

من یرد اللہ بہ خیراً یفقہہ فی الدین

حضرت مجدد و علیہ الرحمۃ

فقہ کے افق پر

نمازوں کے اوقات پر بحث مناسبت نہیں ہے
۱۹

مکتبۃ القادسی

کالسی روڈ

کوئٹہ

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ

فقہ کے افق پر

محمد معصوم

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فقہ کے افق پر
مصنف	محمد معصوم
نظر ثانی	محمد مسعود
کمپوزنگ	محمد حبیب
اشاعت اول	اگست ۲۰۰۰ء
تعداد	۱۱۰۰
طابع	بابر سلطان پرنٹرز
باہتمام	امجد زخمی
قیمت	
ملنے کا پتہ	منہاج القرآن سیل سنٹر
لاٹانی ٹریڈرز واک گیس، کوٹلی آزاد کشمیر		مکتبہ نوریہ رضویہ اردو بازار لاہور
فون:- 058660-42978		المدینہ پیلی کیشنز اردو بازار لاہور
		گنبد خضریٰ پیلی کیشنز لاہور

رابطہ صدیق ایئر ٹریول ایجنسی اینڈ کرنسی

ایکسیجنگ، بالمقابل گریڈ کالج کوٹلی آزاد کشمیر

”آپ سے صرف اتنا کہنا ہے“

”چمنستان مجدد سے نشاط فقہ کی چند کلیاں آپ کی طرف اچھالی
ہیں۔ سونگھئے اور مشام ایماں معطر کیجئے

اور

اگر آپ پہلے ہی ان سے عطر بیز ہیں تو پھر ان خوشبوؤں کے
سفیر بن جائیں

اور

اس یقین کے ساتھ سفیر بنیں کہ آپ کی پھیلائی ہوئی
خوشبوؤں کا اک اک جھونکا کشت ویراں کشت دل و جاں میں
ذوق و شوق کی ہزاروں دنیا میں بسا دے گا۔“

محمد معصوم

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱۔	حسن کائنات کے جلوے	۱
۲۔	قرب کی وادیاں	۲
۳۔	ستاروں کی ضوافشائیاں	۳
۴۔	کائنات، تخلیق کے سفر پر	۴
۵۔	تیرے عباد چلے آتے ہیں	۶
۶۔	ستاروں کی کہکشاں	۶
۷۔	نبوت کی جلوہ سامانیاں	۹
۸۔	صحبتیں رنگ رکھتی ہیں	۱۱
۹۔	اور بھلا تجھ سے نہاں ہو گا کیا؟	۱۲
۱۰۔	مناقب حضرت امام اعظمؒ	۱۵
۱۱۔	شان امام بزبان خیر الامام ﷺ	۱۶
۱۲۔	شراب کہن در جام نو	۱۷
۱۳۔	امام اعظمؒ، مجدد اعظمؒ کی نظر میں	۱۸
۱۴۔	ایک انکشاف	۱۹
۱۵۔	ایک اور اظہار یہ	۲۰
۱۶۔	ایک بدیہی حقیقت	۲۱
۱۷۔	چو آں کرے کہ در سنگے نہاں ۲۲	۲۲

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۲۴	ائمہ کرام کے نزدیک امام اعظم کا مقام	۱۸-
۲۵	امتی کی پیروی کی توجیہ	۱۹-
۲۶	فقہ حنفی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی نظر میں	۲۰-
۲۸	اختلافی مسائل میں ترجیح	۲۱-
۳۰	ضرورت تقلید	۲۲-
۳۰	ایسا بھی ہوتا ہے	۲۳-
۳۴	راہ حق کا مسافر کس سے راہنمائی چاہے؟	۲۴-
۳۵	تقلید کیوں کریں؟	۲۵-
۳۵	ایک وجہ یہ بھی ہے	۲۶-
۳۶	تقلید اس لئے بھی ضروری ہے	۲۷-
۳۶	کم فہم تقلید پر تنقید کرتے ہیں	۲۸-
۳۷	تعلیم فقہ	۲۹-
۳۸	حسن کیا ہے؟	۳۰-
۳۸	انسان کے اندر یہ حسن کیسے آتا ہے؟	۳۱-
۴۰	عش نجات	۳۲-
۴۱	علم تفصیلی یا اجمالی	۳۳-
۴۲	علم فقہ اور تصوف میں زیادہ اہم کیا ہے؟	۳۴-
۴۳	صوفی فقیہہ بھی ہو	۳۵-
۴۴	طالب علم اور عالم	۳۶-

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۴۷	گرفٹار طالب علم، صوفی آزاد سے بہتر ہے	۳۷
۴۹	رفتار زمانہ پابند ہے کسی کی	۳۸
۵۴	نماز فجر	۳۹
۵۴	پہلی دلیل	۴۰
۵۵	دوسری دلیل	۴۱
۵۶	اسفار کیا ہے؟ پہلی دلیل + دوسری دلیل	۴۲
۵۷	حقیقت کشائی	۴۳
۵۹	تیسری دلیل	۴۴
۶۲	عقلی دلیل	۴۵
۶۲	نماز ظہر	۴۶
۶۳	پہلی دلیل + دوسری دلیل	۴۷
۶۴	تیسری دلیل	۴۸
۶۵	دوسرا رخ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو	۴۹
۶۵	پہلی دلیل + دوسری دلیل	۵۰
۶۶	تنقیح متین	۵۱
۶۷	ایک نظر ادھر بھی	۵۲
۶۸	آسانیاں ہی آسانیاں	۵۳
۶۹	صحیح نام، غلط مقام	۵۴
۷۰	نماز عصر + پہلی دلیل	۵۵

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۷۱	دوسری دلیل + تیسری دلیل	-۵۶
۷۳	چوتھی دلیل	-۵۷
۷۳	عصر میں تاخیر + دلیل	-۵۸
۷۴	تاخیر کے دلائل پر ایک نظر	-۵۹
۷۴	قابل غور + نتیجہ	-۶۰
۷۵	ایک خبر یہ بھی ہے	-۶۱
۷۷	کچھ علاج اس کا بھی	-۶۲
۷۷	عصر کا وقت	-۶۳
۷۸	دلیل	-۶۴
۷۹	نماز مغرب	-۶۵
۸۰	دلیل	-۶۶
۸۳	خوشبو خوشبو جن کا پسینہ	-۶۷
۸۴	یہ وقت ہے عشاء کا	-۶۸
۸۵	اول اول کیوں؟	-۶۹
۸۹	ملتا ہے کیا نماز میں؟	-۷۰
۹۰	صورت، حقیقت کا ذریعہ ہے	-۷۱
۹۲	بڑا حسن ہے، حسن تعدیل میں	-۷۲
۹۳	کارا میں است	-۷۳
۹۳	عمل کیلئے شکل چاہئے	-۷۴

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۷۵-	تعدیل ارکان کافقہ میں مقام	۹۷
۷۶-	حقیقت نماز	۹۹
۷۷-	کعبہ ہی مسجد الیہ کیوں؟	۱۰۳
۷۸-	یہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے	۱۰۶
۷۹-	ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟	۱۰۷
۸۰-	اٹھتے ہیں حجاب آخر	۱۰۹
۸۱-	کھلتے ہیں اسرا سدا گانی	۱۱۰
۸۲-	ایک عجز ہے ابا سرامیہ	۱۱۲
۸۳-	ہاتھ باندھے دم سادھے	۱۱۰
۸۴-	دل ہمارے سلام کہتے ہیں	۱۱۳
۸۵-	سب کچھ کیا پر کچھ نہ ہوا	۱۱۴
۸۶-	جامع شریعت کامل عبادت	۱۱۵
۸۷-	ایک ہی عبادت مختلف نتائج پیدا کرتی ہے	۱۱۹
۸۸-	عمل بھی کوئی چیز ہے لیکن	۱۲۱
۸۹-	ایک حقیقت، مختلف اثرات	۱۲۳
۹۰-	وہ مستی جسے کوئی ترشی اتار نہ سکے	۱۲۵
۹۱-	سکون کہاں ملے گا؟	۱۲۶
۹۲-	نشہ نماز	۱۳۰
۹۳-	بے قراری میں قرار کہاں؟	۱۳۲

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۳۴	عجب چیز ہے لذتِ آشنائی	۹۴-
۱۳۶	ترجیحات میں زوال، نشانی زوال ہے	۹۵-
۱۳۸	قرب فرائض و نوافل میں نسبت	۹۶-
۱۴۱	فرض کے مقابلے میں نفل حج	۹۷-
۱۴۲	فرض میں لذتِ کمال کی علامت ہے	۹۸-
۱۴۳	حق دار کو اس کا حق ملنا چاہئے	۹۹-
۱۴۵	ایک بدعت جو عام ہو چلی تھی	۱۰۰-
۱۵۰	جدوجہد کی سمت کا غلط تعین	۱۰۱-
۱۵۲	آہ سحر گاہی	۱۰۲-
۱۵۳	سکون کیلئے بے سکون ہونا پڑتا ہے	۱۰۳-
۱۵۴	تہجد کیلئے بیداری کیسے ہو؟	۱۰۴-
۱۵۵	تہجد کی ادائیگی اور رکعات	۱۰۵-
۱۵۷	خارا میں بھی یہی خار چڑھ گیا تھا	۱۰۶-
۱۵۹	وتروں کی ادائیگی کا وقت	۱۰۷-
۱۶۱	فاتحہ خلف الامام	۱۰۸-
۱۶۱	نماز کیلئے سکون سے آؤ	۱۰۹-
۱۶۲	نماز سے سکون سے نکلو	۱۱۰-
۱۶۳	امام سے لڑائی کرنے والا	۱۱۱-
۱۶۶	خوابوں کو بھی تعبیر ملتی ہے	۱۱۲-

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۷۰	معوذتین کی قرأت کے بیان میں	۱۱۳
۱۷۲	سجدہ تحیت	۱۱۴
۱۷۶	طریقہ نماز	۱۱۵
۱۷۸	وضو + نماز	۱۱۶
۱۸۰	حضرت مجددؑ کی کیفیت نماز	۱۱۷
۱۸۲	آپ کا وضو	۱۱۸
۱۸۵	حضرت مجددؑ کی نماز تہجد	۱۱۹
۱۹۱	آپ کی نماز چاشت + نماز فٹی الزوال	۱۲۰
۱۹۱	نماز ظہر + نماز عصر	۱۲۱
۱۹۲	نماز مغرب و اوائلین	۱۲۲
۱۹۳	نماز عشاء و وتر	۱۲۳
۱۹۳	نماز جمعہ، عیدین و تراویح	۱۲۴
۱۹۶	انگلیاں اٹھتی ہیں	۱۲۵
۱۹۷	کس وقت؟	۱۲۶
۱۹۸	”کان“ استمرار پر دلالت کرتا ہے	۱۲۷
۲۰۰	ایک تاریخی حقیقت	۱۲۸
۲۰۰	نماز کی بناء سکون پر ہے	۱۲۹
۲۰۲	کچھ علاج اس کا بھی اے چارہ گراں ہے کہ نہیں؟	۱۳۰
۲۰۹	صدائے قرب	۱۳۱

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۲۰۹	فراق کیلئے وصال ضروری ہے	۱۳۲
۲۱۱	اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی	۱۳۳
۲۱۲	اعتراف حقیقت	۱۳۴
۲۱۳	مصطفیٰ ﷺ سے ملے خدا ملا	۱۳۵
۲۱۴	تیری یاد کھینچ لائی	۱۳۶
۲۱۴	گنجینہ معرفت	۱۳۷
۲۱۸	یہ نسبت کیسی نسبت ہے؟	۱۳۸
۲۱۹	رمضان کے فضائل	۱۳۹
۲۲۰	ایک مہینے کی محنت ایک سال کی راحت	۱۴۰
۲۲۱	آنحضرت ﷺ کا معمول مبارک	۱۴۱
۲۲۱	یہ دن اور یہ راتیں	۱۴۲
۲۲۲	وقت سحر و افطار + اس کی وجہ	۱۴۳
۲۲۳	افطار کس سے کیا جائے؟	۱۴۴
۲۲۳	کھجور سے افطاری کی وجہ	۱۴۵
۲۲۶	وہ جو روزے میں ہو کر بھی روزے میں نہ رہے	۱۴۶
۲۲۶	زکوٰۃ	۱۴۷
۲۲۸	زکوٰۃ..... حصول کرم کا ذریعہ	۱۴۸
۲۲۹	زکوٰۃ کیسے دی جائے؟	۱۴۹
۲۳۰	زکوٰۃ کا حقدار کون؟	۱۵۰

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۲۳۰	زکوٰۃ سے سوار زکوٰۃ دہی جائے	۱۵۱۔
۲۳۰	حج	۱۵۲۔
۲۳۴	حج کی فضیلت	۱۵۳۔
۲۳۴	اک آرزو سینے میں	۱۵۴۔
۲۳۶	اسے دیکھا تو نہیں پھر بھی دیکھا تو ہے	۱۵۵۔
۲۳۷	کوئی مشکل، مشکل نہیں پر	۱۵۶۔
۲۳۸	رخصتیں ہی رخصتیں	۱۵۷۔
۲۴۱	عبادت کیوں کریں؟	۱۵۸۔
۲۴۱	عجم کے لالہ زاروں میں کوئی رومی کیوں نہیں اٹھتا؟	۱۵۹۔
۲۴۳	فکر مر گئی، یقین لٹ گیا	۱۶۰۔
۲۴۵	جادہ پیمائی کیسے ہو؟	۱۶۱۔
۲۴۷	یقین پیدا کر اے غافل!	۱۶۲۔
۲۴۹	ایصال ثواب	۱۶۳۔
۲۵۰	فریادرس محبتیں خریدتا ہے	۱۶۴۔
۲۵۱	جو احسان کر گیا اس پر احسان کرو	۱۶۵۔
۲۵۲	جو گذر گئے ان کو تحفے دو	۱۶۶۔
۲۵۳	جو مر کر امر ہو گئے انہیں یاد کرو	۱۶۷۔
۲۵۶	ایصال ثواب کا طریقہ	۱۶۸۔
۲۵۹	ایصال ثواب کا ایک اور طریقہ	۱۶۹۔

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱۷۰	حضرت مجدد اور موسیقی	۲۶۰
۱۷۱	کیا موسیقی انسان کی فطرت ہے؟	۲۶۱
۱۷۲	مظاہر فطرت سے موسیقی کی دلیل	۲۶۲
۱۷۳	موسیقی ایک علاج	۲۶۳
۱۷۴	مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ	۲۶۴
۱۷۵	مغربی سائنسی تحقیق تعصب پر مبنی ہے	۲۶۵
۱۷۶	اس گرمی نے ہمیں ٹھنڈا کر ڈالا	۲۶۶
۱۷۷	قرآن کو قرآن کی نظر سے پڑھو	۲۶۸
۱۷۸	لھوالحدیث سے مراد	۲۶۹
۱۷۹	ایک اور سوال	۲۷۲
۱۸۰	عبارت کیا؟ اشارت کیا؟	۲۷۲
۱۸۱	یہ ہوا جاڑ گئی گلشن سارا	۲۷۳
۱۸۲	یہ منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟	۲۷۴
۱۸۳	یہ بے خبری کہیں مار نہ ڈالے تم کو	۲۷۵
۱۸۴	کچھ تم ہی کہو ناں	۲۷۶
۱۸۵	احادیث مبارکہ کی رو سے	۲۷۸
۱۸۶	سماع کی حقیقت	۲۷۹
۱۸۷	دوام حال جن کے حق میں محال ہے	۲۷۹
۱۸۸	جو مقلب قلب تک پہنچے	۲۸۰

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱۸۹-	بے دل، اہل دل کے راز کیا جانیں؟	۲۸۱
۱۹۰-	سلسلہ فقر ہوا بند	۲۸۲
۱۹۱-	موسیقی کا متبادل	۲۸۳
۱۹۲-	ایک اشکال کا جواب	۲۸۵
۱۹۳-	ایک سوال	۲۸۶
۱۹۴-	حقیقت کی تلاش میں افسانے تک	۲۸۷
۱۹۵-	لباس	۲۹۰
۱۹۶-	ایک رنگ، روپ ہزار	۲۹۱
۱۹۷-	لباس کی صفات	۲۹۲
۱۹۸-	لباس میں بے لباس	۲۹۳
۱۹۹-	سر بزم لٹ گئے ہم	۲۹۴
۲۰۰-	عادت اور عبادت کے طریق	۲۹۶
۲۰۱-	زمانے نے یہ زمانہ بھی دکھایا	۲۹۷
۲۰۲-	عرف کا اعتبار	۲۹۸
۲۰۳-	سود	۳۰۱
۲۰۴-	یہ بھی سود ہے	۳۰۳
۲۰۵-	بلا سود بیکاری اور اسلامی معیشت	۳۰۴
۲۰۶-	ضرورت کا دامن بڑا وسیع ہے	۳۰۵
۲۰۷-	ضرورت وجہ حلت نہیں	۳۰۶

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۳۰۸	پس چہ باید کرد؟	۲۰۸-
۳۰۹	چند متفرق مسائل	۲۰۹-
۳۱۰	برتنوں کا استعمال	۲۱۰-
۳۱۰	مشرکین کا جھوٹا کھانے کا حکم	۲۱۱-
۳۱۵	کفن کے بارے میں	۲۱۲-
۳۱۶	عیادت جنازہ جمعہ	۲۱۳-
۳۱۶	کفار کی رسمیں جالانے والے مسلمانوں کی نماز جنازہ کا حکم	۲۱۴-
۳۱۷	نماز سے قبل صفیں درست کرنا	۲۱۵-
۳۱۹	جماد	۲۱۶-
۳۲۰	کھانے میں احتیاط	۲۱۷-
۳۲۱	مستعمل پانی کا استعمال	۲۱۸-
۳۲۱	مرید کا پیر کو سجدہ کرنا	۲۱۹-
۳۲۲	عورتوں کیلئے ہدایات	۲۲۰-
۳۲۲	شرط اول	۲۲۱-
۳۲۲	شرط دوم	۲۲۲-
۳۲۲	چوری سے اجتناب	۲۲۳-
۳۲۳	شرط سوئم	۲۲۴-
۳۲۳	مخالفت زنا	۲۲۵-

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۳۲۳	شرط چہارم	-۲۲۶
۳۲۳	قتل اولاد کا امتناع	-۲۲۷
۳۲۳	شرط پنجم	-۲۲۸
۳۲۳	امتناع بہتان	-۲۲۹
۳۲۵	شرط ششم	-۲۳۰
۳۲۵	معروف کی نافرمانی سے اعراض	-۲۳۱
۳۲۵	کیا ہر دعوت قبول کر لی جائے؟	-۲۳۲
i	وہ کتابیں جن سے یہ کتاب بنی	-۲۳۳

حسن کائنات کے جلوے

ستارے ڈوب جائیں تو چاند بھی گہنا جاتا ہے 'چاند کی چمک ستاروں سے تو نہیں اور نہ ہی ستارے چاند سے روشن ہیں۔ اسے اتفاق کہیے یا استعجاب کہ ایک دوسرے سے جدا ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جب تک ستارے دکھائی دیتے ہیں تب تک چاند بھی دکھائی دیتا ہے۔ جو نہی یہ مطلع سے او جھل ہوتے ہیں۔ وہ بھی نظروں سے پردہ کر لیتا ہے۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر جب چاند اُبھرتا ہے تو سورج ڈوب جاتا ہے اور جب سورج کا رخ زیبا جلوہ فرما ہوتا ہے تو چاند کہیں پردوں میں جا چھپتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سمت۔ جہتیں جدا، سمتیں مختلف، زاویے علیحدہ، دائرے الگ۔ لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے متعلق، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ عجب شان یکتائی ہے۔ علیحدہ علیحدہ مداروں میں گھومنے والے ایک ہی مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اور ایک ہی مدار میں گردش کرنے والے مختلف مداروں میں گردش کر رہے ہیں۔ سورج آ رہا ہے، چاند جا رہا ہے، چاند اُبھر رہا ہے، سورج اتر رہا ہے۔ دیکھیں تو دونوں میں مقابلہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور دیکھیں تو دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں.....

لا الشمس ينبغي لها ان

سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند

کو جا پکڑے

تدرك القمر..... الخ

جب سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ پائے حالانکہ چاند کو روشنی سورج سے ملتی ہے، حرارت سورج سے ملتی ہے۔ حتیٰ کہ زندگی، سورج سے ملتی ہے۔ اگر وہ سورج، چاند کو نہیں پہنچ سکتا، چاند کو نہیں پکڑ سکتا، تو پھر جان لینا چاہئے

کہ جو چاند ہوتے ہیں، پکڑا یا نہیں کرتے۔ جو ان چاندوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں چاند پکڑنے کی دُھن میں، چاند پکڑنے کی آس میں۔ چاند تو ان کے ہاتھ نہیں آتا، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ چاند پکڑتے پکڑتے لوگ اپنوں سے بہت دور ہو جاتے ہیں، بہت دور نکل جاتے ہیں پھر پلٹنا بھی چاہیں، تو نہیں پلٹ سکتے، مڑنا بھی چاہیں، تو نہیں مڑ سکتے۔

قرب کی وادیاں

کیسا انوکھا ذوق ہے؟ کیسا عجب شوق ہے؟ کیسی عجب کہانی، کیسا عجب فوک (Folk) ہے کہ جو کسی کے قریب ہوتا ہے وہی دور ہو جاتا ہے۔ قرب کے راستوں پہ دوڑتے دوڑتے لوگ، بعد کی وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ رفاقتوں کے سفر، مفارقتوں کی منزل دے جاتے ہیں۔ وصال کی تمنا، فراق کا درد کھا دیتی ہے۔ اور یہ وہ درد ہے کہ جو بھی اس درد کے اندر گیا پھر اسے کوئی درد نہ ملا، اسے در بدری ملی، غریب الوطنی ملی۔ ایک بار کے پتھر، ہمیشہ تلاش کے سفر پر نکل پڑے۔ یہی رسم ہے زمانے کی، یہی دستور ہے وقت کا، کہ پاس رہ کر بھی پاس رہ نہ سکے، قرب میں ہوتے ہوئے بھی قرب سے محروم رہے.....

جو بھی آوے ہے تیرے پہلو میں بیٹھا جاوے ہے

ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جاویں

دھوپ سورج کے کتنے قریب ہے؟ لیکن یہی دھوپ سورج سے کتنی دور

بھی ہے؟ قرب کی تمنا کا اسے کوئی ثمر ملا یا نہ ملا لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ قرب کی آس میں اسے تپش ملی ہے، جلن ملی ہے۔ ہاں قرب کے تمنائیوں کو آگ ملتی ہے آگ.....

عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے

اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے

تپش ہی تپش، حدت ہی حدت، حرارت ہی حرارت، جلن ہی جلن۔ لیکن

اس تپش میں بھی ٹھنڈک ہے۔ اس حدت میں بھی برودت ہے۔ اس حرارت میں

بھی لطافت ہے۔ اس جلن میں بھی پھبن ہے، جو کسی کی لگن ہے، اور جو کسی کی لگن

میں ہے۔ وہی امن میں ہے۔ فنا میں بقا ہے۔

ستاروں کی ضوافشائیاں

چاند دیکھو، چاندنی دیکھو۔ چاند نے قرب پایا سورج کا، چاند قریب ہوا

سورج کے۔ سورج کی فیاضی دیکھو، اپنے قرب میں بیٹھنے والے پر دھوپ کے دریا بہا

دیئے۔ سورج کی دریا دلی بھی اپنی جگہ، لیکن چاند کا ظرف بھی دیکھو۔ اس کا جذبہ

جذب بھی دیکھو کہ دریاؤں کے دریا پی گیا پھر بھی خاموش، پھر بھی پرسکون، لیکن

کمال یہ کہ دھوپ کی حدت پی رہا ہے، اور چاندنی کی ٹھنڈک انڈیل رہا ہے۔ چاندنی کا

تعارف ہی چاند، چاندنی کی پہچان ہی چاند، بلکہ چاندنی کا وجود بھی چاند۔ اتنا قرب کہ

اس کے آگے قرب کا تصور نہیں۔ فنایت ہی فنایت لیکن چاندنی کو چاندنی کا تشخص،

چاند سے دور رہ کر ملتا ہے۔ جہاں چاند ہے، وہاں چاندنی نہیں، جہاں چاندنی ہے، وہاں

چاند نہیں۔ اس قرب کی خاطر ہی بعد پالنے پڑتے ہیں۔

یہ چاند، ستاروں کے جلو میں چمکتا ہے، انہیں کے درمیان رہتا ہے۔ لیکن

کتنی روح فرسا حقیقت ہے کہ یہ ان میں رہ کر بھی ان کا نہیں اور یہ شاید اس لئے

نہیں کہ ستاروں کو اس کی ضرورت نہیں۔ ستاروں کی دنیا، ان کی اپنی دنیا ہے، ان

کے مدار ان کے اپنے ہیں، ان کی سمتیں ان کی اپنی ہیں، ان کی قسمیں ان کی اپنی

ہیں ان کے راستے ان کے اپنے ہیں ان کی منزلیں ان کی اپنی ہیں ان کی کہکشائیں ان کی اپنی ہیں ان کی فضائیں ان کی اپنی ہیں۔ یہ بہت دور بستے ہیں بہت دور چمکتے ہیں لیکن پھر بھی بہت قریب قریب دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بہت دور رہ کر اتنے قریب ہیں کہ جو اس زمین پر چلتے چلتے کہیں راہ کھودے، گمراہ ہو جائے، اسے اس فلک سے راہ دکھا دیتے ہیں۔ صحرا میں بھٹکنے والے دشت نورد ہوں یا سمندروں میں چلنے والے مسافر۔ جب کہیں راستہ بھول جائیں، منزل کی سمت گم کر بیٹھیں تو یہی ستارے نشان منزل کا کام دیتے ہیں۔

اللہ پاک وہی ہیں جنہوں نے
تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ
تم ان کے ذریعے خشکی اور
سمندر کے اندھیروں میں راہ
معلوم کر سکو۔

وهوالذی جعل لکم
النجوم لتہتدوا بہا فی
ظلمت البر والبحر.....الخ
(الاتعام: ۹۸)

کائنات، تخلیق کے سفر پر

اس فلک پر چمکیں اور اس زمین کے باسیوں کی راہوں کو منور کر دیں۔ تو جس فلک پر یہ چمکتے ہوں گے اس چمک کی کیا لہک ہو گی؟ آسمانوں کی دنیا میں اگر ستارے نہ ہوتے تو رعنائی و زیبائی کی کہانیاں فقط تخیلات کی کارستانیاں ہوتیں۔ آسمان کائنات جب تخلیق ہوئی تو دھواں ہی دھواں تھا.....

پھر جب اللہ پاک بلند یوں کی
طرف متوجہ ہوا تو دھواں ہی
دھواں تھا۔

ثم استوی الی السماء
وہی دخان.....الخ
(حم السجدة: ۱۱)

تخلیق کا خالق کہتا ہے کہ جب آسمانوں کی جانب توجہ کی گئی تو دھواں ہی دھواں تھا۔ بنانے والا ہی جانے کہ یہ دھواں کیسا دھواں تھا؟ کس کا دھواں تھا، کس کی آگ تھی؟ کون جلا تھا؟ کچھ بھی تھا بس دھواں تھا۔ دھواں ہو تو دکھائی کیادے؟ سجھائی کیادے؟ اس حال میں خالق کائنات کا فرمان جاری ہوا.....

فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انْتِ يَا
طَوْعاً أَوْ كَرْهاً الخ
اللہ پاک نے آسمان و زمین کو
فرمایا میری طرف 'خوشی سے یا نہ
چاہتے ہوئے' آؤ۔
(حَمَّ السَّجْدَةِ: ۱۱)

بنانے والے نے بنا کر فرمایا..... اے زمین و آسمان! تم میری تخلیق ہو، تم میری ایجاد ہو، ادھر آؤ میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ۔ یہ تمہاری مرضی ہے چاہو تو ہنستے بستے آؤ یا جبر کی زنجیروں میں جکڑے آؤ۔ وہ بلائے اور کوئی نہ آئے، یہ کیسے ہو؟ وہ جو سب کی چاہتوں کا مرکز ہے۔ سب کی تمناؤں کا محور ہے۔ سب کی امیدوں کی آماجگاہ ہے۔ سب کی آسوں کی آرام گاہ ہے۔ ہر نظر، اس کی مشتاق۔ ہر دل، اس کیلئے بے تاب۔ نگاہیں اس کی جانب لگی رہتی ہیں۔ ہاتھ اس کی طرف اٹھے رہتے ہیں۔ دل اس کی جانب جھکے رہتے ہیں۔ روح کے دریچے اس کیلئے کھلے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، صدائیں لگاتے رہتے ہیں کہ کبھی آن بسو اس من میں۔ نظریں چمک چمک کر اٹھتی ہیں۔ اور سسک سسک کر پلٹ آتی ہیں کہ ان ویرانیوں میں اپنے جلوؤں کی بہار اتار۔ ذہنوں میں طوفان اٹھتے ہیں۔ کہ ہمارے نماں خانے بھی اسی کے خیالوں کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ بے تاب تمناؤں سے دھک دھک کر تادل، دلبر کا تمنائی دکھائی دیتا ہے۔ ازل سے درد و فراق کا حشر پیا کیے ہوئے روح، مسیحائی چاہتی ہے۔ لیکن جواب کسی کسی کو آتا ہے۔ نظاروں کے

طالب بہت، لیکن نظارے کسی کسی کو ہوتے ہیں۔ جلوؤں کے عاشق بہت، لیکن جلوے کسی کسی کا مقدر بنتے ہیں۔ اور خوش بختی کا اس سے بڑھ کر کیا عالم؟ کیا مقام؟ جب رب ذوالاکرام خود ہی بلا لے، کرم فرمادے۔ تو ایسے میں کون ہے جو اس کی طرف نہ دوڑے۔ اس وقت تو حالت یہ ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ فاصلے سمٹ جائیں۔ وقت کی نبضیں رک جائیں۔ اور جو فاصلے لمحوں میں طے ہونے ہیں وہ پل بھر میں طے ہو جائیں۔

تیرے عباد چلے آتے ہیں

چنانچہ جب زمین و آسمان کو بلایا گیا تو عرض کرنے لگے.....

ہم تو کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔

قالا اتینا طائعين 0

(حَمَّ السَّجْدَةِ: ۱۱)

ہمارے مالک! ہمارے مالک! ہم تیری بارگاہ میں تیرے بن کر دامن

پھیلانے ہوئے، سر جھکائے ہوئے آرہے ہیں۔ جب یہ پہنچے.....

تو اس کے سات آسمان بنا

فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي

ڈالے۔ ہر آسمان کا جو کام تھا اس

يَوْمَئِذٍ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ

کے مطابق احکام دے دیئے اور

سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزِينَا السَّمَاوَاتِ

نچلے آسمان کو چراغوں سے سجادیا

الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ..... الخ

گیا۔

یہ چراغ ستارے تھے۔ ان ستاروں سے بزم آسمان سجائی گئی۔ آسمان کا

حسن، آسمان کی خوبصورتی، آسمان کی رعنائی، آسمان کی زیبائی، انہیں ستاروں سے

ہے۔ قدرت کے حسین شاہکار، یہ ستارے۔ رنگ و نور کی بہار، یہ ستارے۔

آسمانی کائنات ان ستاروں سے سجادی گئی۔ تو رب کائنات جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ ساری کائنات کا مالک ہے۔ زمین کی طرف متوجہ ہوا تو زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے.....

اولم یر الذین کفروا ان
السموات والارض کانتا
رتقا ففتقنہما..... الخ
کیا کفار نے دیکھا نہیں کہ زمین
و آسمان جڑے ہوئے تھے۔ ہم
نے انہیں جدا کر دیا۔

(الانبیاء: ۳۰)

زمین و آسمان ملے ہوئے تھے۔ ایک زور دار دھماکہ (Big Bang) ہو اور یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ہاں قدرت جب چاہتی ہے تو بڑے بڑے مضبوط ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں.....

وجعلنا فی الارض رواسی
ان تمید بہم وجعلنا فیہا
فجاجاً سبلاً لعلکم
تہتدون
پھر اس زمین پر پہاڑ بنا دیئے تاکہ
زمین کی حرکت کی وجہ سے یہ
ڈولنے نہ لگ جائے پھر ان میں
بڑی کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ تم
راہ پا سکو۔

(الانبیاء: ۳۰)

بنانے والے نے راہیں بنا دیں۔ اور بڑی کشادہ راہیں بنا دیں۔ جہاں راستے کشادہ ہوں، جہاں سڑکیں آرام دہ ہوں وہاں سفر زیادہ ہونے لگتا ہے، مسافر بڑھنے لگتے ہیں، آمدورفت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ ایسے میں کچھ چور، کچھ ڈاکو، کچھ راہزن، ان راہوں میں آبیٹھتے ہیں۔ کچھ راہزنوں کے روپ میں راہزن ہوتے ہیں۔ اور کچھ راہبری کے پردے میں راہزن کرتے ہیں۔ راہزنی نام ہے ظلمت کا،

اندھیر نگری کا۔ جس دن سے انسان بنا ہے اس کو چاق و چوبند رکھنے کیلئے ایک مہربان ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کا اعلان ہے کہ رب نے راستے بڑے کشادہ بنا دیئے لیکن مجھ کو میری قسم ...

میں ضرور بالضرور تیری سیدھی
راہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ پھر ان پر
آگے اور پیچھے سے دائیں اور
بائیں سے حملہ کروں گا۔

لاقعدن لهم صراطك
المستقيم ثم لاتينهم من
بين ايديهم ومن خلفهم
وعن ايمنهم وعن
شمائلهم..... الخ
(الاعراف: ۱۷)

کہ میں اسی کشادہ راستے میں گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ اس راہ پر چلنے والوں کو بے راہ کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ اگر کہیں یہ سیدھی راہ میں میری گھاتوں سے بچ گئے تو پھر میری وارداتوں کا سلسلہ ان کے دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے سے چلے گا۔

ستاروں کی کہکشاں

رب کائنات نے اس ظلمت نگری کو ضو آشنا کرنے کیلئے ستاروں کی بارات زمین پر اتار دی۔ یکبارگی نہیں، یکے بعد دیگرے ستارے ابھرتے رہے، اترتے رہے۔ اور اس ظلمت کدہ عالم کو بقیعہ نور بناتے رہے۔ کہیں یہ ستارہ حضرت آدم علیہ السلام بن کر چمکا، تو کہیں حضرت شیث علیہ السلام بن کر چمکا۔ کہیں حضرت نوح علیہ السلام بن کر ابھرا، تو کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بن کر طلوع ہوا۔ کہیں یہ حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہما السلام بن کر نمودار ہوا تو کہیں حضرت یوسف زکریا و یحییٰ علیہم السلام بن کر جلوہ آرا ہوا۔ کہیں یہ حضرت لوط، حضرت

اور یس علیہا السلام بن کر ضوفشاں ہوا تو کہیں حضرت ہود و حضرت صالح علیہما السلام بن کر منصہ آرا ہوا۔ کہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن کر جلوہ فرما ہوا تو کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن کر منزل نشان ہوا۔ ہر ایک ستارے کا اپنا اپنا دور تھا۔ اپنی اپنی چمک تھی۔ اپنا اپنا علاقہ تھا۔ جہاں جہاں وہ چمکتے رہے روشنیاں دیتے رہے۔ اندھیروں میں گھرے ہوؤں کو ضوفشاں کرتے رہے۔ بھٹے ہوؤں کو منزل رسا کرتے رہے۔ یہ سب ستارے محدود تھے۔ ان کی روشنیاں محدود تھیں۔ ان کے روشن نشاں علاقے محدود تھے۔ ان کی چمک دمک محدود تھی۔ ان کی چمک لہک محدود تھی۔ یہ سب آئے۔ باری باری آئے۔ مطلع نبوت پر چمکے۔ ضیا پاشیاں کیں۔ ان کا دور ختم ہوا اور یہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ اب باری تھی ایک ایسے ستارے کی، جس نے چمکنا تھا اور تا قیام قیامت چمکنا تھا، اور کچھ اس طرح چمکنا تھا کہ اس کے بعد پھر کسی کو کسی چمک کی ضرورت نہ پڑے۔

نبوت کی جلوہ سامانیاں

یہ ستارہ کیا تھا؟ ایک ماہتاب تھا۔ ایک آفتاب تھا۔ نہیں بلکہ ماہتاب تو اس کے تبسم کی ہلکی سی خیرات کا نام ہے۔ آفتاب تو اس کے گالوں کی سرخی کا خوشہ چیں ہے۔ ہاں ہاں یہ روشن ورخشاں، یہ نیر تاباں سب انہیں کے وجود سے نکلے، اسی مرکز سے نکلے، اسی خمیر سے مستنیر ہوئے اس لئے مرکز انہیں جدھر جدھر گھماتا رہا، یہ گھومتے رہے۔ جدھر جدھر پلٹا تارہا، یہ پلٹتے رہے۔ اشارہ ابرو ہوا، ڈوبا آفتاب رقص کرتا نکل آیا۔ انگلی اٹھی اور ماہتاب کا کلیجہ چیر گئی۔ یہ اس لئے ہوا کہ یہ سب اسی کے تھے۔ یہ سب اسی سے تھے۔ یہ اسی کو دیکھتے تھے۔ اسی کی دیکھتے تھے۔ اور اسی کو دیکھتے ہیں۔ اور سب کچھ اسی کا دیکھتے ہیں.....

وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوں کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو دو جہان ہے

جب سب ستارے ڈوب گئے۔ مطلع نبوت خالی ہو گیا۔ سالوں کی
گردشیں 571 چکر کاٹ چکیں۔ اور اس امید پر ہر چکر کٹا کہ جانے کس موڑ پر وہ
منزل نشاں ستارہ مل جائے۔ بالآخر وہ ساعت ہمایوں آپہنچی۔ سماوی کائنات میں غلغلہ
پا ہوا۔ ہاتھ سے صدا آئی.....

و ادبار النجوم و النجم 0

(الطور: ۴۹)

اے پردوں میں رہنے والے حسن مطلق کے شاہکار۔ اے حق کے
جلوؤں سے سرشار! کائنات ارضی پر سیاہیوں کی ردائیں تن چکیں۔ ظلمتوں کی
آندھیاں چل چکیں۔ اندھیروں کے طوفان اٹھ چکے۔ تاریکیوں کے بادل چھا
چکے۔ اے میرے شاہکار! اب تیرے آشکار ہونے کا وقت آچکا۔ چراغ حق کی
روشنی کے علمبردار! اب تیرے نور کی پھوار کا وقت آچکا۔ سب ستارے تیری راہ
تکتے تکتے ڈوب گئے۔ اب انتظار مٹا۔ پردہ اٹھا۔ جلوہ کرا۔ اور اپنے نور سے اس دہس
ظلمت کو منور کر دے۔

چنانچہ سرور سرور! رہبر رہبر! جان جہاں، تاجدار کائنات حضرت
محمد ﷺ جب اس کائنات ہستی میں جلوہ آرا ہوئے تو حق نے صدا دی.....
والنجم اذا ہوی 0

(النجم: ۱)

قسم ہے اے ستارہ محمدی ﷺ تو اس کائنات کی قسمت سنوارنے

آگیا۔ بھٹے ہوئے آہوؤں کو پھر سوئے حرم چلانے آگیا۔ لکھنے والوں نے لکھا اور خوب لکھا کہ اس ستارہ (انجم) سے مراد تاجدار کائنات ﷺ کی ذات بابر کات ہے۔ پھر یہ ستارہ اس شان سے چمکا۔ کہ جس جس پر اس کی ایک کرن بھی پڑ گئی وہ بھی نور کا ہالہ بن گیا۔ اور جو بھی اس کے قرب میں آگیا۔ وہی منور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے ساگر میں جھلملاتے تاروں کا رقص جس نے بھی دیکھ لیا۔ وہ خود تارا بن گیا۔ وہ جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ جو سب کو پیارا تھا۔ وہ جو سب کا سہارا تھا۔ اس کی ضوفشانی میں رہنے والے بھی تارے بن گئے تھے۔ ستارے بن گئے تھے۔

صحبتیں رنگ رکھتی ہیں

اس میں تعجب تو کوئی نہ ہو کہ ستاروں کی صحبت ستارہ کیسے بنا گئی؟ صحبتیں بڑا اثر رکھتی ہیں۔ بڑے بڑے رنگ رکھتی ہیں۔ بڑی ترنگ رکھتی ہیں۔ Nature کے تیسرے اصول Magnetic Force کی رو سے تو یہ سب کچھ ثابت ہو چکا۔ مقناطیس کی صحبت میں رہنے والا لوہا بھی مقناطیس بن جاتا ہے۔ لیکن ذرا سا ٹھہریے۔ ایک لمحہ توقف۔ لوہا مقناطیس بن گیا۔ فنا ہو گیا۔ بچا گیا۔ لیکن پھر بھی لوہا ہی مانا جائیگا۔ مقناطیس کی صفات پالینے کے باوجود بھی فرق رہے گا۔ بات آئینے کے عکس کی نہیں۔ جذب و انجذاب کی ہے۔ چھتے سے براہ راست حاصل کیئے جانے والے اور فارموں سے حاصل کیئے جانے والے شہد میں اصل اور فرع کا فرق ہر حال میں رہے گا۔ کتنی ہی مماثلت پائی جائے؟ کتنی ہی مشابہت پائی جائے؟ پھر بھی اصل، اصل رہتا ہے اور فرع، فرع رہتی ہے۔ تابع، اتباع سے متبوع تو نہیں بن جاتا۔

ستارے کی صحبت نے ستارہ بنا دیا۔ ارشاد ہوا.....

اصحابی کالنجوم فباہم
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں
اقتدیم اہتدیتم
جس کی پیروی کرو گے۔ ہدایت
پاؤ گئے۔

میرا سنگت میں رہنے والے۔ میری صحبت میں بیٹھنے والے۔ میرے
صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جس کا دامن بھی تھام لو گے ساحل مراد تک
پہنچ جاؤ گے۔ اس لئے کہ یہ کردار محمدی ﷺ سے مستنیر وہ ستارے ہیں کہ یہ جدھر
جدھر سے گزرے۔ تاریک راہوں کو منور کر گئے۔ اور جو بھی ان کی روشن راہوں پر
چلے۔ وہی راہ پا گئے۔

اور بھلا تجھ سے کیا ہو گا نہاں؟

ایک دن انہی ستاروں کی مجلس بھی ہوئی تھی۔ ان جگمگ جگمگ ستاروں
میں آفتاب رسالت ضوفشاں تھا۔ زبان حق ترجمان سے موتی اچھل رہے تھے۔
یا قوتی ہونٹوں سے لعل و مراوید بکھر رہے تھے۔ صحابہ کرام سماعتوں کے در کھولے۔
دامن دل وا کیئے۔ یہ موتی سمیٹ رہے تھے یہ لعل و مراوید چن رہے تھے۔ تاجدار
کائنات ﷺ کی چشم نبوت بہت دور دیکھ رہی تھی۔ فقط اس وقت کے واقعات
نہیں۔ بلکہ بہت بعد آنے والے واقعات ملاحظہ کر رہی تھی۔ فقط سامنے والوں کے
حالات نہیں۔ فقط مکے۔ مدینے کے حالات نہیں۔ فقط طائف و یثرب کے واقعات
نہیں۔ بلکہ اس روئے زمین پر بسنے والی سازی کائنات کے واقعات۔ ہاں ہاں بہت بعد
کے واقعات کو بہت پہلے دیکھ رہی تھی۔ اور اس وسیع کائنات میں جو ابھی ظہور پذیر نہ
ہوئے۔ وہ واقعات دیکھ رہی تھی۔ یہ نظر نبی ﷺ کی نظر ہے۔ کسی نے بصر کو کیا خبر
ہے کہ نبی ﷺ کی نظر میں نبوت کا اثر ہے۔ نبی ﷺ کی نگاہیں دیکھنے والوں کو فقط

مدینے میں دکھائی دیتی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھنے والوں کو ہر جاد کھائی دیتی ہیں۔ نبی ﷺ کی نگاہ نے تو وہ کچھ دیکھ لیا۔ جو کسی کو بھی نظر نہ آیا۔ جو کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ کائنات کی سب سے مخفی حقیقت جو کائنات کی سب سے زیادہ آشکار حقیقت بھی ہے اس کو تو وہ بھی نہ دیکھ سکے جو اس کو سنا کرتے تھے۔ لیکن یہ آنکھ تو مازاغ کے نجلے والی ہے۔ ماٹھی کے سرے والی ہے۔ اس نے ”اس“ کو دیکھا ہے اور جی بھر کے دیکھا ہے۔ مملکتی باندھ کے دیکھا ہے۔ یہ اسی نظر کا کرشمہ ہے۔ کہ مدینے میں رہ کر بہت دور کے اور بہت بعد کے واقعات نہ صرف ملاحظہ فرما رہی ہے۔ بلکہ بیان بھی فرما رہی ہے۔ کہ ایک وقت آنے والا ہے میری یہ امت جس کا کردار اس وقت جو رشک ماہتاب ہے۔ کل کو یہی امت بنی اسرائیل جیسی لعنت زدہ قوم کے کردار پالے گی۔ اس کی نقالی کرے گی، اس کی تہذیب اس کی ثقافت میں گندھ جائیگی۔ زوال کے اس موسم میں اسے یہ خبر بھی نہ رہے گی کہ باد صبا کیا ہے؟ اور بادِ سموم کس کو کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل حرام کاری کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں یہ بھی اس عالم کو پہنچ جائیں گے۔ وہ 72 فرقوں میں بکھرے ہیں اور یہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے..... (اس حدیث کی تفصیل ”سفیر اہلسنت“ میں ملاحظہ فرمائیں)۔ 72 کے 72 فرقے جہنم کے مسافر ہوں گے۔ صرف ایک گروہ جنتی ہو گا۔ اور وہ گروہ وہ ہو گا..... ”ماانا علیہ واصحابی“۔

حوالہ

جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر چلے گا۔ سو یہ صحابہ کرام وہ ستارے ہیں ان میں سے جس کے نقش قدم پر چلا جائیگا۔ ہدایت کی منزل نصیب ہو گی۔

ستاروں کے اس جھرمٹ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علیؓ

ارباب ولایت و طریقت ٹھہرے۔ حضرت عثمان غنیؓ و حضرت عمر فاروقؓ حکومت و سلطنت کی پہچان بنے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ رموز قرآن کے شناور ٹھہرے۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عمرو بن العاصؓ حدیث کے بحر ذخار ثابت ہوئے۔ اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فقہ و تفسیر کے مطلع پر ماہتاب بن کر چمکے۔ پھر ستاروں کی یہ کہکشاں پھیلنے لگی تو کہیں امام اعظم ابو حنیفہؒ اُبھرے، کہیں امام مالکؒ چمکے، کہیں امام احمد بن حنبلؒ مہکے اور کہیں امام شافعیؒ چمکے۔

وهو الذي جعل لكم
النجوم لتهدوا بها في
ظلمت البر والبحر..... الخ
(الانعام: ۹۸)

اللہ پاک وہی ہیں جنہوں نے
تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ
تم ان کے ذریعے خشکی اور
سمندر کے اندھیروں میں راہ
معلوم کر سکو۔

یہ ستارے بنانے والے نے بنائے ہی اس لئے ہیں کہ ان کے ذریعے
بھولے بھٹے مسافر منزلوں کے نشان دیکھ سکیں۔ ان میں سے ہر ایک ستارہ اپنے اپنے
وقت میں اپنے اپنے افق پر چمکتا رہا۔ زندگی کی تاریک راہوں کو منور کرتا رہا۔ ہر
ستارے کی اپنی منفرد روشنی تھی۔ اور ان ستاروں میں بدر کامل بن کر چمکنے والی ذات
حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کی تھی۔ جو اس شان سے آسمان فقہ پر جلوہ گر ہوئے کہ ہر
ایک ستارے نے آپ سے روشنی پائی۔

مناقب حضرت امام اعظمؒ

ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا ہے۔ اور صاحب قبر کی ہڈیاں چن رہا ہے۔ اور ان میں سے بعض کو پسند کر رہا ہے۔ اور بعض کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ سارا منظر جاگتی نہیں بلکہ سوتی آنکھوں کا ہے۔

سوتی آنکھوں، یہ منظر دیکھنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ ہیں۔ اور وہ قبر انور، روضہ مصطفوی ﷺ ہے۔ اور آپؒ تاجدار کائنات ﷺ کے جسد اقدس سے ہڈیاں مبارک چن رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور بعض کو چھوڑ رہے ہیں۔ آنکھوں نے خواب کیا دیکھا؟ آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، دل مضطرب ہو گیا۔ کہ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو سب سے کٹ کر رب کی طرف چلا تھا۔ مخلوق سے کٹ کر خدا کا ہونا چاہتا تھا۔ اور یہ ابتدائی منزل ہی کیا حادثہ دے گئی؟ اسی سوچ میں حیراں دگریاں حضرت امام ابن سیرینؒ کے پاس پہنچے۔ حالِ دل کہہ سنایا۔ حضرت امام ابن سیرینؒ بولے..... گھبراؤ نہیں بڑا مبارک خواب دیکھا ہے۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ مخلوق سے رشتہ توڑ لیں۔ اور ہر طرف سے کٹ کر صرف اسی کے ہو رہیں۔ لیکن اس ذات کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ وہ آپؒ کو بلند مقام تک لے جانا چاہتا ہے اور یقیناً تم وہاں تک پہنچو گے۔ آپؒ حضور ﷺ کے علم اور سنت کی حفاظت میں اس بلند درجہ تک پہنچو گے کہ ان میں تصرف کرو گے اور صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے علیحدہ کرو گے۔

یہ شان ہے امام اعظمؒ کی۔ یہ مقام ہے امام اعظمؒ کا۔ یہ خواب اس وقت آپ کو دکھایا گیا۔ جب آپ خلوت گزینی کا ارادہ کر چکے تھے۔ اور خواب کیا دکھایا۔ کہ آپؒ صحیح احادیث شریف کو ضعیف احادیث سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ گویا

مسک حنفی کا طرہ امتیاز دکھایا گیا۔ کہ اس کے طور اطوار۔ احادیث صحیحہ۔ اور سنت مبارکہ کا عکس ہوں گے۔

چنانچہ آپؐ اس خواب کو تعبیر کا راستہ دکھانے میدان میں نکلے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے ناں کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ اور خوابوں کو کبھی تعبیر کا رستہ نہیں ملتا۔ تو ان کا کہنا بھی بجا۔ لیکن جو خواب دیکھے جاتے ہیں۔ وہ اور ہوتے ہیں۔ اور جو خواب دکھائے جاتے ہیں۔ وہ اور ہوتے ہیں۔ خود دیکھنے اور کسی کے دکھانے میں بڑا فرق ہے۔ جو خواب خود دیکھے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ تعبیر کی راہیں دیکھیں لیکن جو خواب دکھائے جاتے ہیں۔ انہیں ضرور تعبیر کی منزل دکھائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ جو خواب حضرت امام اعظمؒ کو دکھایا گیا۔ اس سے بہت پہلے ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اور یہ بتانے والے بھی جان جہاں علیؑ تھے۔

شان امام بزبان خیر الانام ﷺ

وقت کے افق سے دور پرے۔ اور بہت پرے دیکھنے والی اور خبر رکھنے والی نظر نے دیکھا۔ جسے زبان نے الفاظ کے پیکر میں ڈھال لیا۔ تاجدار کائنات ﷺ اپنے صحابہ کرامؓ سے مخاطب ہوئے۔ فرمایا.....

لو كان الدين عند الشريا
لذهب به رجل من فارس
او قال من ابناء الفارس
حتى يتناولہ.
(صحیح مسلم ج ۲ ص
۳۱۲)

اگر دین شریا پر بھی ہوتا تو تب بھی
فارس کا ایک شخص اس کو حاصل
کر لیتا فرمایا کہ فارس کی اولاد
میں سے ایک شخص اس کو حاصل
کر لیتا۔

یہ فارس کے بیٹے امام اعظمؒ ہیں۔ ان کے دادا فارس کے رہنے والے تھے۔ ہجرت کر کے کوفہ آئے تھے۔ چنانچہ تاجدار کائنات ﷺ کی اس پیش گوئی کی تفسیر بننے، آپؐ میدان علم میں کود پڑے۔ پھر گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا۔ خم کے خم نوش کیے۔ 400 سے زائد مخازن علم سے خزان علم حاصل کئے۔ اور علماء و فقہاء میں اس قدر بلند مرتبہ پایا کہ وقت کے مجتہد، محدث حضرت امام شافعیؒ بول اٹھے.....

الفقهاء کلہم عیال ابی سارے فقہاء ابو حنیفہ کی اولاد
حنیفہ ہیں۔

امام شافعیؒ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے فقیہ اور عبقری زمانہ ہیں۔ ان جیسا نابغہ روزگار حضرت امام اعظمؒ کی شان میں ایسی مدح سرائی کرے۔ تو پھر شان امام سمجھ جانی چاہئے۔ حضرت امام شافعیؒ کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو حضرت امام اعظمؒ کی روح کی طرف توجہ کریں۔ جب قبر انور پر حاضر ہوں، تو زمانے کا مجتہد اپنا اجتہاد چھوڑ دے۔ اور یہ کہتے ہوئے چھوڑ دے۔ کہ مجھے ان کے حضور ایسا عمل کرنے سے شرم آتی ہے، جو ان کی رائے کے خلاف ہو۔ اگر امام شافعیؒ جیسے محقق دین ان کے اجتہاد کو ان کے استنباط کو سلام کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ماوشاکس قطار میں؟ جو آج یہ کہتے نہیں تھکتے۔ کہ ہمارے لئے قرآن و حدیث ہی کافی ہے۔ ہمیں کسی تقلید کی ضرورت نہیں۔ ہم کسی امام کو نہیں مانتے۔ لوگ قرآن کو چھوڑ کر امام کے پیچھے پڑ گئے۔ اور یہ امام کتاب و سنت چھوڑ کر اپنی رائے قائم کر گئے۔

شراب کہن در جام نو

جس نے تقلید سے انکار کرنا ہے۔ کرے۔ بے شک کرے۔ لیکن اس انکار

کا سبب امام صاحب کی ذات کو نہ بنائے۔ امام صاحب نے اپنی طرف سے کوئی نیا دین نہیں گھڑ لیا۔ کوئی نئی شریعت نہیں لائے۔ بلکہ اس پرانے دین کو نتھارا ہے۔ نکھارا ہے۔ میں ایک دن اپنے استاد محترم کی زبان سے سن رہا تھا۔ فرما رہے تھے۔ کہ حضرت امام اعظمؒ نے کوئی نیا علم، نیا دین اور نئی شریعت نہیں دی۔ بلکہ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ پرانے علم کو نیا رنگ و روپ دیا۔ ایک صدی سے علم لیا۔ اور آنے والی صدیوں کا علم بنا دیا۔ امام اعظمؒ نے پرانی شراب نئے جام میں پیش کی.....

”شراب کسن در جام نو“

امام اعظمؒ، مجدد اعظمؒ کی نظر میں

حضرت مجدد علیہ الرحمہ اس اعتراض کی حقیقت واضح فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں.....

”حضرت امام اعظمؒ نے وزع و تقویٰ کی برکت اور سنت کی متابعت کی دولت سے اجتماد و استنباط میں وہ بلند درجہ حاصل کیا ہے، جس کو لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اور ان کے مجتہدات کو وقتِ معانی کے باعث کتاب و سنت کے مخالف جانتے ہیں۔ ان کو اور ان کے اصحاب کو، اصحابِ رائے خیال کرتے ہیں اور یہ سب کچھ ان کی حقیقت و روایت تک نہ پہنچنے اور ان کے فہم و فراست پر اطلاع نہ پانے کا نتیجہ ہے۔“

حضرت امام شافعیؒ نے جنہوں نے ان کی فقاہت کی باریکی سے تھوڑا سا حصہ حاصل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں.....

الفقهاء کلہم عیال ابی سارے فقہا حضرت ابو حنیفہؒ کی حنیفۃ اولاد ہیں

ان کم ہمتوں کی جرأت پر افسوس ہے۔ کہ اپنا قصور دوسروں کے ذمے

لگاتے ہیں.....

قاصرے گر کند این طائفہ را طعن و تصور
 ماشاء اللہ کہ بر آرم بزبان این گلہ را
 ہم شیراں جہاں بستہ این سلسلہ اند
 روبہ از حیلہ چہاں بگسلد این سلسلہ را
 اگر کوئی قاصر لگائے طعن ان کے حال پر
 توبہ توبہ! اگر زباں پر لاؤں میں اس کا گلہ
 شیر ہیں باندھے ہوئے اس سلسلہ میں سب کے سب
 لومڑی حیلہ سے توڑے کس طرح یہ سلسلہ
 (مکتوب ۵۵، دفتر دوم)

معلوم ہوا کہ جنہیں یہ معلوم ہے کہ انہیں بہت کچھ معلوم ہے۔ انہیں
 کچھ بھی معلوم نہیں۔ جنہیں یہ خبر ہے کہ وہ بڑے باخبر ہیں۔ وہ بڑے ہی بے خبر ہیں،
 جو یہ جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور یقیناً نہیں
 جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو امام ہمام کا مقام جانتے۔ اگر خبر ہوتی تو امام اعظم کی شان
 علم کی خبر ہوتی۔ لیکن بے خبر، بے خبر جانتے ہیں۔ ورنہ کہنے کو تاریخ نے اپنے دامن
 میں کیا کچھ نہیں سمیٹ رکھا۔ تاریخ کا دامن پکڑیے۔ اور دیکھئے کہ یہ کیا حقیقت
 دکھاتی ہے؟

”ایک انکشاف“

حضرت مٹھی بن نصر فرماتے ہیں.....

میں ایک دفعہ حضرت امام اعظمؒ کے پاس گیا تو دیکھا کہ گھر کتابوں سے بھر پڑا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کتب احادیث ہیں۔ میں نے ان سے صرف وہی حصے روایت کئے ہیں جن پر عمل کر کے نفع حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان احادیث سے جو فقہی مسائل کے متعلق تھیں، صرف انہی کو روایت کیا اور ان سے مسائل مستنبط کئے۔

”ایک اور اظہار یہ“

حضرت امام اعظمؒ نے احادیث و آثار پر باقاعدہ کوئی تصنیف نہیں فرمائی۔ لیکن آپؒ کا طریقہ کاریہ تھا کہ شاگردوں کو فقہی مسائل لکھواتے تھے۔ جب کسی مسئلہ پر دلیل کی ضرورت پڑتی تو اپنے اساتذہ سے جو احادیث سنی ہوتیں وہ بیان فرمادیتے تھے۔

لم یصنف الامام الاعظمؒ کتاباً فی الاخبار والآثار وانما کان یملی فروع الفقه علی تلامذہ فاذا احتاج الی دلیل مسألة حدثهم عن شیوخہ من الاحادیث.

(مقدمة کتاب الآثار)

؟

”ایک بدیہی حقیقت“

چنانچہ آپ کے لکھے ہوئے مسائل کا مجموعہ، حضرت امام ابو یوسفؒ نے مرتب فرمایا۔ جسے کتاب الآثار اور مسند ابو یوسف بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے شاگردوں مثلاً حضرت حماد بن نعمانؒ، حضرت امام محمدؒ اور حضرت حسین بن زیادؒ نے جو نسخے اور مجموعے تیار کیے۔ وہ بھی دراصل آپؒ ہی کی تصانیف کہی جاسکتی ہیں۔ اور ان میں موجود احادیث آپ کی حدیث دانی اور حافظ الحدیث ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔

بعد میں آنے والے لوگوں نے ان احادیث کی تخریج کی۔ اور ثابت کیا۔ کہ امام اعظمؒ کی بیان کردہ احادیث دوسری کتب احادیث میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں محمد عابد سندى مدنی ہیں۔ جنہوں نے فقہی ابواب پر مرتب کر کے اس کا نام ”مسند امام اعظم“ رکھا۔ سید مرتضیٰ زبیدی نے ان احادیث کو صحاح ستہ کی کتب سے ڈھونڈ نکالا۔ اور ثابت کر دیا۔ کہ امام اعظمؒ کی روایت کردہ احادیث صحاح ستہ میں بھی موجود ہیں۔ اس تحقیقی کام کو آپ نے ”عقود الجواهر المنیفة فی ادلة مذهب الامام ابی حنیفة“ کے نام سے متعارف کروایا۔

اسی طرح تاریخ کی جبین پر یہ انٹ حقیقت نقش ہے.....

کتب عن اربعة آلاف من
آپ نے چار ہزار ائمہ حدیث
ائمہ الحدیث احادیث
سے احادیث لکھی ہیں۔

کثیرة

(کتاب الآثار ص ۶۰)

استاذی المکرم شیخ الحدیث حضرت العلامة محمد معراج الاسلام صاحب

مدظلہ العالی نے اس سے ایک لطیف نکتہ نکالا ہے۔ فرماتے ہیں.....
 ”یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے شیوخ و اساتذہ چار ہزار تھے۔ اگر
 فرض کریں کہ آپ نے ہر استاذ سے دس دس احادیث سنی ہوں تو مسوع (سنی
 جانے والی) احادیث کی مجموعی تعداد چالیس ہزار بن جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے
 کہ اپنے اساتذہ سے آپ کی مسوعات دس سے کہیں زیادہ تھیں اور آپ مسلمہ حافظ
 الحدیث تھے“

(منہاج البخاری، جلد ۱، ص ۲۰۸)

(حضرت امام اعظمؒ کی حدیث فہمی کے متعلق اکثر مواد اسی منہاج البخاری
 سے ماخوذ ہے۔ تفصیلات کیلئے اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔)
 ”چو آں کرے کہ در سنگے نہاں“

ان سارے واقعات کے ہوتے ہوئے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ جب
 معترضین کے اعتراض دیکھتے ہیں۔ ان کی علمی حالت دیکھتے ہیں۔ ان کی فقہی بصیرت
 دیکھتے ہیں تو بڑے متعجب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں.....
 ”بڑے تعجب کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہؒ سنت کی پیروی میں سب سے
 آگے ہیں حتیٰ کہ احادیث مرسل کو احادیث مسند کی طرح متابعت کے لائق جانتے
 ہیں۔ اور اپنی رائے پر مقدم جانتے ہیں۔ اور ایسے ہی صحابہ کرامؓ کے قول کو حضرت
 خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شرف صحبت کے باعث اپنی رائے پر مقدم جانتے
 ہیں۔ جبکہ دوسروں کا ایسا حال نہیں۔ (حیرت ہے) پھر بھی مخالف ان کو صاحب
 رائے کہتے ہیں۔ اور سخت بے ادبی کے لفظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ
 سب لوگ ان کے کمال علم اور ورع و تقویٰ کا اقرار کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان کو توفیق

دیں۔ کہ دین کے سردار اور اہل اسلام کے رئیس کو بیزار نہ کریں۔ اور اسلام کے سوا ادا عظیم کو ایذا نہ دیں۔“

یریدون ان یطفئوا نور اللہ
یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے
ہیں۔ (التوبة: ۳۲)

۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائیگا
وہ لوگ جو دین کے ان بزرگواروں کو صاحب رائے جانتے ہیں۔ اگر یہ
اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ بزرگوار صرف اپنی رائے پر حکم کرتے تھے۔ اور کتاب و سنت
کی متابعت چھوڑ دیتے تھے۔ تو ان کے فاسد خیال کے مطابق اسلام کا ایک سوا ادا عظیم
گمراہ بدعتی بلکہ گروہ اسلام سے باہر ہے۔ اس قسم کا اعتقاد بے وقوف جاہل کرتا ہے
جو اپنی جہالت سے بے خبر ہے۔ یا وہ زندیق ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ اسلام کا نصف
حصہ باطل ہو جائے۔ ان ناقصوں نے چند حدیثیں یاد کر رکھی ہیں اور شریعت کے
احکام کو انہیں پر موقوف کر رکھا ہے۔ اور اپنے معلوم کے ماسوا سب کی نفی کرتے
ہیں۔ اور جو کچھ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہو اس کا انکار کر دیتے ہیں.....

۔ چو آں کرے کہ در شگے نہاں است
زمین و آسماں او ہماں است
ترجمہ..... (وہ کیرا جو کہ پتھر میں نہاں ہے
وہی اس کی زمین وہی اس کا آسماں ہے)

ان کے بے ہودہ تعصبوں اور فاسد نظروں پر ہزار ہا فسوس ہے۔ فقہ کے
بانی حضرت ابو حنیفہؒ ہیں۔ فقہ کے تین حصے ان کو مسلم ہیں۔ باقی چوتھے حصے میں سب
شریک ہیں۔ فقہ میں صاحب خانہ وہی ہیں اور دوسرے سب ان کے عمال ہیں۔

مذہب کے اس التزام کے باوجود مجھے امام شافعیؒ سے ذاتی محبت ہے۔ میں ان کو بزرگ جانتا ہوں۔ اور بعض اعمال نافلہ میں ان کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں۔ لیکن کیا کروں؟ دوسرے لوگ علم و تقویٰ کے کمال کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہؒ کے مقابلے میں چوں کی طرح نظر آتے ہیں۔

حوالہ

آئمہ کرام کے نزدیک امام اعظمؒ کا مقام (حضرت مجددؒ کے قلم سے) حضرت امام مالکؒ کو چھوڑ کر باقی سارے آئمہ کرام کسی نہ کسی طرح حضرت امام اعظمؒ کے شاگرد ہیں۔ اور حضرت امام مالکؒ بھی آپؒ کے بارے میں اعلیٰ رائے رکھتے تھے۔ ان کی تفصیلات کتب میں درج ہیں۔ یہاں صرف اس تذکرے کا ذکر مقصود ہے جو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنی کتب و مکتوبات میں کیا ہے۔ آپؒ تحریر فرماتے ہیں.....

”تمام آئمہ و محدثین بزرگ ہیں لیکن ان بزرگوں میں سب سے بڑے بزرگ حضرت امام اعظمؒ ہیں۔ ان کے بارے میں کیا حضرت شافعیؒ، کیا حضرت مالکؒ اور کیا حضرت احمد بن حنبلؒ سبھی اعلیٰ رائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں.....

الفقهاء کلہم عیال ابی حنیفہ
تمام فقہاء حضرت ابو حنیفہؒ کی اولاد ہیں۔

منقول ہے کہ جب حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام اعظمؒ کی قبر کی زیارت کرنے جاتے تو اپنے اجتہاد کو ترک کر دیتے۔ اور فرماتے، مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے حضور ایسا عمل کروں جو ان کی رائے کے خلاف ہو۔ چنانچہ آپؒ نہ ہی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرتے۔ اور نہ ہی فجر کے وقت قنوت۔ واقعی امام اعظمؒ کی شان کو امام

شافعیؒ ہی اچھی طرح جانتے ہیں۔

ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ فرماتے تھے کہ میں کچھ عرصہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں امام اعظمؒ کو دیکھا۔ کہ اپنی مدح میں نہایت اعلیٰ درجے کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ جس کے مضمون سے ظاہر ہوتا تھا۔ کہ بہت سے اولیاء میرے مذہب کے پابند ہوئے ہیں۔ تب سے میں نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ترک کر دی۔

آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو مذہب حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ چنانچہ حضرت خواجہ محمد پارساؒ ”فصول ستہ“ میں فرماتے ہیں کہ..... ”ان کی (امام اعظمؒ) بزرگی کیلئے یہی کافی ہے کہ ایک اولوالعزم پیغمبر ان کے مذہب پر عمل کرے گا۔ کسی اور کی سینکڑوں بزرگیاں بھی ان کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتیں۔“

(مبدأ و معاد، ص ۳۱)

امتی کی پیروی کی توجیہ

ایک وقت کا پیغمبر ایک وقت کے امتی کے مذہب کے مطابق عمل کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب حضرت مجددؒ نے ایک جگہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں.....

”یہ جو حضرت خواجہ محمد پارساؒ نے فصول ستہ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد امام اعظمؒ کے مذہب کے موافق عمل کریں گے۔ ممکن ہے اس مناسبت کے باعث جو امام ابو حنیفہؒ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، لکھا ہو یعنی حضرت روح اللہ کا اجتہاد حضرت امام اعظمؒ کے اجتہاد کے موافق ہو

گانہ یہ کہ ان کے مذہب کی تقلید کریں گے کیونکہ حضرت روح اللہ کی شان اس سے برتر ہے کہ علمائے امت کی تقلید کریں۔“

(مکتوب ۵۵، دفتر دوم)

فقہ حنفی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی نظر میں

عبقری زمانہ کو عبقری زمانہ مل گئے۔ ذہانتیں امام اعظمؒ کے گرد سمٹ آئیں۔ فطانتوں نے لاڈیرے جمائے۔ منتخب زمانہ امام اعظمؒ کے ہاں کچے کچے آئے۔ تعداد ہزاروں میں تھی۔ ان جگمگ تاروں سے چالیس شمعیں منتخب فرمائیں جو قرآن و حدیث کی روشنی، فقہ و بصیرت کی ضوفشانی اور لغت و بیان کی تابانی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ چالیس افراد کے اس بورڈ کی حیثیت ایک قانون ساز ادارے (پارلیمنٹ) کی تھی اور قانون سازی کا طریقہ یہ تھا.....

ایک مسئلہ اس اجلاس میں پیش کیا جاتا۔ ہر شخص باری باری قرآن و حدیث سے دلائل دیتا۔ اگر قرآن و حدیث سے جواب نہ پاتے تو آثار صحابہؓ میں ڈھونڈتے۔ آثار صحابہؓ میں بھی نہ پاتے تو پھر مثالوں، تشبیہات اور قیاس کی روشنی میں اس کا حل ڈھونڈا جاتا اور اسے قرآن و حدیث میں موجود علت، اشارات یا اقتضاء کی روشنی میں حل کیا جاتا۔ بحث و مباحثہ کا یہ عمل سطحی نوعیت کا نہ تھا بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ایک ہی مسئلہ پر ایک ایک ماہ بحث ہوتی رہتی تب کسی نتیجے تک پہنچتے۔ اس قانون ساز ادارے کا چرچا ہر خاص و عام میں تھا۔ چنانچہ مشہور محدث حضرت امام اعظمؒ کا یہ قول دیکھئے جو اس ادارے کی مقبولیت کا بین ثبوت ہے.....

ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کوئی

جاء رجل فساله عن

مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ جو

مسئلة فقال عليك باهل

اہل حلقہ ہیں ان سے مسائل پوچھا کرو کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بحث کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کا حل ڈھونڈھ نکالتے ہیں۔ حلقے سے مراد حضرت امام اعظمؒ کا بنایا ہوا علمی بورڈ تھا۔

تلك الحلقة فانهم اذا
وقعت لهم مسألة
لا يزالون يديرونها حتى
يصيبونها يعني حلقة ابي
حنيفة.

(جامع المسانيد، ۱: ۳۸)
بحوالہ منهاج البخاری)

چنانچہ اس طریق سے جو قانون و احکام مرتب ہوئے۔ انہیں فقہ حنفی کا نام دیا گیا۔ فقہ حنفی قرآن و سنت کی اساس۔ دور رسالت کے قریب ترین ہونے۔ صحابہ و تابعین سے براہ راست استفادہ کرنے اور ہر مسئلہ پر بحث و تمحیص کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچنے اور اپنے منفرد طرز استدلال کے باعث ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت فقہ حنفی سے استفادہ کرتی ہے۔ بلاد عرب میں وہ ممالک جن میں فقہ شافعی، مالکی یا فقہ حنبلی رائج ہے، وہاں بھی عدالتوں کے فیصلے فقہ حنفی کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، جو اس کی وسعت، عالمگیریت اور جامعیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اس کے متعلق رقمطراز ہیں.....

”بلا تکلف و تعصب کہا جاتا ہے کہ اس مذہب حنفی کی نورانیت کشفی نظر میں دریائے عظیم کی طرح دکھائی دیتی ہے اور دوسرے تمام مذہب حوضوں اور نہروں کی طرح نظر آتے ہیں اور ظاہر میں جب بھی ملاحظہ کیا جاتا ہے تو اہل اسلام

سے سواد اعظم امام ابو حنیفہ کے تابعدار ہیں۔ یہ مذہب باوجود بہت سے تابعداروں کے اصول و فروع میں تمام مذہبوں سے الگ ہے۔ استنباط میں اس کا طریقہ منفرد ہے اور یہ معنی اس کی حقیقت یعنی حق ہونے کا پتہ دیتے ہیں“

(مکتوب ۵۵، دفتر دوم)

ایک موقع پر آپ کی ملاقات حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی اور حضرت خضر علیہ السلام سے گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات کا احوال لکھتے ہوئے لکھتے ہیں.....

اختلافی مسائل میں ترجیح

”اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ولایت کے کمالات فقہ شافعی کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں اور کمالات نبوت کی نسبت فقہ حنفی کے ساتھ ہے۔ اگر بالفرض اس امت میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا تو فقہ حنفی کے موافق عمل کرتا“

(مکتوب ۲۸۲، دفتر اول)

کئی مسائل میں مختلف مسالک کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر ایک کے پاس دلیل ہوتی ہے اور دلیل بھی قرآن و حدیث کی ایسی صورت میں کیا گیا جائے۔ اس مشکل کا حل بھی حضرت مجدد نے یوں فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں.....

”اکثر مسائل حنفی و شافعی جن میں اختلاف ہے اس قسم کے ہیں کہ ظاہر میں شافعی مذہب کو ترجیح حاصل ہوتی ہے لیکن باطن و حقیقت میں حنفی مذہب کا پہلو زبردست ہوتا ہے۔ مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ کلام حق میں جہاں جہاں فریقین کا اختلاف ہے اس میں حنفی حق بجانب ہیں کہ تکوین ایک علیحدہ صفت ہے۔ علیٰ ہذا القیاس فقہی خلافیات میں اکثر مسائل میں یقیناً حنفی حق بجانب ہیں۔ بہت کم

ایسے ہیں جن میں فریق ثانی کو ترجیح حاصل ہے۔ مجھے تو وسط حال ایک رات سرور علم کلام کائنات ﷺ نے فرمایا کہ تم علم کلام کے ایک مجتہد ہو اس وقت سے لے کر مسائل کلامیہ میں میری رائے خاص اور میرا علم مخصوص ہے۔ اکثر اختلافی مسائل جن میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہے۔ شروع مسئلہ میں اشاعرہ حق بجانب نظر آتے ہیں۔ لیکن جب نور فراست سے دیکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ماتریدیہ حق بجانب ہیں۔ علم کلام کے متعلق تمام اختلافی مسائل میں میری رائے علمائے ماتریدیہ کی رائے کے موافق ہے۔ واقعی ان بزرگوں کی شان سنت مصطفوی ﷺ کی پیروی کے باعث نہایت عظیم ہے۔ ان کے مخالفوں کو فلسفی مسائل میں مشغول ہونے کے سبب وہ شان حاصل نہیں۔ گو کہ دونوں فریق اہل حق ہیں۔“

(مبدأ و معاد ص ۳۰)

ضرورت تقلید

خروبر میں 'خشک وتر میں بڑا اندھیرا ہے۔ بڑی تاریکی ہے۔ دیکھنے سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ڈھونڈنے سے کچھ بھائی نہیں دیتا۔ ایسے میں خطرہ ہے اور سخت خطرہ ہے۔ کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ آئے۔ وہ اسے ہی اپنی تلاش کی منزل نہ سمجھ بیٹھے۔ ہیرے کی طلب میں کہیں سنگریزے نہ خرید لے۔ تلاش کی منزلوں میں بار بار ایسا ہوا کہ تلاش کرنے والے تلاش کی دھن میں ہوش و حواس ہی گم کر بیٹھے۔ عقل کی دولت ساتھ چھوڑ گئی۔ بڑی حقیقتوں کے متلاشیوں کے اکیلے سفر انہیں ایسی ہی ویرانیوں سے دوچار کر گئے۔

کتنے ہی لوگ ہیں جو خدا ڈھونڈنے نکلے اور پھر ان کا پتہ بھی نہ ملا۔ کتنا عظیم مقصد؟ کتنی عظیم تلاش؟ لیکن حاصل، لا حاصل ٹھہرا۔ کسی پر جو ذرا سی تجلی ہوئی۔ ذرا سا جلوہ ہوا۔ تاب نظارہ نہ رہا۔ قلب و ذہن برداشت نہ کر پائے۔ بڑے بڑے ہوش گنوا بیٹھے۔ کسی نے دیکھنا ہو، تو وادی محبت، وادی طور کے منظر دیکھے۔ طور کے سنگریزوں سے پوچھے۔ سینا کے ذروں سے دریافت کرے۔ کہ تم دیکھتے تھے کہ خدا دیکھنے والوں نے کیا دیکھا تھا؟ ان ذروں کو گویائی ملے تو پکارا نہیں۔ اوروں کا کیا کہنا؟ خدا کے قرب والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ تھی.....

