

مثنوی رومی میں بے جا تصرفات

از

(جناب ڈاکٹر محمد احمد صدیقی ام۔ اے ڈی فل الہ آبادیونی ورٹی)

مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل مگر دقیق اور فلسفیانہ مثنوی ہے اور اہل دل اور اہل علم حضرات میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ مولانا جامی علیہ الرحمۃ نے اس کے علوشاں کو یہ کہہ کر ظاہر کیا ہے کہ

مثنوی مولوی مثنوی بہت قرآن در زبان پہلوی
یعنی چونکہ اس مثنوی میں مابعد الطبیعیاتی مسائل قرآن و حدیث کے عین مطابق بیان ہوئے ہیں گو فلسفیانہ رنگ میں ہیں اور زبان ہے فارسی قدیم پہلوی اور دری والی اس لئے یہ مثنوی گویا زبان فارسی میں قرآن کی تفسیر بلکہ خود قرآن (پڑھنے کے قابل چیز) ہے۔
پھر جب خود قرآن عربی، اہل ذلیخ و اہل ہوی کی شرارت آمیز تصرف و تحریف سے بچ

سکا اگرچہ بھولائے

اِنَّا مَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَءَلْخَافِظُوْنَ
تو یہ قرآن پہلوی منتخلین اور محرفین کی شرارتوں سے کیوں بچ جاتا چنانچہ یہی ہوا کہ اہل غرض نے اس میں بھی عجیب عجیب تصرفات کئے، معنوی تصرفات و تحریفات تو انہوں نے اس میں کئے ہی تھے چنانچہ عالم نما جاہلوں نے اس کے بعض اشعار کا مطلب کچھ کا کچھ بتایا اور پھیلایا ہے۔ مثلاً مثنوی کا ایک شعر ہے :-

(۱) روز ہا گرفت۔ گو 'رو' پاک نیست تو ہاں، ای آنکہ چون تو پاک نیست
اس کا مطلب عموماً یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ گزرا چلا جاتا ہے تو گذرنے دو کچھ پروا نہیں۔ اے وہ ذات جس کے برابر کوئی دوسرا پاک نہیں تو رہ جا = مگر اس شعر میں روز کا لفظ دراصل حضرات صوفیہ کی ایک اصطلاح کے طور پر بولا گیا ہے زمانہ اور دن کے متعارف معنوں میں نہیں بولا گیا ہے۔ روز کہتے ہیں کیفیات و لذات و احوال کو۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ مبتدی صوفی کیفیات و لذات کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور ذکر کو وہ ابالی کچھڑی اور بے مریج کا سالن جانتے ہیں بغیر کیفیات و لذات کی چٹنی کے عمل و ذکر کا لہجہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ حالانکہ عارف کو ذات کا طالب ہونا چاہئے لذات کا نہیں۔

اس پر مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کیفیات لذات چلی جائیں تو چلی جائیں۔ لذات نہ ہوں تو بلا سے نہ ہوں ہم ان سب کی کچھ پروا نہیں کرتے اے ذات حق پس تو نیم کو مل جا اور ہمارے پاس رہ جا۔ قناعت سے اور بعد و غیبت سے بجز تیرے کوئی دوسرا پاک نہیں۔ دوسری مثال مفتوی کا ایک مشہور شعر ہے:-

