

علیہ وسلم کو قیامت کے وقت کا پتہ نہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس کے خلاف دعویٰ کرے تو اس کے غلط اور باطل ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

(۵) شب قدر کی فضیلت میں قرآن کی ایک سورہ بھی نازل کی گئی۔ یہ شب اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین انعام ہے۔ لیکن یہ کونسی رات ہے؟ کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ کچھ نہیں معلوم۔ آپ کو صرف اتنا معلوم ہوا کہ رمضان شریف کے آخری دس دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق اور امت کے لئے بہرہ بان، بلکہ رحمت عالم پیغمبر کے متعلق یہ تو تصویب نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کو معلوم رہا ہو لیکن امت پر آپ نے قیاس کیا ہو۔ ایسی افضل رات کہ صرف اس ایک رات کی عبادت دوسری ہزار ہینوں کی عبادت سے بہتر ہو۔ آپ جان بوجھ کر امت سے چھپائیں، بخدا جھوٹ اور رسول اللہ پر افتراء ہے بلکہ حق یہ ہے کہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم تھا۔

(۶) مدینہ طیبہ کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ زکھجور کے پھول کو مادہ کھجور میں ایک خاص طریقہ پر پیوند کرتے تھے۔ جس کو عربی میں تائیر کہتے ہیں، ایسا کرنے سے کھجور میں پھل زیادہ آتے تھے۔ آنحضرت کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو میرے خیال میں کچھ ہرج نہیں۔ لوگوں نے چھٹ دیا۔ تو اس سال پھل ناقص اور کم آئے جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاَمْرِ دُنْيَاكُمْ۔ (مسلّم) یہ دنیاوی معاشرت کے متعلق ایک بات ایسے دنیاوی معاملات کو تم لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ میری ایک بات تھی اگر موافق نہ آئی تو جانے دو۔

دیکھو زراعت وغیرہ کے متعلق آپ دوسرے انسانوں کو جب یہ فرماتے ہیں کہ ”یہ باتیں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو“ تو بھلا یہ کہنا کس قدر دلیری اور افسوسناک جرات ہے کہ رسول اللہ کا علم اللہ تعالیٰ کے برابر تھا یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ لکھے پر آسمان و زمین کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بات مخفی نہیں۔
تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔

(۷) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اور بخار کی شدت کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہونے لگی۔ اسی دوران میں عشاقی نماز کا وقت آجاتا ہے۔ آپ نماز کے لئے سجود میں جانا چاہتے ہیں لیکن جب اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کھٹوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں اَصَلَّى النَّاسُ؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حاضرین جواب دیتے ہیں لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ (مسلم صحیح) اب نہیں حضور! ابھی تو نہیں پڑھی، وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تین دن تو آپ نے یہی ارادہ فرمایا کہ ہر دفعہ آپ پر غشی طاری ہوتی رہی، تو آپ نے حضرت ابوبکرؓ کے پاس آدی بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھاویں۔ چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے نماز پڑھائی۔

اس حدیث کی بنا پر میں دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ جب آپ کی غیب دان تھے تو آپ کو لوگوں کے ناز سے فارغ ہو جاتے اور نہ ہونے کا حال تو معلوم ہی تھا، پھر آپ ان لوگوں سے بار بار یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے ناز پر مدلی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو ذرہ ذرہ کا علم تھا تو اپنی اس شہی باوجود ناز پر مدلی کے کا بھی علم رہا ہوگا تو پھر بار بار ناز پر مدلی کے لیے مسجد میں جانے کی آپ کی ضرورت کیوں رہے؟ اور لوگوں کو انتظار کی زحمتیں کیوں ڈال رکھا تھا؟ پہلی حضرت ابو بکرؓ کو غم کیوں نہ ہو کہ آپ کی ناز پر مدلی کے لیے مسجد میں نہیں جاسکوں گا، تہ وقت پر پہنچا دینا۔

(۸) یہ تو مرض الموت کا واقعہ ہے، اس سے آگے چلے۔ ٹھیک روح قبض ہونے کے وقت کا حال ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں جن کی گود میں آنحضرتؐ کی روح نے پرواز کیا تھا لَقَدْ دَعَا بِالطَّلُوتِ لِيَسْئَلَ فِيهَا فَاِتَّخَذَتْ نَفْسُهُ وَمَا اَشْعُرُ۔ (نسائی ص ۱۲۱) یعنی آپ نے پیشاب کے لئے برتن منگوایا لیکن قبل اس کے کہ وہ برتن لایا جائے آپ کی روح نکلی گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔

سوال یہ ہے کہ جب آنحضرتؐ کو سب کچھ معلوم تھا تو یہ بھی معلوم رہا ہوگا کہ پیشاب کا برتن لائے جانے سے پہلے ہی میں انتقال کر جاؤں گا، اور اب اس دنیا میں مجھے اس حاجت کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر آپ نے برتن کیوں منگوایا اور جان بوجھ کر یہ عبت کام آپ نے کیوں کیا؟

(۹) حدیثوں میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ حوض کی طرف جانا چاہیں گے۔ مگر فرشتے ان کو روک دیں گے۔ تو آنحضرتؐ فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انھیں آنے دو۔ فرشتے جواب میں کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا آخِذُ نَرِي تُوَاْبِعُكَ (مسلم ج ۲ ص ۳۸۳) ”آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے انتقال کے بعد دین میں کیسی کیسی بدعتیں نکالی ہیں۔“ اس پر آنحضرتؐ بھی ناراض ہو کر فرمائیں گے، ”ہاں لیکن لوگوں کو میرے حوض سے دیر نہ لگاؤ۔ میرے قریب نہ آنے پائیں۔“ دیکھو اس حدیث میں صاف مذکور ہے کہ ”فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا بدعتیں نکالی ہیں۔“ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا علم آپ کو نہیں۔