موسیٰ زہوش رفت بہ یک تجلی صفات

ایسا بھی ہوتا ہے

کچھ ایسے بھی تلاش کے راستوں کی طرف بڑھے۔ ان انجانی راہوں پر چلے۔ جن کا اس سے قبل ان راہوں سے کبھی گذر بھی نہیں ہوا تھا۔ جنہیں اس سیدھی راہ کے اندر آنے والے پیچ و خم کا اندازہ ہی نہ تھا۔ راہ ٹیڑھی ہو تو قدم قدم

احتیاط ہوتی ہے۔ لیکن جب راہ ہی سیدھی ہو تو پھر احتیاط کی طنائیں اٹھ جاتی ہیں۔ بے فکریاں آدھمکتی ہیں۔ ذوقِ وجد میں سرپٹ دوڑنے والے ذرا سی ٹھوکر سے یوں قلابازیاں کھاتے۔ گردنیں مڑواتے اور منکے تڑواتے گرتے ہیں کہ اٹھائے سے نہیں اٹھتے۔ سنبھالے سے نہیں سنبھلتے۔

کچھ ایسے بھی ہوا تلاش کرنے والوں کے ساتھ کہ انہیں بھی خبر نہ ہوئی کہ ان کی تلاش کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کہاں سے چلے تھے؟ کہاں پہنچ گئے؟ بڑے ذوق سے۔ بڑے تپاک سے۔ بڑے انہماک سے۔ کوئی آدھمکتا ہے۔ ہم سفر بن جاتا ہے۔ ہم خیال بن جاتا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ تلاش کے مسافر اکثر بڑے سادہ ہوتے ہیں۔ اسی لئے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ دنیا کمینہ نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ اس میں بہت سے کمینے رہتے ہیں۔ یہ دنیا بری نہیں، لیکن اس میں بہت سے برے بستے ہیں۔ یہ دنیا دوغلی نہیں، لیکن اس میں بہت سے منافق رہتے ہیں۔ اس دور میں تو اتنا نفاق ہے کہ آنکھیں کسی مخلص انسان کو دیکھنے کیلئے ترس ترس جاتی ہیں۔ اور تلاش بسیار کے بعد بھی جب منافقت کے خار چھتے ہیں تو یہی آنکھیں برس برس جاتی ہیں۔ اور دل تڑپ تڑپ جاتے ہیں۔

ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ

دیتے ہیں یہ بازی گر دھوکہ کھلا

منافقت کی اس فضا میں تلاش کے مسافر کا ہم سفر بننے والے اسے اپنا خلوص جتاتے ہیں۔ خود کو اس کا مونس و غمخوار گردانتے ہیں۔ لیکن ان کے خلوص کے چلمن میں ریا چھلک رہا ہوتا ہے۔ ان کی غم خواری کے پیچھے دغا شعاری ٹپک رہی ہوتی ہے۔ اور ان کی وفاداری کے پیچھے غداری جھلک رہی ہوتی ہے۔ تلاش کے

سادہ دل۔ سادہ لوح مسافر ان کی چکنی چڑی باتوں میں آجاتے ہیں۔ انہیں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جب شکنجہ کس جاتا ہے تب ان تلاش کے راہیوں کو خبر ہوتی ہے کہ ہم کن تاریک راہوں میں مارے گئے؟ یہ مکار کسی کا گلشن اجاڑ کر۔ کسی کی نیآ ڈبو کر بھی مقدس رہتے ہیں۔

فریب بیٹھ جاتا ہے راہوں میں صورت اعتبار بن کر
ان کی صفائیاں۔ ان کی وضاحتیں۔ خود ان کے مجرم ہونے کا ثبوت ہوتی
ہیں لیکن منافقت کے یہ پنڈاری اپنی منافقت کا خراج بطور تکریم وصول کرتے ہیں۔
سو لبوں پر ہمارے لبوں سے پرے
تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی

اور

ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
راہ شریعت کی ہو یا طریقت کی۔ سب راہیں حقیقت کی راہیں ہیں۔ سب
کی منزل وہی۔ سب کا مقصد وہی۔ سب کا مطلب وہی۔ یہ طے ہے کہ جس راہ پر چلنا
ہے۔ اس راہ کی خبر ہونا چاہئے۔ اور اگر خبر نہیں ہے۔ تو پھر کسی باخبر کا ہم سفر بننا
چاہئے۔ سفر سے پہلے ہم سفر ڈھونڈنا چاہئے۔ اور ہم سفر وہ جو باخبر ہو۔

اطلبوا الصدیق قبل الطريق ۶
راہ سے پہلے ہمراہ تلاش کرو۔

راہ پر چلنے سے پہلے کوئی راہ نورد ڈھونڈا جائے۔ طریق سے پہلے کوئی
صدیق تلاش کیا جائے۔ کوئی دوست ڈھونڈا جائے۔ وہ دوست جو منزل منزل کا
دوست ہو تاکہ منزل تک انگلی پکڑ کر لے جائے۔ راہوں میں نہ چھوڑ دے۔ اور وہ
دوست ڈھونڈا جائے۔ جو سچ سے آراستہ کر دے۔ اور سچائی کا مسافر کر

دے۔ طریقت میں رہبر، شیخ ہوتا ہے اور شریعت میں رہبر، مجتہد ہوتا ہے، امام ہوتا ہے۔ شیخ کا پیروکار مرید کہلاتا ہے اور مجتہد و مقلد کا پیروکار مقلد کہلاتا ہے۔ ان راہروں کی راہبری کے بغیر منزل تک رسائی ممکن نہیں۔ فقہ تو وہ بے کنار سمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں۔ اس میں ہیرے بھی ہیں۔ زرو جو اہر بھی ہیں۔ اور سنگریزے بھی۔ ان سنگریزوں اور ہیروں میں فرق وہی کر سکتا ہے جو ماہر غواص ہو۔ یا جوہری ہو۔ اور فقہ کے غواص اور جوہری امام، مقلد اور مجتہد ہیں۔ یہ لوگ فقہ کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے۔ اور مسائل کے ہیروں کو سنگریزوں سے جدا کر کے ہمارے سامنے ڈال دیا۔ دریا میں ہر کوئی داخل نہیں ہوتا۔ سمندر میں ہر کوئی غوطہ زن نہیں ہوتا۔ وہی غوطہ زن ہوتے ہیں جو پیرا کی کے ماہر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے اسلام کو ایک دریا سے بھی کم تر حیثیت دے رکھی ہے۔ خاکم بدہن، ہم نے اپنے رویوں سے اسے جو ہڑ سے زیادہ محدود کر دیا ہے۔ جو اس کے حدود اربعہ سے بھی واقف نہیں۔ وہ لب دریا کھڑے تماشہ کر رہے ہیں اور اسلام کو تماشہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور دوسروں سے تلاشے ہوئے ہیروں کو اپنا گردان رہے ہیں اور ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ماہر پیرا کی اور امام کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی یہ موتی نکال سکتے ہیں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ایسے ہی لوگوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں.....

”اے سعادت مند! جو کچھ ہم پر اور آپ پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ اول اپنے عقائد کو کتاب و سنت کے موافق درست کریں۔ جس طرح کے علمائے حق نے (خدا ان کی کوششوں کو مشکور فرمائے) ان عقائد کو کتاب و سنت سے سمجھا ہے۔ اور وہاں (قرآن و سنت) سے اخذ کیا ہے۔ کیونکہ ہمارا اور آپ کا سمجھنا اگر ان بزرگوں اور

کے فہم کے موافق نہیں ہے، تو وہ معتبر نہیں ہے۔ کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے باطل احکام کو قرآن و سنت ہی سے سمجھتا ہے۔ اور وہیں سے اخذ کرتا ہے۔ حالانکہ ان سے کسی چیز کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے احکام شرعی از قسم حلال و حرام فرض و واجب کا علم حاصل کرنا ہے۔ تیسرے اس علم کے موافق عمل کرنا۔ چوتھے تصفیہ و تزکیہ کا طریق جو صوفیاء کرام قدس سرہم سے مخصوص ہے۔ جب تک عقائد درست نہ کریں۔ احکام شرعیہ کا علم کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور جب تک یہ دونوں متحقق نہ ہوں، عمل نفع نہیں دیتا۔ اور جب تک یہ تینوں حاصل نہ ہوں، تصفیہ و تزکیہ کا حاصل ہونا محال ہے۔ ان چار ارکان اور ان کے متمات اور مکملات (جیسے سنت، نفل کہ سنت فرض کو کامل کرتی ہے) کے بعد جو کچھ ہے سب فضول ہے اور لایعنی کے دائرے میں داخل ہے۔“

(مکتوب ۱۵، دفتر اول)

راہ حق کا مسافر کس سے راہنمائی چاہیے؟

حل و حرمت کے معاملہ میں ہمیشہ علمائے دیندار کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور انہیں سے پوچھنا چاہئے اور انہیں کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔ کیونکہ نجات کا راستہ شریعت ہی ہے اور شریعت کے بعد جو کچھ ہے سب باطل و بے اعتبار ہے.....

حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ

فماذا بعد الحق الا لضلّال

نہیں

(مکتوب نمبر ۱۶۳، دفتر اول)

تقلید کیوں کریں؟

”سالک کو چاہئے کہ حقیقت حال تک پہنچنے سے پہلے اپنے کشف والہام کے برخلاف علمائے اہل حق کی تقلید لازم جانے۔ علماء کو حق پر اور اپنے آپ کو خطا پر خیال کرے۔ کیونکہ علماء کی مسند انبیاء علیہم السلام کی تقلید ہے۔ جن کی تائید وحی قطعی سے کی گئی ہے۔ وہ خطا و غلطی سے معصوم ہیں۔ اور کشف والہام وحی کے ثابت شدہ احکام کے مخالف ہونے کی صورت میں سراسر خطا و غلط ہیں۔ پس اپنے کشف کو علماء کے قول پر مقدم کرنا، درحقیقت احکام قطعیہ منزلہ پر مقدم کرنا ہے۔ اور یہ عین گمراہی اور خسارہ ہے۔ اسی طرح ان کے موافق جیسے علمائے مجتہدین نے کتاب و سنت سے استنباط فرمایا ہے، اور حرام و حلال، فرض و واجب، مستحب، مکروہ اور مشتبہ کے احکام ان سے نکالے ہیں، ان کا علم و عمل بھی ضروری ہے۔ مقلد کو لائق نہیں کہ مجتہد کی رائے کے برخلاف کتاب و سنت سے احکام اخذ کرے، اور عمل کرے۔ اور عمل کرنے میں اس مجتہد کے مذہب سے، جس کا وہ تابع ہے، قول مختار کو اختیار کرے۔ اور رخصت سے اجتناب کر کے عزیمت پر عمل کرے۔ اور جہاں تک ہو سکے، مجتہدین کے اقوال جمع کرنے کی کوشش کرے تاکہ متفق علیہ قول پر عمل واقع ہو۔“

(مکتوب نمبر ۲۸۶، دفتر اول)

ایک وجہ یہ بھی ہے

”ہمیں آئمہ احناف کا ممنون احسان ہونا چاہئے۔ جنہوں نے مسلمانوں کیلئے بہت سی نجات کی راہیں نکالیں۔ اور انہیں حرام کے ارتکاب سے بچالیا۔ نہ یہ کہ ان پر طعن لگائیں۔ اور ان کے ہنر کو عیب خیال کریں۔ مجتہد پر اعتراض کی مجال ہی

کیا ہے؟ جبکہ اس کی خطا پر بھی ایک درجے کا ثواب ہے۔ اور اس کی تقلید اگرچہ خطا پر ہو پھر بھی نجات کا سبب ہے۔“

(مکتوب ۲۲، دفتر سوئم)

تقلید اس لئے بھی ضروری ہے

”حل و حرمت کے اثبات میں مقلد کا علم معتبر نہیں ہے۔ اس بارے میں مجتہد کا ظن معتبر ہے۔ مجتہدین کے دلائل کو عنکبوت یعنی مکڑی کے تار سے زیادہ ست کہنا بڑی جرأت و دلیری کا کام ہے اور اپنے علم کو ان بزرگوں کے علم پر ترجیح دینا، حنفیہ کے ظاہر اصول کو باطل کرنا اور روایات معتبرہ مفتی بہا کو درہم برہم کرنا اور شاذ و نادر کہنا بڑے دل گمردے کا کام ہے۔ یہ بزرگوں اور عہد نبوی ﷺ کے قریب ہونے کے باعث، احادیث کو ہم دور افتادوں کی نسبت بہتر جانتے تھے اور ان کی صحت و سقم، نسخ اور عدم نسخ کو ہم سے زیادہ پہچانتے تھے۔“

کم فہم تقلید پر تنقید کرتے ہیں

”حضرت امام اعظمؒ نے ورع و تقویٰ کی برکت سے اور سنت کی متابعت کی دولت سے اجتناد اور استنباط میں وہ بلند مقام حاصل کیا ہے۔ جس کو دوسرے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اور ان کے مجتہدات کو دقت معانی کے باعث کتاب و سنت کے مخالف جانتے ہیں۔ اور ان کو اور ان کے اصحاب کو اصحاب رائے خیال کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی حقیقت و درایت تک نہ پہنچنے، اور ان کے فہم و فراست پر اطلاع نہ پانے کا نتیجہ ہے۔“

(مکتوب نمبر ۵۵، دفتر دوم)

تعلیم فقہ

صد شکر کہ ہم نے زندگی میں زندگی پائی۔ اور زیست میں زیست کو ہی حاصل کیا۔ موت نہ پائی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسی زندگی میں موت سے ہمکنار ہو جاؤ اور مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ کوئی مرا نہیں، تو مرے کیسے؟ اور جب مر گیا تو پھر جیئے کیسے؟ اور جو ان بکھیروں میں الجھ جائے، اسے پھر جینے مرنے کا ہوش کہاں؟ زندگی کوئی کھیل نہیں۔ لیکن زندگی ایک کھیل ہی تو ہے۔ کہیں انسان زندگی سے کھیلتا ہے۔ اور کہیں زندگی انسان سے کھیلتی ہے۔ اور کھیل جاری رہتا ہے۔

جن کیلئے یہ کہا جاتا ہے ناں! کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ وہ مرنے سے پہلے مر نہیں جاتے۔ بلکہ وہ تو مر کر بھی نہیں مرتے، بلکہ امر ہو جاتے ہیں۔ اور امر ہونے والے کہاں مرتے ہیں؟ زندگی میں بڑا حسن ہے۔ بڑا نکھار ہے۔ بڑی تازگی ہے۔ بڑی دلکشی ہے۔ بڑی رعنائی ہے۔ بڑی دلربائی ہے۔ زندگی کا حسن نہ ہوتا تو کوئی شخص لمحہ بھر کیلئے زندہ رہنے کو تیار نہ ہوتا۔ اس دلربائی کا، اس زیبائی کا سر عنوان انسان ہے۔ یہ ساری کائنات بڑی حسین ہے، بڑی دلنشین ہے۔ یہ اڑتے پرندے، یہ چلتے جانور، یہ تیرتی کشتیاں، ڈوبتی مچھلیاں، چمن کی راحتیں، صحرا کی وسعتیں، کہکشاؤں کی تابانیاں، شمس و قمر کی نور افشائیاں..... یہ سب قدرت کا شاہکار ہیں۔ لیکن ان سب سے حسین، ان سب سے اشرف، ان سب سے برتر ”انسان“ ہے۔ بنانے والے نے بنایا اور بہت خوب بنایا.....

لقد خلقنا الانسان في

ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت

حالت میں پیدا فرمایا۔

احسن تقویم

(التین: ۴)

حسن کا Climax ہے انسان۔ حسن کی انتہا ہے انسان۔ لیکن یہ حسن کیا

ہے؟

حسن کیا ہے؟

کیا حسن چہرے کی خوبصورتی کا نام ہے؟ نہیں! اگر حسن صرف چہرے کی خوبصورتی کا نام ہوتا، تو گلوں کی پتیاں کتنی حسین ہیں؟ کیا حسن آنکھوں کی دلکشی کا نام ہے؟ نہیں! اگر حسن آنکھوں کی دلکشی کا نام ہوتا، تو مرغ کی آنکھوں جیسے خانے کس کے ہیں؟ کیا حسن ناز و ادا کا نام ہے؟ نہیں! اگر ایسا ہوتا تو مور کی چال کی مستیوں کے آگے کس کی مستی ہے؟ کیا حسن، حسین نقش و نگار کا نام ہے؟ نہیں! ایسا ہوتا تو سانپ سے حسین نقش و نگار کس کے ہیں؟ حسن فقط چہرے کی بناوٹ کا نام نہیں۔ حسن فقط آہو چشمی کا نام نہیں۔ حسن فقد کشیدہ قامتی کا نام نہیں..... حسن تو بس حسن ہے۔ ہر رنگ میں حسن۔ ہر ڈھنگ میں حسن۔ ہر نوا میں حسن۔ ہر ادا میں حسن۔ سوال یہ ہے کہ.....

انسان کے اندر یہ حسن کیسے آتا ہے؟

انسان کے اندر حسن کے آنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک واسطہ ہے۔ اس ذریعے اور واسطے کو علم کہتے ہیں۔ علم، انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو توازن دیتا ہے۔ علم انسان کے اندر کے انسان کو بیدار کرتا ہے۔ اس کی صلاحیتوں کو جگاتا ہے۔ اس کی قابلیتوں کو جلا بخشتا ہے۔ انسان کے عزم کی۔ ارادہ کی۔ ضمیر کی تعمیر کرتا ہے۔ عقل کو نمو اور فکر کو نشوونما دیتا ہے۔ اخلاق سنوارتا ہے۔ گفتار بناتا ہے۔ اور کردار سجاتا ہے۔ اگر کوئی علم ایسے نتائج نہیں دے رہا، تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ علم نہیں، محض ایک رسم ہے، جو پڑھائی جا رہی ہے۔ ادا کرائی جا رہی ہے۔ محض ایک

رواج ہے جسے رواج دیا جا رہا ہے۔ اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ماحول میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا سوچ دے رہے ہیں؟

جو بھی انسان ہے اس کے خمیر میں ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ جو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیتا ہے 'عارف بن جاتا ہے۔ جانِ عروس البلاد حضرت داتا گنج بخشؒ نے لکھا ہے جو عارف ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے لیکن جو عالم ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ عارف بھی ہو۔ جو باطن کے اسرار جانے، وہ عارف۔ جو ظاہر کے احوال جانے وہ عالم۔ عارف کا میدان طریقت ہے اور عالم کا میدان شریعت ہے۔ جو علم، طریقت کے اسرار سمجھاتا ہے، اسے تصوف کہتے ہیں اور جو علم، شریعت کی تفصیلات بتاتا ہے اسے فقہ کہتے ہیں۔

فقہ کا علم بھی بڑا ضروری ہے اور تصوف کا علم بھی بڑا ضروری ہے۔ ایک پڑھا۔ دوسرے کو نہ پایا تو کچھ بھی نہ پایا۔ ایک کو پایا۔ دوسرے کو گنویا، تو سب کچھ گنویا۔ اور حقیقت کو اسی نے پایا جس نے ان دونوں کو پایا۔

حضرت امام مالکؒ کا قول ہے.....

من تفقه ولم يتصوف فقد	جس نے فقہ پڑھی اور تصوف نہ
تفسق ومن تصوف ولم	پڑھا۔ وہ فاسق ہو گیا۔ اور جس
يتفقه فقد تزندق ومن	نے تصوف پڑھا اور فقہ نہ
جمع بينهما فقد تحقق.	پڑھی۔ وہ زندیق ہو گیا۔ اور جس
(مرقاۃ المفاتیح، ج ۱، ص ۲۵۶)	نے یہ دونوں پڑھے وہ حقیقت
	پا گیا۔

مسائل فقہ بڑی تفصیل سے لکھ دیئے گئے۔ جو حلال تھے، وہ بھی بتا دیئے

گئے۔ اور جو حرام تھے۔ وہ بھی سمجھا دیئے گئے۔ اور جو ان کے درمیان مشتبہہ تھے ان کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ فرمایا.....

ان الحلال بین وان الحرام
بین و بینہما امور
مشتبہات
حلال بھی ظاہر۔ حرام بھی ظاہر۔
اور ان کے درمیان مشتبه امور
ہیں

ان سب کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے سوا چارہ نہیں۔ اس کے بنا گزارہ نہیں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں.....
”میرے فرزند! جوانی کے موسم کو غنیمت جان کر علوم شرعی حاصل کرنے اور ان علوم کے مطابق عمل کرنے میں مشغول رہیں۔ اور کوشش کریں کہ یہ قیمتی عمر بے ہودہ باتوں میں صرف نہ ہو اور کھیل کود میں برباد نہ ہو جائے۔“
(مکتوب نمبر ۹۷۹، دفتر اول)

باعث نجات

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فقہ کی تعلیم اور عمل کو باعث نجات گردانتے ہیں اور لکھتے ہیں.....

”ضروری بات یہ ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے موافق اپنے عقائد کو درست رکھیں اور پھر احکام فقہیہ فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام، مکروہ و مشتبه جاننے کے بعد ان کے موافق عمل جلائیں۔ جب یہ اعتقادی اور عملی دو پر حاصل ہو گئے اور خداوند تعالیٰ کی توفیق نے مدد کی تو عالم حقیقت کی طرف پرواز کر سکتے ہیں۔ ورنہ ان دو بازوؤں کے حاصل ہوئے بغیر عالم حقیقت تک پہنچنا محال ہے۔“

محال است سعدی کہ راہ صفا
تواں رفت جز در پے مصطفیٰ ﷺ
ترجمہ..... (کبھی حاصل نہ ہو دولت صفا کی
اطاعت جب تک نہ ہو مصطفیٰ ﷺ کی)
(مکتوب ۹۳، دفتر اول)

اسی مضمون سے ملتے جلتے مضامین بہت سارے دوسرے مکتوبات شریفہ ک
میں بھی آتے ہیں۔ (مثلاً دفتر اول میں مکتوب نمبر ۷۵، ۷۹، ۱۷۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۲۷۸،
۲۷۵ اور ۲۶۶ اور دفتر دوم میں مکتوب نمبر ۶۰ اور ۶۱ اور دفتر سوم میں مکتوب نمبر
۱۷) ان میں یہی مضمون انہیں الفاظ کے ساتھ دہرایا گیا۔ اس لئے دہرانے کی
ضرورت نہیں۔

علم تفصیلی یا اجمالی

اسی مضمون کے ضمن میں ایک بات کہ کیا ضروری مسائل کا علم ضروری
ہے یا مسائل کا تفصیلی علم؟ تو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا نظریہ یہ ہے کہ تفصیلی علم
حاصل کرنا چاہئے چنانچہ آپ لکھتے ہیں.....

✓ ”اس گروہ کے علوم، احوال کے علوم ہیں۔ اور احوال، اعمال کا نتیجہ اور
ثمرہ ہیں۔ اور احوال کے علوم سے اس شخص کو ہی وراثت ملتی ہے، جس نے اعمال کو
درست کیا ہو۔ اور ان کے اچھی طرح ادا کرنے پر قائم ہو۔ اور اعمال کا صحیح اور
درست طریق پر ادا کرنا اس وقت میسر ہوتا ہے جب کہ اعمال کو پہچانے۔ اور ہر
عمل کی کیفیت جانے۔ اور وہ احکام شرعی مثلاً نماز، روزہ اور باقی فرائض و معاملات،
نکاح و طلاق، بیع و شری اور ہر اس چیز کا علم ہے، جو حق تعالیٰ نے اس پر واجب کیا

ہے۔ اور اس کی طرف اس کو بلایا ہے۔ یہ علوم کسی ہیں، ان کو سیکھے بنا کسی کو چارہ نہیں۔“ (کاش! اس حقیقت کو کچھ ”لوگ“ سمجھیں۔)

(مکتوب نمبر ۲۹، دفتر اول)

علم فقہ اور علم تصوف میں زیادہ اہم کیا ہے؟

علم فقہ بھی بہت ضروری ہے اور علم تصوف بھی بہت ضروری ہے۔

تصوف نام ہے کیفیات کا، روحانیت کا۔ اور فقہ نام ہے کمیات کا، جسمانیات کا۔ جسم کا بیرونی ڈھانچہ پہلے آتا ہے۔ لہذا اس کی تعمیر کی نوبت بھی پہلے آتی ہے۔ اعمال جتنے بھی

ادا ہوتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر تعلق جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اعمال سے ہی احوال جنم لیتے ہیں۔ سو پہلے اعمال کا علم یعنی فقہ کا علم ہے۔ اگر اعمال کی درستگی ہو جائے تو

احوال کی درستگی بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں.....

”پس چاہئے کہ جس طرح آپ کی مجلس مبارک میں کتب تصوف کا ذکر

ہو تا رہتا ہے اسی طرح فقہ کی کتابوں کا ذکر بھی ہونا چاہئے اور فقہ کی کتابیں فارسی میں

بہت ہیں۔ مثلاً مجموعہ خانی، عمدۃ الاسلام اور کنز فارسی بلکہ اگر کتب تصوف نہ بھی

مذکور ہوں تو کچھ خوف نہیں۔ کیونکہ وہ احوال سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور قال میں

نہیں آتیں۔ اور کتب فقہ کے مذکور نہ ہونے میں ضرر کا احتمال ہے۔ زیادہ کیا طول

کلامی کی جائے.....

تھوڑا بہت پر دلالت کرتا ہے

القلیل یدل علی الکثیر

(مکتوب نمبر ۲۹، دفتر اول)

دوسری جگہ اسی مضمون کو یوں بیان کرتے ہیں.....

”بندہ مقبول وہی ہے جو مولیٰ کے امر ہوتے ہی اس کا امر مجالائے۔ امر

کے مجالانے میں دیر کرنا بے ادلی اور سرکشی ہے۔ فقہ کی فارسی کتابیں ترغیب الصلوٰۃ اور تیسیر الاحکام وغیرہ ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ اور مسائل شرعیہ کو ان میں سے دیکھ کر ان پر عمل کریں۔ کتاب گلستان وغیرہ فقہ کی فارسی کتابوں کے مقابلے میں فضول و بے کار ہیں۔ بلکہ ضروری امر کے سامنے لایعنی ہیں۔ دین میں جس امر کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اس کو جاننا چاہئے اور اس کے سوا کی طرف التفات نہ کرنی چاہئے۔“

(مکتوب ۷ دفتر سوم)

صوفی فقہ بھی ہو

پہچاننے والا جاننے والا بھی ہے۔ لیکن جاننے والا پہچاننے والا بھی ہو یہ ضروری تو نہیں۔ ایک فقہ کیلئے عارف ہونا ضروری نہیں۔ لیکن ایک عارف کیلئے فقہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ معرفت کی منزل فقہ کے راستوں سے گزر کر آتی ہے۔ معرفت کی منزل پانے والے فقہاء کے راستوں سے گزر کر ہی جاتے ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف حضرت مجدد علیہ الرحمۃ متوجہ کر رہے ہیں.....

”جس طرح کتاب و سنت کے موافق اعتقاد کا درست کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ان کے موافق جیسے کہ علمائے مجتہدین نے کتاب و سنت سے استنباط فرمایا ہے۔ اور حرام و حلال، فرض و واجب، مستحب، مکروہ اور مشتبہ کے احکام ان سے نکالے ہیں ان کا علم و عمل بھی ضروری ہے۔ مقلد کو لائق نہیں کہ مجتہد کی رائے کے برخلاف کتاب و سنت سے احکام اخذ کرے۔ اور عمل کرے۔ اور عمل کرنے میں اس مجتہد کے مذہب سے جس کا وہ تابع ہے قول مختار کو اختیار کرے۔ اور رخصت سے اجتناب کر کے عزیمت پر عمل کرے۔ اور جہاں تک ہو سکے، مجتہدین کے

اقوال جمع کرنے کی کوشش کرے تاکہ متفق علیہ قول پر عمل واقع ہو۔
 مثلاً امام شافعیؒ وضو میں نیت کو فرض کہتے ہیں، تو سالک نیت کے بغیر وضو
 نہ کرے۔ اسی طرح امام شافعیؒ اعضاء کے دھونے میں ترتیب اور تواتر کو بھی لازم
 جانتے ہیں۔ سو ترتیب و تواتر کی بھی رعایت کرنی چاہئے۔ امام مالکؒ اعضاء کے
 دھونے میں دلک یعنی ملنے کو فرض کہتے ہیں چنانچہ اعضاء کو ملنا بھی چاہئے۔
 ایسے ہی لمس نساء اور مس ذکر کو وضو کا ناقض یعنی توڑنے والا کہتے ہیں۔
 چنانچہ لمس نساء اور مس ذکر کے واقع ہونے کی صورت میں از سر نو وضو
 کرے..... علیٰ ہذا القیاس

ان دو اعتقادی و عملی پروں کے حاصل ہونے کے بعد قرب ایزدی جل
 شانہ کے مدارج عروج کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ اور منازل ظلمانی اور سالک
 نورانی کے قطع کرنے کا طالب ہونا چاہئے“

(مکتوب نمبر ۲۸۶، دفتر اول)

طالب علم اور عالم

علم کاراہی بڑی قدر والا ہے۔ علم کاراہبر بڑی قدر والا ہے۔ یہ سب اس
 لئے قدر والے ہیں۔ کہ ان کی نسبت قدر والے کے ساتھ ہے۔ اور وہ قابل قدر چیز
 علم ہے۔ جو اس قابل قدر کی قدر کرتے ہیں۔ وہ خود قابل قدر بن جاتے ہیں۔ اور
 جو اس کی قدر نہیں کرتے۔ ان کی بھی کوئی قدر نہیں کرتا۔

ہم علم کی تو قدر کرتے ہیں، لیکن طالب علم کی نہیں۔ ہم علم کی تو قدر
 کرتے ہیں، لیکن عالم کی نہیں۔ تو یہ کیسی قدر ہے؟ یہ کیسا ادب ہے؟ یہ کیسی تعظیم
 ہے؟ کہ صفت کی توصیف ہو رہی ہے۔ اور موصوف کی توہین ہو رہی ہے۔ صفت کو

سرا ہا جا رہا ہے۔ اور موصوف کو دبایا جا رہا ہے۔ حالانکہ صفت کا وجود تو موصوف کے وجود پر منحصر ہوتا ہے۔ اور صفت 'موصوف سے کمزور ہوتی ہے۔ ہم طاقتور کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور کمزور کو شہ زور بنا رہے ہیں۔ اور کمزور شہ زور بن جائے تو بڑے بڑے زور ٹوٹ جاتے ہیں۔ بڑوں بڑوں کے زور ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور کچھ اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ نہ گردن پر سر رہتا ہے۔ اور نہ ٹانگوں پر دھڑ۔ اس لئے علم کی قدر کیلئے طالب علم کی قدر بڑی ضروری ہے۔ معلم کی قدر بہت ضروری ہے۔ یہی بات حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں شیخ فرید نے طالب علموں اور صوفیاء کے خرچ کو کچھ رقم روانہ کی۔ اس خط میں شیخ فرید نے ذکر کرتے وقت طالب علموں کا ذکر پہلے کیا ہے اور صوفیاء کا بعد میں۔ اس ترتیب پر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ بڑے خوش ہوئے پھر ان کے اوصاف اور فضیلتیں بیان فرمائیں کہ یہی لوگ علم ظاہر (فقہ) پڑھانے والے اور شریعت کے مبلغ ہیں، انہی سے اسلام کی اشاعت ہے۔ اس تگ و دو کے باعث (مختلف بیماریوں میں) گرفتار طالب علم کو ان بیماریوں سے آزاد صوفی پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی تصریح ملاحظہ ہو.....

”آپ نے مولانا قلج کے خط میں لکھا تھا کہ طالب علموں اور صوفیوں کیلئے کچھ خرچ بھیجا گیا ہے۔ صوفیوں پر طالب علموں کے ذکر کا مقدم کرنا۔ آپ کی بلند ہمت نظر میں بہت ہی اچھا معلوم ہوا۔ اور اس مضمون کے موافق 'الظاہر عنوان الباطن' (ظاہر باطن کا نمونہ ہے) امید ہے آپ کے باطن شریف میں بھی اس بزرگ جماعت کا صوفیوں پر مقدم رکھنا ظاہر ہوگا کیونکہ.....

برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس

کل اناء یترشح بما فیہ

کے اندر ہوتا ہے

اور طالب علموں کے مقدم سمجھنے میں شریعت کی ترویج ہے۔ شریعت کے اٹھانے والے یہی لوگ ہیں اور مذہب مصطفوی ﷺ انہی کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن شریعت کے بارے میں پوچھیں گئے۔ اور تصوف کی بابت کچھ بھی نہیں پوچھیں گئے۔ جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت کے حکم بحال لانے پر منحصر ہے۔

انبیاء علیہم السلام نے جو تمام مخلوقات سے بہتر ہیں۔ شرائع کی طرف دعوت دی ہے۔ اور اپنی تمام زندگی اسی پر رہے ہیں۔ اور ان بزرگوں کی پیدائش سے مقصود ہی احکام شریعت کا لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پس سب سے بڑی بھاری نیکی یہ ہے۔ کہ شریعت کو رواج دینے اور اس کے حکموں میں سے کسی حکم کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بالخصوص اس زمانے میں جب کہ اسلام کے نشان مٹ گئے ہوں۔ کروڑ ہا روپیہ خرچ کرنا اس کے برابر نہیں۔ کہ شرعی مسائل میں ایک مسئلے کو رواج دیا جائے۔ کیونکہ اس فعل میں انبیاء کی اقتدا ہے۔ جو بزرگ ترین مخلوقات ہیں۔ اور اس فعل میں ان بزرگوں (علماء و طلباء) کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے۔ کہ سب سے بڑھ کر نیکیاں انہیں لوگوں کو عطا ہوئی ہیں۔ ورنہ کروڑ ہا روپیہ خرچ کرنا ان بزرگوں کے سوا اوروں کو بھی میسر ہے۔ نیز شریعت کے بحال لانے میں نفس کی کمال مخالفت ہے۔ کیونکہ شریعت نفس کے خلاف واقع ہوئی ہے۔ اور مال خرچ کرنے میں کبھی نفس بھی موافقت کر جاتا ہے۔ ہاں اس مال کے خرچ کرنے میں جو شریعت کی تائید اور مذہب کی ترویج کیلئے ہو۔ بہت

درجہ ہے۔ اور اس نیت سے ایک روپیہ خرچ کرنا، کسی دوسری نیت سے کئی لاکھ خرچ کرنے کے برابر ہے۔

گر فقار طالب علم، صوفی آزاد سے بہتر ہے

یہاں کوئی یہ سوال نہ کرے کہ طالب علم گر فقار کو صوفی آزاد سے کیوں مقدم کیا ہے؟

یہ اس لئے کیا ہے۔ کہ طالب علم نے ابھی بات کی حقیقت کو معلوم نہیں کیا۔ یہ گر فقاری کے باوجود خلقت کی نجات کا باعث ہے۔ کیونکہ احکام شرعی کی تبلیغ اس سے حاصل ہے۔ اگرچہ خود اس کو اس سے نفع نہیں ہے۔ اور صوفی نے آزادی کے باوجود اپنے نفس کو خلاص کیا ہے۔ جس کا خلقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس شخص سے بہت سے لوگوں کی نجات وابستہ ہو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو صرف اپنی نجات کے خیال میں ہے۔

ہاں وہ صوفی جو فنا و بقا اور سیر عن اللہ اور سیر باللہ کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اور مخلوق کو دعوت دینے میں مشغول ہوا۔ وہ مقام نبوت سے حصہ رکھتا ہے۔ شریعت کے حکم پہنچانے والوں میں داخل ہے۔ اور علمائے شریعت کا حکم رکھتا ہے۔“

(ہم طالب علم، طالب کرم بن کر ”کسی“ سے کرم کی اعطامانگتے ہیں، اپنے کرم سے کرم عطا ہو۔)

دوسرے مقام پر یوں رقمطراز ہیں.....

مخبر صادق ﷺ نے فرمایا ہے.....

”قیامت کے دن شہیدوں کے خون کو علماء کی (کتابت کی) سیاہی سے

تولیں گے۔ اور سیاہی والا پلڑہ غالب آجائے گا۔ سبحان اللہ و محمدہ“
یہی سیاہی و روسیاء ہی ان کی عزت و سرخروئی کا باعث ہوئی۔ اور ان کے
مرتبہ کو پستی سے بلندی تک پہنچا دیا۔

بشار کی دروں آب حیات است
ترجمہ..... ”ظلمت میں چھپا ہوا ہے آب حیات“

اور

غلام خویشتم خواند لالہ رخسارے
سیاہ روئی من کرد عاقبت کارے
ترجمہ..... ”میرے محبوب نے مجھ کو اپنا بنا لیا
اور سیاہ روئی نے میرا کام بنا دیا“
(مکتوب ۷۴، دفتر سوئم)

اسی لئے شیخ فریدؒ کو لکھتے ہیں.....

”پس لازم ہے کہ اپنی ساری ہمتیں احکام شرعی جلالانے میں صرف کرنی
چاہئیں۔ اور اہل شریعت علماء و صلحاء کی تعظیم و عزت جلالانی چاہئے۔ اور شریعت کو
رواج دینے میں کوشش کرنی چاہئے۔“

(مکتوب ۱۶۵، دفتر اول)

رفقار زمانہ پابند ہے کسی کی

آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ غروب ہو رہا ہے۔ ماہتاب نکل رہا ہے۔ چھپ رہا ہے۔ دن آرہے ہیں۔ جارہے ہیں۔ راتیں شروع ہو رہی ہیں۔ ختم ہو رہی ہیں۔ انسان پیدا ہو رہا ہے۔ مر رہا ہے۔ اپنی جان سے گذر رہا ہے۔ گیتی کے سینے پر بہاروں کا سماں چھا رہا ہے۔ خزاؤں کا طوفان آرہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات نہیں کہ بہار پہلے ہے کہ خزاں۔ جسم پہلے ہے کہ جاں۔ رات کے اندھیرے پہلے ہیں یا صبح کے سورے۔ آفتاب پہلے ابھرتا ہے کہ ماہتاب؟ بلکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب مقررہ وقت پر ہی کیوں آرہے ہیں؟ ایسا کہیں نہیں ہے کہ دن آئے اور رات رہ جائے۔ یا بہار آجائے اور خزاں چھپ جائے۔ انسان زندہ ہو اور مرنہ پائے۔ ہاں یہ ہوتا ہے سچ! یہ ہوتا ہے اور اس لئے ہوتا ہے کہ یہ جس نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ وہ نظام یکتا ہے۔ یکتا کا ہے۔ نظام ایک ہے۔ ایک کا ہے۔ نظام وحدت ہے۔ واحد کا ہے۔ اس کے اصول اٹل۔ اس کے قانون اٹل۔ وہ جو کرنے پر آئے اس سے نہ ٹلنے والا۔ اور یہ اصول بھی نہ ٹلنے والے.....

فطرة الله التي فطر الناس

عليها لا تبديل لخلق

الله..... الخ

(الروم: ۳۰)

اللہ کی عادتیں بدلتی نہیں۔ اللہ کے اصول بدلتے نہیں۔ اللہ کے قانون بدلتے نہیں۔ اس نے رات کی تاریکیاں بنائیں، تو دن کی ضیا پاشیاں بھی دکھائیں۔ صبح کی صباحتیں بنائیں، تو شام کی ملاحتیں بھی۔ ہر ایک کے ساتھ اس کا الٹ رکھ

دیا۔ یہ سلسلہ ہے شب و روز کا۔ یہ زنجیر ہے حیات و ممات کی۔ یہ دور ہیں آفتاب و ماہتاب کے.....

لاالشمس ینبغی لها ان
تدرک القمر ولا اللیل سابق
النهار وکل فی فلك
یسبحون 0
(یسین: ۴۰)

سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند
کو جا پکڑے۔ اور نہ ہی رات دن
سے پہلے آسکتی ہے۔ اور ہر ایک
اپنے اپنے طبق میں تیر رہے
ہیں۔

سورج کا اپنا وقت۔ چاند کا اپنا وقت۔ رات کا اپنا وقت۔ دن کا اپنا
وقت۔ سب اپنے اپنے وقت پر آرہے ہیں۔ جارہے ہیں۔

والشمس تجری
لمستقر لها ذلك تقدير
العزیز العلیم 0
(یسین: ۳۸)

سورج اپنے مدار میں دوڑ
رہا ہے۔ اور غالب علم والے
کا اندازہ ہے۔

سورج، چاند اور ستاروں کا اپنے مداروں میں حرکت کرنا، اور اپنے اپنے
وقت پر آنا اور جانا۔ یہ سب سب سے بڑے علم والے کے اندازے ہیں۔ یہ سب
تعیین اس کی طرف سے ہیں۔ اس نے ہر ایک کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔
انسان کے آنے کا وقت۔ انسان کے جانے کا وقت۔ اسی کا مقرر کردہ
ہے۔ انسان کو جن معاملات سے پالا پڑتا ہے۔ اس کے وقت مقرر۔ کھانے کا وقت۔
کھانے کا عرصہ۔ سونے کا وقت۔ جاگنے کا زمانہ..... یہ سب مقرر ہیں۔ یوں ہی
عبادات کے باب میں بھی ہر عبادت مقصودہ کا وقت مقرر۔

حج ہے تو ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اور کسی مہینے میں نہیں.....

الحج اشهر معلومت . الخ حج معلوم شدہ مہینوں میں ہے

فرض روزے ہیں تو سال کے بعد صرف رمضان کے مہینے میں ہیں۔

يا ايها الذين آمنوا كتب

عليكم الصيام كما كتب

على الذين من قبلكم

لعلكم تتقون 0

ايام معدودات الخ

(البقرة: ۱۸۳)

زکوٰۃ ہے۔ حولان حول ہو گیا۔ نصاب پورا ہے۔ اور سال بیت گیا ہے۔ تو

اتوا الزکوٰۃ..... اسی طرح رأس العبادات نماز کا معاملہ ہے۔ اسکے اوقات بھی

مقرر ہیں.....

ان الصلوة كانت على

المؤمنين كتاباً موقوتاً 0

(النساء: ۱۰۳)

ہر نماز کا وقت معین ہے۔ کس وقت سے پڑھنی ہے؟ کس وقت میں پڑھنی

ہے؟ اور کس وقت تک پڑھنی ہے؟ سب کچھ مقرر۔ سب کچھ معین.....

وكل شيء عنده بمقدار 0 اور ہر ایک چیز اس کے ہاں

مقرر شدہ ہے (الرعد: ۸)

احکام فقہ کی بڑی تفصیلات ہیں۔ بڑی تشریحات ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ فقہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں۔ دریاؤں میں قطرے سمٹے ہوئے ہیں اور قطروں میں دریا پھیلے ہوئے ہیں.....

ہر قطرہ دریا میں ہے دریا کی گہرائی
اللہ پاک نے امت مسلمہ کے فرزندوں کو ایسے زر خیز دماغ عطا فرمائے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل سے بڑے بڑے نتائج اخذ کیے۔ ایک معلوم بات سے ہزاروں نامعلوم باتیں دریافت کیں۔ میدان ایک تھا۔ دوڑ اپنی اپنی تھی۔ فیلڈ ایک تھا۔ سعی اپنی اپنی تھی۔ اس سعی و کاوش میں ان زر خیز دماغوں نے بڑے بڑے اصول بنائے۔ بڑے بڑے پھول کھلائے۔ ہر اک گل کا اپنا ہی رنگ۔ ہر ایک کی اپنی خوشبو۔ اس گلشن فقہ سے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے کمال احتیاط سے نشاط مسائل کی جو کلیاں چنیں۔ وہ اپنے رنگ و خوشبو میں بے مثل بھی ہیں۔ اور بے مثال بھی۔ اس سے آپ کی مجتہدانہ بصیرت، فقہی مہارت پر بڑی حد تک روشنی پڑتی ہے۔ آپ علوم شریعت کا ایک بحر ذخارتھے۔ ہمارے سامنے زیر بحث صرف وہ مسائل ہیں جو آپ کے قلم سے نکلے اور مکتوبات اور دوسری کتب میں محفوظ ہو گئے ورنہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی نسبت غالب کی زبان میں بہ ترمیم یہی کہا جاسکتا ہے.....

ہر قطرہ ہے ساز انا البحر
وہ ”اس“ کے ہیں ان کا پوچھنا کیا

اوقات نماز کے باب میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا موقف کیا ہے؟ اس موقف کے پیچھے کیا کیا دلائل ہیں؟ اور یہ موقف سنت اور شریعت کے کتنے قریب ہے۔ اس پر گفتگو کیلئے آپ کے مکتوب شریف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس کے

بعد احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں گئے کہ کون سا مؤقف حقیقت سے قریب تر ہے۔ آپ نمازوں کے اوقات کی بابت ایک مکتوب میں رقمطراز ہیں.....

”یہ فقیر اپنے موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے کہ بہت مدت تک علوم و معارف اور احوال و مواجید موسلا دھار بارش کی طرح برستے رہے۔ اور جو کام کرنا چاہئے تھا اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کر دیا۔ اب سوائے اس کے اور کوئی آرزو نہیں رہی۔ کہ نبی کریم ﷺ کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جائے۔ اور احوال و مواجید اہل ذوق کیلئے مسلم رہیں۔ آپ کو چاہئے کہ باطن کو خواجگان قدس سرہم کی نسبت سے معمور رکھیں۔ اور ظاہر کو نبی کریم ﷺ کی تابعداری سے آراستہ و پیراستہ بنائیں۔“

کار این است غیر این ہمہ بیچ

ترجمہ.....

(کرنے کا کام بس یہی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے بے کار ہے۔)
نماز ہجگانہ اول وقت میں ادا کیا کریں۔ مگر موسم سرما کی عشاء کی نماز میں رات کے تیسرے حصے تک تاخیر کرنا مستحب ہے۔ فقیر اس امر میں بے اختیار ہے۔ نہیں چاہتا کہ نماز کے ادا کرنے میں سرمو تاخیر ہو۔ اور بضریت کا عجز اس سے مستثنیٰ ہے۔“

(مکتوب نمبر ۳، دفتر اول)

اس مکتوب شریف سے ظاہر ہوا کہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کے قائل تھے۔ اب ہم بالترتیب ہر نماز کے وقت کا حدیث پاک اور فقہاء کرام کی آراء کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔

نماز فجر

جیسا کہ اوپر مکتوب میں مذکور ہوا کہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ہر نماز کو اول وقت میں ادا فرماتے تھے اسی کے مطابق عمل فرماتے تھے۔ ”جواہر مجددیہ“ (از حضرت احمد حسین خان۔ یہ مکتوبات شریف کے مترجم بھی ہیں۔) میں آپ کی نماز فجر کے متعلق لکھا ہے کہ.....

”صبح سے قبل بیدار ہوتے۔ تجدید و وضو فرما کر سنت گھر میں ادا فرماتے۔ اس کے بعد قبلہ رو ہو کر اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے۔ لیکن آخر میں یہ اضطجاع ترک کر دیا تھا۔ پھر مسجد جاتے اور فجر اول وقت میں جماعت کثیرا دافرما تے۔ اور خود امامت فرماتے۔“

(جواہر مجددیہ، صفحہ ۵۵)

آئیے تاجدار کائنات ﷺ کا عمل مبارک دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کس وقت نماز فجر ادا کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف ہے.....

پہلی دلیل

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کی عورتیں صبح کی نماز نبی کریم ﷺ کے ساتھ پڑھتی تھیں اور وہ اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئی اس حال

عن عائشة ؓ ان نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي ﷺ ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن احد (صحیح مسلم، جلد ۱، ص ۲۳۰)

ہوتی تھیں کہ کوئی انہیں پہچانتا نہ تھا۔

اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نماز اتنی جلدی ہوتی تھی۔

اور منہ اندھیرے ہوتی تھی۔ کہ عورتیں نماز پڑھ کر جب گھروں کو واپس آتیں، تو اندھیرے کے باعث کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا۔ اگرچہ اس میں اندھیرے کو عدم پہچان کی وجہ نہیں بتایا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ پردوں میں ہونے کے باعث پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ کیونکہ عورت پردہ میں ہو تو اجنبی کو دن دیکھنے سے بھی پہچان نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث شریف اس امر پر صراحت کر رہی ہے کہ ان صحابیات کا نہ پہچانا جانا اندھیرے کے باعث تھا۔ نہ کہ پردے کے باعث۔

دوسری دلیل

حضرت عائشہ صدیقہؓ بیان کرتی ہیں کہ مومن عورتیں اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئیں، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ، صبح کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں۔ پھر اپنے گھروں کو پلٹ جاتی تھیں۔ آقائے دو عالم ﷺ کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کے باعث انہیں کوئی بھی پہچانتا نہ تھا

ان عائشة زوج النبي ﷺ
قالت لقد كان نساء من
المؤمنات يشهدن الفجر
مع رسول الله ﷺ
ملفعات بمر وطهن ثم
ينقلبن الى بيوتهن وما
يعرفن من تغليس رسول
الله ﷺ بالصلوة
(صحیح مسلم، جلد ۱،

ص ۲۳۰)

یہ اور اس طرح کی بہت سی احادیث شریفہ اس بات کی طرف واضح نشان دہی کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات ﷺ نماز فجر کو اول وقت میں ادا فرماتے تھے۔ یہ

تصویر کا ایک رخ ہے۔ اور تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ آقائے دو جہاں ﷺ نماز فجر اسفار کر کے پڑھا کرتے تھے۔

اسفار کیا ہے؟

پہلی دلیل

حدیث شریف ہے.....

عن رافع بن خدیج قال سمعت حضرت رافع بن خدیج سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ يقول اسفروا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ بالفجر فانه اعظم للاجر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فجر کو اسفار کر کے پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ اجر (جامع ترمذی، ص ۴۹)

ہے۔

اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے.....

دوسری دلیل:

ان رسول اللہ ﷺ قال ما اسفروتم بالصبح فانه اعظم للاجر۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صبح کی نماز روشن کر کے پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔

(سنن ابی داؤد، ج ۱۔ ص ۶۱)

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ کہ نماز فجر، صبح کی سفیدی کے بہت زیادہ پھیل جانے پر پڑھنی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے۔

ان دو احادیث شریف میں تاجدار کائنات ﷺ نے ”سفر“ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ ”اسفروا بالفجر“ اور دوسری میں ”ما اسفرتم بالصبح“ کے الفاظ میں ”اسفار“ کا معنی ہے چہرہ کھولنا۔

صبح کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو عرب کہتے ہیں ”اسفرا الصبح“ کہ صبح روشن ہو گئی۔ چہرے کے حسین ہونے یا چمکنے کو بھی ”اسفرا الوجه“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اسفار کا معنی ہے چمکنا، روشن ہونا، واضح ہونا۔

اب تاجدار کائنات ﷺ کے ارشاد والا شان کی طرف نظر کیجئے فرمایا۔

”اسفروا بالفجر“

جب صبح واضح ہو جائے تب فجر پڑھا کرو۔ اور صبحیں دو ہیں۔ ایک صبح کاذب، دوسری صبح صادق۔ صبح کاذب جب تک رہتی ہے نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ اور جوں ہی صبح کاذب ختم ہوتی ہے، صبح صادق شروع ہو جاتی ہے۔ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ کا فرمان اذعان اسی طرف اشارہ ہو کہ جب صبح صادق، صبح کاذب سے ممتاز ہو جائے۔ واضح ہو جائے۔ اس وقت فجر پڑھا کرو۔ اور ظاہر ہے یہ وقت اول وقت ہی ہوتا ہے۔

حقیقت کشائی

اس پر صاحب فتح القدر کا وہ مشہور اعتراض اگر ذہن میں کھٹکتا ہو، تو دور کر دینا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ”اگر“ اسفار“ کا معنی فجر کے وقت کا متحقق ہونا مراد

لیا جائے، تو پھر حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ فجر کا وقت متحقق ہونے کے بعد نماز پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور اگر وقت سے پہلے بھی پڑھ لی جائے تو پھر بھی اجر ملے گا۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں۔“

اس کے جواب میں عرض ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ دیکھے جائیں تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ الفاظ یہ ہیں۔

اسفرو ابالفجر فانه اعظم
فجر کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ
لا اجر اس میں زیادہ اجر ہے۔

”اعظم“ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ کثرت و مبالغہ کے معانی پائے جاتے ہیں۔ کسی چیز کی اہمیت جتنا ہو تو اس کیلئے ایسے صیغے استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس شے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی سے لازماً اس کے برعکس چیز کی تحقیر کرنا مقصود ہو۔ جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

والله ورسوله احق ان
کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ
یرضوه۔ اس بات کے سب سے زیادہ
حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا
جائے۔

اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو بھی اللہ پاک اور رسول ﷺ کے سوا ہے۔ اس کی رضا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو راضی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب کتنے ہی ایسے اور افراد ہیں کہ جن کو راضی رکھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو کیا ہم اس لئے لوگوں سے بگڑتے پھریں۔ کہ ہمیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو راضی رکھنے کا

حکم ہے۔ ویسے ایک ضمنی بات ہے کہ ہمارے دینی طبقے کے بہت سے لوگ یہی رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ بدی کے مرتکب لوگوں سے نفرت۔ ان سے دعا و سلام تک کرنا دین دوستی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یوں وہ خدائی سے رشتے توڑ کر خدا سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ نہ قرآن پاک میں آتا ہے اور نہ حدیث شریف کا حکم۔

بات ہو رہی ہے کہ ہم اللہ اور رسول ﷺ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو راضی رکھتے ہیں۔ تو ان کا راضی رکھنا یہ لازم نہیں کرتا کہ ہم خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ بلکہ خدا کی رضا کا اپنی شان کے مطابق مقام ہے۔ اور بندوں کی رضا کا ان کی حیثیت کے مطابق مقام ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ جب ایک شے کی بڑائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے مقابل یا اس کے علاوہ اشیاء کی تحقیر کی جا رہی ہے۔

اب آئیں تاجدار کائنات ﷺ کے ارشاد پاک کی طرف۔ فرمایا۔ کہ جب صبح واضح ہو جائے تو فجر پڑھا کرو۔ بے شک یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ ”اجر کا تعلق“ ”اعظم“ کے ساتھ ہے۔ اور یہ چیز ادا ایگی نماز فجر پر دلالت کر رہی ہے۔ نہ کہ وقت آخر کے ساتھ۔ سو وہ بنیاد ہی اٹھ گئی۔ جس پر یہ اعتراض اٹھا تھا۔ اسی طرح سفیدی پھیل جانے کے بعد نماز فجر کی ادا ایگی پر ایک اور حدیث شریف پیش کی جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔

تیسری دلیل

کان یصلی الصبح آپ ﷺ صبح کی نماز ایسے وقت
فینصرف الرجل فینظر الی میں ادا فرماتے تھے کہ آدمی اپنے

وجہ جلسہ الذی يعرف
 ساتھ بیٹھے ہوئے اس شخص کو جسے
 فیعرفہ
 وہ (پہلے سے) پہچانتا ہوتا جان
 (مسلم شریف، صحیح مسلم، ج ۱،
 ص ۲۳۰) لیتا۔

یہ حدیث شریف جس مسئلہ کیلئے دلیل بنائی جا رہی ہے اس کی یہ دلیل ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول وقت میں بھی پڑھی گئی نماز میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان سکتا ہے۔ (جہاں کوئی روشنی نہ ہو) ”الذی يعرف فیعرفہ“ کے الفاظ قابل توجہ ہیں کہ وہ شخص جسے جانتا ہوتا۔ وہ اسے پہچان لیتا۔ اس سے خود واضح ہو رہا ہے۔ یعنی اتنا اندھرا ہوتا تھا کہ اگر اجنبی آدمی ساتھ کھڑا ہو جائے تو اسے پہچاننا مشکل ہو۔

اس پر تیسری دلیل کہ یہ حدیث شریف ”اسفار بالفجر“ پر دلالت نہیں کر رہی یہ ہے کہ اسی حدیث شریف کے آگے کا ٹکڑا ہے۔
 وکان یقرا فیہا من المائۃ
 آپ ﷺ اس (نماز فجر میں ساٹھ
 آیات سے 100 تک آیات کی
 الی الستین۔
 تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

ساٹھ سے لیکر سو آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رکوع و سجود بھی ادا فرماتے۔ اور تعدیل کے ساتھ ادا فرماتے۔ پھر قعدہ بھی ہوتا۔ ظاہر ہے ان میں بھی وقت لگتا۔ اس کے بعد سلام پھیرتے تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جو شخص پہلے سے کسی کا آشنا ہوتا وہ اس کو پہچان لیتا تھا۔
 یہ تلاوت بھی ہماری آپ کی تلاوت نہیں۔ اس زبان حق ترجمان کی

تلاوت ہے۔ جس کے دل پر یہ کلام مقدس اترتا تھا۔ اور تلاوت بھی اس انداز کی تھی۔ کہ حکم تھا.....

ورتل القرآن ترتیلاً۔
 کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر
 (المزل: ۴) کر تلاوت کیا کرو۔

یہ اس ذات بابرکات کی تلاوت تھی جنہیں فرمایا گیا تھا.....

لا تحرك به لسانك لتعجل
 جلدی پڑھنے کیلئے زبان کو حرکت
 نہ دیں۔

(القیمہ: ۱۰)

آپ ﷺ اپنی زبان مبارک کو قرآن پاک کے ساتھ جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں۔ ایسی کیفیت میں جب آپ ﷺ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرمایا کرتے۔ اور ان کی تعداد بھی ساٹھ سے سو کے درمیان ہوتی۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ آپ ﷺ صبح کی نماز میں طوال مفصل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوتے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ آدمی دور کے بھی نہیں۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شناسا شخص کو پہچان لیا کرتا تھا۔

اسی طرح اول وقت میں نماز فجر ادا کرنے پر حضرت عائشہؓ سے وہ احادیث مبارکہ مروی ہیں جن میں آپؐ فرماتی ہیں کہ عورتیں تاجدار کائنات ﷺ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ وہ چادروں میں لپیٹی ہوئی آتیں۔ اور اسی طرح واپس جاتیں۔ اور اندھیرے کے باعث کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا۔

اس پر اگر یہ شبہ وارد ہو کہ یہ تو عورتوں کے متعلق ہے۔ اور عورتوں کیلئے

”غسل“ (اندھیرا یعنی اول وقت) میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔

یہ شبہ سرے سے ہی باطل ہے اس لئے کہ یہ مسئلہ عورتوں کی تنہا نماز کے متعلق ہے نہ کہ جماعت کی نماز کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں عورتوں کی تنہا نماز کا نہیں بلکہ جماعت کا ذکر ہے اور وہ بھی حضور اکرم ﷺ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ مردوں اور عورتوں کو اکٹھے نماز پڑھایا کرتے تھے نہ کہ جدا جدا۔

عقلی دلیل

شرعی اور عقلی حوالے سے بھی یہ بات قرین قیاس ہے۔ کہ نماز اول وقت میں ہو۔ اس لئے کہ اگر سو آیات کی تلاوت کی نماز کے بعد جب آدمی فارغ ہو اور اس نماز میں کوئی خرابی یا فساد ظاہر ہو جائے تو اگر آخر وقت میں پڑھی ہو۔ تو نماز کا اعادہ ممکن نہیں رہتا۔ اور اگر اول وقت میں ادا کی ہو۔ اور کوئی نقص ظاہر ہو جائے۔ تو اعادہ بھی کر سکتا ہے۔

بعض احادیث مبارکہ میں یہ جو آیا ہے کہ ایک دن اول وقت میں نماز ادا کی دوسرے دن آخر وقت میں ادا فرمائی۔ اور فرمایا کہ اس کے درمیان کا وقت نماز فجر کا وقت ہے تو یہ آخر وقت میں پڑھنا امت کی بھلائی کیلئے تھا۔ کہ اگر کسی کی نماز رہ جائے تو اتنے وقت تک ادا کر سکتا ہے۔ دیکھئے حضرت مجدد الف ثانی کا موقف۔ حدیث پاک اور سنت نبوی ﷺ کے کتنے قریب ہے۔

نماز ظہر

حضرت مجدد الف ثانی ظہر کی نماز بھی اول وقت میں ادا فرمانے کے قائل ہیں آپ کے معمولات میں لکھا ہے۔

آپ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر حکم سنت قبول فرماتے جیسے ہی اذان

ہوتی، اٹھ بیٹھتے۔ فی الفور وضو کر کے مسجد تشریف لاتے۔ پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے۔ بعد ازاں چار رکعت سنت فثنی الزول بطول قرأت ادا کرتے۔ بعد ازاں چار رکعت سنت موکدہ ظہر پڑھتے۔ تکبیر و اقامت کے بعد خود اقامت فرماتے۔ اور ظہر کے فرض ادا کرتے۔ اور ان میں بھی طویل قرأت کرتے۔ (جو اہر مجددیہ ص ۶۱)

اب آئیے حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات ﷺ کب نماز ظہر ادا فرمایا کرتے تھے۔

حدیث پاک میں آتا ہے۔

پہلی دلیل

حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ اس وقت ظہر ادا فرماتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔

عن جابر بن سمرہ قال
كان النبي ﷺ يصلي
الظهر اذا دخلت
الشمس.

(مسلم ج ۱، ص ۲۲۵)

یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد جو نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس ابتدائی وقت میں آپ ﷺ نماز ظہر ادا فرمایا کرتے تھے۔

دوسری دلیل

ہم آقائے دو عالم ﷺ کی اقتداء میں سخت دھوپ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب ہم میں سے کسی

قال كنا يصلي مع رسول
الله ﷺ في شدة الحر
فاذا لم يستطع احدنا ان

کو اپنی پیشانی کو (گرمی کی شدت کے باعث) زمین پر رکھنا و شوار ہوتا تو وہ اپنا کپڑا بچھاتا اور اس پر سجدہ کر لیتا۔

يَمْكُنُ جِبْهَةً مِنَ الْأَرْضِ
بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ.
(مسلم، ج ۱، ص ۲۲۵)

یہ حدیث پاک بھی دلالت کر رہی ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ ظہر کی نماز اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے۔ جب کہ زمین تانبے کی طرح تپتی تھی اور سورج شعلے اگل رہا ہوتا تھا۔

اس سے بھی واضح ایک اور حدیث پاک جو نماز ظہر کو اول وقت میں ادا کرنے پر دلالت کر رہی ہے۔ حضرت خبابؓ روایت کرتے ہیں۔

تیسری دلیل

ہم رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور گرمی کی شدت کی شکایت کی اور آپ ﷺ نے اس کو دور نہیں فرمایا۔ زہیر کہتے ہیں کہ میں نے ابی اسحق سے پوچھا کیا آپ نے ظہر کی نماز کے بارے میں عرض کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے پھر پوچھا کیا آپ نے ظہر کو جلدی پڑھنے کیلئے عرض کیا تھا؟ فرمایا ہاں۔

اتینا رسول اللہ ﷺ
فشكونا اليه حر الرضا فلم
يشكنا قال زهير قلت لابي
اسحق افى الظهر؟ قال
نعم قلت افى تعجليها؟
قال نعم.
(مسلم، ج ۱، ص ۲۲۵)

دوسرا رخِ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو

یہ احادیث مبارکہ اور اس طرح کی اور بے شمار احادیث مبارکہ اس امر کی تصریح کر رہی ہیں۔ کہ تاجدارِ کائنات ﷺ کا نمازِ ظہر کی ادائیگی کا معمول اول وقت کا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی احادیث طیبہ بھی ہیں، جن سے مترشح ہوتا ہے کہ تاجدارِ کائنات ﷺ نمازِ ظہر کو ایک مثل سایہ یا اس کے بعد ادا فرمایا کرتے تھے۔ آئیے ان احادیث مقدسہ پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ.....

پہلی دلیل

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کے سانس کی وجہ سے ہے۔

ان رسول اللہ ﷺ قال
اذا اشتد الحر فابردوا عن
الصلوة فان شدة الحر من
ريخ جهنم.
(مسلم، ج ۱، ص ۲۲۳)

اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت ابو ذرؓ ہیں۔

دوسری دلیل

رسول اللہ ﷺ کے موزن نے ظہر کی اذان دی تو آپ ﷺ نے فرمایا ٹھنڈا وقت ہونے دو۔ ٹھنڈا وقت ہونے دو۔ یا فرمایا انتظار کرو۔

اذن موزن رسول اللہ
ﷺ بالظہر، فقال رسول
اللہ ﷺ ابردوا ابردوا

فرمایا گرمی کی شدت دوزخ کے
سانس کی وجہ سے ہے۔ جب
گرمی زیادہ ہو تو ظہر کو ٹھنڈے
وقت میں پڑھو۔ حضرت ابوذرؓ
کہتے ہیں اتنی دیر کی گئی کہ ہم نے
ٹیلوں کے سائے دیکھ لئے۔

او قال انتظر انتظر وقال ان
شدة الحر من فيح جهنم
فاذا اشتد الحر فابردوا عن
الصلوة قال ابوذر حتى
راينا فنى التلول.
(مسلم۔ ج۔ ۱۔ ص ۲۲۳)

یہ اور اس طرح کی احادیث شریفہ دلالت کرتی ہیں کہ ظہر کو ٹھنڈے
وقت ادا کرنا چاہیے۔

تنقیح متین

ایک طرف گرمی کی شدت میں پڑھی گئی نمازیں۔ دوسری طرف ٹھنڈے
وقت میں پڑھی گئی نمازیں۔ دونوں میں سے ارنج صورت کون سی بنتی ہے؟
حضور اکرم ﷺ نے تپتی دھوپ میں بھی نماز ظہر پڑھی ہے۔ اسی پر بہت
سارے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ ظہر کی نماز گرمیوں کے سوا اول وقت میں ادا
کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ حیات مستعار کی کوئی خبر نہیں۔ کہ جانے کس موڑ پر
زندگی کی شام ہو جائے۔ اس لئے جو وقت ہاتھ لگا ہے، اسی میں یعنی اول وقت میں ادا
کر لینی چاہیے۔

بات اگر گرمی کی ہو کہ گرمی کے باعث ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ یہ جہنم
کی سانس سے ہے۔ کہ جہنم سانس لیتی ہے اور گرمی میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو
پھر کیا سبب ہے، حضور اکرم ﷺ نے جہنم کی سانسوں سے سانس سانس کرتی
ہواؤں میں اپنے سانس کے حضور سجدوں کے گوہر لٹائے؟ اور یہ بات واضح ہے کہ

جہنم کی وادی عذاب کی وادی ہے۔ اس میں سراسر عذاب ہی عذاب ہے۔ دہکتی آگ خدا کے غضب کا اظہار ہے۔ غیض کے یہ اگلے شعلے جب موسم کو جہنم زار بنا رہے ہوں تو ایسے غضب کے ماحول میں نماز کے دور چلائے گئے۔

اس پر اگر یہ کہا جائے کہ گرمی میں تاخیر کو سب نے مستحب کہا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس پر جو حدیثیں دلیل کے طور پر لائے ہیں ان میں سے اکثر حدیثوں کے اندر گرمی کی شدت کا بیان ہے۔ اسی پر ایک سوال کہ جب خدا کا غضب دہک رہا ہو۔ غیض کے شعلے بھڑک رہے ہوں گرمی سے صحر اہل رہے ہوں۔ تو کیا اس غیض و غضب کی دہکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا سامان نہیں کیا جائیگا۔ اور نماز سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہے؟ جو غیض خدا کے اظہار کو ٹھنڈا کر سکے۔ اور پھر وہ نماز بھی فرض نماز ہو تو کیا کہنا؟

ایک نظر ادھر بھی

اس سے آگے بڑھ کر ایک اور سوال اہل دانش کی دانش کے حضور۔ اگر غلط ہو تو تصحیح کر دی جائے۔

اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب علت ختم ہو جائے تو حکم بھی اٹھ جاتا ہے۔ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کی علت یہ تھی۔ کہ شدید گرمی تھی۔ مسجدیں نیچی تھیں عرب کے ریگستان کی جھلسا دینے والی دھوپ۔ ریت پر چمکنے کے باعث قیامت ہپا کر دیا کرتی تھی۔ اس لئے حکم ہوا کہ موسم کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ تاکہ سکون سے نماز پڑھی جاسکے۔ اب جبکہ آج کے دور میں گرمی کے سدباب کیلئے ہزار ہا طریق نکل آئے ہیں۔ مساجد کے دوہرے چھت۔ مساجد کے تہ خانے۔ مساجد میں پنکھے۔ روم کولر اور اس سے بھی بڑھ کر ایئر کنڈیشنر موسم گرما میں بہار کا سامان

پیدا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی جدید سہولیات نے گرمیوں کی شدت اور حدت ہی ختم کر دی ہے۔ توجو علت تھی (یعنی گرمی کی شدت) وہ تو ختم ہو گئی۔ اس لئے اس علت کا جو حکم تھا (یعنی ایک مثل سایہ کے بعد نماز ظہر پڑھنا) وہ بھی ختم ہو جاتا چاہیے اور نماز ظہر اول وقت میں ادا کرنی چاہیے۔

آسانیاں ہی آسانیاں

نماز ظہر کے دیر سے پڑھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ تاجدار کائنات ﷺ کو امت کا مشقت میں پڑنا بڑا اشاق گذرتا تھا۔

”عزیز علیہ ما عنتم“ کی آقا ﷺ عملی تصویر تھے اور مومنوں پر حد درجہ رحم و کرم فرمانے والے تھے۔ ”علیکم بالمومنین روف رحیم“ اس لئے آقائے دو عالم ﷺ نے جب ملاحظہ فرمایا کہ میری امت پر سخت گرمی کی حالت میں نماز پڑھنا تنگی کا باعث بن رہا ہے تو حکم دے دیا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو ”یرید اللہ بکم اليسر ولا یزید بکم العسر“ اللہ پاک تمہارے لئے آسانیاں چاہتے ہیں اور تم پر تنگیاں نہیں چاہتے اسی طرح حدیث پاک میں تاجدار کائنات ﷺ نے فرمایا۔

یسروا ولا تعسروا
آسانیاں کیا کرو، تنگی نہ کرو۔

یہ بات تاجدار کائنات ﷺ نے اس وقت فرمائی تھی جب حضرت معاذؓ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک صحابیؓ نے عرض کی تھی۔ کہ وہ طویل قرات کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں ان کے پیچھے نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا۔

اے معاذ تم لوگوں کو آزمائش میں

ڈالتے ہو۔

لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو۔ تنگیاں نہ پیدا کرو۔ انہیں بشارتیں دیا کرو۔ دور نہ بھگایا کرو۔ تاجدار کائنات ﷺ نے جب ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام گرمی کے عالم میں نماز پڑھنے میں مشقت اٹھاتے ہیں۔ تو اسوہ دے دیا۔ کہ جب گرمی میں کچھ کمی ہو جائے تو نماز ادا کر دیا کرو۔ اب چونکہ وہ سہولت ہر حال میں اور ہر وقت میسر ہے۔ اس لئے اتنی دیر تک تاخیر کرنا مناسب نہیں۔

اس تناظر میں ہم حضرت مجدد کے موقف اور طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو حیرانگی کی حد تک ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خداداد فقہی بصیرت سے نماز ظہر کا وہ وقت منتخب کیا جو سنت نبوی ﷺ کا منشا تھا۔

صحیح نام غلط مقام

ظہر کی نماز کا وقت زوال آفتاب سے لے کر دو مثل سایہ تک رہتا ہے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ایک ضمنی بات کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ وقت صحیح وقت ہوتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں زوال کے وقت سے ہر ادوہ وقت لیا جاتا ہے جو مکروہ ہوتا ہے۔ اور جس میں کوئی نماز نہیں ہوتی۔ زوال، زائل ہونے اور ڈھلنے کو کہتے ہیں۔ سورج جب تک ہمارے سر پر رہتا ہے۔ سیدھا ہوتا ہے۔ وہ وقت استواء کا ہوتا ہے اس وقت نماز، نفل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہوتا ہے اور جب ذرا سا ڈھل جائے۔ زائل ہو جائے۔ مائل ہو جائے تو اسے زوال کا وقت کہتے ہیں۔ اور یہ وقت نماز کا صحیح، اصلی اور مستحب وقت ہوتا ہے۔ ہم ایک صحیح

اصطلاح کو ایک غلط مقام پر غلط نام کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔

نماز عصر

حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی نماز عصر کے معمول کے متعلق جو اہر مجددیہ میں رقم ہے۔

”ظہر کے بعد ذکر ’فکر‘ مراقبہ و تلاوت وغیرہ سے فراغت کے بعد ایک دو دینی کتب کے درس فرماتے۔ اور بعد منگین کے جب عصر کا وقت آجاتا۔ تو تجدید وضو کے واسطے اٹھتے۔ اور چار رکعت سنت ادا کرتے۔ بعد ازاں خود امامت کراتے اور جماعت کثیر فرض عصر ادا کرتے۔“

(جو اہر مجددیہ، ص ۶۱)

اس سے دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں ایک یہ کہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ نماز عصر کو اسکے اول وقت میں ادا فرماتے تھے دوسری دو مثل سایہ کے بعد ادا فرماتے تھے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف رجوع کریں۔ اور دیکھیں۔ کہ تاجدار کائنات ﷺ نے نماز عصر کس وقت ادا فرمائی اور مختلف اوقات میں پڑھی جانے والی نماز کے اوقات میں سے حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے جس وقت نماز عصر پڑھی اس کی وجہ کیا تھی؟

حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں.....

پہلی دلیل

رسول اللہ ﷺ عصر کی نماز اس حال میں ادا فرماتے کہ سورج بلند اور تابندہ ہوتا کوئی جانے والا

ان رسول اللہ ﷺ یصلی العصر والشمس مرتفعة حیا فیذهب الذاہب الی

بالائی بستیوں میں جاتا اور وہاں
پہنچنے کے بعد بھی سورج تابندہ
ہوتا تھا۔

العوالی فیاتی العوالی
والشمس مرتفعة.
(مسلم، ج ۱، ص ۲۲۵)

اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں یہی حضرت انس بن مالکؓ راوی
ہیں۔۔۔۔۔

دوسری دلیل

ہم عصر کی نماز پڑھتے پھر کوئی
آدمی ہو عمر بن عوف کے محلہ کی
طرف جاتا اور ان لوگوں کو عصر
پڑھتے ہوئے پاتا۔

کنا نصلی العصر ثم
یخرج الانسان الی بنی
عمرو بن عوف فیجدہم
یصلون العصر.
(مسلم، ج ۱، ص ۲۲۵)

ایک اور حدیث پاک ملاحظہ ہو۔

تیسری دلیل

علاء بن عبدالرحمن بیان کرتے
ہیں کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر
حضرت انس بن مالکؓ کے گھر
بصرہ میں گئے ان کا گھر مسجد کے
پہلو میں تھا۔ جب ہم حضرت

عن العلاء بن الرحمن انه
دخل علی انس ابن مالک
فی دارہ بالبصرة حین
انصرف من الظہر ودارہ
بجانب المسجد فلما

دخلنا عليه قال اصليتم
العصر؟ فقلنا له انما
انصرفنا الساعة من الظهر
قال! فصلوا العصر فقمنا
فصينا، فلما انصرفنا قال
سمعت رسول الله ﷺ
يقول تلك صلوة المنافق
يجلس يرقب الشمس
حتى اذا كانت بين قرني
الشيطان قام فنقرها اربعاً لا
يذكر الله فيها الا قليلاً.

(مسلم، ج ۱، ص ۲۲۵)

انسؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو انہوں نے پوچھا! کیا تم نے
عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے
کہا! ہم تو ابھی ظہر سے فارغ
ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا عصر
پڑھ لو، ہم کھڑے ہوئے اور نماز
عصر پڑھی، جب ہم نماز سے
فارغ ہوئے تو حضرت انسؓ
فرمانے لگے کہ میں نے رسول
اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ
یہ منافق کی نماز ہے جو سورج کا
انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک
کہ سورج، شیطان کے دو سینگوں
کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا
ہو کر چار ٹھونگیں مارتا ہے اور وہ
اللہ پاک کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتا
ہے۔

ان احادیث مبارکہ میں نماز عصر جلدی ادا کرنے کے بارے میں بیان
ہے۔ کہ آنحضرت ﷺ جب نماز عصر ادا فرماتے تو سورج بلند بھی ہوتا اور چمک
بھی رہا ہوتا۔ یعنی ابھی اس کا رنگ بھی متغیر نہ ہوا ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ

آنحضرت ﷺ اول وقت میں نماز عصر ادا فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے.....

چوتھی دلیل

رسول اللہ ﷺ عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے دھوپ صحن میں ہوتی تھی اور اس وقت تک دیواروں پر نہیں چڑھی ہوتی تھی۔

ان رسول اللہ ﷺ کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها لم یظهر الفئی من حجرتها۔

(مسلم، ج ۱، ص ۲۲۲)

اس حدیث شریف اور اس طرح کی بہت سی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ عصر کو اول وقت میں ادا فرمایا کرتے تھے۔

عصر میں تاخیر

اس کے مقابل کچھ ایسی احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ جن سے واضح ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ نے عصر کو مؤخر کر کے بھی پڑھا ہے۔ حضرت علی بن شیبان راویت کرتے ہیں.....

دلیل

ہم مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آپ اس وقت تک عصر کی نماز

قدمنا علی رسول اللہ ﷺ المدینہ فکان یؤخر العصر فادامت الشمس

بیضاء نقیتہ۔
 (سنن ابی داؤد، ج ۱، ص ۵۹)
 موخر کر کے پڑھا کرتے تھے جب
 تک سورج چمکدار رہتا تھا۔

تاخیر کے دلائل پر ایک نظر

اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ عصر کی نماز
 تاخیر کر کے پڑھا کرتے تھے جبکہ بہت ساری احادیث شریفہ میں آپ ﷺ کا معمول
 نماز عصر کو اول وقت میں پڑھنے کا بیان کیا گیا ہے۔
 ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے بیان جواز کیلئے کبھی کبھی عصر کو مؤخر کر کے پڑھا
 ہو۔ تاکہ اگر کوئی اس وقت عصر نہ پڑھ سکا ہو تو اس وقت وہ بھی عصر پڑھ لے۔

قابل غور

اگر اس بناء پر عصر کو مؤخر کیا جائے کہ اس طرح لوگوں کو کثرت نوافل کا
 موقع مل جاتا ہے اور ظاہر ہے اگر عصر پہلے وقت میں ادا کر لی تو پھر نوافل نہیں ہو
 سکتے کیونکہ عصر کے بعد نوافل کا ادا کرنا جائز نہیں۔

نتیجہ

اگر یہ دلیل جواز تاخیر کیلئے پیش کی جاسکتی ہے۔ تو جواز تعجیل کیلئے یہ بھی کہا
 جاسکتا ہے۔ کہ فرض، نفل سے مقدم ہوتے ہیں۔ ایک فرض کے مقابلے میں ہزار
 نفل بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔

حضرت عمر فاروقؓ ایک دن نماز فجر کے بعد اپنے احباب کی طرف متوجہ
 ہوئے۔ اور ایک صاحب کو نہ پایا۔ پوچھا۔ فلاں شخص جماعت میں حاضر نہیں ہوا؟
 حاضرین نے کہا! کہ وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ عبادت الہی میں رات گزار دیتا
 ہے۔ شاید اس وقت سو گیا ہو گا۔ آپؓ نے فرمایا وہ اگر ساری رات سویا رہتا۔ اور صبح کی

نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا۔ تو یہ اس کیلئے بہتر ہوتا۔ چنانچہ نوافل کی ادائیگی کی خاطر فرائض میں تاخیر مناسب نہیں۔ سونے کی موجودگی میں پیتل کا ہدیہ کون لیتا ہے؟ اور ہیروں کے ہوتے ہوئے سنگریزے کون اٹھاتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہاں ہاں کوئی نہیں۔

ایک خبر یہ بھی ہے

اگر نوافل کی ادائیگی کو تاخیر کی بناء بنایا جاتا ہے۔ تو پھر اس حدیث قدسی کو تعجیل عصر کی بناء بھی بنایا جاسکتا ہے۔ جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں..... ”فجر اور عصر کے بعد مجھے اپنے بندوں کے ساتھ بیٹھنا اتنا عزیز ہے جتنا کہ بنی اسماعیل کے چار غلام آزاد کروں۔“ جو شخص اللہ کے قرب کیلئے نوافل پڑھتا ہے۔ اور اس لئے عصر کو مؤخر کر کے پڑھتا ہے۔ اس کیلئے اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہوگا۔ کہ وہ عصر جلدی پڑھ کر ذکر و فکر میں لگ جائے۔ نوافل کے ذریعے بندہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرنے والوں کے اللہ قریب ہوتا ہے۔ مخلوق کا خالق کی طرف رجوع کرنا اور خالق کا مخلوق کی طرف توجہ فرمانا۔ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ ہم جس کی خاطر یہ سارا کچھ کرتے ہیں وہ تو کہتا ہے میرے متلاشیو ادھر آؤ! میں ادھر ہوں۔ عصر کی سرحد عبور کرو۔ میرے انتظار میں بیٹھ جاؤ۔ میں خود تمہیں قرب کی دولتوں سے سرشار کرنے آ رہا ہوں۔ کون سا شخص ہو گا؟ جسے یہ خبر ہو کہ میرا کریم رب میرے پاس بیٹھا ہے۔ اور وہ جلدی جلدی اٹھ جائے۔ جنہیں اس کا احساس قرب ہوتا ہے۔ وہ لمحے اور گھنٹے نہیں۔ دن اور راتیں لگا دیتے ہیں۔ ساری زندگی اسی پر وارد دیتے ہیں۔ اور بیٹھے رہتے ہیں تصور جاننا کئے ہوئے۔

جنہیں احساس قرب ہو جاتا ہے وہ ایک سجدے میں پوری عصر کی نماز گزار دیتے ہیں۔ وہ جو بحر قرب کے شناور بن جائیں ان کی پوری پوری رات ایک ہی سجدے میں بیت جاتی ہے۔ اور صبح کے پھٹنے پر اپنے محبوب حقیقی سے کہتے ہیں۔ تیر کی رات اتنی چھوٹی سی ہے کہ جی بھر کر اپنی پیشانی بھی تیرے آگے نہ رکھ سکے۔ اگر عصر آخر وقت میں پڑھی جائے تو بہت تھوڑا وقت باقی بچتا ہے۔ اس میں اگر کوئی ذکر کرے گا بھی تو بہت تھوڑا کرے گا۔ اور تھوڑا ذکر کرنا منافق کی علامت قرار دی گئی ہے۔

وہ منافق اللہ پاک کا ذکر بہت ہی
تھوڑا کرتے ہیں۔

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
(النساء: ۱۴۲)

اسی طرح حدیث شریف بھی ہے.....

یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا سورج
کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک
کہ سورج جب شیطان کے دو
سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو
وہ کھڑا ہو کر چار ٹھونگیں مارتا
ہے اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا
ہے۔

تلك صلوٰة المنافق يجلس
يرقب الشمس حتى اذا
كانت بين قرني الشيطان
قام فنقرها اربعاً لا يذكر
الله فيها الا قليلاً
(مسلم، ج ۱، ۲۲۵)

اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آخر وقت میں نماز ادا کرتے ہیں وہ منافق ہیں۔ معاذ اللہ بلکہ اس حدیث شریف اور آیت مبارکہ میں عادی ست لوگوں کی بابت ارشاد فرمایا گیا۔ جو مستحب سے بھی آگے مکروہ وقت میں نماز ادا کرتے ہیں۔

کچھ علاج اس کا بھی

حضرت انس بن مالکؓ والی حدیث شریف کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے اور کوئی بنو عمرو بن عوف کے محلے میں جاتا تو وہاں کے لوگوں کو عصر پڑھتے پاتا۔ اس پر اگر یہ کہیں کہ اس سے عصر کے اول وقت میں ادا کرنے کی بات نہیں۔ اور نہ ہی آخر وقت میں ادا کرنے کے منافی ہے۔ کیونکہ بنو عمرو بن عوف کا محلہ مدینے پاک سے صرف دو میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں۔ اس لئے کہ دو میل کا مطلب ہے ڈھائی کلو میٹر اور ڈھائی تین کلو میٹر چلنے میں کم از کم پون گھنٹہ، گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص مدینہ طیبہ سے نماز عصر پڑھ کر نکلا۔ اور پون گھنٹہ بعد بنو عمرو بن عوف کے محلے میں پہنچا۔ اور وہاں عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس محلے والوں کے پاس ابھی اتنا وقت اور ہوتا ہو گا کہ اس کے بعد بھی جو نماز سے رہ گیا ہو وہ بھی پڑھ سکے۔ اور آخر وقت میں پڑھنے سے یہ فائدہ تو حاصل نہیں ہو سکتا۔

مختلف آئمہ کے اختلاف اور ہر ایک کے پاس دلیل۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنی فقہی بصیرت سے کس طرح حقیقی وقت کا انتخاب فرمایا۔

عصر کا وقت

یہاں تک مسئلے کا ایک رخ مکمل ہو گیا اب دوسرے رخ کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں کہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ عصر کی نماز دو مثل سایہ کے بعد ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ وضاحت اس لئے کرنا پڑی کہ فقہاء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ عصر کا وقت ایک مثل سایہ کے بعد شروع ہوتا ہے کہ دو مثل سایہ کے بعد۔

چنانچہ آئمہ ثلاثہ (حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی) کا موقف یہ ہے کہ عصر کا وقت دو مثل سایہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔
 دلیل

حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو راوی ہیں.....
 ان رسول اللہ ﷺ قال
 وقت الظهر اذا زالت
 الشمس وكان ظل الرجل
 كطوله ما لم يحضر العصر
 (صحیح بخاری، ج ۱، ص ۸۸)
 تاجدار کائنات ﷺ نے فرمایا کہ
 وہ وقت ظہر کا وقت ہوتا ہے جب
 سورج ڈھل جائے اور انسان کا
 سایہ اس کے طول کے برابر ہو
 جائے اور اس وقت تک رہتا ہے
 جب تک عصر کا وقت نہ آجائے۔

اس حدیث شریف سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک مثل سایہ
 کے بعد ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے۔ اور جب تک نماز ظہر کا وقت باقی
 ہے، اس وقت میں تو عصر کا وقت شروع نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت شروع ہو گا جب
 ظہر کا وقت ختم ہو۔ اور ظہر کا وقت دو مثل سایہ کے بعد ختم ہوتا ہے جیسا کہ حدیث
 شریف میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن رافع بیان کرتے ہیں.....

انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے
 اوقات نماز کے متعلق سوال کیا
 حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا میں
 تمہیں بتاتا ہوں جب تیرا سایہ
 انہ سال ابا ہريرة عن
 وقت الصلوة فقال
 ابو ہريرة انا اخبرك صل
 الظهر اذا كان ظلك مثلك

والعصر اذا كان ظلك
 مثلک :
 (موطا امام مالک ترجمہ ص ۲۳)

ایک مثل ہو تو ظہر کی نماز پڑھا
 کرو اور جب تمہارا سایہ دو مثل
 ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھا کرو۔

اس سے واضح ہو گیا کہ عصر کا وقت دو مثل سایہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔
 آنحضرت ﷺ کا عمل مبارک یہی تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا
 تعامل بھی یہی تھا۔ اسی وجہ سے حضرت مجدد الف ثانیؒ دو مثل سائے کے بعد نماز
 عصر ادا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ صاحبین کا فتویٰ بھی اس کے برعکس ہے۔

نماز مغرب

✓ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نماز مغرب بھی اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے
 یعنی جب سورج غروب ہو جاتا تو اس کے بعد فوراً آپ نماز مغرب ادا فرمایا کرتے۔
 (جواہر مجددیہ ص ۶۱)

حدیث شریف میں ہے حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں.....
 کنا نصلی المغرب مع
 رسول اللہ ﷺ فینصرف
 احدنا وانہ لیبصر مواقع
 نبیہ.
 (مسلم ج ۱ ص ۲۲۸)

ہم رسول اللہ ﷺ کی اقتدا میں
 نماز مغرب پڑھا کرتے تھے اور
 نماز کے بعد کوئی بھی شخص جا کر
 اپنے تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتا
 تھا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ نماز مغرب کو اول وقت
 میں ادا کیا کرتے تھے۔

ایک اور حدیث شریف ہے۔

لا يزال امتي بخير ما لم
يؤخروا المغرب الى ان
تشتبك النجوم.
(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۶۰)

میری امت ہمیشہ بھلائی سے رہے
گی جب تک وہ مغرب کی نماز میں
ستاروں کے جالی دار بننے تک
تاخیر نہ کرے۔

نماز عشاء

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نماز عشاء کے وقت کے متعلق تحریر فرماتے
ہیں۔

”نماز پچگانہ اول وقت میں ادا کیا کریں مگر موسم سرما کی عشاء کو رات کے
تیسرے حصے تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ فقیر اس امر میں بے اختیار ہے۔ نہیں چاہتا
کہ نماز کے ادا کرنے میں سر مو تاخیر واقع ہو اور بشریت کا عجز اس سے مستثنیٰ ہے۔“
(مکتوب نمبر ۷۳ دفتر اول)

ایک اور مکتوب میں رقمطراز ہیں۔

”نماز کو اول وقت میں ادا کریں۔ سستی اور جہالت سے تاخیر کو پسند نہ
کریں۔ بندہ مقبول وہی ہے جو مولیٰ کے امر ہوتے ہی اس کا امر جالائے۔ امر کے جا
لانے میں دیر کرنا بے ادبی اور سرکشی ہے۔“

(مکتوب نمبر ۷۱ دفتر سوم)

اسی طرح ایک اور مکتوب میں تحریر کرتے ہیں جو شیخ نظام تھانی کے
خط کے جواب میں لکھا گیا۔ جس میں انہوں نے اور بہت سے مسائل کے علاوہ ایک
مسئلہ یہ بھی پوچھا تھا۔ کہ کوئی شخص عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد اس نیت سے
پڑھتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ نماز تہجد بھی پڑھ لے گا اس کے جواب میں آپ فرماتے

ہیں.....

”پس نماز عشاء کو آدھی رات کے بعد ادا کرنا اور اس تاخیر کو قیام لیل یعنی نماز تہجد کی تاکید کا وسیلہ بنانا بہت برا ہے کیونکہ حنفیہ کے نزدیک نماز عشاء کا ایسے وقت میں ادا کرنا مکروہ ہے۔ ظاہراً اس کراہت سے ان کی مراد کراہت تحریمہ ہے۔ کیونکہ نماز عشاء کا ادا کرنا آدھی رات تک ان کے نزدیک مباح ہے۔ اور نصف رات کے بعد مکروہ۔ پس وہ مکروہ جو مباح کے مقابل ہے۔ مکروہ تحریمی ہی ہے۔ اور شافعیہ کے نزدیک نماز عشاء کا اس وقت ادا کرنا جائز ہی نہیں۔“

(مکتوب ۲۹ دفتر اول)

آپ کے معمولات کے تحت لکھا ہوا ہے.....

”بعد زوال بیاض افق کہ امام اعظم کے نزدیک شفق سے یہی مراد ہے اور وقت عشاء مشفق علیہ ہے۔ مسجد میں تشریف لاتے اول دور کعت تحیۃ المسجد پڑھتے بعد ازاں دو یا چار رکعت سنت ادا کرتے اور پھر فرض ادا کرتے۔“

(جو اہر مجددیہ، ص ۶۱)

دلیل

حضرت ابن جریج کہتے ہیں.....

میں نے عطا سے کہا تمہارے
نزدیک عشاء کی نماز (جسے لوگ
عتمہ کہتے ہیں) پڑھنے کیلئے کون
سا وقت بہتر ہے چاہے جماعت

قلب لعطاء ای حین احب
الیک ان تصلی العشاء
(التي يقولها الناس
”العتمة“) اماماً وخلواً.

کے ساتھ یا اکیلے۔ عطا نے کہا کہ میں نے حضرت عباسؓ سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی۔ حتیٰ کہ لوگ سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے پھر سو گئے پھر جاگے تو حضرت عمر بن الخطابؓ نے کھڑے ہو کر کہا ”الصلوة“ عطا کہتے ہیں کہ حضرت عباسؓ نے بتایا کہ پھر رسول اللہ ﷺ اس ادا سے جلوہ گر ہوئے کہ آپ ﷺ کے سر اقدس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ ﷺ سر اقدس (بالوں) میں ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے ”اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس کو اسی وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا“ میں نے عطا سے پوچھا کہ حضرت ابن عباسؓ نے آپ کو

قال سمعت ابن عباسؓ عنهما يقول اعتم نبی اللہ ﷺ ذات لیلۃ العشاء قال حتی رقدوا الناس واستیقظوا و رقدوا واستیقظوا فقام عمر ابن الخطابؓ فقال الصلوۃ فقال عطاء قال ابن عباسؓ فخرج نبی ﷺ کانی انظر الیہ یقطر رأسہ ماء واضعاً یدہ علی شق رأسہ قال لولا ان یشق علی امتی لامرتہم ان یصلوہا کذالك قال فاستثبت عطاء کیف وضع النبی ﷺ علی رأسہ یدہ کما انبأہ ابن عباسؓ فبددلی عطاء بین اصابعہ شیاء من تبدید ثم وضع اطراف

بتایا ہو گا کہ تاجدار کائنات اپنی
 زلفوں میں ہاتھ پھیرتے کس
 طرح جلوہ فرما ہوئے تھے؟ عطا
 نے اپنی انگلیاں تھوڑی سی
 کھولیں۔ اور پھر اپنی انگلیوں کے
 کنارے اپنے سر پر رکھے پھر ان
 کو سر سے جھکا دیا اور سر پر پھیرا
 حتیٰ کہ آپ ﷺ کا انگوٹھا کان کے
 اس کنارے کی جانب پہنچا جو منہ
 کی طرف ہے۔ پھر ان کا انگوٹھا
 کنپٹی تک اور ہاتھ داڑھی مبارک
 تک کسی چیز کو چھوتا تھا نہ کسی چیز
 کو پکڑتا تھا۔

اصابعه على قرن الراس ثم
 صبها يمرها كذلك على
 الراس حتى مسبت ابهامه
 طرف الاذن مما يلي
 الوجوه ثم على الصدغ
 وناحية اللحية لا يقصر
 ولا يبطش بشئ الا كذلك
 (مسلم، ج ۱، ص ۲۲۹)

خوشبو خوشبو جن کا پسینہ

یہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں آگے اور بھی بیان ہے۔ لیکن ہم
 جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہیں تک ہے۔ بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے ہمارا مدعا پورا ہو
 جاتا ہے۔ کہ جہاں یہ ذکر آتا ہے۔ کہ بہت دیر ہو گئی۔ پھر حضرت عمر فاروقؓ نے آواز
 لگائی اتنے میں سرور و جہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ
 ہوتا تو میں اسی وقت انہیں نماز عشاء پڑھنے کا حکم دیتا۔

قربان جائیں تاجدار کائنات ﷺ کی امت کی غم گستری پر، غریب

پروری پر بلجہ کرم فرمائی پر۔ کہ ایک نماز جو رات گئے پڑھنا تھی وہ پھیر کر ابتدائے وقت میں لے آئے۔ تاکہ امت مشقتوں کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔

یہ حکم فرماتے ہوئے جس خرام ناز سے آپ ﷺ تشریف لائے۔ وہ آج لفظوں کے روپ میں دیکھ کر بھی دل مچل مچل جاتے ہیں۔ روح تڑپ تڑپ جاتی ہے۔ تو ان بادہ گساروں کا عالم کیا ہوگا؟ جو نگا ہوں کے جام سے رخ زیبا سے برستے انوار پی رہے تھے۔ اور ان کی نگاہیں۔ یہ ادا میں۔ دل کے صفحوں پر نقش کر رہی تھیں یہ آگے کا حصہ محض اس لئے لکھا ہے کہ.....

جن کی ہر اک بات قرینہ آؤ ان کی بات کریں
خوشبو خوشبو جن کا پسینہ آؤ ان کی بات کریں

یہ وقت ہے عشاء کا

جہاں تک عشاء کے وقت کی بات ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ اور آپ ﷺ سے اس نے نمازوں کے اوقات دریافت کئے۔ آپ ﷺ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ ﷺ نے بالترتیب 'فجر'، 'ظہر'، 'عصر' اور 'مغرب' کی نمازیں پڑھائیں۔

فاقام العشاء حین غاب
الشفق.
جب شفق غائب ہو گیا تو
آپ ﷺ نے عشاء کی نماز
پڑھائی۔

دوسرے دن

ثم احر العشاء حتی كان
ثلث الليل الاول.
پھر نماز عشاء میں تاخیر کی یہاں
تک کہ تہائی رات کے اول میں

ثم اصبح فذعا السائل
فقال الوقت ما بين هذين
اداء فرمائی۔ پھر صبح ہوئی تو
آپ ﷺ نے ساکن کو بلایا اور
فرمایا ان دو وقتوں کے درمیان
(مسلم ج۔ ۱ ص ۲۲۳)

نماز کا وقت ہے۔

چنانچہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ جب شفق ہو جاتا یعنی سفیدی غائب ہو جاتی اور مکمل اندھیرا چھا جاتا تو نماز عشاء ادا کیا کرتے تھے اور یہی سنت سے مستفاد ہے اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے۔

جہاں تک تاخیر کا تعلق ہے تو مرور زمانہ کے ساتھ شخصی احوال و کیفیات بھی بدل چکے ہیں۔ طبیعتوں میں ذوق و شوق کی بجائے سستیوں اور کاہلیوں نے ڈیرے ڈال دیئے ہیں اس لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر کے نام پر نماز ہی چھوٹ جائے۔ اسی لئے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔ کہ عشاء کی نماز کی تاخیر مستحب تو ہے لیکن فقیر اس امر میں بے اختیار ہے کہ نہیں چاہتا کہ نماز کے ادا کرنے میں سرمو تاخیر واقع ہو۔

سردار بھی کسی نے پکارا تو لبیک کہا ہم نے
اول اول کیوں؟

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور خود اس پر عمل بھی کر دکھایا ہے۔ نہ صرف یہ نماز بلکہ ہر مامور بہ کیلئے آپ کی کوشش ہوتی کہ اسے اول وقت میں ہی ادا کر دیا جائے۔ تاخیر نہ ہونے پائے۔ آخر کیوں؟ بڑی وجوہات ہوں گی۔ بڑے اسباب ہوں گے۔ یہ جو کرتے تھے۔ وہی جانتے تھے۔ کہ کس لئے کرتے تھے۔ مگر بادی النظر جو دکھائی دیتا ہے۔ وہ یہی سنائی

دیتا ہے۔ کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ سب سے اول۔ وہ سب کا اول۔ بلکہ اول ہی اول.....

ہو الاول

جن سے آپؐ منسوب ہیں وہ مخلوق میں سے اول۔

اول ما خلق اللہ نوزی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور

کو پیدا کیا۔

انہوں نے جن سے سر جھکانے کا طریقہ سیکھا وہ سر تسلیم خم کرنے میں

سب سے اول۔

اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی

لا شريك له بذالك امرت

کا امر دیا گیا اور میں سب سے پہلے

وانا اول المسلمين.

سر جھکانے والا ہوں۔

(الانعام، ۱۶۴)

جن کا غلامی کا سہرا ان کے سر ہے۔ وہ مخلوق میں سب سے اول۔ انبیاء میں

سب سے اول۔ کل قیامت کو اٹھنے والوں میں سب سے اول۔

وہ تڑپتی سسکتی انسانیت کو سہارا دینے والوں میں سب سے اول۔ وہ لوگوں

کو خدا کی بارگاہ کی طرف لے جانے والوں میں سب سے اول۔ وہ گناہوں کی دلدل

میں بھنسنے ہوؤں کی شفاعت کرنے والوں میں سب سے اول۔ سب اولوں سے زیادہ

مکرم، سب آخروں سے زیادہ معظم.....

میں سب پہلوں اور پچھلوں سے

انا اکرم الاولین

زیادہ معزز و مکرم ہوں۔

والاخرین.

(مسند دارمی، ص ۱۶)

نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
 وہی قرآن، وہی فرقاں، وہی لیسین، وہی طہ
 پھر آپؐ جس کتاب کے پیروکار ہیں۔ وہ کتاب بتاتی ہے۔ کہ جو پہلے آتے
 ہیں۔ وہی پہلے (نمبر پر) آتے ہیں اور جو پہلے آتے ہیں۔ وہی پہلے پاتے ہیں۔
 السابقون الاولون من
 اول اول ایمان لانے والے
 المهاجرین والانصار۔
 (التوبہ، ۱۰۰)

پھر وہ نیکیوں میں اول ہوئے جہنم انہیں سے دور ہوئی ہے۔
 ان الذین سبقت لهم منا
 ہاں وہ لوگ جن سے ہم نے
 الحسنی اولئک عنہا
 پہلے (اول) ہی بھلائی کا وعدہ کر
 مبعدون۔
 لیا ہے وہ جہنم سے دور کر دیئے
 گئے۔
 (الانبیاء، ۱۰۱)

پھر خالق کائنات نے جب انسانوں کی درجہ بندی کی تو ان میں بھی خدا کے
 فضل کے حقدار نیکیوں کے میدان میں اول آنے والے شہسوار ہی نکلے۔

فمنہم ظالم لنفسہ و منہم
 ان خدا کے بندوں میں کوئی اپنی
 مقتصد و منہم سابق
 جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ کوئی
 بالخیرات باذن اللہ ذالک
 نیکی اور بدی کی درمیانی راہ پر
 ہو الفضل الکبیر
 ہے۔ اور کوئی ان میں سے ہے جو
 نیکیوں کی دوڑ میں اول رہا۔ اور یہ
 (فاطر ۳۲)
 بہت بڑا فضل ہے۔

پھر اس کتاب والے نے حکم بھی دے دیا.....

فاستبقوا الخیرات۔ نیکیوں میں آگے بڑھو۔

(البقرة، ۱۲۸)

تم نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ۔ اور دیکھتے رہیں اور تم محمل جا پکڑو۔ کوئی سورج کو دیکھتا رہے کہ کب ڈھلتا ہے۔ کب ٹھنڈ کرتا ہے۔ کب ڈوبتا ہے۔ کب چڑھتا ہے۔ اور تم مجھے دیکھتے رہو کہ میری طرف سے صدا آرہی ہے۔ پس جب بھی آواز ابھرے تو تم ذرا بھی تامل نہ کرنا۔ کمر ہمت باندھ لینا۔ میدان عمل میں کود پڑنا کہ.....

آرہی ہے دما دم صدائے فاستبقوا الخیرات۔

بہ تر میم شاعر

اے محبوب تو نے جب بھی پکارا لہو کھول اٹھا
تیرے عاشق تیرے جانباز چلے آتے ہیں

ملتا ہے کیا نماز میں؟

نعمتیں ہی نعمتیں۔ رحمتیں ہی رحمتیں۔ انعام ہی انعام۔ اکرام ہی اکرام۔ خواہش اٹھتی نہیں کہ پوری ہو جاتی ہے۔ تمنا ابھرتی نہیں کہ بر جاتی ہے۔ ہر خوشی میسر۔ ہر آرام حاصل۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ بے قرار۔ کچھ دلوں میں اضطراب۔ ان کی نظریں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں۔ ان کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں۔ ہاں! کیا چاہیے؟ یہ نعمتیں نہیں۔ یہ باغات نہیں۔ یہ انعامات نہیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بس خدا چاہیے۔ وہ جس کو دیکھنے کی مشق کرتے رہے۔ آج اسی کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ وہ جس کو نمازوں میں دیکھتے رہے۔ لیکن حجابوں میں دیکھتے رہے۔ آج چاہتے ہیں کہ حجاب 'حجاب نہ رہے۔ نقاب 'نقاب نہ رہے۔ یہ تڑپ ہے ان کی۔ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو "اب تعبد اللہ کانک تزواہ" کے خیالوں میں کھو جاتے تھے۔ اسے دیکھا تو نہیں۔ لیکن سوچا تو تھا۔ بس جسے سوچتے رہے۔ اسے قیامت کو دیکھنے کی تمنا کریں گے۔

کتنی عظیم تمنا؟ کتنی عظیم خواہش؟ لیکن یہ تمنا انہیں کی بنتی ہے جو اس دنیا میں نماز کے ذریعے تمنا پاتے رہتے ہیں۔ یہ خواہشیں انہیں کا مقدر بنتی ہیں۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی خواہش میں باقی ساری خواہشوں کو اس کی محبت کی آگ میں پھونک دیتے ہیں، جھونک دیتے ہیں۔ ایسے دیدار کے پیاسوں کو مولائے کائنات 'جام دید سے بہرہ ور کرے گا۔ جن کا دل اس نماز میں لگ گیا۔ پھر اس دل میں کوئی اس دلبر کے سوا کوئی دلربا نہ سما سکا۔ یہی ایک بنیاد ہے۔ جس پر دین کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ یہی ایک پہچان ہے۔ جس سے مسلم و غیر مسلم کی پہچان ہوتی ہے۔ یہی ایک ذریعہ ہے۔ کہ ہمدہ خدائی سے کٹ کر اس لمحے

صرف خدا کا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کے مزے لوٹتا ہے۔ اس کے سوا بھی اس میں بہت کچھ ہے۔

ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ
اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ

صورت، حقیقت کا ذریعہ ہے

اسی حقیقت کی طرف حضرت مجددؑ ایک مکتوب میں جو مرزا فتح اللہ حکیم کی طرف لکھا گیا ہے، لکھتے ہیں.....

وقفکم اللہ سبحانہ لمرضیاتہ۔ حق تعالیٰ آپ کو اپنی مرضیات کی توفیق دے۔ آدمی کیلئے جس طرح اعتقادوں کا درست کرنا ضروری ہے۔ ویسے ہی اعمال صالحہ کا جلالا بھی ضروری ہے۔ اور سب عبادتوں سے جامع اور سب اطاعتوں سے زیادہ مقرب نماز کا ادا کرنا ہے۔

حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔

نماز دین کا ستون ہے جس نے

اس کو قائم کیا۔ اس نے دین کو

قائم کیا اور جس نے اس کو ترک

کیا اس نے دین کو گرا دیا۔

الصلوة عماد الدین فمن

اقامها فقد اقام الدین ومن

ترکها فقد هدم الدین .

اور جس کو ہمیشہ کیلئے (اللہ پاک) نماز کے ادا کرنے کی توفیق بخشیں اس کو

برائیوں اور بے حیائیوں سے ہٹا کر رکھتے ہیں۔

ان الصلوة تنهى عن

بے شک نماز بے حیائی اور برے

الفحشاء والمنکر . کاموں سے روکتی ہے

اسی بات کی موید ہے۔ اور جو نماز ایسی نہیں۔ وہ صرف نماز کی صورت ہے۔ جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن حقیقت کے حاصل ہونے تک صورت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔

مالا یدرك كلہ لا یترك كلہ
اگر پورا پانا نہ سکو تو پھر پورا چھوڑا
بھی نہ کرو۔

وہ اکرم الا کر میں اگر صورت کو حقیقت کا روپ دے دے، تو اس سے کچھ بھی دور نہیں۔

آپ پر واجب ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ اور خشوع و خضوع سے ادا کریں۔ کیونکہ نجات اور خلاصی کا یہی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

قد افلح المؤمنون الذین
وہ لوگ فلاح پاگئے جو اپنی نمازوں
ہم فی صلواتہم خاشعون۔
میں عاجزی کرنے والے ہیں۔

(مکتوب نمبر ۸۵، دفتر اول)

بڑا حسن ہے، حسنِ تعدیل میں

مکان بڑا خوبصورت لگتا اگر اس کی دیواریں کچھ ٹیڑھی نہ ہوتیں۔ وہ انسان بڑا اچھا ہوتا اگر اس کی چال ٹیڑھی نہ ہوتی۔ وہ زمین بڑی اچھی ہوتی اگر ڈھلوان میں نہ ہوتی۔ یہ روزمرہ زندگی کی باتیں ہیں۔ کہ جس چیز میں تناسب و اعتدال نہ ہو اس چیز کو کوئی بھی اچھا تصور نہیں کرتا۔ اس لئے اللہ پاک نے امت مسلمہ کو ”امۃ وسط“ کا لقب دیا ہے۔ اس کا ہر کام تناسب و اعتدال کا ہوتا ہے۔ ”منہم امۃ مقتصدۃ“ ان میں سے ایک گروہ میانہ روی پر ہے۔ اس طرح تاجدار کائنات ﷺ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ جب پڑھ کے جانے لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ پھر نماز پڑھو۔ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسے ہوا تو اس شخص نے عرض کیا۔ کیسے پڑھوں؟ اس پر آپ ﷺ نے اسے نماز کا طریقہ بمعہ تعدیل ارکان سکھایا۔

اسی جانب حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اپنے مکتوب شریف میں جو مولانا محمد طاہر بدخشی کی طرف لکھا، لکھتے ہیں.....

”اے محبت کے نشان والے! چونکہ یہ دار عمل ہے۔ اور دار جزا۔ دار آخرت ہے۔ اس لئے اعمال صالح کے جالانے میں بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ سب اعمال سے بہترین اور سب عبادات سے افضل ترین نماز کا قائم کرنا ہے۔ جو دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔“

پس اس کے ادا کرنے میں بڑی کوشش جالانا چاہیے۔ اور احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے ارکان و شرائط، سنن و آداب کما حقہ ادا ہوں۔ تعدیل اور طمانیت کے بارے میں بار بار مبالغہ کیا جاتا ہے۔ اس کی اچھی طرح محافظت کریں۔ اکثر

لوگ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور طمانیت اور تعدیل ارکان کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے حق میں بہت ہی وعید آئی ہے۔ جب نماز درست ہو جائے تو نجات کی بڑی بھاری امید ہے۔ کیونکہ نماز کے قائم ہونے سے دین قائم ہو جاتا ہے۔ اور مراتب کی بلندی کا معراج پورا ہو جاتا ہے۔

سے بر شکر غلطید اے صفرا یاں
از برائے کورے سودا یاں

ترجمہ..... پل پڑو شکر پر تم صفرا یو
کور سودائی ہیں مارے مت ڈرو
(مکتوب نمبر ۲۰ دفتر دوم)

کارا میں است

ایسا ایک مضمون خواجہ محمد شرف الدین حسین کی جانب لکھے گئے مکتوب میں بھیجا گیا، لکھتے ہیں.....

میرے فرزند عزیز! فرصت کو غنیمت جانیں اور خیال رکھیں کہ عمر بے ہودہ کاموں میں صرف نہ ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں بسر ہو۔ نماز ہجگانہ کو جمعیت و جماعت اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کریں۔ نماز تہجد کو ترک نہ کریں۔ اور صبح کے استغفار کو رایگاں نہ چھوڑیں۔ اور خواب خرگوش سے محفوظ نہ ہوں۔ دنیا کی فانی لذتوں پر فریفتہ و حریص نہ ہوں۔ موت کو یاد رکھیں۔ اور آخرت کے احوال کو مد نظر رکھیں۔ غرض دنیا کی طرف سے منہ پھیر لیں۔ اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بقدر ضرورت دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں۔ اور باقی اوقات کو

امور آخرت کے اشغال میں بسر کریں۔ حاصل کلام یہ کہ دل کو ماسوی اللہ کی گرفتاری سے آزاد کریں۔ اور ظاہر کو احکام شرعیہ سے آراستہ و پیراستہ رکھیں۔

۔ کار این است وغیر این ہمہ ہیج

ترجمہ..... کرنے کا کام بس یہی ہے اس کے سوا جو کچھ ہے عبث ہے

(مکتوب نمبر ۳۱، دفتر اول)

عمل کیلئے تحمل چاہیے

نماز کے فضائل جو قرآن و حدیث و کتب فقہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ وہ بے

حد ہیں۔ بے شمار ہیں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسی گلشن فقہ سے کلیاں چن کر

اہل ایمان کی طرف پھینکیں۔ جس سے ان کی مشام ایمان معطر ہو گئی۔ تعدیل ارکان

کے بارے میں آپ اپنے ایک اور مکتوب میں جو محمد مراد بدخشی کی جانب لکھا گیا ہے

تحریر فرماتے ہیں.....

”آپ نے لکھا تھا کہ خادم جس امر کے جلال نے پر مامور ہے۔ سلسلہ عالیہ

ارکان کے احباب کے ہمراہ ان کو ہمیشہ جلاتا ہے۔ اور پانچ وقت کی نماز پچاس ساٹھ آدمیوں

کی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ یہ بہت بڑی

نعمت ہے کہ باطن ذکر الہی سے معمور ہو۔ اور ظاہر احکام شرعیہ سے آراستہ ہو۔

چونکہ اکثر لوگ اس زمانے میں نماز ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ اور طمانیت اور

تعدیل ارکان میں کوشش نہیں کرتے۔ اس لئے اس بارے میں بڑی تاکید اور مبالغے

کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ غور سے سنیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا ہے۔ کہ چوروں میں سے بڑا چور وہ ہے۔ جو اپنی

نماز میں چوری کرتا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ نماز میں کس

طرح چوری ہوتی ہے؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کہ نماز میں چوری یہ ہے کہ رکوع و سجود کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا۔ جو رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو ثابت نہیں رکھتا۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے دیکھا۔ کہ رکوع و سجود پورا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمد ﷺ پر تیری موت نہ ہوگی۔ یعنی تو دین محمدی ﷺ کے برخلاف مرے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا.....

”تم میں سے کسی کی نماز پوری نہ ہوگی جب تک رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہو۔ اور اپنی پیٹھ کو ثابت نہ رکھے۔ اور اس کا ہر عضو اپنی اپنی جگہ پر قرار نہ پکڑے۔“ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا.....

”جو شخص دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے وقت اپنی پشت کو درست نہیں کرتا۔ اور ثابت نہیں رکھتا۔ اس کی نماز تمام نہیں ہوتی۔“ حضرت رسالت مآب ﷺ ایک نمازی کے پاس سے گذرے۔ اسے دیکھا۔ کہ وہ احکام و ارکان قومہ و جلسہ خولی ادا نہیں کرتا۔ تو فرمایا اگر تو ایسی عادت پر مر گیا تو قیامت کے دن تو میری امت سے نہیں اٹھے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ساٹھ سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسا وہ شخص ہے جو رکوع و سجود کو خولی ادا نہیں کرتا۔

حضرت زید بن وہبؓ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اور دیکھا کہ وہ

رکوع و سجود بخوبی ادا نہیں کرتا۔ اس مرد کو بلایا۔ اور اس سے پوچھا۔ کہ تو کب سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا چالیس سال سے۔ فرمایا اس چالیس سال کے عرصے میں تیری کوئی نماز نہیں ہوئی اگر تو اس حالت میں مر گیا تو نبی ﷺ کی سنت پر نہ مرے گا۔

منقول ہے کہ جب بندہ مومن نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے۔ اس کے رکوع و سجود کو بخوبی ادا کرتا ہے۔ تو اس کی نماز ہشاش بشاش اور نورانی ہوتی ہے۔ فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اور وہ نماز اپنے نمازی پر دعا کرتی ہے۔ اور کہتی ہے.....

حفظك الله سبحانه كما
اللہ پاک تیری حفاظت کریں
جس طرح تو نے میری حفاظت
حفظتني۔

کی۔

اور اگر نماز کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا تو وہ نماز سیاہ رہتی ہے۔ فرشتوں کو اس نماز سے کراہت آتی ہے۔ اور وہ اس کو آسمان پر بھی نہیں لے جاتے۔ اور وہ نماز اس نمازی پر بد دعا کرتی اور کہتی ہے.....

ضيعك الله تعالى كما
اللہ پاک تجھے ضائع کریں جس
طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔
ضيعتني۔

پس نماز کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ تعدیل ارکان رکوع سجود قومہ اور جلسہ اچھی طرح جالانا چاہیے۔ اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دینا چاہیے۔ کہ نماز کو کامل طور پر ادا کریں۔ طمانیت اور تعدیل ارکان میں کوشش کریں۔ کیونکہ اکثر لوگ اس دولت سے محروم ہیں۔ اور یہ عمل متروک ہو رہا ہے۔ اس عمل کو زندہ

کربان دین کی ضروریات میں سے ہے۔

(مکتوب ۶۹، دفتر دوم)

تعدیل ارکان کا فقہ میں مقام

تعدیل ارکان کو فقہ میں کیا حیثیت حاصل ہے۔ اس پر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا قلم فقہی گوہر لٹاتا ہے۔ آپ اپنے مکتوب شریف میں جو فتح خان افغان کی طرف لکھا گیا ہے، لکھتے ہیں.....

سب سے اعلیٰ نصیحت جو دوستان سعادتمند کے لائق ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ سنتِ سنہ علی صاحبہا الصلوٰۃ وسلم والتحیہ کی متابعت کریں۔ اور ناپسندیدہ بدعت سے بچیں۔ جو شخص سنتوں میں سے کسی سنت کو، جو متروک ہو چکی ہو، زندہ کرے۔ تو اس کے لئے سو شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی فرض یا واجب کو زندہ کرے گا تو اس کو کس قدر ثواب ملے گا؟ نماز میں ارکان کا برابر کرنا (تعدیل) جو اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ اور امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک فرض ہے۔ اور بعض علمائے حنفیہ کے نزدیک سنت۔ اکثر لوگوں نے اس امر کو ترک کر دیا ہوا ہے۔ اس ایک عمل کا زندہ کرنا۔ اور جاری کرنا۔ فی سبیل اللہ سو شہیدوں کے ثواب سے زیادہ ہو گا۔ احکام شرعیہ یعنی حلال و حرام اور مکروہ کا بھی یہی حال ہے۔

علماء نے فرمایا ہے کہ نیم وانگ اس شخص کو واپس دے دینا جس سے خلاف شرع اور ظلم سے لیا ہو۔ دو سو درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے۔ کہ اگر ایک شخص کے نیک عمل پیغمبر کے نیک عملوں کی طرح ہوں اور اس پر نیم وانگ جتنا کسی کا حق باقی رہا ہو، تو اس شخص کو بہشت میں نہیں لے

جائینگے، جب تک اس نیم وانگ کو ادا نہیں کرے گا۔

غرض ظاہر کو احکام شرعیہ سے آراستہ کر کے باطن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تاکہ غفلت کے ساتھ آلودہ نہ رہے۔ کیونکہ باطن کی امداد کے بغیر احکام شرعی سے آراستہ ہونا مشکل ہے۔ علماء صرف فتویٰ دیتے ہیں۔ اور اہل اللہ کام کرتے ہیں۔ باطن میں کوشش کرنا ظاہر کی کوشش کو مستلزم ہے۔ جو کوئی باطن کی درستگی میں ہو اور ظاہر کی پرواہ نہ کرے۔ وہ ملحد ہے۔ اور اس کے باطنی احوال، استدراج ہیں۔ باطنی حالات کے درست ہونے کی علامت ظاہر کو احکام شرعیہ سے آراستہ کرنا ہے۔ استقامت کا طریق یہی ہے۔

(مکتوب نمبر ۷۸، دفتر دوم)

حقیقت نماز

نماز نام ہے خدا کے قرب کا۔ خدا سے راز و نیاز کا۔ خدا سے محبت۔ خدا سے پیار کا۔ اور نماز نام ہے خدا کے مشاہدے کا۔ اور جنہیں مشاہدہ ہوا ہو، وہ مشاہدے کی بات کریں۔ جنہیں خدا ملا ہو، وہ خدا کی بات کریں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ حقیقت نماز سے پردہ کشائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں.....

”نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اس معراج میں گویا وہ دنیا سے نکل کر آخرت میں چلا جاتا ہے اس حظ میں سے جو آخرت کو میسر ہوگا، کچھ حصہ حاصل ہو جاتا ہے۔“

میں خیال کرتا ہوں کہ نماز میں اس دولت کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کعبہ کی طرف، جو حقائق الہی جل شانہ کے ظہورات کا مقام ہے، نمازی کا توجہ کرنا ہے۔ پس کعبہ دنیا میں ایک عجوبہ ہے۔ جو صورت میں دنیا سے ہے۔ لیکن حقیقت میں آخرت سے ہے۔ اور نماز نے بھی اس وسیلے سے یہ نسبت پیدا کر لی ہے۔ اور صورت و حقیقت میں دنیا و آخرت کی جامع ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ حالت جو نماز کے ادا کرنے کے وقت میسر ہوتی ہے۔ ان تمام حالات سے جو نماز کے سوا حاصل ہوں، برتر ہے کیونکہ وہ حالات اگرچہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں، پھر بھی وہ ظل سے باہر نہیں ہیں۔ اور یہ حالت اصل سے تعلق رکھتی ہے۔ پس جس قدر اصل اور ظل کے درمیان فرق ہے، اسی قدر ان حالات اور اس حالت کے درمیان فرق ہے۔ اور مشاہدہ میں آتا ہے۔ کہ وہ حالت جو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی۔ وہ نماز کی حالت سے برتر ہوگی۔ کیونکہ موت، احوال آخرت کے مقدمات میں سے ہے۔ اور جو حالت آخرت کے زیادہ نزدیک ہے۔ وہ زیادہ اتم و اکمل ہے۔

کیونکہ اس جگہ صورت کا ظہور ہے اور وہاں حقیقت کا ظہور۔ پس دونوں میں کس قدر فرق ہے؟

اوز ایسے ہی وہ حالت 'جو اللہ جل شانہ' کے فضل و کرم سے برزخ صغریٰ یعنی قبر میں میسر ہوگی۔ اس حالت سے جو حالت مرگ کے وقت میسر ہوئی بڑھ کر ہوگی۔ اور برزخ کبریٰ، یعنی روز قیامت کہ جہاں کا مشہود اتم و اکمل ہے کو برزخ صغریٰ کیساتھ یہی نسبت ہے۔ اسی طرح برزخ کبریٰ کے مشہود کی نسبت جنات النعیم کا مشہود اتم و اکمل ہے اور تمام مقامات سے بڑھ کر وہ مقام ہے جس کی نسبت مخر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا ہے.....

ان لله جنة ليس فيها حور
ولا قصور يتجلى فيها ربنا
صاحكا.
ان الله تعالىٰ کی ایک جنت ہے جس
میں نہ کوئی حور نہ کوئی قصور۔ اس
میں بس اللہ پاک مسکراتے ہوئے
تجلی فرمائیں گے۔

پس تمام ظہورات میں سے ادنیٰ ظہور دنیا و ما فیہا ہے۔ اور ان ظہورات سے اعلیٰ جنت، دنیا بالکل ظہور کا مقام نہیں۔ وہ ظلی ظہورات اور مثالی نمائش جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ فقیر کے نزدیک سب امور دنیا میں شامل ہیں۔ اور حقیقت وہ ظہورات خواہ تجلیات صفات سے ہوں یا تجلیات ذات سے۔ سب دائرہ امکان میں داخل ہیں۔

تعالیٰ اللہ عما یقول
الظالمون علوا کبیراً
اللہ پاک اس بات سے 'جو ظالم
کہتے ہیں بہت بلند ہے۔

فقیر جب دنیا کو پوڑنے طرز پر ملاحظہ کرتا ہے تو بالکل خالی پاتا ہے۔ اور

مطلوب کی ذرا سی بو اس کے دماغ میں نہیں پہنچتی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس جگہ مطلوب کو ڈھونڈنا اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے۔ یا مطلوب کے غیر کو مطلوب جاننا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ اور خواب و خیال میں آرام کئے ہوئے ہیں۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے۔ جو اصل سے کچھ حصہ رکھتی ہے۔ اور مطلوب کی بولاتی ہے۔

دونہ، خرط القتاد۔ اس کے سوا سب بے فائدہ رنج ہیں۔

(مکتوب ۲۶۳، دفتر اول)

نماز کی حقیقت کے بارے میں لوگوں نے کتابوں کے انبار لگا دیئے۔ صفحے بھر دیئے، ورق سیاہ کر دیئے۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اتنا کچھ نہ کہہ سکے، جو وہ کہنا چاہتے تھے۔ وہ کچھ نہ کر سکے، جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ہیں کہ جس مضمون پر قلم اٹھایا ہے حق یہ کہ حق ادا کر دیا ہے۔

ملک سخن کی شاہی (شاہ) تم کو مسلم ^{راہنما} جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔

میزبے جیسا کوز نظر، کوز فکر، کوز علم کس شمار میں؟ کس قطار میں؟ کلام مجدد کی عظمت و رفعت و معرفت کے سامنے بڑے بڑے خواصان حقیقت دم سادھے اور ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔

کلام الہی کی گہرائیوں میں ڈوب کر حکمت و معرفت کے موتی نکالنے والے ڈاکٹر اقبالؒ یہ کہتے ہوئے ان کے مفہومات کی تشریحات سے قاصر نظر آئیں تو ہم کیا؟ اور ہماری اوقات کیا؟ ڈاکٹر اقبالؒ نے ایک جگہ کہا تھا کہ جو کچھ اسرار و رموز

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے بیان کئے ہیں 'وہ میں نہ سمجھ سکا۔ لیکن جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں' یہ وہ ہے جسے میں نے سمجھا ہے۔ ظاہر ہے قائل کے مفہوم اور مخاطب کے مفہوم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں.....

"جہاں تک شیخ موصوف کی عبارت کا تعلق ہے مجھے ڈر ہے کہ میں نفسیات حاضرہ کی زبان میں اس کے حقیقی معنی شاید ہی بیان کر سکوں۔ کیونکہ اس قسم کی زبان موجود ہی نہیں۔"

(تشکیل جدید الہیات، ص ۲۹۹، ۲۹۸)

کعبہ ہی مسجود الیہ کیوں؟

ہر سوچنے والے ذہن میں سوال ابھرتے رہتے ہیں۔ کہیں خیالوں کی وادی میں بھٹتے رہتے ہیں۔ اور کہیں منزل پالیتے ہیں۔ جن کے پاس ذہن ہی نہیں، دماغ ہی نہیں۔ وہ بھٹنے اور منزلیں پانے کی حقیقتیں کیا جانیں؟ ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا رہتا ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ نے اپنی زبان اقدس سے اپنی بعض خصوصیات و امتیازات بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قوموں کیلئے یہ ضروری تھا کہ ان کی عبادت گاہیں مخصوص ہوتی تھیں۔ عبادت کے وقت انہیں ان مراکز کی طرف ہی جانا پڑتا تھا۔ چاہے کوئی سفر میں ہوتا یا حضر میں۔ اسے معبد جاتے ہی بنتی۔ لیکن میرے مالک جل شانہ کا مجھ پر کرم ہے کہ میرے لئے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ اب میرے امتی کو کسی مقام پر بھی نماز کا وقت آجائے اسے کوئی روک نہیں کہ وہ سر جھکا دے۔

تو سوال یہ ابھرتا تھا کہ جب ساری زمین سجدہ گاہ ہے۔ اور یہ بالکل حجاب ہے اور جو اللہ اس ساری روئے زمین کا خالق ہے۔ وہ بے چوں بھی ہے اور بے چگون بھی۔ وہ این و آل کی حدوں سے ورا ہے۔ وہ چنیں و چناں کے تخیلات سے سوا ہے۔ یہ علیحدہ بات کہ ہر گھر اس کا ہے۔ ہر منزل اس کی ہے۔ ہر مقام اس کا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ہے۔ پھولوں میں اسی کی تجلیات مسکراتی ہیں۔ چاند سورج میں اسی کے جلوے بستے ہیں۔ غنچوں میں اسی کی رحمتیں چمکتی ہیں۔ اور خوشبو میں اسی کی محبتیں ملتی ہیں۔ ساری کائنات اس کی۔ وہ ساری کائنات کا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اس کی ذات میں نہیں سما سکتیں۔ سب گھر اس کے۔ لیکن اس کا کوئی بھی گھر نہیں (دل مسلم کی بات نہیں، دل کی توبات ہے

کیا؟) سب منزلیں اسکی، لیکن اسکی کوئی منزل نہیں۔ سب رنگ اس کے لیکن اس کا کوئی بھی رنگ نہیں۔ جب وہ سمتوں سے ورا ہے۔ مکاں سے سوا ہے۔ تو کعبہ کو مرکز بنانے کی کیا ضرورت؟ کہ اس گھر کی طرف سب منہ پھیر کر دست بستہ کھڑے ہو جائیں؟ حالانکہ ہم نماز خدا کی پڑھتے ہیں۔ اور خدا کیلئے پڑھتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں بھی ہوں اپنا رخ اسی کعبہ کی طرف ہی کرنا ہوتا ہے۔

کتنے تعجب کی بات ہے کہ دیکھنے کو یہ بھی پتھروں سے بنا ہوا اور کہنے کو بت بھی پتھر سے بنے ہوئے۔ ان پتھروں کے آگے ماتھا رگڑو تو شرک۔ اور اس پتھر سے بنے کوٹھے کی طرف جھکو تو عین توحید، ایک ہی عمل۔ ایک ہی جگہ۔ ایک ہی جنس۔ لیکن نتیجہ مختلف۔ اس سے بھی بڑھ کر تعجب والی بات۔ کہ جب اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ صنم ہٹانے کی باری آئی۔ تو سارے پتھر ہٹا دیئے گئے لیکن ایک پتھر پھر بھی باقی رہا بلکہ حکم دیا گیا کہ اسے باقی رکھا جائے، نہ صرف باقی رکھا جائے بلکہ اس کو سجدہ گاہ بنایا۔ ایک پتھر سے رسوائی مل رہی ہے۔ اور دوسرے پتھر سے خدائی مل رہی ہے۔ ان اصنام کے فناء ہونے میں بھی حکمت تھی۔ اور اس پتھر کی بقاء میں بھی کوئی راز ہے۔

بہر کیف سوال یہ ہے کہ ہم فقط کعبہ ہی کی طرف منہ کز کے کیوں نماز ادا کریں؟ کسی اور طرف کیوں نہیں؟ حالانکہ نماز خدا کی ہے تو خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو چاہیے کہ جس سمت چاہا۔ منہ کیا۔ ہاتھ باندھے۔ اور سر جھکا دیا۔ لیکن ایسا نہیں بلکہ حکم ہے.....

وحيث ما كنتم فولوا
 وجوهكم شطره.
 (البقرة: ۱۴۴)

کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے
 چہرے مسجد حرام (کعبہ) کی طرف
 کر لو۔

تو ایسا کیوں ہے؟

اسی کا جواب حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اس مکتوب میں ارشاد فرمایا ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی بے شمار جہتیں اور وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نماز جو مومن کی معراج ہے۔ اس معراج کے کمال کو پانے کیلئے اپنے آپ سے نکلنا پڑتا ہے۔ اپنی حدود سے اپنی قیود سے اپنے خیالات سے اپنے تخیلات سے بلکہ اس حیات سے گذرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا سے گذر جانا بڑی مشکل بات ہے۔ لیکن بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ تاجدار کائنات ﷺ کو جب معراج عطا ہوئی تو آپ ﷺ اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں گئے تھے۔ اب جس نے بھی معراج پانی ہے اسے بھی اس دنیا سے نکلنا ہو گا۔ ہم کم نظروں کو یہاں ہی ولے بھی حقیقت دکھائی دیتے ہیں۔ ہم سب کچھ دیکھنے کے تمنائی۔ پھر اس کے بعد ماننے کے شیدائی۔ اس دیکھنے کی تمنائیں انسان نے بہت کچھ گنوا یا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ بہت کچھ گنوا کر بہت کچھ پایا ہے۔ اب خدا پانے کی تمنائیں ہم نماز تک آگئے۔ اب کوئی نہ کوئی ایسا مرکز چاہیے جسے توجہ کا مرکز بنایا جائے۔ اپنے احساس کا مرکز بنایا جائے۔ اپنے وجدان کا مرکز بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے انسان کی اس فطری خواہش کی تکمیل کو کعبہ لاکھڑا کیا۔ جس پر اللہ پاک کے انوار و تجلیات کی چھما چھم بارش ہر لحظہ ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ انوار و تجلیات جس پیکر محسوس پر برس رہے ہیں۔ اس کا نام کعبہ ہے۔ دیکھنے کو تو یہ ایک مکان ہے۔ لیکن درحقیقت یہ کائنات کی

سب سے بڑی حقیقت کا نشان ہے۔

یہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے

اس کعبہ سے نسبت کے باعث نماز میں بھی یہ خاصیت پیدا ہو گئی۔ اور وہ بھی دنیا اور آخرت دونوں کی جامع عبادت بن گئی۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ تعدیل ارکان اور طمانیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ خشوع اور خضوع کی کیفیتوں میں ڈوب کر جب وہ اپنے مالک کو پکارتا ہے۔ تو وہ اس وقت براہ راست خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس وقت اسے جو کیفیتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بقول حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نماز کے سوا تمام حالات میں حاصل ہونے والی کیفیتوں سے برتر اور اعلیٰ ہوتی ہیں۔ پھر انسان کے اندر اپنے محبوب کی ملاقات کا شوق انگڑائی لیتا ہے۔ وہ انتظار کے جان لیو امر حلوں سے گزرتا ہے اور پھر اس لمحے کا انتظار کرتا ہے جب ملن گھڑی آئیگی۔ یہ ذوق اسے ہر ذوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ہر حرص و لالچ سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر وہ عبادت اس لئے نہیں کرتا کہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچ جائے۔ وہ اس لئے بھی عبادت نہیں کرتا کہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ وہ اس لئے بھی عبادت نہیں کرتا کہ اسے جنت ملے۔ جنت کی نعمتیں ملیں۔ عیش و آرام ملے۔ وہ تو فقط اس لئے اپنے مولا کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ وہ فقط اس لئے در قدرت پر دستک دیتا ہے۔ سوال کرتا رہتا ہے۔ کہ فقط ایک مسکراہٹ نصیب ہو جائے۔ فقط دیدار کی ایک جھلک عطا ہو جائے۔ جلوؤں کی بارات نہ سہی۔ ایک جلوے کی خیرات ہی مل جائے۔

یہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے

اے بے خبر! جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے
 نظارے کی ہوس ہو تو لیلیٰ بھی چھوڑ دے
 انہیں مشتاقان دید کیلئے وہ جنت بنائی گئی جس کے بارے میں تاجدار
 کائنات ﷺ نے فرمایا۔

ان لله جنة ليس فيها حور
 ولا قصور يتجلى فيها ربنا
 ضاحكاً
 اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ہے جس
 میں نہ کوئی حور نہ کوئی قصور۔ اس
 میں بس اللہ پاک مسکراتے ہوئے
 تجلی فرمائیں گے۔

ایک جنت وہ ہے جس میں باغ ہیں۔ نہریں ہیں۔ درخت ہیں۔ حوریں
 ہیں۔ محلات ہیں۔ انعامات ہیں۔ اور ایک جنت وہ ہے۔ جس میں حوریں بھی نہیں۔
 محلات نہیں۔ لیکن وہاں ان محلات کا مالک بستا ہے۔ حوریں نہیں حوروں کا خالق بستا
 ہے۔ سو جن کی نظر محدود پر ہے ان کی نظر مخلوق پر ہے۔ اور جس کی نظر نعمتوں
 میں نہیں انکی۔ وہ خالق کو پاگئے۔ اور خالق کو پانے کا ذریعہ نماز تھا۔

باقی جو معارف ہیں وہ کوئی عارف ہی جانے۔ ہم تو لب ساحل بیٹھ کر
 گھونگھے چننے والے۔ اور یہ کام ہے غواصان حقیقت کا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ موتی
 تو سمندر کی تھوں میں ہوتے ہیں۔ نہ کہ ساحل پر۔

ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟

ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ جو کرنا ہوتا ہے۔ وہ
 بھی کرتے ہیں۔ اور جو نہیں کرنا ہوتا۔ وہ بھی کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن
 دیکھیں تو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جس طرح ایک پاگل کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس سے

باز پرس نہیں ہوتی۔ کہ بے چارے کو پتہ ہی نہیں۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے اگر اس کی اسے سمجھ نہیں، تو قتل بھی ہو جائیں۔ مقدمات بنتے ہی نہیں۔ اور سزائیں بھی مل جاتی ہیں۔ یہ اس لئے ہے کہ آدمی جو کام کر رہا ہے۔ بقائگی ہوش و حواس اور شعور کے ساتھ کرے۔ اگر وہ ہوش و حواس یا شعور کے ساتھ نہیں کر رہا تو اس کے عمل پر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ اور وہ مرفوع القلم ٹھہرتا ہے۔

اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نماز کے ارکان ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا۔

ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہم ہاتھ گراتے ہیں۔ ہم ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہم ہاتھ کھولتے ہیں۔ ہم ایک لمحے جھک رہے ہیں۔ دوسرے لمحے اٹھ رہے ہیں۔ ہماری پیشانی ایک وقت میں زمین پر پڑی ہوتی ہے۔ اور دوسرے لمحے زمین سے اٹھی ہوتی ہے۔ ہم ایک ساعت میں کھڑے تھے۔ اب دوسری ساعت میں بیٹھے ہیں۔ ہم جو ابھی کہیں آگے پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب دونوں جانب دائیں بائیں اپنا رخ کر رہے ہیں۔

ہم نے کبھی سوچا کہ یہ سب کیا ہے؟ اور یہ سب کیوں ہے؟ اگر ہاتھ گرانے ہی تھے تو اٹھائے تھے کیوں؟ اگر ہاتھ کھولنے ہی تھے تو باندھے تھے کیوں؟ اگر اٹھنا ہی تھا تو جھکے تھے کیوں؟ اگر سر زمین سے اٹھنا ہی تھا، تو رکھا تھا کیوں؟ اور جب ہم نے بیٹھنا ہی تھا تو پھر کھڑے ہوئے تھے کیوں؟ جب ہر طرف دیکھنا تھا، تو نہ دیکھنے کی پابندی لگائی تھی کیوں؟

ہم نہیں جانتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ

ضرور جانتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے ہی گرانے کیلئے تھے۔ جس نے گرانے کیلئے کہا تھا اسی نے اٹھانے کیلئے بھی کہا تھا۔ اور ہاتھ باندھے ہی کھولنے کیلئے تھے اس لئے کہ جس نے ہاتھ کھولنے کو کہا تھا اسی نے باندھنے کو بھی کہا تھا۔ ہم جھکے ہی اٹھنے کیلئے تھے۔ کیونکہ جس نے جھکنے کا کہا تھا اسی نے اٹھنے کا حکم دیا تھا۔ سنا ہے جو اس کے سامنے جھکتے ہیں وہ پھر کہیں نہیں جھکتے۔ اور ہم نے سر زمین پر رکھے ہی سر بلند ہونے کیلئے تھے۔

اٹھتے ہیں حجاب آخر

ہمارے یہ افعال کس چیز کا اعلان ہیں۔ کس چیز کی خبر دے رہے ہیں؟ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی طرف رجوع کیجئے آپ خبر دیتے ہیں کہ یہ افعال کیا خبر دیتے ہیں۔ مولانا عبدالحی کی جانب لکھے گئے مکتوب شریف میں رقم طراز ہیں۔

”خدا تجھے سعادت مند کرے۔ حمد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ مدت سے

فقیر کو اس بات کا تردد تھا کہ ان اعمال صالحہ سے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اکثر آیات قرآنی ان پر بہشت میں داخل ہونا موقوف رکھا ہے۔ آیا تمام اعمال صالحہ مراد ہیں یا بعض؟ اگر تمام اعمال صالحہ مراد ہیں تو یہ امر بہت مشکل ہے۔ کیونکہ تمام اعمال صالحہ جالانے کی توفیق شاید ہی کسی کو حاصل ہوئی ہو۔ اور اگر بعض مراد ہوں تو مجہول اور نامعلوم ہیں۔ ان کا تعین کسی کو معلوم نہیں۔ آخر محض اللہ کے فضل سے دل میں آیا۔ کہ اعمال صالحہ سے مراد شاید اسلام کے پانچ ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اسلام کے یہ اصول بچگانہ کامل طور پر ادا ہو جائیں تو امید ہے نجات و فلاح حاصل ہو جائیگی۔ کیونکہ یہ فی حد ذاتہ اعمال صالحہ ہیں۔ اور تمام برائیوں اور منکرات سے روکنے والے ہیں۔

ان الصلوة تنهى عن
الفحشاء والمنكر.
بے شک نماز بے حیائی اور برے
کاموں سے روکتی ہے۔

یہ آیت اس مطلب پر شاہد ہے اور جب اسلام کے یہ بھجگانہ ارکان جلالا
میسر ہو گیا تو امید ہے کہ شکر بھی ادا ہو گیا اور جب شکر ادا ہو گیا تو گویا عذاب سے
نجات مل گئی۔

ما يفعل الله بعذا بكم ان
شكرتم وامنتم.
اگر تم اس کا شکر ادا کرو اور ایمان
لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیکر

کیا کرے گا؟

پس ان بھجگانہ ارکان کے جلالانے میں جان سے کوشش کرنی چاہیے۔
خاص کر نماز کے قائم کرنے میں جو دین کا ستون ہے۔ حتی المقدور اس کے آداب
میں سے کسی ادب کے ترک کرنے پر راضی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز کو کامل طور پر
ادا کر لیا تو گویا اسلام کا اصل عظیم حاصل ہو گیا اور خلاصی کیلئے حبل متین یعنی مضبوط
رسی مل گئی۔

والله سبحانه الموفق.
اللہ پاک ہی توفیق عطا فرمانے
والے ہیں۔

کھلتے ہیں اسرار بند گانی

جاننا چاہیے کہ نماز میں تکبیر اولیٰ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ
عابدوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے مستغنی اور برتر ہے۔ اور وہ تکبیریں جو
ارکان کے بعد ہیں۔ وہ اس امر کے رموز و اشارات ہیں کہ یہ رکن جو ادا ہوا ہے، حق
تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی عبادت گاہ کے لائق نہیں ہے۔ رکوع کی تسبیح میں چونکہ تکبیر

کے معنی ملحوظ ہیں اس لئے رکوع کے آخر میں تکبیر کہنے کا حکم نہ فرمایا۔ برخلاف دونوں سجدوں کے کہ باوجود ان کی تسبیحوں کے اول و آخر تکبیر کہنے کا امر کیا ہے۔ تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ سجدوں میں نہایت فروتنی اور پستی اور نہایت ذلت و انکسار ہے، حق عبادت ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی وہم کے دور کرنے کیلئے سجدوں کی تسبیح میں لفظ ”اعلیٰ“ کو اختیار کیا اور تکبیر کا تکرار بھی مسنون ہوا اور چونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس لئے آخر نماز میں ان کلمات کے پڑھنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ آنحضرت ﷺ شب معراج میں مشرف ہوئے تھے۔ پس نمازی کو چاہیے کہ نماز کو اپنا معراج بنائے اور نہایت قرب نماز میں حاصل کرے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

اقرب ما یكون العبد من
الرب فی الصلوٰۃ

سب سے زیادہ قرب جو بندہ کو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل

ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔

اور نمازی چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ اور نماز ادا کرتے وقت حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کر کے حق تعالیٰ کا رعب و ہیبت اس پر چھا جاتا ہے۔ اس لئے اس کے تسلی کے واسطے نماز کو دو سلاموں پر ختم کرنے کا امر فرمایا۔

اور یہ جو حدیث نبوی ﷺ میں ہر فرض کے بعد سو دفعہ تسبیح، تحمید اور تکبیر و تہلیل کا حکم ہے۔ فقیر کے علم میں اس کا بھید یہ ہے کہ ادائے نماز میں جو قصور و کوتاہی واقع ہوتی ہے اس کی تلافی تسبیح و تکبیر کے ساتھ کی جائے اور اپنی عبادت کے ناتمام اور نالائق ہونے کا اقرار کیا جائے اور جب حق تعالیٰ کی توفیق سے عبادت

کا ادا کرنا میسر ہو جائے۔ تو اس نعمت کی حمد و شکر بجالانا چاہیے اور حق تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق نہ بنانا چاہیے۔

جب نماز اس طرح شرائط و آداب کیساتھ ادا ہو جائے۔ اور بعد ازاں ان کلمات طیبہ کے ساتھ تقصیر و کوتاہی کی تلافی کی جائے۔ اور توفیق عبادت کی نعمت کا شکر یہ ادا کیا جائے۔ اور حق تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو مستحق عبادت نہ بنایا جائے۔ تو امید ہے کہ وہ نماز حق تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کے لائق ہوگی۔ اور وہ نمازی عذاب سے نجات پا جائیگا۔

اللهم اجعلني من المصلين المفلحين بحرمة سيد المرسلين
عليه و عليه و على آله الصلوة و التسليمات۔

(مکتوب نم ۳۰۴ دفتر اول)

ایک عجز ہے اپنا سرمایہ

معرفت کے کون کون سے گوہر ہیں جو لٹائے نہیں گئے؟ حقیقت کے وہ کون کون سے جوہر ہیں جو بہائے نہیں گئے؟ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے راز حقیقت کھول کھول کر بیان کر دیئے۔ کہ تکبیر جب ہم کہتے ہیں تو یہ اعلان ہوتا ہے اس بات کا کہ اے مولا! ہم سارے رشتے چھوڑ چھوڑ کے۔ سارے واسطے توڑ توڑ کے۔ تجھ سے رشتہ جوڑ جوڑ کے تیرے حضور آگئے۔ تیری یاد کھینچ لائی۔ تکبیر کہہ کر ہم یہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ تجھے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں۔ تجھے ہماری ضرورت نہیں۔ لیکن ہمیں تیری بڑی ضرورت ہے۔ اس تکبیر کے ذریعے ہم اپنی پستیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تیری عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ بار بار تکبیریں یہی اشارے دے رہی ہیں۔ کہ ہماری

ریاضتیں اس لائق نہیں۔ ہماری عبادتیں اس قابل نہیں۔ کہ تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاسکیں۔ اور ہم چھوٹے ہیں۔ بہت چھوٹے ہیں۔ حد درجہ کم تر ہیں اور تو بڑا ہے۔ بہت بڑا ہے۔ سب سے بڑا ہے۔ ایک چھوٹے سے جسم سے تیری بڑائی کا اظہار ہو تو کیونکر ہو؟ اس تکبیر کے ذریعے ہم یہ اعتراف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ ہم جو تیری عظمتوں کے گن گارے ہیں۔ تیری رفعتوں کے ترانے بنا رہے ہیں۔ اور جتنا کچھ ہم نے تجھے بڑا سمجھ رکھا ہے۔ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ ایک چھوٹی سی عقل کائنات کے سب سے بڑے کو آخر کتنا بڑا خیال کر سکتی ہے؟

ہاتھ باندھے دم سادھے

قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کر۔ کھڑے ہو کر۔ ہم یہ سنانے اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے پوری کائنات پر نظر رکھنے والے اک نظر ادھر بھی۔ ہمیں دیکھ 'ہم ہاتھ باندھے دم سادھے' سر جھکائے تیرے کرم کی آس لگائے تیرے در پر تیرے غلام آئے ہیں۔ کچھ بھیک جوڑوں کی۔ کچھ خیرات قرب کی ادھر بھی۔ سر اٹھا نہیں سکتے کہ تیرے مجرم ہیں۔ ہاتھ کھول نہیں سکتے کہ تیرے خطاوار ہیں اور دم سادھے اس لئے کھڑے ہیں کہ سانس چھوٹنے سے کہیں تعفن نہ پھیل جائے۔ بڑی غلاظت ہے اپنے اندر۔ بڑی کثافت ہے اپنے اندر۔ رکوع میں جھک کر بھی دیکھا۔ سجدوں میں ماتھار گڑ کر بھی دیکھا۔ عاجزی کی بھی حد ہو گئی۔ فروتنی کا بھی کمال ہو گیا۔ لیکن پھر بھی معلوم۔ کہ تیری بندگی کا حق ادا نہ ہوا۔ اس لئے سب بڑائی تجھ کو مسلم۔

دل ہمارے سلام کہتے ہیں

تو بھی عظیم ہے لیکن تو نے کیسا عظیم اپنا محبوب ﷺ بنایا ہے کہ جو تیرے

قریب بیٹھ کر ہمارے قرب کی فکر میں غلطاں رہا اسے یہ فکر ستاتی رہی کہ ہم گلے سے بھاگی ہوئی بھیڑیں پھر تیرے قرب کی حدوں میں بسیں۔ چنانچہ وہ تیرے پاس پہنچے تو معراج ہوئی۔ اور ہم ان تک پہنچے تو معراج ہو گئی۔ اور بیٹھے بیٹھے ہو گئی۔

آقا ﷺ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا

اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا
معراج میں قرب کی ساری حدیں ختم ہو گئی تھیں۔ زمانے سمٹ گئے تھے۔
فاصلے مٹ گئے تھے۔ من و تو کے فرق، فرق فرق ہو گئے تھے۔ اسی قرب کے دور کی یاد میں تشہد کا نغمہ الاپا جاتا ہے۔ ہاں محبت و محبوب کی ملاقات کے تذکرے کرنے سے اپنی ملاقات کی راہیں نکل آتی ہیں۔ سو اس معراج سے ہم تشہد کے ذریعے قرب خدا ڈھونڈتے ہیں۔

بیٹھے بیٹھے معراج کر دینے والے پیارے آقا ﷺ کے انعامات یاد آتے ہیں تو دل بے اختیار مچل جاتا ہے اور زبان پکار اٹھتی ہے کہ مولا ہم ان کیلئے اور تو کچھ نہیں کر سکتے بس تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تو ان پر ہر لمحے ہر آن درودوں کی برسات کرتا رہے۔ سلاموں کی برکھاب ساتا رہے۔ یہ درود شریف پڑھنے کی حکمت ہے۔

سب کچھ کیا پر کچھ نہ ہوا

سب کچھ ہوا، سب کچھ کیا۔ اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے تھے کیا، لیکن اس کی شان دیکھ کر۔ اس کی عظمت دیکھ کر دل پر ہیبت چھا گئی کہ کیا کرتے رہے؟ ہو تو کچھ بھی نہیں؟

درماندگی و بے مائیگی کا یہ عالم میرے آقا ﷺ سے دیکھنا نہ گیا۔ ہاتھ سے

صد آئی۔ گھبراؤ نہیں۔ تم نے جو کچھ کیا۔ بہت اچھا کیا ہے۔ اس کے صلے میں خدا کی تم پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ برکتیں نازل ہوں گی۔

دیکھا حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے کیا دکھایا۔ نماز کے آئینے میں 'فروتی' کے شیشے میں خدا دکھایا۔ اب جب بھی نماز کیلئے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر توجو تصورات حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے دیئے ہیں ان میں ڈوب ڈوب جایا کرو تا کہ حقیقت کے موتی تمہارے بھی ہاتھ لگیں۔

جامع شریعت مکمل عبادت

اللہ پاک کا ہم پر کرم ہے۔ کہ ہم دین دار ہیں اور اس لئے دیندار ہیں کہ دیندار ہیں۔ اور دین نام ہے زندگی کی ایک اک ادا کی رہبری کا۔ ہمارا دین کامل ہے۔ مکمل ہے اکمل ہے۔

الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا۔

ہماری شریعت ساری شریعتوں کی جامع جو جو کام سابقہ قومیں فرداً فرداً کرتی رہیں وہ سب ہم کو یکجا عطا کر دیئے گئے۔ ان کی بھری عبادتوں کو ہمارے لئے وحدت کے گلدستے میں سجایا گیا۔ ان کی منتشر ریاضتوں کو ہمارے لئے یکجا کر دیا گیا۔ پہلے لوگ بہت زیادہ کرتے رہے۔ اور بہت تھوڑا پاتے رہے۔ لیکن امت مسلمہ نے بہت تھوڑا کیا اور بہت زیادہ پاگئی۔ اسی حقیقت کی طرف یہ حدیث شریف اشارہ کر رہی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ فرما رہے تھے پہلی امتوں کی نسبت تمہارا زمانہ عصر سے غروب آفتاب تک ہے۔ اہل تورات کو تورات دی گئی وہ ظہر تک عمل کرنے کے بعد تھک گئے۔ انہیں ایک قیراط دیا گیا پھر اصل انجیل کو انجیل دی گئی۔ انہوں نے عصر تک عمل کیا پھر وہ بھی تھک گئے انہیں بھی ایک قیراط دیا گیا۔ پھر ہمیں قرآن دیا گیا۔ ہم نے غروب آفتاب تک کام کیا اور ہم کو دو قیراط عطا کئے گئے۔ تو تورات اور انجیل والوں نے اعتراض کیا۔ اے اللہ! تو نے ان کو دو قیراط دیئے اور ہم کو ایک قیراط دیا حالانکہ ہم نے

عن عبداللہ ابن عمر انه سمع رسول اللہ ﷺ يقول انما بقاء کم فیہ سلف قبلکم من الامم کما بین الصلوٰۃ العصر الی غروب الشمس ، اوتی اهل التورہ التوراة فعملوا حتی انتصف النهار عجزوا فاعطوا قیراطاً قیراطاً ثم اوتی اهل الانجیل الانجیل ، فعملوا الی صلوٰۃ العصر ، ثم عجزوا فاعطوا قیراطاً قیراطاً. ثم اوتینا القران فعملنا الی غروب الشمس فاعطينا قیراطین فقال اهل الکتابین ای ربنا اعطیت هولاء قیراطین قیراطین

کام بھی ان سے زیادہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تمہاری اجرت سے کچھ کم کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں فرمایا یہ میرا فضل ہے جسے چاہوں عطا کر دوں۔

واعطينا قيراطاً قيراطاً
ونحن كنا اكثر عملاً قال
الله عز وجل هل ظلمتكم
من اجر كم من شئ قالوا
لا قال هو فضلى او تيته من

اشاء.

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۹)

یہ سب کرم کے سلسلے تاجدار کائنات ﷺ کے توسط سے ملے۔ آپ ﷺ کی نبوت ساری نبیوں کی نبوتوں کا خلاصہ۔ آپ ﷺ کی رسالت سارے رسولوں کی رسالتوں کا خلاصہ۔ آپ ﷺ پر جو کتاب اتری وہ ساری کتابوں کا خلاصہ۔ اور آپ ﷺ جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت ساری شریعتوں کا خلاصہ ہے۔ اور اس شریعت کی پہچان جو نماز ہے۔ وہ بھی بہت سے عبادات و افعال کا خلاصہ ہے۔ اسی حقیقت کو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنے مکتوب شریف میں بیان کیا ہے جو جباری خان کے نام لکھا گیا۔ فرماتے ہیں.....

”حق تعالیٰ شریعت مصطفوی ﷺ کے سیدھے راستے پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرما کر اپنی بارگاہ کی طرف متوجہ کریں۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ کہ تاجدار کائنات ﷺ اعتدال کے طور پر تمام آسمانی اور صفائی کمالات کے جامع اور تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ہیں۔ وہ کتاب جو ان پر نازل ہوئی ہے۔ ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ جو تمام انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ نیز وہ شریعت جو

آنحضرت ﷺ کو عطا ہوئی ہے۔ تمام گذشتہ شریعتوں کا خلاصہ اور اقتباس ہے۔ اور وہ اعمال جو اس شریعت حقہ کے موافق ہیں۔ سب گذشتہ شریعتوں بلکہ فرشتوں کے اعمال سے منتخب ہیں کیونکہ بعض فرشتوں کو صرف رکوع کا حکم ہے۔ بعض کو صرف سجدے کا اور بعض کو صرف قیام کا۔

ایسا ہی گذشتہ امتوں میں سے بعض کو صبح کی نماز کا حکم تھا۔ اور بعض کو دوسری نمازوں کا۔ اس شریعت میں گذشتہ امتوں کا اور مقرب فرشتوں کے اعمال کا خلاصہ انتخاب کر کے ان کے بحال لانے کا حکم فرمایا۔ پس اس شریعت کو سچا جاننا اور اس پر عمل کرنا۔ درحقیقت تمام شریعتوں کی تصدیق کرنا۔ اور ان کے موافق عمل بحالانا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ اس شریعت کی تصدیق کرنے والے تمام امتوں سے بہتر ہوں گے۔ اور اس طرح اس شریعت کا جھٹلانا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا، گذشتہ تمام شریعتوں کو جھٹلانا اور ان پر عمل نہ کرنا ہے۔ اور ایسے ہی حضور اکرم ﷺ کا انکار کرنا تمام اسمائی اور صفاتی کمالات کا انکار کرنا ہے۔ اور حضور ﷺ کی تصدیق ان سب کی تصدیق ہے۔

پس ناچار آنحضرت ﷺ کے منکر اور شریعت کی تکذیب کرنے والے تمام امتوں سے بدتر ہوں گے۔

الاعراب اشد کفراً و اعرابی کفر اور نفاق میں بڑے نفاقاً۔ سخت ہیں۔

میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

محمد غزالی کا بروئے ہر دوسرے است
 کے کہ خاک درش نیست خاک بر سواؤ
 وسیلہ دو جہاں کی آبرو کا ہیں نبی سرور
 پڑے خاک اس کے سر پر جو نہ ہوا خاک اس در پر
 (مکتوب شریف نمبر ۷۹، دفتر اول)

ایک ہی عبادت مختلف نتائج پیدا کرتی ہے

میں کھڑا ہوا۔ نیت کی۔ ہاتھ باندھے۔ قیام کیا۔ تلاوت کی۔ رکوع میں
 گیا۔ سر اٹھایا۔ سر جھکایا۔ تشہد بیٹھا۔ درود کے مرحلوں سے گذرا۔ دعا کی منزل پر
 پہنچا۔ اور سلام پھیر دیا۔ کوئی کیفیت نہیں۔ کوئی ذوق نہیں۔ جیسا آیا تھا۔ ویسا چل
 دیا۔

لیکن میرے ساتھ ”وہ“ کھڑے ہیں۔ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ عاجزی ٹپک
 رہی ہے۔ ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ تذلل دمک رہا ہے۔ زبان کلام یار کی تلاوت کر
 رہی ہے اور دل و نگاہ رخ یار کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رکوع میں جھک رہے ہیں کہ
 فرشتے بلائیں لینے کو منتظر کھڑے ہیں۔ سجدے میں جا رہے ہیں کہ رحمت خداوندی
 برس برس کر آرہی ہے۔ تشہد بیٹھے ہیں کہ شاہد ہو گئے ہیں۔ درودوں کے تحفے دے
 رہے ہیں۔ اور سلاموں کے ہدیے لے رہے ہیں۔ دعا کیلئے لب ہلا رہے ہیں کہ نالوں
 کا جواب پارہے ہیں۔ عمل ایک۔ حرکت ایک۔ فعل ایک۔ لیکن نتائج مختلف۔ اور
 بہت مختلف۔ یہ ہوتا ہے۔ ہاں! یہ ہوتا ہے۔ سچ یہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟
 عارف ربانی حضرت مجدد الف ثانی اس راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔

میر محبت اللہ کی طرف لکھا گیا مکتوب شریف

”الحمد لله وسلم على عباده الذين اصطفى“

خدا تجھے ہدایت دے! تم پر واضح ہونا چاہے کہ نماز کے کامل اور مکمل طور پر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنت اور مستحب جن کی تفصیل کتب فقہ میں بیان ہو چکی ہے۔ سب کے سب ادا کئے جائیں۔ ان چاروں امور کے سوا کوئی امر ایسا نہیں ہے۔ جس کا نماز کے تمام اور مکمل کرنے میں دخل ہو۔ نماز کا خشوع بھی انہیں چار امور میں مندرج ہے۔ دل کا خشوع، خضوع اور حضور بھی انہی سے وابستہ ہے۔

بعض لوگ ان امور کے صرف جان لینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں اور عمل میں سستی اور سہل انگاری کرتے ہیں۔ اس لئے نماز کے کمالات سے بے نصیب رہتے ہیں۔

بعض لوگ حق تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب میں بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اعمال و جوارح میں کم مشغول ہوتے ہیں۔ صرف سنتوں اور فرضوں پر کفایت کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی نماز کی حقیقت سے واقف نہیں۔ یہ لوگ نماز کے کمال کو نماز کے غیر میں ڈھونڈتے ہیں۔ کیونکہ حضور قلب کو نماز کے احکام سے نہیں جانتے اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ

لا صلوة الا بحضور
القلب.
نماز حضور قلب کے سوا کامل
نہیں ہوتی۔

حوالہ
ممکن ہے اس حضور قلب سے مراد یہ ہو کہ ان امور اربعہ کے ادا کرنے میں دل کو حاضر رکھا جائے۔ تاکہ ان امور میں سے کسی امر کے جالانے میں فتور واقع نہ ہو۔ اس حضور کے سوا کوئی اور حضور اس فقیر کی سمجھ میں نہیں آتا۔

عمل بھی کوئی چیز ہے لیکن؟

سوال: جب نماز کا تمام اور کامل ہونا ان امور اربعہ کے بحال لانے پر موقوف ہے اور ان کے سوا اور کوئی امر نماز کے کامل کرنے میں ملحوظ نہیں ہے تو پھر مبتدی، منتہی اور عامی کی نماز میں کیا فرق ہے؟ جب کہ وہ بھی ان امور کو ملحوظ رکھ کر پڑھی جائے؟

جواب:

فرق عامل کی جنت سے ہوتا ہے نہ کہ عمل کی جنت سے۔ ایک ہی عمل کا اجر عامل کے تفاوت کے باعث متفاوت ہوتا ہے۔ مثلاً وہ عمل جو کسی مقبول اور محبوب عامل سے وقوع میں آئے۔ اس کا اجر اس کے اجر سے کئی گنا زیادہ ہو گا جو اس عامل کے سوا کسی غیر کے اسی عمل پر مترتب ہو۔ کیونکہ جس قدر عامل کی قدر زیادہ ہوگی۔ اسی قدر اس کے عمل کا اجر بھی زیادہ تر ہوگا۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ عارف کا ریائی عمل مرید کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر عارف کا وہ عمل کس طرح بہتر نہ ہو جو سراسر اخلاص سے بھر ا ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ حضرت نبی اکرم ﷺ کے سہو کو اپنے صواب سے بہتر جان کر حضور ﷺ کے سہو کی آرزو کرتے رہے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا ہے۔

یالیتنی کنت سہو کاش میں حضرت محمد ﷺ کا سہو

ہی ہو جاتا۔

محمد (ﷺ)

حوالہ

گویا ان کی آرزو یہی تھی کہ ہمہ تن آنحضرت ﷺ کا سہو ہو جائیں۔ پس اپنے تمام احوال و اعمال کو آنحضرت ﷺ کے عمل سہو سے کم جانتے ہیں۔ آرزو کرتے اور چاہتے ہیں کہ اپنی تمام نیکیاں آنحضرت ﷺ کے سہو کے برابر ہو جائیں اور آنحضرت ﷺ کا سہو عمل یہ تھا کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

چهارگانہ فرض نماز کی دو رکعتوں کے بعد بھول کر سلام پھیر لیا تھا جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔

پس منتہی کی نماز پر دنیاوی ثمرات و نتائج کے باوجود آخرت کا بڑا بھاری اجر بھی مرتب ہے، بر خلاف مبتدی اور عامی کی نماز کے.....