(۲) دل بدست آور کبریا است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

اس شعر کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس میں مولانا نے خدمتِ خلق اور ہمدردی و دل دہی کرنے کی ترغیب دی ہے فرماتے ہیں ”کسی حاجتمند کی ضرورت پوری کر کے اس کا دل فتح کر لو اس کا ثواب بے انتہا ہے“ حالانکہ مولانا کا یہ مطلب نہیں ہے مولانا تو یہاں اصلاحِ نفس اور تزکیہٴ قلب کا مضمون فرما رہے ہیں کہ ”اپنے قلب پر قابو حاصل کر دے اس کی خواہشات اور مرغویاں میں گھسٹ نہ چھوڑ دیکوں کہ ہوائے نفس اور تمنائے دل کی پابندی تمام گناہوں کی جڑ اور اس کو قابو میں رکھنا ہزاروں طوافِ کعبہ سے بہتر ہے“ مفتوی کو اہل دل اور صاحبِ دل اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ دل پر قابو پالیتا ہے [غور کیجئے کہاں وہ مطلب اور کہاں یہ غ فایں الشریا دین الثریٰ] خیر یہ معنوی تحریف و تصرف کی دو مثالیں تو بر سبیل تذکرہ عرض کر دی گئیں لیکن مفتوی میں بعض تصرفات تو ایسے کئے گئے ہیں جنہیں لفظی تحریف کہنا غالباً بے جا نہ ہوگا یعنی دوسرے دوسرے شعرا کے اشعار کو مولانا روم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور غضب یہ کہ غلط مسلمان جوان اشعار میں ہیں ان کو علمی مضمون۔ اسلامی تعلیم اور صوفیہ کے مسائل سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصرف و تحریف اگر نام نہاد و اعظین اور اہل علم نے کیا ہے اور دانستہ کیا ہے تو ان کی بدترین علمی حیانت ہے اور اگر نادانستہ کیا ہے تو ان کی بہترین علامتِ جہالت ہے لیکن اگر کسی شاعر نے اس نیت سے غلط اشعار کہے کہ آج نہیں تو کل۔ یادس میں پچاس برس کے بعد میرے ایسے اشعار غلط ملط ہو کر مفتوی کے اشعار اور مولانا روم کے زادۂ فکر مشہور ہو جائیں تو اُسے عارفِ شیرازی کا یہ شعر نہ بھولنا چاہئے

کس نیاید بزیر سایہ بوم و رہما از جہاں شود معدوم
یعنی رہما اگر جہاں سے معدوم بھی ہو جائے تب بھی کوئی شخص الو کے سایہ میں آتا تو کبھی پسند نہ کرے گا ایسے سو قیانہ مضامین تو کوئی سمجھ دار شخص کبھی مفتوی کا تسلیم ہی نہ کرے گا۔

آئیے اس وقت میں آپ کو چند ایسے اشعار سناؤں جن کے متعلق غالباً ۱۹۸۱ء اور ۱۹۹۰ء کی صدی لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ اشعار مولانا روم کی مشہور عالمِ مفتوی کے ہیں حالانکہ مولانا کے چھٹیوں دفتوں میں کہیں ان کا پتہ نہیں اور پتہ ہوتا تو کیوں کر ہوتا ان کے مضامین ہی صحیح اور تعلیماتِ اسلامی

کے موافق نہیں۔

صاحبِ علم و فہم فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کسی چالاک اور بد عقیدہ شخص کا کلام ہے جو اہلِ اسلام کے عقائد میں رخنے اور دوسو سے ڈالنا چاہتا ہے۔ لیکن اب تک اہلِ علم ایسے اشعار کو سن کر صرف لاجول انخر پڑھ کر گزر جاتے تھے وہ اس کو شاید اپنے مرتبہ سے فرزد تر سمجھتے تھے کہ اس کا علم عام لوگوں میں بھی پھیلا نہیں تاکہ لوگ علمِ صحیح حاصل کر کے ایسی تلبیس سے چو کنا ہو رہیں مگر میں اسے علم کی خدمت بھی سمجھتا ہوں اور عوام کی خدمت بھی سمجھتا ہوں کہ ایسی معلومات کو عام کر دیا جائے وباللہ التوفیق۔