(۱۰) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب شفاعت کبریٰ کے لئے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر جاؤں گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ اس وقت میں اس کے بیان کیلئے پر قادر نہیں ہوں۔ اُسی وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر ان محسن کا اہتمام کرے گا اور مجھے سکھائے گا (مسلم ج ۱ ص ۱۱۱)۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض محسن کا علم آپ کو زندگی بھر حاصل نہ ہوا، بلکہ قیامت کے دن آپ پر ان کا انکشاف ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو محیط بالکل کہنا کیونکر صحیح ہوگا۔ اس قسم کے واقعات اور دلائل حدیثوں میں بہت سے موجود ہیں۔ فی الحال میں قرآن اور احادیث کی ان دس دلیلوں پر کفایت

حقیقت نفاق

از مولانا محمد غفران صاحب فیروز پوری

(۱)

قرآن حکیم کا طرز استدلال

زیر بحث عنوان میں غور کرنے سے پہلے ناظرین کے سامنے چند تمہیدی الفاظ کا

عرض کرونا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم نے جن حقائق کا انکشاف یا اثبات کیا ہے۔ اس میں اہل منطق اور فلسفہ کی طرح تدقیقات عمیقہ سے کام نہیں لیا۔ جن کے سمجھنے اور ضبط کرنے کے لئے حیرت کی دایوں میں سرگرداں ہونا پڑے۔ بلکہ اسلام جیسے خود عین فطرت اور امر بخیر و نہی کا دوسرا نام ہے ایسے ہی اس کے دلائل و ثوابد بھی فطرتی اور تمام تر عالم ہستی سے ماخوذ ہیں۔ اور ساتھ ہی ایسے واضح اور جلی ہیں کہ ہر شخص ان کے واسطے درجہ ایقان از عیان تک پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ عقل کو انفعالات نفسانیہ سے مجرور کر کے تدبیر و فکر کرے۔

لہٰذا ترجمان قرآن میں مولانا آزاد نے کسی مقام پر فرمایا ہے کہ قرآن حقیقت کو حق سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ محض کسی ایک گوشہ کی حقیقت نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے بلکہ اصل کائنات کی ایک عالمگیر حقیقت ہے جہاں اصل تخلیق و تدوین حق اور قانون حق کا قیام ہے اس کا نام عدل و قسط بھی ہے عالم جسم و مادہ کا کوئی گوشہ و کچھو نہیں ہر گوشہ میں وجود تدوین، تعمیر، ایجاد، زندگی، بناؤ کی اصل یہی حقیقت عینی ہے حقیقت جب اعمال و افکار انسانی میں ظاہر ہوتی ہے تو اس کا نام ایمان اور عمل صالح ہو جاتا ہے اور یہی حقیقت ہے جس کی طرف ہدایت وحی بلاتی ہے ۱۲

لہٰذا قرآن حکیم نے عالم ہستی کی جن راہوں سے استدلال کیا ہے ان کو حقین حصوں میں منضبط کیا جاسکتا ہے (الف) عالم نفس (ب) آیات کونیہ (ج) براہیہ علیہ یعنی انسان کی خود اپنی ہستی جو کچھ اس سے باہر ہے۔ اقوام ماضیہ کے احوال و خیالات (د) آیات قرآنیہ جو قرآن کریم دلائل حق بیان کرنے کے بار بار تدبیر و فکر کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سو رہیں میں نظر و فکر کی راہ چھوڑ کر تقلید کی اختیار کرنا یہ وہ عالمگیر گمراہی ہے جو ہم سابقہ کو قبول حق سے ملنے لگی ہے۔ دراصل یہ بھی یہی بات۔ کیونکہ نظر و فکر کی جتنی گمراہیاں ہیں سب کا سرچشمہ تقلید ہی ہے۔

یہاں یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ جب قرآن کا مطالبہ غور و فکر کا ہے تقلید کا نہیں (بلکہ وہ اس کو عالمگیر گمراہی قرار دیتا ہے) تو جو شخص قرآن مجید کے مطالب پر غور و فکر نہیں کرتا وہ اس کا مطالبہ پورا نہیں کرتا نیز جبکہ قرآن کے لئے کہ وحی الہی ہے تدبیر ضروری ہوا تو کیونکر یہ بات جائز ہو سکتی ہے کہ کسی مجتہد امام کی تحقیق میں تدبیر ضروری نہ ہو اور اہل علم پر لازم ہو کہ از روئے تقلید سرطاعت ختم کر دیں ۱۳

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے اپنے بیان کردہ دلائل و براہین کو آیات بیانات اور آیات مفصلات سے تعبیر کیا۔
اب زیر بحث حقیقت پر غور کیجئے۔ اس کو قرآن حکیم نے تصریحات منطقیہ سے واضح نہیں کیا۔ بلکہ دوسری
حقائق کی طرح یہاں بھی فطری طرز بیان اختیار کیا کہ جس طرح عالم ہستی کے تمام گوشوں میں اصلاتین ہی حالتیں پائی جاتی ہیں۔
یا انکو گویا کی حالت ہوگی یا انسا کی حالت ہوگی۔ یا پھر دونوں کے درمیان کی حالت۔ خود اپنے وجود ہی
کو دیکھ لو یہاں تک کہ ہے یا موت یا پیلری ای طرح ایمان اور عمل کے دائرہ میں عقائد و اعمال کے لحاظ سے انسان کے
قلب و روح کی بھی تین ہی حالتیں ہیں۔

(ا) مستعد اور صالح قلوب۔ جو ہر اچھی بات کو پہچان کر قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ ان کو قرآن حکیم نے مومن اور احیاء کہا ہے۔

(ب) مفسد اور شریر قلوب۔ جنہیں ہر اچھی بات سے انکار ہوتا ہے۔ کوئی سیدھی بات ان کے اندر نہیں اُترتی ہر بات کو سنتے ہی مخالفت میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ ان کو قرآن حکیم نے کافر اور اموات سے تعبیر کیا ہے۔