چہ نسبت خاک را با عالم پاک
نماز کی چند خصوصیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان سے قیاس کر لیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منتہی نماز میں قرآن کے پڑھنے، تسبیحات و تکبیرات کہتے وقت اپنی زبان شجرہ موسوی کی طرح معلوم کرتا ہے اور اپنے قوی اور اغضاء کو آلات اور وسائل جانتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے ادا کرتے وقت باطن و حقیقت اور ظاہر و صورت سے پورے طور پر تعلق توڑ کر عالم غیب کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں۔ اور غیب کے ساتھ مجہول کیفیت نسبت حاصل کر لیتے ہیں۔

اب نماز سے فارغ ہو کر پھر اصل سوال کے جواب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ امور اربعہ مذکورہ کے پورے طور پر بحال لانے کی توفیق کم حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ ممکن ہے۔

وانہا لكبيرة الاعلى
الخاصعين.
جو خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کے سوا نماز ہر ایک پر بہت بھاری ہے۔

والسلم على من اتبع الهدى.
سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی۔

(مکتوب شریف ۳۰۵، دفتر اول)

ایک حقیقت، مختلف اثرات

میرے مالک! تھا کیا؟ اور سمجھتے رہے کیا؟ ہم نے یوں ہی سر میں سوچ سوچ کے چاندی بکھیر دی۔ کہ ایک ہی کام۔ ایک ہی عمل۔ ایک ہی فعل۔ لیکن اس کا نتیجہ ایک نہیں۔ کیوں نہیں؟ ایک ہونا چاہیے، اب خبر ہوئی کہ ہم کتنے بے خبر تھے۔ ہم عمل دیکھتے رہے۔ اور بھولے تھے کہ عمل کا صدور تو عامل سے ہوتا ہے۔ عامل اگر سچا ہے تو اس کا جھوٹا عمل بھی سچائی پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور عامل اگر جھوٹا ہے تو اس کا سچا عمل، سچی بات بھی جھوٹی قرار پاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سچے ہیں بلکہ سچوں کے سردار ہیں۔ بادشاہ کی پکڑ میں آنے پر اپنی بیوی کو بہن کہنا پڑا۔ لیکن ان کے اس عمل کو بھی سچ کے آئینے میں دیکھا گیا۔ کہ مسلمان مرد، عورت آپس میں بہن بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس آدمی اگر جھوٹا ہے تو اس کی سچی بات بھی جھوٹ بن جاتی ہے۔

یا رسول اللہ ﷺ منافق
آپ ﷺ کی بارگاہ میں آکر کہتے
ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ
آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں میرے
محبوب ﷺ آپ ﷺ کا رب کا
جانتا ہے کہ آپ ﷺ اس کے
رسول ہیں لیکن یہ منافق جھوٹ
بول رہے ہیں۔

اذا جاءك المنافقون قالوا
نشهد انك لرسول الله
والله يعلم انك لرسوله ط
والله يشهد ان المنافقين
لكاذبون.
(المنافقون: ۱)

کتنی سچی بات۔ کتنی ابدی صداقت۔ لیکن جھوٹے کے منہ سے نکلی۔ تو جھوٹ کہلوائی۔ عمل سے عامل زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگرچہ عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن عامل کی طاقت۔ ہمت۔ اور قدر کے باعث کیفیات مختلف ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نماز کسی کو جلوؤں کی بہار دے جاتی ہے۔ اور وہی نماز کسی دوسرے کو گراں بار بنا دیتی ہے۔

اسی حقیقت کو عارف ربانی حضرت مجدد الف ثانی نے ایک دوسری جگہ یوں واضح فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں۔۔۔۔۔

”متابعت کا تیسرا درجہ آنحضرت ﷺ کے ان احوال و ازواق و مواجید کی اتباع ہے۔ جو مقام و الایت خاصہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ درجہ ان ارباب و الایت کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو مجذوب سالک یا سالک مجذوب ہیں۔ جب مرتبہ و الایت ختم ہو جاتا ہے تو نفس طغیان اور سرکش سے ہٹ جاتا ہے اس وقت وہ جو کچھ متابعت کرتا ہے۔ متابعت کی حقیقت ہوتی ہے۔ اگر نماز ادا کرتا ہے تو متابعت کی حقیقت بجا لاتا ہے اگر روزہ یا زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ غرض احکام شریعت کے بجا لانے میں متابعت کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔

سوال :

نماز روزوں کی حقیقت کے کیا معنی ہیں۔ نماز روزہ افعال مخصوصہ ہیں اگر یہ افعال فرمان کے بموجب ادا ہو جائیں تو حقیقت پائی جائے گی۔ پھر صورت و حقیقت کے کیا معنی؟

جواب :

مبتدی چونکہ نفس امارہ رکھتا ہے۔ جو ذاتی طور پر آسمانی احکام کا منکر ہے۔

اس لئے احکام شرعی کا بجالانا اس کے حق میں باعتبار صورت کے ہے۔ اور منتہی کا نفس چونکہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور رضا اور غبت سے احکام شرعی کو قبول کرتا ہے۔ اس لئے اس سے احکام شرعی کا صادر ہونا باعتبار حقیقت ہے۔ مثلاً مسلمان اور منافق دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ منافق چونکہ باطن کا انکار رکھتا ہے، اس لئے نماز کی ظاہری صورت بجالاتا ہے۔ اور مسلمان باطنی اتباع کے باعث نماز کی حقیقت سے آراستہ ہے۔ پس صورت و حقیقت باعتبار اقرار و انکار باطن کے ہے۔

(مکتوب نمبر ۵۴، دفتر دوم)

وہ مستی جسے کوئی ترشی اتار نہ سکے

شور ہی شور۔ زور ہی زور۔ جور ہی جور۔ لیکن اس کے آگے سب کمزور۔ آج کے انسان کا مسئلہ ہے سکون۔ اطمینان۔ چنچیں اسی کیلئے اٹھتی ہیں، آپہن اسی لئے بلند ہوتی ہیں۔ درد، دھواں، بن کر ہر دل سے اسی لئے اٹھ رہا ہے۔ ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے۔ لیکن سکون والے بڑے سکون سے لکھ گئے کہ سکون تلاش سے نہیں ملتا۔ جو بھی سکون کیلئے تلاش کے سفر پر نکلے گا، بے سکونی کی منزل پائیگا۔ ہاں سکون کی تلاش میں بے سکونی ملے گی۔ راحت کی تلاش میں مشقت ملے گی۔ الفت کی تلاش میں کلفت ملے گی۔

انسان اس سکون کیلئے کہاں کہاں نہیں گیا؟ کون کون سے در اس نے نہیں کٹھکھٹائے؟ مے کدے میں یہ پہنچا۔ چند لمحوں کا سکون ہمیشہ کا اضطراب دے گیا۔ نائٹ کلب (Night Club) یہ گیا۔ چند لمحوں کا اطمینان، بے اطمینانی کا مسافر کر گیا۔ سینما، ویڈیو، ڈش اور انٹرنیٹ کے سامنے اس نے آسن جمائے۔ راحت میں ڈوبی چند ساعتوں کی لہریں اسے بے قراری کا سمندر کر گئیں۔ جس کے ہر مد سے دکھ اٹھتا

دکھائی دیتا ہے۔ اور ہر جذر سے تکلیفیں روح کے پاتال میں اترتی نظر آتی ہیں۔ اسے وجد و تواجد میں کچھ سکون نظر آیا۔ لیکن یہ جلتی پر تیل چھڑک گیا۔ اسے نغمہ ہائے موسیقی کی سروں میں سکون اچھلتا دکھائی دیا لیکن یہ بھی اسے منافقت کے سراب دے گیا۔

آج کا انسان ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہے۔ پاگل ہو اچا ہتا ہے، پھٹا چاہتا ہے۔ زمینیں بخر ہو جائیں تو خاردار جھاڑیاں اگ آتی ہیں۔ انسان کے ذہن سے دل سے سکون کے سوتے خشک ہو چکے۔ اب وہاں سے فرسٹریشن (Frustration) ابلتا ہے۔ Depration ابھرتا ہے۔ Tention سلگتا ہے۔ اس Frustration سے اس Depration سے اس Tention سے فقط دماغ ہی نہیں ابلتا، فقط روح ہی نہیں سکتی بلکہ پورا بدن جلتا ہے۔

یہ کیسے ممکن ہے دھواں نہ ہو اور دل بھی جلے
چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں

سکون کہاں ملے گا؟

اس بے سکونی کی آگ میں انسان سلگ رہا ہے۔ بے یقینی اور مایوسی کی گٹھا ٹوپ ظلمتیں اس پر سایہ کر چکیں۔ یہ ڈھونڈ رہا ہے روشنی سکون کی۔ یہ ڈھونڈ رہا ہے پانی، اطمینان کا۔ یہ چیخ رہا ہے کہ سکون کہاں سے ملتا ہے۔ پتہ بتا دو ناں!
سکون ہم میں ہے۔ ہمارے اندر ہے۔ ہم نے خود کو خود ہی بے سکون بنایا ہوا ہے۔ اپنے جیب کی دولت بھول کر دوسرے کے سامنے کا سہ گدائی پھیلا رہے ہیں۔ ہماری من کی دنیا میں سکون کے بے شمار خزینے ہیں۔ بے بہاد فیئنے ہیں۔ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

جنہیں ڈھونڈتا تھا زمینوں آسمانوں میں

وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں

اپنی تلاش اپنے آپ کی تلاش انسان کو سکون آشنا کرتی ہے۔ اپنی تلاش

انسان کو اپنے آپ سے وفاداری سکھاتی ہے۔ جو اپنا وفادار ہے وہی اپنے خالق و مالک

کا وفادار ہے۔ اور خالق و مالک کی وفاداری کا ذریعہ اس کے احکام ہیں۔ اور اس کے

احکام کی جاآوری سکون کے تختہ دیتی ہے۔ اور احکام میں نماز سب سے اہم رکن

ہے۔ گویا نماز ہی سکون کا نشان ہے۔ سکون کا پیام ہے۔ اس کی حقیقت جس پر کھل

جائے وہ راز آشنا ہو جاتا ہے، سکون آشنا ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ سکون تو سکون والے

کے پاس ہے۔ ایسے پھر کسی مے کدے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کی آنکھیں خود

مے کدہ بن جاتی ہیں۔ جن سے خالق و مالک کے جلوؤں کے ساغر چھلکتے ہیں۔

اسے کسی کلب نہیں جانا پڑتا "اس" کا پیوند زدہ مصلیٰ اس کے سکون کا

ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسے کسی ویڈیو اور ڈش کے آگے آسن جمانے کی ضرورت نہیں

پڑتی۔ پھر لوگ اس کے گرد دامن دل پھیلائے۔ سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں۔ پس جو

سکون والے کا ہو گیا سکون کی تلاش میں پھر نے والی خدائی اس کی ہو گئی۔

جب تک بچے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا

تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا

اسی ذریعہ سکون کی بابت سکون کے پر سکون سمندر حضرت مجدد علیہ

الرحمۃ رقم طراز ہیں، سکون سے پڑھیں۔

جناب میر نعمان کی جانب لکھا گیا مکتوب مبارک

"حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے عزیز بھائی (خدا اس کو ہدایت

سے بمرہ ور رکھیں) کو معلوم ہو کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز تمام عبادات کی جامع ہے۔ اور وہ جزو ہے کہ جس نے اپنی جامعیت کے سبب کل کا حکم پیدا کیا ہے۔ اور باقی تمام اعمال مقربہ سے برتر ہو گئی ہے۔ اور وہ دولت رویت جو سرور عالیشان ﷺ کو معراج کی رات بہشت میں میسر ہوئی تھی۔ دنیا میں نازل ہونے کے بعد اس جہان کے مناسب آپ ﷺ کو وہ دولت نماز میں حاصل ہوئی اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا.....

الصلوة معراج المومنین۔ نماز مومنوں کی معراج ہے۔

نیز فرمایا.....

اقرب ما يكون العبد من الرب في الصلوة۔ سب سے زیادہ اعلیٰ قرب بندے کو جو رب سے ہوتا ہے وہ نماز میں ہے۔

اور حضور ﷺ کے کامل تابعداروں کو اس جہان میں اس دولت کا بہت سا حصہ نماز میں حاصل ہے۔ اگرچہ رویت میسر نہیں۔ کیونکہ یہ جہان اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر نماز کا حکم بھی نہ ہوتا تو چہرہ مقصود سے نقاب کون اٹھاتا؟ طالب کو مطلوب کی طرف کون رہنمائی کرتا؟ نماز ہی غمزدوں کی غمگسار ہے۔ اور نماز ہی بیماروں کیلئے راحت بخشی کا سامان ہے۔

ارحني يا بلال اے بلال مجھے راحت دے۔

اسی ماجرا کی رمز ہے اور

قرة عيني في الصلوة میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

میں اسی مطلوب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ذوق و مواجید، علوم و معارف، مقامات و انوار، تلونیات و تمکینات، تجلیات متحیفہ و غیر متحیفہ اور ظہورات متلونہ و غیر متلونہ وغیرہ جو کچھ بھی ان میں سے نماز کے سوا میسر ہوں اور نماز کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے باعث ظاہر ہوں ان کا منشا ظلال و امثال بلکہ وہم و خیال ہیں۔

نمازی، جو نماز کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ نماز ادا کرتے وقت گویا عالم دنیا سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور عالم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اس دولت سے جو آخرت کے ساتھ مخصوص ہے، حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ظلیت کی آمیزش کے بغیر اصل کا فائدہ پالیتا ہے۔ کیونکہ عالم دنیا کمالات ظلی پر منحصر ہے اور وہ معاملہ جو ظلال سے باہر ہے، وہ آخرت سے مخصوص ہے۔ جو اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری کے سبب کہ شب معراج میں اس دنیا سے آخرت میں چلے گئے۔ اور بہشت میں پہنچ کر حق تعالیٰ کی دولت دیدار سے مشرف ہوئے اس کمال درجہ کے ساتھ مشرف ہوئے۔ اور اس سعادت سے فیض یاب ہوئے۔

اللهم اجزه عنا ما هو اهلہ
واجزه عن افضل ما
جاذیت نبیاً عن امتہ
واجز الانبیاء کلہم جزاء
خیراً فانہم دعاة الخلق
الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
وہداتہم الی لقاء اللہ
تعالیٰ سبحانہ

اے اللہ آپ ہماری طرف سے
ان کو ایسی جزا دیں جس کے وہ
لائق ہیں اور ان کو ہماری طرف
سے اس سے افضل جزا دے جو
تو نے امت کبیر سے کسی نبی
کو دی اور ہماری طرف سے تمام
انبیاء کو بھی جزائے خیر عطا فرما
کیونکہ وہ سب کی سب مخلوق کو

آپ کی طرف بلائے والے اور ان
کے دلوں میں آپ کی ملاقات کا
جوت جگانے والے ہیں۔

نشہ نماز

اس گروہ میں سے بعض نے جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہی نہ ہوئی اور اس
کے کمالات مخصوصہ کی اطلاع نہ پاسکے۔ انہوں نے اپنی امراض کا علاج اور امور
سے کیا اور اپنی مرادوں کا حاصل ہونا دوسری اشیاء سے وابستہ جانا۔ بلکہ ان میں سے
ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ اور دور از کار سمجھ کر اس کی بنیاد غیر اور غیریت پر رکھی
اور روزے کو نماز سے افضل جانا۔

صاحب فتوحات مکیہ کہتے ہیں ”روزے میں جو کھانے پینے کا ترک ہے وہ
صفات صمدیت سے متحقق ہونا ہے اور نماز میں غیر اور غیریت کی طرف آنا اور عابد و
معبود کا جانا ہے“

اس قسم کی باتیں اہل سکر کے احوال میں سے مسئلہ توحید و جود کی پر مبنی
ہیں۔ یہ نماز کی حقیقت سے ناواقف ہونے کا ہی باعث ہے۔ کہ اس طائفہ کے ایک
جم غفیر نے اپنے اضطراب و بے قراری کی تسکین سماع و نغمہ اور وجد و تواجہ سے
حاصل کی۔ اور اپنے مطلوب کو نغمے کے پردے میں پانا چاہا۔ اسی واسطے رقص و
رقاصی کو اپنی عادت بنا لیا۔ حالانکہ انہوں نے سنا ہو گا کہ.....

اللہ پاک نے حرام میں شفا نہیں
رکھی۔

ما جعل اللہ فی الحرام
شفاء

ہاں

الغزيرق يتعلق بكل

ڈوبتے کو تنکے کا سہارا

حشيش.

اور

حب الشئى يغمى و يصم.

کسی شے کی محبت اندھا اور بہرا کر

دیتی ہے۔

والى بات علیحدہ ہے۔

اگر نماز کے کمالات کی حقیقت کچھ بھی ان پر منکشف ہو جاتی تو ہرگز سماع و نغمہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تواجہ کو یاد نہ کرتے۔

چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

ترجمہ (جب حقیقت نہ پائی تو افسانے کی راہ لی)

اے برادر! جس قدر فرق نماز و نغمہ میں ہے اسی قدر فرق نماز کے

مخصوصہ کمالات اور نغمہ سے پیدا ہونے والے کمالات میں ہے۔

عقلمند کو اشارہ ہی کافی ہے۔

العاقل تكفيه الاشارة

اس کے مطالعے کے بعد اگر تم میں نماز سیکھنے اور اس کے مخصوص کمالات

میں سے بعض کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، اور وہ شوق تم کو بے آرام کر دے، تو

استخاروں کے بعد ان حدود کی طرف آجائیں اور عمر کا کچھ حصہ نماز کے سیکھنے میں

صرف کریں۔

اللہ پاک ہی سیدھے راستے کی

والله سبحانه الهادى الى

ہدایت عطا فرمانے والے ہیں۔

سبيل الرشاد.

والسلم على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه

و علی آله الصلوٰۃ والسلام اتمھا و اکملھا.

(مکتوب نمبر ۲۶۱، دفتر اول)

بے قراری میں قرار کہاں؟

معلوم ہوا کہ سکون کا سرچشمہ نماز ہے۔ اب جس نے بھی سکون کی پیاس
 ٹھھانی ہے وہ کہیں اور نہ جائے۔ نماز کی طرف آئے۔ اور نماز کی حقیقت پائے۔ یہ
 سکون شراب میں نہیں۔ شباب میں نہیں۔ نغمے میں نہیں۔ سماع میں نہیں۔ ہاں بے
 قراری میں قرار کہاں؟ بے قراری میں قرار نہیں مل سکتا۔ قرار، قرار میں ہی ہے۔
 بے اطمینانی میں اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اطمینان، اطمینان میں ہی ہے۔ بے
 سکونی میں سکون نہیں مل سکتا، سکون سکون میں ہی ہے اور بے آرامی میں آرام نہیں
 مل سکتا آرام آرام میں ہے۔

رقص میں رقص کا انگ انگ بے قرار ہوتا ہے تو جو خود بے قرار ہے۔ وہ
 کسی کو قرار کیا دے گا؟ سماع میں بختے تال پر، ڈھولک کی تھاپ پر، نس نس پھڑک جاتی
 ہے۔ اور جو خود پھڑک پھڑک جاتا ہے۔ وہ کسی کو دولت اطمینان سے کیا بہرہ ور
 کرے گا؟ رہ گیا نغمہ، تو نغمے میں معنی نغمے کے بول گاتے کم اور دکھاتے زیادہ ہیں۔
 آج کل نغمے سنے نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ جن کی رگ رگ چل رہی ہو۔ وہ کسی کو
 آرام کی لوری کیا دیں گے؟

نماز ہی جمال یار کا بہانہ ہے۔ نماز ہی مشاہدہ یار کا ترانہ ہے۔ وہ جسے ہم، کچھ
 نہیں سکتے اسے سوچ تو سکتے ہیں۔ اگر روزہ اس بناء پر افضل مانا جا رہا ہے کہ اس میں
 کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور نہ کھانے اور نہ پینے کی صفت خدا پاک کی صفت ہے۔ تو
 یہ صفت نماز کے اندر بھی تو پائی جاتی ہے۔ نماز کے اندر بھی تو کوئی نہیں کھاتا۔ کوئی

نہیں پیتا۔ بلکہ اس کے اندر تو ہر عبادت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ سو اگر نماز سے پھریں گے، تو جہان پھریں گے۔ لیکن وہ مستی وہ کیف وہ سرور، وہ حضور اور وہ سکون جو نماز دیتی ہے۔ کہیں نہیں ملے گا۔

اسی حقیقت کو مزید واضح فرماتے ہوئے ایک مکتوب شریف میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ”لی مع اللہ وقت“ پر بحث فرماتے ہوئے فرماتے ہیں.....
 ”اگر یہ سوال کریں کہ نغمہ کے سنتے وقت بھی وہی کیفیت نادرہ حاصل ہوتی ہے (جو ”مع اللہ وقت“ سے ثابت ہے) اور نغمے کے سننے کو اس کیفیت نادرہ کے حاصل ہونے میں دخل ہے، پس جو منتہی ہے وہ تو اس کیفیت کے حصول کیلئے سماع کا محتاج ہوا؟“

اس کا جواب یہ ہے کہ.....

وہ کیفیت غالباً ادائے نماز کے وقت متحقق ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی نماز کے علاوہ بھی متحقق ہو جائے، تو وہ بھی نماز ہی کے نتائج و ثمرات سے ہے۔ اور ممکن ہے کہ حدیث شریف.....

میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں

قرۃ عینی فی الصلوٰۃ

ہے۔

میں اسی کیفیت نادرہ کی طرف اشارہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث

شریف

مدہ اپنے رب کے سب سے

اقرب ما یکون العبد من

زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے۔

الرب فی الصلوٰۃ.

اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں

واسجد و اقترب اور سجدہ کر اور قرب حاصل کر۔

اور کچھ شک نہیں کہ جس وقت اللہ پاک کا قرب زیادہ ہے اس میں غیر کی گنجائش ہرگز نہیں۔ پس اس آیت اور حدیث شریف سے بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ وقت (جب کیفیت مادرہ نصیب ہو تیں وہ سماع و نغمہ میں نہیں بلکہ) نماز میں ہے۔

میر سید محبت اللہ مانگ پوری کی طرف لکھے گئے طویل مکتوب شریف سے

اقتباس.....

(مکتوب نمبر ۲۸۵، دفتر اول)

عجب چیز ہے لذت آشنائی

وجد میں ڈوٹی ساعت ساعت۔ کیف میں ڈوبا لمحہ لمحہ۔ خدا کے سامنے کھڑے ہوئے اور خدا مل گیا۔ ہاتھ اٹھائے تو خواہشیں اٹھ گئی۔ ہاتھ باندھے کہ شیطان بندھ گیا۔ ہاتھ کھولے کہ معرفت کے بند کواڑ کھل گئے۔ آنکھیں کھولیں تو سراپا انتظار ہو گئے۔ آنکھیں بند کیں اور مجو دیدار ہو گئے۔ جبیں فرش پر رکھی اور عرش پر جا پہنچے۔ تشہد میں بیٹھے اور شاہد بن گئے۔ عجب نشہ ہے نماز کا۔ عجب لذت ہے نماز میں جسے یہ لذت نصیب ہو گئی وہ ہر لذت سے بیگانہ ہو گیا۔ جسے یہ نشہ مل گیا۔ وہ مستانہ ہو گیا۔ پھر اسے کسی نشے کی حاجت نہ رہی۔ جسے یہ کیف مل گیا وہ ہر کیف سے بے کیف ہو گیا۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے لذت آشنائی

لیکن اس خم کیلئے اس خمار کیلئے کوئی ساقی چاہیے۔ اس کپف کو پانے کیلئے کوئی

کیف والا چاہیے۔ اس سرور کو حاصل کرنے کیلئے کوئی صاحب سرور چاہیے۔ اور اس

کیفیت حضور کو پانے کیلئے کوئی صاحب حضور چاہیے۔ نہیں تو ظرف خالی پڑے رہتے ہیں۔ اور جام چھلک جاتے ہیں۔ کیف کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ لیکن زمین دل پھر بھی بخر رہ جاتی ہے۔ سرور کی دولت لٹتی رہتی ہے، لیکن کاسے دراز ہی رہتے ہیں۔ اور یہ کام حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے کیا کہ سورج داتا اور گاؤماتا کے پرستاروں کو خدا کا پرستار بنا دیا۔ نغمہ و سر کی تال پر مچل جانے والوں کو نماز کی حلاوتوں سے سرشار کر دیا۔ تبلیغ، تعلیم میں اور تعلیم، تعمیل میں ڈھل گئی۔ ایسی تعمیل کے شاہکار کا اظہار وہ مکتوب ہے۔ جس کے جواب میں یہ مکتوب مبارک لکھا گیا۔ اس میں حاجی خضر خان افغان نے عبادت خصوصاً نماز میں حلاوتوں کی داستان چھیڑی تھی پڑھیے اور اندازہ کیجئے کہ کوئی آسان نہیں ہے خشک پتھروں سے دریا بہا دینا۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ رقم طراز ہیں۔

مکتوب مرغوب پہنچا، مضمون معلوم ہوا۔ عبادت میں لذتوں کا حاصل ہونا اور ان کے ادا کرنے میں تکلف کا رفع ہونا، حق تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ خاص کر نماز کے ادا کرنے میں جو غیر منتہی کو میسر نہیں ہے اور اس سے زیادہ فرض نماز ادا کرنے میں لذت کا حاصل ہونا کیونکہ ابتداء میں نفلی نماز ادا کرنے سے لذت ملتی ہے۔ اور نہایت نہایت یہ نسبت فرائض سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اور (منتہی) نوافل کے ادا کرنے میں اپنے آپ کو بے کار جانتا ہے۔ اس کے نزدیک فرائض کا ادا کرنا بڑے کام کی چیز ہو جاتی ہے۔

۷۔ ایں کار دولت است کنوں تا کر ا دہند

ترجمہ..... (یہ دولت بڑی اعلیٰ ہے خدا جانے کس کو ملتی ہے۔)

جاننا چاہیے کہ وہ لذت جو نماز کے ادا کرتے وقت حاصل ہوتی ہے۔ نفس

کا اس میں کچھ فائدہ نہیں۔ عین اس لذت کے حاصل ہوتے وقت وہ (نفس) نالہ و
فغاں میں ہے۔ سبحان اللہ! کیا عجب رتبہ ہے۔

ہنیشا لاریباب النعیم نعیمہا نعمت والوں کو اپنی نعمتیں مبارک

ہوں۔ ہم جیسے حریص (مشتاق)

آدمیوں کو اس قسم کی باتیں کہنا

اور سننا بھی غنیمت ہے۔

بارے بہ بیچ خاطر خود شاد امی کنم

ترجمہ (اسی خیال سے دل کو خوش کرتا ہوں میں)

نیز جان لیں کہ دنیا میں نماز کا رتبہ آخرت میں دیدار کے رتبہ کی طرح

ہے۔ دنیا میں خدا کے قرب کی انتہاء نماز میں ہے اور آخرت میں اللہ پاک کے قرب

کی انتہاء دیدار کے وقت ہوگی اور جان لیں باقی عبادات نماز کیلئے وسیلہ ہیں اور نماز

اصلی مقصد ہے۔

(مکتوب ۷۱۳ دفتر اول)

ترجیحات میں زوال 'نشانی زوال ہے

لق وودق صحرا نہ کوئی چشمہ نہ دریا، تپتی ریت، ابلتار، گیستان، نہ کہیں سبزی،

نہ سبزے کا نشان، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی سائبان، آندھیاں ہی آندھیاں، طوفان ہی

طوفان، نہ کھانے کو کھانا، نہ رہنے کو مکان، یہ ہے سینا کی وادی اور یہ ہے تہ کا میدان،

اسی لق وودق صحرا میں اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیئے۔ پانی نہ تھا، "اضرب

بعصا" کا حکم ہوا، "فانفجرت" کی صورت میں بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔ ایک خشک

پتھر سے اور نبی کی ایک ضرب سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔ کوئی سایہ نہ تھا۔

”و ظللنا علیکم الغمام“ ان پر بادل کا سا سبان تان دیا گیا۔ کھانے کیلئے کچھ نہ تھا
 ”ونزلنا علیکم المن والسلوی“ تو من و سلوی پکا پکایا صبح و مساترنے لگا۔ کتنی
 نعمتیں، کتنے انعام، لیکن جب قومیں کرم کے سایوں سے نکل کر زوال کے سائے میں
 آجائیں۔ عروج کی خوراک سے نزول کے کھانوں کو ترجیح دینے لگیں تو ترجیحات کے
 بدلنے کا دور چلتا ہے۔ وہ جوشہ زور ہوتے ہیں کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ مقاصد،
 اسفل مقامات کا سفر کرنے لگتے ہیں۔ پھر مالک کائنات کا حکم اترتا ہے۔

اهبطوا مصراً فان لکم ما
 سالم و ضربت علیکم
 الذلۃ و المستکنة.
 (البقرة ۶۱)

کسی شہر میں اتر جاؤ تم نے جو مانگا وہ
 تمہیں مل جائیگا۔ (لیکن اپنی مانگے
 پر جو عطا ہوتی ہے اس کو سنبھالنا
 بڑا مشکل ہوتا ہے۔) اس لئے

اب تم پر ذلت و مسکنت مسلط
 کر دی گئیں ہیں۔

اسی طرح کی اور بھی بے شمار مثالوں سے تاریخ کا دامن بھر اڑا ہے۔ کہ
 زوال جب کسی معاشرے کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ تو وہ بڑے بڑے مقاصد
 بھول جاتے ہیں۔ اہم کام ان کے نزدیک غیر اہم بن جاتے ہیں۔ اور غیر اہم، اہم بن
 جاتے ہیں۔ غیر ضروری امور، ضروری بن جاتے ہیں۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ جس معاشرے کی اصلاح فرما رہے تھے۔ وہ ایک
 مکمل زوال یافتہ معاشرہ تھا۔ اس کے نظائر و شواہد بے شمار ہیں۔ لیکن مذہبی حوالے
 سے جہاں اور بہت سی خرابیاں درآئی تھیں وہیں ایک خرابی یہ بھی آگئی تھی کہ ایک
 طرف تو لوگ شعائر اسلام اور فرائض تک ترک کر رہے تھے۔ تو دوسری طرف

اسلام کے پیروکار بھی فرائض کے مقابلے میں نوافل کو اہمیت دے رہے تھے۔ نفس کا سرکش گھوڑا نوافل کے دوش پر نیکی کے زعم میں تقویٰ کی منزل کی جانب گامزن تھا۔ جس کا مقدر ناکامی ہی ناکامی تھی۔ اس سرکش گھوڑے کو لگام دینے اور اس کا رخ صحیح سمت موڑنے کیلئے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے پورے تب و تاب سے کوشش کی۔ متعدد مکتوبات شریفہ میں اس کا اظہار اس کا پتہ دیتا ہے۔

اسرار شریعت و طریقت کے شناور صاحبزادہ والا شان حضرت محمد صادق سلمہ اللہ تعالیٰ کی جانب لکھے گئے حقائق و دقائق سے معمور مکتوب شریف سے ایک اقتباس :

فرماتے ہیں.....

”اے فرزند! سن لے کہ انبیائے علیہم السلام نے دعوت کو عالم خلق پر

منحصر رکھا ہے

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے

بنی الاسلام علی خمس

اور چونکہ قلب کو عالم خلق سے زیادہ مناسبت تھی اس لئے اس کی تصدیق کی بھی دعوت فرمائی۔ اور قلب کے ماسویٰ کی نسبت کچھ نہ فرمایا۔ بلکہ اس کو ”مطروح فی الطریق“۔ ”راستے کے کوڑا کرکٹ“ کی طرح سمجھا اور اس کو بے مطلب جانا۔ ہاں بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کے رنج و دیدار کی دولت اور حرمان کی بدبختی سب عالم خلق سے وابستہ ہیں۔ عالم امر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔

قرب فرائض و نوافل میں نسبت

دوسرے وہ عمل جو فرض واجب اور سنت ہیں ان کا جالانا قالب کے

ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جو عالم خلق سے ہے۔ اور اعمال ناقلہ عالم امر کا نصیب ہیں۔ پس وہ قرب جو ان اعمال کے ادا کرنے سے حاصل ہوگا ان اعمال کے اندازے کے مطابق ہوگا۔ پس وہ قرب جو فرائض کے ادا کرنے کا ثمرہ ہے، عالم خلق کا نصیب ہے۔ اور وہ قرب جو ادائے نوافل کا ثمرہ ہے، عالم امر کا نصیب ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نفل، فرض کے مقابلے میں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاش! ان کے درمیان قطرہ اور دریا کے محیط کی نسبت ہی ہوتی۔ بلکہ سنت کے مقابلے میں بھی نفل کی یہی نسبت ہے۔ اگرچہ سنت اور فرض کے درمیان بھی قطرہ اور دریا کی نسبت ہے۔ پس دونوں قربوں کے درمیان جو تفاوت ہے۔ اس کو اس سے قیاس کرنا چاہیے۔ اور عالم خلق کی افضلیت عالم امر پر اس تفاوت سے سمجھ لینی چاہیے۔ اکثر لوگ کیونکہ اس معنی سے نابلد ہیں اس لئے فرائض کو خراب کر کے نوافل کی ترویج میں کوشش کرتے ہیں۔

صوفیائے خام ذکر و فکر کو ضروری سمجھ کر فرضوں اور سنتوں کے جالانے میں سستی کرتے ہیں۔ چلے اور ریاضتیں اختیار کر کے جمعہ و جماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت سے ادا کرنا ان کے ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔ ہاں آداب شرعیہ کو مد نظر رکھ کر ذکر و فکر میں مشغول ہونا بہت ہی بہتر اور ضروری ہے۔

علمائے بے سرانجام بھی نوافل کی ترویج میں سعی کرتے ہیں۔ اور فرائض کو خراب و ابتر کرتے ہیں۔ مثلاً نماز عاشورہ جو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صحت تک نہیں پہنچی۔ جماعت اور جمعیت تام سے ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں۔ کہ فقہ کی روایتیں نفلی جماعت کی کراہت پر ناطق ہیں۔ (ایک طرف یہ علماء نوافل کو

ترجیح دیتے ہیں اور دوسری طرف) فرضوں کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ یہ فرض کو مستحب وقت میں ادا کریں۔ بلکہ اصل وقت سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور جماعت کی بالکل قید نہیں رکھتے۔ جماعت میں ایک دو آدمیوں پر قناعت کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تنہا ہی کفایت کرتے ہیں۔ جب اسلام کے پیشواؤں کا یہ حال ہو تو پھر عوام کا حال کیا بیان کیا جائے۔ اس عمل کی کم بختی سے اسلام میں ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ اور اسی فعل کی ظلمت سے بدعت و ہوا ظاہر ہو گئی ہے۔

اند کے پیش تو گھنم غم دل تر سیدم
 کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است
 غم دل اس لئے تھوڑا سنایا ہے تجھ کو اے جاناں
 کہ آزرده نہ ہو جائے بہت سن سن کے دل تیرا
 نیز نوافل کا ادا کرنا ظلی قرب بخشتا ہے۔ اور فرائض کی ادائیگی قرب اصلی سے بہرہ مند کرتی ہے۔ جس میں ظلیت کی ذرا بھی آمیزش نہیں۔ ہاں وہ نوافل جو فرائض کی تکمیل کیلئے ادا کئے جائیں۔ وہ بھی قرب اصلی کے ممد و معاون اور فرائض کے سلطعات میں سے ہیں۔

پس فرائض کا ادا کرنا عالم خلق کے مناسب ہے، جو اصل کی طرف متوجہ ہے۔ اور نوافل کا ادا کرنا عالم امر کے مناسب ہے، جس کا منہ ظل کی طرف ہے۔ فرائض اگرچہ سب کے سب اصلی قرب بخشتے ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل و اکمل نماز ہے۔

حدیث شریف

نماز مومنین کی معراج ہے۔

الصلوة معراج المومنین

اور

بمدہ اپنے رب کے نزدیک سب

اقرب ما يكون العبد من

سے زیادہ نماز میں ہوتا ہے۔

الرب في الصلوة .

آپ نے سنیں ہو گئی اور وہ وقت خاص جو حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل تھا جس کی تعبیر ”لی مع اللہ وقت“ سے کی گئی ہے۔ فقیر کے نزدیک نماز ہی میں ہوا ہے۔ نماز ہی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور نماز ہی فحش اور منکر سے بچاتی ہے۔ اور وہ نماز ہی ہے جس میں حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی راحت ڈھونڈا کرتے تھے جیسے کہ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے

اے بلال! مجھے راحت کا نعمہ سناؤ

ارحني يا بلال

اور نماز ہی دین کا ستون ہے اور نماز ہی کفر و اسلام کے درمیان فرق ہے۔

(مکتوب شریف نمبر ۲۰۶، دفتر اول)

فرض کے مقابلے میں نفلی حج

اسی طرح ایک اور جگہ پر ملاطہر بد خستی کی طرف سے نفلی حج پر جانے کی اجازت مانگنے پر بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اس مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حج کے باعث کئی اہم امور ان سے رہ رہے تھے۔ اور کئی ممنوعات کے ارتکاب کا بھی اندیشہ تھا۔ اس پر انہیں فرمایا۔

اے بھائی! حدیث شریف ہے۔

بمدے کالا یعنی باتوں میں مشغول

علامة اعراضه تعالى عن

ہونا بمدے کی طرف سے خدا کی

العبد اشتغاله بما لا

روگردانی کی علامت ہے۔

یعنیہ

فرض کو چھوڑ کر نفل میں مشغول ہونا یعنی میں داخل ہے۔ پس اپنے احوال کی تفتیش کرنا ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس چیز میں مشغول ہے؟ نفل میں یا فرض میں؟ ایک نفل حج کیلئے اتنے ممنوعات کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔

اچھی طرح ملاحظہ کریں۔

عقل مند کیلئے اشارہ ہی کافی ہے۔

العاقل تكفيه الاشارة.

(مکتوب نمبر ۱۲۳ از دفتر اول)

حج کتنی بڑی نعمت؟ کتنی عظیم عبادت، لیکن اگر وہ بھی نفل ہے اور اس کے باعث فرض میں کوتاہی ہونے لگی ہے۔ تو ایسے حج سے گذر جانا چاہیے۔ ایسی عبادت سے گذر جانا چاہیے۔

فرض میں لذت کمال کی علامت ہے

اگر نفل پڑھتے ہوئے لذتوں نے آن گھیرا۔ سرور نے ڈیرہ لاجمایا۔ تو پھر فکر کی طنائیں کھچ جانا چاہیں۔ اس لئے کہ نوافل میں لذت کا حاصل ہونا بدائیت کی نشانی ہے۔ ابتداء کی علامت ہے۔ جو نوافل میں لذت پارہا ہے گویا وہ ابھی کجاوہ کس رہا ہے۔ جاوہ پیا ہو رہا ہے۔ اور فرائض میں جلاوت، نہایت کی علامت ہے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں.....

”عبادات میں لذات کا حاصل ہونا اور ان کے ادا کرنے میں تکلف کا رفع

ہونا حق تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ خاص کر نماز کے ادا کرنے میں جو غیر منتہی کو میسر نہیں۔ اور پھر بالخصوص فرض ادا کرنے میں۔ کیونکہ ابتداء میں نفل نماز

لذت بخشستی ہے۔ اور نہایت نہایت میں یہ نسبت فرائض سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اور نوافل کے ادا کرنے میں منتہی اپنے آپ کو بیکار جانتا ہے۔ اس کے نزدیک فرائض کا ادا کرنا بڑا کام ہے۔

ایں کار دولت است کنوں تا کرا دھند

ترجمہ (یہ دولت ہے بڑی اعلیٰ خدا جانے ملے کس کو؟)

جاننا چاہیے وہ لذت جو نماز ادا کرتے وقت حاصل ہوتی ہے۔ نفس کا اس

میں کچھ فائدہ نہیں۔ عین اس لذت کے حاصل کرتے وقت وہ نالہ و فغاں میں ہوتا

ہے۔ سبحان اللہ کیا عجب رتبہ ہے؟

نعمت والوں کو اپنی نعمتیں مبارک

ہوں۔ ہم جیسے حریص (مشتاق)

آدمیوں کو اس قسم کی باتیں کہنا

اور سننا بھی غنیمت ہے۔

(مکتوب مبارک ۷، ۱۳، دفتر اول)

هنيئاً لارباب النعيم

نعيمها.

حق دار کو اس کا حق ملنا چاہیے

زمانے بھر کا بتایا ہوا، سنایا ہوا اور آزمایا ہوا، یہ نظر یہ ہے۔ کہ جو جس کا حق ہے۔ اسے دیا جائے۔ اور پورا پورا دیا جائے۔ اب فرائض کا مقام ہے، ان کا حق ہے کہ ان کو وہی حیثیت، وہی مقام دیا جائے۔ اور جو نوافل کا مقام ہے، ان کا تقاضا ہے۔ کہ انہیں وہی حیثیت اور وہی مقام دیا جائے۔ فرضوں کی جگہ نفلوں کو رکھنا اور فرائض کی بجائے نوافل کی طرف متوجہ رہنا، یہ ایک دوسرے کی حق تلفی ہے۔ اس سے حق بھی تلف ہوتا ہے۔ اور اعمال بھی تلف ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ جس جس کا جو جو مقام ہے، وہ وہ مقام اسے دیا جائے۔ اگر انہیں مقام دیئے نہ گئے تو ہمیں کوئی بھی اور کہیں بھی مقام نہیں ملے گا۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی توضیح دیکھیے۔ خواجہ شرف الدین حسین کی

طرف لکھا گیا مکتوب.....

”اے میرے عزیز اور باتمیز فرزند! دنیا کی بے ہودہ زیب و زینت کی طرف راغب نہ ہونا۔ اور فانی سچ دھج پڑ فریفتہ نہ ہونا۔ بلکہ کوشش کرنا کہ تمام حرکات و سکنات میں روشن شریعت کے موافق عمل کیا جائے۔ اور ملت نورانی کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔“

اول: اپنے اعتقاد کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے موافق درست کرنا

چاہیے۔ پھر احکام فقہیہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ خاص کر ادائے فرض میں بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حل و حرمت میں بڑی احتیاط بجالانا چاہیے۔ اور عبادات نافلہ کو عبادات فرائض کے مقابلے میں راستے میں پھینکے ہوئے کوڑے کرکٹ کی طرح بے اعتبار جاننا چاہیے۔ اس زمانے کے اکثر لوگ نفلوں کو رواج دیتے ہیں۔

اور فرائض کو خراب کرتے ہیں۔ نوافل کے ادا کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں، اور فرائض کو خوار و بے اعتبار جانتے ہیں۔

روپیہ سب کا سب، وقت بے وقت، مستحق و غیر مستحق سب کو دیتے ہیں۔ لیکن ایک روپیہ زکوٰۃ کے طور پر خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں جانتے کہ ایک روپیہ زکوٰۃ کے طور پر مصرف شرعیہ میں دینا صدھا صدھا صدقہ ناقلہ سے بہتر ہے۔ کیونکہ ادائے زکوٰۃ میں حق تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے اور صدقہ ناقلہ میں اکثر ہوا و نفسانی کی تابعداری۔ اسی واسطے، فرض میں ریا کی گنجائش نہیں۔ اور نفل میں ریا کی گنجائش ہے۔ یہی سبب ہے کہ زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا بہتر ہے، تاکہ تہمت دور ہو جائے۔ اور صدقہ ناقلہ کو چھپا کر دینا بہتر ہے، جو قبولیت کیلئے مناسب ہے۔

غرض جب تک احکام شرعیہ کو لازم نہ پکڑیں، تب تک دنیا کی مضرت سے بچ نہیں سکتے۔ اگر دنیا کی ترک حقیقی میسر نہ ہو تو ترک حکمی میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے۔ (ترک حکمی) اقوال و افعال میں شریعت کو لازم پکڑنا ہے۔

(مکتوب ۸۲، دفتر دوم)

ایک بدعت جو عام ہو چلی تھی

نوافل کی فرائض پر ترجیح کی سابقہ صورتیں انفرادی تھیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک بات جب افراد میں پھیل جائے، تو معاشرے میں بھی پھیل جاتی ہے۔ کیونکہ معاشرہ تو افراد ہی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پہلی صورتوں میں لوگ فرائض چھوڑتے، نوافل پڑھتے یا نوافل کی ادائیگی میں جو انتظام کرتے، فرائض کی ادائیگی میں اتنا اہتمام نہ کرتے۔ لیکن ایک صورت تھی کہ منتشر کمزوری کا شیرازہ کیا جا رہا تھا۔ اس کمزوری کو وحدت دی جا رہی تھی۔ جمیعت دی جا رہی تھی۔ نوافل

باجماعت ادا ہونے لگے تھے۔ مخصوص راتوں میں نفل باجماعت ادا ہونے لگے۔ اور بڑے اہتمام سے ادا ہونے لگے تھے۔ اس پر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے بڑی شدت سے گرفت کی۔

مکتوب کے تیور اور انداز دیکھئے۔ دلائل کی کثرت، مخاطب کو موعظت اور حاکمان وقت کو نصیحت کا یہ ٹیکھا انداز بتاتا ہے کہ یہ عادت کتنی عام ہو چلی تھی۔ سید امین مانک پوری کی طرف لکھا گیا مکتوب شریف۔

”جاننا چاہئے کہ اکثر خاص و عام لوگ اس زمانہ میں نوافل کے ادا کرنے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اور مکتوبات یعنی فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ ان میں سنتوں اور مستحبات تک کی رعایت کرتے ہیں۔ نوافل کو عزیز جانتے ہیں۔ اور فرائض کو ذلیل و خوار۔ فرائض کو اوقات مستحبہ میں بمشکل ادا کرتے ہیں اور جماعت مسنونہ کی تکثیر بلکہ نفس جماعت میں بھی کوئی تقید نہیں رکھتے۔ نفس فرائض کو غفلت و سستی سے ادا کرنا بنیمت سمجھتے ہیں اور روز عاشورہ، شب برات، ماہ رجب کی ستائیسویں رات اور ماہ رجب کی اول جمعہ کی رات، جس کا نام انہوں نے لیلة الرغائب رکھا ہے۔ ان سب راتوں میں نوافل کو بڑی جمعیت کے ساتھ باجماعت ادا کرتے ہیں اور اس کو نیک اور مستحسن خیال کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ شیطان کے تسویلات (مکرو فریب) ہیں جو سیئات کو حسنات کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا عصام الدین ہرویؒ شرح و قایہ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور فرائض کی جماعت کو ترک کرنا شیطان کا مکرو فریب ہے۔

جاننا چاہئے کہ نوافل کو جمعیت تمام کے ساتھ ادا کرنا ان مکروہہ اور

مذمومہ بدعتوں میں سے ہے جن کے حق میں حضرت رسالت پناہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

من احدث فی دیننا هذا
جس نے ہمارے اس دین میں
کوئی نئی بات نکالی وہ رد ہے۔
فہورد۔

جاننا چاہیے! کہ نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا فقہ کی بعض روایتوں میں مطلق طور پر مکروہ ہے۔ اور بعض روایات میں کراہت تداعی اور تجمع (بلانا اور جمع ہونا) کے ساتھ مشروط ہے۔ پس اگر تعبیر تداعی (بغیر بلائے) ایک آدمی مسجد کے گوشے میں نفل کو جماعت سے ادا کریں تو بغیر کراہت کے روا ہے۔ اور تین آدمیوں میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اور بعض میں چار آدمیوں کی جماعت مکروہ نہیں۔ اور بعض روایات میں اصح یہ ہے کہ مکروہ ہے۔

فتاویٰ سراجیہ میں ہے کہ تراویح اور کسوف کی نماز کے سوا اور نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا مکروہ ہے۔

فتاویٰ غیاثیہ میں ہے کہ شیخ امام سرخسی نے فرمایا ہے۔ کہ رمضان کے سوا نوافل کو تداعی کے ساتھ باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن جب ایک یا دو اقد ا کریں تو مکروہ نہیں۔ تین میں اختلاف ہے اور چار میں بلا اختلاف کراہت ہے۔ خلاصہ میں ہے کہ نفلوں کی جماعت جب تداعی کے طریق پر ہو تو مکروہ ہے۔ لیکن جب اذان اور اقامت کے بغیر گوشہ مسجد میں ادا کئے جائیں تو مکروہ نہیں۔

شمس الائمہ امام سرخسی نے فرمایا ہے۔ کہ جب امام کے سوا تین آدمی ہوں تو بالاتفاق مکروہ ہے۔ اور چار میں اختلاف ہے اور اصح یہی ہے کہ مکروہ ہے۔

فتاویٰ شافعیہ میں ہے کہ ماہ رمضان کے سوا نوافل کو جماعت سے ادا نہ

کریں۔ اور نوافل کو تداعی کے طور پر یعنی اذان و اقامت کے ساتھ ادا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر ایک یا دو اقتدا کر لیں جو تداعی کے طور پر نہ ہو تو مکروہ نہیں۔ اگر تین اقتداء کر لیں تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اور اگر چار اقتداء کریں تو بالاتفاق مکروہ ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں جن سے فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور اگر کوئی روایت ایسی مل جائے جو عدد کے ذکر پر خاموش ہو، اور اس سے مطلق طور پر نفل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا جائز لکھا ہو تو اس کو بھی مقید لینا چاہیے۔ اور جواز کو دو یا تین پر منحصر کرنا چاہیے۔ کیونکہ علماء حنفیہ اگرچہ اصول میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے، لیکن روایات میں مطلق کا مقید پر حمل کرنا نہ صرف جائز بلکہ لازم جانتے ہیں۔ اور اگر بغرض محال حمل نہ کریں، اور اطلاق پر ہی رہنے دیں، تو یہ مطلق اس مقید کا معارض ہوگا۔ اگرچہ قوت میں برابر ہو۔ اور ان کے درمیان مساوات ممنوع ہے۔ کیونکہ کراہت کی روایتیں کثرت کے باوجود مختار اور مفتی بہا ہیں، برخلاف اباحت کی روایتوں کے۔ اور اگر مساوات مان بھی لیں تو ہم کہتے ہیں کہ کراہت و اباحت کے دلائل متعارض ہونے کی صورت میں کراہت کی جانب کو ترجیح حاصل ہوتی ہے کیونکہ احتیاط کی رعایت اسی میں ہے۔ جیسا کہ اصول فقہ کے جاننے والوں کے نزدیک مقرر ہے۔

پس وہ نماز جو روز عاشورہ، شب برات اور لیلۃ الرغائب میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور دو، دو سو تین، تین سو یا اس سے بھی زائد آدمی مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ اور اس نماز، اجتماع اور جماعت کو مستحسن خیال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ فقہاء کے نزدیک بالاتفاق امر مکروہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور مکروہ کو مستحسن جاننا بڑا بھاری گناہ ہے کیونکہ حرام کو مباح جاننا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور مکروہ کو احسن

سمجھنا ایک درجہ اس سے کم ہے۔ اس فعل کی برائی کو اچھی طرح ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اور کراہت کے دفع کرنے میں ان کے پاس سند، عدم تداعی ہے۔ ہاں عدم تداعی بعض روایات میں کراہت کو دفع کرتی ہے۔ لیکن وہ بھی ایک یا دو آدمیوں کیساتھ مخصوص ہے۔ اور وہ بھی اس شرط پر کہ گوشہ مسجد میں ہو۔

وبدونہا خرط القتاد۔ اس کے علاوہ بے فائدہ رنج ہے۔

تداعی سے مراد ہے۔ نفل نماز ادا کرنے کیلئے ایک دوسرے کو خبر دینا۔ اور یہ معنی اس جماعت میں متحقق ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ عاشورہ کے دن ایک دوسرے کو خبر کرتے اور جتلاتے ہیں۔ کہ فلاں شیخ یا فلاں عالم کی مسجد میں جانا چاہیے۔ اور نماز کو جمعیت سے ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس فعل کو معتبر بھی مانتے ہیں۔ اگر تداعی کو اذان و اقامت پر ہی مخصوص رکھیں، جیسے کہ بعض روایات میں واقع ہے۔ اور اس سے اذان و اقامت کی حقیقت مراد لیں تو پھر بھی جواب وہی ہے جو اوپر گذر چکا کہ ایک یا دو کے ساتھ مخصوص ہے یا دوسری شرط (گوشہ مسجد) کے ساتھ جو اوپر گذر چکی۔

جاننا چاہیے کہ ادائے نفل کی بنیاد انخفاء و تستر یعنی پوشیدگی پر ہے۔ تاکہ سمع و ریا کا گمان نہ گزرے۔ اور جماعت اس کے منافی ہے۔ فرائض کے ادا کرنے میں اظہار و اعلان مطلوب ہے۔ کیونکہ وہ سمع و ریا کی آمیزش سے پاک ہے۔ پس ان کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا مناسب ہے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کثرت اجتماع فتنہ پیدا ہونے کا محل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کیلئے سلطان یا اس کے نائب کا حاضر ہونا شرط ہے تاکہ فتنہ سے امن رہے۔ اور ان مکروہ جماعت میں بھی فتنے کا قوی احتمال ہے۔ پس یہ اجتماع بھی مشروع نہیں بلکہ منکر ہوگا۔ حدیث شریف میں

ہے.....

الفتنة نائمة لعن الله من
ایقظها .
فتنہ سویا ہوتا ہے جو بھی اس کو
جگاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔

پس اسلام کے والیوں، قاضیوں اور محاسبوں کو لازم ہے کہ اس اجتماع سے
منع کریں۔ اور اس بارے میں بہت ہی زجر و توبیح کریں، تاکہ یہ بدعت جس سے فتنہ
برپا ہو، جڑ سے اکھڑ جائے۔

والله يحق الحق وهو يهدي
السبيل .
اللہ پاک حق کو ثابت کرنے اور
وہی سیدھے راستے کی ہدایت
دیتے ہیں۔

(مکتوب ۲۸۸، دفتر اول)

جدوجہد کی سمت کا غلط تعین

کچھ ایسے بھی تھے جو قرب کی خواہش لئے نوافل کی دنیا سجائے ہوئے
تھے۔ اور اس قدر محو تھے۔ کہ فرائض کا سا بجاں سر سے سرک رہا تھا۔ اور غفلت کی
دھوپ چھن چھن کر آرہی تھی۔ لیکن انہیں خبر ہی نہ تھی۔ ایسے غفلت کی رد میں
لپٹے لوگوں کو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے صدا دی۔ کہ جس سفر پر تم چلے جا رہے
ہو اس کی منزل وہ نہیں، جو تم سمجھتے ہو۔ اس سفر کی سمت بدل لو، تاکہ حق رسا ہو
سکو۔

کے
شیخ نظام تھانیسری کی طرف لکھے گئے مکتوب سے اقتباس.....

اعمال مقربہ، یعنی وہ عمل جن سے درگاہ الہی میں قرب حاصل ہوتا ہے۔
وہ فرائض ہیں یا نفل، فرضوں کے مقابلے میں نفلوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ فرضوں میں

✓ سے ایک فرض کا ادا کرنا ہزار سالہ نفلوں کے ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اگرچہ وہ نفل خالص نیت سے ادا کئے ہوں۔ اور خواہ وہ نفل نماز، روزہ و ذکر و فکر کی قسم سے ہوں۔ بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ فرائض کی ادائیگی کے وقت سنتوں میں سے کسی سنت اور مستحبات میں سے کسی مستحب کی رعایت کرنا بھی یہی حکم رکھتا ہے۔

منقول ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد آدمیوں پر نگاہ ڈالی۔ تو ایک شخص کو نہ پایا، فرمایا۔ فلاں شخص جماعت میں حاضر نہیں ہوا۔ حاضرین نے عرض کی۔ کہ وہ رات کو اکثر جاگتا رہتا ہے، شاید اس وقت سو گیا ہو گا۔ آپؓ نے فرمایا۔ اگر وہ تمام رات سویا رہتا۔ اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا تو یہ اس کیلئے بہتر ہوتا۔ پس مستحب کی رعایت کرنا، اور مکروہ سے بچنا، اگرچہ وہ تنزیہی ہی ہو، ذکر و فکر، مراقبہ اور توجہ سے کئی درجے بہتر ہے۔ پھر مکروہ تحریمی کا کیا ذکر؟

ہاں اگر رعایت اور اجتناب کے ساتھ یہ امور جمع ہوں تو.....

فقد فاز فوزاً عظیماً۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

ورنہ.....

وبدونہ خرط القتاد۔ بے فائدہ رنج ہے۔

مثلاً زکوٰۃ کے طور پر ایک روپے کا صدقہ کرنا، جس طرح کہ نفلی طور پر سونے کے پہاڑ، صدقے کرنے سے کئی درجے بہتر ہے۔ ایسے ہی اس روپے کے صدقہ کرنے میں کسی ادب کی رعایت کرنا مثلاً اسے کسی قریبی محتاج کو دے دینا، بھی اس سے کئی درجے بہتر ہے۔

(مکتوب نمبر ۲۹، دفتر اول)

آہ سحر گاہی

کسی سے آنکھ لگ جائے تو پھر آنکھ کا لگنا (سونا) مشکل ہوتا ہے۔ پھر آنکھ کھلی کی کھلی رہتی ہے۔ دیکھ دیکھ کر محو حیرت رہتی ہے۔ پلکوں کے سائے سمیٹتی ہے تو انتظار کی دنیا بسا لیتی ہے۔ اور جب دراز کرتی ہے تو جلوؤں کی بارات سجا لیتی ہے۔ اس کا کھلنا انتظار کیلئے۔ اس کا بند ہونا دیدار کیلئے۔ عجب مرحلے ہیں شوق والوں کے۔ عجیب کیفیتیں ہیں ذوق والوں کی۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ اور دل کے ویرانے کو نور نور کر جاتی ہیں۔ جب دلوں کی کھیتیاں بخر ہو جاتی ہیں تو سحر کے وقت آہوں کے بادل آنسوؤں کی بارش بن کر سر زمین دل پر برستے ہیں اور اسے گل و گلزار کر جاتے ہیں۔

وقت سحر آنکھ کا کھلنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جن کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر اس کا بند ہونا مشکل ہے۔ اور جن کی آنکھ نہیں کھلتی وہ کچھ اس طرح سے بند ہوتی ہے کہ اس وقت کھلنے کو آتی ہے جب بند ہونے کو آتی ہے (موت کے وقت) لیکن اس وقت کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ یہی ہے کہ فائدہ کے وقت کھلنی چاہیے اور جب فائدے کے وقت کھلتی ہے تو پھر فائدہ دیتی ہے۔

ان ناشئة الليل هي اشد وطأاً
واقوم قیلاً
یہ رات کا اٹھنا نفس پر بڑا گراں
گذرتا ہے۔

اور یہ گرانی اسے بہت سے بوجھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ یہ بوجھ پھر لوہہ من جاتے ہیں اور اس کے سب امور درست ہوتے ہیں۔ اس کے قدم صحیح سمت اٹھتے ہیں۔ اس کی سوچ صحیح رخ پر سفر کرتی ہے۔ اس کی گفتار سچائی کا اظہار ہو جاتی

ہے۔ اور اس کا کردار صداقت کا معیار بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ سچ یہ ہوتا ہے۔ اس لئے قرب والے اسی سے قرب پاتے رہے۔ بعد والے بھی قرب پاتے رہے حتیٰ کہ انہیں جو بھی ملا۔ وہ اسے بھی اس لازوال دولت کی خبر دیتے رہے۔ اس دینے کی خبر دیتے رہے۔ اس خزینے کا پتہ دیتے رہے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنے مکتوبات شریف میں جاہا اس جانب متوجہ کیا ہے یہ مکتوب جو خواجہ محمد شرف الدین حسین کی طرف لکھا گیا ہے۔ اس میں انہیں بھی نماز ہجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد کی ادائیگی کی تاکید بھی ہے۔

ملاحظہ ہو.....

”میرے فرزند عزیز! فرصت کو غنیمت جانیں۔ اور خیال رکھیں کہ عمر بے ہودہ امور میں صرف نہ ہو۔ بلکہ اللہ پاک کی رضا جوئی میں بسر ہو۔ نماز ہجگانہ کو جمعیت و جماعت اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کریں۔ نماز تہجد کو کبھی بھی ترک نہ کریں۔ صبح کے استغفار کو رائیگاں نہ چھوڑیں اور خواب خرگوش سے محفوظ نہ ہوں۔“

(اقتباس از مکتوب شریف نمبر ۳۱، دفتر دوم)

سکون کے لئے بے سکون ہونا پڑتا ہے

رات کے سناٹے میں سکون کی چادر میں لپٹا انسان محو آرام ہو، تو اس سکون کی فضا کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ سکون کیلئے بے سکون ہونا پڑتا ہے، تب ہی سکون ملتا ہے۔ نیند میں سکون ہے۔ اور بیداری میں بھی سکون ہے۔ لیکن صرف نیند میں ہی سکون نہیں۔ اور نہ ہی بیداری میں سارا سکون ہے۔ سکون اگر صرف نیند میں ہوتا تو بہت زیادہ سونے والے بہت زیادہ سکون

پاتے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت کم سونے والے بہت زیادہ سکون پاتے ہیں۔ اور بہت زیادہ سونے والے بے آرامی سے دوچار ہوتے ہیں۔

اور اگر سکون صرف بیداری میں ہوتا تو بہت زیادہ بیدار رہنے والے بہت زیادہ سکون پاتے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر وقت جاگنے والے ہمیشہ کا سکون گنوا دیتے ہیں۔ سکون کے مرکز (دماغ) میں ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ اور یوں سکون میں رہنے کی دھن بے سکون کر دیتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بہت زیادہ جاگنے والے بہت تھوڑا سوتے ضرور ہیں۔ لیکن سونے میں بھی ان کی آنکھیں ہی سوتی ہیں، دل جاگتے رہتے ہیں۔ تاکہ قانون قدرت پر حرف نہ آئے۔

تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں

ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں

اس لئے سکون اگر نیند میں ہے، تو سکون بیداری میں بھی ہے۔ لیکن بیداری کا سکون، نیند کے سکون سے بڑا اعلیٰ ہے۔ اس لئے سکون والے، سکون کیلئے نیند کا سکون چھوڑ کر بیداری کا سکون پانے کو وقت سحر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سردیوں میں نرم و گداز بستروں کی راحتیں دامن کھینچتی ہیں۔ اور گرمیوں میں سستیوں کی ردائیں دامن کشا کئے کھڑی ہوتی ہیں۔ ایسے میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لئے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے ایک آسان نسخہ دے دیا۔

محمد مراد بد خشی کو لکھے گئے خط میں جہاں اور بہت سی نصیحتیں ہیں وہاں پر

ایک نصیحت یہ بھی ہے۔

تہجد کیلئے بیداری کیسے ہو؟

دوسری نصیحت جو بیان کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ، نماز تہجد کو لازم

پکڑیں۔ کیونکہ یہ طریقت کی ضروریات میں سے ہے۔ جب آپ کی بالمشافہ ملاقات ہوئی تھی اس وقت بھی آپ کو یہی تاکید کی گئی تھی۔ کہ اگر یہ بات آپ کو مشکل معلوم ہوتی ہے، اور آپ خلاف عادت بیدار نہیں ہو سکتے، تو متعلقین میں سے کسی کو اس امر پر مقرر کر دیں تاکہ آپ کو اس وقت جبراً کرھا جگا دیا کرے اور آپ کو خواب غفلت میں پڑانہ رہنے دے۔ جب چند روز تک اس طرح کریں گے تو امید ہے کہ بلا تکلف یہ دولت میسر ہو جائیگی۔

(اقتباس از مکتوب شریف ۶۹، دفتر دوم)

اسی طرح کا مضمون مکتوب ۷۱ دفتر سوم میں بھی ہے۔

ہاں جو شخص خود صبح اٹھ نہ سکتا ہو وہ کسی دوسرے شخص کو جگانے پر مقرر کر سکتا یا دوسرے ذرائع سے جیسے گھڑی کے الارم، ٹیلی فون پر Time Fixing (وقت مقرر کر کے) یا کمپیوٹر کے ذریعے بھی یہ کام لیا جاسکتا ہے۔ سچ ہے ہر مشکل کو رفع کرنے کی کنجی ان قرب والوں کے ہاتھ آئی۔

تہجد کی ادائیگی اور رکعات

سابقہ صفحات میں آپ نے دیکھا کہ فقہی حوالے سے کتنی غلط باتیں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے دور میں رواج پا گئی تھیں۔ ان خلاف سنت باتوں میں ایک نماز تہجد کی رکعات اور ادائیگی کی بات بھی تھی۔

اس وقت لوگ تہجد کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ کئی ایک علاقوں میں یہ خلاف سنت کام اب بھی سننے میں آتا ہے۔ رواں سال ماہ رمضان 1999ء ہری پور میں ایک بزرگ معتکف تھے۔ نماز تہجد کو بڑے خشوع و خضوع سے ادا کرتے۔ ان سے پوچھا۔ کہ کیا قرأت کرتے ہیں؟ فرمانے لگے پہلی

رکعت میں اکیس دفعہ دوسری میں انیس دفعہ پھر اسی طرح ہر رکعت میں دو دو کم کر کے سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ اور یہ طریقہ راولپنڈی میں ایک صاحب تھے ان سے سیکھا تھا وہ بہت بھاری تعداد کے ساتھ تہجد کی نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ یہ طریقہ کئی ایک علاقوں میں اب بھی ہے۔

دوسرا مسئلہ تہجد کی رکعتوں کا تھا۔ کہ وہ لوگ یہ جان کر کہ تاجدار کائنات ﷺ نے تہجد کی تیرہ رکعت ادا فرمائی ہیں، تیرہ رکعتیں پڑھتے۔ لیکن ان کی تیرہ رکعتیں اس طرح ہوتیں۔ کہ بارہ رکعتیں کھڑی ہو کر پڑھتے اور دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ بیٹھ کر پڑھنا تھوڑا ثواب رکھتا ہے اس لئے یہ دو رکعتیں ایک کے قائم مقام بن جائیں گی۔ یوں کل تعداد تیرہ ہو جائیگی۔ اس طرح وہ چودہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

اس جانب حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے کئی مکتوبات شریفہ میں توجہ دلائی اور مسئلہ کی حقیقت کو واضح فرمایا۔

خواجہ محمد اشرف کابلی کو لکھے گئے مکتوب مبارک سے اقتباس.....

”افسوس ہزار افسوس! کہ جن بدعتوں کا دوسرے سلسلوں میں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔ وہ اس طریقہ عالیہ میں پیدا کر دی گئیں ہیں۔ نماز تہجد کو جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ اور گرد و نواح کے لوگ اس وقت تہجد کے واسطے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور بڑی جمیعت کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ یہ عمل مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔“

بعض فقہاء نے جن کے نزدیک تداعی (ایک دوسرے کو بلانا) کراہت کی شرط ہے اور نفل کی جماعت کو مسجد کے ایک کونے میں جائز قرار دیا ہے۔ انہوں نے

بھی تین آدمیوں سے زیادہ کی جماعت کو مکروہ لکھا ہے۔

تعب کی بات ہے کہ علماء ہی کے شہروں میں جو مجتہدین علیہم الرضوان کا وطن ہے اس قسم کے بدعات و محدثات رواج پاگئے ہیں۔ حالانکہ ہم فقیر اسلامی علوم انہیں کی برکت سے حاصل کرتے ہیں۔

والله سبحانه الملهم اللہ پاک ہی بہتری کی طرف
الصواب۔ ایہام کرنے والا ہے۔

المام

اند کے پیش تو گفتم غم دل تر سیدم
کہ دل آرزوہ شوی ورنہ سخن بسیار است
ترجمہ (غم دل اس ڈر سے تجھے تھوڑا سنایا ہے جاناں
کہ بہت سن سن کے کہیں تیرا دل آرزوہ نہ ہو جائے)
(مکتوب ۱۳۱ دفتر اول)

خارا میں بھی یہی خارا چڑھ گیا تھا

یہ مکتوب مبارک خواجہ محمد اشرف کابلی کو لکھا گیا جو کابل کے رہنے والے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں یہ وباعام ہو چلی تھی۔ لیکن یہ مسئلہ صرف افغانستان تک ہی محدود نہ تھا۔ بلکہ اس قسم کی ہوائیں خارا و سمرقند جیسے مراکز میں بھی چل رہی تھیں۔ آپ کا ایک مکتوب مبارک جو آپ نے مخدوم زادہ حضرت خواجہ امجدیؒ کی طرف تحریر فرمایا۔ اس حقیقت پر شاہد ہے۔ پہلے مکتوب شریف میں بہت حد تک ملتے جلتے مضمون پر مشتمل یہ مکتوب مبارک.....

میرے مخدوم و مکرم! اس طریقہ عالیہ میں ان لوگوں نے یہاں تک احداث و لبداع کو رواج دے دیا ہے کہ اگر مخالف یہ بات کہیں کہ اس طریق میں

بدعت کا التزام اور سنت سے اجتناب ہے، تو بالکل بجا ہوگا۔

یہ لوگ نماز تہجد کو پوری جمیعت اور جماعت سے ادا کرتے ہیں، اور اس بدعت کو سنت تراویح کی طرح مسجد میں رونق اور رواج مانتے ہیں۔ اس عمل کو نیک جانتے ہیں۔ اور لوگوں کو اس پر ترغیب دیتے ہیں۔ حالانکہ فقہائے کرام (اللہ پاک ان کی کوششوں کو مشکور فرمائے) نے نوافل کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا نہایت ہی مکروہ کہا ہے۔ اور بعض فقہاء نے جو تداعی کو نفلوں کی جماعت میں کراہت کی شرط قرار دیا ہے۔ انہوں نے بھی جماعت نقلی کا جواز مسجد کے کونے میں مقید کیا ہے۔ اور تین آدمیوں سے زیادہ کی جماعت کو بالاتفاق مکروہ فرمایا ہے۔

نیز یہ لوگ نماز تہجد کی تیرہ رکعت اس طرح خیال کرتے ہیں۔ کہ بارہ رکعت کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں، اور دو رکعت بیٹھ کر۔ تاکہ ایک رکعت کا حکم پیدا کرے۔ کیونکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے ثواب سے آدھا ہے۔ حالانکہ یہ علم بھی اور عمل بھی سنت سنہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مخالف ہے۔

حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو تیرہ رکعت ادا فرمائی ہیں، ان میں وتر بھی شامل ہیں۔ اور نماز تہجد کا فرد اور طاق ہونا، وتر کے رکعتوں کے طاق ہونے سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ جیسے ان بزرگوں نے خیال کیا ہے۔

تہجد کی بات ہے کہ بلاد ماورالنہر میں بھی جو علمائے حق کا ماویٰ و مسکن ہے، اس قسم کی بدعتیں رواج پاگئی ہیں۔ اور اس قسم کے مخترعات اور من گھڑت باتیں شائع ہو گئی ہیں۔ حالانکہ ہم فقیر انہی کی برکات سے علوم شرعیہ حاصل کرتے ہیں۔

(مکتوب نمبر ۱۶۸، دفتر اول)

وتروں کی ادائیگی کا وقت

وتر کے ضمن میں ایک اور بات بھی کہ وتر کی ادائیگی کا بہتر وقت کون سا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو وتر کو تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور عشاء کی نماز کو اس لئے مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے تاکہ اس کے ساتھ تہجد یعنی قیام اللیل کی ادائیگی یقینی ہو اور یہ تاخیر آدھی رات کے بعد تک بھی ہوتی تھی۔ اس خرابی کی بھی آپ نے اصلاح فرمائی۔

فرمایا:

نماز عشاء آدھی رات کے بعد ادا کرنا اور اس تاخیر کو قیام لیل یعنی نماز تہجد کی تاکید کا وسیلہ بنانا بہت برا ہے۔ کیونکہ احنافؒ کے نزدیک نماز عشاء کا ایسے وقت میں ادا کرنا مکروہ ہے۔ اور ظاہر ہے اس کراہت سے مراد ان کی کراہت تحریمہ ہے۔ کیونکہ نماز عشاء کا آدھی رات تک ادا کرنا ان کے نزدیک مباح ہے۔ اور آدھی رات کے بعد مکروہ۔ پس وہ مکروہ جو مباح کے مقابل ہے وہ مکروہ تحریمی ہی ہے۔ اور شوافع کے نزدیک نماز عشاء کا اس وقت ادا کرنا جائز ہی نہیں۔

پس قیام لیل یعنی تہجد اور اس میں ذوق و جمیعت کے حاصل ہونے کیلئے اس امر کا مرتکب ہونا بہت برا ہے۔ اس غرض کیلئے وتر کے ادا کرنے میں تاخیر کرنا ہی کافی ہے۔ اور یہ تاخیر مستحب بھی ہے۔ اور وتر بھی اچھے وقت میں ادا ہو جاتے ہیں۔

(مکتوب نمبر ۲۹، دفتر اول)

اسی بات کی طرف آپ نے ایک اور موقع پر یوں ارشاد فرمایا.....
”میں وتر کی نماز کبھی رات کے پہلے حصے میں ادا کیا کرتا تھا۔ اور کبھی پچھلے

حصے میں۔ ایک رات مجھ پر ظاہر ہوا کہ تاخیر کی صورت میں ادائے وتر کی نیت سے جو نمازی سو جاتا ہے کہ وتر رات کے آخری حصے میں ادا کروں گا تو کراہا کا تبین رات بھر وتر ادا کرنے تک اس کی نیکیاں درج کرتے رہتے ہیں۔ پس وتر کو جتنی دیر سے ادا کریں، اتنا ہی بہتر ہے۔ اس بات کے باوجود مجھے وتر کی تعجیل و تاخیر سے سوائے متابعت نبوی ﷺ کے اور کچھ مقصود نہیں۔ میں کسی فضیلت کو متابعت نبوی ﷺ کے برابر نہیں سمجھتا۔ جناب سرور کائنات ﷺ وتر کی نماز کبھی رات کے پہلے حصے میں ادا کرتے تھے، اور کبھی آخری حصے میں۔ میں اپنی سعادت اس بات میں جانتا ہوں کہ کسی کام میں آنحضرت ﷺ سے تشبیہ حاصل کروں خواہ وہ تشبیہ بصورت ظاہر ہی ہو۔

لوگ بعض سنتوں میں شب بیداری کی نیت کرتے ہیں۔ اور ان میں بھی غیر متعلقہ امور کو دخل دیتے ہیں۔ مجھے ان کی کوتاہ اندیشی پہ تعجب آتا ہے ہم تو جو بھر متابعت کے بدلے ہزار شب بیداری کو بھی نہ خریدیں۔ جب ہم ماہ رمضان کے آخری دس دنوں میں معتکف ہوئے۔ تو دوست احباب کو بلا کر کہا۔ سوائے متابعت نبوی ﷺ کے اور کوئی نیت نہ کرنا۔ کیونکہ ہماری قطع تعلقی کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ ہم ایک متابعت کو سو گرفتاری سے قبول کرتے ہیں۔ لیکن غیر متابعت سے ہزار قطع تعلق کو بھی قبول نہیں کرتے۔

آں را کہ در سرائے نگار یست فارغ است

از باغ و بوستان و تماشائے لاله زار

اللہ تعالیٰ جناب سرور کائنات ﷺ کی متابعت ہمیں نصیب فرمائیں۔

(مبدأ و معاد، ص ۳۶)

فاتحہ خلف الامام

سکون وہی دے سکتا ہے جو خود دولت سکون سے مالا مال ہو۔ جو خود مضطرب اور بے قرار ہے، وہ کسی کو سکون سے کیا ہم کنار کرے گا؟ نماز سر اسر سکون ہے۔ اس کا ایک ایک فعل سکون۔ اس کی ایک ایک حرکت سکون۔ ہاں حرکت میں بھی سکون ہوتا ہے۔ اور سکون میں بھی حرکت ہوتی ہے۔ کھڑا پانی اگر پر سکون ہو سکتا ہے، تو متلاطم سمندر بھی پر سکون ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو یہ حقیقت ہے کہ سکون، سکون والے سے ہی ملتا ہے۔ نماز سکون ہے۔ اور ایسا سکون ہے کہ پریشانیوں کے الاؤ میں دھکتے دل۔ دکھوں کی آگ میں جھلتے دماغ۔ اور غموں کی دھوپ میں جلتے بدن۔ جب اس نماز کے سایہ عاطفت میں پناہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ اپنے سائے ان پر اس طرح فگن کرتی ہے کہ آدمی سکون کی ٹھنڈک۔ راحت کی بزودت محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے ہر ہر عمل سے سکون ٹپکتا ہے۔ اور اس کے ہر ہر فعل سے آرام جھلکتا ہے۔ اس منبع سکون کی طرف آنے والوں کو بھی حکم ہے کہ اس کی طرف آؤ تو سکون سے آؤ۔

نماز کیلئے سکون سے آؤ

تاجدار کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جب اذان کہی جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ جو رکعات تمہیں مل جائیں انہیں پڑھ لو اور جو رہ جائیں ان کو پورا کر لو۔

قال رسول الله ﷺ

اذنودی بالصلوة فا توهاو
انتم تمشون وعلیکم
السکينة فما ادرکتہم فصلوا
وما فاتکم فاتموا۔

(مسلم، ج ۱، ص ۲۲۰)

نماز ابھی شروع نہیں ہوئی۔ ابھی اذان ہوئی ہے۔ ابھی نقارہ بجا ہے۔ کہ مسجد کو چلو۔ ابھی مرحلہ چلنے کا ہے۔ مسجد جانے کا ہے۔ نماز کی باری تو اس کے بہت بعد آئیگی۔ تو نماز کیلئے جو چال چلنی ہے، جو حرکت کرنی ہے۔ اس چال میں بھی سکون ہونا چاہیے۔ اس حرکت میں بھی سکون ہونا چاہیے۔

اب مرحلہ نماز بھی آگیا۔ نماز شروع ہو گئی۔ ہاتھ اٹھنے لگے۔ بار بار اٹھنے لگے۔ تاجدار کائنات ﷺ تشریف لائے دیکھا تو فرمایا.....