۱۔ ایک شعر بہت مشہور ہے :-

برزباں تسبیح و در دل کا دُختر
اس چنیں تسبیح کے دارد اثر
اکثر لوگ تو اسے مولانا روم کی مثنوی کا شعر سمجھتے ہیں اور بعض جو دافق کار ہوں گے وہ بھی شاید اسے الحاقی کہہ دیں گے مگر جیسا میں آگے چل کر بتاؤں گا یہ شعر الحاقی بھی نہیں ہے الحاقی تو اس شعر کو کہتے ہیں جو اصلی مشہور شاعر کا نہ ہو کسی بد نیت گنہگار شاعر نے کہہ کر اس مشہور شاعر کی تصانیف میں چپکے سے ملا دیا ہو اور اس مشہور شاعر کی تصانیف میں وہ الحاقی شعر موجود بھی ہو یہاں تو یہ صورت ہے کہ مولانا کی مثنوی میں اس شعر کا کہیں پتہ نہیں۔ اور یہ شعر ایک معلوم الاسم شاعر کا اس کی ایک تصنیف میں موجود ہے اب یہ دو اعلیٰ ہیں کہ ایک شاعر کا کلام دوسرے کے نام سے پڑھتے پھرتے ہیں خیر اب اس کا مطلب سینے ”اگر کوئی شخص زبان سے اللہ کا ذکر (سبحان اللہ یا الحمد للہ وغیرہ) اس طرح کہے جا رہا ہو کہ اس کے دل میں ادھر ادھر کی فضیول دنیوی باتیں بھری ہیں تو ایسا ذکر بے کار ہے۔“ ظاہر نظر میں یہ مصنفون صحیح معلوم ہوتا ہے ہم لوگ بھی بعض وقت بعض نازیوں اور ذکر کرنے والوں کو یہ نصیحت کر گزرتے ہیں مگر آپ زرا ڈوب کر دیکھئے گا تو آپ بھی کہہ اُٹھئے گا کہ غلطیہاں مضامین مت پوچھ! میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی مریض کا دل دوا پینے کی طرف مائل نہیں اور دل سوز طبیب اس مریض کی ایک خاص دوا کی تاثیر کو حق یقین کے درجہ میں جانتا ہے تو کیا اس طبیب کا مریض سے یہ کہنا کوئی عقل کی بات ہوگی کہ اگر تمہارا دل دوا پینے کو نہیں چاہتا تو جلتے دوزخ پو؟ یا ایک بد شوق طالبِ علم سے اس کا شفیق باپ یا استاد آیا یہ کہے گا کہ تمہیں شوق نہیں ہے تو نہ پڑھو یا یہ کہے گا کہ میاں تم بد شوقی ہی کے ساتھ سہی کچھ دنوں پابندی سے پڑھو تو جاؤ۔ خیر یہ تو دو عام مثالیں تھیں جن میں اس کا بھی امکان و احتمال ہے کہ دوا اور علم کا اثر کسی پر کچھ نہ ہو لیکن اللہ کے

ذکر میں تو یہ احتمال بھی نہیں کیونکہ قرآن میں ہے

”لَا دَعْوَةَ إِلَّا إِلَهُي“

مفید پکارنا تو بس اللہ ہی کا ہے

دوسری جگہ ہے

”تَبَارَكَ اسْمُكَ اَمَامَ سَائِلِكَ“

تیرے رب کے نام میں عجیب برکت اور تاثیر ہے

اس لئے اس کا نام لینا اور ذکر و تسبیح بے دلی سے کرنا بھی تاثیر اور برکت سے خالی نہیں ہاں

یہ بات ضرور سچ ہے کہ اگر دل سے ذکر ہو تو اس میں تاثیر زیادہ اور جلد ہوگی۔

۲۔ دوسرا شعر یہ ہے:-

من زقرآن مغز را برداشتم استخوان پیش سگان انداختم
شعر کا مطلب یہ نکلتا اور یہی کہا جاتا ہے کہ ”قرآن کا گو دا گو دا تو میں نے لے لیا باقی ہڈی
کتوں کے سامنے ڈال دی کہ باہم لڑیں“ بظاہر شاید اس مضمون میں بھی کوئی قباحت نہ معلوم ہو
اول تو میری سمجھ میں یہی نہیں آتا کہ اگر یہ شعر مولانا رومی کا ہے تو اس کے نظم کے وقت مولانا
کس عالم میں تھے کہ برداشتم کا قافیہ انداختم لکھ گئے کیوں کہ ”شس“ یہاں حرف قید ہے لہذا برداشتم
کی جگہ پر داختم وغیرہ قافیہ ہونا چاہئے تھا تاہم اگر آپ اس مشکل سے اس طرح عہدہ پر آہو جاتے
کہ مولانا روم کو اس لحاظ سے کہ وہ شعر کی مصطلحہ یا بند یوں کی پروا نہیں کرتے مولانا تسبی کے
الفاظ میں آپ بھی کہہ دیجئے کہ شاعری کی شریعت کے کافر تھے تو پھر دوسری دقت مضمون کی لغویت
کی سامنے آتی ہے۔