(ج) درمیانی گروہ جو ظاہر قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت قبولیت کی روح ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اس میں پہلے گروہ کی نہ تو مستعدیت اور صلاحیت ہی ہوتی ہے کہ جو بات مان لی۔ اس کو کما حقہ مان کر اس پر عمل کرے۔ اور نہ ہی دوسرے گروہ کی بیباکی و جرأت کہ یکسو ہو کر صاف صاف انکار کریں۔ یہ گروہ اگرچہ سمجھتا ہے کہ ایک راہ اختیار کر لی ہے لیکن فی الحقیقت دونوں راہوں میں سے کسی پر نہیں ہوتا۔ یہ منافق ہیں۔ اور ان کو قرآن حکیم نے نمر لفظ کہا ہے۔ ان تینوں حالتوں کا قرآن حکیم نے جابجا تذکرہ کیا ہے، فرمایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُوا مَاذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَهُدًى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔۔۔ ترجمہ۔ جو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ خواہ کچھ ہی ہو وہ تو یقین کریں گے کہ یہ مثال تو بہت ہی موقعہ کی ہے ان کے رب کی جانب سے امداد گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے سو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یونہی کہتے ہیں گے وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصہ کیا ہوگا اللہ کے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہتوں کو امداد ہدایت دیتا ہے بہتوں کو۔ اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ حکمی کرنے والوں کو۔

دیکھئے! یہاں مومنوں کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ حق بات سنتے ہی پہچان کر قبول کر لیتے ہیں۔ اور کفار کی علامت یہ کہ حق کے سامنے سرنگوں ہونے کی بجائے انکار و تجرود اور سرکشی کرتے ہیں۔ اور حق کو صرف یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا۔ آمَوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّاتِ يُجْعَلُونَ۔ کہ پھر دے ہیں۔ زندہ نہیں ہیں یعنی کافروں کی مثال مردوں کی ہے کہ ان میں اصلاح کا حس و

شعور نہیں ہوتا۔ اور مومنوں کی مثال زندوں کی ہے کہ ان میں ہر طرح کا احساس و شعور پایا جاتا ہے منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا۔ **فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ قَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** بے گناہوں کا گناہ ایکنڈ بون۔ کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لئے آخرت میں عذاب الیم ہے۔ کیونکہ جھوٹے بولا کرتے تھے۔ دوسری جگہ فرمایا **مَنْ بَيْنَ بَيْنٍ ذَالِكِ** کہ منافق ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں کہ ان میں ایمان و عزم کی پختگی ہے اور نہ ہی انکار و خود کی حرارت ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ اوپر مذکور ہو چکا ہے کہ ضلالت و ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے تو اس کے سمجھنے میں علی العموم لوگوں نے غلطی کی ہے جس سے غیر مذاہب آریہ وغیرہ کو قرآن

حکیم پر اعتراض کرنے کا موقع ملا کہ جب ضلالت و ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور انسان مجبور محض اور مسلوب الاختیار ہے تو اعمالِ بد کی سزا کیسے اذکس قانون پر؟ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ اعتراض قرآن حکیم کے اسلوب بیان کو سمجھنے پر مبنی ہے۔ قرآن حکیم کا عام اسلوب بیان یہ ہے کہ خدا کے بھڑکنے ہوئے قوانین و اسباب سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں براہ راست خدا کی طرف نسبت دیتا ہے۔ مثلاً اس کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ سمجھ بوجھ سے کام لینے کی بجائے اپنے بوڑھوں کی اندھی تقلید کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی پر اڑے رہتے ہیں۔

رفتہ رفتہ ان کی عقلیں مادی جاتی ہیں۔ اور سمجھ بالکل الٹی ہو جاتی ہے۔ کتنی ہی صاف بات کہی جائے سن کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کتنی ہی ان کی بھلائی چاہو وہ اور زیادہ مخالفت کریں گے۔ قرآن حکیم اس حالت کو یوں تعبیر کر لگا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی پس وہ سمجھتے نہیں۔ اب اس سے یہ سمجھنا حماقت ہوگی کہ خدا تعالیٰ آدمی کو بے عقلی اور گمراہی پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں پاک اور بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ کہ لوگوں نے تقدیر کا مفہوم سمجھنے میں بھی اسی طرح کی غلطی کھائی ہے۔ یہ سمجھا ہے کہ انسان تقدیر کا قیدی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے ماتحتوں انجام پاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمارے اقبال و ادبار کو پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے۔ جو کچھ ہونا ہے۔ اس نوشتہ کے مطابق ہو کر ہی رہے گا۔ خواہ ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں!

مسلمانوں کا تنزل اور اس کا علاج اس تقدیر اور رضا بالقضا کے عقیدے سے مسلمانوں میں جاہلی

بہمانیت کی زندگی اختیار کر لی۔ ترغیب و ترہیب لعداٹ وغیرہ کے مسائل پر نوردے کر لوگوں کو دنیا سے نفرت دلائی جس کا اثر یہ ہوا کہ زہد و فقر کے مسائل ہی کو اسلام سمجھا گیا۔ اور اقتصادی و معاشرتی اھم مسائل اور جدید علوم و فنون سے مستفید ہونے کو دینداری اور سیاست سمجھ کر ان سے بائیکاٹ کیا گیا جس کی وجہ سے دوسروں کے محکوم ہو گئے۔

اب صورتِ حلیٰ یہ ہو گئی کہ ایک طرف تو کتاب و سنت کو تھوڑا کر بدعات و رسوم کا التزام اور آراء و اجتہادات کو واجبِ تقلید سمجھا گیا بلکہ سنت پر عمل کرنے کو انحراف عن الدین قرار دیا گیا۔ اور دوسری طرف اقتصادی و معاشرتی اصلاح اور جدید علوم و فنون سے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے دوسروں کے غلام بن گئے۔ مولانا حالی نے پہلی گمراہی کے متعلق لکھا ہے۔

