتے حارث بن عبداللہ اجل تابعین میں سے تھے۔ قباع ان کا لقب تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے عہد خلافت میں انھیں بصرہ کا والی مقرر کیا۔ حارث کے بیٹے عبدالرحمن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے۔

مطالعہ مزید: السیرۃ النبویہ (ابن ہشام)، الطبقات الکبریٰ (ابن سعد)، الجمل من انساب الاشراف (بلاذری)، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (ابن عبدالبر)، اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ (ابن اثیر)، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال (مزنی)، تاریخ الاسلام (ذہبی)، البدایہ والنہایہ (ابن کثیر)، الاصابۃ فی تمییز الصحابہ (ابن حجر)، تہذیب التہذیب (ابن حجر)۔

کلام کی ایک اہم خوبی: مقدرات

نومبر ۲۰۱۷ء کے اشراق کے شمارہ میں ہمارا ایک مضمون نظم قرآن کے حوالے سے شائع ہوا تھا۔ ہم نے اس میں مقدر مقدمات کو نظم قرآن کی کلید قرار دیا تھا۔ اس کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدمات کو مقدر کیوں رکھا، کلام کو بسیط کیوں نہیں بنایا کہ نظم کا مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا؟

اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جسے ہم نے عربوں کے طرزِ مخاطب کا پسندیدہ ترین وصف قرار دیا تھا کہ 'خیر الکلام قل و دل'، اس لیے ان کے لیے موثر کلام وہی ہو سکتا تھا جو ان کے اس اسلوب پر بہ حسن و خوبی پورا تر تا ہو۔ ذیل میں ہم ایک مثال سے بات کو سمجھاتے ہیں جس میں عربوں کا کلام مختصر کرنے کے طریقے کی ندرت شاید کچھ واضح ہوگی:

وَإِنْ تَحْجِرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ
”اور اگر تم قول کو بلند آواز سے کہو، تو وہ مخفی، بلکہ مخفی تر
(طہ: ۲۰: ۷) باتوں کو جانتا ہے۔“

اس آیت کا میں نے صرف ترجمہ کر دیا ہے۔ ترجمہ میں دیکھیے کہ ہم اردو مذاق لوگوں کو ایک خلا سا نظر آئے گا۔ یعنی پہلے کہا گیا کہ اگر تم بلند آواز میں بولو، پھر کہا گیا کہ اللہ پوشیدہ اور مخفی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ بتایا ہی نہیں کہ وہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے یا نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخفی بات آ کہاں سے گئی؟ اس لیے کہ بات تو بلند آواز سے کہے گئے قول کے بارے میں ہو رہی تھی۔ جملہ تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ اگر تم بلند آواز سے بولو تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ خلا ہمیں اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہم عربوں کے اسلوب میں بات نہیں کرتے۔ لیکن اردو میں ہم ایک ملتا جلتا اسلوب رکھتے ہیں، لیکن وہ عموماً جملوں کے اختتام پر آتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں: ”کل سے میں نے نہ کھانا کھایا اور نہ پانی“۔ یعنی ہم پانی کے بعد ”پیا“ کا فعل حذف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پچھلے کلام اور ”پانی“ کے لفظ

سے واضح تھا۔ تو پورا جملہ یوں تھا: ”کل سے میں نے نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا“۔ جس طرح ہم نے اردو کا جملہ پورا کیا ہے، ایسے ہی قرآن کا جملہ مکمل کر دیں تو وہ یوں ہوگا:

اگر تم بلند آواز سے بات کرو، تو اللہ اسے جانتا ہے، اور اگر مخفی طریقے سے کرو تو اللہ تمہاری مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔

خط کشیدہ جملے اسی طرح اضافہ کیے گئے ہیں، جس طرح اردو کے جملے میں ہم نے ”پیا“ کا اضافہ کیا ہے۔ لہذا استاذ گرامی نے اس کا ”البیان“ میں ترجمہ یوں کیا ہے:

”تم چاہے اپنی بات علانیہ کہو (یا چپکے سے کہو، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے) اس لیے کہ وہ چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے زیادہ مخفی بات کو بھی جانتا ہے۔“

اگرچہ تمام زبانیں، یا کم از کم جتنی میں زبانیں جانتا ہوں، ان میں کم و بیش یہ اسلوب بعینہ پایا جاتا ہے۔ یعنی ہر زبان کے سادہ ترین جملوں سے لے کر نہایت گہری معنویت کے حامل کلام میں معنویت مقدماتِ مقدرہ پر منحصر ہوتی ہے۔ فرق صرف شدت یا مقدار کا ہے۔ عرب کم سے کم الفاظ سے اظہارِ مدعا کرنا چاہتے تھے۔ گویا یہ معاملہ ویسا ہی تھا:

دلی کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں

عرب ایک لفظ بول کر کے ہزار سود حاصل کرنے کے رسیا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں اردو غزل کا مضمون ہونہ ہو، اسلوب میں غزل کا رنگ پایا جاتا ہے۔ یعنی غزل کے ہر ایک شعر کی طرح چند الفاظ میں بات کہہ دی جائے، اس لیے قرآن مجید کا کلام اسی آفاقی اسلوب میں ہے جس پر تمام بنی نوع انسان کا اجماع اور مسلسل عمل ہے۔ البتہ شدتِ تقدیر (مقدمات کو مقدر کرنا) عربوں کی سنتِ کلام پر ہے۔ اس اسلوب کے آفاقی ہونے کے کچھ اسباب ہیں:

پہلا سبب

ایک یہ کہ انسان اپنی فطرت میں غلت پسند ہے۔ وہ جلد سے جلد اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ اس غلت پسندی نے اسے یہ سکھایا کہ وہ مقدر باتوں کا سہارا لیا کرے۔ مثلاً مجھے کالج کے زمانے میں حیرانی ہوتی تھی کہ جب بھی لوگ بس میں بیٹھتے اور کنڈکٹر جب ان سے ٹکٹ کا پوچھتے تو وہ بس اتنا پوچھتے کہ مثلاً اچھرہ کا کرایہ کیا ہے؟۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہاں سے اچھرہ تک کا کرایہ کیا ہے؟۔ بلکہ زیادہ دل چسپ یہ تھا کہ اکثر بس اتنا ہی بولتے: ”اچھرہ کے کتنے؟“ کنڈکٹر کہتا: ”چار آنے“۔ مجھے نہیں یاد کہ کسی کنڈکٹر نے کہا ہو کہ یہاں سے اچھرہ تک کا کرایہ چار آنے

ہے۔ بس وہ رقم بتانے پر اکتفا کرتا۔ ساری بات واضح ہوتی تھی۔ کوئی ابہام نہیں ہوتا تھا۔ حافظ شیرازی کے دیوان کی پہلی غزل کا یہ شعر دیکھیے:

شب تاریک و بیم موج و گردابے چنین ہائل کجا دانند حال ما سبک ساران ساحل ہا

”اندھیری رات، اندیضہ موج، اور ہولناک گرداب بھی، ساحل کے بے فکرے ہمارا حال کہاں جانتے ہیں۔“

اس شعر اور اس کے ترجمے میں دیکھیے کہ کتنے خلا ہیں۔ باتیں یا جملے مکمل نہیں ہیں، خاص طور سے پہلا مصرعہ، جس میں کوئی مبتداء اور خبر نہیں ہے۔ بس الفاظ کی فہرست ہے۔ اس شعر میں دیکھیے کہ موج، گرداب، اور دوسرے مصرعے میں ساحل کی موجودگی نے واضح کیا کہ شاعر خود سمندر میں رات کے وقت سفر کر رہا ہے، اور شدید خوف کا شکار ہے۔ ان الفاظ کی دلالت کی وجہ سے بظاہر کلام ادھورا چھوڑ دیا گیا، لیکن بغیر کسی ابہام کے بالکل واضح ہے۔

دوسرا سبب

مقدمات کی تقدیر، (یعنی مقدر رکھنا) کلام کی حدت یا حلاوت کو بڑھا دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری والدہ کی سب سے سربلج الاثر ڈانٹ یہ ہوتی تھی: آفرین پتر آفرین! یہ مختصر جملہ گھٹنوں کی تقریر پر بھاری ہوتا تھا۔ اب اس میں کیا کیا مقدر ہے، وہ ہر زبان آشنا جان سکتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ڈانٹ کھانے والا بہ خوبی واقف ہوتا ہے۔ والدہ کے غصہ کی شدت، ہماری غلطی کی عظمت، والدہ کے ہاں الفاظ کی عدم دستیابی کا اظہار، والدہ کی ڈانٹ کو نہ روک سکنے کی حالت غرض بے شمار چیزیں یہ سہ لفظی مرکب اپنے جلو میں لیے آجاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ کا قیامت کے دن دوزخ سے مکالمہ نقل ہوا ہے:

یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأتِ؟ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ! (ق: ۵۰: ۳۰)

”ہم دوزخ سے کہیں گے: کیا تو بھر گئی؟ وہ بولے گی: کیا کچھ اور بھی ہیں!“

اس کلام میں جو وحدت ہے، وہ اس کلام میں نہیں ہو سکتی کہ جب یہ کہا جائے کہ جب سارے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور پھر ہم دوزخ سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی اور وہ بولے گی: نہیں، کیا ابھی اور بھی ہیں۔ ابھی بہت گنجائش ہے، میں بہت وسیع ہوں۔ یوں کلام بالکل پھیکا ہو جاتا۔ اس کی تیزی اور حدت جاتی رہتی۔

تیسرا سبب

فارسی اور اردو غزل میں ایک اور پہلو پیدا ہوتا جاتا ہے کہ اس کا ایک ایک شعر ضرب المثل کے مانند بن جاتا ہے۔

جو بہت سے مناسب مواقع میں فٹ بیٹھ جاتا ہے۔ جس سے معنی کی کئی سطحیں، پرتیں اور پہلو اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً مولانا روم کا ایک شعر ہے:

گلشن و گل وریحاں نرود جز ز دست تو
دو چشمہ داری، اے چہرہ، چرا پر نم نمی گردی!

اب ذرا غور کریں، اس شعر کو صوفی استعمال کرے تو مقدمات سلوک شعر میں مقدر ہوں گے، جس میں صوفیانہ معنی میں گلشن و گل وریحاں نفس انسانی اور اس کے اجزا کے معنی دیں گے اور دونوں چشموں سے ان کی آبیاری سے مراد مرشد کی نگاہ خوش انداز سے ان کی نشوونما اور اصلاح و تطہیر ہوگی۔ فلسفی اس شعر کو اپنی قلم رو میں لے آئے تو دانش برہانی کے میدان میں ترقی کے مضامین مقدر ہوں گے۔ دینی معنی میں اسے دیکھا جائے تو توبہ (آنکھ کا پرغم ہونا) اور اس کے فیضان سے متعلق مقدرات کو اس شعر کے منہ میں ڈالا جاسکتا ہے۔ وطنیت کو شعر کا مضمون مانیں، تو ذاتی مفادات سے اٹھ کر گلشن، (یعنی وطن) کی آبیاری کا فریضہ مقدرات کی فوج کے کراؤ موجود ہوگا۔ اب کے جدید مغربی رجحانات بھی اس شعر کی تحلیل معنوی میں ڈالے جاسکتے ہیں۔ مثلاً فرائڈ کی جنسیت، مارکس کی اشتراکیت اور مثل فوکو کی قوت علمی سب کے اعتبار سے شعر معنی آفرینی کو دے گا۔ غرض شعر ہے کہ مولانا روم کی زبان سے نکلی ہوئی معانی کی زنجیر۔ غالب نے اپنے شعر کو بھی ایسا ہی کہا تھا:

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے

جو لفظ کہ غالب میرے اشعار میں آوے

غرض اچھے شعرا اس اجمال کی بنا پر عمومیت اور آفاقت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ لیکن مربوط اور منظم کلام میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ مثلاً اسی شعر کے شروع میں ”اے سالک“ لکھ دیں تو سارے معنی ایک ایک کر کے جھڑ جائیں گے۔ اب صرف سلوک کے مقدرات کی روشنی میں ہر لفظ کو سمجھا جائے گا۔ اب اس کے معنی کی پرتیں، تہیں اور سطحیں صوفیانہ طریقت تک محدود ہو جائیں گی۔

قرآن مجید بھی اپنے سیاق و سباق سے اپنے معنی کو ہدایت الہی کی جامعیت عطا کر کے باقی عمومیت کو کلام سے خارج کر دیتا ہے تاکہ مدعاے باری تعالیٰ مخاطب میں پوری طرح منتقل ہو جائے۔ جس سے لائے ہیں بزم ناز سے

۱۔ دونوں مصرعوں کا بالترتیب ترجمہ یوں ہے: گلشن، گلاب اور گل وریحاں تیرے ہی دست (فیض) سے روئید گی پاتے ہیں۔ اے چہرے، تو دو چشموں (آنکھوں) کا مالک ہے، تو پرغم کیوں نہیں ہوتا (کہ گلشن اور گل وریحاں کو سیراب کرے)۔

یا خبر الگ الگ، کا امکان ختم ہو جائے اور صرف منشاۓ الہی سامع کی سماعتوں میں معنی آفرینی کرے۔ اب جو پرتیں اور پہلو کلام میں پیدا ہوں گے تو وہ بھی اسی دائرے کے اندر۔ اسی بات کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (نہ بائیں سے۔ یہ حکیم و حمید خدا کی طرف سے پورے تنزیل میں حکیم حمید۔ (الحج السجدہ ۴۱: ۴۲))

اہتمام سے اتارا گیا ہے، (یعنی خدا کی ان صفات کا مظہر ہے)۔“

یہ وصف مولانا روم کے مذکورہ بالا شعر میں موجود نہیں ہے۔ فرائنڈ کی جنسیت کی مولانا روم کو ہوا بھی نہیں لگی ہو گی، مگر ہم اس شعر میں اس کو سمو سکتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا روم اس شعر کے مصنف کے طور پر فوت ہو چکے (Author is dead) اب شعر ہمارا ہے جو مرضی اس کے منہ میں ڈال دیں۔ بایں شرط کہ الفاظ کے ظروف اسے اپنے دامن میں بھر لیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ مولانا روم کے اس شعر کے دراصل کوئی معنی ہی نہیں ہیں۔ شیشے کے گلاس کی طرح جس رنگ کا مشروب اس میں ڈال دیں، وہی رنگ اس کا ہو جائے گا۔ غزل کو اپنے اس بلوریں پن پر ناز بھی ہے۔ لیکن قرآن کی کوئی آیت بھی اپنے سیاق و سباق کی پہرے داریوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہونے دیتی۔ یہ شیشے کا بے رنگ گلاس نہیں، بلکہ یہ کاس الکرام ہے، جس میں کوئی مے خام سما نہیں سکتی، الا یہ کہ اس کی آیتوں کو ان کے محل سے جدا کر کے... يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ... (النساء ۴: ۴۶) کی طرز پر تحریف کر دی جائے۔

چوتھا سبب

قرآن مجید نے مقدرات پر مبنی کلام کو اس لیے بھی اختیار کیا ہے کہ یہ ذہنی تربیت کا ذریعہ بنے۔ علمائے اسے فہم دین کی راہ کی تربیت تک محدود رکھا ہے۔ لیکن اگر قرآن کو مقدرات کی روشنی میں سمجھا جائے تو وہ عبارت، دین اور کائنات کو بھی ایک اور رنگ سے سمجھنے کے علاوہ حکمت اعلیٰ اور منطق حکیمانہ تک لے جاتا ہے۔ یہ وہ ترفع ہے جو فلسفہ و سائنس کی تمام تاریخ میں کبھی انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ قرآن مٹی کے اس پتلے کو اپنے اس کلام کی بنا پر فروغ وادی سینا عطا کر دیتا ہے۔ مضمون کے آخر میں جو مثال آ رہی ہے، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ کس طرح مقدرات میں ملفوف معانی حکمت اعلیٰ کو کلام میں پروئے رکھتے ہیں، جسے صاحب نظر غور کر کے پالیتا ہے۔

پانچواں سبب

مقدمات کی تقدیر سے اجمال پیدا ہوتا ہے اور اجمال ذریعہ جمال ہوتا ہے۔ اُدھ کھلا گلاب جس طرح پورے کھلے گلاب سے جمیل تر ہوتا ہے، اسی طرح اُدھ کھلا کلام بھی بسیط کلام کے مقابلے میں جمیل تر ہوتا ہے۔ اس حسن و جمال کے چند پہلو ذیل میں ہیں (کامل استقصاً پیش نظر نہیں):

۱۔ مجمل کلام میں لفظوں کا جزا و چست ہوتا ہے، اور سامع تک ہر ہر لفظ کا اثر پہنچتا ہے۔ طویل کلام بھدا اور بدنما سہموس ہونے لگتا ہے۔ مثلاً ”بال جبریل“ اور ”ارمغان حجاز“ علامہ اقبال کی کتابوں کے نام ہیں، مجھے یہ پوری پوری غزلوں کے مقابلے میں زیادہ پر اثر محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں مقدمات حتی الامکان حد سے آگے تک مقدر ہو گئے ہیں۔