مگر اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ قرآن میں کچھ تو تھا مغز اور مرغوب چیز اور کچھ تھی ہڈی اور
اور غیر مرغوب چیز۔ مغز اور کام کی چیز میں نے لے لی اور بے کار چیزیں دوسروں نے لے لیں مگر
کہ کلام الہی میں ایک لفظ ایک نقطہ اور شوہ بھی بے کار نام مرغوب چیز ہو اگر آپ قرآن فہمی کے مختلف
مراتب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہوں تب بھی آپ کو ایسی چیز سے قرآن کی تشبیہ دینی چاہئے
جو اپنے ہر مرتبہ میں صحیح۔ مرغوب۔ نافع۔ مقصود اور متبرک ہو مثلاً بچوں کی مٹھائی جس میں کئی
رنگین تھیں ہوتی ہیں پہلی پرت چوس لینے کے بعد دوسرے رنگ کی پرت جو اس کے نیچے نکلتی ہے
وہ بھی پہلی پرت اور تہ ہی کی طرح مرغوب اور مقصود ہے۔ اس کا کوئی حصہ زائد۔ نام مرغوب غیر مقصود
بے کار ہے ہی نہیں یہ مضمون اس قرآن کے بارہ میں جسے اللہ نے اسقدر صلح پر اتارا اور خود
اس کی حفاظت کا وعدہ اور سامان کیا جو مسلمانوں کے سینوں میں موجود اور محفوظ ہے اس کے
متعلق مولانا روم تو کیا کوئی معمولی مسلم بھی نہیں کہہ سکتا اور کیوں کہ کہہ سکتا ہے جب کہ حضور ﷺ

برہان دہلی

نے ایک ایسے شخص کو بھی دو ثواب کی بشارت دی ہے جو صرف اس کے الفاظ بہت مشکل سے
اُنک اُنک کر پڑھ رہا ہو نظام ہے کہ ایسے شخص کا منہ تائے مقصود صرف تلاوتِ الفاظ ہی ہو سکتا ہے
نہ کہ اس کے مطلب اور مغز کا سمجھنا

یاد رہے کہ اس شعر کو صحیح ثابت کرنے کے لئے یہ کہہ دینا ایک مغالطہ دہی اور دوسو سہ اندازی
ہوگا کہ شاعر نے استخوانِ ان فضول باتوں کو کہا ہے جن پر اسلام کے مختلف فرقے اور گروہ باہم اختلاف
اور بحث و جدال کرتے رہتے ہیں کیوں کہ یہ تو اہل غرض کی غرض پرستی ہے جو وہ قرآن کے مضامین
کو اپنی خواہشات کی تائید میں استعمال کرتے ہیں خود قرآن کی خرابی اور قرآن میں ہڈی اور بے کاری
کا وجود تو اس سے ثابت نہیں ہوتا۔
تیسرا شعر سنئے :-

۳۔ ہفصد و ہفتاد قالب دیدہ ام ہجو سبزہ بارہا روئیدہ ام
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے سات سو ستر چولہے بدلے ہیں میں گھاس کی طرح نہ معلوم کتنی
بار آگ چکاہوں یہ خیال تناسخ اور آواگون کے معتقدین کا ہو سکتا ہے یا شعر کی مضمون آفرینی
اور حسن تعلیلی کا شعر ہو سکتا ہے یہ کوئی صحیح علمی مضمون یا اسلامی عقیدہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔
ایک ہی انسان کے بار بار اس دنیا میں آنے کو تین باتیں لازم ہیں ایک یہ کہ عالم قبر سے اس دنیا میں
آنا ممکن ہو دوسری یہ کہ خدا کے یہاں انسانوں کی ردھیں اور سانچے محدود ہی ہوں کہ وہ ایک بار
آئی ہوئی روحوں ہی کو پھر بدل کر بھیجتا رہتا ہے تیسرے یہ کہ انسان جو ایک چولہے اور جسم میں اشرف
المخلوقات تھا وہ دوسری بار کتے اور سور کی ذیل شکلوں میں پھر اسی دنیا میں پیدا ہو۔ اور یہ تینوں
باتیں غلط ہیں پہلی بات یوں غلط ہے کہ قرآن نے عالم قبر سے دنیا میں واپس آنے کو محال بتایا ہے فرمایا