۵

سداہل تحقیق کے دل میں بل ہے حدیثوں پہ چلنے میں دہیں کا خلل ہے
قتادوں پہ بالکل مدارِ عمل ہے ہر اک رائے قرآن کا لغمِ البدل ہے۔

کتاب اور سنت کا ہے نام باقی
خدا اور نبی سے نہیں کام باقی

جب یہ جمود امت میں سرایت کر گیا اور مذہب کی سرخ شدہ صورت لوگوں کے سامنے رکھی تو اس موقع پر دشمنانِ اسلام کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ مذہب ترقی سے مانع ہے۔ موجودہ زمانہ علم و سائنس کا زمانہ ہے۔ اسلام جیسے جمود پسند مذہب کو ساتھ لے کر ترقی فیہ ممکن ہے وغیرہ۔

نوجوانانِ ملت کے سامنے چونکہ اسلام کی صحیح تصویر موجود نہ تھی۔ وہ ان رسوم و بدعات اور رہبانی زندگی کو ہی مذہبِ اسلام خیال کرتے تھے۔ اس لئے دشمنوں کے یہ جملے سنتے ہی انہیں پورا یقین ہو گیا کہ واقعی یہ جمود ہے اور ترقی سے مانع ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تقلیدِ یورپ میں اسلام سے برگشتہ ہو کر داعیانِ مذہب و ملت پر اس تہتری کا الزام رکھا۔ اور علمائے حق کے خلاف جنگ و پیکار میں مشغول ہو گئے۔

کسی نے قرآن حکیم کو اوراقِ کالیہ سے تعبیر کیا۔ اور کسی نے اسلافِ رحمہم اللہ پر حملے کئے اور کہا کہ پہلے سب گمراہ تھے۔ اسلام اور قرآن کو تیرہ سو سال سے کسی نے نہیں سمجھا۔ مولوی کا مذہب غلط ہے۔ ان کو ختم کر دینا چاہئے وغیرہ حالانکہ تعطل و جمود کا سبب نہ تو مولوی طبقہ تھا اور نہ ہی مذہب۔ کیونکہ مذہبِ اسلام تو ایک انقلابی تحریک ہے جس نے جمود یا طلل کے خلاف ہمیشہ جہاد کیا ہے اور قرآن نے ان لوگوں کو جو راجح کو تھوڑا کر آبا و اجداد کی رسوم قبیلہ پر مصر ہیں سغہاء اور حیوانوں سے بدتر کہا ہے وغیرہ۔ بلکہ اس تنزیل کا حقیقی سبب یہی درویش اور جمود پسند حضرات تھے جنہوں نے کتاب و سنت کی بجائے بدعات کی ترویج کی اور قوم کو اقتصادی، معاشرتی ترقی سے روک کر انہی پر جمے رہنے کی تلقین کی اور موجودہ تنزیل کو تقدیر کے حوالہ کر کے ان پر ہیر کرنے کو کہا۔

۷ اگر آپ مفصلاً یہ جانتا چاہتے ہیں کہ آج کل مسلمان شریک عقائد اور رسوم و بدعات میں مبتلا ہو کر کتاب و سنت سے رجوع مذہب کا صحیح سرچشمہ ہے اس کا کس قدر دور ہو چکے ہیں تو میرے محترم رفیق مدیرِ معاملہ کے مضمون کو جو ”احسانِ عظیم“ کے عنوان سے اسی رسالہ میں باقاً طابع ہو رہا ہے غور کے ساتھ دوبارہ مطالعہ کریں ۱۲

تقدیر کا مفہوم

اب قبل اس کے کہ میں اپنی بساط علمی کے مطابق اس تئزل کا علاج پیش کروں اس تقدیر

کے مفہوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تقدیر جبر نہیں کہ انسان اس کے سامنے مجبور محض ہو اور

اس کا تسلط انسان پر اتنا ہو کہ سعی و عمل اس کے سامنے ہیج اور لا طائل ثابت ہو اگر ایسا ہی ہوتا تو قرآن نہ سعی و عمل

کا حکم دیتا اور نہ ہی کَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا کا مرثوہ سناتا، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور

اس کے لئے قوانین مقرر کئے جن کے ماتحت یہ سارے نظام چل رہا ہے پس یہ حکم و تدبیر اور اسباب و مسببات کا پورا نظام

جو ان قوانین قدرت کے ماتحت چل رہا ہے اس کا نام قرآن نے تقدیر رکھا ہے (خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَكَهُ ثُمَّ يَرْجِعُهُ

إِلَى قَوَائِمٍ مُّقَدَّرَاتٍ) اب ان قوانین قدرت کا جن کے غلط یا صحیح استعمال پر نفع نقصان مرتب ہوتا انسان کو کلی اختیار ہے کہ ان کا صحیح

استعمال کر کے اپنی دنیاوی و دنیوی زندگی کامیاب بنائے یا غلط استعمال کر کے دنیاوی دولت اور آخرت میں عذاب

کامیابی ہو بلکہ اللہ نے وحی و الہام کا سلسلہ قائم کر کے انسان کو اس نفع و نقصان سے آگاہ بھی فرما دیا ہے۔

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تفصیل کا موقع نہیں اس مختصر مرقع کو سمجھ کر آپ

جواب دیں کہ اس میں جبر اور سلب اختیار ہے؟ یا اختیار و ابتلاء؟ والسلام (باقی) ۱۲

حُبِّ نَبِی

از مولوی عبدالرؤف خاں صاحب جملانی

۱) جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے لوگوں کے سالانہ وظیفے

مقرر کئے تو عام لوگوں کی طرح اپنے بیٹے عبداللہ کا بھی دو ہزار مقرر کیا، اور حضرت اسامہ بن زیدؓ کا

پانچ ہزار۔ عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہ آپ اسامہ کو مجھ پر فضیلت دے دی تو حضرت عمر فاروقؓ