۲۔ دوسرے یہ کہ مقدرات کی بنا پر اجمال سے معنی کو پانے کے لیے حس تجسس کا سامان کلام میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے کلام قید خانے کے روزن کی طرح بن جاتا ہے، جس سے قیدی باہر کی دنیا کا نظارہ کرتا ہے۔ جس کی طرف قیدی کی لپک مخفی نہیں ہے۔ مجمل کلام روزن زناں ہی کی طرح پسندیدہ ہوتا ہے کہ معنی کے لیے دید بان کا کام کرتا ہے، نہ کہ خود سارے معنی سامنے بچھا دیتا ہے۔

۳۔ تیسرے، کلام ببط و کشاد کی بد مگر سے بچ جاتا ہے۔ طوالت سے پاک کرنے سے چست کلام پیدا ہوتا ہے، جو خود حسن و جمال کا ایک جزو ہے۔ غالب نے کہا ہے: چال جیسے کڑی کمان کا تیر۔ ڈھیلا اور بھدا معشوق طیب کی نگاہ کو تو شاید بھاجائے، عاشق کے لیے پرکشش نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ کلام کا ہے۔ اسے کڑی کمان سے نکلے تیر کی طرح سیدھا دل میں ترازو ہونا چاہیے، ورنہ وہ سینے سے ٹکرا کر نیچے گر جائے گا، دل تک نہ پہنچ سکے گا۔

چھٹا سبب

یہ مقدر مقدمات دراصل انسانی ذہن کی ایک مستقل ضرورت ہیں۔ انسان خواہ وہ عامی ہو یا عارف، اپنے دل میں عرفان کا جذبہ فراواں رکھتا ہے۔ جب وہ کلام کے بولے گئے لفظوں کی روشنی میں مقدر مقدمات کو دریافت کرتا ہے تو اس کا جذبہ معرفت اہتر از کی لذت پاتا ہے۔ دریافت سے حاصل اہتر از کی یہ لذت تاثیر سے لے کر جذبہ عمل

۲۔ Comprehensive list

۳۔ اس پر الگ سے ایک مستقل نکتے کے طور پر آگے بات ہوگی۔ دیکھیے: چھٹا سبب۔

تک سب کو جلا دیتی ہے۔ یہ مقدرات پر مبنی کلام کا شاید سب سے زیادہ دل نواز پہلو ہے۔ انسان ابتداء آفرینش سے آج تک عرفان کے لیے جو یا ہے۔ مشرق و مغرب میں اس کی یہ تڑپ اس کو سادہ لوحی سے لوک کتھا (mythology)، لوک کتھا سے مابعد الطبیعات اور مابعد الطبیعات سے سائنس تک لے کر آئی ہے۔ اسی کی بنا پر وہ خدا کے دیے دین کو بچکانہ سمجھ کر ان مذکورہ بالا راہوں میں بھگتنا پھرا ہے۔ مقدرات سے مملوک کلام کا ہر جملہ اس کے اسی جذبے کی تسکین کا سبب بنتا ہے۔ ایسا تہ دار کلام اسی لیے انسانوں کو پسند آتا ہے کہ اس کے معنی کا فہم اس کی دریافت بن جاتا ہے۔ سورہ لقمان کی ذیل کی آیات سے اس دریافت کو سمجھتے ہیں:

”وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ“

”اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، کہ اللہ کے شکر گزار رہو، تو جو شکر گزار رہے گا، تو اپنے لیے ہی رہے گا۔ تو جو ناشکری کرے گا تو اللہ تو اس کا محتاج نہیں، بلکہ غنی و حمید ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اے بیٹے، اللہ سے شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں ہدایت دی جس کو اس کی ماں نے دکھ پردھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور دو سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ میرے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کے بھی۔ میری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے۔“

اس کلام کو جن مقدرات کے حوالے کیا گیا ہے، وہ اس مضمون کے تنگ نائے میں بیان میں لائے جائیں تو کئی صفحات پر مبنی تفسیر بن جائے گی۔ میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کروں گا تا کہ قرآن کے اس اسلوب کی حکمت سمجھ میں آئے۔ اس میں شکر، شرک، ظلم عظیم، والدین اور ان کا اور اللہ کا شکر جس طرح سے اس محل میں دیگر باتوں کے ساتھ اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ نہ صرف شکر کی حقیقت کو بتا گئے ہیں، بلکہ شرک اور شکر میں تضاد و تنافر کا تعلق بھی واضح کر گئے ہیں۔ دیکھیے، یہاں ماں کا بد تکالیف جننا شکر کا باعث بنایا گیا ہے۔ لیکن خدا کے شکر کا ذکر تو کیا، وجہ کا ذکر نہیں کیا۔ گویا اگر محض تولد والدہ کی شکر گزاری کا سبب ہے تو خدا کی شکر گزاری کا سبب خود بخود واضح ہوا کہ وہ اللہ کا خالق ہونا ہے۔ پھر مزید دیکھیے شرک کے سیاق میں ماں کے ذکر کی ایک اور جہت واضح ہوتی ہے۔ جس طرح ماں کی جگہ کوئی اور خاتون نہیں لے سکتی، اسی طرح خدا کی جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ اسی سے شرک کی حقیقت اور اس سے وابستہ غیرت واضح

ہوئی۔ جہاں میری ماں کا مجھے جتنا اس کے لیے میرے دل میں اخلاص پیدا کر رہا ہے تو وہیں خدا میری تخلیق کی وجہ سے اس اخلاص کا کیوں حق دار نہیں ہے، یعنی جس طرح میں ماں کا مرتبہ کسی اور خاتون کو نہیں دے سکتا، اسی طرح اپنے خالق کی جگہ بھی کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ یوں شرک محبت، اخلاص اور تعلق کے منافی عمل کے طور پر سامنے آتا ہے، محض عقیدہ نہیں رہتا۔ اب بتائیے جو بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کر کسی اور عورت کو ماں کا درجہ دے کر شکر گزار رہنے لگے تو کیا یہ ظلم عظیم نہیں ہوگا؟ اسی پر شرک باللہ کو قیاس کر لیں۔

اب ماں کا یہ مقام واضح ہوا، اللہ نے والدین بالخصوص والدہ کے ساتھ شکر گزاری کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اس لیے کہ اللہ اگر خالق ہے تو والدین ’مَتَوَلَّد‘ ہیں۔ لیکن اس بڑے تعلق کے باوجود ماں کو صرف شکر میں شریک کیا ہے، الوہیت میں نہیں۔ اس کے بعد بتائیے کہ غیر خالق اور غیر متولد کو شریک کرنا کہاں ممکن رہے گا؟ یہ وہ گہر ریزے ہیں جو کلام کے مقدرات کی بنا پر ان تین آیتوں میں سمٹ آئے ہیں۔ لہذا جب ہم ان کو دریافت کرتے ہیں تو آدمی اپنے آپ کو ہر لمحے حقائق کی دریافتوں سے مالا مال ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔

پھر آخر پر ”میری طرف لوٹنے“ کے الفاظ نے شکر کو اخلاقی حق کا درجہ دے دیا ہے کہ اس کی باز پرس ہوگی۔ جس نے نہ کیا وہ بھی مجرم ہے اور جس نے غیر کا شکر کیا وہ بھی مجرم ہے۔ ان تین آیتوں میں میں نے صرف ایک نکتے کے چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آدمی جس قدر ان آیات پر غور کرتا جائے گا، معنی کا جہاں اس کے سامنے کھلتا جائے گا۔ معنی کی یہ دریافت طالب کا دل موہ لیتی ہے، اس کی قوتِ دریافت کو سیراب کرتی اور نشوونما دیتی ہے۔ وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ

نشاطِ بادہ پرستاں بہ منتہا بہ رسید

ہنوز ساقی ما بادہ در سبب و دارو

ان تین آیات میں مقدرات نے نہ صرف ایک جہان معانی تشکیل کیا ہے، بلکہ عربی سے واقف جانتے ہیں کہ کلام کس قدر جاذبِ قلب و گوش ہے۔ لہذا مقدرات کلام کی وہ خوبی ہے کہ جو اسے نہ صرف منظم بنانے میں کام آتی ہے، بلکہ اس میں معنوی حسن پیدا کر کے اسے جاذبِ قلب و نظر بناتی ہے۔