۱۔ وحرّام علی قریۃ اھلکناھا انھم لا یرجعون

۲۔ ومن وراھم بربخ الی یوم سیحون

ان اسلامی عقیدوں کے بعد یہ بات کوئی منکر قرآن ہی کہہ سکتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد
پھر اس دنیا میں آتا ہے رہا یہ کہ شکم مادر میں انسان سات اطوار و ادوار سے گزرتا ہے یا صلیب پر
میں لٹکا کا مادہ کچھ جماد سے بنتا ہے کچھ نبات سے اور کچھ حیوان سے تو ہمیں اس کا انکار نہیں ہے
گفتگو تو سات سو ستر چولہے بدلنے اور بار بار ایک ہی شکل میں پیدا ہونے اور اس دنیا میں واپس
آنے کی ہے۔

یہاں ہم پھر یاد دلادیں کہ مرزا غالب کا یہ شعر ہے

سب کہاں کچھ لالہ دگل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ نہاں ہوئیں
یا عمر و خیام کے ایسے اشارے

ہر سبزہ کہ برکنار جوئے رستہ است گو یا ز لب فرشتہ خوی رستہ است
یاد دسرے شعرا کے اس مضمون کے اشعار محض شاعرانہ مضمون ہیں اور شعرا کا یہ مایہ خمیر
بقول قرآن ”فی کل داء یھیمون“ ہے اس کا اسلامی تعلیمات - حیات و ممات اور عقاید موت
در رخ سے کیا تعلق؟

چوتھا شعر ملاحظہ ہو:-

۴۔ دین حق را چار مذہب ساختند رخنہ در دین بنی انداختند

اس کا ترجمہ یہ ہے ”لوگوں نے خدا کے بھیجے ہوئے ایک مذہب کو چار مذہب بنا دیا اور

اس فعل سے دین نبوی میں خرابی ڈال دی“ اس شعر میں فقہ اسلامی کے چار مذاہب (حنفی -

شافعی - مالکی - حنبلی) پر جو ریاکار ہے اس کے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ شاعر ان چاروں

سے یکساں طور پر خفا ہے وہ شاید فقہ اربعہ کو اغراض اور ہوائے نفسانی سے ناشی سمجھتا

ہے اس کے نزدیک شاید فقہ کے چار ہو جانے میں سوا ایک دوسرے کی مخالفت اور مقابلہ کے اور

کوئی پہلو ممکن ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس شاعر کے نزدیک آنحضرت کے ارشادات کا

مطلب ایک سے زائد نکالنا قابل اعتراض ہے تو شاید اس کے نزدیک غالب کے اشعار

کے کئی کئی پہلو نکالنا بھی قابل اعتراض ہو گا اور اسی منطق سے خود حق تعالیٰ کے کلام پاک

کے مطلب اور تفسیر میں بھی ایک سے زائد پہلو نکالنا قابل اعتراض ہو گا نیز دنیوی حکومتوں

کے عجیب و غریب قوانین کی موٹگافیاں اور ایک سے زائد تشریح کرنا سخت جرم اور قوانین میں خرابی

ڈالنا ہو گا اور اس کے نزدیک ایسے مقصد تو یقیناً گردن زدنی ہوں گے اس بے علم کو معلوم

ہونا چاہئے کہ ارشادات نبوی متعلق دین حق میں سہولت آمیز لچک ہے۔ چاروں اماموں

نے جو کچھ قانون ایک ارشاد نبوی سے سمجھا سب درست ہے ہر امام کے ماننے والے کا عمل

اپنے اپنے امام کی تشریح کے مطابق جو کچھ ہو گا وہ عین منشاء رسول اور مرصی حق ہے۔ اللہ کو

بندوں کے ساتھ سہولت آسانی ملحوظ ہے یہ بات نہیں ہے کہ منشاء نبوی صرف ایک ہو اور

کسی ایک امام نے تو اسے ٹھیک سمجھا باقی تین اماموں نے غلط سمجھا ہو یہ کسی سخت گیر آقا کے قوانین

کا حال ہو سکتا ہے رب العالمین کے قوانین میں لچک اور سہولت رکھی گئی ہے۔

بہر حال ایسی نادان قافی اور بے عقلی کی بات اور وہ بھی بدگوئی کے لب دلیج میں کسی

دشمن اسلام کی توہین ہو سکتی ہے مولانا روم کا یہ شعر کبھی نہیں ہو سکتا۔
پانچواں شعر ملاحظہ ہو:-