مالی اراکم رافعی ایدیکم
فکانہا اذناب خیل شمس
اسکنوا فی الصلوٰۃ.
(مسلم، ج ۱، ص ۱۸۱)

کیا وجہ ہے میں تم کو نماز میں
سرکش گھوڑوں کی دموں کی
طرح رفع یدین کرتے ہوئے
دیکھتا ہوں۔ نماز سکون سے
پڑھا کرو۔

نماز سے سکون سے نکلو

اسی طرح ایسا بھی ہوتا کہ جب سلام پھیرتے تو دونوں جانب ہاتھ کا اشارہ بھی کرتے۔ تاجدار کائنات ﷺ نے اس فعل سے بھی منع فرمادیا۔

فقال رسول اللہ ﷺ علام
تومون بایدیکم کانہا
اذناب خیل شمس انما
یکفی احدکم ان یضع یدہ
علیٰ فخذہ ثم یسلم علی
اخیہ من علی یمینہ و

تاجدار کائنات ﷺ نے ارشاد
فرمایا۔ تم سرکش گھوڑوں کی
دموں کی طرح اشارہ کیوں
کرتے ہو؟ تمہارے لئے یہ کافی
ہے کہ تمہارے ہاتھ زانوں پر
ہوں اور تم اپنے بھائی کی طرف

شمالہ۔ دائیں بائیں سلام پھيرو۔

(مسلم، ج ۱، ص ۱۸۱)

نماز کو جانے کیلئے بھی سکون کا حکم۔ نماز میں بھی سکون کا حکم۔ اور نماز سے خارج ہوتے وقت بھی سکون کا حکم۔ نماز کی ابتداء بھی سکون۔ درمیان بھی سکون۔ اور انتہاء بھی سکون۔ بس سکون ہی سکون۔ اطمینان ہی اطمینان۔ تلاوت کے وقت خاموشی رہے۔ ایک آدمی کھڑا ہے کچھ بول رہا ہے۔ دوسرا ساتھ کھڑا ہے وہ بھی کچھ پڑھ رہا ہے۔ تیسرا آدمی بھی پڑھ رہا ہے۔ غرض جتنے آدمی ہیں اتنی ہی زبانیں چل رہی ہیں۔ اتنے ہی لب ہل رہے ہیں۔ جب سب بول رہے ہوں تو خشوع و خضوع کیسے آئیگا؟

حالانکہ حکم ہے.....

کامیاب مومن وہی ہیں جو اپنی
نمازیں خشوع و خضوع سے
پڑھتے ہیں۔

قد افلح المومنون الذین ہم
فی صلواتہم خاشعون۔
(المومنون، ۱۲)

اس ہاھو میں قرآن نے صدا دی.....

جب قرآن پڑھا جائے تو بہت ہی
توجہ سے سنا کرو۔ اور خاموش رہا
کرو۔ تاکہ تم رحمت کے حقدار
بن سکو۔

واذا قرئ القرآن
فاستمعوا لعلکم
ترحمون۔
(الاعراف، ۲۰۴)

اپنی اپنی بولیاں بولنے والے، ایک کی بولی سنیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو
خاموش رہا کرو۔ یعنی جب جبری نمازیں پڑھی جائیں، تو توجہ سے سنا کرو۔ اور جب

سری نماز ہو تو پھر بھی چپ رہا کرو۔

سورۃ فاتحہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہے۔ سو جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو

چپ رہا کرو اور توجہ سے سنا کرو۔

امام سے لڑائی کرنے والا

تاجدار کائنات ﷺ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے۔ پیچھے کوئی قرأت کرنے

لگا۔ نماز سے فارغ ہوئے۔ تو دریافت فرمایا۔ تم میں سے کون میری توجہ ہٹا رہا تھا؟

امام کے پیچھے قرأت کرنے سے تاجدار کائنات ﷺ نے بتا دیا کہ امام کی توجہ ہٹ

جاتی ہے۔ جب مقتداء کی توجہ ہی ہٹ گئی تو پھر مقتدیوں کی نماز میں توجہ کا ہے کی؟

حدیث شریف کے الفاظ ہیں.....

ایک شخص نے نماز میں رسول

اللہ ﷺ کے پیچھے ”سبح اسم ربك

الاعلیٰ“ پڑھی نبی ﷺ نے نماز

سے فارغ ہو کر پوچھا؟ تم میں

سے ”سبح اسم ربك الاعلیٰ“ کس

نے پڑھی تھی؟ لوگ خاموش

رہے آپ ﷺ نے تین بار پوچھا

’اور وہ ہر بار خاموش رہے۔ پھر

ایک شخص بولا کہ میں نے پڑھی

تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے

معلوم تھا تم میں سے کون میری

ان رجلاً قرء خلف رسول

اللہ ﷺ بسبح اسم ربك

الاعلیٰ فلما انصرف

النبي ﷺ قال! من قرء

منکم سبح اسم ربك

الاعلیٰ؟ فسکت القوم

فسالهم ثلاث مرات کل

ذالك یسکتون ثم قال

رجل انا قال قد علمت ان

بعضکم

خالجنیہا.

(سنن دار قطنی ج ۱) توجہ ہٹا رہا ہے۔

(ص ۳۲۵)

ایک دوسری روایت اس سے زیادہ صریح الفاظ میں توجہ کے ہٹانے کی اور اس پر تاجدار کائنات ﷺ کے نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

نبی کریم ﷺ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے ایک شخص آپ کے پیچھے قرأت کر رہا تھا۔ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا مجھے اپنی سورت سے کون الجھا رہا تھا؟ پھر آپ ﷺ نے امام کے پیچھے قرأت سے منع کر دیا۔

كان النبي ﷺ يصلي الناس ورجل يقرا خلفه فلما فرغ قال من ذا الذي يخالجنى سورتهم فنهام عن القراءة خلف الامام.

(سنن دار قطنی

ج ۱ ص ۳۲۶)

امام کے پیچھے قرأت سے منع کرنے کی اور بہت سی وجوہات ہونگی۔ لیکن بادی النظر جو نظر آتا ہے کہ جس کو مقتدا بنایا ہے۔ اس کے مقتدا ہوئے کا تقاضا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ کچھ وقت تو اقتداء کی کچھ وقت کو خود ہی مقتداء بن گئے۔ یہ تو طور اقتداء نہیں۔ اقتداءئے کامل چاہے۔ امام جب پڑھتا ہے تو مقتدی کا نمائندہ بن کر پڑھتا ہے۔ سو امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت بن جاتی ہے۔

حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا

عن جابر قال قال رسول الله ﷺ من كان له امام

فقراة الامام له قراة۔
 (سنن ابن ماجہ، ص ۶۱)
 جس شخص کا امام ہو تو امام کی
 قرأت اس شخص کی قرأت ہے۔

مقتدا سب مقتدیوں کا مقتدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا پڑھنا، ان کا پڑھنا،
 اس کا بولنا، ان کا بولنا ہوتا ہے۔ ہزاروں انسانوں کے اجتماع کی نمائندگی کرنے والا اور
 حقیقت اپنی زبان سے ان کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔

خوابوں کو بھی تعبیر ملتی ہے

”حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اور فاتحہ خلف الامام“

کہنے والوں نے کہا ہے اور سنانے والوں سے بارہا یہ سنا ہے کہ خواب کو کبھی
 تعبیر کا راستہ نہیں ملتا۔ ان کا کہنا بھی شاید بجا ہو۔ لیکن یہ کہنا بھی بہت روا ہے۔ کہ
 خواب دیکھنے اور خواب دکھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو خواب خود دیکھے جاتے
 ہیں، ان کے بارے میں تو یہ کچھ کہا جاسکتا ہے ”کوئی بات نہیں کہ خواب کو تعبیر کا
 راستہ نہیں ملتا۔“ لیکن جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ تعبیر کی منزل پاتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ گیارہ ستارے، چاند اور
 سورج ان کے سامنے جہیں سائی کر رہے ہیں۔ یہ خواب دکھایا گیا۔ اور تعبیر پا گیا۔
 فرعون کو خواب دکھایا گیا۔ کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ تجھے پچ دریا
 غرقاب کر دے گا۔ سو اس خواب کو بھی تعبیر مل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 خواب دکھایا گیا۔ کہ راہ حق میں جگر گوشہ لٹا دیا جائے۔ سو یہ خواب بھی تعبیر کی
 راہیں پا گیا۔

تاجدار کائنات ﷺ کو خواب دکھایا گیا کہ جس مکہ کو آپ ﷺ چھوڑ کر
 مدینہ پاک جا چکے۔ اسی مکہ شریف میں آپ ﷺ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں

اس خواب کو بھی تعبیر مل گئی۔

تو جو خواب دیکھے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ انہیں تعبیر کا راستہ ملے، لیکن جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ ضرور تعبیر پاتے ہیں۔ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لئے حقیقت پا جاتے ہیں۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ سے پہلے آپ کے شیخ محترم حضرت خواجہ باقی باللہ کو ایک خواب دکھایا گیا تھا۔ وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ خواب یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اپنی شان میں مہتمم بالشان قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ جس کے مضمون سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت سے اولیاء میرے مسلک کے پابند ہیں۔ چنانچہ وہ رمز والے خواجہ اس رمز کو پا گئے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا موقف

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اس سلسلے میں رقم طراز ہیں۔

مدت تک میری آرزو رہی کہ فقہ حنفی میں کوئی معقول وجہ ہو۔ تاکہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ کیونکہ نماز میں جب قرآن شریف کا پڑھنا فرض ہے تو حقیقی قرأت سے اعراض کر کے حکمی قرأت قرار دینا، قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ حدیث نبوی میں بھی ہے۔.....

لا صلوة الا بفاتحة الكتاب. سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی

لیکن مذہب حنفی کا پاس کرتے ہوئے مجبوراً ترک کرتا رہا۔ اور اس ترک کو ریاضت و مجاہدہ خیال کرتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مذہب کے پاس کی برکت سے اس بات کی حقیقت مجھ پر ظاہر فرمادی کہ مذہب حنفی میں مقتدی کو امام کے پیچھے

سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے۔ نیز مجھے قرأت حقیقی سے قرأت حکمی زیادہ افضل معلوم ہوئی۔

حقیقت یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں مقام مناجات میں کھڑے ہوتے

ہیں۔

جیسا کہ.....

لان المصلیٰ یناجی ربہ
نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔

سے ظاہر ہے۔ کہ امام کو اس کام میں پیشوا بناتے ہیں۔ پس جو کچھ امام پڑھتا ہے، گویا وہ مقتدیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ کسی عظیم الشان بادشاہ کی خدمت میں کسی ضرورت کیلئے حاضر ہوں اور ایک کو اپنا پیشوا بنائیں۔ تاکہ سب کی طرف سے وہ بادشاہ کی خدمت میں صورتحال عرض کرے۔ اس صورت میں دوسرے لوگ بھی اگر پیشوا کیساتھ بولنے لگ جائیں، تو سخت بے ادبی (و بد تہذیبی) ہے اور بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ پس ان لوگوں کی حکمی بات چیت پیشوا کی زبانی عرض کرنا حقیقی بات چیت سے زیادہ بہتر ہے۔ بعینہ یہی حال امام اور مقتدیوں کا ہے۔ کہ امام کی قرأت کے وقت مقتدیوں کا قرأت کرنا شور اور فساد کا باعث ہے اور ادب سے بہت دور ہے اور جدائی کا موجب ہے جو اجتماع کے منافی ہے۔

اکثر مسائل حنفی اور شافعی، جن میں اختلاف پایا جاتا ہے اس قسم کے ہیں، کہ ظاہر میں شافعی مذہب کے پہلو کو ترجیح ہوتی ہے۔ لیکن باطن و حقیقت میں حنفی مذہب کا پہلو زبردست ہوتا ہے۔

مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا گیا۔ کہ کلام حق میں جہاں جہاں فریقین کا اختلاف ہے اس میں حنفی حق بجانب ہیں۔ کہ تکوین ایک علیحدہ صفت ہے۔ علی ہذا القیاس۔ فقہی اختلافات میں اکثر مسائل میں یقیناً حنفی حق بجانب ہیں۔ بہت کم مسائل ایسے ہیں جن میں فریق ثانی کو ترجیح حاصل ہے۔ مجھے توسط حال ایک رات جناب پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ تم علم کلام کے ایک مجتہد ہو۔ اس وقت سے لے کر مسائل کلامیہ میں میری رائے خاص اور میرا علم مخصوص ہے۔

اکثر اختلافی مسائل جن میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہے۔ شروع مسئلہ میں اشاعرہ حق بجانب معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن جب نور فراست سے دیکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ماتریدیہ حق بجانب ہیں۔ علم کلام کے متعلق تمام اختلافی مسائل میں میری رائے علمائے ماتریدیہ کی رائے کے موافق ہے۔ واقعی ان بزرگوں کی شان بہ سبب پیروی سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے نہایت عظیم ہے۔ ان کے مخالفین کو فلسفی مسائل میں مشغول ہونے کے سبب وہ شان حاصل نہیں۔ گو دونوں فریق اہل حق ہیں۔ دیکھو ان بزرگوں میں سب سے بڑے بزرگ اور سب سے بڑے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کی بابت کیا حضرت شافعیؒ کیا حضرت مالکؒ اور کیا حضرت احمد بن حنبلؒ سبھی اعلیٰ رائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں.....

الفقهاء کلہم عیال ابی تمام فقیہہ ابو حنیفہؒ کے عیال ہیں۔
حنیفہ.

منقول ہے کہ جب حضرت امام شافعیؒ حضرت امام اعظمؒ کی قبر کی زیارت کو جاتے تو اپنے اجتہاد کو ترک کر دیتے اور حضرت امام اعظمؒ کی رائے کے مطابق

عمل کرتے۔ اور فرماتے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے حضور میں اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کروں۔ جو ان کی رائے کے خلاف ہو۔ چنانچہ آپ نہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے۔ اور نہ ہی فجر کے وقت قنوت نازلہ پڑھتے۔ واقعی امام اعظمؒ کی شان کو امام شافعیؒ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو مذہب حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔

خواجہ محمد پارسیاؒ فصول ستہ میں فرماتے ہیں۔ یہی ان کی بزرگی کی کافی علامت ہے۔ کہ ایک پیغمبر اولی العزم ان کے مذہب پر عمل کرے گا۔ کسی اور کی سینکڑوں بزرگیاں بھی ان کی ایک بزرگی کے برابر نہیں ہو سکتیں۔

ہمارے حضرت خواجہ صاحب حضرت باقی باللہ فرماتے تھے کہ میں بھی کچھ عرصہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کرتا تھا۔ آخر ایک رات خواب میں میں نے امام اعظمؒ کو دیکھا۔ کہ آپ اپنی شان میں نہایت ہی اعلیٰ درجے کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ جس کے مضمون سے ظاہر ہوتا تھا کہ بہت سے اولیاء میرے مذہب کے پابند ہوئے ہیں۔ تب سے میں نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ترک کر دیا۔

(مبدأ و معاد ص ۳۱، ۳۰، ۲۹)

معوذتین کی قرأت کے بیان میں

قرآن کریم کی آخری دو سورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ ان میں چونکہ مختلف چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لئے یہ معوذتین کہلاتی ہیں۔ ان کے قرآن میں شامل ہونے اور ان کے مخصوص شان نزول کے باعث کسی کو شک و شبہ نہیں۔ لیکن ایک روایت حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ یہ سورتیں جزو قرآن نہیں، اسی کو بنیاد بنا کر شیخ شریف الدین منیری جو اپنے دور کے صوفیاء میں ایک نمایاں مقام رکھتے

ہیں، نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ نماز کے دوران انہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس پر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی تصریح ملاحظہ فرمائیں۔
فرماتے ہیں.....

مخدومی شیخ شرف الدین منیری اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ معوذتین کو نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ حضرت ابن مسعودؓ ان دونوں سورتوں کی قرآنیت میں جمہور کے مخالف ہیں۔ پس ان دونوں سورتوں کی قرأت کو فرض قطعی میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی نہیں پڑھا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک روز اس فقیر پر یہ ظاہر کیا گیا کہ گویا معوذتین موجود ہیں اور مخدوم شرف الدین کی شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرض میں ان کی قرأت کو کیوں ترک کر دیا۔ گویا ہمیں قرآن شریف سے نکالا ہے۔ تب سے میں نے ان کا پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر فرض نمازوں میں بھی پڑھنے لگا۔ جب ان دونوں سورتوں کو فرض نمازوں میں پڑھتا ہوں تو عجیب و غریب احوال کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ واقعی جب علم شریعت کی طرف رجوع کیا جائے تو ان دو سورتوں کو فرض نماز میں نہ پڑھنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ بلکہ یہ تو متفق علیہ حکم میں ایک قسم کا شبہ ڈالنا ہے۔ کیونکہ جو کچھ دفتین کے اندر ہے وہ قرآن ہے۔ جب سورۃ فاتحہ سے دوسری سورۃ کا ملانا واجب ہے تو ان دونوں سورتوں کا پڑھنا خواہ وہ فرض محال ہو، خواہ ظنی ہی ہو، کوئی وجہ نہیں کہ انہیں فاتحہ کے ساتھ ملا کر نہ پڑھا جائے۔ مجھے تو شیخ منیری کے اس کلام پر سخت تعجب ہوتا ہے۔

والسلم علی سید البشر وعلی آلہ الاطهر.

(مبدأ و معاد، ص ۳۸)

سجدہ تحیت

ایک کا حکم ہے کہ سر جھکایا جائے، تو جھک جاتا ہے۔ دوسرے کا بھی حکم ہے کہ سر جھکایا جائے، لیکن وہ جھکتا نہیں، تن جاتا ہے۔ ایک حکم، مگر تعمیل مختلف، فرمان ایک لیکن نتیجہ مختلف، کیوں؟

اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ کہ جس ایک نے سر جھکانے کا حکم دیا ہے وہی ذات اس کے لائق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ اس کا حسن، اس کے جلوے، اس کی قدرتیں، اس کی ندرتیں دیکھ، سر بصد شوق خود ہی جھک جھک جاتا ہے۔ اپنی خطائیں اور اسکی عطا ئیں، اپنے دھرم اور اس کے کرم دیکھ کر پیشانی بصد نیاز میں کوچوم چوم جاتی ہے۔ لیکن دوسرا جو حکم دینے والا ہے۔ وہ خود سر جھکانے کا سزاوار ہے۔ جو خود کسی کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہو، اس کے سامنے ماتھے ٹیکے نہیں جاتے۔ جس کی حکومت کے منصوبے صنف نازک کی جبین پر ابھرنے اور اترنے والی شکنوں پر ہوں، اس کے سامنے جبین سائی نہیں کی جاسکتی۔ اور جس کے حکم کی ڈوریں حرم سرا میں بر اجمان ناز نینوں کے ہاتھوں میں ہوں، ان کے حکم نہیں مانے جاتے، نہیں مانے جاتے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے جب بے دینی کے ماحول میں دین کا چراغ جلایا۔ تو وہ پروانے جو شمع گل ہونے پر نئی روشنیوں پر پل پڑے تھے۔ شمع حق کی طرف دوڑے دوڑے آئے۔ چراغ جلنے لگا۔ لادینیت کے اندھیرے چھٹنے لگے۔ دھرتیت کی آگ بجھنے لگی۔ سورج پوجا کی روشنی ماند پڑنے لگی۔ آتش پرستی کے انگارے ٹھنڈے ہونے لگے۔ رخص کا طوفان تھمنے لگا۔ کہیں مکتوبات کے ذریعے ہمد باندھے گئے۔ اور کہیں توجہات کے ذریعے پشتے بنائے گئے۔ غرض بے دینی کے

طوفان تھمنے لگے۔ بدعت کی خرافات ختم ہونے لگیں۔ تو وہ لوگ جو سازشوں کے دوش پر رخصت کی ہوائیں چلائے ہوئے تھے۔ انہیں یہ ہوائیں اب بند ہوتی نظر آنے لگیں۔ ان کے دم گھٹنے لگے۔ سانسیں رکنے لگیں۔ نزع کے دورے پڑنے لگے۔ دل جلنے لگے۔ دماغ ابلنے لگے۔ ان دماغوں نے چند گھاتوں کو جنم دیا۔ پہلا شکار جمانگیر تھا۔ اور شکاری آصف جاہ۔ نور جہاں کا نور۔ ملک کا نہیں، جمانگیر کا وزیر اعظم۔ شیعیت میں گندھا ہوا، رخصت میں پلا ہوا، جمانگیر کے کان بھرنے لگا۔ کہ سرہند میں ایک شخص مجدد بنا بیٹھا ہے۔ اس کا حلقہ اثر پھیلا جاتا ہے۔ اس کی تبلیغ عام ہوئی جاتی ہے۔ عوام تو عوام۔ خواصان۔ بلکہ مملکت کے اعیان اس کے ہوئے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ کیا جائے، ورنہ کچھ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ سر، جن میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی محبت کا سودا سمایا ہوا تھا۔ سرکار کے دربار سے دور کر دیئے گئے۔ کسی کو کابل بھیج دیا گیا۔ تو کسی کو دکن۔ کوئی بنگال کی سرزمین پہنچا۔ تو کوئی مالوہ کی مسند پر۔ پھر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ بلائے گئے۔ اور اس بادشاہ کے سامنے بلائے گئے۔ جو اس زمین پر خدا بنا بیٹھا تھا۔ قرب کی لذتوں سے سرشار ہونے والی جبینیں، بادشاہ کے حضور سجدوں سے لتھڑی ہوئی تھیں۔ سر بر آور وہ بھی سر جھکاتے تھے۔ چنانچہ جو بھی آتا۔ سر جھکاتا۔ لیکن وہ جبینیں جو سجدوں کی لذت سے آشنا ہیں، وہ غیر کے سجدوں سے لتھڑنا کیا جانیں؟ وہ ماتھے جو قرب کی حلاوتوں سے سرشار ہوں وہ غیر کے در پڑنا کیا جانیں؟ وہ سر، جس میں حق کا سودا ہو، وہ غیر کے سامنے جھکنا کیا جانیں؟

حضرت مجدد بلائے گئے۔ دربار میں لائے گئے۔ درباریوں کے ایشیا سے

ہوئے۔ مصاحبوں کے کنائے ہوئے، کہ سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ شہزادے نے

کتابیں بھیجیں کہ تجھ کو فقہاء اجازت دیتے ہیں۔ رخصت دیتے ہیں۔ سو رخصت پر عمل فرمایا جائے۔ لیکن حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی گردن تھی کہ تنی رہی۔ سر تھا کہ کھڑا رہا۔

سر داد نداد دست در دست یزید

حقا کہ بنائے لا الہ است حسین

شاعر مشرق جب حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے حضور حاضر ہوئے تو وجد و ذوق میں وہ بھی یہ کہے بغیر رہ نہ سکے۔

حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر

وہ خاک کہ ہے زیرِ فلک مطلع انوار

اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے

اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے

جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان

اللہ نے بروقت کیا جس کو خرد دار

کیا وجہ تھی کہ اتنی رخصتوں اور حالات کی نزاکتوں کے باوجود سر نہ

جھکایا؟ اس کا جواب خود حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی زبانی سنئے۔

میر نعمان کی جانب لکھے گئے مکتوب سے اقتباس.....

اے برادر! سجدہ جو پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ اس میں نہایت

تذلل و انکسار اور کمال تواضع و عاجزی ہے۔ اسی واسطے اس قسم کی تواضع حق تعالیٰ کی

عبادت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لئے اس کے سوا یہ کسی اور کیلئے جائز نہیں۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام راستے میں کہیں جا رہے تھے کہ ایک اعرابی نے آکر معجزہ طلب کیا تا کہ اس کو دیکھ کر وہ ایمان لائے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ اس درخت کو جا کر کہو کہ تجھے پیغمبر خدا ﷺ بلا تے ہیں درخت یہ سن کر اپنی جگہ سے ہلا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اعرابی یہ دیکھ کر اسلام لے آیا۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ اجازت دیں تو آپ ﷺ کو سجدہ کروں۔

فرمایا خدا کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ اگر حق تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں۔ بعض فقہاء نے اگرچہ بادشاہوں کیلئے سجدہ تحت یعنی سجدہ تعظیسی جائز رکھا ہے لیکن بادشاہوں کو بھی چاہیے کہ اس امر میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع کریں۔ اور اس قسم کی ذلت و انکسار حق تعالیٰ کے سوا کسی غیر کیلئے پسند نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے جہان کو ان کے تابع بنایا ہے، تو اس نعمت پر اس کا شکر بجالا کر اس قسم کی تواضع کو جس سے کمال درجہ عجز و انکسار ظاہر ہوتا ہے، حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے ساتھ مسلم رکھیں۔ اور اس امر میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں۔ اگرچہ بعض نے اس امر کو جائز رکھا ہے، مگر مناسب ہے کہ ان کا حسن تواضع اس امر کو پسند نہ کرے۔

(مکتوب ۹۲، دفتر دوم)

طریقہ نماز

گذشتہ اوراق میں نماز کے متعلق جتنی بھی گفتگو ہوئی وہ اس کی حقیقت کے متعلق تھی۔ اب جو گفتگو ہے یہ اس کی صورت کے متعلق ہے۔ صورت صحیح ہو تو تب ہی حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر صورت میں ہی بگاڑ ہو تو حقیقت میں انتشار پنا ہو جاتا ہے۔ صورت سب کچھ نہیں لیکن بہت کچھ ہوتی ہے۔ صورت کے خدو خال سے حقیقت کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ حقیقت کیلئے صورت چاہیے۔ اور صورت کیلئے حقیقت۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا امتزاج رنگ و خوشبو کی مانند ہے۔ کہ خوشبو اڑ جائے تو فقط رنگ رہ جاتا ہے اور خالی رنگوں سے بہلتا کون ہے؟ صورت کسی صورت گر کا پتہ دیتی ہے۔ آسان لفظوں میں کسی کی اداؤں کا نام ہوتا ہے۔ کسی کی ادائیں جو دکھائی دیتی ہیں۔ صورت کہلاتی ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ نماز کیا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا، رکوع میں جھکنا، گھٹنوں کا پکڑنا، پھر اٹھنا، سجدے پڑنا اور سجدے میں پڑھنا، تشہد بیٹھنا اور سلام پھیرنا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایسے ہی کیوں ہے؟ اس کے سوا کیوں نہیں؟ اس کے علاوہ کیوں نہیں؟ ایسی ہی حرکات اگر نماز کے باہر کی جائیں تو نماز نہیں کہلائیں گی۔ ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں لیکن اسے تکبیر تحریمہ کا نام نہیں دے سکتے۔ بے شک ساتھ اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہوں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ہم انگڑائی لے رہے ہوں۔ ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ لیکن ہم اسے ”قیام“ کا نام نہیں دے سکتے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے احترام میں کھڑے ہوں۔ ہم رکوع کی طرح جھکے ہوئے ہیں، لیکن ہم اسے رکوع نہیں کہہ سکتے۔ کہ ممکن ہے ہم ورزش کر رہے ہوں۔ ہم سجدے کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے سجدہ نہیں کہہ سکتے۔

اسلئے کہ کیا خبر کہ ہم بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں یا کسی تکلیف کے باعث دوہرے ہوئے جا رہے ہوں۔ اسی طرح ہم تشہد کی طرح دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم اسے ”تشہد“ نہیں کہہ سکتے۔ کہ ممکن ہے کہ ہم کسی استاد یا اپنے مرئی شیخ محترم کے سامنے بیٹھے ہوں۔ اور ہم سلام کی طرح منہ دائیں بائیں کر رہے ہیں لیکن ہم اسے ”خروج بصرہ“ کا نام نہیں دے سکتے۔ کہ ممکن ہے کہ ہم یوں ہی جلدی میں ایک شے کو دائیں طرف دیکھا۔ نہ پایا تو فوراً بائیں طرف دیکھنے لگ گئے ہوں۔ لیکن یہی ارکان یہی حرکات جب دوسرے موقع پر کی جاتی ہیں تو نماز کہلاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ کی مختلف ادائیں ہیں جو اکٹھی آپ ﷺ نے ادا فرمائیں تو ”صلوٰۃ“ (نماز) کہلائیں۔ گویا نماز تاجدار کائنات ﷺ کی ادائوں کا نام ہے۔ اور آپ ﷺ کی ادائوں میں ڈھل جانا اسی کو نماز کہتے ہیں۔ اور آپ ﷺ کی ادائوں میں جو ڈھل جائے دراصل وہی نمازی ہے۔ تاجدار کائنات ﷺ کا فرمان ذیشان ہے۔

صلوا کما رایتونی اصلی۔ نماز اس طرح پڑھو جس طرح

مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔

سو جنہوں نے دیکھا کہ جان دو عالم ﷺ کس طرح نماز ادا فرمایا کرتے

تھے آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا اپنے پیر زادوں خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبید

اللہ کی جانب لکھے گئے طویل مکتوب شریف سے اقتباس۔

”نماز جو دین کا ستون ہے۔ اس کے تھوڑے سے ارکان بیان کئے جاتے

ہیں۔ غور سے سنیں۔

وضو

اول وضو کو کامل اور پورے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ہر عضو کو بتمام و کمال تین بار دھونا چاہیے۔ تاکہ وضو سنت کے مطابق ادا ہو۔ اور سر کا مسح بالاستیعاب (سارے سر کا مسح) کرنا چاہیے۔ کانوں اور گردنوں کے مسح میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بائیں ہاتھ کی خنصر (چھنگلی) سے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کی طرف سے خلال کرنا چاہیے۔ اس کی رعایت رکھیں۔ اور مستحب کے مجالانے کو تھوڑا نہ جانیں۔ مستحب اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ اور دوست ہے۔ اگر تمام دنیا کے عوض اللہ پاک کا ایک پسندیدہ فعل معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق عمل میسر آجائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ اس کا بعینہ یہی حکم ہے کہ کوئی خنزف ریزے یعنی ٹھیکرے دے کر موتی خرید لے۔ یا بے فائدہ و بے ہودہ جماد یعنی پتھر سے روح کو حاصل کر لے۔

نماز

کمال طہارت اور کمال وضو کے بعد نماز کا قصد کرنا چاہیے۔ وہ نماز جو مومن کی معراج ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز جماعت کے بغیر ادا نہ ہونے پائے۔ بلکہ امام کیساتھ تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور قرأت (تلاوت) میں جو مسنون مقدار ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ رکوع اور سجود میں طہانیت ضروری ہے۔ کیونکہ بقول مختار 'تعدیل و طہانیت یا تو فرض ہے یا واجب اور قومہ (رکوع کے بعد اٹھنا) میں اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آجائیں۔ اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد طہانیت ضروری ہے۔ کیونکہ اس طہانیت کے بارے میں فقہاء کے

مختلف اقوال ہیں۔ کوئی اسن کی فرضیت کے قائل ہیں۔ کوئی اسے وجوب کا درجہ دیتے ہیں۔ اور کوئی اسے سنت قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی جلسہ (دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا) میں بھی درست بیٹھنے کے بعد اطمینان ضروری ہے۔ جیسے کہ قومہ میں اطمینان کیا تھا۔ رکوع اور سجود کی تسبیحیں کم از کم تین بار ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ سات بار یا گیارہ بار ہیں۔ علیٰ اختلاف الاقوال۔ اور امام کی تسبیح، مقتدیوں کے حال کے موافق ہے۔ شرم کی بات ہے کہ انسان اکیلا ہونے کی حالت میں باوجود طاقت و استطاعت کے کم ترین تسبیحوں پر کفایت کرے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے، تو پانچ بار یا سات بار تو کہے۔ اور سجدہ کرتے وقت سب سے پہلے وہ اعضاء زمین پر رکھے، جو زمین کے نزدیک ہیں۔ پس پہلے دونوں زانوں زمین پر رکھے۔ پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ اور زانوں اور ہاتھ رکھتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے (یعنی دونوں زانوں رکھتے وقت پہلے دایاں زانور کھا جائے اور اس طرح دونوں ہاتھ رکھتے وقت پہلے دایاں ہاتھ رکھا جائے) اور سر اٹھاتے وقت پہلے ان اعضاء کو اٹھانا چاہیے جو آسمان سے زیادہ نزدیک ہیں۔ یعنی پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے اٹھانا چاہیے۔ اور قیام کے وقت اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ اور رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر نظر رکھنی چاہیے۔ سجدے کے وقت اپنی نظر بینی پر رکھنی چاہیے۔ اور جلوس کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا بغلوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ جب نظر کو پر اگندہ ہونے سے روکے رکھے اور مذکورہ بالا جگہوں پر لگائے رکھے تو سمجھ لے کہ نماز جمعیت کے ساتھ ادا ہو گئی۔ اور خشوع والی نماز حاصل ہو گئی۔ جس طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے۔

ایسے ہی رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا رکھنا اور سجود کے

وقت انگلیوں کا ملانا سنت ہے۔ اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا ملانا بے تقریب و بے فائدہ نہیں ہے۔

صاحب شرح نے اس میں کئی قسم کے فائدے ملاحظہ فرما کر اس پر عمل کیا ہے اور ہمارے لئے صاحب شریعت علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں۔

یہ سب احکام کتب فقہ میں مفصل اور واضح طور پر موجود ہیں۔ یہاں بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ علم فقہ کے مطابق عمل جلالانے پر ترغیب ہو۔

(مکتوب ۲۶۶، دفتر اول)

حضرت مجددؒ کی کیفیت نماز

یہ تو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی نماز کے ادا کرنے کے بارے میں ہدایات تھیں۔ لیکن اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر ہم آپؐ کی نماز کی ادائیگی کی کیفیتوں کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں انگوٹھے کانوں کی لو تک لے جاتے۔ اور ہاتھوں کی انگلیوں کو عام حالت میں رکھتے۔ یعنی نہ بالکل کھلی ہوتیں اور نہ بالکل چوڑی ہوتیں۔ اور انگلیوں کو قبلہ کی سمت رکھتے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نیچے لاتے۔ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا۔ کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر زیر ناف رکھتے۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھنگلی سے حلقہ (دائرہ) بناتے۔ باقی تین انگلیاں کلائی پر لمبی رکھتے۔ کھڑے ہونے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ دونوں پیروں پر برابر زور دے کر کھڑے ہوتے تھے (یہ نہیں کہ کبھی ایک پاؤں پر زور ہے تو کبھی دوسرے پر) اور ایک پیر پر زور دے کر دوسرے پیر کو آرام نہ دیتے تھے۔ اور دونوں پاؤں کے

درمیان چار انگل کا فاصلہ ہوتا۔ قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ پر نگاہ رکھتے۔ نہایت ہی تجوید و تعمق معانی و اسرار قرآنی سے قرأت کرتے۔ بعد ازاں تکبیر کہتے ہوئے رکوع جاتے۔ رکوع کی حالت میں قدموں پر نظر رکھتے۔ سر پشت کے ساتھ برابر کرتے۔ اور زانوں کو انگلیوں سے پورے زور سے پکڑتے۔ اور زانوں کو ٹیڑھانہ ہونے دیتے۔ (رکوع کے دوران تسبیحات اس طرح پڑھتے کہ ایک تسبیح پڑھ کر پھر سکون سے دوسری تسبیح پڑھتے) رکوع سے اٹھتے تو قومہ ایک تسبیح کی مقدار کے برابر کرتے۔ اکیلے ہوتے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک تسبیح کی مقدار کے برابر جلسہ کرتے۔ اور سجدہ میں ناک کی لو (نرمہ) پر نگاہ رکھتے۔ سجدہ کی حالت میں پیٹ کو زانو سے اور زانو کو پیٹ سے جدا رکھتے۔ بوقت سجدہ تمام اعضاء پر برابر زور دیتے۔ اور تشہد میں دونوں پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب متوجہ رکھتے۔ اور گود پر نظر رکھتے تھے۔ آپ کبھی تشہد میں انگشت شہادت نہ اٹھاتے تھے، نفل نماز باجماعت ادا نہ کرتے۔ سوائے تراویح اور کسوف کی نماز کے۔ نماز خسوف بھی منفرد ادا کرتے تھے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی نمازوں کے معمولات

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے معمولات کے ضمن میں لکھا ہے۔
جب آپ بیت الخلا تشریف لے جاتے تو پہلے بائیں پاؤں اندر رکھتے۔ اس کے بعد دایاں پاؤں رکھتے۔ اور یہ دعا پڑھتے۔

اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث

جب بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر زور رکھتے۔ اور طاق ڈھیلوں سے استنجا کرتے۔ اور اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے۔ اور جب باہر نکلتے تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھتے۔

آپ کا وضو

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ جب وضو کیلئے بیٹھتے تو قبلہ رو ہو کر بیٹھتے اور کسی کی مدد کے بغیر وضو کرتے اور آفتابہ بدست چپ (بائیں ہاتھ) رکھتے۔ ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ' بسم اللہ العظیم والحمد لله علی دین الاسلام ' الاسلام حق والكفر باطل۔

پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے پھر بائیں پر۔ پھر دونوں ہاتھوں کو ملا کر دھوتے۔ انگلیوں میں کف دست کی طرف خلال کرتے۔ کلی کرتے وقت مسواک استعمال کرتے۔ تین مرتبہ دائیں طرف اور تین مرتبہ بائیں طرف مسواک کرتے۔ پھر زبان پر کرتے۔ اور اگر تین سے زیادہ مرتبہ مسواک کرنا ہوتی تو طاق عدد کو ملحوظ رکھتے۔ اور پہلے دائیں طرف اوپر کے دانتوں میں۔ پھر نیچے کے دانتوں میں۔ بعد ازاں بائیں طرف کے اوپر کے دانتوں میں پھر نیچے کے دانتوں میں کرتے۔ ہر وضو میں مسواک ضرور استعمال کرتے۔ مسواک کرنے کے بعد اکثر خادم کے سپرد کر دیتے۔ اور وہ اس کو اپنی پگڑی کے پچ رکھ لیتا۔ کلی کا پانی دو ڈالتے تھے۔ تین مرتبہ کرتے تھے۔ کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔

اللهم اعنى على ذكرك وعلى تلاوة القرآن وعلى صلوة حبيبك عليه الصلوة والسلام۔

ناک میں پانی بھی تین دفعہ ڈالتے تھے۔ ہر دفعہ جدا جدا چلو سے ناک میں پانی ڈالتے اور یہ دعا کرتے۔

اللهم ارحنى راحة الجنة وانت منى راض

اس کے بعد منہ مبارک پر نہایت آہستہ اور سہولت سے بالائے پیشانی سے پانی ڈالتے۔
دایاں ہاتھ دائیں رخسار پر اور بائیں ہاتھ بائیں رخسار پر ملتے۔ دائیں کو بائیں پر
مقدم رکھتے تاکہ ابتداء دائیں سے ہو۔ منہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے۔

اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه اوليائك ولا
تسود وجهي يوم تسود وجوه اعدائك ' اشهدان لا اله الا الله
وحدہ لا شريك له ' و اشهدان محمداً عبده ' ورسوله '

اس کے بعد دائیں ہاتھ کو کہنیوں تک تین مرتبہ دھوتے۔ اور ہر مرتبہ
اس پر ہاتھ پھیرتے تاکہ کوئی قطرہ نہ رہ جائے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ دھوتے اور
انگلیوں کی جانب سے پانی ڈالتے۔ دایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے۔

اللهم اعطني كتابي بيمينى و حاسبى حساباً يسيراً و اشهدان لا اله
الا الله و حدہ لا شريك له و اشهدان محمداً عبده ورسوله '

جب بائیں ہاتھ دھوتے تو یہ دعا پڑھتے

اللهم انى اعوذ بك ان تعطينى كتابى بشمالى او من وراء
ظهري ولا تحاسبى حساباً عسيراً . و اشهدان الا اله الا الله و حدہ
لا شريك له ' و اشهدان محمداً عبده ' ورسوله '

اس کے بعد دائیں چلو میں پانی لیکر بائیں کف دست اور انگلیوں پر ڈال کر
اس طرح زمین پر ڈالتے کہ پھینٹیں نہ اڑیں۔ پھر تمام سر کا مسح کرتے۔ سر کے
کناروں سے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پیچھے سے آگے تک پھیر لاتے اور یہ دعا پڑھتے

اللهم غشنى برحمتك وانزل على من بركاتك و اظلنى

تحت ظل عرشك .

پھر اسی پانی سے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی (سبابہ) سے کان کے اندر کا
اور انگوٹھے سے کان کی پشت کا مسح کرتے اور یہ دعا پڑھتے۔

اللهم اعتق رقبتی من النار ورقاب آبائی واعدنی من
السلاسل والا غلال واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً
عبده ورسوله .

اس کے بعد وایاں پیر ٹخنوں سے اوپر تک تین مرتبہ دھوتے۔ اور ہر مرتبہ
اس طرح ہاتھ پھیرتے کہ قریب قریب خشک ہو جاتا۔ اسی طرح بایاں پاؤں
دھوتے اور یہ دعا پڑھتے۔

اللهم انی اعوذ بک ان تذل قدمی و قدم والدی علی صراط
مستقیم، یوم تذل اقدام المنافقین و الکافرین فی النار بحرمة النبی
المختار اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله،
علیه الصلوٰۃ .

وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے۔

اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین
واجعلنی من عبادک الصالحین . واجعلنی من ورثة جنة النعیم .
واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ، واجعلنی عبداً
شکوراً ، واجعلنی ان اذکرك كثيراً واسبحک بکرة واصیلاً ، اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم پھر سورۃ القدر
پوری پڑھتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔

اللهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك وعافني من البلاء
واعصمني من الاحوال والا مراض والا وجماع.

یہ بھی منقول ہے کہ آپؐ وضو کے اعضاء کو کپڑے سے نہیں پونچھتے تھے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی نماز تہجد

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ سفر میں ہوں یا حضر میں، موسم گرما ہو یا سرما،
نصف شب کے بعد بیدار ہو جاتے۔ وضو کر کے دو بلکی رکعتیں ادا کرتے۔ ان دو
رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد

والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله
فاستغفروا الذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما
فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري
من تحتها الانهار خالدین فیہا و نعم اجر العاملین 0

دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھتے

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم
اذا ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
لوجدوا الله توابا رحیما. ومن يعمل سوءاً او یظلم نفسه ثم
یستغفر الله یجد الله غفوراً رحیماً 0

باقی نماز تہجد کو طویل قرات سے ادا کرتے۔ اندازاً دو تین پارے قرآن
پاک کے پڑھتے تھے۔ بعض دفعہ غلبہ حضور میں نصف شب سے صبح تک ہی
رکعت میں گذر جاتی۔ جب خادم پکارتا۔ کہ صبح ہوئی جاتی ہے تب دوسری رکعت بہ

تخفیف ادا فرما کر سلام پھیرتے۔ اس کے بعد کی رکعتوں میں بھی طویل قرات کرتے۔ لیکن اول سے کم ادا کرتے۔ علیٰ ہذا القیاس بعد کی رکعتیں ایک دوسرے سے کم ادا فرماتے۔

اگر اول شب میں وتر نہ پڑھے ہوتے تو تین وتر پڑھتے۔ وتر میں پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے۔ اگر وتر اول شب میں پڑھے ہوتے تو تہجد بارہ رکعت پڑھتے۔ کبھی دس اور کبھی آٹھ پر اکتفا کرتے۔ اکثر نماز تہجد میں سورۃ یسین پڑھتے۔ اور فرماتے۔ اس کی قرات میں بہت سے فوائد اور بے شمار نتائج پائے جاتے ہیں۔ سورۃ الم سجدہ (۲۱ ویں پارہ کی) سورۃ ملک سورۃ مزمل (۲۹ ویں پارے کی) سورۃ واقعہ (۲۷ ویں پارہ کی) اور چار قل (قل یا ایہا الکافرون، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس) بھی پڑھا کرتے تھے۔ نماز کے بعد سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا بھی معمول رہا۔ (ان فی اختلاف اللیل والنہار لایت لاولی الالباب الخ...)

اس کے بعد ستر دفعہ استغفار پڑھتے اور کبھی کبھی آیت کریمہ ”رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ“ ستر مرتبہ پڑھتے۔ صبح تک مراقب رہتے یا کلمہ طیبہ پڑھتے یا سنت سنیہ علیٰ مصدرہ الصلوٰۃ والسلام کے مطابق سو جاتے۔ تاکہ تہجد بین النویمین واقع ہو۔

صبح سے قبل بیدار ہوتے۔ تازہ وضو فرماتے۔ فجر کی سنتیں گھر ہی ادا فرماتے۔ بعد ازاں قبلہ کی جانب رخ کر کے دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے۔ لیکن آخر وقت میں یہ آرام کرنے کا معمول ترک کر دیا تھا۔

لیتے ہیں سورۃ بقرہ دوسرے پارے کی ہے۔

پھر مسجد کی جانب جاتے اور فجر نماز جماعت کثیرا دافرما تے۔ نماز فجر اول وقت میں پڑھتے اور خود امامت فرماتے۔ طوالمفصل کی قرات کرتے۔ فرضوں کی ادائیگی کے بعد اسی جلسہ میں دس مرتبہ

لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد

يحيى ويميت بيدہ الخير وهو على كل شئى قدير .

سات دفعہ

اللهم اجرنى من النار

اور یہ آیت

الهكم الله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم .

”حم تنزيل الكتاب“ کو ”اليه المصير“ تک (۲۴ پارہ چھٹار کو ع آغاز)

آیت الکرسی اور یہ آیت ..

فسبحن الله حين تمسون وحين تصبحون ... تخرجون تک

(۲۱ واں پارہ ۵ واں رکوع اختتام) پڑھتے۔ اس کے بعد کبھی دائیں اور کبھی بائیں

لوگوں کی طرف پھر کر دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے۔ اور دعا کے بعد دونوں ہاتھ چہرہ

مبارک پر پھیر لیتے۔ نماز فجر کے بعد اپنے اصحاب کے ہمراہ حلقہ ذکر اور مراقبہ

فرماتے۔ اور باطنی شغل میں سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے تک مشغول رہتے۔ کبھی

کبھی حلقے میں حافظ صاحب سے قرآن شریف بھی سنتے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی نماز اشراق واستخارہ

جب سورج ایک نیزہ کے برابر بلند ہو جاتا (تقریباً ۲۱ منٹ بعد) تو دو

رکعت نماز اشراق پڑھتے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی

اور سورۃ یسین کے ۳ رکوع پڑھتے۔ دوسری رکعت میں بقیہ دور کوع اور ”سورۃ
والشمس“ کی تلاوت کر کے پھر دور کعت استخارہ کی نیت سے ادا کرتے۔ پہلی
رکعت میں کبھی قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ اور
کبھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ (سورۃ اعلیٰ) الم نشرح لك (سورۃ
الم نشرح) اور قل یا ایہا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد تین
مرتبہ معوذتین (قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) ایک ایک بار
پڑھتے تشہد اور دو روپاک کے بعد استغفار یوں پڑھتے۔

اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی
عهدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك
بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت .
پھر اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھتے۔

اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسئلك
من فضلک العظیم . فانک تقدر و لا اقدر و تعلم و لا اعلم انک انت
علام الغیوب . اللهم ان کنت تعلم ان ما ارید من ای عمل خیر الی
فی دینی و دنیای و معاشی و عاقبة امری الیوم فاقدره لی و یسرہ لی
ثم بارک لی فیہ .

اللهم ان کنت تعلم ان ما ارید من ای عمل شرالی فی دینی و
دنیای و معاشی و عاقبة امری الیوم فاصرفہ عنی و اصرفنی عنه
واقدر لی الخیر حیب کان ثم ارضنی بہ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر

حیث

خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين .

شام کے وقت او ایمن کے نوافل کی ادائیگی کے بعد نماز استخارہ ادا فرماتے۔

آپ کے معمول کی دعائیں

جب صبح کی نماز کے بعد سکوت فرماتے بعض معمول کی دعائیں اشراق کے

بعد پڑھتے وہ دعائیں یہ ہیں۔

اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير .

اللهم اسئلك خيرا ما في هذا اليوم فتحته و نصره و نوره و

بركته وهداه و اعوذ بك من شر ما في هذا اليوم و شر ما بعده .

اللهم ما اصبحت لي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا

شريك لك . فلك الحمد ولك الشكر .

یہ دعائیں مرتبہ پڑھتے۔

اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق .

اور یہ بھی تین مرتبہ پڑھتے۔

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في

السماء وهو السميع العليم .

سات دفعہ یہ پڑھتے۔

اللهم نبئني قبل ان ينبئ الموت .

سات دفعہ اس کا ورد کرتے

اللهم الهمني مرشدني واعذني من شر نفسي.

سات دفعہ یہ دعا پڑھتے۔

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

انك انت الوهاب.

سات دفعہ اس کی تکرار کرتے۔

يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك.

سات دفعہ پڑھتے

اللهم اغفر لامة محمد ﷺ

سات دفعہ یہ پڑھتے

رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي

سو دفعہ

سبحان الله بحمده

تینتیس دفعہ سبحان الله ، تینتیس دفعہ الحمد لله اور تینتیس دفعہ الله اكبر

پڑھتے۔

ایک دفعہ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير

وهو على كل شئ قدير.

ان چہار کلمات کو ہر نماز کے فرض کے بعد مذکورہ بالا تعداد کے مطابق

پڑھتے تھے۔

آپؐ کی نماز چاشت

آپؐ نماز چاشت کی آٹھ رکعت ادا فرماتے۔ اگرچہ چار رکعت جو اول وقت میں پڑھتے تھے وہ بھی چاشت ہی میں شامل ہوتی تھیں، اس طرح مجموعی طور پر نماز چاشت ۱۲ رکعت بن جاتی۔ اور کبھی سبب قلب انہیں چار رکعت پر جو کہ اول بنام اشراق پڑھتے، اکتفا فرماتے۔ اور کبھی اول کی دو ہی رکعتوں پر اکتفا فرماتے۔ نماز چاشت میں جو سورتیں تلاوت فرماتے وہ یہ تھیں۔

سبح اسم ربك الاعلیٰ (سورۃ اعلیٰ) والشمس وضحہا (سورۃ الشمس) واللیل اذا یغشی (سورۃ لیل) والضحیٰ (سورۃ ضحیٰ) اور چہار قل (قل) یا ایہا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب (الناس)

اوائل حال میں نماز تہجد، چاشت فتنی الزوال میں اکثر سورۃ یسین کی تکرار کرتے۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی اس کی تعداد ایک دن اور ایک رات میں ۸۰، ۸۰ دفعہ ہو جاتی۔ آپؐ نماز چاشت خلوت میں ادا کرتے تھے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی نماز فتنی الزوال

دوپہر کو تھوڑی دیر تک سنت قیلولہ فرماتے۔ جوں ہی مؤذن کی صدا کانوں میں پڑتی۔ اٹھ بیٹھتے۔ وضو کر کے مسجد جاتے۔ دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتے۔ پھر چار رکعت سنت فتنی الزوال پڑھتے۔ اور ان میں طویل قرات کرتے۔ اور کبھی گنجائش کے مطابق اختصار بھی فرماتے۔

نماز ظہر و عصر

اس کے بعد چار رکعت ظہر کی سنت موکدہ پڑھتے۔ پھر ظہر کے فرض

باجماعت ادا کرتے۔ اور امامت خود کراتے تھے۔ ان میں بھی طویل قرات کرتے تھے۔ فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے۔

اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا و تعاليت يا
ذالجلال والاکرام.

اور کھڑے ہو جاتے، دو رکعت سنت موکدہ پڑھتے۔ پھر چار رکعت سنت
زائد پڑھتے۔ اور ظہر کے بعد کی ماثورہ دعائیں پڑھتے۔

جب وقت دو مثل گذر جاتا تو تجدید وضو کیلئے اٹھتے۔ چار رکعت عصر کی
سنتیں پڑھتے۔ اور عصر کی نماز پڑھاتے۔ پھر ماثورہ دعائیں پڑھ کر احباب کی طرف
متوجہ ہوتے۔ پھر ختم خواجگان شریف پڑھتے۔ حلقہ کرتے اور حافظ صاحب قرآن
پڑھتے اور اصحاب مراقب بیٹھے رہتے۔

نماز مغرب و اوایین

اس شغل میں نماز مغرب کا وقت ہو جاتا۔ اول وقت میں نماز مغرب
ادا کرتے، فرضوں کی ادائیگی کے بعد دس مرتبہ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى
ويميت بيده الخير وهو على كل شى قدير پڑھتے

سات دفعہ پڑھتے

اللهم اجرني من النار

اس کے بعد چار یا چھ رکعت نماز اوایین پڑھتے۔ اکثر اوقات ان میں سورۃ
واقعة اور سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے۔

نماز عشاء و وتر

جب شفق کی سفیدی غائب ہو جاتی تو مسجد تشریف لاتے۔ تحیۃ المسجد پڑھتے پھر دو رکعت یا چار رکعت سنت ادا کرتے۔ پھر جماعت کراتے۔ اور سوائے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والا کرام۔

کے اور کوئی دعانہ پڑھتے یہ دعا پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوتے۔ دو رکعت سنت موکدہ پڑھتے۔ پھر چار رکعت اور مستحب پڑھتے بعد ازاں وتر پڑھتے۔ اس کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھتے۔ اول رکعت میں ”سورۃ الزلزال“ (اذ زلزلت الارض زلزالها) اور دوسری میں ”سورۃ کافرون“ (قل یا ایہا الکافرون) تلاوت کرتے۔

نماز جمعہ، عیدین اور تراویح

نماز جمعہ کو جس طرح علماء احناف نے کہا ہے۔ ادا کرتے۔ جمعہ کے فرضوں کے بعد سات دفعہ سورۃ اخلاص، سات دفعہ معوذتین مع بسم اللہ کے پڑھتے۔ ادائیگی جمعہ کے بعد احتیاطاً صلاۃ ظہر پڑھتے کہ بعض شرائط جمعہ بعض فقہاء کے نزدیک نہیں پائی جاتی تھیں۔ احتیاط ظہر کی نیت اس طرح کرتے۔

نویت ان اصلی لله تعالیٰ اربع رکعتہ آخر فرض الظہر

ادرکت وقتہ ولم ادرہ۔

(میں نے چار رکعت آخر فرض ظہر کے نیت کی اس کا وقت میں نے پایا لیکن

اس وقت تک ادا نہ کیا)

اگر کبھی کوئی بیماری ہوتی اور نماز جمعہ کو پہنچتے تو منفرد نماز پڑھتے اسی طرح

سفر میں بھی یہی طریقہ رہا۔

ذوالحج کے عشرے میں عزلت اختیار کرتے۔ شب ہائے جمعہ کو احباب کے ساتھ حلقہ کر کے درود شریف پڑھتے۔ عید الاضحیٰ کو راہ میں باواز بلند تکبیریں کہتے۔ ذوالحج کے عشرہ میں حاجیوں کی مشابہت کر کے سر کے بال اور ناخن ترشواتے بغض ماثورہ دعائیں پڑھا کرتے تھے اس عشرے میں ہر روز نماز فجر اور نماز عشاء کی دوسری رکعت میں سورۃ والفجر پڑھا کرتے اور تعریف بغیر عرفہ (یعنی ان احکام کی یہاں بجا آوری جن کو حاجی لوگ عرفات میں کرتے ہیں) کو یہاں کرنا مکروہ جانتے۔

رمضان شریف میں نماز تراویح پچیس رکعت ادا کرتے۔ سفر و حضر میں جمعیت تمام ادا کرتے۔ رمضان شریف میں تین قرآن شریف سے کم ختم نہ کرتے۔ ہر چار رکعت تراویح کے بعد (ترویجہ میں) یہ دعا پڑھتے۔

سبحان ذی الملك والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة
والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام
ولا يموت سبحان قدوس ربنا ورب الملكة والروح اللهم اجرني
من النار.

ہر دو رکعت نماز تراویح کے بعد یہ دعا پڑھتے۔

یا کریم المعروف یا قدیم الاحسان احسن علینا

باحسانک القدیم یا اللہ.

اور پچیس تراویح کے بعد یہ دعا پڑھتے۔

اللهم انا نسئلك الرضوان والجنة و نعوذبك من النار.

اللهم یا خالق الجنة والنار برحمتک یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار

یا رحیم یا بار یا مجیر یا مجیر یا بعزتک و فضلك ربی .

اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور

اللهم انانسئلك العفو و العافیة و المعافات الدائمة فی الدین

والدنیا والآخرة.

آپ خود حافظ قرآن تھے۔ ہمیشہ ظہر کے بعد تلاوت قرآن کریم کیا کرتے۔ نماز میں اس طرح قرات کرتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ الفاظ کے ضمن میں معافی کا دریا بہ رہا ہے۔ بہت سے آدمی جو آپ سے وابستہ نہ بھی ہوتے، کہتے کہ حضرت قرآن اس طرح پڑھتے ہیں۔ گویا الفاظ دل سے نکل رہے ہیں۔ ہرگز آواز بنا کر نہ پڑھتے۔ نماز تراویح میں اکثر سامعین پر غنودگی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی لیکن حضرت مجدد علیہ الرحمۃ پر کبھی اس کے آثار نہ دیکھے گئے اور آپ اسی طرح کھڑے کھڑے قرآن پاک سنتے رہتے۔

حضرت ملا بدر الدین سرہندی نے لکھا ہے کہ ایک روز میں نے حضرت سے عرض کی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو کبھی غنودگی نہیں ہوتی؟ فرمایا اسرار قرآنی کے دریا کی شناوری اتنی بھی فرصت نہیں دیتی کہ پل بھر کو پلک جھپکاؤں۔

سفر میں منزل کو پہنچنے تک قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہتے۔ اور جس وقت آیت سجدہ آتی۔ فی الفور سواری سے اتر کر سجدہ کرتے۔ اکیلے پڑھنے کی صورت میں تسبیحات رکوع و سجود پانچ، سات، نو بلکہ گیارہ دفعہ پڑھتے اور کبھی تین پر بھی اختصار فرماتے۔ حسب موقع ارشاد فرماتے کہ شرم آتی ہے کہ قوت واستطاعت کے باوجود حالت انفراد میں کم سے کم تسبیحات پر اختصار کیا جائے۔ حالت امامت میں اس قدر کہتے کہ مقتدی بفر اغت تین مرتبہ کہہ سکیں۔

رمضان شریف کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف بھی فرماتے تھے۔

(ماخوذ از جواہر مجددیہ، ص ۵۴ تا ۶۴)

امام علم ربانی علیم سر پنهانی
بیاں کس منہ سے ہو رتبہ مجدد الف ثانی کا
سراسر سنت بیضا ہے انکا راستہ احمد
طریقہ دیکھیے چل کر مجدد الف ثانی کا

انگلیاں اٹھتی ہیں

ایک عمل، طریقے مختلف، حرکت ایک، اسلوب بے شمار، فعل ایک، روپ
ہزار، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ انگلیاں اٹھا رہے
ہیں۔ مگر کیسے؟

ہاتھ کو پورا بند کر کے (وقبض اصابعہ کلھا ۱۲۱۲)

انگوٹھا پچ کی انگلی پر رکھ کر باقی دو بند کر کے (وضع الابهام علی

الوسطی، رواہ احمد: ج ۴ ص ۳۱۷)

باقی انگلیاں اپنی حالت پر رکھ کر صرف سبابہ اٹھا کر (رفع اصبعہ الیمنی

(۱۲۰۱)

سبابہ کو حرکت دیئے بغیر (باصبعہ اذا دعا ولا یحرکھا، مرعاة ج ۱

ص ۶۶۹)

کبھی انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا کر (یقبض منها الخنصر

والبنصر ویحلق الابهام مع الوسطی فنی ابن قدامہ، ج ۱ ص ۳۱۳)

کبھی بغیر حلقہ بنائے ہوئے (وضع یدیہ علی رکبتیہ و رفع اصبعہ الیمنی تلی

(الابہام . ۱۰۲۱۰)

عقد کی صورت میں کبھی ۵۳ کا عقد کر کے (وعقد ثلاثا و خمسين او

اشار بالسبابة ۱۲۱۱)

اور ۲۳ کا عقد کر کے (وقبض اصابعه کلها و اشار باصبعه التي تلي

الابہام ۱۲۱۲)

دائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھ کر

دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پہنچے کو پہنچے پر اور کلائی کو کلائی پر رکھ کر

سببہ کو خفیف سا خم دیکر (قد احنا هاشيئا بلوغ الاماني ج ۴ ص ۳۳)

مسلل حرکت دے کر (ويحر كها و يدعوجها بلوغ الاماني ج

۳ ص ۱۴۸)

کس وقت

دو سجدوں کے درمیان جلسہ کی حالت میں (وضع الابہام علی

الوسطی و قبض سائر اصابعه ثم سجد)

تشہد کی حالت میں بلا تعین (وضع يده اليمنى علی فخذہ اليمنى و

اشار باصبعه ۱۲۰۸)

اشہدان لا اله الا الله کے ”لا“ پر اٹھا کر ”الا الله“ پر رکھنا (الفقه علی

مذاهب الاربعہ ج ۱ ص ۲۶۵)

دعا کرتے وقت (يحر كها و يدعوجها بلوغ الاماني ج ۳ ص

۱۴۸)

یہ ایک عمل اتنے مختلف طریقوں اور مختلف حالتوں میں کیسے ہوتا رہا؟

ہو سکتا ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ نے مختلف اوقات میں اس طرح کیا ہو۔ اس لئے اس میں تعجب کی کیا بات؟

لیکن رفع سبابہ کی جتنی احادیث مبارکہ ہیں ان میں لفظ ”کان“ آیا ہوا ہے۔ جو کہ ان کے استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ نہیں صاحب! احادیث میں ”کان“ استمرار پر دلالت نہیں کرتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اسی طرح فرمایا ہے۔

”کان“ استمرار پر دلالت کرتا ہے

جناب من! ”کان“ کے بے شمار استعمال ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ”کان“ استمرار کے معانی میں استعمال نہیں ہوتا۔ ”کان“ استمرار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں آیا ہے۔ آپ کے ترجموں میں لکھا ہوا ہے اور استمرار کے معنوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دو مثالیں دیکھ لیں۔

۱۔ حضرت عائشہؓ کی روایت سے اقتباس۔

عورتیں صبح کی نماز حضور ﷺ کے ساتھ پڑھتی تھیں۔

ان نساء المؤمنات کن یصلین الصبح مع رسول

اللہ ﷺ

(شرح صحیح مسلم، ج ۳، ص ۲۷۰)

۲۔

رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز پڑھتے تھے۔

کان یصلی رسول اللہ ﷺ صلوۃ الصبح۔

(شرح صحیح مسلم، ج ۲، ص ۲۷۰)

۳۔

کان یصلی الظهر حین
تزول الشمس .
(شرح صحیح مسلم، ج ۲،
ص ۲۷۰)

آپ ﷺ آفتاب ڈھل جانے کے
بعد ظہر کی نماز پڑھاتے تھے۔

بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ”کان“ استمرار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ نماز تو آقائے کائنات ﷺ ہمیشہ ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور اس میں دوام ہی دوام ہے۔

اچھا! روایات میں جب اختلاف و اضطراب ہو تو مجتہدین کا کام ہے کہ ان کے درمیان تطبیق کریں یا ترجیح دیں۔

یہ تو بالکل درست بات ہے لیکن ”کان“ کے استمرار کے عدم استعمال پر آپ کس درجے کے محدثین کی رائے لائے ہیں۔ طبقہ اولیٰ ثانیہ کے یا سادہ سابعہ کے؟

دوسری بات یہ ہے کہ روایات میں اختلاف و اضطراب کی تطبیق و ترجیح کا کام اگر مجتہدین کا ہے تو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ مقلد ہونے کیساتھ ساتھ مجتہد بھی ہیں۔ یہ بات از روئے اعتقاد نہیں از روئے حقائق کہی جاتی ہے۔

چنانچہ مبدا و معاد کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

”فقہی اختلافات میں اکثر مسائل میں حنفی یقیناً حق جانب ہیں۔ بہت کم

مسائل ایسے ہیں جن میں فریق ثانی کو ترجیح حاصل ہے۔ مجھے تو وسط حال ایک رات جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم علم کلام کے ایک مجتہد ہو۔ اس وقت سے لے

مجتہد فی علم الکلام کی
بشارت ہے
فی الفصح
نہیں

کر مسائل کلامیہ میں میری رائے خاص اور میرا علم مخصوص ہے۔“
(مبدأ و معاد، ص ۳۰)

ایک تاریخی حقیقت

اور یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ رسالہ مبدأ و معاد جو حضرت مجدد الف ثانی کے علوم و معارف پر مشتمل ہے۔ یہ ان احوال و اسرار کا مجموعہ ہے۔ جو ۱۰۰۸ھ سے ۱۰۱۸ھ تک آپ نے وقتاً فوقتاً بیان فرمائے اور اس رسالہ کو آپ کے خلیفہ حضرت مولانا محمد صدیق بدخشی نے ۱۰۱۹ھ میں مرتب کیا۔

جبکہ دوسری طرف مکتوبات شریف کی جلد اول ۱۰۲۵ھ میں جمع کی گئی۔ گویا اس رسالہ (مبدأ و معاد) کے چھ سال بعد۔ جس میں ۳۱۳ مکتوب ہیں اور جس مکتوب میں رفع سبابہ پر بحث کی گئی ہے۔ اس کا نمبر ۳۱۲ واں ہے۔ اس پہلی جلد کو حضرت مولانا یار محمد الجدید البدخشی الطالقانی نے جمع کیا اور تاریخی نام ”در معرفت“ تجویز ہوا۔

کہ رہا یہ مسئلہ (کو آپ) صرف علم کلام کے مجتہد تھے تو علم کلام کے دائرہ تفکرات میں فقہ کے توسعات بھی شامل ہیں۔ آپ کی اجتہادی شان جو فقہ کے میدان میں تھی اس پر بہت سارے نظائر و شواہد موجود ہیں۔

نماز کی بناء سکون پر ہے

اس ضمن میں ایک اور بات ذہن میں کھٹکتی ہے کہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ رفع سبابہ نہ کرنے کی ایک وجہ بتائی ہے کہ رفع سبابہ میں انگلی کی حرکت ہے اور نماز کی بناء سکون و وقار پر ہے۔ اس پر کہنے والے کہتے ہیں کہ نماز کی بناء سکون پر نہیں

بلکہ تاجدار کائنات ﷺ کی اتباع پر ہے۔ اور اگر حرکت کی بات ہے تو کیا رفع یدین، قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ کے انتقالات میں حرکت نہیں ہے؟ ان انتقالات میں حرکت ہے۔ اور بے شک ہے لیکن ان کے ہونے سے یہ کیسے لازم آگیا کہ نماز کی بناء سکون پر نہیں۔ تاجدار کائنات ﷺ کی اتباع ہی کی برکت نے نماز کو سراسر سکون بنا دیا۔ اس کی بناء، اس کی ابتداء، اس کی انتہاء، سب سکون ہی سکون ہے۔ یہ جتنے بھی انتقالات ہیں یہ سب ہی سکون سے ہیں۔ اگر ان کے سکون کو درہم برہم کیا جائیگا، تو تعدیل ارکان کے رہ جانے کا نقص لازم آئیگا۔ اسی لیے ان سکون کے مواضع کو خراب کرنے والے کو تاجدار کائنات ﷺ نے ”چور“ فرمایا اور ایک مرتبہ فرمایا کہ اس نے گویا نماز پڑھی ہی نہیں۔

ان سب میں سکون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ نے بار بار رفع یدین کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی طرح دم ہلاتے دیکھ رہا ہوں۔ رفع یدین ہوتا تھا، اس میں بھی حرکت ہوتی تھی۔ سوترک کر دیا گیا۔ ادھر رفع سبابہ کو دیکھئے اس میں بھی انگلی حرکت کر رہی ہے۔

اذا جلس في الصلوة رفع
اصبعه اليمنى التي تلى
الابهام يحر بها يدعوا بها.
(بلوغ الاماني، ج ۳، ص ۱۴۸)

جب آپ ﷺ نماز میں بیٹھتے تو
انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی
اٹھاتے اور دعا کے وقت اسے
حرکت دیتے رہتے۔

اب جس نتیجے پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں خود ہی پہنچ جائیں۔

پھر ایک اور پریشانی بھی ہے کہ کس وقت کیا جائے؟ کیونکہ اگر تشہد میں

حلقہ بنا کر ”لا“ پر انگلی اٹھانی ہے تو ”الا اللہ“ پر چھوڑ دینی ہے لیکن ایک روایت یہ بھی ہے۔ کہ دعا کے وقت انگلی اٹھانی ہے اور چھوڑنی بھی نہیں۔ اور حرکت بھی دیتے رہنا ہے۔ (بطور حوالہ دیکھیے مسند احمد ج ۴ ص ۴۱۷ اور بلوغ الامانی ج ۳ ص ۱۴۹) اگر یہ کہہ کر ان احادیث سے کنارہ کر لیا جائے کہ حلقہ بنا کر انگلی اٹھانے اور پھر رکھ چھوڑنے والی روایات زیادہ قوی ہیں۔ اس لئے ان کو اختیار کیا گیا ہے۔ تو ایسا ہی جواب ان دوسروں روایات کے متعلق بھی دیا جاسکتا۔ کہ وہ مذکورہ روایتیں ذکر کرنے کے بعد بھی یہ جملے لکھ رہے ہیں ”سندہ جید“ اور ”سندہ صحیح“ اور کتابیں صحیح ابن خزیمہ اور بلوغ الامانی ہیں۔

کچھ علاج اس کا بھی اے چارہ گراں ہے کہ نہیں؟

سب سے اہم بات کہ حضرت مجددؑ نے رفع سبابہ کو حرام نہیں کہا۔ بلکہ ان کتب کا حوالہ دیا ہے جن میں اسے حرام لکھا گیا ہے۔ ذرا مطالعہ کی زحمت کی جائے تو خلاصہ کے اندر جو عبارت نظر آتی ہے وہ مطلق حرمت کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ قید احترازی ”کاہل الحدیث“ لگی ہوئی ہے۔ یعنی جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کرنا حرام ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک جائز کام اگر ناجائز طریقے سے کیا جائیگا تو وہ بھی ناجائز ہی ہو جائیگا۔ چنانچہ ایک سنت کی نسبت حضرت مجددؑ حرمت کی طرف نہیں کر سکتے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ سنت معلوم الاصل ہے لیکن مجہول کیفیت ہے۔

ابتدائی کلمات کے بعد آئے ’بلا کم وکاست‘ حضرت مجددؑ کے خیالات

پڑھیں اور پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ جو کہا گیا ہے وہ کیسا ہے؟

میر محمد نعمان کی طرف لکھا گیا مکتوب.....