جہاد اور روح جہاد کتاب وسنت کی روشنی میں

جہاد آج پوری دنیا میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ انگریزی اور دوسری مغربی زبانوں میں جہاد پر موجودہ دور کی متشدد ”جہادی“ تحریکات کے ظہور اور ان کی پر تشدد کارروائیوں کے پس منظر میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اسلامی فقہ کا کلاسیکل تصور جہاد بھی معرض بحث میں ہے۔ اسلام کے سیاسی نظام اور بین الاقوامی تعلقات کے پس منظر میں بھی وہ اکثر و بیش تر ہدف تنقید بنتا ہے۔ وجہ ہمارے ناقص خیال میں یہ ہے کہ موجودہ فکر اسلامی اس ضمن میں جدید ذہن کے شکوک و شبہات دور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس نکتہ کی وضاحت یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ وہ فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے۔ انسان کے دل کی آواز اور اس کی عقل و وجدان، جذبات اور فطرت سب کو اپیل کرتا ہے۔ آزادی فکر و شعور ہر انسان کو پسند ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی چیز اس پر خارج سے قہوپ دی جائے۔ اس کی فطرت اس سے ابا کرتی ہے۔ اور اسلام نے اپنی ہر تعلیم میں انسان کی اس فطرت کا پورا لحاظ رکھا ہے۔ مذہبی آزادی کے سلسلہ میں اسلام کا اصول الاصول ”لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ“ ”دین میں کوئی زور و برستی نہیں ہے“ (البقرہ ۲: ۲۵۶)۔ اس لحاظ سے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ملتی جو انسانی عقل و فطرت کے منافی ہو، مگر روایات حدیث، فقہی آراء اور فکر اسلامی کے وسیع ذخیرہ میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اشکالات سے خالی نہیں جن کو عقل عام قبول نہیں کرتی۔ ہمارے علماء و فقہاء و دانش وران دور از کار تو جیہیں کر کے ان کو مطابق عقل کرنے کی اپنی سی کوششیں کرتے ہیں، مگر بات کچھ بنتی نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اس بات کا دعویٰ ہر ایک کرتا ہے کہ اسلام آزادی ضمیر و آزادی دین و مذہب کا علم بردار ہے۔ پھر جب جہاد کی تشریح کرنے پر آتے ہیں تو ایک گروہ

کہتا ہے کہ جہاد کفر کے خاتمہ کے لیے ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر 'لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ' کا اصول کہاں گیا۔ ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں کفر کا خاتمہ تو جہاد کا مقصد نہیں، البتہ شوکت کفر کا خاتمہ ضرور مقصود ہے، یعنی اہل کفر کو کفر پر زندہ رہنے کی توجہ دینا ہے، مگر غالب پوزیشن میں نہیں، بلکہ مغلوب و ماتحت بن کر۔ لیکن اشکال سے خالی جہاد کی یہ توجہ بھی نہیں کہ جب آپ اصولاً اہل کفر کا اپنے کفر پر باقی رہنے کا حق تسلیم کرتے ہیں تو اپنے ملک و علاقہ میں ان کو اپنے نظام پر چلنے اور اپنی حکومت قائم کرنے کے حق سے کس بنیاد پر محروم کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب دینا ممکن نہیں، جب کہ اس فکر کے علم بردار امن عالم اور بقائے باہم کی باتیں بھی خوب کرتے ہوں؟ تکثیریت اور تخیل برداشت اور Plural سماج کے قائل بھی ہوں؟

جہاد کے علاوہ ارتداد کی سزا پر بھی اسی طرح مختلف اشکالات وارد ہوتے ہیں جن کا اطمینان بخش عقل و روح کو مطمئن کرنے والا جواب روایتی اور موجودہ فکر اسلامی کے پاس نہیں۔ جو جوابات بھی روایتی علماء، فقہ قدیم کے پرستار یا اسلام پسند حضرات دیتے ہیں، وہ روایات حدیث اور فقہی آراء کی اس سلسلہ میں جن لوگوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ ہیں جن کی توجہ تاویلات بارہ و تکلف کر کے کرنی پڑتی ہے اس سلسلہ میں جن لوگوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا کتابچہ ”مرد کی سزا“ پڑھا ہوگا، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہیں گے کہ مصنف بڑے زور لگا لگا کر جو عقلی جواب ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے ہیں، وہ خود نئے سوال کھڑے کر دیتے ہیں (اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں)۔ اسی طرح ان کا نظریہ مصلحانہ جنگ ہے۔ ہمارے خیال میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک بنیادی و سنگین غلطی کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے دین کے سلسلہ میں ہم قرآن پاک کو اصل مصدر و سوس نہیں بناتے۔ اور بجائے اس کے کہ ہر چیز میں اسی کو اپنے لیے حکم بنائیں، کہیں اس پر روایات کو حاکم بنا ڈالتے ہیں اور کہیں فقہی آراء و مذاہب کو اس پر مسلط کر ڈالتے ہیں۔ ہم اپنے ہر سوال کا جواب اگر قرآن سے ڈھونڈیں تو ضرور کافی و شافی جواب ملے گا اور ہر اشکال ختم ہو جائے گا۔

حالیہ دنوں میں جہاد اور اس کے تعلقات پر کئی اچھی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ عربی میں ”فتۃ الجہاد“ از علامہ یوسف القرضاوی، اردو میں مولانا محمد عمار خان ناصر اور مولانا یحییٰ نعمانی کی کتابیں۔ اور بالکل تازہ یہ تازہ استاد محترم مولانا محمد عنایت اللہ اسد سبحانی کے گہر بار قلم سے ”جہاد اور روح جہاد“ آئی ہے۔ ۳۸۴ صفحات پر مشتمل یہ کتاب جہاد اور اس کے تمام تعلقات سے جامع انداز میں بحث کرتی ہے۔ جہاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ اس کے مقاصد، اس کے جواز اور اس کے ثمرات و نتائج کیا ہیں، وہ کب فرض ہوتا ہے، اس کی شرائط و عناصر کیا ہیں وغیرہ تمام مباحث کا جواب انھوں نے دیا ہے۔ جہاد کے عناصر و شرائط مصنف کے نزدیک پانچ ہیں۔ بلند ایمانی کردار، محکم اجتماعیت،

صالح و compitent قیادت، مستقبل کی منصوبہ بندی اور آزاد سلطنت۔ اس کتاب کی اصل خوبی جو اسے دوسری تمام کتابوں سے ممتاز کرتی ہے، یہ ہے کہ مصنف نے بحث کی اصل صرف اور صرف کتاب اللہ کو بنایا ہے۔ جتنے اعتراضات، شبہات و سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کا شافی و کافی جواب خود قرآن کی روشنی میں دیا ہے۔ کتاب کے ایک باب جہاد عصر حاضر میں انھوں نے ”جہادی تحریکوں“ اور ان کے حامیوں کے دلائل کا جائزہ لیا ہے اور ان کے مغالطوں کو آشکار کیا ہے۔

استاذ محترم مولانا عنایت اللہ سبحانی فراہی مکتب فکر کے نہایت ممتاز عالم اور قرآن کریم سے گہرا شغف رکھتے ہیں۔ قرآن پاک پر غور و فکر ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ وہ حدیث و فقہ، آراء سلف اور معاصر علمائے کرام کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہیں، مگر قرآن کی روشنی میں۔ ان کے ہاں رد و قبول کا اصل معیار صرف اور صرف یہی کتاب عزیز ہے۔ لہذا روایات حدیث، ائمہ فقہ کے مذاہب اور آراء سلف وغیرہ ان کی راہ میں روڑے نہیں بنتے۔ وہ ان میں سے کسی بھی چیز کے اسیر نہیں، لہذا قرآن کی روشنی میں وہ ساری وادیاں بے آسانی قطع کر لیتے ہیں۔

مصنف جہاد اقدام اور جہاد دفاع دونوں کے قائل ہیں، مگر وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ جہاد نہ لفر کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ شوکت کفر کو توڑنے کے لیے، بلکہ صرف اور صرف جارحیت کے مرتکب اور ظلم و جبر کرنے والے کافروں سے ہوتا ہے۔ مولانا نے تفصیل سے عام علما و فقہاء کے موقف اور مولانا مودودی (بغیر نام لیے) دونوں کے موقف کا جائزہ لیا ہے اور دونوں کو دلائل کی بنیاد پر رد کر دیا ہے (ملاحظہ ہو جہاد اور روح جہاد صفحہ ۴۵ تا ۸۵)۔ وہ فرماتے ہیں: ”مسلم جہاد کا مقصد ہے اس زمین سے ظلم و استبداد کو ختم کرنا اس دھرتی پہ بسنے والے انسان کی آزادی و عزت کی حفاظت کرنا“ (صفحہ ۸۸ وہی کتاب)۔ مصنف کے مطابق امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جمہور علما کا موقف بھی یہی ہے، یعنی ان کے دور تک علما کی بڑی تعداد اسی کی قائل تھی۔