نے فرمایا۔ اِنَّ اَسَامَةَ كَانَ اَحَبَّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مِنْکَ

اسامہ حضور پر نور کو تم سے زیادہ محبوب تھے (الاستیعاب)

یہ کئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی محمدؐ کو یاد رکھنے والے۔

(۲) ثابت بن دحداحؓ سے تذکرہ میں بلیغ جملے نظر آتے ہیں کہ جب غزوہٴ احد میں مسلمان تتر بتر

ہو گئے اور حضورؐ کی وفات کی خبر سن کر مضطرب ہو گئے۔ تو انہوں نے بلند آواز سے پکار کے کہا اِنَّ کَانَ

مُحَمَّدٌ قَتِلَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَخِیٌّ لَا یَمُوتُ فَقَاتِلُوا عَنْ دِیْنِکُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ نَاصِرُکُمْ (۳)

یعنی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو تم بھی اسی مشن کے لئے جان دو (یعنی صلی اللہ علیہ وسلم)

اسلام کیا چاہتا ہے؟

از جناب مولوی شیخ فتح محمد صاحب گوال ضلع گوردہ پور

حضرات! چونکہ مسلمان وہ ہے جو اسلام کو قبول کرے اور پھر یہ اقرار ادا اعتراف کرے کہ ساری زندگی اسلام ہی کی رہنمائی میں بسر کروں گا۔ لہذا ہر مسلمان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کبریٰ سے واقفیت اور شناسائی رکھے جو عنوان کی شکل میں اس ورق پر موجود ہے۔ جب تک وہ نا فہمی و ناشناسی کو عرف و پہچان سے تبدیل نہ کرے اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ وہ اپنے اقرار و اعتراف اور عہد و پیمان میں صادق ثابت نہ ہوگا کہ یہ کلامی عمل کے فقدان کی دلیل ہے اور جب تک عمل نہ ہو۔ دعوے۔ اقرار۔ اعتراف۔ عہد و پیمان اور عقیدہ و ایمان کو سچا کر کے دکھایا نہیں جاسکتا۔ پس مذکورہ اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر کچھ عرض کئے دیتا ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟

یوں تو قرآن مجید بیشتر آیات کا ذخیرہ فراہم کرتا ہے لیکن یہاں محدودے چند آیات موضوع مقصد کے لئے رقم کی جاتی ہیں۔

اے لوگو! اپنے اُس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے تمام کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہی ہے اللہ رب تمہارا جس کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ لہذا تم اُس کی بندگی کرو۔ اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔

انسانوں کو کوئی حکم نہیں دیا گیا بجز اُس کے کہ اللہ کی بندگی کریں۔ سب کو چھوڑ کر صرف اُسی کی اطاعت کریں حکم بجز اللہ کے کسی اور کا نہیں ہے۔ اُس کا حکم تو یہ ہے کہ اُس کے سوائے کسی اور کی بندگی نہ کرو یہی صحیح دین ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ - (الانعام)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّقَاءً (ابینہ)
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ - (یوسف)

ان آیات سے بلا شک و شبہ یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام لوگوں کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے

کہ صرف وہ اللہ ہی کو اپنا الہ اور رب مانیں اور اسی کی بندگی اور عبادت کریں۔ الوہیت و ربوبیت اور بندگی اور عبادت آپس میں لازم ملزوم ہیں جس کو الہ اور رب ماننا چاہیگا لازماً اُس کی عبادت اور بندگی بھی کرنا پڑے گی جس کی بندگی اور عبادت کی جائے گی لازماً وہی الہ اور رب تصور ہوگا۔ خواہ زبان سے اُس کی الوہیت و ربوبیت کا اقرار نہ ہی کیا جائے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ الہ اور رب حقیقی ہے یا غیر حقیقی۔ تو جب یہ حقیقت ہے کہ الہ اور رب صرف اللہ ہی ہے تو پھر بندگی اور عبادت اُسی کی ہونی چاہئے۔

توحید کی تفصیل اور شرک کی تذیل

یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ موضوع کی وضاحت کرنے سے پہلے اس امر کا انکشاف کروں کہ یہی وہ مقام ہے جس پر ثابت قدمی کے ساتھ گامزن رہنے کی تاکید میں اور اس مقام سے ہٹ جانے کی وعید میں قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔

یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

بے آخری پیغمبر! تمہاری طرف اہم سے پہلے تمام پیغمبروں کی طرف یہ وحی کر دی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ ذَٰلِكَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ
عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(زمر)

یقیناً اللہ اس شخص کی بخشش نہیں کرے گا جو کسی دوسرے کو اُس کا شریک ٹھہرائے اس کے سوا جس کو چاہے گا بخشے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ
يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

مطلب یہ کہ صرف اللہ ہی کو اپنا الہ اور رب مان کر صرف اُسی کی عبادت، بندگی اور غلامی کرنا تو چاہیے ہے اور اسی کے لئے اسلام لوگوں سے اُن کی زندگی لینا چاہتا ہے۔ اور برعکس اس کے کسی دوسرے کو (خواہ وہ کسی بھی قسم کی مخلوق میں سے ہو) الہ اور رب مان کر اُس کی عبادت اور بندگی کرنا یا عبادت و بندگی کر کے اُس کے الہ اور رب ہونے کا ثبوت دینا شرک ہے جو ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ خسارے میں مبتلا کر دینے والی چیز ہے ایسا کرنے والوں کی مغفرت و بخشش نہ ہوگی یہاں تک کہ آخر اظہار نبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر یہ فعل کرتے تو اُن کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔

آپ کے ذہن میں یہ خاک کھنچا رہے کہ الہ اور رب کے معنی صرف

موضوع مقصد کی وضاحت

یہی نہیں ہیں کہ غذا۔ پیدا کرنے والا۔ روزی رساں۔ مالک۔ نگہبان

بلکہ الہ اور رب کے معنی حکمران۔ بادشاہ۔ آقا اور حاکم کے بھی ہیں، اسی طرح عبادت اور بندگی کے معنی صرف بڑائی