میرے مخدوم! اشارہ سبابہ کے جواز میں بجز ت احادیث نبوی ﷺ آئی ہیں۔ اور فقہ حنفی کی بعض روایات بھی اس بارے میں آئی ہیں۔ جب فقہ حنفی کی کتابوں کو اچھی طرح ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ کے جواز کی راویوں کی روایتوں اور ظاہر مذہب کے خلاف ہیں۔

یہ جو امام محمد شیبانی نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اشارہ کیا کرتے تھے اس لئے ہم بھی اشارہ کرتے ہیں۔ یہ میرا اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

امام شیبانی کا یہ قول نوادر سے ہے نہ کہ روایات اصول سے۔ جیسا کہ فتاویٰ غرائب میں ہے اور محیط میں اس طرح آیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی سبابہ انگلی سے اشارہ کریں نہ کریں۔ اصل میں امام محمد نے اس مسئلہ کو ذکر ہی نہیں کیا۔ البتہ مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اشارہ کریں بعض نے کہا۔ کہ نہ کریں۔

امام محمد نے ایک اور روایت حضور ﷺ سے کی ہے۔ کہ آنحضرت ﷺ اشارہ کرتے تھے۔ پھر امام محمد نے کہا۔ کہ یہ میرا اور ابو حنیفہ کا قول ہے اور بعض نے کہا۔ یہ سنت ہے۔ بعض نے کہا مستحب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ فقہاء نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔

اور صحیح یہ ہے کہ اشارہ حرام ہے۔ سراجیہ میں اس طرح ہے کہ اشہدان لا الہ الا اللہ کے وقت سبابہ کا اشارہ مکروہ ہے۔ مختائے کبیری میں بھی اسی طرح کی روایت ہے اور اسی پر فتویٰ۔ کیونکہ نماز کی بناء سکون اور وقار پر ہے۔ فتاویٰ غیاشیہ میں ہے کہ تشہد کے وقت سبابہ سے اشارہ نہ کرے۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ جامع الرموز میں ہے۔ کہ نہ اشارہ کرے۔ اور نہ ہی عقد کرے۔ یہ ہمارے اصحاب کا ظاہر اصول ہے۔ جیسے کہ زاہدی میں ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔ جیسے کہ مضممرات اور

ولواجبی اور خلاصہ وغیرہ میں ہے۔ اور ہمارے اصحاب سے روایت ہے۔ کہ خزینۃ الروایات میں تاتارخانیہ میں مذکور ہے۔ کہ جب تشہد میں ”لا الہ الا اللہ“ پر پہنچے۔ تو دائیں ہاتھ کی سبابہ انگلی سے اشارہ کرے۔ لیکن امام محمدؒ نے اصل میں اس کو ذکر نہیں کیا۔ البتہ مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ اشارہ نہ کرے۔ اور اسی طرح کبیر میں ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں۔ کہ اشارہ کرے۔ اور غاشیہ سے روایت ہے۔ کہ تشہد کے وقت سبابہ سے اشارہ نہ کرے۔ یہی مختار ہے۔

جب روایات مقبرہ میں اشارہ کی حرمت واقع ہوئی ہو۔ اور اس کی کراہت پر فتویٰ دیا ہو۔ اور اشارہ عقد سے منع کرتے ہوں۔ اور اس کو اصحاب کا ظاہر اصول کہتے ہیں۔ تو پھر ہم مقلدوں کو مناسب نہیں۔ کہ احادیث کے موافق عمل کر کے اشارہ کرنے میں جرأت کریں۔ اور اس قدر علمائے مجتہدین کے فتوؤں کے ہوتے ہوئے امر محرم، مکروہ اور منہی کے مرتکب ہوں۔

حنفیہ میں سے اس امر کا مرتکب دو حال سے خالی ہے۔ وہ یا یہ سمجھتا ہے کہ علمائے مجتہدین کو ان معروضہ احادیث کا علم نہ تھا۔ جن سے اشارہ کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ یا یہ کہ ان احادیث کا عالم جانتا ہے۔ لیکن ان بزرگواروں کے حق میں ان احادیث کے موافق عمل پسند نہیں کرتا۔ اور خیال کرتا ہے۔ کہ انہوں نے احادیث کے برخلاف اپنی آراء کے موافق حرمت و کراہت کا حکم کیا ہے۔ یہ دونوں شک فاسد ہیں۔ ان کو سوائے بیوقوف یا معصب دشمن کے۔ اور کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور یہ جو ترغیب الصلوٰۃ میں لکھا ہے۔ کہ تشہد میں انگلی اٹھانا علمائے متقدمین کی سنت ہے۔ لیکن علمائے متاخرین نے منع کیا ہے۔ اور اس لئے کیا۔ کہ جب رافضیوں نے

اس (رفع سبابہ) میں مبالغہ کیا۔ تو سنیوں نے اسے ترک کر دیا۔ سنی سے رافضی کی تہمت دور کرنا روایات معتبرہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ ہمارے اصحاب کا ظاہر اصول عدم اشارہ اور عدم مقدم ہے۔ پس عدم اشارہ 'علمائے ما تقدم کی سنت ہے۔ اور ترک کی وجہ تہمت کی نفی کا باعث نہیں ہے۔ ان اکابر دین کے ساتھ ہمارا حسن ظن یہاں تک ہے۔ کہ جب تک ان پر حرمت یا کراہت کی دلیل ظاہر نہیں ہوئی۔ تب تک انہوں نے کراہت و حرمت کا حکم نہیں لگایا۔ سنت و استحباب کے ذکر کے بعد کہتے ہیں۔ کہ یہ فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے۔ کہ اشارہ حرام ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان بزرگوں کے نزدیک اس کی سنت اور استحباب صحت کو نہیں پہنچا ہے۔ بلکہ اس کے برخلاف ان کے نزدیک صحیح ثابت ہوا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ ہم کو اس دلیل کا علم نہیں ہے۔ اور یہ امر ان بزرگوں کے حق میں جرح و قدح کا موجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے۔ کہ ہم اس دلیل کے خلاف علم رکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ حل و حرمت کے اثبات میں مقلد کا علم معتبر نہیں۔ اور اس بارے میں مجتہد کا ظن بھی معتبر ہے۔ مجتہدین کے دلائل کو تار عنکبوت سے زیادہ سست کہنا بڑی جرأت و دلیری کا کام ہے۔ اور اپنے علم کو ان بزرگوں کے علم پر ترجیح دینا 'حنفیہ کے ظاہر اصول کو باطل کرنا' روایات معتبرہ مفتی بہا کو درہم برہم کرنا اور شاذ و نادر کہنا ہے۔

یہ بزرگوار عہد نبوی ﷺ کے قریب ہونے، علم و ورع اور تقویٰ کے زیادہ حاصل ہونے کے باعث احادیث کو ہم دور افتادوں کی نسبت بہتر جانتے تھے۔ ان کی صحت و سقم، نسخ اور عدم نسخ کو ہم سے زیادہ پہچانتے تھے۔ اور ان احادیث کے موافق عمل کے ترک کرنے میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رکھتے ہوتے۔

اس قدر تو ہم کوتاہ فہم بھی سمجھتے ہیں کہ احادیث کی روایتیں اشارہ و عقد کی کیفیت میں بہت اختلاف رکھتی ہیں۔ اور نفس اشارہ میں بھی بکثرت اختلاف ظاہر ہے۔ بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے کہ عقد کے اشارے کا حکم فرمایا ہے۔ اور وہ جو عقد کے ساتھ اشارے کے قائل ہیں ان کے نزدیک بعض روایات میں ۵۳ کا عقد ہے۔ اور بعض روایات میں ۲۳ کا عقد ہے۔ اور بعض نے خنصر اور بصر کے قبضہ کرنے۔ اور ابہام کو وسطیٰ کے ساتھ حلقہ کرنے سے اشارہ سبابہ کو روایت کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں صرف ابہام کو وسطیٰ پر رکھ کر اشارے کا حکم فرمایا ہے۔

ایک اور روایت میں اس طرح آیا ہے۔ کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھ کر۔ اور بائیں ہاتھ کو دائیں پاؤں پر رکھ کر اشارہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر۔ اور پینچے کو پینچے پر۔ اور بازو کو بازو پر رکھ کر اشارہ کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے۔ کہ انگلیوں کو قبض کر کے اشارہ کرتے تھے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سبابہ کو ہلائے بغیر اشارہ کرتے تھے۔

بعض روایات میں ہے۔ کہ تشہد پڑھتے وقت بلا تعین اشارہ کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں کلمہ شہادت پڑھتے وقت اشارہ کا حکم ہے۔ اور بعض روایات میں اشارہ کو دعا کے وقت سے مقید کیا ہے۔ کہ اس طرح فرمایا کرتے تھے۔

یا مقلب القلوب ثبت قلبی

اے دلوں کے پھیرنے والے

میرے دل کو اپنے دین پر ثابت

علیٰ دینک

رکھ۔

جب علمائے حنفیہ نے اشارہ کے بجائے میں راویوں کا اضطراب و

اختلاف دیکھا۔ تو فعل زائد کو قیاس کے برخلاف نماز میں ثابت نہ کیا۔ کیونکہ نماز کی بناء سکون اور وقار پر ہے۔ نیز جہاں تک ہو سکے انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا سنت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

فلیوجه من اعضائه القبلة۔ جہاں تک ہو سکے اپنے اعضاء کو قبلہ کی طرف رکھے۔

اگر کہیں کہ کثرت اختلاف اس وقت مضطرب کرتا ہے۔ جب روایات کے درمیان موافقت ناممکن ہو۔ اور جس مسئلہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ موافقت ممکن ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے۔ کہ تمام روایات کو مختلف اوقات میں کیا ہو۔ میں کہتا ہوں۔ بہت سی روایات میں ”کان“ کا لفظ آیا ہے۔ جو منطقیوں کے نزدیک ادوات کلیہ سے ہے۔ اس صورت میں توفیق و موافقت ناممکن ہے۔

اور یہ جو امام اعظم سے منقول ہے۔ کہ اگر کوئی حدیث میرے قول کے برخلاف پاؤ۔ تو میرے قول کو ترک کرو۔ اور حدیث پر عمل کرو۔ اس حدیث سے مراد وہ حدیث ہے۔ جو حضرت امام اعظم کو نہیں پہنچی ہے۔ اور اس حدیث کا علم نہ ہونے کے باعث اس کے خلاف حکم کیا۔ لیکن اشارہ سبابہ کی حدیثیں اس قسم کی نہیں ہیں۔ یہ حدیثیں مشہور و معروف ہیں۔ اور یہ امر نامکمن ہے۔ کہ امام علیہ الرحمۃ کو ان احادیث کا علم نہ ہو۔ اور اگر کہیں کہ علمائے حنفیہ نے بھی اشارہ کے جواز پر فتوے دیے ہیں۔ اور متعارض فتاویٰ میں جس طرح عمل کیا جائے جائز ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اگر جواز و عدم جواز اور حل و حرمت میں تعارض واقع ہو، تو عدم جواز اور حرمت کی جانب کو ترجیح ہوگی۔

نیز شیخ ابن ہمام نے رفع بدین کے بارے میں کہا ہے۔ کہ رفع اور عدم رفع

کی حدیثیں متعارض ہیں۔ ہم قیاس کے ساتھ عدم رفع کی حدیثوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ نماز کی بناء خشوع و سکون پر ہے۔ جو اجماع کے نزدیک مطلوب و مرغوب ہے۔ اور شیخ ابن ہمام پر تعجب آتا ہے۔ کہ انہوں نے کہا۔ کہ بہت سے مشائخ سے عدم اشارہ مروی ہے۔ اور یہ خلاف روایت ہے۔ افسوس ہے۔ کہ کس طرح انہوں نے جہالت اور عدم علم کو علمائے مجتہدین کی طرف منسوب کیا ہے۔ قیاس جو شرح کا چوتھا ماخذ ہے۔ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور احناف کے نزدیک یہی ظاہر مذہب اور ظاہر روایت ہے۔ اور انہی شیخ صاحب نے راویوں کے بجزت اختلاف واضطراب کے باعث قلتین (دو گھڑوں والی) کی حدیث کو ضعیف بیان کیا ہے۔“

(مکتوب ۳۱۲، دفتر اول)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے رفع سبابہ کے بارے میں خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ ہم اس بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ کہ یہ مسئلہ کوئی آج نہیں پیدا ہوا۔ اسے پانچ صدیاں گزر چکی ہیں۔ جو ازوالے بھی دلائل رکھتے ہیں۔ اور عدم جواز والے بھی۔ دونوں کے پاس بہت کچھ ہے۔ لیکن کرنے کی بات صرف اتنی ہے۔ کہ اس میں تشدد اور تعصب کو جگہ نہ دی جائے۔ جو اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کی انگلیاں نہ توڑی جائیں۔ اور جو نہیں کر رہے۔ ان کی انگلیاں زبردستی نہ اٹھائی جائیں۔ لیکن ایک عرض ضرور ہے کہ زیادہ نہ سہی۔ کم از کم ایک بار ضرور اشارہ سبابہ کیا جائے کہ سنت ہے۔

اس بات میں بہت سی اختلافی بحثیں تھیں۔ جو ہم نے چھوڑ دیں۔ بہت ساری تفصیلات تھیں۔ جو نظر انداز کر دیں۔ اور محض اس خیال سے نظر انداز کر

دیں۔ کہ امت مسلمہ پہلے ہی بے شمار اختلافی مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ ایسے میں اس مسئلہ کو ہوا دینا قرین دانش نہیں۔ جو دانشور ہیں وہ اپنی دانش کو بدلتے حالات سے پیدا شدہ مسائل کے حل پر صرف کریں۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو۔ کہ اوروں کو آسمانوں کی سیر کرانے والے۔ اپنی ذات کے خول میں ہی بھٹکتے رہ جائیں۔

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے
پیش کر غافل گر کچھ دفتر میں ہے

صدائے قرب

انسانی فطرت میں تلاش کا جو ہر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی شے کی تلاش۔ اور بڑی سے بڑی حقیقت کی تلاش۔ جس قسم کا انسان ہے۔ اسی کے مطابق اس کی تلاش بھی ہے۔ انسان چھوٹا ہے۔ تو تلاش بھی چھوٹی ہوگی۔ انسان بڑا ہے۔ تو تلاش بڑی ہوگی۔ لیکن یہ حقیقت پیش نظر رہے۔ کہ انسان چھوٹے بڑے نہیں ہوتے۔ انسان تو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات کہ ایک جیسے ہو کر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔

مقاصد انسان کا تعین کرتے ہیں۔ مقصد اسفل ہے، تو انسان کا قد کاٹھ چھوٹا کر دے گا۔ مقصد بڑا ہے، تو انسان کو عظیم بنا دے گا۔ یوں ہی تلاش کی منزل اگر چھوٹی ہے، تو تلاش بھی چھوٹی رہے گی۔ اور اگر تلاش کی منزل عظیم ہے۔ تو تلاش کا حاصل بھی عظیم ہوگا۔

فراق کیلئے وصال ضروری ہے

حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو قرب کی بہاروں میں پیدا ہوئے۔ ہانے والے نے کہا۔ میرے پاس ہی رہنا۔ کہیں دور نہیں جانا۔ قریب رہو گے۔ تو

قریب ہی رہو گے۔ دور جاؤ گے۔ تو دور ہو جاؤ گے۔ انہیں قرب کے جلوؤں سے سرشار حیاتِ مستعار گزار رہے تھے۔ کہ دوری کا حادثہ پیش آگیا۔ اور یہ حادثہ ہونا تھا۔ یہ وہاں کیلئے تھے ہی نہیں۔ یہ آئے تھے زمین کیلئے۔ لیکن اگر پہلے دن سے ہی زمین پر اتار دیئے جاتے۔ تو قرب کی حقیقت کیسے پاتے؟ پہلے دن ہی فراق سے دوچار کر دیئے جاتے۔ تو وصال کی تمنا کون پالتا؟

در حقیقت قصہ ہبوطِ آدمِ محبت کی نشانی کا سر آغاز تھا۔ اپنے پاس رکھا۔ تاکہ قرب کے مزے لوٹیں۔ اور دور کیا۔ تاکہ اس قرب کی تلاش کریں۔ اگر وصال نہ ہوتا، تو فراق کی کیفیتیں معلوم نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس لئے کہ فراق کیلئے وصال کا ہونا ضروری ہے۔ خزاں نہ ہو، تو بہار کی اہمیت ہی مٹ جائے۔ پیاس نہ ہو، تو پانی کی طلب ہی ختم ہو جائے۔ بھوک نہ ہو، تو کھانے کی اشتہا ہی دم توڑ دے۔ بھوک اور کھانے کی۔ پیاس اور پانی کی۔ خزاں اور بہار کی۔ فراق اور وصال کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ کہ ان کے بغیر ایک دوسرے کا تصور محال ہے۔ بس یہی راز تھا۔ حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اپنے پاس رکھنے کا۔ اس میں خطا کی بات نہیں۔ عطا کی بات ہے۔ گناہ کی بات نہیں۔ نگاہ کی بات ہے۔

سو حضرت آدم اس کو تلاش کرنے لگے۔ وہی تلاش ان کی اولاد میں وراثت بن کر چلنے لگی۔ یہ تلاش جاری ہے۔ اور جاری رہے گی۔ ختم نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم خود ہی نہ ختم ہو جائیں۔ یہ بند نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہمارے سانس چلتے چلتے بند نہ ہو جائیں۔ جب تک آنکھوں میں نم، سانسوں میں دم اور ہاتھوں میں جنبش ہے نا۔ یہ تلاش جاری رہے گی۔

یہی تلاش زندگی ہے۔ اور یہی زندگی کا حاصل۔ تلاش کو اگر منزل مل جائے۔ تو کارخانہ ہستی ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ اسی لئے آج بھی جب کہیں سے یہ آواز آتی ہے۔ ادھر آؤ میں ادھر ہوں۔ طالب دوڑے چلے جاتے ہیں۔ کچے کچے چلے آتے ہیں۔ کہیں یہ صدا بیمار کی تکلیف بن کر اٹھتی ہے۔ کہیں کسی مجبور کی آہ بن کر بلند ہوتی ہے۔ کہیں کسی سائل کا سوال بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ کہیں کسی بے بس کا نالہ بن کر ابھرتی ہے۔ کہیں یہ کسی غریب کی کٹیا سے دھائی دیتی ہے۔ اور کہیں یہ خانہ خدا سے سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز جہاں سے بھی آئے۔ جس سمت سے بھی آئے۔ چاہنے والے اس کی طرف دوڑ دوڑ جاتے ہیں۔ لہلہ لہلہ آتے ہیں۔ یہی صدا جب کسی کی کٹیا سے ابھرتی ہے۔ تو آہ و فغان کہلاتی ہے۔ اور یہی صدا جب خانہ خدا سے بلند ہوتی ہے۔ تو اذان کہلاتی ہے۔

اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی

قرب والے تو اسی صدا کیلئے کان کھڑے کئے رکھتے ہیں۔ اسی خاطر سماعتیں وا کیے رہتے ہیں۔ اسی کی طرف خیال لگائے رکھتے ہیں۔ اسی کی طرف دھیان جمائے رکھتے ہیں۔ کہ یہی اذیاں وصال یار کا بہانہ ہے۔ یہی اذیاں جمال یار کا ترانہ ہے۔ اسی اذیاں کے ذریعے ایک قرب کا جو یا اپنے مطلوب کے نغمے الاپتا ہے۔ اپنے مقصود کی تقدیس کے گن گاتا ہے۔ قرب والوں نے اس صدا سے بڑی تسکین پائی ہے۔ وہ جب اللہ اکبر کہتے یا سنتے ہیں۔ تو یہ اعتراف ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے اپنی عاجزی کا۔ اپنی بے بسی کا۔ اپنی بے کسی کا۔ کہ تیرے سامنے ہم کچھ نہیں۔ ہمارا سب کچھ تو ہی تو۔ اللہ ہو۔ اللہ ہو۔ ہم چھوٹے۔ اور بہت چھوٹے۔ اور تو بڑا۔ اور بہت بڑا۔ بڑوں بڑوں سے بڑا بلکہ بڑوں بڑوں کو یہی کہتے سنا کہ تو ہی سب سے

بڑا۔

بڑائی تیری۔ عظمتیں تیری۔ رفعتیں تیری۔ تو بلند ہے۔ اور بہت بلند۔ ہم پست ہیں۔ اور بہت پست۔ ہماری پستیوں نے تجھے بلند نہیں کیا۔ بلکہ تو خود ہی بلند ہے۔ ہماری عبادتوں نے تجھے عظیم نہیں کیا۔ تو تو خود ہی عظیم ہے۔ ہماری ریاضتوں نے تجھے رفعت نہیں دی۔ بلکہ تو تو خود ہی رفیع ہے۔ اس لئے تجھے نہ تو ہماری عبادتوں کی ضرورت۔ نہ ہماری ریاضتوں کی ضرورت۔ نہ ہمارے مجاہدوں کی ضرورت۔ تجھے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ تجھے تو ہماری بھی ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہے۔ تو ہمیں تیری ضرورت ہے۔ اگر حاجت ہے۔ تو ہمیں تیری حاجت ہے۔ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کے ذریعے یہ اعلان ایک بار نہیں۔ بلکہ چار بار کیا جاتا ہے۔ تاکہ اعلان ہو جائے۔ اور کھل کر اعلان ہو جائے۔

اعتراف حقیقت

اشھدان لا الہ الا اللہ کے ذریعے اسی معنی کی تائید کی جاتی ہے۔ کہ تجھے عبادتوں کی تو ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بھی حق ہے۔ کہ تیرے سوا کسی کو یہ حق نہیں۔ کہ اس کے سامنے ماتھار گڑا جائے۔ جبیں ٹیگی جائے۔

قرب والوں نے اس سے نہ جانے اور کیا کیا پایا۔ لیکن ایک مفہوم یہ بھی پایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ گواہی کی نوعیتیں مختلف۔ ایک سن کر گواہی دیتا ہے۔ ایک دیکھ کر گواہی دیتا ہے۔ گواہی دونوں دیتے ہیں۔ لیکن دونوں کی گواہی میں بڑا فرق ہے۔ ایک کی کیفیت علمی ہے۔ اور دوسرے کی کیفیت عینی ہے۔ ایک کی حیثیت سامع کی ہے۔ اور دوسرے کی حیثیت شاہد کی

ہے۔ اور سامع اور شاہد میں جو تفاوت ہے۔ وہ ظاہر ہے۔ وہ باہر ہے۔

”مصطفیٰ ﷺ سے ملے خدا ملا“

اشہدان محمد رسول اللہ کے ذریعے محبتوں کے لازوال نغمے کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ تیری عظمتیں اپنی جگہ مسلم تھیں۔ تیری رفعتیں اپنی جگہ مکرم تھیں۔ تو بڑا تھا۔ لیکن ہم چھوٹوں نے اپنے لئے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے تھے۔ پوجا کا حقدار تو تھا۔ لیکن ہماری جبینیں تیرے در سے آشنا ہی نہ تھیں۔ ہم وہیان کی خاطر۔ ہم گیان کی خاطر۔ ہم گروان کی خاطر۔ پتھروں کے سامنے آسن جمائے۔ جانے کیا کیا کرتے رہے۔ تا آنکہ تیری طرف سے رہبر آیا۔ تیری طرف سے رہنما آیا۔ ہم بت پرستی کے ڈوبے ہوؤں کو خدا پرستی کے رنگ دکھائے۔ پتھر کے پجاریوں کو تیری پوجا کے ڈھنگ سکھائے۔ سو ہم جان گئے۔ ہم مان گئے۔ کہ عبادتیں تیری۔ ریاضتیں تیری۔ مجاہدے تیرے مکاشفے تیرے۔ جبینیں تیری۔ سجدے تیرے۔ یہ سب کچھ ہمیں تاجدار کائنات ﷺ کے توسط سے ملا ہے۔ آقا ﷺ کے ذریعے سے ملا ہے۔ ہمارے نزدیک عبادتیں وہی معتبر ہیں۔ جو تاجدار کائنات ﷺ نے سکھائی ہیں۔ احکامات وہی مسلم ہیں۔ جو جان دو عالم ﷺ نے ہمیں دیئے ہیں۔ تعلیمات وہی مکرم ہیں۔ جو حضور ﷺ کی اداؤں کا مرقع ہیں۔ بلکہ تیری نسبت بھی اگر بات ہو۔ تو تجھے بھی وہی خدا مانتے ہیں۔ جو خدا مصطفیٰ ﷺ نے بتایا ہے۔ اور حضرت مجدد علیہ الرحمۃ تو یہاں تک کہہ گئے۔

”من خدائے عزوجل را برائے آں دوست می دارم۔ کہ اور ب محمد ﷺ

است۔“

میں خدائے پاک سے صرف اس لئے محبت کرتا ہوں۔ کہ وہ حضرت

محمد ﷺ کا رب ہے۔

تیری یاد کھینچ لائی

حیعلتین (حی علی الصلاة ، حی علی الفلاح) کی صدا ابھرتی ہے۔ تو دل عشاق کے مضرابوں کے تاڑ چھڑ جاتے ہیں۔ قرب کی صدائیں، قرب والوں کی روحوں میں ہلچل سی مچا جاتی ہیں۔ کہ ہم قرب کی طرف لپکے آئے۔ اور اس امید پر دوڑے چلے آئے۔ کہ ہم اپنی تلاش پالیں گے۔ اپنی منزل پالیں گے۔

اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے ذریعے یہ اعتراف عجز ہو رہا ہوتا ہے۔ کہ ہم اس قابل نہ تھے کہ قرب کی منزل پاسکیں۔ تو نے خود ہی ہمیں پکارا۔ پھر نماز کو قرب کی دولت سے آشنا کرنے کا بہانہ بنایا۔ تو عظیم ہے۔ اور تیرے کرم دیکھ کر دل یہی پکارتا ہے۔ کہ جبیں بس تیرے ہی آستاں پر جھکی رہے۔

گنجینہ معرفت

اذان کے اسرار حضرت مجدد علیہ الرحمۃ سے سنئے۔

اذان کے معارف پر مشتمل حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا مکتوب مبارک جو حاجی یوسف کشمیری مؤذن کی طرف لکھا گیا۔

”حمد و صلوة کے بعد جانا چاہیے کہ اذان کے کلمات سات ہیں۔

اللہ اکبر اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے) یعنی اس کو کسی عابد کی عبادت کی ذرہ برابر حاجت نہیں ہے۔ انہیں مہتمم بالشان معنی کیلئے یہ کلمہ چار بار دوہرایا گیا ہے۔

اشھدان لا الہ الا اللہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود

نہیں) یعنی میں شہادت دیتا ہوں۔ کہ حق تعالیٰ اپنی کبریائی اور عبادت سے مستغنی

ہونے کے باوجود بھی عبادتوں کا مستحق وہی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔

اشہدان محمد رسول اللہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں) یعنی میں شہادت دیتا ہوں۔ کہ آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول۔ اور اس کی طرف سے عبادت کے طریقے پہچاننے والے ہیں۔ اور حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے لائق بھی وہی عبادت ہے۔ جو آنحضرت ﷺ کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئیں۔

حی علی الصلوٰۃ، حی علی الفلاح (اُو نماز کی طرف، اُو کامیابی کی طرف) یہ دو کلمے وہ ہیں۔ جن کے ذریعے نمازی کو فرض نماز کے ادا کرنے کیلئے بلایا جاتا ہے اور جس کا ادا کرنا فلاح و نجات کا باعث ہے۔

اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے) یعنی کسی کی عبادت اس کی پاک جناب کے لائق نہیں ہے۔

حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے تھے۔ (جواہر مجددیہ، ص ۶۰)

لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں) یعنی وہ حق تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے۔ اگرچہ کسی سے اس کی پاک جناب کے لائق عبادت نہیں ہو سکتی۔

نماز کی شان کی بزرگی ان کلمات کی بزرگی سے سمجھ لینی چاہیے۔ جو نماز اظہار کیلئے لائے گئے ہیں۔

سالمے کہ نکو است از بہارش پیدا ست

ترجمہ جیسی بہار ہو سال بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔

اللهم اجعلنا من المصلين المفلحين ، بحرمة سيد المرسلين عليه
و عليهم الصلوة والتسليمات .

(مکتوب ۳۰۳، دفتر اول)

آپؐ جب اذان سنتے۔ تو اس کا جواب دیتے۔ باقی کلمات اسی طرح ادا کرتے۔ جب مؤذن دوسری مرتبہ اشہدان محمد رسول اللہ کہتا تو دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے۔ اور ”قرۃ عینی بک یا رسول اللہ“ کہتے۔

رمضان المبارک

کرم بالائے کرم۔ فضل ورائے فضل۔ انعام ہی انعام۔ عطا ہی عطا۔ جو د ہی جو د۔ سخا ہی سخا۔ رحمتوں کے دن۔ برکتوں کی راتیں۔ احسانوں کی خیراتیں۔ جلوؤں کی باراتیں۔ کیف میں ڈوبا لمحہ لمحہ۔ وجہیں ڈوٹی ساعت ساعت۔ یہ کیفیتیں۔ یہ کیف۔ یہ سرور۔ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان ساعتوں میں رحمت کی برکھائیں برستی ہیں۔ کہ دل نہال نہال ہو جاتے ہیں۔ ایک آگ برستی ہے۔ کہ خرمن جل جاتے ہیں۔ اک شعلہ اٹھتا ہے۔ کہ شہوتیں بھسم ہو جاتی ہیں۔

”رمضان“ کا لفظی مطلب ہی ”جلانا“ ہے۔ اور یہ جلادیتا ہے۔ آگ لگا دیتا ہے۔ کیا جلاتا ہے؟ یہ خرمن باطل جلادیتا ہے۔ خرمن شہوت جلادیتا ہے۔ برائی کی قوت جلادیتا ہے۔ بدی کی طاقت جلادیتا ہے۔ من کا سارا گند جلادیتا ہے۔ اس کے بھڑکتے شعلوں سے طمع جل جاتی ہے۔ حرص جل جاتا ہے۔ نفرتیں جل جاتی ہیں۔ کدورتیں جل جاتی ہیں۔ غیض جل جاتے ہیں۔ غضب جل جاتے ہیں۔ دجل جل

جاتے ہیں۔ فریب جل جاتے ہیں۔ مکاریاں جل جاتی ہیں۔ عیاریاں جل جاتی ہیں۔
 جب خرمن باطل سارے کا سارا جل جاتا ہے۔ تو پھر چند شعلے اور لپکتے
 ہیں۔ چند چنگاریاں اور سلگتی ہیں۔ اور اک آگ سلگا جاتی ہیں۔ اک مچ جچا جاتی ہیں۔
 اک بھانبر جلا جاتی ہیں۔ یہ بھانبر عشق کا بھانبر ہے۔ جو جلتا ہے۔ تو سب کچھ جلا جاتا
 ہے۔ یہ مچ پیار کا مچ ہے۔ جو مچتا ہے۔ تو روح کا انگ انگ مچ جچا جاتا ہے۔ اور یہ آگ
 یار کی آگ ہے۔ دیدار کی آگ ہے۔ یہ جب لگتی ہے۔ تو دل سے دھوئیں اٹھتے ہیں۔
 لبوں سے آہیں نکلتی ہیں۔ اور آنکھوں سے اشک ابلتے ہیں۔

یہ سب رحمتیں رحمان کی رمضان میں اترتی ہیں۔ اور اسی رمضان میں
 رب رحمان کی بڑی رحمت قرآن بھی اتری ہے۔ اس رمضان کا اس قرآن کے ساتھ
 بڑا تعلق ہے۔ بڑا رشتہ ہے۔ جس نے ان دونوں کی برکتوں کو پایا وہی سب کچھ پا گیا۔
 حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

”رمضان شریف کے ماہ مبارک کا آنا مبارک ہو۔ اس مہینے کو قرآن مجید
 کے ساتھ (جو تمام ذاتی و شیونی کمالات کا جامع ہے۔ اور اس دائرہ اصل میں داخل
 ہے۔ جس میں کسی ظلیت کو راہ نہیں۔ اور قابلیت اولیٰ یعنی حقیقت محمدیہ ﷺ اس کا
 ظل ہے۔) بڑی مناسب ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے اس مہینے میں قرآن مجید کا
 نزول ہوا۔

شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
 رمضان وہ مہینہ ہے جس میں
 قرآن نازل کیا گیا۔

(البقرہ: ۱۸۵)

اس بات کا مصداق ہے۔

اور اس مناسبت کے باعث یہ مہینہ بھی تمام خیرات و برکات کا جامع ہے۔ جو برکت و خیر کسی کو سال بھر میں پہنچتی ہے۔ وہ اس ماہ مبارک کی بے نہایت برکتوں کے دریا کا ایک قطرہ ہے۔

نیز قرآن مجید کا اس مہینے میں ختم کرنا اسی لیے سنت ہے۔ تاکہ تمام اصلی کمالات اور ظلی برکات حاصل ہو جائیں۔

فمن جمع بینہا یرجی ان لا
یحرم من برکاتہ ولا یمنع
من خیراتہ

جس نے ان دونوں کو جمع کیا امید
ہے۔ کہ وہ اس مہینے کی برکات
و خیرات سے محروم نہ رہے گا۔

(مکتوب ۴، دفتر اول)

یہ نسبت کیسی نسبت ہے؟

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا یہ فرمانا کہ ”اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ ان دونوں کے درمیان مناسبت ہے تو کیسے مناسبت ہے؟

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی زبانی ہی اس کا جواب سنئے۔

”قرآن مجید کی شان، جو شیونات ذاتیہ میں ہے۔ تمام کمالات ذاتی اور شیونات صفاتی کا جامع ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک بھی تمام خیرات و برکات کا جامع ہے۔ اور جو بھی خیر و برکت ہے۔ وہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ہی پہنچتی ہے۔ اور اس کے شیونات کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ جو شر و نقص بھی وجود میں آتا ہے۔ اس کا منشاء و مبداء ذات و صفات محدثہ ہے۔“

ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن

نفسك .

خود اس پر نص قاطع ہے۔

پس اس ماہ مبارک کی خیرات و برکات ان کمالات ذاتیہ کا نتیجہ ہیں۔ جن کی جامع شان کلام ہے۔ اور قرآن مجید اس شان جامع کی تمام حقیقت کا حاصل ہے۔ پس اس ماہ مبارک کو قرآن مجید کے ساتھ پوری پوری مناسبت ہے۔ کیونکہ قرآن مجید تمام کمالات کا جامع ہے۔ اور یہ مہینہ ان تمام کمالات کا جامع ہے۔ جو ان کمالات کے نتائج و ثمرات ہیں۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن .

(مکتوب نمبر)

رمضان کے فضائل

اگر کوئی شخص اس مہینے میں روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ تو اللہ پاک اس کو بخش دیتے ہیں۔ اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور اس کو روزہ دار کے اجر کے برابر اجر عطا کرتے ہیں۔ بغیر اس کے۔ کہ روزہ دار کے اجر کو کم کریں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے غلاموں (مانتھوں) کی خدمت میں کمی کرے تو حق تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ شیطان زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

(مکتوب ۴۵، دفتر اول)

ایک مہینے کی محنت، ایک سال کی راحت

✓ اگر کسی شخص کو اس مہینے میں خیرات اور عمل صالح کی توفیق عطا ہو جائے۔ تو تمام سال تک توفیق اس کے شامل حال رہتی ہے۔ اور اگر یہ مہینہ گندگی سے گزرے۔ تو سارا سال ہی پر اگندہ گزرتا ہے۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے۔ اس مہینے کی جمعیت میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس مہینے کو غنیمت جانا چاہیے۔

(مکتوب ۴۵، دفتر اول)

✓ ایک اور مقام پر یہی مضمون ان الفاظ میں دہراتے ہیں۔

”اس مہینے کی جمعیت تمام سال کی جمعیت اور اس مہینے کا تفرقہ سارے

سال کا تفرقہ ہے۔“

ایک اور مقام پر یہی مضمون ان الفاظ میں دہراتے ہیں۔

✓ ”اس مہینے کی جمعیت تمام سال کی جمعیت اور اس مہینے کا تفرقہ سارے

سال کا تفرقہ ہے۔

پس اس شخص کیلئے خوشخبری
ہے۔ جس پر یہ مہینہ خوشی خوشی
گذر گیا اور ہلاکت ہے اس شخص
کیلئے جس پر یہ مہینہ ناراض گیا اور
وہ اس کے خیرات و برکات سے
محروم رہا۔

فطوبی لمن مضیٰ علیہ
هذا الشهر المبارک
ورضیٰ عنہ وویل لمن
سخط علیہ فممنع من
البرکات وحریم من
الخیرات.

(مکتوب نمبر ۴۲، دفتر اول)

آنحضرت ﷺ کا معمول مبارک

✓ رمضان کے مہینے میں آنحضرت ﷺ قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے اور

جو کچھ آپ سے کوئی مانگتا اس کو دے دیتے تھے۔

(مکتوب ۴۵، دفتر اول)

✓ یہ دن اور یہ راتیں اور

جاننا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ بڑا بزرگ مہینہ ہے۔ نفلی عبادتیں، نماز

صدقہ وغیرہ جو اس مہینے میں ادا کی جائیں۔ دوسرے دنوں کے فرضوں کے ادا

کرنے کے برابر ہیں اور اس مہینے کے فرضوں کا ادا کرنا دوسرے مہینے کے دوسرے

ستر فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے۔

اس مہینے کی ہر رات میں کئی ہزار دوزخ کے لائق آدمیوں کو آزاد کیا جاتا

ہے۔

(مکتوب ۳۵، دفتر اول)

”اس مہینے میں شب قدر اس مہینے کا خلاصہ اور زہدہ ہے وہ رات گویا اسکا مغز ہے اور یہ مہینہ اس کا پوست، پس جس کا یہ مہینہ جمیعت کے ساتھ گزر جائے اور اس کی خیرات و برکات سے فائدہ مند ہو جائے۔ اس کا سارا سال جمیعت اور خیر و برکت کے ساتھ گذرتا ہے۔“

(مکتوب ۱۶۲، دفتر اول)

”وہ برکتیں جو اس مہینے کے دنوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اور ہیں اور وہ خیرات جو اس مہینے کی راتوں کے متعلق ہیں وہ اور ہیں۔“

(مکتوب ۴، دفتر اول)

”تراویح کا ادا کرنا اور قرآن مجید کا ختم کرنا اس مہینے میں سنت موکدہ ہے اور اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔“

(مکتوب ۳۵، دفتر اول)

وقت سحر و افطار

افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر کرنا اولیٰ و افضل ہے تاکہ دونوں وقتوں کے حصوں کے درمیان پورا پورا امتیاز ہو جائے۔

(مکتوب ۴، دفتر اول)

اس کی وجہ

افطار میں جلدی کرنا اور سحری دیر سے کھانا سنت ہے۔ اس بارے میں

آنحضرت ﷺ مبالغہ فرمایا کرتے تھے اور شاید سحری کی جلدی کی تاخیر اور افطار کی جلدی میں اپنے عجز و احتیاج کا اظہار ہے جو مقام بدگی کے مناسب ہے۔

(مکتوب ۴۵ دفتر اول)

تاجدار کائنات ﷺ کی افطار کے وقت دعا.....

پیماس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں

ذهب الظماء وابتلت

اور اجر ثابت ہو گیا۔ انشا اللہ

العروق وثبت الاجر انشاء

تعالیٰ۔

اللہ تعالیٰ۔

(مکتوب ۴۵، دفتر اول)

افطار کس سے کیا جائے؟

کھجور یا چھوہارے سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔

(مکتوب ۴۵، دفتر اول)

کھجور سے افطاری کی وجہ؟

تاجدار کائنات ﷺ نے فرمایا۔

تم میں سے کوئی شخص جب روزہ

اذا افطر احدکم فلیفطر

افطار کرنا چاہے تو کھجور سے افطار

علی ثمر فانه بركة

کرے کیونکہ اس میں برکت ہے

آنحضرت ﷺ نے کھجور سے روزہ افطار کیا ہے اور اس میں برکت کی وجہ

یہ ہے کہ اس کا درخت ایک ایسا درخت ہے جو انسان کی طرح جامعیت اور عدلیت

کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے اس نخل کو بنی آدم کی

عمر فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے کہ

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

اکرموا عمتکم النخله
فانہا خلقت من بقیہ طینہ
آدم۔
اپنے درخت خرما کی تعظیم کرو
کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام
کی بقیہ مٹی سے پیدا شدہ ہے۔

اور ہو سکتا ہے کہ اس کا نام برکت اسی جامعیت کے اعتبار سے ہو۔ پس کھجور کی افطاری، صاحب افطار کی جزوین جاتی ہے اور اس کی حقیقت جامع اس جزئیت کے اعتبار سے اس کے کھانے والے کے حقیقت کا جزوین جاتی ہے اور اس کا کھانے والا اس اعتبار سے ان بے شمار کمالات کا جامع ہو جاتا ہے جو اس ثمر کی جامع حقیقت میں پوشیدہ ہیں۔

یہ مطلب اگرچہ اس کے مطلق کھانے میں بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن افطار کے وقت جو روزہ دار کے شہوات مانعہ اور لذات فانیہ سے خالی ہونے کا وقت ہے۔ اس کا کھانا زیادہ تاثیر رکھتا ہے اور اس وقت یہ مطلب کامل اور پورے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔

اور یہ جو تاجدار کائنات ﷺ نے فرمایا۔

نعم سحور المؤمن التمر۔
مومن کی بہترین سحری کھجور ہے

یہ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس کی غذا میں جو صاحب غذا کا جزو ہو جاتی ہے۔ اس کی حقیقت کی تکمیل ہے۔ نہ اسکی غذا کی حقیقت اور جب یہ مطلب روزے میں مقصود ہے تو اسکی تلافی کیلئے کھجور کی سحری کی ترغیب دی گویا اس کا کھانا تمام ماکولات کے کھانے کا فائدہ رکھتا ہے اور اس کی برکت، جامعیت کے اعتبار سے افطار تک رہتی ہے اور غذا کا یہ فائدہ جو مذکور ہو چکا ہے اس تقدیر پر مترتب ہو سکتا ہے

جبکہ وہ غذا تقدیر شرعی کے مطابق واقع ہو اور شرعی حد سے سرمو متجاوز نہ ہو۔
 نیز اس فائدے کی حقیقت اس وقت میسر ہوتی ہے جبکہ اس کا کھانیوالا
 صورت سے گذر کر حقیقت تک جا پہنچا ہو اور ظاہر سے باطن تک پہنچ گیا ہو تاکہ غذا
 کا ظاہر اس کے ظاہر کو مدد دے اور غذا کا باطن اس کے باطن کو مکمل کرے۔ ورنہ
 صرف ظاہری امداد پر ہی موقوف ہے اور اس کا کھانے والا عین قصور وار اور بے
 وقوف ہے۔

سعی کن تا لقمہ را سازی گھر
 بعد ازاں چنداں کہ می خواہی بخور
 ترجمہ..... کر یہ کوشش کہ گوہرنے یہ غذا
 اس کے بعد جس قدر تو چاہے اسے کھا
 جلدی افطاری کرنے اور سحری دیر سے کھانے میں حکمت یہی ہے کہ
 صاحب غذا کیلئے غذا کی تکمیل ہو جائے“

(مکتوب ۱۶۲، دفتر اول)

اس کے سائنسی و طبی فوائد کی تفصیلات کیلئے ہماری آنے والی کتاب
 ”حضرت مجدد ایک سائنسدان“ کے انتظار کی زحمت فرمائیں۔

اعتکاف کس نیت سے کیا جائے؟

جب ہم ماہ رمضان کے آخری دس دنوں میں معتکف ہوئے تو احباب کو بلا
 کر کہا کہ سوائے متابعت نبوی ﷺ کے اور کوئی نیت نہ کرنا کیونکہ ہماری قطع تعلق
 کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ ہم ایک متابعت کو سو گرفتاری سے قبول کرتے ہیں۔ لیکن
 غیر متابعت سے ہزار قطع تعلق کو بھی قبول نہیں کرتے۔

آں را کہ درسرائے نگار سمیت فارغ است
از باغ و بوستان و تماشائے لاله زار
(مبدأ و معاد، ص ۳۶)

وہ جو روزے میں ہو کر بھی روزے میں نہ رہے

جب تک آدمی دل کے مرض میں مبتلا ہے (فی قلوبہم مرض) اس
وقت تک اسے کوئی عبادت و اطاعت فائدہ نہیں دیتی بلکہ اس کیلئے مضر ہے۔
رب قاری للقرآن
والقرآن یلعنہ
بعض لوگ قرآن اس طرح
پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت
کرتا ہے۔

یہ حدیث مشہور ہے۔

اور یہ بھی ہے کہ.....

ورب صائم لیس له من
صیامہ الا الجوع والظماء
بعض روزہ دار ایسے ہیں جنہیں
بھوک اور پیاس کے سوا کچھ
حاصل نہیں ہوتا۔

دلی مرض سے مراد سوئی حق کی گرفتاری ہے بلکہ اپنے نفس کی گرفتاری

ہے۔

(مکتوب ۱۰۵، دفتر اول)

زکوٰۃ

جہاں جہاں تک خون کا جریان ہے۔ وہاں وہاں تک شیطان کا میدان ہے
بلکہ اس کی مکر و فریب کی دنیا تو اس سے بھی بہت آگے ہے۔ اس کی دوڑ کے میدان

بڑے وسیع ہیں، وہ سپنوں کو ٹھونکتا ہے، دلوں میں کھلبلیاں مچاتا ہے، دماغوں میں طوفان اٹھاتا ہے، خیالات میں آندھیاں چلاتا ہے، جذبات میں ہیجان اٹھاتا ہے، آنکھوں کو شوخیاں دکھاتا ہے اور اداؤں کو مستیاں دکھاتا ہے۔ خیالوں میں اترتا ہے۔ خوابوں میں رہتا ہے۔ جو ایک بار مسکرا اس کا استقبال کر لیتے ہیں۔ پھر اپنا مستقبل برباد کر دیتے ہیں۔ شہ اس کی ہوتی ہے۔ عمل ان کے ہوتے ہیں۔ ترغیب اس کی ہوتی ہے۔ فعل ان کے ہوتے ہیں۔ اچھے بھلے یقین کے مسافر شیطان کی سنگت میں شک کے راہی بن جاتے ہیں۔ وہم سایہ کر لیتا ہے۔ شک پڑاؤ ڈال لیتا ہے۔ پھر اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز خرچ کرنے سے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ ہاتھوں سے نکلتا روپیہ زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نتیجہ احساس کے، مروت کے اور بھائی چارے کے تصورات ہوا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا بڑا شکی، وہمی اور محبوط انسان کو بڑا نظر آتا ہے۔ زکوٰۃ کو ہی لے لیں۔ کتنی زیادہ Ratio ہے۔ صرف ڈھائی فیصد، کتنا بڑا Margen ہے صرف ڈھائی فیصد لیکن طبیعتیں جب شیطان کے زیر سایہ پروان چڑھنے لگیں تو چھوٹے چھوٹے عدد بڑے بڑے اعداد بن کر نظر آتے ہیں۔ اسی تصور کی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ان الفاظ میں بیخ کنی فرما رہے ہیں۔

”مال کی زکوٰۃ دینا دین کی ضروریات میں سے ہے۔ رغبت و منت سے زکوٰۃ کے مصارف میں پہنچانی چاہیے۔ جب منعم حقیقی جل شانہ نے فرمایا ہے۔ کہ میرے عطیہ اور انعام کے چالیسویں حصہ میں سے ایک حصہ فقراء و مساکین کو دیں اور میں اس کے عوض تم کو بہت بڑا اور بہت اچھا اجر دوں گا۔ پھر وہ شخص بہت ہی بے انصاف اور سرکش ہو گا جو اس تھوڑے سے حصے کے ادا کرنے میں توقف کرے اور اس کے دینے میں مغل کرے۔ اس قسم کے توقف، جو شرعی احکام مجالانے میں ظاہر

ہوتے ہیں، ان کا باعث دلی بیماری ہے، یا آسمانی نازل شدہ احکام پر یقین نہ کرنا۔ صرف کلمہ شہادت زبان سے کہہ دینا کافی نہیں۔ منافق بھی اس کلمے کو پڑھتے تھے۔ دلی یقین کی علامت رضا و رغبت سے شرعی احکام کا جلالا نا ہے ایک روپیہ جو زکوٰۃ کے ادا کرنے کی نیت سے کسی فقیر کو دیں۔ ان لاکھ روپوں کے خرچ کرنے سے بہتر ہے جو اس نیت کے بغیر دیں کیونکہ اس کا دینا فرض ہے اور اس کا دینا نفل اور فرض کے مقابلے میں نفل کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاش ان کے درمیان وہی نسبت ہوتی جو قطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہوتی ہے۔ مگر نہیں یہ شیطان لعین کے مکر و فریب ہیں کہ لوگوں کو فرائض سے ہٹا کر نوافل کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور زکوٰۃ سے روکے رکھتا ہے۔

(مکتوب ۷، دفتر سوم)

زکوٰۃ..... حصول کرم کا ذریعہ

نصاب کے پورا ہونے پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اس کو رغبت اور منت سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اپنے کرم سے بڑھنے والے مالوں اور چرنے والے چوپاؤں پر چالیسواں حصہ تحقیقا اور تقریباً فقر کیلئے مقرر فرمایا ہے۔ پھر کس قدر نا انصافی ہے کہ چالیسویں حصے میں ایک حصہ بھی فقراء کو نہ دیا جائے۔

جاننا چاہیے کہ دنیا آزمائش اور ابتلاء کا مقام ہے۔ اس میں دوست و دشمن دونوں ملے ہوئے ہیں اور دونوں رحمت میں شامل ہیں۔

رحمتی وسعت کل شئی۔
میری رحمت نے ہر ایک چیز کو
گھیر رکھا ہے۔

لیکن قیامت کے دن دشمن کو دوست سے جدا کر دیں گے۔

وامتازوااليوم ايها المجرمون اے مجرمو! آج الگ ہو جاؤ۔

اسی مضمون کی خبر دیتی ہے۔

اس وقت رحمت کا قرعہ دوستوں کے نام ڈالیں اور دشمنوں کو محروم اور

لعنت کا مستحق فرمائیں گے۔

میں اس کو ان لوگوں کیلئے لکھوں

فسا كتبها للذين يتقون

قابو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ

ويوتون الزكوة والذين هم

دیتے ہیں اور میری آیتوں پر

بايتنا يومنون.

ایمان لاتے ہیں۔

یہ آیت اسی مطلب پر گواہ ہے۔

یعنی میں رحمت ان لوگوں کیلئے ثابت کروں گا جو کفر و معاصی سے بچتے ہیں۔

اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پس کرم و رحمت آخرت میں نیکو کار اور پرہیزگار مسلمانوں کیلئے ہیں۔

(مکتوب ۹۶، دفتر اول)

زکوٰۃ کیسے دی جائے؟

اس زمانے میں اکثر لوگ نفلوں کو رواج دیتے ہیں اور فرائض کو خراب

کرتے ہیں اور نوافل کے ادا کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں اور فرائض کو خوار اور

بے اعتبار جانتے ہیں۔

روپیہ سب کا سب، وقت بے وقت، مستحق اور غیر مستحق کو دیتے

ہیں۔ لیکن ایک روپیہ زکوٰۃ کے طور پر خرچ نہیں کر سکتے یہ نہیں جانتے کہ ایک

روپیہ زکوٰۃ کے طور پر مصرف شریعیہ میں دینا صدھا صدقہ ناقلہ سے بہتر ہے کیونکہ ادائے زکوٰۃ میں حق تعالیٰ کے حکم کی جلاوری ہے اور صدقہ ناقلہ میں اکثر ہوائے نفسانی کی تابعداری ہے۔ اسی لئے فرض میں ریاء کی کوئی گنجائش نہیں اور نفل میں ریاء کا دخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا بہتر ہے تاکہ تمہمت دور ہو جائے اور صدقہ ناقلہ کو چھپا کر دینا بہتر ہے جو قبولیت کے لئے مناسب ہے۔

(مکتوب نمبر ۸۲، دفتر دوم)

زکوٰۃ کا حقدار کون؟

زکوٰۃ کے طور پر ایک روپیہ کا صدقہ کرنا جس طرح کہ نفل طور پر سونے کے پہاڑ صدقہ کرنے سے کئی درجہ بہتر ہے۔ ویسے ہی اس روپے کے صدقہ کرنے میں کسی ادب کی رعایت کرنا مثلاً اس کو کسی قریبی محتاج کو دینا بھی اس سے کئی درجہ بہتر ہے۔

(مکتوب ۲۹، دفتر اول)

زکوٰۃ سے سوار زکوٰۃ دی جائے

بغیر سستی اور قصور کے پنج وقتہ نماز کو جماعت سے ادا کریں اور چالیس میں ایک حصہ زکوٰۃ کا احسان کے ساتھ فقراء و مساکین کو دیا کریں۔ محرمات و مشتبہات سے پرہیز کریں۔

(مکتوب ۱۸۹، دفتر اول)

حج

لوگ خدائی کو چھوڑ کر خدا کو پانا چاہتے ہیں۔ راستوں کو چھوڑ کر منزل تک جانا چاہتے ہیں۔ سفر کو چھوڑ کر ظفر پانا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا کے قانون بڑے اٹل

ہیں۔ اس کے فرمان بڑے یکتا ہیں۔ جو اس کے طریقے توڑتا ہے، وہ اپنا آپ توڑتا ہے۔ جو اس کے قانون توڑتا ہے، وہ اپنی حقیقت چھوڑتا ہے۔ جو اس کے بندوں کو چھوڑ کر اس تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ اس کو کبھی نہیں ملتا۔ عمر کی کاوشیں مٹ جاتی ہیں۔ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ محنتیں اکارت جاتی ہیں۔ ریاضتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور عبادتیں بے مصرف ٹھہرتی ہیں۔ اور چھوڑیں۔ حج کو لے لیں حج کیا ہے؟ بندوں کی ادائیں، بندوں کے افعال، صفا و مروہ۔ دو پہاڑیاں، حضرت ہاجرہ دوڑیں، دوڑ، ہر کوئی دوڑتا ہے۔ عام طور پر دوڑنا، دوڑ لگوانا اور دوڑیں لگنا معیوب سا جانا جاتا ہے۔ لیکن صفا و مروہ پر دیکھئے۔ بڑوں بڑوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ دوڑنا بھی ثواب دے رہا ہے۔ ایک پتھر کے گھر کے ارد گرد چکر لگانا ثواب دے رہا ہے۔ منی و مزدلفہ، عرفات میں ٹھہرنا، سونا اور چلنا لیکن یہ بھی اجر دے رہا ہے۔ ایک دوسرے پر پتھر پھینکیں تو جرم، کسی پتھر پر پتھر مارتے رہے تو دیکھنے والے کو بے وقوف لگیں، لیکن منی میں پتھر کے تین میناروں کو پتھر مارنا ثواب دے رہا ہے اور بڑے بڑے دانشمند یہ کر رہے ہیں۔ یار کھنے والی بات ہے کہ ثواب، صواب پر ہی ہوتا ہے۔ جہاں صواب ہے وہی ثواب ہے۔ جہاں صواب نہیں وہاں عذاب ہے۔ اب یہ جتنے بھی کام ہیں نا! یہ سب بندوں نے کئے ہیں۔ بندوں کی یادگاریں ہیں وہاں لے جا کر درحقیقت یہی بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو جو بندوں کا خیال رکھتے ہیں وہی خدا پاتے ہیں اور ہم خدا پانے کی دھن میں ساری خدائی سے لڑائی مول لیتے ہیں۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا فرمان دیکھیے.....

”اے بھائی حدیث شریف میں آیا ہے۔“

علامہ اعراضہ تعالیٰ عن
العبد اشتغاله بما لا يعنيه.

بندے کا لایعنی باتوں میں مشغول
ہونا بندہ کی طرف خدا کی رو

گردانی کی علامت ہے۔

مشغول
فرض کو چھوڑ کر نفل میں مشغول ہونا لایعنی میں داخل ہے۔ پس اپنے احوال
کی تفتیش کرنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس چیز میں مشغول ہے۔ نفل
میں یا فرض میں۔ ایک نفل حج کیلئے اتنے ممنوعات کا مرتکب نہ ہونا چاہیے۔
العاقل تکفیه الاشارہ۔ عقلمند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔

(مکتوب ۱۲۳ دفتر اول)

حج کے دوران حرم مکہ میں گھومیے۔ حرم نبوی ﷺ کی معطر بیز فضاؤں
میں بیٹھیے۔ آپ آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں تو کسی کے قرب کا احساس ہوگا اور اگر آنکھ
کھولے ہوئے ہیں تو کوئی آتا دکھائی دیگا۔ بڑے سکون سے آپ کے پاس بیٹھ جائیگا۔
السلام علیکم جی
وعلیکم السلام

تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد پھر گویا ہوں گے۔

اوجی! میں عمرہ کرنے آیا تھا، سو چارج بھی کرتے چلیں کیونکہ یہ موقع زندگی
میں بار بار کہاں ملتے ہیں۔ دو تین ماہ ادھر رہنے کے باعث خرچہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ
پر اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ حسب توفیق کچھ مہربانی کریں۔

اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو آپ ر کے کیوں؟

ہم غریب آدمی ہیں، ہم میں اتنی ہمت کہاں کہ حج کے اخراجات
اٹھا سکیں۔ بس عمرے کے بہانے یہ سعادت بھی نصیب ہو گئی۔

اسے آپ سعادت کہہ رہے ہو۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا سعادت ہے۔
جناب! ہم کون سا کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اپنے بھائیوں سے ہی تو مدد
مانگ رہے ہیں۔

لیکن یہ کام تو غلط ہے۔

چھوڑو جناب اگر کچھ دے نہیں سکتے تو زیادہ باتیں بھی نہ کریں۔
اگلے لمحے سرکار یہ جاوہ جانظروں سے او جھل اب وہ ہونگے اور کسی اور کا
پہلو ہوگا یہ پیشہ وار بھکاری ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے
پاس واقعی پیسے تھوڑے ہوتے ہیں۔ لیکن حج کی دمن میں نکل پڑتے ہیں۔
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ صحت
ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، لیکن پھر عازم حج ہو رہے ہیں اور یہی معاملہ اکثر عورتوں
اور بڑی عمر کی عورتوں کا ہے کہ ان کے ارکان حج ان کے عزیز ادا کرتے ہیں۔ اگر
خرچ پورا نہیں ہے۔ صحت ٹھیک نہیں ہے تو حج نہیں ہے یہ حج کی شرائط ہیں۔ جب
شرائط نہیں تو مشروط (حج) کیسے ہوگا؟ یہ لوگ نہ صرف اپنا حج صحیح طریقے سے ادا
نہیں کرتے بلکہ دوسروں کا بھی حج خراب کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ ان کی
معدوریوں کے باعث بہت ساروں کا ”بھلا“ ہو جاتا ہے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اس بارے میں لکھتے ہیں۔

”تمام عمر میں ایک ہی حج فرض کیا گیا ہے اس کے علاوہ خرچ اور راستہ کے
امن کو اس کیلئے شرط قرار دیا ہے۔“

(مکتوب نمبر ۱۹۱، دفتر اول)

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں

اے محبت کے نشان والے! جب آپ نے رخصت طلب کی اور جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ تو رخصت کے وقت اس قدر ذکر ہوا تھا کہ شاید ہم بھی آپ کے ساتھ مل جائینگے۔ ہر چند ارادہ کیا۔ لیکن استخارے موافق نہ ہوئے اور اس بارے میں کوئی تجویز معلوم ہوئی ناچار اس بارے میں التواء کرنا پڑا۔ فقیر کی صلاح پہلے ہی آپ کے جانے میں نہ تھی۔ لیکن آپ کے شوق کو دیکھ کر صاف طور پر منع کیا۔ استطاعت راستہ کی شرط ہے۔ بغیر استطاعت کے تضحیح اوقات ہے۔ ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری کام میں مشغول ہونا مناسب نہیں۔

(مکتوب نمبر ۱۲۴، دفتر اول)

حج کی فضیلت

اسلام کا پانچواں رکن بیت اللہ کا حج ہے۔ اس کی بہت سے شرطیں ہیں۔ جو کتب فقہ میں مفصل طور پر درج ہیں۔ شرطوں کے موجود ہونے پر اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ حج پہلے کے تمام گناہوں کے مٹا دیتا ہے۔

(مکتوب نمبر ۱، دفتر سوم)

اک آرزو سینے میں

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان اول بیت وضع للناس
للذی بکة مبارکاً وهدی
للعالمین فیہ آیات بینات

سب سے اول گھر جو لوگوں کیلئے
بنایا گیا وہ کعبہ معظمہ ہے۔ جو اہل
جہاں کیلئے سراسر برکت و ہدایت

ہے۔ اس میں روشن نشانیاں
ہیں۔ ان میں ایک مقام ابراہیم
ہے جو اس گھر میں آگیا وہ امن
میں ہو گیا اور جو بھی طاقت رکھتا
ہے۔ اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ
کیلئے اس کے گھر کا حج کرے۔ جو
شخص اس کا انکار کرے وہ جان
لے کہ اللہ پاک تمام اہل جہاں
سے بے نیاز ہے۔

مقام ابراہیم ومن دخلہ
کان آمناً ولله علی الناس
حج البيت من استطاع
الیہ سبیلاً ومن کفر فان
الله غنی عن العلمین۔

اگرچہ اللہ پاک کے فضل سے کعبہ کی حقیقت کے ساتھ الحاق یعنی ملنا میسر
ہو چکا ہے اور بے شمار ترقیاں حاصل ہو چکی ہیں مگر صورت کو صورت کعبہ کی ملاقات
کا شوق ہے۔ حج فرض اکبر ہو چکا ہے اور راستے کا امن بھی غلبہ سلامتی کے باعث
ثابت ہو چکا ہے اور اس کے ادا کرنے کا شوق بھی کامل ہے۔ لیکن مسلسل دیر ہو رہی
ہے۔ سفر کا استخارہ بھی موافقت نہیں کرتا۔ اچھی طرح غور سے توجہ کی ہے۔ پھر
بھی چلنے کا راستہ نہیں کھلتا اور کعبے تک پہنچنا نظر نہیں آتا۔ کیا کیا جائے؟ ادائے
فرض کی تاخیر میں اس قسم کے عذر فائدہ مند نہیں ہیں۔ بہر حال اللہ پاک کی توفیق
سے حج کے ارادے سے گھر سے نکلنا چاہیے۔ سر اور آنکھوں کے بل منزلوں کو قطع
کرنا چاہیے۔ اگر پہنچ گئے تو نعمت عظمیٰ ہے اور اگر راہ ہی میں رہ گئے تو بڑی بھاری
امیدواری ہے۔

(مکتوب ۷۲، دفتر دوم)

اسے دیکھا تو نہیں پھر بھی دیکھا تو ہے

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ حج کونہ گئے۔ کعبہ کو دیکھنے کی تمنا تھی لیکن نہ دیکھا۔ لیکن جنہوں نے کعبہ دیکھا تو انہوں نے حرم کعبے میں آپ کو دیکھا۔ باتیں کی۔ راہنمائی لی اور آگے نقل بھی کی۔ خود آپ کی زبانی ہی دیکھے۔

”بعض اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ ایک ساعت میں مختلف مکانوں میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف کام ان سے وقوع میں آتے ہیں۔ (اس کی وجہ یہ ہے کہ) ان کے لطائف مختلف جسدوں میں مجسم ہو کر اور مختلف شکلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس عزیز (یعنی خود حضرت مجدد) کا حال ہے۔ جو ہندوستان میں وطن رکھتا ہے اور کبھی اپنے ملک سے باہر نہیں نکلا۔ بعض لوگ مکہ معظمہ سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس عزیز کو حرم کعبہ میں دیکھا ہے۔ ہمارے اور اس عزیز کے درمیان ایسی ویسی باتیں ہوئی ہیں بعض نقل کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو روم میں دیکھا ہے اور بعض بغداد میں دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ سب اس عزیز کے لطائف ہیں جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔

(مکتوب نمبر ۵۸، دفتر دوم)

کی رمز میں ہیں اس لئے سکھائیں تاکہ ہمارے دل و نگاہ محبت غیر کی گرفتاری سے آزاد ہو جائیں۔ اسی طرح باقی عبادات و معاملات کا تعلق ہے۔ ہر عبادت کسی بیماری کا علاج، کسی دکھ کی دوا ہے۔ انسان کو سکون آشنا کرنے کیلئے انسان جو طریقے تلاش کر رہا ہے، یا کر چکا ہے۔ ان سب سے بہتر صورت ان احکامات و تعلیمات کی جلاوری میں رکھ دی گئی۔ یہ حکم اس لئے دیئے گئے ہیں تاکہ بہت سارے اور احکام سے خلاصی مل جائے۔ یہ لذت اس لئے دی گئی ہے کہ فانی لذتوں

کی فریفتگی مٹ جائے۔ یہ کیف اس لئے دیئے گئے کہ حیات بے اعتبار کی بے کیفیاں دم توڑ جائیں اور یہ خوف اس لئے دیا گیا ہے تاکہ ہم بے خوف ہو جائیں، نڈر ہونے کیلئے ڈر پالنے پڑتے ہیں۔ بڑا خوف، چھوٹے خوف کو مٹا دیتا ہے۔ بڑا غم چھوٹے غم کو داب لیتا ہے۔ بڑی مشکل چھوٹی مشکل کو د میں نکال دے دیتی ہے۔ غم میں ڈوبے ”انسان“ کو جانے کیسے خبر ہو گئی؟ کہ وہ یہ صحیح خبر دے گیا کہ ”جب انسان پر بڑی پریشانیاں سایہ کر لیں تو چھوٹے چھوٹے غم بھول جاتے ہیں۔

رنج سے خوگر ہو انسان، تو مٹ جاتا ہے رنج

مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی، کہ آساں ہو گئیں

کوئی مشکل، مشکل نہیں، پر

یہ علیحدہ بات ہے کہ مشکل واقعی مشکل بھی ہے کہ نہیں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس چیز کو مشکل سمجھ بیٹھتے ہیں، جو درحقیقت مشکل نہیں ہوتی اور ہم اسے مشکل بنا دیتے ہیں، پیدا ہوئی ہوئی مشکل اور پیدا کی گئی مشکل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شریعت نے جتنے احکام دیئے ہیں، ان میں کوئی مشکل نہیں۔ آسانی ہی آسانی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس آسانی کو بھی مشکل سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ آسانی، مشکل ہے تو اگر شریعت مشکل احکام پر مشتمل ہوتی تو جانے ہمارا عالم کیا ہوتا؟ پھر تو ہم واقعی بڑی مشکل میں پڑ جاتے۔

ایک ایک حکم کے اندر جھانکیے۔ ایک ایک فرمان پر کھیے۔ ایک ایک ارشاد نظر لیجئے اور اندازہ کیجئے۔ کتنی سہولیات رکھی گئی؟ کتنی راحتیں دی گئیں ہیں؟ کتنی رخصتیں دی گئی ہیں؟ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، بس ایک کام، کہ ہمیں ان رخصتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ان سہولتوں سے مستفید ہونا ہے۔ اس چشمہ فیض

سے خود کو سیراب کرنا ہے اور اس خیال کے ساتھ کرنا ہے کہ اتنی سہولتیں کوئی مالک نہیں دیتا۔ اتنے آرام کوئی آقا نہیں دیتا۔ آرام وہ زندگی گزارنے کیلئے ہمیں آرام کے ذرائع اپنانا ہیں۔ سہولتوں سے بھرپور زیست کے دن گزارنے کو ہمیں سہولتوں سے استفادہ کرنا ہے تاکہ سہولتیں نصیب رہیں اور آرام حاصل رہے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں آئیے جھانک کر دیکھیں کہ کیا نظر آرہا ہے؟

خان خاناں کی طرف لکھا گیا مکتوب شریف

رخصتیں ہی رخصتیں

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا

الله لقد جاءت رسلنا بالحق.

ہمیشہ کی سعادت اور دائمی نجات انبیائے کرام (اللہ پاک کی ان پر رخصتیں ہوں اور خاص طور پر تاجدار کائنات ﷺ پر) کی متابعت میں وابستہ ہیں۔ اگر بالغرض ہزار ہا سال تک عبادت کی جائے، کٹھن ریاضتیں اور سخت مجاہدے جلالے جائیں مگر جب تک ان بزرگوں کی تابعداری کے نور سے منور نہ ہوں تو دوپہر کے سونے کے ساتھ (قیلولہ) جو سراسر غفلت اور بیکاری ہے لیکن ان بزرگوں کے حکم سے واقع ہوا ہو تو ان کو برابر نہیں جانتے بلکہ ان کو صاف میدان کے سراب کی طرح جانتے ہیں اور ان کو جو کے بدلے بھی نہیں خریدتے۔ خداوند جل شانہ کی کمال عنایت یہ ہے کہ تمام شرعی تکلیفوں اور دینی امور میں بڑی آسانی اور سہولت کو مد نظر فرمایا ہے۔ مثلاً دن رات کے آٹھ پہر میں سترہ رکعت (فرض) نماز کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو ادا کرنے کا وقت ایک گھنٹہ کے برابر نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ قرأت

رضامندی کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے وہ الگ ہے۔

اور اگر بعض ریشمی کپڑوں کو حرام کیا ہے تو کیا ڈر ہے جب کہ کتنی قسم کے زیب و زینت والے کپڑے اس کے عوض حلال کئے ہیں۔ پشمینہ کا لباس جو عام طور پر مباح کیا ہے ریشمی لباسوں سے کئی درجے بہتر ہے۔ باوجود اس کے کہ اس ریشمی لباس کو عورتوں کیلئے جائز فرمایا ہے کہ اس کے نفع مردوں کو ہی پہنچتے ہیں۔

یہی حال سونے اور چاندی کا بھی ہے کہ ان سے عورتوں کے زیور بنتے ہیں اور یہ بھی مردوں کے فائدے کیلئے ہی بنتے ہیں۔ اگر کوئی بے انصاف اس آسانی اور سہولت کے شرعی احکام کو مشکل اور دشوار جانے تو وہ دلی مرض میں مبتلا اور باطنی بیماری میں گرفتار ہے۔

بہت سے ایسے کام ہیں جن کا کرنا تندرست آدمیوں پر نہایت آسان ہے۔ لیکن کمزوروں پر نہایت ہی مشکل ہے۔ دل کی مرض ہے۔ مراد آسمان سے نازل ہونے والے احکام (شریعت) پر دلی یقین کا نہ ہونا ہے۔ اور تصدیق کے حاصل ہونے کی علامت یہ ہے۔ کہ شرعی احکام مجالانے میں آسانی ہو۔

و بدونہا خرط القتاد۔
ورنہ بے فائدہ رنج ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مشرکوں پر بہت بھاری ہے وہ
بات جس کی طرف آپ ﷺ ان
کو بلا تے ہیں۔ اللہ پاک اپنے
رسولوں میں جسے چاہتا ہے جن

کبر علی المشرکین
ماتدعوهم الیہ اللہ یجتبی
الیہ من یشاء ویہدی الیہ
من ینیب۔

لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع
کرتا ہے اس کو اپنی طرف ہدایت
دیتا ہے۔

(مکتوب ۱۹۱، دفتر اول)

عبادت کیوں کریں؟

مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں۔ اداروں کی دنیا بسائی جا رہی ہے۔ جامعات کی نیواٹھائی جا رہی ہے۔ گلی گلی مسجد، نکل نکل مدرسے، قدم قدم جامعات، ڈگر ڈگر ادارے، اذانوں کی صدائیں آرہی ہیں۔ قال اللہ و قال الرسول ﷺ کی نوا میں آرہی ہیں۔ نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ مسجدوں پہ سجدے کئے جا رہے ہیں۔ روزوں پہ روزے رکھے جا رہے ہیں۔ زکوٰتوں پر زکوٰتیں دی جا رہی ہیں۔ حجوں پر حج کئے جا رہے ہیں لیکن معاشرہ ہے کہ بگڑ رہا ہے۔ افراد ہیں کہ بکھر رہے ہیں۔ فحاشی ہی فحاشی، عریانی ہی عریانی، بے حیائی ہی بے حیائی، تباہی ہی تباہی، فکر مر رہی ہے۔ تحرک ختم ہو رہا ہے۔ جمود بڑھ رہا ہے۔

عجم کے لالہ زاروں میں کوئی رومی کیوں نہیں اٹھتا؟

کبھی ہم نے سوچا کہ پہلے اتنی تعمیر مساجد نہ تھی لیکن تعمیر انسان بہت تھی۔ اب تو بہت مساجد بن چکی ہیں اب تو بہت سے انسان نکلنے چاہیے تھے۔ پہلے مدرسوں کی اتنی بہتات نہ تھی جتنی اب ہے۔ لیکن اب کوئی رومی و جامی عجم کے لالہ زاروں سے نہیں اٹھتا۔

نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے
وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساتی

کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کا مقصد کیوں پورا نہیں ہو رہا۔ نماز کا مقصد ہے 'بے حیائی اور ہر برے کام سے روکنا' (ان الصلوٰۃ تنھی عن الفحشاء والمنکر) نماز پڑھنے سے ہم بے حیائی سے نہیں رکتے بلکہ نماز ہمیں بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اذانیں دی جا رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نماز ہمیں بے حیائی سے روک نہیں رہی؟ ایسا تو نہیں کہ نماز نے بے حیائی کے ساتھ سودا-Com (promise) کر لیا ہو۔ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پھر یا تو ہماری نمازوں میں نقص ہے یا ہم میں کوئی نقص ہے؟ کہ وہ فوائد و ثمرات سمیٹ نہیں پارہے۔

یہی حال روزوں کا ہے۔ روزوں کا مقصد ہے 'حصول تقویٰ'۔ روزے اس لئے رکھے جاتے ہیں تاکہ اس سے تقویٰ حاصل ہو جائے۔ ہم تقویٰ کی دولت سے بہرہ ور ہوں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم میں سے ہر شخص نے کتنا روزوں کا مقصد پایا ہے؟ ہم میں سے کچھ تو نوخیز کلیاں ہیں۔ کچھ کھل کر گلاب ہو گئے۔ کوئی اس سے آگے نکلے اور شباب ہو گئے۔ کوئی نوجوانی کی حدوں کو پہنچے اور کوئی جوانی کی سرحدوں کو پھلانگ گئے۔ کسی نے بوڑھا پے پر دستک دی اور کوئی ارذل عمر کی حدیں بھی پار کر گئے اور کچھ ٹانگیں لٹکائے، آنکھیں اٹھائے، موت کے منتظر بیٹھے ہیں۔ ہر ایک کی زندگی کی کتنی بہاریں بیت بیت گئیں۔ کتنے موسم گذر گئے۔ کتنے رمضان کے ساون ہر برس برس برس گئے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو تقویٰ کا قلمزوم پا گئے۔ قلمزوم تو رہا قلمزوم، ہم تو قطرے قطرے کی دید کو بھی تر سے ہیں۔ یہی حال دوسری عبادات کا بھی ہے۔

فکر مرگئی، یقین لٹ گیا

سوال یہ ہے کہ ہماری عبادتیں ہمیں مقصد کیوں نہیں دے رہی؟ اس کے پیچھے وہ در ماندہ فکر کار فرما ہے۔ جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اعمال کے ذمہ دار ہیں، مشائخ کے ذمہ دار نہیں۔ ہمارا کام عمل کرنا ہے۔ نتیجہ ہمیں اس دنیا میں ملے نہ ملے یہ ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔

حیرت کی بات ہے کہ نماز میں اس جہاں میں پڑھیں اور سارا نتیجہ دوسرے جہاں میں ملے۔ عمل سارے کا سارا یہاں اور جزا ساری کی ساری وہاں جب اس دنیا میں بیج کے نمو کے آثار نظر نہیں آتے تو اس دنیا میں لہلہاتی فصل کہاں آئیگی؟

عبادتیں اسی دنیا میں نتیجہ دیتی ہیں۔ اگلی دنیا اس دنیا کا نتیجہ نہیں، انعام ہے، فضل ہے۔ اور فضل و انعام مزدوری پر نہیں اجرت کے سوا دیا جاتا ہے۔ قوموں پر جب زوال آتا ہے تو قومیں اپنے مقصد بھول جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ با مقصد چیزوں کے مقصد بھی بھول جاتی ہیں اور وہ با مقصد چیز بھی اپنا مقصد کھودیتی ہے بلکہ ہم اس مقصد سے محروم ہو جاتے ہیں۔

مقصدیت کا حصول یقین پیدا کرتا ہے اور یہ یقین نتائج کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ پیدا ہوتا ہے۔ یہی نتائج جب مشاہدے کی کی بھٹی سے گزرتے ہیں تو یقین بن جاتے ہیں۔

امت مسلمہ تو ہے مشاہدے والی امت دیکھنے والی امت بلکہ دکھانے والی امت اس امت کے قائد شہید مشاہدہ کرنے والے دیکھنے والے اور دیکھ کر دکھانے والے۔

وجئنا بك على هولاء
شهِيداً.
ہم آپ ﷺ کو ان سب
گواہوں (دیکھنے والوں) پر گواہ بنا
کر لائیں گے۔
(النساء: ۴۱)

اس امت کے سالار کے ہمراز بھی شہید تھے۔ دیکھنے والے تھے دکھانے
والے تھے۔ جان دو عالم ﷺ نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان علیہم
اجمعین کو فرمایا تھا۔

انتم شهداء اللہ فی
الارض.
تم (صحابہ کرامؓ) زمین پر اللہ کے
گواہ ہو۔

(صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۸۳)

پھر تاجدار کائنات کے توسط سے امت کا ہر فرد دیکھنے والا بن گیا۔
اور اسی طرح ہم نے تم کو امت
وسطا لتکونوا شهداء علی
الناس.
و كذلك جعلنا کم امة
وسطا لتکونوا شهداء علی
الناس.
(البقرة: ۱۴۳)

یہ جو ہر شخص مشاہدہ والا بنا یہ فیضان تھا جان دو عالم ﷺ کا۔ حجۃ الوداع
کے موقع پر آپ ﷺ نے ہر موجود شخص کو دیکھنے والا بنا دیا۔ اور دولت مشاہدہ سے
ہمکنار کر دیا۔

تم میں جو آج موجود ہیں دیکھ رہے
ہیں وہ ان لوگوں تک جو موجود
نہیں۔ دیکھ نہیں رہے ان تک
میرا پیغام پہنچادیں۔

الا لیبلغ الشاهد منکم
الغائب۔
(صحیح بخاری، ج ۱، ص ۲۱)

جادہ پیائی کیسے ہو؟

یہ بات درست ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ اس نے
احکام اسلام کی پیروی چھوڑ دی۔ تعلیمات اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن سوال یہ
ہے کہ کیوں چھوڑ دیا۔ میں کھانا کھا رہا ہوں اور وہ کھانا میری بھوک مٹا رہا ہے۔ مجھے
سیر کر رہا ہے، تو وقت پیاس میں پانی استعمال کرتا رہوں گا۔ لیکن اگر کھانا بھوک مٹانا
چھوڑ دے، پانی سے پیاس کے بجھنے کا احساس مٹ جائے تو پھر کوئی بھی کھانا نہیں
کھائیگا۔ کوئی بھی پانی نہیں پیئے گا۔

جب ایک شخص دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز حضور سے
خالی ہے۔ اس کی زندگی میں اثرات مرتب نہیں کر رہی۔ روزے رکھ رہا ہے، لیکن
روزوں کا اثر اس کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ بد دل سا ہو جاتا ہے۔ اس کی بے
دلی، بے کلی میں بدل جاتی ہے۔ اور بالآخر وہ عبادات سے منہ موڑ لیتا ہے۔

لیکن جب اسے عبادت میں اثرات کا مشاہدہ ہو۔ عبادتوں میں اثر دیکھے تو
وہ ان کی طرف کھچا کھچا چلا آئیگا۔ یہی دولت یقین ہے، جس کا تقاضا حضرت ابراہیم
علیہ السلام رب سے کر رہے ہیں۔

(حضرت ابراہیم بولے) اے
میرے رب مجھے دکھا تو مردوں
کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ فرمایا
کیا آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔
عرض کی کیوں نہیں لیکن میں
اطمینان قلبی کیلئے ایسا
چاہتا ہوں۔

رب ارنی کیف تحی
الموتی قال اولم تو من
قال بلی ولكن لیطمئن
قلبی
(البقرة: ۲۶۰)

چنانچہ اللہ پاک نے پرندوں کی موت اور زندگی کے مظاہر ان کی نگاہوں
کے سامنے ان کو دکھا دیے۔

اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و
آسمان کی بادشاہتیں دکھائی تاکہ وہ
یقین والوں میں سے ہو جائیں۔

وكذلك
ملكوت
والارض وليكون
الموقنين
(الانعام: ۷۶)

اسی لئے امت مسلمہ کو شروع دن سے یہ حکم دیا گیا تھا۔

تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہ
یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو
جائے۔

واعبد ربك حتى ياتيك
اليقين
(الحجر: ۹۹)

اس ”یقین“ سے لکھنے والوں نے مراد موت لی ہے۔ موت بھی اس کا معنی
ہے۔ لیکن وہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جب حقیقی معنی متعدد ہو تو

مجازی معنی مراد لیتے ہیں اور یہاں یقین کا حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی تقدر نہیں۔

یقین پیدا کر اے غافل!