چوں صحابہ حُبِ دنیا داشتند مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتند
یہ شعر تو پکار پکار کہہ رہا ہے کہ مولانا روم تو کیا ایک معمولی مسلمان زبان پر تو کیا لاتا
خیال میں بھی نہیں لا سکتا تھا اس میں نہ صرف انصار کو بلکہ تمام صحابہ کو اور درپردہ حضرت
علیؑ کو بھی برا کہنا چاہتا ہے اور سب لوگوں کو بدظن کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ ”چونکہ سب
صحابہ دنیا کی محبت رکھتے تھے دین کی محبت ان میں نہ تھی اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو بے کفن چھوڑ کر (دنیا داری کی فکر میں) چلے گئے“ حالانکہ وفات نبوی کے وقت تمام اہل
تاریخ متفق اللفظ ہیں کہ

۱۔ جب حضرت ابوبکرؓ اسی روز حضور کی حالت میں افاقہ پاکر اپنی سسرال چلے گئے
تھے وہاں سے یہ خبر وحشت اثر سن کر دوڑے ہوئے جب آئے تو کاشانہ نبوت میں دیکھا کہ
صحابہ حتیٰ کہ حضرت عمرؓ بھی بدحواس ہیں [اس سے ثابت ہوا کہ وفات نبوی کے وقت صحابہ
حضرت عمرؓ حبید اطہر کے پاس تھے]

۲۔ حضرت ابوبکرؓ نے حبید اطہر کی چادر اٹھا کر روئے انور کو بوسہ دیا باہر آنے تقریر
کی جس میں آیت مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ پڑھی اس وقت تمام صحابہ کے ہوش بجا ہوئے
[اس سے بھی ثابت ہوا کہ صحابہ حبید اطہر کے پاس تھے]

۳۔ بخاری ج ۲ ص ۲۸ (کتاب المحارمین) ابن عباس کی روایت میں ہے

”من خیر ناحیلین توفی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم ان لا انصار خالفونا
واجتمعوا باسره في سقيفة بني
ساعده وخالف عني عليٌّ والزبير
ومن معهما واجتمع المهاجرون
الي ابي بكر فقلت له اطلق بنا
الي اخواننا الانصار“
یعنی حضور کی وفات کے وقت تین گروہ تھے
تمام انصار کا ایک گروہ حضرت زبیر اور علیؑ
کے ساتھ ان کے چند ہم خیال (یعنی حضرت
عباسؓ اور ابوسفیان بن عبدالمطلب) کا گروہ
اور بقیہ تمام مہاجرین کا ابوبکرؓ کے ساتھ ایک
گروہ میں نے ابوبکرؓ سے کہا ہمیں ہمارے انصار
بھائیوں کی جماعت کے پاس لے چلے“

اور موطا کی روایت میں ہے کہ ”بیت فاطمہ میں حضرت علیؑ و زبیر وغیرہ جمع ہونے کے
خلافت کا فیصلہ کریں حضرت عمرؓ نے کہا کہ انھیں چھوڑیے انصار کے گروہ میں چلے [کیوں کہ

ان کا مجمع زیادہ تھا ان کے اختلاف سے خطرات زیادہ تھے)۔ یہ تھے حالات = بیت فاطمہ کی یہ خفیہ کمیٹی اگرچہ اصولاً غلط تھی کیونکہ حضور فرما گئے تھے کہ ”ابو بکرؓ کے سوا کسی دوسرے کے خلیفہ ہونے پر نہ خدا راضی ہو گا نہ عام مسلمان (بخاری)“ اس سے معلوم ہوا کہ ان عام مسلمان (صحابہؓ) ہی کی رائے عامہ دراصل منشاء خداوندی کا معیار تھی نہ کہ چند افراد خاندان کی خفیہ کمیٹی بہر حال انصار الگ خلیفہ بننے کا خواب دیکھ رہے تھے اور اپنی ایک چو پال میں جمع تھے اور حضرت علیؓ وغیرہ الگ خلیفہ بننا چاہتے تھے اور حیدر اطہر سے الگ بیت فاطمہ میں کمیٹی کر رہے تھے ابو بکرؓ اور عمرؓ اور جملہ ہاجرین تو حیدر اطہر کے پاس ہی تھے اب صاف ثابت ہو گیا کہ اس شعر کا ناظم دراصل حضرت علیؓ کو اور انصار کو برا کہنا چاہتا ہے اب اگر آپ اس شخص کا نام معلوم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہو گا کہ آپ اس کو میری زبان سے نہیں ایک محقق عالم اور مسلم الثبوت دلی اللہ اور بزرگ کی زبان سے سنئے :-