و کبریائی بیان کرنا یا صرف سلامی کے لئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور قدموں پر گر پڑنا ہی نہیں بلکہ نفع کی امید اور نقصان سے بچاؤ کی خاطر دعا و التجار کرنا۔ نذر و نیاز اور قربانیاں دینا اور زندگی کی ہر جزا اخلاقی، معاشی، معاشرتی، ادبی، علمی اور سیاسی وغیرہ میں رعایا کے طور پر حرکت کرنا بھی عبادت اور بندگی ہے۔

اب مسئلہ صاف ہو گیا کہ آپ جس کی بھی بڑائی اور کبریائی بیان کریں گے جس کی بھی سلامی کے لئے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے جھکیں گے اور قدموں پر گریں گے جس سے بھی نفع کی امید اور نقصان سے بچاؤ کی خاطر دعا و پھلکیں گے جس کے بھی نام کی نذر۔ نیاز اور قربانیاں دیں گے اور جس کے بھی حکم اور قانون کے تحت اپنے اخلاق اپنی معاش۔ اپنی معاشرت۔ تمدن۔ علم۔ ادب اور سیاست وغیرہ کو حرکت میں لائیں گے۔ اُس کو آپ نے اپنا الہ اور رب بنالیا گو زبان سے اُسے اپنا الہ اور رب نہ ہی کہو۔ اور یہی طرح آپ جان بوجھ کر جس کو اپنا الہ اور رب مانیں گے لازماً آپ کو اُسی کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنی پڑے گی۔ اُسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا۔ جھکنا اور گرنا پڑے گا۔ اُسی سے ہر نفع کی امید پر اور ہر مصیبت اور کرب و بلا سے سلامی اور نجات کے لئے دعا اور پکار کرنی پڑے گی۔ اُسی کے لئے نذر۔ نیاز اور قربانیاں دینی ہوں گی۔ اور اُسی کے حکم اور قانون کے تحت اپنے اخلاق علم۔ ادب اور تمدن کو اور اپنی معاش۔ معاشرت اور سیاست وغیرہ کو حرکت میں لانا پڑے گا۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ الہ اور رب صرف اللہ ہے اس لئے اُسی کی بندگی اور عبادت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اپنا الہ اور رب سمجھ بیٹھو۔ یا اللہ کے سوا آوروں کی بھی عبادت اور بندگی کر کے یہ ثبوت پیش کرو کہ اللہ کا کوئی شریک بھی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے جس طرح خالقیت، مالکیت، رزاقیت اور شہبانی میں اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح حاکمیت۔ بادشاہت۔ حکمرانی اور فرما سزا دہی میں بھی اُس کا شریک کوئی نہیں۔ لہذا اُسی کے قانون کو ترجیح دو۔ اُسی کا شرعی راج اور اور اُسی کی شرعی حکومت قائم ہونی چاہئے۔ اُسی کی رعایا، محکوم اور غلام بن کر زندگی بسر کرو۔ اُسی کا حکم مانو۔ عظمت و کبریائی اُسی کی بیان کرو۔ اُسی کے آگے قیام۔ رکوع اور سجدہ کرو۔ اور اُسی کے نام کی نیاز۔ نذر اور قربانیاں دو۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

نوٹ :- منیہ آئندہ کے کوپن پر اپنا نام اور پتہ خوشخط اور صاف تحریر فرمائیں۔

فتاویٰ

1

سوال :- ایک اہم پیشہ مولوی صاحب و خطیب منبر پر بیان فرماتے تھے کہ حضور کی پیدائش نور سے ہے اگر حضور کو خدا پیدا نہیں کرتا تو آسمان زمین میں جن توفیق کچھ نہیں پیدا کرتا اور حضور کا لعاب دہن مبارک خوشبودار ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ بول و برز بھی خوشبودار ہوتا تھا۔ لوگ ہم پر ایسا لعاب دہن مبارک مل لیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ اسی خیال سے لعاب دہن اور بول وغیرہ کو لوگوں سے پوشیدہ کر کے پھینکا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بول پوشیدہ کر کے چار پائی کے نیچے پھینکا رکھا تھا۔ ایک خادمہ نے خاک روٹی کرتے ہوئے بول پایا تو مارے خوشبو کے اٹھا کر پی گئی اور حضور کے جسم مبارک کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ کیا یہ سب باتیں سچ ہیں اگر سچ ہیں تو کیا قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہیں؟

عبد العظیم - سراوہ - پٹنہ

جواب :- زن مولوی صاحب نے اپنے و خطیب منبر پر ایک کے متعلق مختصر عرض کیا ہے۔

پہلی بات :- حضور کی پیدائش نور سے ہے۔ غالباً مولوی صاحب مذکور نے یہ دعویٰ احادیث ذیل کی رو سے کیا ہے۔

یا جابر - **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي**۔ **أَتَأْمِنُ نُورِيكَ مِنْ نُورِهِ**۔ **أَتَأْمِنُ نُورَ اللَّهِ**۔ **أَتَأْمِنُ اللَّهَ وَالْمُؤْمِنُونَ رَمَقِي**۔

یہی حدیث حلق بلا سند ذکر کی جاتی ہے اور عام طور سے چھ لاکھ زبانون پر جاری ہے مگر اس روایت کے موضوع ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔

دوسری روایت زرقانی وغیرہ نے مصنف عبد الرزاق سے بلا سند لکھی ہے اور مصنف عبد الرزاق میں موضوع حدیثیں بھی موجود ہیں اور فضائل و مناقب میں اس کی روایتوں کا کم اعتبار کیا جاتا ہے اس لئے یہ روایت بھی ناقابل اعتبار و التفات ہے۔ پہلی اور دوسری حدیث کے موضوع ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صحیح احادیث میں مخلوقات الہی میں عرش اور باقی کے ماسوا سب سے پہلے قلم کی پیدائش کی تصریح آگئی ہے چنانچہ ارشاد ہے **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ**۔ (احمد و الترمذی و صحیح و ابوداؤد و مسند عتہ) قال الحافظ وقد وقع في قصة نافع بن زيد الحميري الحظ كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال الكتب ما هو كائن ثم خلق السموات والأرض فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش قال ويجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش وبالنسبة إلى ما منه صدرت الكتاب