جب عمل یقین کی مستحکم بنیادوں پر استوار ہوتا ہے تو وہی عمل مقبولیت کے درد پھٹتا ہے۔ گھر دکھاتا ہے اور وہ کچھ دکھاتا ہے کہ پھر کسی اور کو دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ پھر مشاہدہ یار میں کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے ہیں لیکن تکلیف کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ پوری رات ایک سجدے میں بیت جاتی ہے اور سجدہ بھی پورا ادا نہیں ہوتا۔ بلکہ رب سے شکوہ ہوتا ہے کہ مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری محبوب ﷺ کی لخت جگر کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں کرنے دیتی۔ کہیں تہجد میں کھڑے مجدد وقت کو پکارا جاتا ہے کہ رات بیت گئی صبح ہو چاہتی ہے۔

یہ سب کرشمے یقین کے ہیں یہ سب کرامتیں یقین کی ہیں۔ یقین سے کی گئی عبادت لذتوں کا وہ مخزن ہے جو ہر آن بڑھتا ہی رہتا ہے اور کسی لمحے نہیں گھٹتا۔ آج کے دور پریشان میں لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کیلئے عبادتوں کے یہی رنگ ڈھنگ سکھانے ہوں گے۔ انہیں عبادت کے یہی طور اطوار دکھانے ہوں گے اس دور کی ظلمت کو مٹانے کیلئے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے ایسا ہی چراغ جلائے کا فرمایا ہے۔

شیخ درویش کی جانب سے لکھے گئے مکتوب سے اقتباس ”حق سبحانہ و تعالیٰ حضور سید المرسلین ﷺ کے طفیل ہم مفلسوں کو حقیقت ایمان سے مشرف فرمائے۔ جس طرح انسانی پیدائش سے عبادت مامورہ کا ادا کرنا مقصود ہے ویسے ہی عبادت مامورہ کے ادا کرنے سے مقصود یقین کا حاصل کرنا ہے۔ (اس یقین کا حاصل ہونا) یہی ایمان کی حقیقت ہے اور آیت کریمہ

واعبد ربك حتى ياتيك
اليقين.
اپنے پروردگار کی عبادت کر یہاں
تک کہ تجھے یقین حاصل ہو
جائے۔

اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے کیونکہ کلمہ ”حتی“ جس طرح
غایت و نہایت کیلئے آتا ہے۔ اسی طرح سبیت اور علیت کیلئے بھی آتا ہے۔ اس طرح گویا
آیت کریمہ میں ”حتی یاتیک الیقین“ کا مطلب
لاجل ان یاتیک الیقین۔ یعنی عبادت اس لئے کرتا کہ تجھ
کو یقین حاصل ہو جائے۔

ہوگا

گویا وہ ایمان جو عبادت کے ادا کرنے سے پہلے ہے وہ صرف ایمان کی
(ظاہری) صورت ہے نہ کہ ایمان کی حقیقت (ایمان کی حقیقت وہ ہے) جس کی
تعبیر ”یقین“ سے کی گئی ہے۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔

ياايهاالذين امنوا امنوا.
اے ایمان والو ایمان لاؤ۔

اس کا مطلب ہے۔

اي الذين آمنوا صورة
”آمنوا باءا لوظائف
المأمورة.
یعنی جو ظاہری ایمان لائے ہو
وظائف مامورہ ادا کرنے پر
ایمان لاؤ۔

اور فناء و بقاء سے کہ جس کے حاصل ہونے سے مراد ولایت ہے صرف
یہی یقین مقصود ہے۔ (مکتوب نمبر ۹، دفتر اول)

ایصالِ ثواب

دوسا تھی اکٹھے رہتے ہیں۔ کھاتے پیتے اکٹھے ہیں۔ چلتے پھرتے اکٹھے ہیں۔ زندگی کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک رہتے ہیں۔ بڑی محبت ہے ان کے درمیان۔ بڑا پیار ہے ان کے پیچ۔ یہ ساتھ بھائی کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہن کا بھی ہو سکتا ہے۔ والدین کا بھی ہو سکتا ہے۔ اعزہ اقارب کا بھی ہو سکتا ہے۔ دوست احباب کا بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھ کیسا ہی ہو۔ ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ نوعتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کیفیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ تعلقات مختلف ہو سکتے ہیں۔ حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان سب اختلافات کے باوجود ساتھ پھر ساتھ ہوتا ہے۔ ان سنگتوں کے جلو میں چلتے چلتے کوئی ہم سفر ہم سے بچھڑ جاتا ہے۔ کوئی راہی اپنی راہیں جدا کر لیتا ہے۔ کوئی ہم سے ٹوٹ جاتا ہے۔ چھوٹ جاتا ہے۔ اس زندگی میں اگر یہ کام اختیار کے ساتھ ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے؟ کتنا چچکا لگتا ہے۔ لیکن اگر بچھڑنے والا جدا ہونے والا خود بے بسی کے آنسو بہاتا، ہم سے بچھڑ رہا ہو تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور بالخصوص اس حالت میں جب انسان کے پیارے اس کے اپنے ہاتھوں میں اس کی نگاہوں کے سامنے اس سے بچھڑ جاتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے رہنے والے آنکھوں میں رہنے والے آنکھوں کے سامنے ہی آنکھیں موند لیتے ہیں۔ ہمیں سنانے والے ہماری سننے والے ہمیں سناتے سناتے اچانک چپ ہو جاتے ہیں۔ پھر بلائے بھی نہیں بولتے کتنا جان لیوا ہے یہ منظر؟ کتنا لا آویز ہے یہ حادثہ؟ کہ انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی اس کے پیارے کو اس کی بانہوں سے چھین لے جاتا ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اچک لے جاتا ہے۔ جاننے والا بھی بے بس رہنے والا بھی بے بس اب جس نئی منزل کو چلا ہے اسے پھر ہماری ضرورت

پڑ گئی۔ اور ہم اس کی ضرورت بدل و جاں پوری کرنے لگے۔ یوں تعلق کی نئی راہیں کھل گئیں۔ رابطوں کی ایک نئی دنیا آباد ہو گئی۔ جو اس دنیا سے بڑی مختلف ہے۔ بے کسی کے عالم میں جانے والا یادوں کے درتپے کھول کر پلٹ آیا۔ ہم اس کی سیوا کرنے لگے۔ اور وہ خوش و خرم ہو گیا۔ اور ہماری روح بھی انباط سے بھر گئی۔ اس دنیا سے بچھڑنے پر جس چیز نے بچھڑنے والے سے تعلق جوڑا۔ وہ رہ جانے والے کی طرف سے عبادت ہے، صدقہ ہے، انفاق ہے اور اسے ہی ایصالِ ثواب کہتے ہیں۔

فریادرس محبتیں خریدتا ہے

یہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر اخلاقی فرض بھی ہے۔ معاشرتی تقاضا بھی ہے اور دینی فریضہ بھی۔ کتنی بے حسی اور بے وفائی کی بات ہے کہ ایک شخص مدتِ مدید تک ہمارے درمیان رہے اور جب مجبوری کی بناء پر لمحہ جدائی آجائے تو اسے یوں بھول جائیں جیسے کبھی آشنائی ہی نہ تھی۔ یوں فراموش کر دیں جیسے کوئی شناسائی ہی نہ تھی۔ جانے والا باپ بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے احسانوں کے باعث ہماری گردن جھکی ہوئی ہو۔ جانے والی ماں بھی ہو سکتی ہے جس کے خونِ جگر سے ہم نے نمو پائی۔ جانے والی ایک بہن بھی ہو سکتی ہے جس کے پاکیزہ جذبات سے ہم زندگی کے معرکوں میں سرخرو ہوئے ہوں۔ جانے والا ایک بھائی بھی ہو سکتا ہے جس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہم نے زندگی کی سیڑھیاں چڑھی ہوں۔ جانے والا ایک پیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی محبت سے ہم نے زندگی میں زندگی پائی ہو اور جانے والا وہ دوست بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی سنگت میں ہم نے زندگی کی رعنائی پائی ہو۔

کیا ان سب کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کا خراجِ پیکہ ہے کہ ان کے نظروں سے اوچھل ہو جانے پر انہیں فراموش کر دیا جائے؟ اگر ایسا ہے تو بڑی بد نصیبی کی

بات ہے۔ قومیں جب احساسات سے عاری ہو جائیں۔ جذبات سے خالی ہو جائیں تو بے حسی کے ایسے ہی جذبات پال لیتی ہیں۔ ہمیں زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ اپنی گرفتار سے اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے افکار سے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہو جو ہمیں ایسا کرتے دیکھ رہے ہیں ناں وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔

ڈوٹے شخص کو بچانے والا بڑی بڑی ہمدردیاں جیت لیتا ہے اور کسی فریادی کی فریاد رسی کرنے والا بڑی بڑی محبتیں خرید لیتا ہے

اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اس جانب بھی متوجہ کر رہے ہیں ملاحظہ ہو۔

جو احسان کر گیا اس پر احسان کرو

مرزا علی جان کو لکھا گیا مکتوب مبارک :

حق تعالیٰ آپ کو شریعت کے راستے پر استقامت بخشیں۔ آدمی کو ”کل نفس ذائقۃ الموت“ (ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے) کے موافق حالات سے چارہ نہیں۔ پس وہ شخص کیسا ہی مبارک ہے۔ جس کی عمر لمبی ہوتی اور اس کے نیک عمل بہت ہوتے۔ یہی موت ہے جو مشتاقوں کو تسلی دیتی ہے اور ایک دوست کو دوسرے دوست کے پاس پہنچانے کا وسیلہ بنتی ہے۔

من کان یرجو لقاء اللہ

فان اجل اللہ لات

جو شخص بھی اللہ پاک کی ملاقات

کی امید رکھتا ہے جان لے بے

شک اللہ کا وعدہ آنے والا ہے۔

ہاں پیچھے رہنے والوں اور گرفتاروں کا حال مطلب یافتہ اور آزاد لوگوں کی حضور کی دولت کے بغیر خراب و ابتر ہے۔ آپ کے ولی نعمت مرحوم کا وجود اس وقت

بہت غنیمت تھا۔ آپ پر لازم ہے کہ احسان کے بدلے احسان کریں۔ دعا اور صدقہ سے ہر گھڑی ان کی مدد کریں کیونکہ

فان المیت کالفریق ينتظر
دعوة تلحقه من اب اوام
او صديق.

میت ایک ڈونے والے کی طرح
ہوتی ہے وہ دعا کی منتظر رہتی ہے
جو اسے ماں! باپ یا دوست کی
طرف سے آئے۔

نیز چاہیے۔ کہ ان کے مرنے سے اپنی موت کی عبرت پکڑیں، اور ہمہ تن اپنے آپ کو خدا کی مرضیات کے سپرد کریں۔ دنیا کی زندگی کو دھوکے اور فریب کے اسباب سمجھیں۔ اگر دنیاوی عیش و آرام کا کچھ بھی اعتبار ہوتا تو اللہ پاک بدکار کفار کو بال برابر حصہ بھی عنایت نہ فرماتے۔

(مکتوب نمبر ۸۹، دفتر اول)

جو گذر گئے ان کو تحفے دو

پرگنہ مستن کے قاضیوں کی طرف لکھا گیا اسی مضمون کا ایک اور مکتوب مبارک۔

”وہ مصیبت جو مغفرت پناہ کے فوت ہونے سے پہنچی، اگر بہت سخت اور مشکل ہے لیکن مقام بندگی ہے۔ مولائے پاک کے فعل پر راضی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس نے بندوں کو یہاں رہنے کیلئے نہیں بھیجا۔ بلکہ کام کرنے کیلئے بھیجا ہے۔ پس وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر کام کر کے گیا تو کوئی ڈر نہیں بلکہ وہ بادشاہ ہے۔ اور

الموت جسر یوصل
الحبيب الى الحبيب
موت ایک پل ہے جو محبوب کو
محبوب سے ملاتی ہے۔

اسی کی شان میں آیا ہے۔

چلے جانے پر مصیبت نہیں بلکہ جانے والے کے حال پر ہے کہ دیکھیے
مولائے قدوس اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ دعا و استغفار اور صدقہ سے
ان کی امداد کرنا چاہیے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

میت قبر میں فریاد چاہنے والے تمریق کی طرح ہوتی ہے۔ اور اس دعا کی
منتظر رہتی ہے جو اس کو باپ، ماں، بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچے۔ پس جس وقت
اس کو یہ دعا پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دینا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے۔ اور بے شک
اللہ تعالیٰ زمین پر رہنے والوں کی دعا سے اہل قبور پر پہاڑوں جتنی رحمت فرماتا ہے۔
بے شک زندوں کا مردوں کیلئے تحفہ ان کیلئے مغفرت مانگنا ہے۔

(مکتوب ۱۰۴، دفتر اول)

جو مر کر امر ہو گئے، انہیں یاد کرو

ایصالِ ثواب کے عنوان سے ایک اور مکتوب مبارک جو شرف الدین
حسین بدخشی کی طرف لکھا گیا۔

”رنج و مصائب اگرچہ تلخ اور جسم کو تکلیف دینے والے ہیں۔ لیکن باطن
میں شیریں اور روح کو لذت بخشنے والے ہیں۔ کیونکہ جسم اور روح ایک دوسرے کی
ضد واقع ہوئے ہیں۔ ایک کے رنج میں دوسرے کی لذت ہے۔ وہ پست فطرت جو
ان دو ضدوں اور ان کے لوازم کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا۔ وہ محض سے خارج ہے
اور باہم مخاطب ہونے کی قابلیت نہیں رکھتا۔“

اولئك كالا نعام بل هم
یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ
ان سے بھی گزرے ہیں۔
اضل۔

اگر از خویشتن چوں نیست جنین
چہ خبر دارد از چنان و جنین
ترجمہ..... جس کو اپنی خبر نہیں ہے بھلا
حال وہ غیر کا جانے گا کیا؟

وہ شخص جس کی روح تنزل کر کے مرتبہ جسم میں آٹھری ہو اور اس کا عالم
امر، عالم خلق کے تابع ہو گیا ہو، وہ اس معمرہ کے بھید کو کیا جانے؟ جب تک روح
اپنے اصلی مقام میں نہ لوٹے اور امر خلق سے جدا نہ ہو جائے اس معرفت کا جمال
جلوہ گر نہیں ہوتا۔ اس دولت کا حاصل ہونا موت سے وابستہ ہے، جو اجل مسمی یعنی
وقت مقررہ سے پہلے حاصل ہوتی ہے۔ مشائخ طریقت قدس سرہم نے اس کو فنا
سے تعبیر کیا ہے۔

خاک بشو خاک تا بروید گل
کہ بجز خاک نیست مظهر کل
ترجمہ..... خاک ہو خاک تاکہ اگیں سب پھول
خاک مظهر ہے کل کا، مت بھول

جو شخص مرنے سے پہلے نہیں مرا، مصیبت تو اس کیلئے ہے۔ اور اسی کی ماتم
پر سی جالانا چاہیے۔ آپ کے والد مرحوم کے انتقال کی خبر جو نیک نامی میں مشہور
تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقے کو مد نظر رکھتے تھے۔ واقعی
مسلمانوں کے غم و اندوہ کا موجب ہے۔ انا لله وانا اليه راجعون (ہم اللہ ہی کیلئے

ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔)

میرے فرزند! طریق صبر کو اختیار کر کے صدقہ دعا و استغفار سے آگے گئے ہوؤں کی مدد و معاونت کریں۔ کہ مردوں کو زندوں کی امداد کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔

حدیث نبوی ﷺ ہے۔

مردہ فریاد کرنے والے فریق کی طرح ہوتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ بھائی یا دوست کی طرف سے دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو ان کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو اس کو وہ دعا دینا دماغھا سے زیادہ پیارنی معلوم ہوتی ہے۔ (اسی طرح حدیث شریف ہے) اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں پر پہاڑوں جتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے (اور یہ بھی ہے کہ) زندوں کا ہدیہ مردوں کیلئے یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کیلئے استغفار کریں۔

ما الميت الا كالفریق
المتغوث ينتظر دعوتاً
تلحقه من اب او ام او اخ
او صديق فاذا الحقة كان
احب اليه من الدنيا وما
فيها وان الله ليدخل على
اهل القبور من دعاء اهل
الارض امثال الجبال من
الرحمة وان هدية الاحياء
الى الاموات الاستغفار لهم

باقی نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ ذکر و فکر میں رہیں۔ کیونکہ فرصت بہت تھوڑی

ہے۔ اس کو ضروری کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔

(مکتوب نمبر ۱۵۹ دفتر اول)

ایصالِ ثواب کے متعلق اسی سے ملتے جلتے مضامین مختلف مکتوبات شریف میں درج ہیں۔ ان کا درج کرنا تحصیل حاصل کے مترادف ہوگا۔ اس لئے ان سے صرف نظر کرتے ہوئے اب اس نکتہ کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ مردوں کو ایصالِ ثواب کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اور ان کو کس طرح ثواب پہنچایا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔

دیکھئے! حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

ایصالِ ثواب کا طریقہ

ملا صالح ترک کی طرف لکھا گیا مکتوب مبارک۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

ایک دن خیال آیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں مردوں میں سے بعض کی روحانیت کیلئے صدقہ کیا جائے۔ اسی اثناء میں ظاہر ہوا کہ اس نیت سے اس میت مرحوم کو خوشی حاصل ہوئی۔ اور وہ خوش و خرم نظر آئی۔ جب اس صدقہ کے دینے کا وقت آیا۔ تو پہلے حضرت رسالت خاتمیت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت کیلئے اس صدقہ کی نیت کی۔ جیسا کہ اپنی عادت تھی۔ بعد ازاں اس میت کی روحانیت کیلئے نیت کر کے دے دیا۔ اس وقت اس میت میں ناخوشی اور اندوہ محسوس ہوا۔ کلفت اور کدورت ظاہر ہوئی۔ اس حال سے میں بہت متعجب ہوا۔ اور ناخوشی اور کلفت کی کوئی وجہ ظاہر نہ ہوئی۔ حالانکہ محسوس ہوا کہ اس صدقے سے اس میت کو بہت سی برکتیں پہنچی ہیں۔ لیکن خوشی اور سرور اس میں ظاہر نہ ہوا۔ ایک دن کچھ نقدی

آنحضرت ﷺ کی نذر کی اور اس نذر میں تمام انبیائے کرام کو بھی شامل کیا۔ اور ان سب کو آنحضرت ﷺ کا طفیلی بنایا۔ اور اس امر میں آنحضرت ﷺ کی مرضی اور رضامندی معلوم نہ ہوئی۔ اس طرح بعض اوقات میں جو درود بھیجتا تھا اگر اسی مرتبہ میں تمام انبیاء پر بھی درود بھیجتا، تو اس میں بھی آنحضرت ﷺ کی مرضی معلوم نہ ہوتی۔ حالانکہ یہ بات ثابت شدہ ہے۔ کہ اگر ایک کی روحانیت کیلئے صدقہ کر کے تمام مومنوں کو شریک کر لیں تو سب کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اس شخص کے اجر سے بھی کچھ کم نہیں ہوتا، جس کی نیت پر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ

ان ربك واسع المغفرة۔
بے شک تیرا رب بڑی بخشش والا

ہے۔

مدت تک یہ بات ایک مشکل بن کر دل میں کھکتی رہی۔ کہ اس صورت میں ناخوشی اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ظاہر ہوا کہ ناخوشی اور کلفت کی وجہ یہ ہے۔ کہ اگر صدقہ مردہ کے نام پر کیا جائے۔ اور اس میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، تو مردہ اس صدقے کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں لے جائیگا۔ اور اس کے وسیلے سے فیوض و برکات حاصل کریگا اور اگر صدقہ دینے والا خود آنحضرت ﷺ کی نیت کرے گا، تو میت کو کیا نفع ہوگا۔

شرکت کی صورت میں اگر صدقہ قبول ہو جائے، تو میت کو صرف اس صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور عدم شرکت کے باعث اگر صدقہ قبول ہو جائے۔ تو نہ صرف میت کو ثواب ملے گا۔ بلکہ اس صدقہ کو بطور ہدیہ اور تحفہ کے تاجدار کائنات ﷺ کی خدمت اقدس میں لے جا کر فیوض و برکات حاصل کرے گا۔

اس طرح ہر شخص کیلئے کہ جس کو شریک کریں۔ یہی نسبت موجود ہے کہ شرکت میں ایک درجہ ثواب ہے۔ اور عدم شرکت میں دو درجے ثواب ہے۔ کہ اس صدقے کو مردہ اپنی طرف سے پیش کرتا ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی بدیہ یا تحفہ جو کوئی غریب کسی بزرگ کی خدمت میں لے جائے۔ بغیر کسی شرکت کے اگرچہ طفیلی ہو تو اس کا خود تحفہ پیش کرنا بہتر ہے یا شرکت کے ساتھ؟

کوئی شک نہیں کہ بغیر شرکت کے بہتر ہے۔ اور وہ بزرگ اپنے بھائیوں ساتھیوں کو اپنے پاس سے دیدے۔ تو اس بات سے بہتر ہے۔ کہ یہ شخص بے فائدہ دوسروں کو داخل کر لے۔

اور یہ جو آنحضرت ﷺ کی آل و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو آنحضرت ﷺ کے عیال کی طرح ہیں، کو طفیل بنا کر آنحضرت ﷺ کے ہدیے میں داخل کیا جاتا ہے۔ پسندیدہ اور مقبول نظر آتا ہے۔ ہاں متعارف ہے۔ کہ مدیات مرسلہ میں اگر کسی بزرگ کے ساتھ اسکے ہمسروں کو بھی داخل کریں تو اس کے ادب اور رضامندی سے دور معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس کے خادموں کو طفیل بنا کر بدیہ بھیجیں۔ تو اس کو پسند آتا ہے کیونکہ خادموں کی عزت اس کی عزت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ زیادہ تر مردوں کی رضامندی صدقہ کے افراد میں ہے نہ کہ صدقہ کے اشتراک میں۔ لیکن مناسب یہ ہے۔ کہ جب میت کیلئے صدقہ کی نیت کریں۔ تو پہلے ہی آنحضرت ﷺ کی نیت پر بدیہ جدا کریں۔ اس کے بعد اس میت کیلئے صدقہ کریں کیونکہ آنحضرت ﷺ کے حقوق دوسروں کے حقوق سے بڑھ کر ہیں۔ اس صورت میں آنحضرت ﷺ کے طفیل اس صدقہ کے قبول ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔

یہ فقیر مردوں کے صدقات میں جب نیت کو درست کرنے کیلئے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہے۔ تو اس سے بہتر علاج کوئی نہیں جانتا کہ اس صدقہ کو آنحضرت ﷺ کی نیت پر مقرر کرے اور اس نیت کو ان کا طفیلی بنائے۔ امید ہے ان کے وسیلے کی برکت سے قبول ہو جائیگا۔ علماء نے فرمایا ہے

آنحضرت ﷺ کا درود اگر سمع وریا سے بھی ادا کیا جائے۔ تو بھی مقبول ہے اور آنحضرت ﷺ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس کا ثواب درود بھیجنے والے کو نہ ملے۔ کیونکہ اعمال کا ثواب نیت کے درست کرنے پر موقوف ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہونے کیلئے بس یہاں ہی کافی ہے۔

آیہ کریمہ

وكان فضل الله عليك عظيماً
آپ ﷺ پر اللہ پاک کا بڑا افضل ہے۔

آپ ﷺ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

عليه وعلى اله الصلوة والسلام على جميع اخوانه الكرام من الانبياء
والملائكة العظام الى يوم القيامة.

(مکتوب نمبر ۲۸، دفتر دوم)

ایصال ثواب کا ایک اور طریقہ

ایصال ثواب کے طریقے کے ذیل میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

”اس سے چند سال پہلے فقیر کا معمول تھا۔ کہ اگر طعام پکاتا تھا تو اہل عبا (چادر والے) کی ارواح پاک کو بخش دیا کرتا تھا۔ جس میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ حضرت امیرؓ، حضرت فاطمہ الزہراءؓ اور حضرت امینؓ کو ملا لیتا تھا۔ ایک رات فقیر

نے خواب دیکھا کہ آنحضرت ﷺ حاضر ہیں۔ فقیر نے سلام عرض کیا۔ آپ ﷺ متوجہ نہ ہوئے اور فقیر کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر فقیر سے فرمایا کہ میں حضرت عائشہؓ کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔ جس کسی نے مجھے طعام بھیجنا ہو۔ وہ حضرت عائشہؓ کے گھر بھیج دیا کرے۔

اس وقت فقیر نے معلوم کیا کہ حضور ﷺ کی توجہ شریف نہ فرمانے کا باعث یہ ہے۔ کہ فقیر اس طعام میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کو شریک نہ کرتا تھا بعد ازاں حضرت صدیقہؓ بلکہ تمام ازواج مطہرات کے، جو سب اہل بیت ہیں، شریک کر لیا کرتا تھا۔ اور تمام اہل بیت کو اپنا وسیلہ بناتا تھا۔

(مکتوب ۳۶، دفتر دوم)

حضرت مجدد اور موسیقی

ڈھولک کی تمھاپ پر ”وائٹن کے ساز پر تھرکتے جسم، پھڑکتے بدن، دراز باہیں، شوخ نگاہیں۔ چہرے کتالی، ہونٹ شتالی، جذبات میں بیجان، نہ اپنے کا عرفان، نہ پرانے کی پہچان، یہ رنگ ہے موسیقی کا، یہ رنگ ہے موسیقی کی، یہ آن ہے موسیقی کی، یہ شان ہے موسیقی کی۔

پھر بھی حیرت ہے، ان لوگوں پر جو اس کا جواز ثابت کر رہے ہیں۔ تعجب ہے ان ہستیوں پر جو اس ایفون کو ہوشیاری کا نام دے رہے ہیں۔ اور افسوس ہے۔ ان دانشوروں پر جو اس زہر کو تریاق ثابت کئے جا رہے ہیں۔ یہ وہ Slow Poi-son ہے جو آہستہ آہستہ نظروں سے اترتا ہے۔ رگ رگ میں بیٹھتا ہے۔ نس نس میں پھیلتا ہے۔ پھر دل، نظر، جان، جگر، سب بجز جاتے ہیں۔

کننے والوں کو چھوڑیے، کننے والے کیا کیا نہیں کہتے؟ سب کچھ کہتے ہیں

اس دور میں ہر کوئی کہتا ہے۔ اپنی اپنی کہتا ہے۔ کسی کو دوسرے کے سننے کی فرصت ہی نہیں بلکہ اپنے کہے ہوئے کو سننے کی بھی فرصت نہیں۔ اتنی عجلت ہو تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ عقل عجلت کے پیندے میں کبھی بھی نہیں ٹھہری۔ اور یہاں ہر کسی کو جلدی سے اس جلدی میں ہر کسی کو جلدی پڑی ہے۔ اسی جلدی میں وہ جلد از جلد اپنی کہنا چاہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے جلدی نہ کہی۔ تو پھر مجھے دوسرے کی سنی پڑے گی۔ اور اگر دوسرے کی سن لی تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہے گا۔ بہت جلد کہنے کی اور ہر حال میں کہنے کی اور چپ نہ رہنے کی عادت ذہن و دماغ کے خالی ہونے کا پتہ دیتی ہے کہ

جو بھی ظرف خالی ہے صدا دیتا ہے

کیا موسیقی انسان کی فطرت ہے؟

جنہیں بہت کچھ کہنے کا ضبط ہوتا ہے۔ ان کے ہاں الفاظ و معانی میں بہت کم ربط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انہیں لفظوں کو ایسے کہ ”موسیقی انسان کی فطرت ہے“ ہر مظهر قدرت کی فطرت ہے۔ انسان کو دیکھ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور گنگنا رہا ہوتا ہے، انسان گنگناتا ہے، ضرور گنگناتا ہے۔ لیکن موسیقی کے رسیا جانے کیسے اس گنگنانے سے موسیقی کے گن گانے شروع کر دیتے ہیں؟ اپنے الفاظ کے بولوں کو موسیقی کے سرتالوں سے کیا نسبت؟ اس کے الفاظ کے زیر و بم کو ہارمونیم کے تاروں سے کیا تعلق؟

دوسری بات یہ گنگنانا انسان کی بہت سی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ عادت ہونا اچھا ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اچھا ہونے کا معیار اچھا ہوتا ہے۔ اگر عادت اچھی ہے، تو اچھی ہے۔ اگر بری ہے، تو بری ہے۔ ابھی اسی کا فیصلہ کر لو کہ

گنگناتا اچھی عادت ہے یا بری؟

تیسری بات کہ گنگناتا تو ایک فعل ہے۔ اور فعل کی نوعیت دیکھ کر ہی حکم لگتا ہے۔ جب وہ فعل واقع ہو گا تب حکم ثابت ہو گا۔ اب گنگناتا نے والے کے گن پر کان دھرو کیا خبر؟ کہ وہ دھیمے لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہو۔

انسان کا اپنا بولنا سرون کے ساتھ بولنے سے کیا مطابقت رکھتا ہے؟ کہنے کی بیماری میں حرف و معانی کا جگڑنا کوئی دیکھے؟

مظاہر فطرت سے موسیقی کی دلیل

اسی طرح ان لفظوں میں اور ان معنوں میں بھی کوئی مطابقت نہیں کہ ”پرندے فطرت کا شاہکار ہیں۔ چڑیوں کی چچھاہٹ، مکھیوں کی بھنبھناہٹ، گول کی کو کو، فاختہ کی ہو ہو، غرض بہت سارے پرندوں کی بولیاں، ترنم کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں اور کیا ہم فطرت کے ان نغمہ کاروں کے نغموں سے اغراض کر لیں“ اگر یہ قدرتی نغمہ سننے میں حرج نہیں تو موسیقی میں کیا حرج ہے؟

الفاظ و معنی کے ربط سے بے ربط لوگوں کو کون بتائے؟ کہ فطرت کے نغموں میں اور نغموں کی فطرت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بڑا تفاوت ہوتا ہے۔ اتنا تفاوت، جتنا دوسروں کا تفاوت ہے۔ جیسے زمین بولیں، تو عکس میں آسماں ہو۔ بہار کہیں، تو تصور میں خزاں ہو۔ صحرا سناں، اور تضاد میں تصور گلستان ہو۔ ایسا فرق ہے، نغموں کی فطرت اور فطرت کے نغموں میں۔ اس مفہوم کے فہم کیلئے بھی فہم چاہیے، سمجھ چاہیے۔

زوال جب کسی قوم کے آنگن میں بسیرا کرتا ہے۔ تو اس قوم کی ترجیحات بدل دیتا ہے۔ اعلیٰ مقاصد، اہمیت کھو دیتے ہیں۔ ادنیٰ خیال، سرمایہ افتخار بن جاتے

ہیں۔ اونچی کو ہائیں پناہیں ڈھونڈتی ہیں۔ شاہین کی صفتیں کرگس کے خیال کی جہتیں
 بن جاتی ہیں۔ اچھا برائے جاتا ہے احقر احقر مقام، اعظم اعظم نام رکھ لیتے ہیں۔
 تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا
 کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر
 انسان کو ہی لے لیجئے۔ آج کا انسان زوال کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ اشرف
 المخلوقات ہے۔ ہر مخلوق سے برتر بڑے کا معیار بڑا ہوتا ہے۔ معیار وہی بنتا ہے۔ جو
 اپنے سے بہتر ہو، جو اپنے سے برتر ہو، پرندے، جانور اس سے بہتر نہیں ہیں، اس
 سے چھوٹے ہیں۔ اس سے کم تر ہیں۔ لیکن یہ زوال آشنا انسان اپنے اعمال کی تائید ان
 کے افعال سے کرتا ہے۔ تعجب کی بات ہے نا! جسے خود معیار ہونا تھا وہ معیاروں
 کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ آج کے انسان کو اپنی پہچان دزکار ہے۔ اپنی شناخت کی
 تلاش ہے۔ بد قسمتی سے جو کہیں کھو گئی ہے۔

چلنا ہے راہوں میں تو رہوار بدلنے ہونگے
 ہم کو معیاروں کے معیار بدلنے ہونگے
 اگر ہمارے لئے دلیل جانوروں کا عمل ہی ٹھہرا؟ تو پھر ہم میں اور
 جانوروں میں فرق کیا رہ گیا؟

موسیقی ایک علاج؟

ایک اور دلیل! جدید سائنس کی تحقیق نے ثابت کر دیا ہے۔ کہ موسیقی
 سے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ تو پھر کیوں نہ اسے بطور دوا استعمال کیا
 جائے؟ بلکہ حفظ ماتقدم کے طور پر پہلے ہی اس کے استعمال کو عادت بنا لیں تاکہ وہ
 مخصوص امراض قریب ہی نہ پھٹکیں۔

ہماری مثال اس مور کی ہے۔ جو جب اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو شرماتا ہے۔ حالانکہ اس کے خوبصورت پر اس کیلئے وجہ افتخار بھی ہیں۔ اسی طرح ہم بھی جب مغرب کی چکا چوند ترقی کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر اپنی پسماندگی کو دیکھتے ہیں۔ تو شرماسے جاتے ہیں۔ بلکہ احساس کتری میں ڈوب ڈوب جاتے ہیں۔

مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ

بھولنے والی بات یہ بھی نہیں کہ ہم کیا تھے۔ لیکن یاد رکھنے والی یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم کیا ہیں؟ مغرب سے ہر آنے والی روشنی ہیزر ملی لگتی ہے۔ اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مغرب کی یہ ساری روشنی مشرق کی عطا کردہ ہے۔

مشرق سے سورج ابھرتا ہے، دن کو چمکاتا ہے۔ شام ہوتے ہی کسی اور سمت کسی اور دنیا کو نور افشاں کرنے چلا جاتا ہے۔ ادھر مغرب میں چاند کا۔ گدائی لیے سورج سے کرنوں کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے۔ وہ دن بھر دھوپ پیتا رہتا ہے اور رات کو چاندنی کی صورت میں انڈیل دیتا ہے۔ حدت لیتا ہے اور برودت دیتا ہے۔ اندھیروں میں حیراں سرگرداں پھرنے والوں کو جب چاند کی ذرا سی چاندنی دکھائی دیتی ہے تو اس پر مر مٹتے ہیں۔ اور نہیں دیکھتے کہ مانگے کی روشنی کب تک رہے گی؟ اور جب مشرق سے سورج ابھرتا ہے۔ تو چاند موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں رہتا۔ لیکن جن لوگوں نے شب کے خمار سے نہ نکلنے کی قسم کھائی ہو نہیں سورج افشانی کی حقیقت کیا معلوم؟

یہی حال ہمارا ہے۔ مغرب کی ساری روشنی ہمارے مشرق سے گئی ہے۔ ہم دنوں کا سفر کرتے کرتے راتوں کے راہی بن گئے ہیں۔ اس لئے ہمیں مغرب

کے چاند تو اچھے لگتے ہیں۔ لیکن اپنے سورج دکھائی نہیں دیتے۔ شہرہ چشمی بھی کوئی ہم سے سیکھے؟ ہم روشنیوں کے راہنما، روشنیوں کے مسافر بن گئے۔ ہم دن کے اجالوں کے رہبر، رات کی تاریکیوں کے راہی بن گئے۔ ہم اجالے دکھاتے دکھاتے، اندھیرے دیکھنے لگ گئے۔ اوروں کو راہ دکھاتے دکھاتے، اوروں کی راہ دیکھنے لگ گئے۔

سچ کہا تھا، صاف جزا، مظهر کبیر نے کہ

واللیل کی دنیا میں کہیں کھو نہ جائیں مظهر

والشمس کے اشراق کی مشتاق نگاہیں

مغرب کو ہم نے جو قابل قدر روایات دیں ہیں ان کی ہمیں قدر نہیں۔ اور مغرب جو بے قدر روایات ہمیں دے رہا ہے۔ ان کی ہمیں بڑی قدر ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ معلم، معلم سے علم کی خیرات مانگ رہا ہے۔ استاد، شاگرد کی طرف کا۔ گدائی پھیلائے آگہی کا طلبگار ہے۔ لیکن اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر لینا ہے، کچھ کرنا ہے۔ تو بس ایک کام کیجئے۔

کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضاء دیکھ

مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ

مغربی سائنسی تحقیق تعصب پر مبنی ہے

مغرب کی سائنسی تحقیقات کا دائرہ تعصب کا دائرہ ہے۔ یہ بات ایک دھوکے اور سراب سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کہ سائنس حقائق کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ کر کے نتائج حاصل کرتی ہے۔ یہ بات کسی تعصب یا ضد کی بناء پر نہیں بلکہ لا تعداد واقعات و دلائل کی موجودگی کی بناء پر عرض کی جا رہی ہے۔ یہ

موضوع اس کی تفصیل کا متحمل نہیں۔ ورنہ بے شمار ایسے حقائق آپ کے سامنے پیش کئے جائیں جو خود تعصب کے خول میں بند تحقیقات کے نام پر رقص کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مثال پھر بھی دیکھ لیں۔

انسانی تحقیقات کا محور و مرکز مظاہر کائنات اور انسان ہے۔ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ کن کن مرحلوں سے گزرا اور موجودہ صورت تک کیسے پہنچا؟ اس پر جو نظریہ سائنس نے پیش کیا۔ اسے Evolution Theory کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جسے چارلس ڈارون Charles Darwan نے پیش کیا۔ سائنس یہ کہتی نہیں تھکتی۔ کہ نظریہ 'جب تک نظریہ ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک کہ وہ تجربات سے گذر کر ثابت شدہ حقیقت نہ بن جائے۔ لیکن براہو اس تعصب کا کہ اس Theory کو ایک صدی گذر گئی۔ یہ ابھی تک ایک نظریہ ہی ہے۔ جو تجربات سے ثابت نہ ہو سکا۔ لیکن بیالوجی کی ساری بنیاد اسی نظریے پر قائم ہے۔ اسی لئے جب کچھ عرصہ پہلے امریکہ کی بعض ریاستوں میں اس نظریے کے باطل ہونے کے باعث اس کی تعلیم، تدریس اور اشاعت پر پابندی لگادی گئی۔ تو سائنسدان چیخ اٹھے۔ کہ اس سے تو سائنس کے سارے نظریات ہی تلیٹ ہو جائیں گے۔ یہ تو فقط ایک مثال ہے۔ ہزاروں مثالیں اس حقیقت کا منہ چڑا رہی ہیں۔

اس گرمی نے ہمیں ٹھنڈا کر ڈالا

جناب من! مغرب سے جو کچھ آئے، ضروری نہیں وہ سب صحیح ہو۔ مغرب والے جن کو اپنی لیبارٹریوں میں ثابت کر کے سچا کر دیں۔ ضروری نہیں کہ وہ سب سچا بھی ہو۔ سچائی کا معیار سچائی ہے۔ اور سچائی کو کسی دوسرے کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں سچائی کے منبع نے ایک اصول دیا ہے۔

ما جعل الله في الحرام
 کہ اللہ پاک نے حرام میں شفا
 شفاء
 نہیں رکھی۔

تو کیا موسیقی حرام ہے؟ اور کیا! حرام نہیں تو کیا ہے؟ حرام ہی حرام ہے۔ اتنی شدت تو نہ کرو، اتنی سختی تو نہ کرو۔ اتنی سختی تو اسلام میں جائز نہیں؟ اچھا اگر اسلام میں جائز نہیں تو اور کہاں سختی جائز ہے؟ سختی تو کہیں بھی جائز نہیں۔ لیکن جہاں لوگ نرمی کا ناجائز استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں سختی جائز ہو جاتی ہے۔ شاگرد ڈسپلن کی پابندی کر رہا ہو۔ تعلیم پر توجہ دے رہا ہو۔ کردار کے اخلاقی تقاضوں پر پورا اتر رہا ہو تو استاد کیلئے (مرئی کیلئے) نرمی فرض ہے۔ اور اگر حالت اس کے برعکس ہے تو پھر سختی شرط ہے۔ سختی کہیں بھی جائز نہیں ہوتی۔ حد سے بڑھی ہوئی نرمیاں اسے جائز بنا دیتی ہیں۔ اسلام نے بھی اس معاملے میں نرمی دی تھی۔ لیکن ہم نے کچھ زیادہ ہی گرمی دکھائی۔ نتیجہً اب گرمی ساز تو ہے، گرمی افکار نہیں۔ گرمی تار تو ہے گرمی کردار نہیں۔ ہم اس کی وجہ سے اپنی بہت ساری سرگرمیاں بھول گئے۔ بلکہ اس گرمی نے تو ہمیں بالکل ٹھنڈا کر ڈالا۔ جو پڑھنے کی چیز تھی، وہ ہم سے چھوٹ گئی۔ جو سننے کی چیز تھی، وہ ہم سے رہ گئی۔ اور جو یاد رکھنے کی باتیں تھیں، بس وہ ہم بھول گئے۔ ہاں بھول گئے۔

وہ ذکر حسین، رحمت کا امیں کہتے ہیں جسے قرآن میں

دنیا کے نئے نئے سیکھے، عقبنی کا ترانہ بھول گئے

سروں میں ڈوبے لوگوں نے بیدار حقیقتوں کو بھی سازوں کے خمار میں ڈبو

دیا۔ سوز کی جگہ ساز نے لے لی۔ اور درد کی جگہ آواز نے لے لی۔ اس لئے آوازیں اور
 آپیں اثر کھو گئی ہیں۔

تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاء میں اے انور
 جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے
 سوز سے شجاعت آتی ہے اور ساز سے رافت اور رافت جب بھی عادت
 بنی ہے۔ بڑے بڑے زرخیز دماغ تباہ کر گئی ہے۔ بچوں کا حد سے زیادہ شفقت پر
 بھڑونا، کس نے نہیں دیکھا؟

قرآن کو قرآن کی نظر سے پڑھو

کہنے والے کہتے ہیں اتنا بھی نہیں کہ یہ حرام ہے بلکہ اس کے جواز پر تو بے
 شمار کتابیں لکھی پڑی ہیں اور دلائل سے بھری پڑی ہیں۔
 چھوڑیے صاحب! کہنے والوں کو چھوڑیے۔ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے
 رہتے ہیں۔ البتہ جو کچھ کہ رہے ہیں۔ اس کی طرف دیکھیے۔ ایک طرف ان کی
 کتابوں کو دیکھیے۔ دوسری طرف ایک کی ایک کتاب دیکھیے۔ بس اس کتاب کو پڑھیے۔
 صاحب کتاب کو پڑھیے۔ بہت سی کتابوں سے جان چھوٹ جائیگی۔ یہ کتاب بہت سی
 دوسری کتابوں سے تمہیں بے نیاز کر دے گی۔

اس کتاب میں بڑے اصول ہیں۔ بڑی مشکلوں کے حل ہیں۔ بلکہ ہر
 مشکل کا حل ہے۔ بس ہمارے کرنے کا کام یہ ہے۔ کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ اور
 اسی کی اس نظر سے پڑھیں۔ جس نظر سے وہ پڑھانا چاہتا ہے۔ اور اس نظر سے
 دیکھیں، جس نظر سے یہ دکھانا چاہتا ہے۔ اپنے ذہنی تصورات اور مزعمہ خیالات
 کے چشمے لگا کر قرآن دیکھنے کی عادت ہمیں کچھ نہ دکھائے گی۔ اور اس سے وہ کچھ
 نظر نہیں آتا جو قرآن ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ بلکہ وہ کچھ نظر آتا ہے۔ جو ہم دیکھنا
 چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے قرآن کے دکھانے میں اور اپنے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔

ہم اس فرق کے باعث ہی فرق فرق ہو گئے۔ لیکن شو مئی قسمت کہ یہ فرق ابھی تک بہاری سمجھ کے نہاں خانوں میں نہیں اترا۔ حرام کیلئے تو نص چاہیے۔ اور اس باب میں کوئی نص نہیں۔ جیسا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے لکھا ہے۔

اس پر نص موجود ہے صاحب! قرآن اٹھائیے، کھولیں اور پڑھیے۔ قرآن بولتا ہے۔

ومن الناس من يشتري لهو
الحديث ليضل عن سبيل
الله بغير علم ويتخذها
هزواً أولئك لهم عذاب
مہین۔
(لقمان: ۶)

کچھ لوگ ایسے ہیں۔ جو کھیل
تماشے کی باتیں خریدتے ہیں۔
تاکہ وہ انہیں اللہ کی راہ سے
ہٹادیں۔ بغیر جانے بوجھے۔ اور
اسے ہنسی مذاق بنا لیں۔ یہی لوگ
ذلت ناک عذاب کے حقدار
ہیں۔

لہو الحدیث سے مراد

لہو الحدیث "میں لہو سے" گانا ہے۔ واہیات افسانے، فحش ناول، عریاں
ڈائجسٹ ہیں۔ گانوں کی آڈیو، وڈیو، ٹیلی ویژن ہیں۔

حضرت ابن عباس نے اس سے مراد "گانا" بیان کیا ہے۔

حضرت ابن مسعود نے بھی اس کی تفسیر "گانے" سے کی۔ کہ اس سے

مراد گانا ہے۔ حضرت مجاہد بھی اس سے مراد "گانا" لیا کرتے تھے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا فیصلہ سنئے۔ فرماتے ہیں۔

"جاننا چاہیے کہ سائنس اور قصور حقیقت لہو و لعب میں داخل ہیں۔ اور

آیت کریمہ ”ومن الناس من يشتري لهو الحديث“ گانے کے منع ہونے کی پابنت نازل ہوئی۔

چنانچہ حضرت مجاہد نے جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ اور کبار تابعین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ”لہو الحديث“ سے مراد ”گانا“ ہے۔

فی المدارك لهو الحديث
السمر والغناء وكان ابن
عباس وابن مسعود
يحلان انه الغناء.
تفسیر مدارک میں ہے کہ
”لہو الحديث“ سے مراد بے ہودہ
گناہیاں اور نغمے و گانے ہیں۔ اور
حضرت ابن عباس اور حضرت
ابن مسعود قسم کھاتے تھے۔ کہ
بے شک وہ غنا اور سرود ہے۔

اور حضرت مجاہد اللہ پاک کے قول ”لا يشهدون الزور“ (خدا کے بندے ”زور“ میں حاضر نہیں ہوتے) کی تفسیر فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے۔
ای لا يحضرون الغناء
(یعنی وہ سرود (کی محفلوں) میں
حاضر نہیں ہوتے)

امام الہدیٰ ابو منصور ماتریدی سے حکایت کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

من قال لمقرى فى
زماننا احسنت عند قراته
يكفروا بانته منه امرته
واحبط الله تعالى كل
حسانته
جس نے ہمارے زمانے میں
(سرود سے) پڑھنے والے سے
کہا۔ کہ تو نے بہت اچھا پڑھا وہ
کافر ہو جاتا ہے اس کی عورت اس
سے جدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ
پاک اس کی ساری نیکیاں ختم کر
دیتے ہیں۔

(یعنی سر سے پڑھنے والے کی تعریف بھی قابلِ مذمت ہے۔)
ابو نصیر الدیوسی سے نقل ہے۔ اور انہوں نے اسے قاضی ظہیر الدین
خوارزی سے نقل کیا ہے۔

جس نے کسی گلوکار یا اس کے
علاوہ کسی اور سے گانا سنایا۔ حرام
فعل دیکھا۔ اور اس کو اچھا جانا
اعتقاد کے ساتھ یا بغیر اعتقاد
کے۔ تو اسی وقت مرتد ہو جاتا
ہے۔ کیونکہ اس نے شریعت کے
حکم کو باطل کر دیا۔ اور جس نے
بھی شریعت کے حکم کو باطل کر
دیا۔ وہ کسی بھی مجتہد کے نزدیک
مومن نہیں رہتا۔ اور نہ اللہ
تعالیٰ اس کی اطاعت کو قبول
کرتے ہیں۔ اور اس کی سب
نیکیاں دور کر دیتے ہیں۔

من سمع الغناء من المغنی
وغیره اویری فعلاً من
الحرام فیحسن ذالک
باعتماد او بغیر اعتماد
یصیر مرتداً فی الحال بناء
علی انه ابطال حکم
الشریعة ومن ابطال حکم
الشرعیہ فلا یکون مومناً
عند کل مجتہد ولا یقبل
اللہ تعالیٰ طاعته واحبط
اللہ تعالیٰ کل حسناتہ.

اعاذنا اللہ سبحانہ من ذالک.

(اللہ پاک ہم کو اس سے بچائیں آمین)

(مکتوب ۲۶۶، دفتر اول)

ایک اور سوال

عوام کی سطح پر بہت سے لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس (موسیٰ) کو جائز کہا ہے۔ اور اس کے جواز پر وہ بھی احادیث شریف کے دلائل لائے ہیں۔ لوگوں نے اس کے جواز پر صفحوں کے صفحے بھر دیئے۔ ورقوں کے ورق سیاہ کر دیئے۔ اور کتابوں کی کتابیں لکھ ماریں۔ تو ان کے دلائل کا دارو کیا ہے؟ اس طرف بھی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ راہنمائی فرما رہے ہیں۔

غنا اور سرود کی حرمت میں آیات کریمہ، احادیث شریفہ اور روایات فقہیہ اس قدر ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے اگر کوئی شخص منسوخ حدیث یا روایت شاذہ کو سرود کے مباح ہونے میں پیش کرے۔ تو اس کا ہرگز اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ کسی فقہیہ نے کسی زمانے میں بھی گانے کے جائز اور مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اور نہ ہی رقص و سرود کو جائز قرار دیا ہے۔

(مکتوب نمبر ۲۶۶، دفتر اول)

عبارت کیا؟ اشارت کیا؟

اگر یہ خیال ذہنوں میں گردش کرے کہ ”لہو الحدیث“ میں صراحتاً گانے کا ذکر تو نہیں اس لئے اس کا حرام ہونا محل نظر ہے؟ اس طرح کہنے کو تو ”خمر“ میں کسی خاص شراب کا نام نہیں لیا گیا۔ بلکہ ”خمر“ کا لفظ بولا گیا ہے۔ اور ”خمر“ کا معنی شراب نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا معنی تو ”ڈھانپنے والی چیز“ کے ہیں۔ ڈھانپنے کو تو چادر بھی ہم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ لحاف اور کبیل بھی ہم کو ڈھانپ لیتے ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ زخم کو پٹی ڈھانپ لیتی ہے۔ کتنی ہی اشیاء ہیں جو ڈھانپ لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے معنی بے شمار

ہیں۔ لیکن اس کا ایک مخصوص معنی ہی مراد لیا جاتا ہے۔

اس کے برعکس ”لہو الحدیث“ میں جو لفظ ”لہو“ ہے اس کے معنی بے ہودہ، واہیات، خرافات، فضول اور عبث کے ہیں۔ تو جو چیز بھی بے ہودہ ہوگی۔ وہ اس ”لہو“ میں شامل ہوگی۔ جو چیز بھی واہیات ہوگی۔ وہی ”لہو“ ہوگی۔ جو چیز بھی فضول ہوگی، لہو ہوگی اور جو چیز بھی عبث ہوگی، وہ ”لہو“ کا مصداق بنے گی۔

یہ ہوا جاڑ گئی گلشن سارا

ہر حکم وقت کے تقاضوں کے پیمانوں میں پرکھا۔ اور تولا جاتا ہے۔ آج کا دور دیکھیے۔ آج کا زمانہ دیکھیے۔ آج کے حالات دیکھیے۔ آج کے واقعات دیکھیے۔ اور پھر دیکھیے۔ کہ کیا آج کے گانے بے ہودہ نہیں؟ کیا آج کے گانے عبث نہیں؟ کیا آج کے گانے خرافات نہیں؟ کیا آج کے گانے واہیات نہیں؟ کیا مقصدیت ہے ان میں؟ کیا عملت ہے ان میں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں کچھ بھی نہیں۔ آج گانے سنے نہیں دیکھے جانے میں۔ سنائے نہیں جاتے، دکھائے جاتے ہیں۔ سینما کے پردہ سیمیں پر کیسے کیسے پکچر اڑاؤ گانے دکھائے جاتے ہیں۔ ڈش کے میوزک چینل پر کیا کیا حشر نہیں اٹھتے؟ ویڈیو پر کیا کیا قیامتیں پانہیں ہوتیں؟ C.D کو کیوں ترجیح مل رہی ہے؟ صرف اس لئے ناں! کہ اس میں تصریر، ذرا ”نکھر“ کر آتی ہے۔ ”کیبل نیٹ ورک“ کے بھاشن کس سے ڈھلے پھپھے ہیں۔ اور جو کچھ رہ گیا تھا وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے پورا کر دکھایا؟

”لہو الحدیث“ سے مراد ہر وہ کام ہے۔ جو خدا سے دور کرنے کا سبب بنے؟ اور کیا یہ گانے خدا کا قرب دے رہے ہیں؟ انہوں نے تو فحاشی ہی فحاشی دی ہے۔ عریانی ہی عریانی دی ہے۔ تباہی ہی تباہی دی ہے۔ اس سیلاب کی رو میں ہر پیر و جوان

بیمہ گیا اس طوفان میں بچے رل گئے۔ اس آندھی میں پچیاں گھروں سے اٹھ گئیں۔ کوئی نہ رہا۔ کوئی نہ بچا۔ معاشرتی طور پر فرد، فرد سے کٹ گیا اور ذاتی طور پر انسان اپنے آپ سے کٹ گیا۔ دلوں میں نفاق، اس کا تحفہ ہے۔ عزائم میں کم ہمتی، اس کا عطیہ ہے۔ گفتار کا لچرین اسکی دین ہے۔ کردار کا گھٹیا پن، اسی کی عطا ہے۔ جذبات میں مستی، خیالات میں پستی، اس کی عنایت ہے۔ ہماری پوری نوجوان نسل کٹ گئی۔ ہماری نسل کی نوخیز کلیاں کھلنے سے پہلے ہی مر جھا گئیں۔ ہماری متاع حیات ہم سے چھن گئی اور اسی رقص و سرود سے چھنی۔ لیکن ہمیں آج تک خبر نہیں ہوئی۔

یہ منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟

کہتے ہیں ناں! انسان جب بدی میں سر سے پاؤں تک ڈوب جائے۔ تو پھر اس کیلئے بدی، بدی نہیں رہتی۔ بس ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ یہی حال موسیقی کا ہے۔ کہ یہ ہماری رگ رگ میں پھیل گئی۔ نس نس میں بس گئی۔ اس لئے اب یہ کوئی برائی نہیں لگتی۔ دن رات ہمارے منہ سے انڈیا کیلئے نفرت کی جھاگ نکلتی رہتی ہے۔ اخباروں میں روز کشمیر کارونارویا جاتا ہے۔ مجلوں اور رسالوں میں کشمیر کشمیر کی دھائی دی جاتی ہے۔ کئی لیڈروں کے ترنگ بھرے بیانات آتے ہیں کہ انڈیا سے معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ آئے روز کشمیر کے نام پر جلسے ہوتے ہیں۔ جلوس نکلتے ہیں۔ ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ مظاہرے ہوتے ہیں۔ کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ سیمینارز ہوتے ہیں۔ مقررین گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرتے ہیں۔ سامعین نتھنے پھیلا پھیلا کر نعرے مارتے ہیں۔ مردہ باد مردہ باد سے ساری فضائیں بھر، بیتے ہیں اور یہی لوگ جب اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں۔ تو انڈین گانے سنتے ہیں۔ ان کے گھروں میں نئے سے نیا انڈین البم موجود ہوتا ہے۔ کس نفرت سے ان کو باہر گالیاں دے رہے تھے؟

اور کس محبت سے ان کو اپنے من میں بسایا ہے۔

یہ منافقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟

کبھی ہم نے سوچا کہ ان آڈیو، وڈیو کیسٹس کی مد میں ہم سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے انڈیا کو بطور تحفہ دے رہے ہیں۔ اس پر بھی ہمیں دعویٰ ہے۔ کہ ہم دشمن سے ہر محاذ پر جیتے ہیں۔ اپنے بجٹ کا اکثر حصہ دفاع پر خرچ کرنے والو۔ اپنے تئیں سرحد پر کھڑے ہو کر سرحدوں کی حفاظت کروانے والو! کس دشمن کیلئے سرحدوں پر کھڑے ہو؟ دشمن تو تمہارے گھروں میں گھس آیا ہے۔ تمہارے ڈرائنگ روموں، بلکہ تمہارے خلوت خانوں میں بسیرا کر چکا ہے۔ ہو سکے تو لوٹنا، پلٹنا، جھپٹنا اور اسے پکڑنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اندر مر جائیں اور تم باہر کھڑے کھڑے ان کی حفاظت کرتے رہو۔ اور جب دیواریں اندر سے کھوکھلی ہو جائیں تو باہر سے دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

یہ بے خبری کہیں مار نہ ڈالے تم کو

آج کے حالات سامنے رکھیے۔ اور اس آیت کو پڑھیے۔ اور دیکھیے قرآن کیا

دکھا رہا ہے۔ اور سلیے قرآن کیا بنا رہا ہے۔

فرمایا: وہ لوگ جو بے ہودہ گانے اور فحش لٹریچر خریدتے ہیں۔ انہیں یہ علم ہی نہیں

ہوتا کہ یہ انہیں خدا کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ راہ حق سے دور کر دیں گے۔ جوں

جوں یہ رقص و سرودن کی عادت بنتا جاتا ہے۔ ان کے اندر سے خدا طلبی کے جذبے

لا شعوری طور پر ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں۔ اور بالآخر مٹے مٹے مٹ ہی جاتے ہیں۔

اور حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ کہ پھر موسیقی اور گانے کے رسیاؤں کو دین اور

اس کی اقدار، مذہب اور اس کی تعلیمات فرسودہ لگنے لگتی ہیں۔ وہ انہیں گذرے

ہوئے زمانے کی بد شمس شمار کرتا ہے۔ اور اس موسیقی کے ذریعے تعلیمات اسلامیہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ فرمایا: جو بھی ایسے خیالات پالتا ہے اور ایسے افکار اچھالتا ہے وہ سن لے کہ اسے ذلتوں کے عذاب سے دوچار کیا جائیگا۔

قرآن کی نفسیات دیکھیے۔ کیسے انسانی نفسیات کے مطابق حالات دکھا رہا ہے۔ کہ لوگ جب یہ فحش لٹریچر اور کیسٹس خریدتے ہیں۔ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کہ ان سے وہ اپنے پالنے والے سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لاعلمی میں وہ لے آتے ہیں۔ پھر وہ پڑھتے پڑھتے 'سنتے سنتے عصیاں میں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن انہیں پھر بھی خبر نہیں ہوتی۔ پھر یہ بدی کا نیا ماحول بھی انہیں نیا نہیں لگتا۔ بالکل اس شخص کی طرح جو لیٹے لیٹے سو جاتا ہے۔ خواب دیکھتا ہے۔ اور خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ یہ شخص پھر بدی کی راہوں کا راہی من جاتا ہے اس سفر میں جو بھی اس کے مقابل آئے۔ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور پھر مذاق اڑاتے اڑاتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ خود مذاق من جاتا ہے۔

کچھ تم ہی کہو ناں!

لمحہ بھر کیلئے توقف کیجئے۔ اور سوچیے۔ کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ بالکل ایسا

ہی کر رہے ہیں۔

مثال کے طور پر یہ بول شریعت کا مذاق نہیں تو کیا ہیں۔

یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی یہاں پارسائی حرام ہے

اور یہ زبان زد عام فقرہ کہ شراب کی بوتل اس لئے چھپا رہا ہوں کہ.....

لگے ہوئے ہیں ملا میری ہمدگی کے پیچھے

گویا شراب نوشی بدگی ہے۔

شریعت نے شراب حرام قرار دی۔ اس لئے کہ اس میں نشہ ہے۔ اور
ادھر استدال دیکھے.....

نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل
گویا نشہ شراب میں نہیں نشٹنی میں ہے۔

شریعت نے کہا۔ کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اور ہماری غزلیں بولیں.....
چل میرے دل کھلا ہے میخانہ
اور سب سے اچھی جگہ ہے میخانہ

لو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور
ان کی گذارشات سے گھبرا کے پی گیا

اللہ کہتا ہے۔ کہ دلوں میں خیالات ابھی پیدا نہیں ہوتے۔ کہ میں جان لیتا
ہوں۔ اور ہمارے ہونٹوں پر حیا باختہ ہیرو کے رال ٹپکاتے یہ بول ٹپک رہے ہوتے
ہیں۔

خدا ہی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں؟

شریعت نے غیر محرم مرد اور عورت کے تعلق سے روکا ہے اور ہمارے
گانے اللہ کو گویا مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ کہ تم نے تو ہمیں روکا تھا اور تو دیکھ۔
کہ ہم نے کس طرح تیرے فرمان کی دھجیاں اڑائی ہیں۔

مجھے تم سے پیار ہو گیا! اللہ میاں

اسی طرح کی ہزار ہا بجواسات اور خرافات ہیں۔ جو سراسر اسلامی تعلیمات

کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہی ہے۔ لیکن بد قسمتی یہ ہے۔ کہ ہم بے دھیانی اور بے خیالی میں ہر وقت انہیں ہی گنگناتے رہتے ہیں۔

موسیقی کی حرمت پر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ جیسا کہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو احادیث شریفہ دیکھ لیں۔

احادیث مبارکہ کی رو سے

حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ یہ امت بھی زمین میں دھنسے گی۔ اس کی شکلیں بھی مسخ ہونگی۔ اس پر بھی پتھر برسیں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے والی عورتوں اور موسیقی کا رواج ہو جائیگا اور شرابیں پی جائیں گی۔

عن عمران ابن حصین ان رسول اللہ ﷺ قال فی هذه الامة حنف و مسخ و قذف فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتی ذالك؟ قال اذا ظهرت القیان والمعازف و شربت الخمرور.
(جامع ترمذی، ص ۳۲۲)

ایک اور حدیث پاک ملاحظہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ پاک نے میری امت پر شراب، جوا، بانسری، طبلہ اور بربط کو حرام کر دیا ہے۔

قال رسول الله ﷺ ان الله حرم على امتي الخمر والميسر والمزرر والكوبة والقنين.

(مسند احمد، ج ۲، ص ۱۶۵)

سماع کی حقیقت

دو مواقع پر دف جانے کی اجازت ہے۔ ایک شادی (نکاح) کے موقع پر اور دوسرا عید کے موقع پر۔ اس کے سوا کہیں بھی جائز نہیں۔ مطلق گانا، جس کے ساتھ موسیقی نہ ہو اور اس کا مضمون با مقصد ہو اس کا سننا اور گنگنا جائز ہے۔ لیکن موسیقی کے ساتھ جائز مضمون بھی ناجائز بن جاتا ہے اسی سے سماع کا حکم بھی سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے۔ کہ بزرگوں کی وہ بناء ہی غائب ہو گئی۔ جس پر سماع کی عمارت استوار تھی۔ ان کے ساز کے بغیر ہوتا تھا۔ اور وہ بھی خواص کیلئے مخصوص تھا۔ دوسری بات سماع کیلئے جو شرائط ”کشف الجوب“ اور ”مقائیس المجالس“ اور ”عوارف المعارف“ وغیرہ میں آکھیں گئی ہیں وہ آج کل مفقود ہیں اور قاعدہ یہ ہے۔ کہ شراب سے بغیر سماع نہیں پایا جاتا۔ سو جب شرائط سماع ہی نہیں تو سماع کیسا؟

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی تصریح ملاحظہ ہو۔

دوام حال جن کے حق میں محال ہے

جان لے کہ سماع دو جدان لوگوں کیلئے فائدہ مند ہے۔ جن کے احوال متغیر اور اوقات متبدل ہوتے رہتے ہیں یعنی کبھی حاضر ہیں، کبھی غائب، کبھی واجد

(پانیوالے) ہیں اور کبھی فاقد (کھونے والے)۔ یہ لوگ ارباب قلوب ہیں۔ جو تجلیات صفاتیہ کے مقام میں ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف منتقل اور متحول ہوتے رہتے ہیں۔ احوال کا تلون ان کا نقد وقت ہے اور امیدوں کا پراگندہ ہونا ان کے مقام کا حاصل ہے۔ دوام حال ان کے حق میں محال ہے اور استمرار وقت ان کی شان میں مشکل ہے۔ یہ کبھی قبض میں ہیں اور کبھی بسط میں۔ یہ لوگ ابناء الوقت (وقت کے بیٹے) اور وقت کے مغلوب ہیں۔ کبھی عروج کرتے ہیں اور کبھی ہبوط کرتے ہیں۔

جو مقلب قلب تک پہنچے

لیکن تجلیات ذاتیہ والے لوگ جو پورے طور پر قلب سے نکل گئے ہیں۔ اور مقلب قلب (دل پھیرنے والے) خدا تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ کلی طور پر آزاد ہو گئے ہیں ان کا وقت دائمی اور ان کا حال سرمدی ہے۔ نہیں بلکہ وہاں نہ وقت ہے۔ نہ حال۔ یہ لوگ ابوالوقت اور صاحب تمکین ہیں۔ اور یہی لوگ ایسے واصل ہیں۔ جن کیلئے ہرگز نہ رجوع ہے۔ نہ فقد ہے اور نہ وجد۔ ہاں منتہیوں میں سے ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو سماع فائدہ دیتا ہے باوجود اس بات کہ ان کا حال دائمی ہے۔

ان بزرگوں کا آرام عبادت کے ساتھ ہے۔ ان کی تسکین بندگی اور اطاعت میں ہے۔ عروج کی خواہش ان میں کم ہوتی ہے۔ اور صعود کا شوق ان میں قلیل ہوتا ہے۔ ان کی بصیرت کی آنکھ اتباع سنت کے سرمہ سے سرگیں ہیں۔ اسی واسطے یہ لوگ تیز نظر والے ہیں۔ ان کو سماع و وجد کی کچھ حاجت نہیں۔ عبادات ان کیلئے سماع کا کام دیتی ہیں۔

بے دل، اہل دل کے راز کیا جانیں؟

اہل سماع و وجد کے اکثر مقلد جو ان بزرگواروں کی شانِ عظیم سے واقف نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مشتاق خیال کرتے ہیں۔ اور ان کو زاہد سمجھتے ہیں۔ گویا یہ لوگ عشق و محبت کو رقص و وجد میں ہی منحصر جانتے ہیں۔ حالانکہ منتہیوں کے ہاں سماع و رقص ان کی خلوت کی تنگ جگہ میں دخل نہیں پاتے۔ اور وجد و تواجد کا ان کے ساتھ کچھ کام نہیں ہوتا۔

مبتدی کیلئے وجد و سماع مضر ہے۔ اور اس کے عروج کے منافی ہے۔ خواہ وہ شرائط کے موافق ہی واقع ہو۔

متوسطوں اور ایک قسم کے منتہیوں کیلئے بھی نافع اور مفید ہے۔

لیکن جاننا چاہیے۔ کہ اربابِ قلوب کو بھی سماع کی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ ان لوگوں کیلئے جو جذب کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے۔ انہیں سخت ریاضتوں اور کٹھن مجاہدوں کے ساتھ مسافت طے کرنی چاہیے۔ اس صورت میں سماع و وجد ان لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے۔ اور اگر اربابِ قلوب مجذوبوں میں سے ہوں۔ تو ان کے سیر کی مسافت جذبہ کی مدد سے قطع ہو جاتی ہے۔ ان کو بھی سماع کی حاجت نہیں ہوتی۔

نیز جاننا چاہیے۔ کہ غیر مجذوب اور اربابِ قلوب کیلئے سماع مطلق طور پر فائدہ مند نہیں۔ بلکہ اس سے نفع کا حاصل ہونا چند شرائط پر منحصر ہے۔

و بدونها خراط القتاد
ورنہ بے فائدہ رنج ہے۔

سماع کی شرائط میں سے ایک یہ ہے۔ کہ اس کو اپنے کمال کا اعتقاد نہ ہو۔ اور اگر اپنی کمالیت کا معتقد ہے۔ تو مجبوس ہے۔ ہاں سماع اس کو بھی ایک قسم کا عروج

اگر ذہنوں میں یہ خیال ابھرے کہ بہت سارے صوفیاء نے سماع کو جائز رکھا۔ اور عادت بنائے رکھا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی حضرت مجدد کی زبانی سنئے۔ فرمایا۔

”امام ہمام ضیاء الدین شامی ملتقط میں لکھتے ہیں۔ کہ صوفیاء کا عمل حل و حرمت میں سند نہیں ہے۔ صرف یہی کافی نہیں کہ ہم ان کو معذور جانیں۔ اور ان کو ملامت نہ کریں۔ اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں تو امام اعظم ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا قول معتبر ہے نہ کہ ابو بکر شبلیؒ اور ابو الحسن نوریؒ کا عمل۔“

(مکتوب ۲۶۶، دفتر اول)

موجودہ دور میں اس طوفان سے پوری نوجوان نسل ہلکان ہو رہی ہے۔ اس لئے یہ چند مفروضات طوالت اختیار کر گئیں۔ لیکن درحقیقت اس موضوع کا یہ ابتدا سیہ ہے۔ اللہ پاک کا کرم شامل حال رہا۔ تو اس پر تفصیل سے لکھا جائیگا۔ آخر میں یورپ کی فضاؤں میں عمر عزیز کے کئی سال گزارنے والے حکیم الامت کی بات سن لیجئے۔ کہتے ہیں،

آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے ؟
شمشیر و سناں اول طاؤس و رباب آخر

موسیقی کا متبادل

آگے چلنے سے پہلے ایک اور خلش دور کرتے چلیے۔ کہ اسلام نے جب موسیقی سے منع کیا ہے تو اس کے متبادل بھی تو کوئی چیز دی ہوگی؟ یقیناً اسلام نے وہ چیز بھی عطا کی ہے۔ جس میں کود کر انسان ہستی کے سارے غم بھول جاتا ہے۔ کیف و

نشاط میں ڈوب جاتا ہے۔ اسے نماز کہتے ہیں۔ ہاں ہاں نماز۔ نماز میں جو نشہ ہے۔ وہ نشہ ہے نہ شراب میں نہ شباب میں۔ خدا نماز کے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور موسیقی سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔

☆ نماز کے نشے دائمی ہیں موسیقی کا نشہ عارضی ہے۔

☆ نماز سے راحت و الفت ملتی ہے موسیقی سے بے چینی و کلفت ملتی ہے۔

☆ نماز سے عزم ملتا ہے۔ موسیقی سے ہزم ملتا ہے۔

☆ نماز خوشیوں کی سفیر، موسیقی درد کی تفسیر۔

☆ نماز..... عزت، عظمت، تنویر، موسیقی... ذلت، پستی، تفسیر۔

نماز پڑھو تو سکون ملتا ہے۔ اطمینان ملتا ہے۔ موسیقی سنو تو درد ملتے ہیں۔

پریشانی ملتی ہے۔ غرض اللہ پاک نے اس موسیقی کے متبادل جو عطا کیا وہ اس سے

بدرجہما بہتر اور برتر ہے۔ سچی بات ہے جسے نماز کی حقیقت مل گئی۔ وہ حقیقت پا گیا۔ اور

اس پر ہر شے کی حقیقت کھل گئی۔ جو نماز میں حسن مطلق کے جلوؤں سے سرشار ہو

جائے۔ تھرکتے بدن، ناچتے تن کیا لبھائیں؟

جو کلام یار کی حلاوتوں میں کھو جائے وہ کسی گلوکار کی نزاکتوں پر کیسے دھوکہ

کھائے۔ لیکن یہ حقیقت وہی پاتے ہیں جو نماز میں دل لگاتے ہیں۔ اور دل میں نماز

والے کو بساتے ہیں۔ اور جو فقط آئیں ٹھہریں۔ اور چلے جائیں۔ وہ کیا پائیں؟

حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے ملاحظہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے میری امت پر

شراب، جوا، بانسری، طبل اور بربط

کو حرام کر دیا ہے اور وتر کی نماز

ان الله حرم على امتي

الخمر و الميسر والمزور

والكوبة والقنين وزادني

مختصتا ہے۔ لیکن تسکین کے بعد اس مقام سے نیچے اتر آتا ہے۔ باقی تمام شرائط مستقیم الاحوال بزرگوں کی کتابوں مثل عوارف المعارف وغیرہ میں مفصل طور پر درج ہیں جن میں سے اکثر اس وقت کے لوگوں میں مفقود ہیں۔ بلکہ اس قسم کا سماع و رقص جو آج کل لوگوں میں مشہور ہے۔ اور اس قسم کی مجلس و اجتماع جو اس زمانہ میں متعارف و مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ شک نہیں۔ کہ یہ مضر محض اور بالکل منافی حال ہیں۔ عروج وہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور صعود اس صورت میں متصور نہیں ہے۔ اور سماع سے مدد و اعانت کا حاصل ہونا وہاں مفقود ہے۔ اور مضرت و منافات موجود ہے۔

(مکتوب نمبر ۲۸۵، دفتر اول)

سلسلہ فقر ہوا بند

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں۔
اس زمانے کے کچے اور خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کو بہانہ بنا کر رقص و سرود کو اپنا دین و ملت بنا لیا ہے۔ اور اسی کو اطاعت و عبادت سمجھ لیا ہے۔
اولئك الذين اتخذوا
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لہو و
دینہم لہوا و لعباً۔
لعب کو اپنا دین بنا لیا ہے۔

اسی طرح روایات سے ثابت ہے۔ کہ جو شخص فعل حرام کو اچھا اور مستحسن جانے۔ وہ اسلام کے گروہ سے نکل جاتا ہے۔ اور مرتد ہو جاتا ہے۔ تو پھر خیال کرنا چاہیے کہ سماع و رقص کی مجلس کی تعظیم کرنا۔ بلکہ اس اطاعت کو عبادت سمجھنا کیسا برا ہے؟

(مکتوب نمبر ۲۶۶، دفتر اول)

زیادہ کر دی ہے۔

صلوة الوتر.

(مسند احمد، ج ۲، ص ۱۶۵)

ایک طرف آلات موسیقی کی حرمت کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ہی نماز کا بیان اس کا مطلب ہے کہ ایک ناجائز کام ہے اس کو چھوڑ دو۔ دوسرا کام جائز ہے اس کو اختیار کر لو۔ قرآن پاک میں اس کی متعدد مثالیں ہیں کہ ایک چیز سے روکا گیا اور اسی کے ساتھ اس کے متبادل کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے جب تجارت کی حلت اور سود کی حرمت کی بات کی تو فرمایا۔

احل اللہ البیع وحرم الربو
اللہ پاک نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔

سود کو حرام قرار دینا مقصود تھا۔ اس کے متبادل کے طور پر کوئی شے دینا تھی۔ تاکہ انسانی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ اسی طرح تاجدار کائنات ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا۔ کہ اللہ پاک نے میری امت پر آلات موسیقی حرام قرار دے دیئے ہیں۔ اب اس کے متبادل کوئی چیز چاہیے تھی۔ تاکہ فطری احساسات کی تکمیل ہوتی رہے۔ سو فرمایا کہ وتر کی نماز اس کے بدلے کر دی ہے۔ یعنی جس نے لذت و حلاوت ہی لینی ہے تو نماز سے لے لے۔ جو حلاوت دیتی ہے۔ طہارت دیتی ہے۔ نہ کہ ان سے لے جو لذت کے نام پر ذلت دیتی ہے۔ کثافت دیتی ہے۔

ایک اشکال کا جواب

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ایک جگہ لکھتے ہیں۔ اس حقیقت پر بحث کرتے ہوئے۔ کہ وجد و ذوق ہر وقت کیلئے ہوتا ہے۔ نہ کہ بعض دفعہ ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ نہیں۔ لکھتے ہیں۔

”اگر سوال کریں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

لی مع اللہ وقت لایسعی
 فیہ ملک مقرب ولا نبی
 مرسل .
 میرے لئے اللہ کے ساتھ ایک
 ایسا وقت ہے۔ جس میں کسی
 مقرب فرشتے اور نبی مرسل کو
 بھی دخل نہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وقت (ذوق) دائمی نہیں ہوتا؟
 میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس حدیث شریف سے مشائخ کرام
 نے وقت سے مراد وقت مستمرہ لیا ہے۔ یعنی
 لی مع اللہ وقت مستمرہ .
 میرے لئے اللہ کے ہاں ایک
 وقت مستمرہ ہے۔

پس اس میں کوئی اشکال باقی نہ رہا۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ وقت
 مستمرہ میں بھی کبھی ایک خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے۔ کہ وقت
 سے نادر وقت اور کیفیت سے مراد یہ نادر کیفیت ہو۔ اس صورت میں بھی یہ اشکال
 دور ہو جاتا ہے۔

ایک سوال

اس پر بھی اگر سوال ہو۔ کہ نغمہ سنتے وقت یہ خاص کیفیت حاصل ہوتی
 ہے۔ پس منتہی اس کیفیت کو حاصل کرنے کیلئے سماع کا محتاج ہوا؟ اس کا جواب یہ
 ہے۔ کہ وہ خاص کیفیت نغمہ سنتے وقت نہیں۔ بلکہ نماز کے ادا کرتے وقت حاصل
 ہوتی ہے۔ اور کبھی نماز کے علاوہ حاصل ہو بھی جائے۔ تو یا یہ بھی نماز کے اثرات کا
 نتیجہ ہوگی۔ اور حدیث شریف

میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں
ہے۔

قُرَّة عینی فی الصلوٰۃ۔

پس اسی نادر کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔
نیز حدیث شریف میں آیا ہے۔

بندہ اپنے رب کے سب سے
زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے۔

اقرب ما یكون العبد من
الرب فی الصلوٰۃ۔

اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔

اور سجدہ کر اور قرب حاصل
کر۔

واسجد واقترّب۔

(یا اس کا یہ ترجمہ ہے کہ سجدہ کر۔ تاکہ تجھے قرب حاصل ہو)

اور اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ جس وقت میں اللہ کا قرب زیادہ ہو۔ اس

وقت میں کسی غیر کی گنجائش نہیں۔

(مکتوب ۲۸۵، دفتر اول)

حقیقت کی تلاش میں افسانے تک

گویا جو نماز پاتے ہیں۔ وہ نماز کے ذریعے خدا پاتے ہیں۔ قرب خدا پاتے ہیں

۔ اور خدا کا قرب وہ لازوال نشہ ہے جسے زمانے کی سختیاں، حالات کی تندیاں کبھی نہ

اتار سکیں۔ جس کے دل کے تار نغمہ حقیقی سے ہلنے لگے۔ اسے پھر اور نغموں کی

حاجت نہ رہی۔ اسی بات کو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنے انداز میں ایک اور جگہ

یوں بیان کیا ہے۔

”اس گروہ میں سے بعض نے جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہی نصیب نہ

ہوئی اور اس کے مخصوص کمالات اطلاع نہ ہو سکی۔ انہوں نے اپنی امراض کا علاج دوسرے امور سے کیا اور اپنی مرادوں کے حصول کو دوسری اشیاء سے وابستہ جانا۔ بلکہ ان میں سے ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ اور دور از کار سمجھ کر اس کی بنیاد غیر اور غیریت پر رکھی اور روزے کو نماز سے افضل جانا۔“

”صاحب فتوحات مکیہ لکھتے ہیں۔ کہ روزے میں کھانے پینے کی ترک ہے۔ یہ صفات صمدیت سے متحقق ہونا ہے۔ (یعنی اس لمحے بندہ خدا کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ خدا کھانے سے پاک ہے۔ اور بندہ بھی اس لمحے کھانے سے رکا ہوتا ہے۔ گویا کھانے سے بے نیاز ہے۔) اور نماز میں غیر اور غیریت کی طرف آنا ہوتا ہے۔ اور (اس میں) عابد و معبود کا فرق ہوتا ہے“

اس قسم کی باتیں اہل سکر کے احوال میں سے مسئلہ توحید و جودی پر مبنی ہیں۔ یہ نماز سے ناواقفیت ہی کی وجہ ہے۔ کہ اس گروہ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے اضطرات و بے قراری کی تسکین سماع اور نغمہ اور وجد و تواجد سے حاصل کرنے کی کوشش کیں۔ اور اپنے مطلوب حقیقی کو نغموں کے پردوں میں ڈھونڈا۔ اور اسی لئے رقص و رقصی کو اپنی عادت بنا لیا۔ حالانکہ انہوں نے سنا ہوگا۔

ما جعل اللہ فی الحرام شفاءً۔
اللہ پاک نے حرام میں شفاء نہیں رکھی۔

ہاں

الفریق يتعلق بكل

ڈوبتے کو ہر تنکا سہارا لگتا ہے۔

حشیش

اور

حب الشی یعمی و یصم
کسی شے کی محبت اندھا اور بہرا کر
دیتی ہے۔

والی بات ہے۔

اگر نماز کے کمالات کی حقیقت ان لوگوں پر ذرا سی بھی کھل جاتی۔ تو یہ
ہرگز سماع و نغموں کا دم نہ مارتے۔ اور وجد و تواجد کو یاد نہ کرتے۔

چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

ترجمہ..... جب حقیقت نہ پائی تو افسانے کی راہ لی۔

اے برادر! جس قدر فرق نماز اور نغمہ میں ہے اسی قدر فرق نماز کے

مخصوصہ کمالات اور نغموں سے پیدا ہونے والے کمالات میں ہے۔

العاقل تکفیه الاشارة
عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا

ہے۔

(مکتوب نمبر ۲۶۱، دفتر اول)

اس دعا کے ساتھ یہ مضمون ختم کرتے ہیں۔

یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے

جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے

پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے

پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے

محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے

دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے

بھٹے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل

اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے
 پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر
 اس محل خالی کو پھر شاہد لیلیٰ دے
 اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو
 وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے
 رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر
 خود داری ساحل دے آزادی دریا دے
 میں بلبل نالاں ہوں اک اجڑے گلستان کا
 تاثیر کا ساکل ہوں محتاج کو داتا دے

اس باب میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی ایک اور حکیمانہ نصیحت.....