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ جنہوں نے متعدد بار مثنوی شریف کا درس ادا کیا تا آخر دیا ہے اور جنہوں نے اس کی مستند ترین شرح ”کلید مثنوی“ کے نام سے بھی لکھی ہے وہ فرماتے ہیں :-

”سے من ز قرآن منرا برداشتم استخوان پیش سگاں انداختم
یہ شعر جاہلوں نے مولانا (مولانا دردم) کی طرف منسوب کیا ہے اور بھی بہت سے اشعار مولانا کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں مگر مثنوی میں ان میں سے ایک بھی نہیں۔ چنانچہ یہ اشعار بھی مولانا کی طرف منسوب ہیں

سے ہفصد و ہفتاد قالب دیدہ ام من جو سبزہ بارہا روئیدہ ام
سے دین حق را چار مذہب ساختند رخنہ در دین نبی انداختند
سے چوں صحابہ حب دنیا داشتند مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتند

(الاستماع والاتباع ص ۲۲ سلسلہ التبلیغ)

یہی عالم محقق اور عارف مدقق دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

”... اب یہاں سے میں جواب دیتا ہوں ایک شعر کا جو مثنوی کا نہیں بلکہ نان دھلوا کا ہے جس کا مصنف شیعی ہے بہاؤ الدین عاملی۔ مگر واعظوں نے اس شعر کو مثنوی کی طرف منسوب کر کے عوام کا ناس کر دیا وہ عام طور پر اپنے مواعظ میں اس پر زور دیتے ہیں کہ آج کل لوگوں کا نماز روزہ کچھ نہیں ہے محض بے کار ہے کیوں کہ نماز کی حالت میں دسو سے ان کو

گھیرے رہتے ہیں ذکر میں خیال منتشر ہوتا ہے اور اس پر یہ شعر ٹپھو دیتے ہیں :-
 بر زبان تسبیح و در دل گاد و خر این چنین تسبیح کے دارد اثر
 مگر میں تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ

ع این چنین تسبیح ہم دارد اثر

(خیر الحیات و خیر الممات ص، ہ سلسلہ التبلیغ)

لیکن ختم سے پہلے اس بہاد الدین عالی (؟ آٹلی) کے چند اور اشعار بھی سن لیجئے
 جو اس کی اسی مثنوی نام و حلوا کے ہیں جس میں اس نے اپنے ”مقتضائے طبیعت“ سے مجبور
 ہو کر مولانا روم کو گالیاں دی ہیں کہتا ہے :-

ایں کلام صوفیانِ شوم نیست مثنوی مولوی روم نیست
 صوفیان در ذکر چوں ہو، ہو کنند قمریاں بر حالِ شاں کو، کو، کنند
 مگر ان عالم بنا جاہلوں سے اللہ ہی سمجھے کہ ایک شخص جو مولانا روم کو شوم تک کہہ رہا ہو
 یہ لوگ اسی کے ”غلطیہائے مضامین“ والے اشعار کو مولانا کی طرف مشہور و منسوب
 کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتے فیا للعجب و لا حول و لا قوة الا باللہ العلیٰ العظیم۔

الحام والعلماء

یہ بہت بڑے امام حدیث علامہ ابن عبدالبر کی شہرہ آفاق کتاب ”جامع بیان
 العلم و فضلہ“ کا نہایت نفیس ترجمہ ہے کتاب کے مترجم مشہور ادیب اور بے مثال مترجم عبدالرزاق
 صاحب یلمح آبادی ہیں یہ ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد کے ارشاد کی تعمیل میں کیا گیا تھا جوابِ نذرہ ^{لصنفین}
 سے شائع کیا گیا ہے۔

علم و فضیلت علم و علماء پر اس درجے کی کوئی کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی، صفحات ۳۰۰،
 بڑی تقطیع، کاغذ، کتابت، طباعت بہت عمدہ قیمت چار روپے آٹھ آنے مجلد پانچ روپے آٹھ آنے