الی انه قيل له التّب اور، فخلق رفیع الباری پ ۸۶

تیسری روایت بھی موضوع ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لا اعرفہ (تذکرۃ الموضوعات ص ۸۶)
چوتھی روایت بھی جھوٹی ہے ملا علی قاری صنفی موضوعات کبیر میں لکھتے ہیں قال العسقلانی انه کذب
مغلق وقال الزرکشی لا یعرف وقال ابوتیمية موضوع وقال السخاوی هو عند الديلمی
بلا اسناد عن عبد الله بن جرادة مرفوعاً انا من الله والمؤمنون مني انما انتهي۔ دوسری تیسری
پونھی روایت کے غلط اور باطل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت خلقت الملائکۃ من نور
کے مطابق فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اور قرآن میں آنحضرت کے فرشتہ ہونے کی نفی کی گئی ہے وَلَا أَقُولُ
إِنِّي مَلَكٌ۔ اور یہ ہر شخص کو مسلم ہے کہ آنحضرت آدم کی اولاد سے ہیں اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اسلئے
آنحضرت کے بجائے نور۔ مٹی سے پیدا ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا حضرت عائشہ سے مرفوعاً مروی ہے
خَلَقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّاءٍ رِجٍ مِنْ تَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِثًا وَصِفَ لَكُمْ (مسلم)
اور یہ روایتیں عقلاً بھی غلط اور باطل ہیں کیونکہ اگر نور خدا سے ہونے کا یہ معنی ہے کہ آپ کا نور عین دکل نور خدا ہے
تو آنحضور کا خدا ہونا لازم آئے گا اور اگر یہ نور جزو نور خدا ہے تو خدا کی تجزی اور قسمت لازم آئے گی اور یہ دونوں
سورتیں باطل ہیں۔

بہر کیف مولوی صاحب کی پہلی بات عقلاً اور نقلاً باطل اور غلط ہے۔ یہ عقیدہ اور قول توبہ عتیوں کا ہے
اس لئے مجھے مولوی مذکور کے اہلحدیث ہونے کا یقین بلکہ تصور بھی نہیں ہوتا۔ شخص مذکور قطعاً جاہل اور بدعقیدہ ہے۔
دوسری بات اس حدیث سے ماخوذ ہے جو عام طور پر بدعتیوں کی زبان پہنچ اور جاری ہے لو لاک
ما خلقت الا فلاک۔ لیکن یہ روایت موضوع اور جھوٹی ہے قال الصغانی موضوع کذا فی الخلاصة
تذکرۃ الموضوعات ص ۸۶ والموضوعات الکبیر للملا علی قاری الحنفی والفوائد المجمعۃ للشوکانی
یہ حدیث دیلمی اور ابن عساکر نے بالترتیب یوں روایت کی ہے عن ابن عباس مرفوعاً انا جبریل فقال
یا محمد لو لاک ما خلقت الجنة ولو لاک ما خلقت النار وفي رواية ابن عساکر لو لاک ما
خلقت الدنيا۔ مگر سند الفردوس دیلمی کی اور تاریخ ابن عساکر کی موضوع اور جھوٹی روایتوں سے پُر ہیں۔

تیسری بات آپ کا لعاب دہن مبلک خوشبودار ہوتا تھا۔ آپ کے لعاب دہن کے خوشبودار ہونے کے بابے
میں کوئی صحیح یا ضعیف حدیث مجھے نہیں ملی اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ محض دعویٰ ہے جو کسی روایت سے
ثابت نہیں اگر اس مضمون کی کوئی روایت بسند صحیح ثابت ہو تو تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔
چوتھی بات ”بول و براز بھی خوشبودار ہوتا تھا“ قطعاً جھوٹ اور غلط اور بے ثبوت ہے کسی روایت سے آپ

کے بول و براز کا خوشبودار ہونا ثابت نہیں ہے اسی لئے کسی معتبر محدث یا فقیہ نے اس کے خوشبودار ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پانچویں بات "لوگ اپنے بدن پر لعاب دہن مبارک مل لیا کرتے تھے" بلا شک و شبہ صحابہ کرام فرط عقیدت و غایت محبت اور انتہائی عشق نبی کی بنا پر آپ کا ریشہ اور تھوک ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے اور اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیا کرتے تھے اور آپ کے وضو کا پانی بھی اپنے جسموں پر مل لیتے تھے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تھوک اور ریشہ اور وضو کا پانی خوشبودار ہوتا تھا۔ بلکہ انتہائی عشق رسول و محبت نبی و الہام شیفگی و عقیدت کی بنا پر تبرکاً ایسا کرتے تھے اور تبرکاً و عقیدۃ ایسا کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ خوشبودار بھی ہوتا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے عروہ کی موجودگی میں آپ کا ریشہ اور تھوک اپنے بدنوں پر مل کر جس شیفگی اور حیرت انگیز عقیدت کا اظہار کیا ہے اس کے متعلق حافظ ابن حجر لکھتے ہیں وفيه طهارة النخامة و الشعر المنفصل والبرك بفضلات الصالحين الطاهرة ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروہ وبالغوا في ذلك اشارة منهم الى الرد على ما خشي من فرارهم فكانهم قالوا بلسان الحال من يحب امامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يحسن انه يفرغ منه و يلبس لعدوه بل مما اشد اغتبا طابه و بد بينه ونصره من القبائل التي يراعى بعضها بعضاً بحمد الرحمن (فقہ الباری شرح صحیح بخاری) یہ بھی صحیح ہے کہ آنحضرت کا لعاب دہن باعث برکت و شفا تھا چنانچہ آپ کا لعاب دہن لگانے سے حضرت علی کا آشوب چشم دور ہو گیا (بخاری سلم مسند احمد) خالد بن الولید کا زخم لعاب دہن لگانے سے اچھا ہو گیا مسند احمد۔ عبدالرزاق۔ عبد بن حمید۔ ابن عساکر آپ کی کلی کا پانی پینے اور چہرہ پر لگانے سے ایک گونگا اچھا ہو گیا اور بولنے لگا (ابن ماجہ والنعیم) لعاب نبوی ملنے سے ایک جلا ہوا بچہ اچھا ہو گیا مسند احمد بن حنبل مسند ابو داؤد و طحاوی۔ تاریخ بخاری۔ خصائص کبریٰ للسیوطی) ایک صانع آئے اور ایک بکری کے گوشت میں لعاب دہن ملا دینے سے اتنی برکت ہوئی کہ ہزاروں آدمی اسودہ ہو گئے اور آٹے اور گوشت میں کوئی کمی نہیں ہوئی (بخاری) عرض یہ کہ اس قسم کے واقعات ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد دفعہ پیش آئے لیکن کسی واقعہ سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ کا لعاب دہن یا ریشہ خوشبودار بھی ہوتا تھا۔ آپ مجسم باعث خیر و برکت و سبب شفا ہونا اور چیز ہے اور لعاب دہن کا خوشبودار ہونا اور چیز ہے دونوں میں تلازم نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی صحیح روایت سے یہ ثابت ہو جائے تو آمنا و صدقاً۔