اس سلسلہ میں ایک تیسرا موقف مولانا امین احسن اصلاحی اور ممتاز عالم دین اور مفکر جناب جاوید احمد غامدی کا ہے کہ تمام حجت اگر کسی گروہ پر کردی جائے تو پھر اس گروہ کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تلواروں سے سزا دلاتے ہیں۔ اس موقف کی بنیاد سورہ براءت کی یہ آیت ہے: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، ”ان سے لڑو واللہ تمھارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوئے گا اور انھیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمھاری مدد کرے گا“ (۱۴:۹)۔ غامدی صاحب کی تشریح میں یہ نبی کے براہ راست مخاطبین کا حکم ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس حکم کا اطلاق نہ ہوگا، کیونکہ اب ویسے اتمام حجت کی کوئی شکل نہیں رہ گئی، جیسا نبی کے ذریعے سے ہوا کرتا

ہے۔ مولانا سبحانی کہتے ہیں کہ قرآن میں اتمام حجت کے بعد بھی کوئی سزایمان نہیں کی گئی اور جو سزایمان کی گئی، وہ آخرت سے متعلق ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جہاد اصلاً جبر و ظلم کی قوتوں کے خلاف ہوتا ہے جو اسلامی دعوت پر حملہ آور ہوتی ہیں، عام لوگوں کو اپنا غلام بنالیتی ہیں اور جو اللہ کے دین اور ان کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں (دیکھیے اسی کتاب کا صفحہ ۹۵)۔ غامدی صاحب نے اپنے موقف کی جو وضاحت ”میزان“ میں کی ہے، اُس سے سبحانی صاحب نے تعرض نہیں کیا ہے۔

موجودہ دور کی مسلح تحریکات حضرت ابوبصیر اور ابوجندل کے واقعات سے دلیل پکڑتی ہیں کہ کہیں بھی اگر ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۳۹، ۴۱، ۴۳، ۴۵، ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۵۳، ۵۵، ۵۷، ۵۹، ۶۱، ۶۳، ۶۵، ۶۷، ۶۹، ۷۱، ۷۳، ۷۵، ۷۷، ۷۹، ۸۱، ۸۳، ۸۵، ۸۷، ۸۹، ۹۱، ۹۳، ۹۵، ۹۷، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۴۷، ۲۴۹، ۲۵۱، ۲۵۳، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۵۹، ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۵، ۲۶۷، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۵، ۲۹۷، ۲۹۹، ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۵، ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۳۳، ۳۳۵، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۴۱، ۳۴۳، ۳۴۵، ۳۴۷، ۳۴۹، ۳۵۱، ۳۵۳، ۳۵۵، ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۶۱، ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۷، ۳۶۹، ۳۷۱، ۳۷۳، ۳۷۵، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۸۵، ۳۸۷، ۳۸۹، ۳۹۱، ۳۹۳، ۳۹۵، ۳۹۷، ۳۹۹، ۴۰۱، ۴۰۳، ۴۰۵، ۴۰۷، ۴۰۹، ۴۱۱، ۴۱۳، ۴۱۵، ۴۱۷، ۴۱۹، ۴۲۱، ۴۲۳، ۴۲۵، ۴۲۷، ۴۲۹، ۴۳۱، ۴۳۳، ۴۳۵، ۴۳۷، ۴۳۹، ۴۴۱، ۴۴۳، ۴۴۵، ۴۴۷، ۴۴۹، ۴۵۱، ۴۵۳، ۴۵۵، ۴۵۷، ۴۵۹، ۴۶۱، ۴۶۳، ۴۶۵، ۴۶۷، ۴۶۹، ۴۷۱، ۴۷۳، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۷۹، ۴۸۱، ۴۸۳، ۴۸۵، ۴۸۷، ۴۸۹، ۴۹۱، ۴۹۳، ۴۹۵، ۴۹۷، ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۳، ۵۰۵، ۵۰۷، ۵۰۹، ۵۱۱، ۵۱۳، ۵۱۵، ۵۱۷، ۵۱۹، ۵۲۱، ۵۲۳، ۵۲۵، ۵۲۷، ۵۲۹، ۵۳۱، ۵۳۳، ۵۳۵، ۵۳۷، ۵۳۹، ۵۴۱، ۵۴۳، ۵۴۵، ۵۴۷، ۵۴۹، ۵۵۱، ۵۵۳، ۵۵۵، ۵۵۷، ۵۵۹، ۵۶۱، ۵۶۳، ۵۶۵، ۵۶۷، ۵۶۹، ۵۷۱، ۵۷۳، ۵۷۵، ۵۷۷، ۵۷۹، ۵۸۱، ۵۸۳، ۵۸۵، ۵۸۷، ۵۸۹، ۵۹۱، ۵۹۳، ۵۹۵، ۵۹۷، ۵۹۹، ۶۰۱، ۶۰۳، ۶۰۵، ۶۰۷، ۶۰۹، ۶۱۱، ۶۱۳، ۶۱۵، ۶۱۷، ۶۱۹، ۶۲۱، ۶۲۳، ۶۲۵، ۶۲۷، ۶۲۹، ۶۳۱، ۶۳۳، ۶۳۵، ۶۳۷، ۶۳۹، ۶۴۱، ۶۴۳، ۶۴۵، ۶۴۷، ۶۴۹، ۶۵۱، ۶۵۳، ۶۵۵، ۶۵۷، ۶۵۹، ۶۶۱، ۶۶۳، ۶۶۵، ۶۶۷، ۶۶۹، ۶۷۱، ۶۷۳، ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۱، ۶۸۳، ۶۸۵، ۶۸۷، ۶۸۹، ۶۹۱، ۶۹۳، ۶۹۵، ۶۹۷، ۶۹۹، ۷۰۱، ۷۰۳، ۷۰۵، ۷۰۷، ۷۰۹، ۷۱۱، ۷۱۳، ۷۱۵، ۷۱۷، ۷۱۹، ۷۲۱، ۷۲۳، ۷۲۵، ۷۲۷، ۷۲۹، ۷۳۱، ۷۳۳، ۷۳۵، ۷۳۷، ۷۳۹، ۷۴۱، ۷۴۳، ۷۴۵، ۷۴۷، ۷۴۹، ۷۵۱، ۷۵۳، ۷۵۵، ۷۵۷، ۷۵۹، ۷۶۱، ۷۶۳، ۷۶۵، ۷۶۷، ۷۶۹، ۷۷۱، ۷۷۳، ۷۷۵، ۷۷۷، ۷۷۹، ۷۸۱، ۷۸۳، ۷۸۵، ۷۸۷، ۷۸۹، ۷۹۱، ۷۹۳، ۷۹۵، ۷۹۷، ۷۹۹، ۸۰۱، ۸۰۳، ۸۰۵، ۸۰۷، ۸۰۹، ۸۱۱، ۸۱۳، ۸۱۵، ۸۱۷، ۸۱۹، ۸۲۱، ۸۲۳، ۸۲۵، ۸۲۷، ۸۲۹، ۸۳۱، ۸۳۳، ۸۳۵، ۸۳۷، ۸۳۹، ۸۴۱، ۸۴۳، ۸۴۵، ۸۴۷، ۸۴۹، ۸۵۱، ۸۵۳، ۸۵۵، ۸۵۷، ۸۵۹، ۸۶۱، ۸۶۳، ۸۶۵، ۸۶۷، ۸۶۹، ۸۷۱، ۸۷۳، ۸۷۵، ۸۷۷، ۸۷۹، ۸۸۱، ۸۸۳، ۸۸۵، ۸۸۷، ۸۸۹، ۸۹۱، ۸۹۳، ۸۹۵، ۸۹۷، ۸۹۹، ۹۰۱، ۹۰۳، ۹۰۵، ۹۰۷، ۹۰۹، ۹۱۱، ۹۱۳، ۹۱۵، ۹۱۷، ۹۱۹، ۹۲۱، ۹۲۳، ۹۲۵، ۹۲۷، ۹۲۹، ۹۳۱، ۹۳۳، ۹۳۵، ۹۳۷، ۹۳۹، ۹۴۱، ۹۴۳، ۹۴۵، ۹۴۷، ۹۴۹، ۹۵۱، ۹۵۳، ۹۵۵، ۹۵۷، ۹۵۹، ۹۶۱، ۹۶۳، ۹۶۵، ۹۶۷، ۹۶۹، ۹۷۱، ۹۷۳، ۹۷۵، ۹۷۷، ۹۷۹، ۹۸۱، ۹۸۳، ۹۸۵، ۹۸۷، ۹۸۹، ۹۹۱، ۹۹۳، ۹۹۵، ۹۹۷، ۹۹۹، ۱۰۰۱، ۱۰۰۳، ۱۰۰۵، ۱۰۰۷، ۱۰۰۹، ۱۰۱۱، ۱۰۱۳، ۱۰۱۵، ۱۰۱۷، ۱۰۱۹، ۱۰۲۱، ۱۰۲۳، ۱۰۲۵، ۱۰۲۷، ۱۰۲۹، ۱۰۳۱، ۱۰۳۳، ۱۰