”سرود نغمہ یعنی گانے بجانے کی خواہش نہ کریں۔ اور اس کی لذت پر
 فریفتہ نہ ہوں۔ یہ ایک قسم کا زہر ہے جو شہد میں ملا ہوا ہے۔ اور سم قاتل ہے جو شکر
 سے آلودہ ہے۔“

(مکتوب نمبر ۳۴، دفتر سوم)

لباس

دو آدمی ایک گھر کے گرد گھوم رہے ہیں۔ چکر لگا رہے ہیں۔ دیوانہ وار چل
 رہے ہیں۔ کہیں رک جاتے ہیں۔ کہیں چل پڑتے ہیں۔ ان میں ایک کے جسم پر پرانا
 اور بوسیدہ لباس ہے۔ اور دوسرے کا جسم زرق برق لباس سے آراستہ۔ یہ گھر خدا
 کا گھر ہے۔ یہ خانہ 'خانہ خدا ہے۔ یہ بیت 'بیت اللہ ہے۔ یہ دو چکر لگانے والے۔ دو
 ملکوں کے حکمران ہیں۔ اور اس دور کی زبان بولی جائے۔ تو دو سلطنتوں کے بادشاہ

ہیں۔ ایک کے جسم پر پرانا اور بوسیدہ لباس لگا ہوا۔ دوسرے کا جسم زرق برق لباس سے لدا ہوا۔ ایک دوسرے سے گویا ہوا۔ کیا سبب ہے؟ یہ کیا حال بنائے ہوئے ہو؟ کس حالت میں آئے ہوئے ہو؟ دوسرا بولا! اپنے مالک کے سامنے عجز و عاجزی کا پیکر بن کر آیا ہوا ہوں۔ لیکن تم اس کے حضور آگئے۔ اور ابھی تک تمہارے ذہن سے خوئے حکمرانی نہ گئی۔ کہ یہاں بھی ایسے لباس میں بنے پھر رہے ہو؟ یہ بولا میں نے اسلئے پر شکوہ لباس نہیں پہنا۔ کہ دوسروں سے ممتاز نظر آؤں۔ بلکہ اس لئے پہنا ہے کہ جس مالک نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے۔ وہ مجھے اس حال میں دیکھے تو خوش ہو جائے۔ کہ میری نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر اس کی عطا پر۔ اور اس کے خوش ہونے پر۔ اس کے حضور سجدہ شکرہ جلاؤں۔ اس کے حضور و فور شوق سے بے تاب بچے کی طرح گر جاؤں۔

ایک رنگ، روپ ہزار

ایک ہی اسلوب، انداز مختلف مختلف۔ ایک ہی روپ، لباس مختلف مختلف۔ ایک ہی عمل، طریقہ کار مختلف مختلف۔ ایک ہی فعل پر افکار مختلف مختلف۔ کوئی سوچے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو خود ہی سمجھے۔ کہ ایسا ہی تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ کہ اسلوب تو ایک ہی ہوتا ہے۔ انداز بدلتے رہتے ہیں۔ روپ ایک ہوتا ہے۔ لباس بدلتے رہتے ہیں۔ عمل ایک ہی ہوتا ہے۔ طریقے کار بدلتے رہتے ہیں۔ فعل تو ایک ہی ہوتا ہے۔ افکار بدلتے رہتے ہیں۔ بلکہ

اس رنگ بدلتی دنیا میں انسان بدلتے رہتے ہیں

گھر تو ایک ہی ہوتا ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں۔

یہ تبدیلی، ماحول اور حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ لباس کا تعلق بھی اسی

قبیل سے ہے۔

لباس کی صفات

اسلام نے کسی مخصوص وضع قطع کے لباس کا اپنے ماننے والوں کو حکم نہیں دیا۔ جس لباس کا حکم دیا ہے اس میں بس یہ شرطیں ہونی چاہیے۔

☆ ایک ستر ڈھانکنے والا ہو۔

☆ دولہرا دیدہ زیب و خوشنما ہو۔

یبنی آدم قد انزلنا علیکم
لباساً یواری سو آتکم
وزیشاً۔
اے ابن آدم! ہم نے تم پر لباس
اتارا تاکہ وہ تمہاری شر مرگا ہوں
کو چھپائے اور آرائش کا سبب ہو۔

(الاعراف: ۲۶)

بس یہی دو خصوصیات لباس کی ہیں۔ کہ وہ ساتر (ڈھانپنے والا) ہو۔ اور خوشنما ہو۔ چاہے وہ کسی روپ میں ہو۔ کسی وضع میں ہو۔ انسان لباس سے نہیں۔ اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں۔ وضع قطع سے نہیں۔ کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ بھیر یا خصلت انسان انسانوں کے لباس میں آکر بھی بھیر یا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور کافر عون۔ بلکہ ہر دور کافر عون اس کی مثال ہے۔ خواہ وہ مغرب کے مقتدر حلقے کا فیملی پلاننگ کے نام پر انسانیت کا قتل عام ہو (نص ہدی اور منصوبہ ہدی میں فرق واضح رہے) یا غریب عوام میں سے جاوید اقبال جیسے 100 بچوں کے قاتل کا مقام ہو۔ کام دونوں کا ایک ہی ہے۔

یذبخون ابناہم کہ وہ بچوں کو ذبح کرتے ہیں۔

اور فرشتہ انسانوں کے لباس میں آکر بھی فرشتہ ہی ہے۔ جیسے حضرت

جبرائیل جو کئی بار انسانی شکل اور انسانی لباس میں آئے لیکن پھر بھی فرشتہ ہی رہے۔
یہاں انسانوں کے لباس میں بڑے بڑے شیطان ملتے ہیں۔ ایمانداروں
کے لباس میں بے ایمان ملتے ہیں۔ دربانوں کے لباس میں شاہان ملتے ہیں۔ قضاوی
اور افتاؤں کے لباس میں شیرہ چشم یزادوں بنے ملتے ہیں۔

انقلاب روز از حد بالائی گذشت

بر مکان شیر غراں خوک صحرائی نشست

حضرت خالد بن شاذب کہتے ہیں۔ کہ میں حضرت حسن بصریؒ کے پاس گیا۔ ان سے
فرقہ ملنے کیلئے آئے۔ حضرت حسن بصریؒ نے ان کی چادر دیکھ کر فرمایا۔ اے ام فرقد
کے بیٹے! نیکی اس چادر میں نہیں ہے نیکی سینے میں ہوتی ہے۔ اور اس کی تصدیق عمل
سے ہوتی ہے۔

حضرت معروف کرخیؒ کے بھتیجے ابو محمدؒ حضرت ابو الحسنؒ کے پاس اونی جبہ
پہن کر گئے۔ حضرت ابو الحسنؒ نے ان سے فرمایا۔ اے ابو محمدؒ تم نے اپنے دل کو صوفی
بنایا ہے۔ یا اپنے جسم کو؟ پھر فرمایا۔ اپنے دل کو صاف رکھو خواہ لباس کسی قسم کا پہنو۔
(الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۱۹۷ حوالہ شرح صحیح مسلم ج ۲۸۶ ص ۳۲۸)

لباس میں بے لباس

سو لباس کسی قسم کا ہو شرائط پوری کرنے والا ہو۔ لیکن ایک لمحہ توقف
کیجئے۔ لباس کا مقصد ہے ڈھانپنا۔ ستر پوشی کرنا۔ اور جو لباس ستر نہیں ڈھانک رہا وہ
لباس نہیں ہے۔ گٹھا گٹھا لباس۔ کسا کسا لباس، لباس نہیں۔ یہ تو چند پتے ہیں۔ جو
محض سجاوت کیلئے جسم پر سجائے گئے ہیں اور کے پیچھے چھپنے والی کبھی چھپ نہیں
سکتے۔ ہمیں غریبی کا طعنے دینے والے یورپین ذرا اپنے بدن دیکھیں۔ کہ پورا تن

ڈھاپنے کو کپڑے میسر نہیں۔ اور ہم پر ہمارے خدا نے اپنے فضل سے سر تاپا پردے ڈال رکھے ہیں۔ ہماری غربت 'ذہنی غربت' تو ہو سکتی ہے۔ لیکن جسمی غربت کسی حوالے سے نہیں۔ اس کے باوجود ہم جو غرق دریا ہیں۔ عالم میں رسوا ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ ہے کہ.....

میری غریبی نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق
 اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں
 ہم غریبی کے باعث پردوں میں ہو کر بھی بے پردہ ہیں۔ لباسوں میں ہو کر
 بھی بے لباس ہیں۔ اور یورپین بے پردہ ہو کر بھی دولت کے پردوں میں ہیں۔ ننگے
 ہو کر بھی لباسوں میں ہیں۔ جو بھی ہو گا اچھا نہ ہو گا۔ یہ گمراہیوں کے پیکر جدھر
 جدھر سے گذریں گے۔ گمراہی کی سوغات بانٹتے جائیں گے۔ ان کی برہنگی۔ ان کی
 برافروختگی دیکھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ خوشبو خوشبو ڈوبی مخلوق جنت کی
 خوشبو نہ پاسکے گی۔ دنیا کی رنگینیاں پانے والیاں جنت کی رنگینیوں سے دور کر دی
 جائیں گی۔

سر بزم لٹ گئے ہم

تاجدار کائنات ﷺ نے چودہ صدیاں قبل اس منظر کی خبر دے دی تھی۔
 اور جو بتایا تھا ہماری آنکھوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے۔ بطور مثال پیش کئے جاسکتے
 ہیں۔ کہ امیروں کے محلات میں لباس کی غربت کتنی عام ہو چکی ہے۔ آج قدم قدم
 گناہ۔ ڈگر ڈگر خطا۔ یہ سب اس عریانی کی عطا ہے۔ پوری قوم کا مزاج تباہ ہو گیا۔
 نوجوان نسل سے اقدار کا جنازہ نکل گیا۔ ہزاروں لاکھوں واقعات اس دلدوز حقیقت
 کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس کا اندازہ ایک چھوٹے سے واقعہ سے کیجئے۔ جو کل لاہور

نہر کنارے رونما ہوا۔ اور آج 24 مئی 2000 اخبارات کی زینت بنا۔ کہ لنگوٹ پوش نوجوانوں کی بالینڈ کی پانچ لڑکیوں سے غیر اخلاقی حرکتیں۔ اس وقوعہ کے نفسیاتی عوامل کا جائزہ لیتے ہوئے ماہر نفسیات ڈاکٹر رشید چوہدری کہتے ہیں۔

”اس واقعہ کی ذمہ دار ہماری نوجوان نسل ہی نہیں۔ بلکہ ہمارے والدین‘ اساتذہ اور پورا معاشرہ بھی ہے۔ یہ جنسی دلچسپی کا کیس ہے۔ جس کا ذمہ دار بڑی حد تک خود مغربی میڈیا ہے۔ ان کی مادر پدر آزاد فلموں نے خواتین کے تقدس کو بڑی حد تک پامال کیا ہے۔“

ایک اور ماہر نفسیات کا بیان ہے کہ.....

”یہ واقعہ ہماری نفسیاتی رویوں کی عکاسی کرتا ہے جس میں اذیت پہنچا کر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کا ذمہ دار انٹرنیٹ ہے۔“

(جنگ 24 مئی 2000ء 14 صفحہ 4 کالم 4)

بن کے بگڑنا اور پھر بھی نہ سمجھنا کوئی ہم سے سیکھے؟

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زباں جاتا رہا

سولہاس جو بھی ہو ستر ڈھا نکنے والا اور بھلا لگنے والا ہو۔ جو عرف اور عادت

میں مشہور ہے اسی کا معمول ہے۔

اسی لئے تاجدار کائنات ﷺ نے مختلف قسم کے لباس پہنے۔ تاکہ امت

کیلئے آسانی کی راہیں کھلی رہیں۔ اور کوشش یہی ہونی چاہیے۔ کہ تاجدار کائنات ﷺ

کی عادی سنتیں بھی نہ چھوٹیں۔

عادت اور عبادت کے طریق

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ سے ایک مرتبہ حضرت میر محمد نعمان نے پوچھا۔ حضرت کیا وجہ ہے؟ کہ مشائخ نقشبندیہ قدس سرہم ذکر بالجہر سے اس لئے منع کرتے ہیں۔ کہ وہ بدعت ہے حالانکہ وہ ذوق و شوق محبت ہے۔ اور دوسری بہت سی چیزوں سے منع نہیں کرتے۔ جو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں نہیں تھی۔ مثال کے طور پر لباس فرجی، شال اور شلوار وغیرہ؟

اس کے جواب میں آپ نے لکھا۔

”میرے مخدوم! آنحضرت ﷺ کا عمل دو طرح پر ہے۔

☆ ایک عبادت کے طریق پر۔

☆ دوسرا عرف و عادت کے طریق پر۔

پس وہ عمل جو عبادت کے طریق پر ہے۔ اس کے خلاف کرنے کو برا جانتا ہوں۔ گذرے ہوئے گل پر اور آنے والے گل پر نظر رکھنے والے تاجدار کائنات ﷺ کی نظروں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اور بہت پہلے دیکھ لیا تھا۔ جان جہان ﷺ کی نظر ۱۴ صدیاں قبل وقت کے افق کے دور پرے چودہ صدیاں بعد کے واقعات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں۔ زبان اس کی ترجمانی ان لفظوں میں کر رہی تھی۔

(جنہوں کی قسموں ایک قسم کی)

وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے

باوجود عریاں ہو گئی وہ خود توراہ

حق سے ہٹی ہی ہو گئی لیکن ساتھ

نساء کاسیات عادیات

ممیلات، مائلات روسہن

کاستنمہ البخت المائلة لا

یدخلن الجنة ولا یجدن

ریحہا۔
 (مسلم۔ ج۔ ۲۔ ص ۲۰۵)
 دوسروں کو بھی ہٹانے والی
 ہونگی۔ ان کے سر بختی
 اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے
 ہوں گے وہ نہ جنت میں داخل
 ہونگی اور نہ ہی جنت کی خوشبو
 پائیں گی۔

زمانے نے یہ زمانہ بھی دکھایا

علم نبوت کی معجز نمایاں دیکھئے۔ جان جہاں ﷺ کی نظر کی جلوہ آریاں
 دیکھئے۔ اس دور کے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی۔ کہ ایسا بھی ہوگا۔
 لیکن تاجدار کائنات ﷺ فرما رہے تھے۔ کہ وقت آنے والا ہے۔ بہت کچھ اپنے
 ساتھ لانے والا ہے۔ تہذیب نے پلٹا کھانا ہے۔ اقدار نے حلیہ بدلنا ہے۔ ہیروں
 نے سنگریزے بن کر تلنا ہے۔ رلنا ہے۔ جسم ڈھانکنے کو باعث افتخار جاننے والے اپنے
 جسم پر لباس کو عار جانیں گے۔ وہ لباس ایسا پہنیں گی۔ کہ بعض حصے پر لباس ہوگا۔
 اور بعض حصے لباس سے بے نیاز ہوں گے۔ اور یہ بے نیازی اپنے حسن و جمال کے
 اظہار کیلئے ہوگی۔ یا یہ کہ ان کا لباس ایسا باریک اور عریاں ہوگا۔ کہ پہننے کے باوجود
 جسم برہنگی کا ماتم کرتے رہیں گے۔ آج نظریں کچھ ایسے ہی لباس، کچھ ایسے ہی انداز
 دیکھ رہی ہیں۔ ان کے عشوہ و ناز کا یہ عالم ہوگا۔ کہ ان کے سر ڈھلک ڈھلک جاتے
 ہوں گے۔ کبھی زلفیں لہرا کر۔ کبھی سر جھٹکا کر خم دیئے جاتے ہیں۔ اس سے ہوگا
 کیا؟ ہونا کیا ہے؟ کچھ تو ہونا ہے۔ بس بدعت منکرہ جانتا ہوں۔ اور اس کے منع
 کرنے میں بہت مبالغہ کرتا ہوں۔ کہ یہ دین میں نئی بات ہے اور مردود ہے۔

اور وہ عمل جو عرف اور عادت کے طور پر ہے۔ اس کے خلاف کو بدعت منکرہ نہیں جانتا۔ اور نہ ہی اس کے منع کرنے میں مبالغہ کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کا ہونا نہ ہونا عرف و عادت پر مبنی ہے۔ نہ کہ دین و مذہب پر۔ کیونکہ بعض شہروں کا عرف بعض دوسرے شہروں کے عرف کے برخلاف ہے۔ اور ایسے ہی ایک شہر میں زمانوں کے تفاوت کے اعتبار سے عرف میں تفاوت ظاہر ہے۔ البتہ عادی سنت کو مد نظر رکھنا بھی بہت سے فائدوں اور سعادتوں کا موجب ہے۔

(مکتوب نمبر ۲۳۱ دفتر اول)

اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اپنے اپنے ماحول اور اپنے اپنے معاشرے میں جو لباس زائع و شائع ہو وہی استعمال کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں۔ کہ ہم نے جو لباس پہنا ہو وہی دوسرا بھی پہنے۔ اور ایک ہی لباس پر زور دینا بھی مناسب نہیں۔ اسی طرح کا ایک سوال ایک مرتبہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ سے حضرت خواجہ محمد ہاشم نے بھی پوچھا تھا۔ کہ اس جگہ کے صوفی پیراہن پیش چاک پہنتے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہی سنت ہے۔ اور حضرت امیرؒ کے ہمدگان حلقہ کے طریق پر ہاتے ہیں۔ اس کی تحقیق کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا۔

عرف کا اعتبار

جاننا چاہیے۔ کہ ہم بھی اس بارے میں متردد ہیں۔ اہل عرب پیراہن پیش چاک پہنتے ہیں۔ اور اسی کو سنت جانتے ہیں۔ اور فقہ کی بعض معتبر کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مردوں کو پیراہن پیش چاک نہیں پہننا چاہیے۔ اس لئے کہ یہ عورتوں

کا لباس ہے۔

حضرت امام احمد علیہ الرحمۃ اور حضرت ابو داؤد علیہ الرحمۃ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے فرمایا ہے۔ اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنے۔ اور اس عورت پر جو مرد کا لباس پہنے 'لعنت ہے۔ اور مطالب المؤمنین میں ہے۔ عورت 'مرد کی مشابہت نہ کرے۔ اور مرد 'عورت کی مشابہت نہ کرے کیونکہ دونوں پر لعنت ہوتی ہے۔

اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ پیراہن پیش چاک اہل علم اور اہل دین کا شعار نہیں ہے۔ اسی واسطے اہل ذمہ کیلئے یہ لباس تجویز کیا گیا ہے۔

جامع الرموز اور محیط میں منقول ہے۔ کہ وہ لباس جو اہل علم اور اہل دین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی رد اور عمامہ۔ یہ اہل ذمہ نہ پہنیں۔ بلکہ موٹے کپڑے کی قمیض پہنیں۔ جس کے سینے پر عورتوں کی طرح چاک ہو۔

نیز بعض علماء کے نزدیک پیش چاک قمیض ہے ہی نہیں۔ بلکہ ورع ہے۔ ان کے نزدیک قمیض وہ ہے۔ جس کے دونوں کندھوں پر چاک ہوں۔

جامع الرموز اور ہدایہ میں جہاں عورت کے کفن کا بیان ہے۔ وہاں لکھا ہے۔ کہ قمیض کے بدلے ورع ہے۔ اور ان کے دونوں کے درمیان فرق یہ ہے۔ کہ ورع کا چاک سینے میں ہوتا ہے۔ اور قمیض کا چاک دونوں کندھوں کی طرف ہوتا ہے۔ بعض علماء ان دونوں (ورع اور قمیض) کو مترادف سمجھتے ہیں۔ یعنی دونوں کے معنی ایک ہیں۔

فقیر کے نزدیک بہتر یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ جب مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا منع ہے۔ تو جہاں عورتیں پیراہن پیش چاک پہنتی ہیں۔ وہاں مردوں کو

چاہیے۔ کہ عورتوں کی مشابہت ترک کر کے پیراہن حلقہ گریباں پہنیں۔ اور جس جگہ عورتیں پیراہن حلقہ گریباں پہنتی ہیں۔ وہاں مرد پیراہن پیش چاک اختیار کریں۔

عرب میں عورتیں پیراہن حلقہ گریباں پہنتی ہیں۔ اس لئے مرد پیراہن پیش چاک پہنتے ہیں۔ اور ماوراءالنہر اور ہندوستان میں عورتوں کا لباس پیراہن پیش چاک ہے۔ اس لئے مرد پیراہن حلقہ گریباں اختیار کریں۔

میاں شیخ عبدالحق دہلوی بیان کرتے ہیں۔ کہ میں مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ میں نے وہاں دیکھا۔ کہ شیخ نظام نادنولی کا ایک مرید پیراہن حلقہ گریباں پہنے ہوئے طواف کر رہا ہے۔ اور عرب کے لوگ اس کے پیراہن کو دیکھ کر تعجب کرتے۔ اور کہتے۔ کہ عورتوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔

پس عرف و عادت کے اعتبار سے عربوں کے طریقوں پر عمل کرنا ہی بہتر ہوگا۔ اور ہندو ماوراءالنہر کے عمل کے موافق ہوگا۔

ولکل وجہة ہو مولیہا۔ ہر ایک کیلئے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے۔

اگر پیراہن پیش چاک کا سنت ہونا ثابت ہوتا۔ تو علماء احناف یہ لباس اہل ذمہ کیلئے تجویز نہ کرتے۔ اسے اہل علم اور اہل دین کے ساتھ ہی مخصوص رکھتے۔ چونکہ عورتیں اس لباس میں آتی ہیں۔ اس لئے اس جگہ مردوں کا لباس عورتوں کے لباس کے تابع ہو گیا ہے۔

(مکتوب نمبر ۳۱۳، دفتر اول)

لباس جیسا بھی ہو، جو بھی ہو۔ لباس ہونا چاہیے۔ اور سب سے عمدہ لباس

تقویٰ کا لباس ہے۔

تقویٰ کا لباس ہی بہتر لباس ہے۔

ولباس التقویٰ ذالک خیر۔

(الاعراف: ۲۶)

خدا تجھے اس تہذیب سے آشنا کرے۔

سو

ایک شخص چارپائی پر بیٹھا ہے۔ سوچوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا۔ حیرت کی وادی میں کھویا ہوا۔ اس نے بچوں کی فیس بھی دینی ہے۔ ان کے یونیفارم کا بھی انتظام کرنا ہے۔ ان کی کتابیں کاپیاں بھی خریدنی ہیں۔ جو گاڑی انہیں سکول لے جاتی ہے۔ اس کا بل بھی ادا کرنا ہے۔ بجلی کا بل ہاتھوں میں ہے۔ ٹیلی فون کا بل بھی گھنٹیاں بجا رہا ہے۔ ہاؤس ٹیکس بھی گلے کا ہار بنا ہوا ہے۔ بیوی کی ضروریات بھی پوری کرنا ہیں۔ اعزہ و اقارب کی تقریبات میں بھی شرکت کرنی ہے لیکن جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔

ایک دوسرا شخص ہے۔ کمرے میں بیٹھا ہے۔ جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہیں۔

خدمت میں خادم حاضر ہیں۔ گاڑی سفر کے انتظار میں کھڑی ہے۔ اسے بچوں کے معاملات کی فکر کیا، خبر بھی نہیں ہے۔ یہ کام اس کے لئے ”آیا“ نے کرنے ہیں۔ یا اس کے ملازم نے کرنے ہیں۔ اس کی صحبتیں حسین اس کی راتیں رنگین۔

ایک ہی معاشرہ ہے۔ ایک ہی سوسائٹی۔ لیکن ایک جیسی نہیں۔ بلکہ ایک

رنجی محنت۔ ایک جیسے لوگ، ایک جیسے نہیں۔ بہت تھوڑی محنت والے، بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ اور بہت زیادہ محنت کرنے والے، بہت زیادہ ذلت میں ہیں۔ محنت، محنت کش کرتا ہے۔ لیکن صلہ کوئی دوسرا لے جاتا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں

بنانے والے 'چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے محل بنانے والے 'چھوٹی چھوٹی کٹیاؤں میں زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ ان کی جفاکشی میں کتنی بے بسی ہے؟

غریب تڑپ رہا ہو، امیر پر اثر نہیں ہوتا۔ کوئی بھوکا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہو، امیروں کی توندوں میں کھجلی بھی نہیں ہوتی۔ کوئی سسک سسک کر جان دے رہا ہو، ان کی سانسوں میں ارتعاش بھی نہیں آتا۔ یہ بے حسی۔ یہ بے بھری۔ یہ بے خبری۔ اس نظام کی پیداوار ہیں۔ جسے سرمایہ دارانہ نظام معیشت (Capitalism) کہتے ہیں۔ اس نظام نے ہی سود جیسے ناجائز پچے کو جنم دیا۔ اور Banking System کے ذریعے اس کو غذا پہنچا کر توانا و جوان کیا۔ آج یہ عفریت بن کر پورے معاشرے کا لہو پی رہا ہے۔ معاملہ فرد کا ہو یا معاشرے کا۔ سود کا ایک اٹل اصول ہے کہ جو طاقتور ہے۔ اس کا حق ہے۔ کہ کمزور کو دبا دے۔ Survival of the Fittest اسی کا نام ہے۔ سود کا کاروبار عموماً بینکوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ ان بینکوں میں امیر اور غریب دونوں کے Deposit ہوتے ہیں۔ بلکہ جائزے کے مطابق 80 سے 90 فی صد بینک کے ڈیپازٹس بیس ہزار روپے سے کم چھوٹے کھاتے داروں کے ہوتے ہیں۔ باقی دس فیصد یا اس سے بھی کم امیر طبقے کے۔ لیکن جب انہیں ڈیپازٹس سے Loan کے اجراء کی باری آتی ہے۔ تو 90 فیصد کھاتے داروں کے حصے میں صرف 6 سے 7 فیصد تک قرضہ آتا ہے۔ باقی 93 فیصد قرضے امیر، جاگیر دار، سرمایہ دار لے اڑتے ہیں۔ وہ بھی انتہائی کم شرح سود پر۔

یہی سرمایہ دار 70 فی صد کے Ratio سے قرضہ حاصل کرتا ہے۔ گویا

سرمایہ دار صرف 30 فی صد اپنا سرمایہ لگاتا ہے۔ اور 70 فی صد بینکوں سے حاصل کرتا ہے۔ اور بالآخر Kick Back کی صورت میں وہ بھی واپس نکال لیتا ہے۔ نتیجہً سرمایہ دار ساری انڈسٹری بینک کے سرمائے سے چلاتا ہے۔ اور اس میں اس کا ایک بھی روپیہ شامل نہیں ہوتا۔ اور جو قرضہ لیا ہوتا ہے۔ وہ سیاسی اثر و رسوخ کی بناء پر یتیم بن کر معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ عالمی یتیم Default کا کاہل لے کر قرضوں کی Re-Scheduling کی خیرات مانگتے ہیں۔ اور کبھی رشوتیں دے کر ادا ہی نہیں کرتے۔ یوں یہ غریب اور متوسط طبقے کی آمدنی پر پلنے والے ان کی زندگیوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ ان کے سرخ گالوں میں غریبوں کا نچرہ لہو چھلکتا ہے۔ ان کی اکثری گردنوں میں غریبوں کی کشیدہ قوت بھری ہوتی ہے۔ ان کی بڑھی تو ندیں غریبوں کے پیٹ کاٹنے کی خیراتیں ہوتی ہیں۔ یوں یہ امیر انہیں کا کھا کر انہیں کو کھانے لگ جاتے ہیں۔

سود کسی صورت میں بھی ہو سود ہی ہوتا ہے۔ بے شک اس کے نام بدل دیں۔ پھر بھی حیثیت وہی رہے گی۔ اس پر تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

Uncompund Intrest

Compund Intrest

Business Intrest

Usuary.

یہ بھی سود ہے

اور بھی بہت ساری سود کی اقسام ہیں۔ لیکن ہم اس قسم پر بحث کر رہے ہیں۔ جس کا تعلق ہم سے ہے۔ یعنی ایسا سود جو مروجہ یا قانونی شرح سود سے زیادہ

ہو۔ اسے ربوا یعنی Usuary کہتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ Usuary جائز ہے۔ اور ناجائز اگر ہے تو وہ Intrest ہے۔ لیکن یہ خیال فقط دل بہلانے کو سجایا جاتا ہے۔ ورنہ جب بھی کسی Usuary کو مروجہ اور قانونی شرح کے اندر لے آئیں گے۔ تو وہ بھی Intrest من جائیگا۔

اس سے ملتا جلتا ایک سوال حضرت مجددؑ سے بھی پوچھا گیا۔ ملا مظفر (سائل) کا استدلال تھا۔ کہ اگر کسی شخص نے دس تنگوں (روپیوں) کے عوض بارہ تنگے (روپے) لیے۔ تو اس سلسلے صرف دو تنگوں پر ہی سود کا اطلاق ہوگا۔ اور یہی حرام ہوں گے۔ باقی دس تنگے (روپے) جائز ہوں گے۔ اور یہی کیفیت ادھر بھی ہے۔ کہ مروجہ قانونی شرح سے زائد سود، سود نہیں ربوا ہے۔ جو جائز ہے (یہ دلیل آج کے سود کے جواز کے طور پر پیش کی جاتی ہے) اس پر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

بلا سود بیٹکاری اور اسلامی معیشت

آپ اس پر فرماتے ہیں کہ رباء صرف سودی قرض میں زیادتی کو کہتے ہیں۔ اور بارہ تنگے کے عوض دس تنگے قرض لینے میں صرف یہی دو تنگے زیادتی ہوئی۔ جو حرام ہے۔ لیکن جب فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت میں جس عقد میں زیادتی ہے۔ اس میں ربا بھی ہے۔ ناچار یہ عقد حرام ہوگا۔ اور جو کچھ حرام کی نسبت حاصل کریں۔ وہ بھی حرام ہوگا۔ پس وہ تنگے بھی ربا ہوگا۔ اور حرام ہوگا۔

(مکتوب نمبر ۱۰۲ دفتر اول)

سود لینے کی خاطر لوگ بڑے بڑے پاپڑ بیلے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی

ہے۔ کہ جو بھی قرض لیتا ہے۔ کسی نہ کسی ضرورت کے تحت لیتا ہے۔ اگر ضرورت نہ ہو تو کون قرض لے۔ اور بینک جو قرض دیتے ہیں۔ وہ سود پر دیتے ہیں۔ تو اس کے بناء کوئی چارہ نہیں۔ کہ قرض مع سود لیا جائے۔

ضرورت کا دامن بڑا وسیع ہے

یہ ایک نفسیاتی کیفیت اور سوچ کا شاخسانہ ہے۔ اگر ضرورت کو وجہ بنا لیں۔ تو پھر کوئی بھی شے باقی نہیں بچے گی۔ حتیٰ کہ خود نص قرآنی کا منشاء یعنی ربا کا حرام ہونا بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ”ضرورت“ ایسی چیز ہے۔ جس کی آج تک کوئی مخصوص تعریف نہیں ہو سکی۔ نہ اس کے معیار کا تعین ہو سکا۔ نہ اس کی مقدار جانچی جاسکی۔ مثال کے طور پر زندگی کیلئے زندہ ہونا، پیدا ہونا ایک ضرورت، مرنا ایک ضرورت، کھانا ایک ضرورت، پینا ایک ضرورت، پہننا ایک ضرورت، (چاہے لباس ہو چاہے کفن) سانس لینا ایک ضرورت، چلنا ایک ضرورت، اٹھنا ایک ضرورت، بیٹھنا ایک ضرورت، تعلیم ایک ضرورت، تربیت ایک ضرورت، شادی ایک ضرورت، بیوی ایک ضرورت، بچے ایک ضرورت، بھلی ایک ضرورت، پانی ایک ضرورت، رہائش ایک ضرورت، گاڑی ایک ضرورت، یہ تو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ورنہ معاشرے میں جتنا جتنا Status بڑھتا جاتا ہے ضروریات بڑھتی جاتی ہیں۔ بدلتی جاتی ہیں۔ ایک غریب کیلئے دو وقت کی روٹی ضرورت ہے۔ ایک امیر کیلئے Bed-Tea، Break Fast، Brunch، Lunch، Din-Supper، ner (ایک تو Supper سے مراد رات کا وہ کھانا جو اپنے خرچے پر کھایا جاتا ہے۔ اور اگر دوسرا کھلائے تو Dinner ہوتا ہے۔ اور دوسرا Supper وہ ہلکا کھانا ہوتا ہے۔ جو سونے سے کچھ دیر قبل کھاتے ہیں)۔ ایک غریب کیلئے سفر کیلئے

مسافروں سے بھری گاڑی میں فقط ایک سیٹ ضرورت۔ جبکہ ایک امیر کیلئے عام گاڑی نہیں، عام کار نہیں Luxury Convice ضرورت۔ غریب کو سر چھپانے کیلئے ایک جھونپڑی ضرورت۔ اور امیر کی رہائش کیلئے کوٹھی ضرورت۔ غریب کیلئے موسموں کے تحفظ کیلئے مکان ضرورت۔ اور امیر کیلئے موسم گرما میں A.C ضرورت۔ اور سردیوں کیلئے Heater ضرورت۔ غرض زندگی کے معیار کا چولابہ لےنے سے ضرورت کا چولابہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ Lower Class کی ضرورت اور ہے 'Middle Class' کی ضرورت اور ہے 'Bourgeois Class' کی ضرورت اور ہے 'Upper Class' کی ضرورت اور ہے 'Eliet Class' کی ضرورت اور ہے۔

ضرورت، وجہ حلت نہیں

ایک طبقے کی طلب دوسرے طبقے کی ضرورت ہے۔ دوسرے طبقے کی ضرورت، ایک طبقے کی آسائش ہے۔ اور ایک طبقے کی آسائش کسی دوسرے طبقے کی تعیشتات ہیں۔ اور ایک طبقے کی تعیشتات کسی دوسرے طبقے کی ضرورت ہیں۔ چنانچہ اگر ضرورت کو سود کی وجہ بنایا جائے۔ تو پھر وجہ حرمت ہی باقی نہیں رہتی۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں۔

”باقی رہی احتیاج کی صورت، سو میرے مخدوم! رہا کی حرمت نص قطعی

سے ثابت ہے۔ جو محتاج اور غیر محتاج سب کو شامل ہے۔ وہاں محتاج کا خاص کرنا اس قطعی حکم کا منسوخ کرنا ہے۔ اور قنیہ (کتاب کا نام) کی روایت یہ درجہ نہیں رکھتی۔ کہ قطعی حکم کو منسوخ کر دے۔ حالانکہ مولانا جمال لاہوری۔ جو لاہور کے علماء میں سے ہیں۔ فرماتے تھے کہ قنیہ کی بہت سی روایتیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اور کتب

معتبرہ کی روایتوں کے خلاف ہیں۔

نیز اگر محتاج سے عام مراد لیا جائے۔ تو پھر چاہے۔ کہ ربا کی حرمت کیلئے کوئی مقام اور محل پیدا نہ ہو۔ کیونکہ جو زیادتی قبول کرتا ہے۔ اسے کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اور بغیر حاجت کے کوئی شخص اپنے ضرر پر پیش دستی نہیں کرتا۔ پس اس صورت میں صاحب تعریف حکیم کے نازل فرمائے ہوئے حکم کیلئے کوئی زیادہ فائدہ باقی نہیں رہتا۔ اور اللہ پاک کی کتاب اس قسم کی وہی باتوں سے پاک ہے۔

اگر بالفرض عام احتیاج کو تسلیم کر بھی لیں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں۔ کہ احتیاج مجملہ ضروریات کے ہے۔ اور ضرورت اندازہ کے مطابق پوری کی جاتی ہے۔ پس اس سودی روپیہ کے کھانا پکانا۔ اور لوگوں کو کھلانا احتیاج میں داخل نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی ضرورت اس کے متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکہ میت میں احتیاج‘ مستثنیٰ ہے اور کفن پر منحصر ہے۔ اور اس کی روحانیت کیلئے کھانا پکانا احتیاج میں داخل نہیں جانتے۔ حالانکہ وہ صدقے کا زیادہ محتاج ہے۔ اسی مکتوب مبارک میں تھوڑا آگے چل کر لکھتے ہیں۔ لاہور کے مفتیوں نے احتیاج کو دخل دے کر اس کے حلال ہونے کا حکم دیا ہے۔ احتیاج کا دامن فراخ ہے۔ اگر اس کو چوڑا کریں تو کچھ ربا نہیں رہتا۔ اور ربا کی حرمت میں نص قطعی کا حکم عبث ہو جاتا ہے۔“

(مکتوب نمبر ۱۰۲، دفتر اول)

آج کے اس دور میں رہنا مشکل‘ آج کے اس دور میں چھنا مشکل۔ تنخواہیں ملازمتیں سب حکومت کے پاس اور حکومتوں کا سب خرچ IMF, World Banks اور اس کے ضمنی اداروں کے قرضوں پر۔ اور ان سب کے قرضے سود

پر۔ اس لیے سود سے بچنا مشکل۔ ان حالات میں کیا ہو؟

نئے حضرت مجدد علیہ رحمۃ کی زبانی.....

اگر ”قنیہ“ کی روایت (محتاج ہونے کی صورت والی) کو صحیح بھی مان لیں

تو اس احتیاج کی تاویل اضطرار اور منحصر سے کرنا پڑے گی۔ تاکہ آیت کریمہ.....

فمن اضطر فی مخصیة

کے ساتھ اس حکم قطعی کی تخصیص ہو جائے۔ کہ یہ بھی قوت میں ویسی ہی ہے۔

کہ رستم راشد ہم رخش رستم

رستم کو رستم کا گھوڑا ہی اٹھاتا ہے

”پس چہ باید کرد“

قنیہ کی روایت حیلہ و بہانہ کے بعد صرف محتاج (مضط) کیلئے سودی قرض

کالینا جائز سمجھتی ہے۔ نہ کہ دوسروں کیلئے۔ اگر کوئی کہے۔ کہ محتاج نے اس کھانے کو

شاید کفارہ قسم ظہار یا روزہ کی نیت پر پکارا ہو۔ اور یہ بھی شک نہیں۔ کہ وہ اس کفارہ

کے ادا کرنے میں محتاج ہے۔

تو میں کہتا ہوں۔ کہ اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو روزہ رکھ

لے۔ نہ یہ کہ سودی قرض لے۔ اور اگر کسی قسم کی احتیاج پیدا ہو جائے۔ تو تھوڑی

وجہ کے ساتھ تقویٰ کی برکت سے دور ہو جائیگی۔

ومن یتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

(جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیلئے کوئی نہ کوئی راہ بنا دیتا ہے۔

اور اس کو اس جگہ سے رزق دیتا ہے۔ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا)

ایک جگہ لکھتے ہیں.....

آپ نے لکھا تھا۔ کہ اس زمانے میں شبہ کہ بغیر روزگار اور ملازمت مشکل ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن جہاں تک ہو سکے شبہ سے بچنا چاہئے۔ ذراعت بہ طہارت جس کو آپ نے طیب کے منافی بیاں کیا ہے۔ اس کا ہند میں بچنا ممکن ہے۔ اور

لا یکلف الله نفساً الا
وسعها
اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے
زیادہ تکلیف نہیں دیتا

(مکتوب 102، دفتر اول)

یہ وہ تفصیلات تھیں جو سود کے بارے میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس موضوع کی بہت ساری جزئیات، متعلقات اور تفصیلات ہیں۔ لیکن یہ کتاب اتنی طوالت کی متحمل نہیں۔ اس لئے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر میں پوری قوم کو سود کے سمندروں میں ڈبو کر تعیشات کے ساحلوں پر خرام ناز کرتے حضرات سے یہ کہتے ہوئے اختتام کرتے ہیں.....

قرض کی پیتے تھے مے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں
رنگ لائے گی ہماری بھی فاقہ مستی اک دن

چند متفرق مسائل

متفرق مسائل کے ضمن میں ان مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو مختلف سوالوں کے جواب میں لکھے گئے۔ اور ان کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے۔ ہر چند کہ ہر مسئلہ اپنے اندر بے پناہ حکمتیں لئے ہوئے ہے۔ لیکن اس موضوع پر اس کتاب کی حیثیت منزل کی نہیں نشان راہ کی ہے۔ اور راہ کے نشان کی نشاندہی تو کرتے ہیں۔ لیکن راہ کی تفصیلات نہیں بتاتے۔ اس لئے یہ مسائل بلا تبصرہ لکھے جا رہے ہیں۔

خدائے پاک کو منظور ہوا تو ان سب پر کسی اور جگہ مناسب بحث کی جائیگی۔

برتنوں کا استعمال

برتن کس قسم کے استعمال کرنے چاہیے؟ اس کی بابت حضرت مجدد علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔

دنیا کا ترک دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت کے سوا اس کے تمام مباحات کو ترک کر دیا جائے۔ اور یہ ترک دنیا کی اعلیٰ قسم ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ امور سے پرہیز کی جائے۔ اور مباح امور سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ قسم بھی خاص کر ان دونوں میں نہایت ہی کمیاب اور عزیز الوجود ہے۔

آسماں نسبت برش آمد فرود

ورنہ جس عالی است پیش خاک تود

عرش سے نیچے ہے گرچہ آسماں

لیکن زمین سے پھر بھی اونچا ہے اے جواں

پس لازمی طور پر سونے کے استعمال۔ اور حریر یعنی ریشم وغیر کے پہننے سے

جن کو شریعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے۔ پرہیز کرنا چاہیے۔ چاندی سونے

کے برتن جو شان و شوکت کیلئے بنائے جاتے ہیں۔ کچھ گنجائش رکھتے ہیں۔ لیکن ان کا

استعمال کرنا۔ ان میں پانی پینا۔ کھانا کھانا۔ خوشبو ڈالنا اور سرمہ دان وغیرہ بنانا سب

حرام ہے۔

(مکتوب ۱۶۳، دفتر اول)

مشرکین کا جھوٹا کھانے کا حکم

ملا مقصود علی تبریزی کی طرف لکھا گیا ایک طویل مکتوب مبارک

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

میرے مشفق مخدوم! نہیں معلوم کہ تفسیر حسینی بھیجنے سے آپ کا مقصود کیا تھا؟ تفسیر والا آیت کریمہ (انما المشركون نجس) کو آئمہ حنیفہ کے موافق بیان کرتا ہے۔ اور نجاست سے شرک، خبیث باطن اور بد اعتقادی مراد لیتا ہے۔ اور یہ جو اس کے بعد اس نے کہا ہے۔ کہ یہ لوگ نجاستوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ اور یہ بات تو آج کل اکثر اہل اسلام میں بھی موجود ہے۔ اس وجہ سے عام اہل ایمان اور کافروں کے درمیان فرق نہیں ہو سکتا۔ اگر نجاست سے پرہیز نہ کرنا آدمی کی نجاست کا سبب ہے۔ تو پھر معاملہ تنگ ہے۔ اور

ولا حرج فی الاسلام
اسلام میں کوئی تنگی نہیں۔

اور یہ جو حضرت ابن عباسؓ نے نقل کیا ہے۔ کہ مشرک کتوں کی طرح نجس العین ہیں۔ اس قسم کی شاذ و نادر نقلیں دین کے بزرگواروں سے بہت آئی ہیں۔ لیکن یہ سب توجہیہ اور تاویل پر محمول ہیں۔

یہ لوگ کس طرح نجس العین ہو سکتے ہیں۔ جبکہ آنحضرت ﷺ نے یہودی کے گھر سے کھانا کھایا ہے۔ مشرک کے برتن سے وضو کیا ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے نصرانی عورت کے گھر سے وضو کیا ہے۔

اور اگر یہ کہیں۔ کہ ہو سکتا ہے۔ کہ آیت کریمہ ”انما المشركون نجس“ (مشرک نجس ہیں) ان روایتوں سے متاخر ہو۔ اور ان کی ناسخ ہو۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ صرف ”ہو سکتا ہے“ (شک والی بات ہے، ظنی بات) کافی نہیں۔ بلکہ اس کے متاخر ہونے کو ثابت کرنا چاہیے۔ تاکہ نسخ کا دعویٰ صحیح ہو کیونکہ

فان الخصم من وراء المنع مناظر بے دلیل نہیں مانتا

اگر اس آیت کا متاخر ہونا تسلیم بھی کر لیں۔ تو یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتی۔ جبکہ نجاست سے مراد خبث باطن ہے۔ کیونکہ منقول ہے۔ کہ کوئی پیغمبر کسی ایسے امر کا مرتکب نہیں ہوا۔ جس کا انجام اس کی شریعت میں یا کسی دوسرے نبی کی شریعت میں حرمت تک پہنچا ہو۔ اور آخر میں حرام ہو گیا ہو۔ اگرچہ وہ امر ارتکاب کے وقت مباح ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً شراب جو پہلے مباح تھی۔ پھر حرام ہو گئی۔ لیکن اس کو کسی پیغمبر نے پھر بھی نہیں پیا۔ اگر مشرکوں کا انجام کار ظاہری نجاست سے برقرار پاتا۔ اور کتوں کی طرح نجس عین ہوتے۔ تو آنحضرت ﷺ جو محبوب رب العالمین ہیں۔ ہرگز ان کے برتنوں کو ہاتھ نہ لگاتے۔ چہ جائیکہ ان کا آب و طعام کھاتے پیتے۔

نیز نجس العین ہر وقت نجس عین ہے۔ پہلی اور پچھلی اباحت کی اس میں گنجائش نہیں۔ اگر مشرک نجس عین ہوتے تو چاہیے تھا۔ کہ ابتداء سے ہی ایسے ہوتے۔ اور آنحضرت ﷺ ان کے ساتھ ان کے انداز کے مطابق معاملہ فرماتے۔

واذ لیس فلیس جب ایسا نہیں تو پھر ویسا بھی نہیں

نیز حرج اور تنگی دین میں دور ہو چکی ہے۔ کہ ان کو نجس عین جانے۔ اور ان پر نجاست کا حکم لگانے سے مسلمانوں پر کس قدر تنگی آئے گی۔ اور وہ کس قدر رنج و تکلیف میں پڑ جائیں گے۔

مسلمانوں کو آئمہ احناف رضی اللہ عنہم کا ممنون احسان ہونا چاہیے۔ جنہوں نے مسلمانوں کیلئے مخلصی پیدا کر دی ہے اور حرام کے ارتکاب سے بچالیا ہے۔ نہ یہ کہ ان پر طعن لگائیں اور ان کے ہنر کو عیب خیال کریں۔ مجتہد پر اعتراض کی

جہاں ہی کیا ہے؟ جبکہ اس کی خطا پر بھی ایک درجہ کا ثواب حاصل ہے۔ اس کی تقلید اگرچہ خطا پر ہو۔ پھر بھی نجات کا سبب ہے۔

وہ لوگ جو کفار کے ساتھ کھانے پینے کی حرمت کے قائل ہیں۔ یہ از روئے عادت محال ہے۔ کہ وہ اپنے آپ کو اس کے ارتکاب سے محفوظ رکھ سکیں۔ خاص کر ملک ہند میں۔ جہاں یہ ابتلا زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اس مسئلہ میں۔ کہ جس میں عام لوگ مبتلا ہیں۔ بہتر یہی ہے۔ کہ سب سے آسان اور سہل امر پر فتویٰ دیں۔ اگر اپنے مذہب کے موافق عمل نہ ہو سکے۔ تو جس مجتہد کے قول کے مطابق زیادہ آسانی اور سہولت ہو۔ اس پر فتویٰ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتے ہیں
تنگی نہیں۔

یرید اللہ بکم الیسر ولا
یرید بکم العسر
(البقرہ: ۱۸۵)

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

اللہ تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے
اور انسان کمزور پیدا کیا گیا۔

یرید اللہ ان ینحف عنکم
وخلق الانسان ضعيفاً.

خلق پر تنگی کرنا اور ان کو رنج میں ڈالنا حرام اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ علماء شافعیہ بعض ان مسائل میں جن میں امام شافعیؒ نے تنگی کی ہے۔ مذہب حنفی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اور لوگوں پر آسانی کرتے ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ کے مصارف میں امام شافعیؒ کے نزدیک صدقہ کو زکوٰۃ کے تمام مصارف پر تقسیم کرنا چاہیے۔ جن میں سے ایک مولفۃ القلوب بھی ہے۔ جو اس وقت مفقود ہے۔ چنانچہ علمائے شافعیہ نے

فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ اور ان اقسام میں سے کسی ایک کو دینے میں کفایت کی ہے۔

نیز اگر مشرک نجس عین ہو گئے۔ تو چاہیے یہ تھا۔ کہ ایمان لانے کے بعد بھی پاک نہ ہوتے۔ پس معلوم ہوا۔ کہ ان کی نجاست خبث باطنی اور بد اعتقادی کے باعث ہے۔ جو دور ہو سکتی ہے۔ اور صرف باطن تک ہی محدود ہے۔ جو اعتقاد کا محل ہے۔ اور اندرونی نجاست بیرونی طہارت کے ساتھ مخالفت نہیں رکھتی۔ اور یہ بات ہر ادنیٰ و اعلیٰ کو معلوم ہے۔ نیز کلام حسن انتظام ”انما المشركون نجس“ میں مشرکوں کے حال کی خبری دی گئی ہے۔ جس کا نسخ و منسوخ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ نسخ حکم شرعی کے انشاء میں ہے۔ نہ کہ کسی شے کی خبر میں۔ پس چاہیے کہ مشرک ہر وقت نجس ہوں۔ اور نجاست سے مراد خبث اعتقاد ہو۔ تاکہ وہ دلیلیں باہم متعارض و مخالف نہ ہوں۔ اور ان کا ہاتھ لگانا۔ اور چھونا کسی وقت محذور و ممنوع نہ ہو۔ جس دن اس فقیر نے اس بحث میں آیت کریمہ.....

و طعام الذین اوتوا الكتاب
حل لکم
اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے
حلال ہے۔

(المائدۃ: ۵)

پڑھی تھی۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا۔ کہ اس جگہ اس سے مراد گھبیوں چنے اور مسور ہیں۔ اگر اس تو جیبہ کو اہل عرف مان لیں۔ تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن انصاف درکار ہے۔ اس تصدیح اور طول کلامی سے مقصود یہ ہے۔ کہ آپ خلق خدا پر رحم کریں۔ عام طور پر ان کی نجاست کا حکم نہ دیں۔ اور مسلمانوں کو بھی کفار کے ساتھ ملنے جلنے کے باعث۔ کہ جس سے چارہ نہیں۔ نجس

نہ جائیں۔ اور وہی نجاست کے باعث مسلمانوں کے کھانے پینے سے پرہیز نہ کریں۔ اور اس طرح سب سے بیزار نہ ہوں۔ اس کو احتیاط خیال نہ کریں۔ بلکہ احتیاط اس احتیاط کے ترک کرنے میں ہے۔

اند کے پیش تو گفتم غم دل تر سیدم
کہ دل آرزوہ نہ شوی ورنہ سخن بسا راست
(مکتوب ۲۲ دفتر سوم)

کفن کے بارے میں

مردوں کیلئے مسنون کفن پہلن کپڑے ہیں۔ دستار زائد ہے۔ اور ہم قدر مسنون پر کفایت کرتے ہیں۔ اور جواب نامہ بھی نہیں لکھتے۔ کیونکہ نجاست اور پلیدی کے ساتھ اس کے آلودہ ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ اور یہ سند صحیح سے بھی ثابت نہیں۔ علماء ماوراء النہر کا عمل بھی اسی پر ہے۔ اگر کفن میں قمیض کے بجائے پیراہن ترکی استعمال کر لیں۔ تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شہداء کا کفن ان کے اپنے کپڑے ہیں۔

حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ نے وصیت فرمائی تھی۔

کفنونی فی ثوبی ہذین۔ مجھے میرے ان کپڑوں میں دفنانا

(آپ نے سنتوں میں قرأت کا پوچھا تھا) تو سنتوں میں اکثر اوقات چار قل کی قرأت کی جاتی ہے۔

(مکتوب ۱۶ دفتر دوم)

عیادت 'جنازہ' جمعہ

مریض کی عیادت سنت ہے۔ اگر اس مریض کی کوئی شخص خبر گیری کرنے والا ہے۔ تو ٹھیک۔ ورنہ اس کی بیمار پر سی واجب ہے۔ جیسا کہ حاشیہ مشکوٰۃ میں لکھا ہوا ہے۔ اور نماز جنازہ میں حاضر ہونے کیلئے کم از کم چند قدم جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ میت کا حق ادا ہو جائے۔

جمعہ وجماعت 'نماز ہجگانہ اور نماز عیدین میں حاضر ہونا ضروریات اسلام میں سے ہے۔ ان سے چارہ نہیں۔"

(مکتوب ۲۶۵، دفتر اول)

کفار کی رسمیں مجالانے والے مسلمانوں کی نماز جنازہ کا حکم

فقیر ایک دفعہ ایک شخص کی بیمار پر سی کو گیا۔ جس کا معاملہ نزع کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ جب یہ فقیر اس کے حال کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا اس کے دل پر بہت سی ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں۔ ان ظلمتوں کو دور کرنا چاہا اور چاہا کہ وہ ظلمتیں اس کے دل سے دور ہو جائیں لیکن اس کے دل نے قبول نہ کیا۔ بڑی توجہ کے بعد معلوم ہوا کہ ظلمتیں صفات کفر سے پیدا ہوئی ہیں۔ جو اس میں پوشیدہ تھیں اور وہ کدورتیں کفر اور اہل کفر کے ساتھ دوستی رکھنے کے باعث پیدا ہوئی ہیں۔ توجہ کے ساتھ یہ ظلمتیں دور نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ان ظلمات سے اس کا پاک ہونا دوزخ کے عذاب پر موقوف ہے جو کفر کی جزا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ شخص ذرہ بھر ایمان بھی رکھتا ہے۔ جس کی برکت سے اس کو دوزخ سے نکال لیں گے۔ جب اسے اس حال میں دیکھا تو دل میں آیا کہ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ توجہ کے بعد معلوم ہوا کہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔

پس وہ مسلمان جو باوجود ایمان کے کفار کی رسمیں جلاتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور کفار کے ساتھ نہ ملانا چاہیے۔

(مکتوب ۲۶۶، دفتر اول)

نماز سے قبل صفیں درست کرنا

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میری کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے وقت صفوں کو برابر کرنا چاہیے۔ نمازیوں میں سے کوئی شخص آگے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سب نمازی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ جناب رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو درست کرنا نماز کو قائم کرنا ہے۔

ربنا آتنا من لدنک رحمة وھی لنا من امرنا رشداً.

(مکتوب ۶۹، دفتر دوم)

عمامہ

اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ سنت نبوی ﷺ کے موافق عمل ہو اور بدعت سے بچا جائے۔ خاص کر ایسی بدعت سے جس سے سنت رفع ہوئی ہو۔ جناب سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں۔

من احدث فی دیننا فھو
جو نئی بات اس دین میں نکالی جاتی

ہے وہ رد ہے۔

رد.

ان لوگوں پر مجھے تعجب آتا ہے جو دین میں نئی نئی شائیں نکالتے ہیں۔

حالانکہ دین مکمل اور پورا ہے اور ان نکالی ہوئی شاخوں سے دین متین کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات سے نہیں ڈرتے کہ کہیں ان بدعتوں سے سنت ہی نہ رفع ہو جائے۔

مثلاً عمامہ کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان رکھنا سنت ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو بائیں طرف لٹکانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے وہ مردوں سے مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے اس معاملے میں ان کی پیروی کی ہے۔ یہ فعل سنت سے بدعت تک اور بدعت سے حرمت تک پہنچاتا ہے۔ کیا جناب سرور کائنات ﷺ سے مشابہ ہونا اچھا ہے یا مردوں سے؟

جناب سرور کائنات ﷺ مرنے سے پہلے موت سے مشرف ہوتے ہیں اگر مردے سے ہی تشبیہ درکار ہے تو آنحضرت ﷺ سے کرو۔ عجیب بات یہ ہے کہ مردے کو عمامہ پہنانا بدعت ہے۔ چہ جائیکہ شملہ چھوڑا جائے۔ بعض متاخرین نے جو عالم کی میت کیلئے عمامہ کو جائز قرار دیا ہے۔ میری رائے میں یہ زیادتی ہے اور یہ زیادتی نسخ کی زیادتی ہے اور یہ نسخ عین رفع سنت ہے۔

(مبداء و معاد، ص ۳۸)

اسی سے ملتا جلتا مضمون دوسری جگہ یوں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں.....
 ”جاننا چاہیے کہ بعض بدعتیں جن کو علماء و مشائخ نے سنت سمجھ رکھا ہے۔ جب ان کو اچھی طرح ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت کو رفع کرنے والی ہیں۔“

مثلاً میت کے کفن دینے میں عمامہ کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہی بدعت رافع سنت ہے کیونکہ عدد مسنون یعنی تین کپڑوں پر یہ زیادتی نسخ ہے اور نسخ

عین رفع ہے۔

ایسے ہی علماء و مشائخ نے شملہ دستار کو بائیں طرف چھوڑنا پسند کیا ہے۔
حالانکہ سنت شملہ کا دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بدعت
رافع سنت ہے۔

ایسے ہی وہ امر ہے جسے علماء نے نماز کی نیت میں مستحسن جانا ہے۔ کہ دلی
ارادے کے باوجود زبان سے بھی نیت کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات آنحضرت ﷺ
سے کسی صحیح یا ضعیف روایت سے ثابت نہیں اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین اور تابعین عظام سے کہ انہوں نے نماز میں زبان سے نیت کی ہو بلکہ جب
اقامت کہتے تھے تو فقط تکبیر تحریمہ ہی فرماتے تھے۔ پس زبان سے نیت کرنا بدعت
ہے اور اس بدعت کو حسنہ کہا ہے اور یہ فقیر جانتا ہے کہ یہ بدعت رفع سنت تو
جائے خود رہا، فرض کو بھی رفع کرتی ہے۔ کیونکہ اس کی تجویز میں اکثر لوگ زبان ہی
پر کفایت کرتے ہیں اور دل کی غفلت کا ذرا بھی ڈر نہیں رکھتے۔ پس اس ضمن میں
نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض جو قلبی نیت ہے وہ متروک ہو جاتا ہے اور نماز
کو فاسد ہونے تک پہنچا دیتا ہے۔

(مکتوب ۱۸۶، دفتر اول)

جماد اور نیت

اے سعادت کے نشان والے! عمل نیت کے ساتھ درست ہوتا ہے
چونکہ آپ دارالحرب کے کافروں کے ساتھ جماد کرنے جا رہے ہیں اس لئے اول
نیت کو درست کریں تاکہ اس پر نتیجہ مرتب ہو۔ اس جنگ و جدال سے مقصود یہ
ہونا چاہیے کہ اسلام کا بول بالا ہو اور جماد سے مقصود بھی یہی ہے۔ نمازیوں کی رسد

اور وظیفہ بیت المال سے مقرر ہے اور یہ جہاد کے منافی نہیں اور نمازیوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔

بری نیتیں عمل کو باطل کر دیتی ہیں۔ نیت کو درست کر کے بیت المال سے وظیفہ کھائیں۔ (آج کے دور کیلئے لمحہ فکر یہ) اور جہاد کریں۔ اور نمازیوں اور شہیدوں کے اجر کے امیدوار رہیں۔ آپ کے حال پر رشک آتا ہے کہ آپ باطن میں حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہیں۔ ظاہر میں نماز کو جماعت کثیرہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اب دار الحرب کے کافروں کے ساتھ جہاد کی دولت ہے اور جو ہلاک ہو گیا۔ وہ شہید ہے پاک ہے، لیکن یہ سب کچھ نیت کے درست کرنے کے بعد مقصود ہے۔ اگر نیت کی حقیقت ثابت نہ ہو تو تکلف کیساتھ اپنے آپ کو اس نیت پر لانا چاہیے۔ اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاء اور زاری کرنا چاہیے تاکہ نیت کی حقیقت حاصل ہو جائے۔

(مکتوب ۶۹، دفتر دوم)

کھانے میں احتیاط

نصیحت یہ ہے کہ لقمہ میں احتیاط رکھیں۔ یہ اچھا نہیں کہ جو کچھ آیا اور جس جگہ سے آیا۔ جھٹ کھا لیا۔ اور حلال و حرام شرعی کا کوئی لحاظ نہ کیا۔ یہ انسان اتنا بھی خود مختار نہیں ہے کہ جو چاہے کرے۔ نہیں بلکہ اس کا ایک مولا ہے جس نے اس کو امر و نہی کی پابندی کا مکلف ٹھہرایا ہے اور انبیائے علیہم السلام کے ذریعے اپنی رضا مندی و نارضا مندی واضح کر دی ہے۔

بڑا بد نخت ہے وہ انسان جو اپنے مالک کی مرضی کے خلاف عمل کرے اور مالک کی اجازت کے بغیر اس کے ملک و ملک میں تصرف کرے۔

(مکتوب ۶۹، دفتر دوم)

مستعمل پانی کا استعمال

امام اعظمؒ وضو کے آداب میں سے ایک ادب کے ترک ہونے پر اپنی چالیس سالہ نمازوں کی قضاء فرمائی۔

نیز مستعمل پانی جس سے جدت اور ناپاکی کو دور کیا ہو یا اس کو قربت یعنی عبادت و ثواب کی نیت سے استعمال کیا ہو۔ وضو کے وقت مناسب نہ سمجھیں کہ لوگ اس کو پیئیں۔ کیونکہ وہ پانی امام اعظمؒ کے نزدیک نجس مغلظ ہے۔ اور فقہاء نے اس پانی کے پینے سے منع کیا ہے اور اس کا پینا مکروہ لکھا ہے۔ وضو کے باقی ماندہ پانی کے پینے کو شفا فرمایا ہے۔ اگر کوئی از روئے اعتقاد طلب کرے تو اس کو یہ پانی دیں۔

اس دفعہ فقیر کو دہلی میں اسی قسم کے امتحان سے پالا پڑا۔ بعض احباب کو واقع میں ایسا ظاہر ہوا تھا کہ فقیر کے وضو کے مستعمل پانی کو پیئیں ورنہ ضرر لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بڑا منع کیا سمجھایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر فقہاء کی کتابوں کی طرف رجوع کیا اور نجات کی صورت نکل آئی کہ اگر تین دفعہ غسل (دھونے) کے بعد ثواب و عبادت کی نیت نہ کریں۔ تو چوتھی مرتبہ کا پانی مستعمل نہیں ہوتا یہ حیلہ تجویز کر کے ثواب کی نیت کے بغیر چوتھے غسل کے پانی کو پینے کے لئے دیا۔

(مکتوب ۲۹، دفتر اول)

مرید کا پیر کو سجدہ کرنا

معتبر آدمیوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کے بعض خلفاء کو ان کے مرید سجدہ کرتے ہیں اور زمین بوسی پر بھی کفایت نہیں کرتے۔ اس فعل کی برائی آفتاب سے زیادہ ظاہر ہے ان کو منع کریں اور بڑی تاکید کریں کہ اس قسم کے فعلوں سے بچنا ہر ایک آدمی کیلئے ضروری ہے اور پھر اس شخص کیلئے تو اور بھی بہت ضروری ہے جو خلق

کا مقتدا و پیشوا بنا ہوا ہو۔

(مکتوب ۲۹، دفتر اول)

عورتوں کیلئے ہدایات

آنحضرت ﷺ فتح مکہ کے دن جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی بیعت لی۔ آنحضرت ﷺ نے عورتوں کو صرف قول (گفتگو) سے بیعت کیا ہے۔ آپ ﷺ کا ہاتھ بیعت کرنے والی عورتوں کی طرف ہرگز نہیں پہنچا اور چند شرائط پر (آیت بیعت کی روشنی میں) بیعت کی وہ شرائط یہ تھیں۔

شرط اول

خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، ریا بھی شرک ہے، شرک و کفر کی رسموں کی تعظیم بھی شرک ہے۔ اسلام کے بعض اور بعض کفر کی باتوں کی پیروی شرک ہے۔ دکھ، درد دور کرنے کیلئے بتوں اور شیطانوں (نہ کہ خدا کے مقرب بندوں) سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ہندوؤں کے بڑے بڑے دنوں کی تعظیم کرنا اور ان کی مشہور رسموں کو جالانا شرک ہے۔ جیسے کافروں کی دیوالی کے موقع پر جاہل مسلمان خاص کر عورتیں کافروں کی رسمیں جالاتی اور اپنی عید مناتی ہیں کافروں اور مشرکوں کی طرح اس دن اپنی بیٹیوں اور بہوں کو تحفے بھیجتی ہیں اور اس موسم میں کافروں کی طرح اپنے برتنوں پر رنگ کرتے ان کو سرخ چاولوں سے بھر کر بھیجتی ہیں۔ (مندی تیل گھڑولی کی رسمیں اسی قبیل سے ہیں) یہ سب شرک اور دین اسلام کا کفر ہے۔

شرط دوم: ”چوری سے اجتناب“

چوری گناہ کبیرہ ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے خاوند کے مال میں ان کی اجازت

کے بغیر تصرف کرتی اور نڈر ہو کر خرچ کرتی ہیں، چوروں میں داخل ہیں کاش عورتیں اس کی برائی کو جانیں اور اس کو گناہ سمجھیں۔ اکثر عورتیں اس برائی کو حلال جانتی ہیں۔ (ہاں اگر ضرورت کیلئے بھی خرچہ نہ دے تو ضرورت پوری کرنے کیلئے خرچ نکالا جاسکتا ہے۔)

جب خیانت کا یہ ملکہ پختہ ہو جائے تو غیروں کے مال میں تصرف کرنے کی برائی ان کی نظروں سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اپنے خاوندوں کے سوا اور لوگوں کے مال میں بھی تعدی سے تصرف کرتی ہیں اور بے تحاشا دوسروں کے اموال میں خیانت کرتی ہیں۔ (دور حاضر کی اخلاق باختگی ان فرمودات کا عملی عکس ہے)

شرط سوئم ”ممانعت زنا“

اس عمل کے حصول میں عورتوں کی رضامندی معتبر ہے۔ اس لئے مردوں کی نسبت عورتوں کو اس فعل سے بڑی تاکید سے منع کیا گیا ہے۔ مرد اس عمل میں عورتوں کے تابع ہیں۔ آیت الزانیۃ والزانی، میں عورت کو مرد پر مقدم کرنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ (Modern Families) اپنی نسل کی تباہی کی وجہ سمجھیں)

جاننا چاہیے کہ حدیث نبوی ﷺ ہے۔

آنکھوں کا زنا محرمات کی طرف نظر کرنا ہے۔ ہاتھوں کا زنا محرمات کو پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا محرمات کی طرف جانا ہے۔

جاننا چاہیے کہ دل آنکھ کے تابع ہے۔ جب تک آنکھ کو محرکات سے بند نہ کریں دل کی حفاظت مشکل اور جب آنکھ گرفتار ہو جائے تو دل کا پھنا محال اور جب دل گرفتار ہو جائے تو شرمگاہ کی حفاظت دشوار۔ پس آنکھ کو محرمات سے ڈھانپنا ضروری

ہے تاکہ شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے اور دینی و دنیاوی خسارے میں نہ ڈالے۔ ایسی نرم کلامی جو بدکاری پیدا کرے منع ہے۔ (لہجے بنا بنا کر بات کرنے والے کان دھریں) عورتوں کو اپنا بناؤ سنگار غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس سے مردوں کی خواہش ابھرتی ہے۔ (میک اپ میں ڈوب کر مردوں کے سمندر کے پچ تیرنے والے اور پھر چھیڑ خانی کی موجوں سے نکلنے والے اس فرمان پر توجہ کریں) اس امر سے منع کیا گیا کہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو۔ یعنی پازیب وغیرہ چھٹکے اور اس سے آواز نکلے (رقص و سرور کی محفلوں میں Topless ہو کر اور Naked ناچنے والے توجہ کریں) غرض جو بات فحش اور بدکاری کی طرف لے جانے والی ہے وہ بری ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔

جس طرح مردوں کو مردوں یعنی بے ریش یا نابالغ لڑکوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنا اور مس کرنا حرام ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی عورتوں کی طرف شہوت سے دیکھنا اور ہاتھ لگانا منع ہے۔ (Homo Sexuality کی دلدل میں ڈوبے لوگ ادھر بھی دیکھیں)

شرط چہارم: قتل اولاد کا امتناع

عورتیں محتاجی اور فقر کے (خوف کے) سبب سے اپنی چھوٹی لڑکیوں کو مار دیا کرتی ہیں یہ برا فعل کسی کو ناحق قتل کرنے کے علاوہ قطع رحم کو بھی شامل ہے جو بذات خود کبیرہ گناہ ہے۔ (فیملی پلاننگ کے مشترک اور عامل کان دھریں)

شرط پنجم: امتناع بہتان

یہ صفت تمام صفتوں سے بری ہے اور یہ عادت تمام ردی عادتوں سے

زیادہ ردی ہے۔ اس میں جھوٹ بھی شامل ہے۔ اس میں مومن کو ایذا پہنچتی ہے اور مومن کا ایذا دینا حرام ہے۔ (احباب کی محفل میں اغیار کے خلاف زبانیں چلانے والے کچھ دیکھنے کی کوشش کریں)

شرط ششم: معروف کی نافرمانی سے اغراض

یہ شرط تمام اوامر شرعی یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مجالانے اور تمام شرعی نواہی سے رک جانے پر مشتمل ہے۔

اسی طرح ورع و تقویٰ بھی ضروری ہے۔ ہر وہ شے جو نشہ دے حرام

ہے۔ گانا گانا، سننا، سنانا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی کے بارے میں آیا ہے کہ

الغناء رقبة الزناء

گانا زنا کا افسوں اور منتر ہے۔

غیبت و سخن چینی سے اجتناب لازم ہے۔

سخرہ پن اور مومن کو ناحق ایذا دینے سے بچنا چاہیے۔ شگون بد کا اعتبار نہ کریں اس کی کوئی تاثیر نہیں۔ کاہن اور نجومی کی باتوں پر اعتبار نہ کریں ان کی غیبی باتوں کو کچھ نہ جانیں اور ان سے کچھ نہ پوچھیں۔ نہ خود جادو کریں اور نہ کسی جادوگر کے پاس جائیں یہ حرام قطعی اور کفر ہے۔“

(تلخیص مکتوب نمبر ۴۱، دفتر سوم)

کیا ہر دعوت قبول کر لی جائے؟

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی بیمار پر سی کرنا، جنازے کے پیچھے

حق المسلم علی المسلم
خمس رد السلام و عیادة
المريض و اتباع الجنائز

واجبات الدعوة چلنا اور چھینک کا جواب دینا۔

وتشمیت العطس ..

لیکن دعوت قبول کرنے کی چند شرائط ہیں۔

احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر طعام مشتبہ ہو۔ یا دعوت کی جگہ صحیح نہ ہو۔ یا وہاں ریشمی فرش اور چاندی کے برتن ہوں یا موسیقی اور سماع کی کوئی چیز موجود ہو یا کسی قسم کے لہو و لعب اور کھیل کود کا شغل ہو۔ یا غیبت، بہتان اور جھوٹ کی مجلس ہو تو ان سب صورتوں میں دعوت کا قبول کرنا منع ہے۔ بلکہ یہ سب امور اس کی حرمت و کراہت کا موجب ہیں ایسے ہی اگر دعوت کرنے والا ظالم، فاسق، مبتدع، شریر، تکلف کرنے والا اور فخر و مباہات کا طالب ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔

شرعۃ الاسلام میں ہے کہ ایسے طعام کی دعوت قبول نہ کریں جو ریا و سمح کیلئے تیار کیا گیا ہو اور محیط میں ہے کہ جس بساط پر لہو و لعب یا گانے وغیرہ کا سامان ہو۔ یا لوگ غیبت کرتے اور شراب پیتے ہوں وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے جیسے کہ مطالب المؤمنین میں ہے۔

اگر یہ سب موانع موجود نہ ہوں تو دعوت کو ضرور قبول کرنا چاہیے لیکن اس زمانے میں ان موانع کا مفقود ہونا دشوار ہے۔“

(مکتوب ۲۶۵، دفتر اول)

وہ کتابیں جن سے یہ کتاب بنی

نمبر شمار	نام کتاب
۱۔	القرآن منزل من اللہ
۲۔	صحیح بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری، قدیمی کتب خانہ کراچی
۳۔	صحیح مسلم، امام مسلم بن الحجاج القشیری، قدیمی کتب خانہ کراچی
۴۔	جامع ترمذی، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، فاروقی کتب خانہ ملتان
۵۔	سنن نسائی، امام احمد بن شعب، قدیمی کتب خانہ کراچی
۶۔	سنن ابن ماجہ، محمد بن القزوی، قدیمی کتب خانہ کراچی
۷۔	مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل دار الفکر بیروت
۸۔	مؤطا امام مالک، امام مالک بن انس، مطبع مجتہبائی پاکستان
۹۔	مسند امام اعظم، محمد عابد شذی مدنی، مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی
۱۰۔	کتاب الآثار، امام ابو یوسف
۱۱۔	انوار الباری، انور شاہ کشمیری، ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان

۱۲-	اشعۃ اللمعات، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، منشی نولکشور انڈیا
۱۳-	شرح مسلم للہواوی، یحییٰ بن شرف نواوی، نور محمد اصح المطابع کراچی
۱۴-	شرح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی، صاحب، فرید بھٹال، لاہور
۱۵-	جامع المسانید لامام اعظم، مؤلف محمد بن محمود الخوارزمی، مکتبہ الاسلامیہ، فیصل آباد
۱۶-	سنن ابی داؤد، سلیمان بن اشعث السجستانی، قدیمی کتب خانہ کراچی
۱۷-	سنن دارمی، امام ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمان الدارمی، نشر اللغہ ملتان
۱۸-	سنن دارقطنی، امام علی بن عمر الدار قطنی، دار الحماس قاہرہ
۱۹-	سیرت مجدد الف ثانی، ڈاکٹر مسعود احمد، سرہند پبلی کیشنز، لاہور
۲۰-	مجدد ہزارہ دوم، ڈاکٹر مسعود احمد، سرہند پبلی کیشنز، لاہور
۲۱-	تشکیل جدید النبیات، ڈاکٹر اقبال، مترجم نذیر نیازی، مطبوعہ لاہور
۲۲-	جواہر مجددیہ، حضرت احمد حسین صاحب

۲۳-	مکتوبات امام ربانی (ترجمہ) 'حضرت احمد حسین صاحب
۲۴-	زبدۃ المقامات 'ہاشم شمشی' ادارہ مجددیہ کراچی
۲۵-	منتخب التواریخ 'عبد القادر بدایونی' مکتبہ لاہور
۲۶-	فتاویٰ رضویہ 'امام احمد رضا' مطبع سنی دارالاشاعت فیصل آباد
۲۷-	فتاویٰ نوریہ 'نور اللہ نعیمی' کمپائن پرنٹرز لاہور
۲۸-	مرقاۃ المفاتیح 'ملا علی محمد بن سلطان محمد القاری' مکتبہ امدادیہ ملتان
۲۹-	کشف المحجوب 'سید علی بن عثمان جویری' اسلامی کتب خانہ لاہور
۳۰-	عوارف المعارف 'شباب الدین سروردی' فرید بکسٹال لاہور
۳۱-	فلسفہ معراج النبی ﷺ 'ڈاکٹر طاہر القادری' منہاج القرآن پبلی کیشنز لاہور
۳۲-	حقیقت تصوف 'ڈاکٹر طاہر القادری' منہاج القرآن پبلی کیشنز لاہور
۳۳-	فلسفہ نماز 'ڈاکٹر طاہر القادری' منہاج القرآن پبلی کیشنز لاہور
۳۴-	منہاج البخاری 'ج- 1' شیخ الحدیث مولانا معراج الاسلام صاحب 'منہاج القرآن پبلی کیشنز لاہور

۳۵۔	مبداء و معاد، حضرت مجدد الف ثانی
۳۶۔	مکتوبات امام ربانی
۳۷۔	تجلیات امام ربانی، محمد عبد الحکیم اختر، مکتبہ نوریہ لاہور
۳۸۔	مسکب امام ربانی، مولانا سعید صاحب خطیب داتا دربار، ضیاء القرآن لاہور
۳۹۔	حضرت مجدد الف ثانی، زوار شاہ، مکتبہ مجددیہ کراچی
۴۰۔	ماہنامہ نور اسلام، شریقی پور شریف
۴۱۔	تنظیم الاسلام، گوجرانوالہ

میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی
اک راج دلارا آوت ہے

جشن میلاد کے حوالے سے منفرد تحقیق اور دلکش
تحریروں، علمی حوالہ جات سے مزین، عقلی دلائل سے
آراستہ عشق افروز کتابیں
بعنوان

- ۱۔ جشن میلاد قرآن کی روشنی میں
- ۲۔ جشن میلاد احادیث کی روشنی میں
- ۳۔ جشن میلاد تفاسیر کی روشنی میں
- ۴۔ جشن میلاد تاریخ کی روشنی میں
- ۵۔ جشن میلاد سائنسی حقائق کی روشنی میں
- ۶۔ جشن میلاد کیوں؟ عقلی دلائل کی روشنی میں

ہر ایک موضوع مستقل تصنیف، شائستہ اسلوب،
پروقاہر تحریر.....

+++++

عنقریب آپ کے ہاتھوں میں آرہی ہیں

+++++

☆ Theory of Relativity کس نے پیش کی۔ اس میں

کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟

☆ Theory of Evaluation کی حقیقت

☆ Electromagnetic Force کا کردار

☆ Law of Dimention کس نے پیش کیا؟

☆ سر وصال اور سر فراق کی سائنسی توجیہ

☆ احوال عجیبہ کا سائنسی مقام

☆ تریبل فیض کی حیثیت

☆ کھجور کے سائنسی فوائد

اور اس کے علاوہ بے شمار سائنسی حقائق کے ساتھ

”حضرت مجدد سائنس کے افق پر“

انشاء اللہ عنقریب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔

تھوڑا سا انتظار کا مزہ لیجئے۔

صدیق ایئر ٹریول ایجنسی اینڈ کرنسی ایکسچینج،
بالمقابل گریڈ کالج کوٹلی آزاد کشمیر

باہتمام