چھٹی بات آپ اسی خیال سے لعاب دہن اور بول وغیرہ لوگوں سے پوشیدہ کر کے پھینکا کرتے تھے "لعاب دہن اور ریشہ کے متعلق پوشیدہ کر کے پھینکے کا دعویٰ محض غلط اور باطل اور بے ثبوت ہے۔ رطوبت و براز تو آنحضرت کے بیت الخلا میں پیشاب پاخانہ کرتے تھے یا اگر باہر ہوتے تو اتنی دور میدان میں جاتے کہ لوگوں کی نظروں سے

اوتھیں ہو جائیں اور یہ صرف اس لئے کہ پیشاب پاخانہ کی حالت میں تشر ضروری اور لازم ہے اور یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت سے بڑھ کر کوئی دوسرا شخص شرم و حیا اور احتیاط اور پردے والا نہیں تھا۔ نقصانے حاجت کی حالت میں غایت درجہ کے پردے اور تشر کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگوں سے اپنے بول و براز کو محفوظ رکھنا مقصود تھا تاکہ لوگ اس کی خوشبو کی وجہ سے اس کو تبرک بنا کر تقسیم نہ کریں۔ بہر حال یہ دعویٰ جہل و حماقت کی دلیل ہے۔

ساتویں بات "ایک دفعہ بول پوشیدہ کر کے چار پانی کیے چھپا کر کے نکھٹا تھا ایک خادم نے خاک روٹی کرتے ہوئے بول پایا تو مارے خوشبو کے اٹھا کر پی گئی" اصل واقعہ درج کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ اس جاہل مولوی نے اپنے باطل مزعومہ کی بنا پر اس میں کس قدر آمیزش کی ہے۔ روی ان ام ایمن شربت بول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الحاكم والدارقطنی والطبرانی وابن نعیم واخرج الطبرانی فی الاوسط فی روایت سلمی امرأۃ ابی رافع انھا شربت بعض ما غسل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہا حرم اللہ بدنک علی النار۔ عینی شرح بخاری ج ۱ ص ۸۸، مفصل روایت حافظ ابن حجر نے اصابہ میں بایں الفاظ ذکر کی ہے عن ام ایمن قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فخارة یبول فیہا باللیل فکنت اذا صبحت صبتہا فممت لیلۃ وانا عطشانة فخلطت فشریتھا فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انک لا تشتکی بطنک بعد یومک هذا (اصابہ فی تمییز الصحابہ ج ۱ ص ۲۱۳) اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ رات میں کسی عذر کی بنا پر پیالے میں پیشاب کیا کرتے تھے جو صبح کو پھینک دیا جاتا کرتا تھا اور حضرت ام ایمن نے ایک رات پیاس کی حالت میں پیالہ میں پانی سمجھ کر غلطی سے اس کو پی لیا تھا۔ نہ اس روایت میں بول کو چھپا کر رکھنے کا ذکر ہے اور نہ اس کے خوشبودار ہونے کا اور نہ اس بات کا کہ ام ایمن نے خوشبو کی وجہ سے قصداً پی لیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس واقعہ سے یہ مسئلہ مستنبط کیا جاسکتا ہے کہ آنحضور کا پیشاب پاک ہے جیسا کہ چاروں اماموں کے متقدمین یہ کہتے ہیں کہ آنحضور کا پیشاب اور خون وغیرہ ظاہر اور غیر نجس ہے حافظ فرماتے ہیں۔ قد تکاثرت الأدلة علی طہارۃ فضلاتہ وعد الأئمة ذلک فی خصائصہ فلا یلتفت الی ما وقع فی کتب کثیر من الشافعیۃ مما یخالف ذلک فقد استقر الامر بین ائمتہم علی القول بالطہارۃ۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۳۶)۔ لیکن خود چاروں اماموں سے صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ آنحضرت کے بول و خون وغیرہ کی طہارت کے قائل تھے۔ اسی واسطے مولوی انور شاہ حنفی مرحوم فرماتے ہیں ثمر مسئلۃ طہارۃ فضلات الانبیاء توجد فی کتب المذاهب الاربعۃ ولكن لا نقل فیہا عندی عن الأئمة الا ما فی المواہب عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالیٰ نقلاً عن العینی ولكن ما وجدته فی العینی (فیض الباری علی صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۵۱)