جزیہ کے سلسلے میں مولانا کی رائے یہ ہے کہ اس کو فکر اسلامی میں غلط طور پر لیا گیا ہے۔ اس کا تعلق عوام سے ہے ہی نہیں وہ تو ایک ٹیکس ہے اور مغلوب حکومت سے لیا جاتا ہے نہ کہ عام لوگوں سے۔ مولانا کے جنگی قیدیوں کے نزدیک غلامی کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے قرآن فَمَا مِّنَّاۤ اَبَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءٌ (محر ۴:۴۷) دو ہی حکم جنگی قیدیوں کے بیان کرتا ہے (دیکھیے: ۲۷:۲۷) سرسید کا موقف بھی یہی تھا اور اس کے لیے انھوں نے ایک پورا رسالہ ابطال غلامی برکھاتا تھا۔

کتاب میں مولانا سبجانی نے موضوع سے متعلق بہت سے فقہاء و علماء، مفسرین اور موجودہ مفکرین کے خیالات پر تنقید فرمائی ہے۔ ان کے بعض اقوال تو نقل کر دیے ہیں، مگر نہ ان کا نام لیا ہے، نہ ان کی کسی تحریر کا حوالہ دیا ہے۔ شاید انھوں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ خاک سار تبصرہ نگار کی رائے میں ان کا نام لینا اور تحریروں کا حوالہ دیا جانا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ موجودہ دور میں عموماً جہاد کے بارے میں جتنے غلط رجحانات و تشریحات رائج ہیں اور جو کنفیوژن پھیلا ہوا ہے، وہ انھی حضرات کی فکر و تحریر سے پھیلا ہے، اس لیے اس مسئلہ میں کوئی رعایت نہیں کی جانی چاہیے۔

صلح حدیبیہ: صلح حدیبیہ اسلام کی تاریخ میں ایک Turning Point ہے۔ اس میں مسلمان دفاع کے بجائے اقدام کی پوزیشن میں آ گئے تھے اور عوقی سرگرمیاں بھی تیزی سے پھیلیں۔ مولانا وحید الدین خاں نے اس پر بہت

کچھ لکھا ہے، مگر وہ اس کا صرف ایک پہلو ذکر کرتے ہیں صلح والا، اور اس کے دوسرے مضمرات سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ مولانا عنایت اللہ سبحانی نے اس پر مولانا خان صاحب کا بغیر نام لیے دلائل کے ساتھ تعاقب کیا ہے اور صلح حدیبیہ کی صحیح نوعیت کو واضح کیا ہے (ملاحظہ ہو صفحہ ۱۸۵)۔

سیرت نبوی میں بنو قریظہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے تمام جنگ کر سکنے والے مردوں کو قتل اور عورتوں و بچوں کو غلام بنالیا تھا۔ مستشرقین اور معاندین کو بڑا مسالا اپنے معاندانہ پروپیگنڈے کے لیے اس واقعہ سے ملتا ہے۔ سبحانی صاحب نے اس واقعہ کی تحقیق کی ہے، جن سندوں سے یہ مروی ہوا ہے، ان کے راویوں کا جائزہ لیا اور درایتاً بھی اس پر تنقیدی نظر ڈال کر اس کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے (ملاحظہ ہو صفحہ ۲۷)۔ موجودہ دور میں حادثہ قریظہ پر اور تحقیقات منظر عام پر آئی ہیں۔ ایک اور مصنف نے بھی اچھی داد تحقیق دی ہے۔ اور ڈاکٹر محمود احمد غازی کا رجحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اپنی دوسری تمام تحریروں و تقریروں کی طرح مؤلف گرامی نے صرف قرآن کریم اور صحیح احادیث کو اپنی بحث کی اصل بنیاد بنایا اور یہی اصل کتاب کی اصل خوبی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں: ”جہاد و قتال کے سلسلہ میں علماء کے ذوقی اجتہادات پر اعتنا کرنا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ آج کے علماء ہوں یا پچھلے ادوار کے۔ ضروری ہے اس سلسلہ میں براہ راست قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ علماء و فقہاء کی بس وہی باتیں قابل قبول ہوتی ہیں جو قرآن و سنت کے محکم دلائل پر مبنی ہوں۔ رہیں وہ راے جو ان کے محض ذوق و فہم کی پیداوار ہوں تو اس طرح کے اہم معاملات میں وہ حجت نہیں بن سکتیں“ (جہاد اور روح جہاد صفحہ ۳۱۸)۔

مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج کا مسئلہ: ظالم مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج کے مسئلہ میں اہل علم کی اکثریت کا خیال ہے کہ جب تک ان کی طرف سے کفر بواح کا ظہور نہ ہو، خروج جائز نہیں۔ امام نووی اس کو اجماعی راے بتاتے ہیں۔ تاہم امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر خروج کرنے والوں کے پاس مناسب حکمت عملی، کافی قوت اور متبادل نظم موجود ہو اور خروج کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں تو خروج کر دینا چاہیے۔ یہی راے مصنف کتاب نے بھی اختیار کی ہے۔ اور سلسلہ میں وارد کئی روایتوں پر سنداً اور درایتاً کلام بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اجماعی راے اس مسئلہ میں بیان کی جاتی ہے، وہ کوئی حتمی مسئلہ نہیں، بلکہ وقتی علاج تھا کہ اس کو دائمی حکم ماننے کی صورت میں کبھی اصلاح احوال کی گنجائش نکلے گی ہی نہیں۔ البتہ یہاں یہ سوال بجا طور پر اٹھتا ہے کہ تاریخ اسلام کا سبق کیا ہے۔ بنی امیہ کا تختہ پلٹ کرنے کے لیے ہاشمیوں اور عباسیوں نے خفیہ تحریک چلائی۔ جب وہ کامیاب ہو گئی تو آغاز ہی میں بنو امیہ کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ ایک اموی شہزادے نے بھاگ کر جان بچائی اور اندلس جا کر ایک نئی خلافت کی داغ بیل ڈال دی۔

عباسی تحریک علویوں کے حق کے نام پر چلائی گئی تھی، مگر جب عباسی خلفا نے بھی علویوں کو خفیہ طور پر ختم کرنا شروع کر دیا تو رد عمل میں انھوں نے افریقہ میں جا کر فاطمی خلافت قائم کر لی۔ یوں ایک خلافت تین معاصر اور معاند قوتوں میں بکھر کر رہ گئی۔ موجودہ دور میں قائم شدہ حکومتوں کے خلاف خروج کے نتائج مصر، سیریا، عراق اور لیبیا میں سب کے سامنے ہیں!

مصنف کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں کرنے کا کام: موجودہ دور میں اصل کام یہ نہیں کہ یوں ہی تلوار ہاتھ میں لے کر معصوموں کا قتل، خودکش بمباری وغیرہ جیسے غیر اسلامی کام کیے جائیں۔ اصلاح احوال کے سلسلہ میں پہلا کام ہے: فرزند ان اسلام کی تعلیم و تربیت کا زبردست اہتمام۔ دوسرا یہ ہے کہ امیج بلڈنگ ہو، اسلام کی ایک دلکش تصویر لوگوں کے سامنے لائیں۔ غلط فہمیاں دور کریں۔ اور چونکہ آج طاقت کی علامت یا طاقت کا پیمانہ علم، سائنس اور جدید ٹکنالوجی ہے بغیر ان کے کوئی جنگ نہیں لڑی جاسکتی نہ کوئی صالح انقلاب برپا کیا جاسکتا ہے، اس لیے علمی دوڑ میں بھرپور حصہ لیں اور علم و سائنس کے میدان میں دوسری قوموں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ علم و سائنس مسلم امت کی میراث ہے۔ یہ ہمارے بزرگ اسلاف کی ایجاد ہے، یہ علم و سائنس کتاب الہی کا فیضان ہے (خلاصہ)۔

کتاب میں سیرت کے کئی جزوی واقعات، مثلاً کعب بن اشرف کا قتل، عقبہ بن ابی معیط کا قتل، فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگوں کے خون کو مباح کر دینے کا قصہ وغیرہ بھی زیر بحث آئے ہیں۔ مولانا کی تحقیق عام سیرت نگاروں سے الگ ہے۔ اس کے علاوہ جہاد و قتال سے متعلق متعدد آیات کریمہ کی صحیح تاویل اور نئی تفسیر سامنے آتی ہے۔ انھوں نے ضمنی بات بھی واضح کی ہے کہ امت مسلمہ کو کس قسم کے ہتھیار بنانے چاہئیں اور کن ہتھیاروں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ کئی مباحث ایسے ہیں جن پر مزید تحقیق کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ کل ملا کر یہ کتاب اس اہم موضوع پر نہایت علمی اور ہر خاص و عام کے لیے قابل مطالعہ ہے۔ مصنف کا اسلوب خالص علمی اور خشک تحقیقی نہیں، بلکہ اس میں ادبی و تذکیری پہلو بہت ابھرا ہوا ہے اور انھوں نے لکھا بھی تفصیل و اطناب کے ساتھ ہے۔ مگر غیر ضروری جزئیات اور تفصیلات سے دامن بچایا ہے۔ مصنف گرامی بنیادی طور پر قرآن کریم کے ماہر اور مفسر ہیں۔ وہ انسانوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی تحریریں دعوتی، فکری اور اصلاحی ہوتی ہیں اور قاری کو جذبہ عمل پر ابھارتی ہیں، اور عقل کو مطمئن کرنے کے ساتھ ہی دل کے تاروں کو چھیڑتی اور انسانی ضمیر کو آواز دیتی ہیں۔ کتاب میں تفسیر، حدیث، فقہ و سیرت و تاریخ کے بہت سے واقعات و مباحث بھی مختصر آزر بحث آگئے ہیں۔ امید ہے کہ جہاد اور اس کے متعلقات پر اس کتاب سے نیا ڈسکورس شروع ہوگا، کیونکہ اس میں پہلی بار فقہا و تحریکات اسلامیہ کے روایتی موقف جہاد پر تنقید

کی گئی ہے۔ کتاب اہل فکر اور اہل تحقیق کو مزید غور و فکر اور بحث و تحقیق کی دعوت دیتی ہے۔ کوئی بھی تحقیق حرف آخر نہیں ہوتی۔ جو مباحث مصنف گرامی نے اٹھائے ہیں اور ان کے دلائل دیے ہیں، ضروری ہے کہ اہل علم ان پر اظہار خیال کریں۔ راقم خاک سار کے نزدیک قرآن پاک کے طالبین اس کے اصل مخاطب ہیں اور ان کو آگے بڑھ کر اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس بحث کو آگے بڑھانا چاہیے۔ کتاب کا عربی و انگریزی ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ مناسب گٹ اپ میں ہدایت پبلشرز ایف ۱۵۵ فلیٹ ۲۰۴ ہدایت پارٹمنٹ شاہین باغ جامعہ نگر نئی دہلی نے یہ واقع کتاب شائع کی ہے۔

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

اشاریہ

نعیم احمد

اشاریہ ماہنامہ ”اشرق“ ۲۰۱۷ء

قرآنیات

شمارہ	عنوان	مصنف	صفحہ
جنوری	البیان: بنی اسرائیل ۱: ۲۰-۵۷ (۴)	جاوید احمد غامدی	۹
فروری	البیان: بنی اسرائیل ۱: ۵۸-۶۵ (۵)	"	۹
مارچ	البیان: بنی اسرائیل ۱: ۶۶-۸۴ (۶)	"	۱۰
اپریل	البیان: بنی اسرائیل ۱: ۸۵-۱۱۱ (۷)	"	۹
مئی	البیان: الکہف ۱: ۸-۱ (۱)	"	۱۸
جون	البیان: الکہف ۱۸: ۹-۲۶ (۲)	"	۷
جولائی	البیان: الکہف ۱۸: ۲۷-۴۹ (۳)	"	۹
اگست	البیان: الکہف ۱۸: ۵۰-۵۹ (۴)	"	۱۴
ستمبر	البیان: الکہف ۱۸: ۶۰-۸۲ (۵)	"	۱۳
اکتوبر	البیان: الکہف ۱۸: ۸۳-۹۸ (۶)	"	۱۳
نومبر	البیان: الکہف ۱۸: ۹۹-۱۱۰ (۷)	"	۹
دسمبر	البیان: مریم ۱۹: ۱-۱۵ (۱)	"	۲۰

معارف نبوی

صفحہ	مصنف	عنوان	شمارہ
۱۵	جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس	جنت کے اعمال (۵)	جنوری
۲۱	جاوید احمد غامدی / محمد عامر گزدر	دین میں نئی بات نکالنا	"
۲۹	"	منصب رسالت اور دنیوی معاملات	"
۳۸	معز امجد / شاہد رضا	حج فرض یا حج نذر	"
۱۴	جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس	جنت کے اعمال (۶)	فروری
۲۰	جاوید احمد غامدی / محمد عامر گزدر	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت	"
۳۵	معز امجد / شاہد رضا	امام کے ساتھ نماز تہجد	"
۱۷	جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس	دوزخ کے اعمال (۱)	مارچ
۲۶	جاوید احمد غامدی / محمد عامر گزدر	ڈاڑھی مونچھ کی متکبرانہ وضع اور مذہبی لوگوں کی بدعتیں	"
۱۸	"	دین میں آسانی	اپریل
۳۵	"	مسلمان کی تکفیر	"
۲۲	جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس	دوزخ کے اعمال (۲)	مئی
۳۰	جاوید احمد غامدی / محمد عامر گزدر	لباس کی متکبرانہ وضع	"
۱۸	"	خوش لباسی اور تکبر	جون
۱۶	جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس	دوزخ کے اعمال (۳)	جولائی

صفحہ	مصنف	عنوان	شمارہ
۱۹	جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس	دوزخ کے اعمال (۴)	اگست
۲۹	جاوید احمد غامدی / محمد عامر گزدر	اگلوں کی پیروی	"
۲۰	جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس	دوزخ کے اعمال (۵)	ستمبر
۲۶	جاوید احمد غامدی / محمد عامر گزدر	میر اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ	"
۱۳	جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس	دوزخ کے اعمال (۶)	نومبر

دین و دانش

۳۴	مولانا امین احسن اصلاحی	روزہ اور برکات روزہ	جون
۴۳	"	آفات روزہ اور ان کا علاج	"
۴۹	محمد رفیع مفتی	فضائل رمضان	"
۵۲	محمد وسیم اختر مفتی	ماہ رمضان: فضائل اور برکتیں	"
۵۵	شاہد رضا	روزہ اور تزکیہ نفس	"

شذرات

۴	سید منظور الحسن	اسلام اور فنون لطیفہ	جنوری
۴	"	کشمیر کا مسئلہ — جناب جاوید احمد غامدی کا موقف	فروری
۴	جاوید احمد غامدی	مذہبی انتہا پسندی	مارچ
۷	خورشید احمد ندیم	فرار کب تک؟	"
۴	سید منظور الحسن	قومی تعمیر میں مذہبی قیادت کا کردار	اپریل

شمارہ	عنوان	مصنف	صفحہ
مئی	جوابی بیانیہ: مولانا مفتی منیب الرحمن کے تاثرات کا جائزہ	سید منظور الحسن	۴
جون	روزہ	جاوید احمد غامدی	۴
جولائی	علما کی اصل ذمہ داری	سید منظور الحسن	۴
"	اہل دعوت کا مسئلہ	"	۶
اگست	قرآن مجید اور مصوری	"	۴
ستمبر	احادیث اور مصوری کی شاعت	"	۴
اکتوبر	مصوری کی حرمت کے استدلال کا جائزہ	"	۴
نومبر	تصویر اور آرائش سے اجتناب: ایک روایت کا مطالعہ	"	۴
"	تقید	"	۷
"	تقلید	"	۷
دسمبر	حدیث و سنت کی حجیت: جناب جاوید احمد غامدی کا موقف	"	۴
"	ماہنامہ "اشراق" ممبئی (انڈیا) کا آغاز	"	۱۲
"	ماہنامہ "اشراق" ممبئی (انڈیا) کے ابتدائی شمارے کا اداریہ	محمد ذکوان ندوی	۱۲

نقطہ نظر

جنوری	ترجمے کا سہو	محمد وسیم اختر مفتی	۵۹
"	نظم اجتماعی اور اطاعت امیر	شاہد رضا	۷۰
فروری	متن حدیث میں ہمارے تصرفات (۲)	ساجد حمید	۴۸
اپریل	متن حدیث میں ہمارے تصرفات (۳)	"	۴۹
مئی	مذہبی انتہا پسندی کا بیانیہ	خورشید احمد ندیم	۷۵
"	جوابی بیانیہ اور قومی بیانیہ — ایک تقابلی جائزہ	عبدنان اعجاز	۷۸
ستمبر	متن حدیث میں ہمارے تصرفات (۴)	ساجد حمید	۵۸

شمارہ	عنوان	مصنف	صفحہ
اکتوبر	کیا انسان اللہ کا خلیفہ ہے: ایک قرآنی مطالعہ	ڈاکٹر محمد غفری	۴۹
نومبر	مدیر البرہان، کی خدمت میں	شہباز ندوی	۵۸
دسمبر	جہاد اور روح جہاد کتاب و سنت کی روشنی میں	"	۴۱

سیر و سوانح

جنوری	حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا	محمد وسیم اختر مفتی	۴۳
فروری	حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا	"	۳۷
مارچ	حضرت حاطب بن عمرو رضی اللہ عنہ	"	۴۰
اپریل	حضرت سلیم بن عمرو رضی اللہ عنہ	"	۴۳
"	حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ	"	۴۶
مئی	حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ (۱)	"	۵۶
جون	حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ (۲)	"	۵۷
جولائی	حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ	"	۲۷
اگست	حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ عنہ	"	۳۹
ستمبر	حضرت سائب بن عثمان رضی اللہ عنہ	"	۳۳
اکتوبر	حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا	"	۴۱
نومبر	حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ	"	۴۴
دسمبر	حضرت عیاش بن ابوربیعہ رضی اللہ عنہ	"	۲۷

مقالات

مئی	قانون اتمام حجت اور اس کے اطلاقات: نمایاں اعتراضات کا جائزہ (۱)	ڈاکٹر عرفان شہزاد	۶۴
-----	---	-------------------	----

شمارہ	عنوان	مصنف	صفحہ
جون	قانون اتمام حجت اور اس کے اطلاقات: نمایاں اعتراضات کا جائزہ (۲)	ڈاکٹر عرفان شہزاد	۶۶
جولائی	الحاجدید اور ہم	ساجد حمید	۳۳
"	قانون اتمام حجت اور اس کے اطلاقات: نمایاں اعتراضات کا جائزہ (۳)	ڈاکٹر عرفان شہزاد	۶۳
اگست	مسئلہ شر اور انکار خدا	ساجد حمید	۴۴
"	قانون اتمام حجت اور اس کے اطلاقات: نمایاں اعتراضات کا جائزہ (۴)	ڈاکٹر عرفان شہزاد	۵۹
ستمبر	قانون اتمام حجت اور اس کے اطلاقات: نمایاں اعتراضات کا جائزہ (۵)	"	۳۸
اکتوبر	قانون اتمام حجت اور اس کے اطلاقات: نمایاں اعتراضات کا جائزہ (۶)	"	۲۵
نومبر	نظم قرآن کیا خارج سے باخود ہے؟	ساجد حمید	۴۲
"	دین میں معیار حق: شخص یا اصول	ڈاکٹر عرفان شہزاد	۵۲
دسمبر	کلام کی ایک اہم خوبی: مقدرات	ساجد حمید	۳۳

خطبات

جنوری	اسلام، اسلام ازم اور مغرب	ابوبیکرؓ	۵۰
مارچ	قرآن وحدیث اور عورت کا دائرہ کار	ساجد حمید	۴۴

اصلاح و دعوت

ستمبر	اسباب اور کھجور	ابوبیکرؓ	۷۵
"	شوق اور خوف	"	۷۶
"	شکر اور صبر	"	۷۶

صفحہ	مصنف	عنوان	شمارہ
۷۸	ابوبکی	کردار کی عظمت	ستمبر
۷۹	"	نبی کی رحمت نبی کی معرفت	"
۸۱	"	سورہ ص کے دو کردار	"

یسٹلون

۸۰	رضوان اللہ	یسٹلون	اگست
----	------------	--------	------

ادبیات

۷۳	جاوید احمد غامدی	غزل	جنوری
۸۱	"	غزل	فروری
۷۳	"	غزل	مارچ
۶۵	"	غزل	اپریل
۹۰	"	غزل	مئی

وفیات

۶۷	محمد وسیم اختر مفتی	مختار علی شاہ: یادیں اور تاثرات	نومبر
۷۲	نعیم احمد بلوچ	سید مختار علی شاہ کی یادیں!	"

"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"

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

Monthly

ISHRAQ
Lahore

December 2017

Vol.29 No.12

Regd. No. CPL- 183

Publisher : Javed Ahmad Ghamidi Printers : Qaumi Press, 50 Lower Mall Lahore

لین شکر تم لازیدنکم
(اللہ کے لئے شکر کرنے والوں کا اجر)

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

Capital Campus-ISLAMABAD

Ellahabad Campus-ELLAHABAD

Ferozpur Road Campus-LAHORE

Rahwand Road Campus-LAHORE

Sargodha Road Campus-FAISALABAD

Ferozabad Campus-FAIROGABAD

Marriam Campus-JOHARABAD

Jhelum Campus-JHELM

Spoken English

Character Building

Grace Campus-LAHORE

Gojra Campus-GOJRA

Lodhran Campus-LODHRIAN

Shimber Campus-SHIMBER

Shakargah Campus-SHAKARGAH

Shahdhar Campus-FAISALABAD

Standardized Curriculum

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

within 250 days
+ keep counting...

150+

DC Road Campus-GUJRANWALA

Satellite Town Campus-GUJRANWALA

Bilal Campus-BHALWAL

Professional Development of Teachers

Zafarwal Campus-ZAFARWAL

Attendance by SMS

Concept-Based Teaching

ALLIED SCHOOLS

Project of Punjab Group of Colleges

Wapda Town Campus-GUJRANWALA

Exclusive Early Years Education

Burewala Campus-SUREWALA

Hussain Campus-SAMBRAL

Bedian Campus-LAHORE

Peshawar Road Campus-RAWALPINDI

Gulshan-e-Ravi Campus-LAHORE

Samanabad Campus-LAHORE

Sader Campus-LAHORE

Samanabad Campus-FAISALABAD

Kamoke Campus-KAMOKHE

Peoples Colony Campus-FAISALABAD

Hafizabad Campus-HAFIZABAD

Wazirabad Campus-WAZIRABAD

Subhan Campus-PATTORI

Allama Iqbal Town Campus-LAHORE

International Standards

AI-Fateh Campus-KOT ABGUL MALIK

Danga Campus-DINGA

Kotla Campus-KOTLA KHAN ALI KHAN

Thana Campus-MALAKAND AGENCY

Faisalabad Campus-FAISALABAD

Madina Campus-FAISALABAD

Lahore Campus-LAHORE

Teaching through Animation

Oasis Campus-BAHAWALPUR

Muniaz Campus-MULTAN

Health & Hygiene Guidance

Jalal Pur Jattan Campus-JALAL PUR JATTAN

Bukhtiyari Campus-LAHORE

DG Khan Campus-DERA GHAZI KHAN

Gujrat Campus (South)-GUJRAT

Quaid Campus-TOBA TEK SINGH

Mouaz Campus-MANANWALA

Model Town Campus-GUJRANWALA

Al-Ghaffar Campus-SARA-E-ALAMGIR

Bhakkar Campus-BHAKKAR

Qila Dider Singh Campus-QILA DIDAR SINGH

Zaimas Campus-SHEIKHUPURA

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-NEIHARI

Hyderabad Campus-HYDERABAD

Sargodha Campus-SARGODHA

Chichawatni Campus-CHICHAWATNI

Art, Craft & Music

Katru Campus-KATRU

Johar Town Campus (North)-LAHORE

Ahmed Campus-RAHIM YAR KHAN

Saleor Campus-RAWALPINDI

Swat Campus-SWAT

Adysis Campus-RAWALPINDI

English Medium

Jinnah Campus-JINNAH

Sadiqabad Campus-SADIQABAD

Playgroup to University Education

Mandi Behaudin Campus-MANDI BAHAUDIN

Chasab Campus-CHASAB

Hujra Shah Muqem Campus-HUJRA SHAH MUQEM

Growing Together

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

www.alliedschools.edu.pk