

مدیر مسئول
مشرق علی تھانوی

مدیر
خلیل احمد تھانوی

ماہنامہ
الامداد

جلد ۲

ذیقعدہ ۱۴۲۱ھ / فروری ۲۰۰۰ء

شمارہ ۳

سنت ابراہیم

از افادات: حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ

عنوانات و حواشی: مولانا خلیل احمد تھانوی

زر سالانہ =/۱۰۰ روپے

قیمت فی پرچہ =/۱۰ روپے

ناشر: مشرف علی تھانوی
مطبع: ہاشم ایڈ جہاد پریس
۱۳/۴۰، ریحانی روڈ، جلال پور
تھانوی
جامعہ دارالعلوم اسلامیہ لاہور پاکستان

پتہ دفتر -
جامعہ دارالعلوم اسلامیہ
۲۹۱۔ کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور
فون نمبر ۳۳۸۰۶۰
۵۳۲۲۲۱۳

ماہنامہ
الامداد

www.urduchannel.in
حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہ وعظ جامع مسجد قصبہ کیرانہ ضلع مظفرنگر یوپی میں

۲۴ ذی القعدہ ۱۳۳۵ھ کو قربانی کے موضوع پر تین گھنٹہ میں بیان فرمایا

مولانا محمد ابراہیم صاحب کیرانوی نے قلمبند فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَعِظَ الْمَسْمُیْ بِهٖ

سنت ابراہیم

الحمد لله نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل
علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یدہ
اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ
وحده لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمداً عبده
ورسوله صلی اللہ علیہ وعلىٰ الہ واصحابہ وبارک وسلم

اما بعد: ففي حدیثہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ما هذه

الاضا حی یا رسول اللہ قال سنة ابيکم ابراهیم

اہمیت قربانی

چونکہ زمانہ قربانی کا قریب ہے اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ قربانی کے
مسائل ضروریہ بیان کئے جائیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آجکل قربانی بوجہ لاپرواہی
کے حسب قاعدہ نہیں کی جاتی، حالانکہ ان قواعد کا لحاظ و اہتمام نہایت ضروری ہے اور
بعض اہل ثروت (۱) کو دیکھا گیا ہے کہ وہ خود قربانی ہی کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ
ذی وسعت (۲) پر قربانی واجب اور اس کے ترک پر وعید (۳) وارو ہے، چنانچہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری

(۱) مال دار (۲) صاحب گنجائش (۳) اسکے چھوڑنے پر عذاب کی دھمکی بھی ہے۔

عید گاہ کے قریب نہ آوے۔

عید گاہ میں نماز عید کی اہمیت

یہ عید گاہ وہ جگہ ہے جس میں حاضر ہونے کی تاکید اور ترغیب بیان فرمائی ہے کہ جن پر نماز عید واجب (۱) بھی نہیں بلکہ جن کو نماز پڑھنا جائز بھی (۲) نہیں، انکو بھی پہلے یہ حکم تھا کہ عید گاہ میں حاضر ہوں، چنانچہ حیض والی عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ وہ بھی عید گاہ میں حاضر ہوں حالانکہ حائضہ کو نماز پڑھنا جائز نہیں۔ مگر یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کے ساتھ خاص تھا اس زمانے میں بسبب فتنہ (۳) کے یہ حکم نہیں جیسا کہ اپنے محل میں تحقیق ہو چکا ہے۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو عید گاہ میں ضرور جانا چاہیے اور وہیں نماز ادا کرنا چاہئے۔ بعض لوگ اس میں تساہل (۴) کرتے ہیں اور بلا عذر اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں ہمارے فقہاء نے اس کو منع فرمایا ہے (۵) البتہ معذورین جو عید گاہ جائیگی طاقت نہیں رکھتے ان کو اتنی اجازت دی ہے کہ ان کے واسطے ہستی میں ایک امام رہ جائے یا ایسا ہی کوئی عذر شرعی ہے، ان کو بھی شہر کی مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور فقہاء یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ قواعد سے جن کو وہ اپنی خداداد قوت اجتہاد سے سمجھے، کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ باری تعالیٰ کا فرمودہ ہے، مولانا فرماتے ہیں:

(۱) عورتوں پر نماز عید واجب نہیں (۲) یعنی حیض و نفاس والی عورتیں (۳) فتنہ عام ہونے کی وجہ سے (۴) تساہل (۵) البتہ بڑے شہروں میں جہاں سب کا ایک عید گاہ میں جمع ہونا مشکل ہو مستعد مساجد میں نماز عید ادا کی جاسکتی ہے

کفتہ او کفتہ اللہ بود

گرچه از حلقوم عبداللہ بود (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام نہیں بلکہ مبلغ اسلام ہیں یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام ہیں یہ محض غلط اور باطل ہے۔ بلکہ بانی اسلام باری تعالیٰ ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک (۲) اس میں صاف تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض مبلغ ہیں اور احکام دینی خدا کے نازل کردہ ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام دین محمدی ہے یعنی یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے موجد (۳) اور بنانے والے ہیں، بلکہ یہ تعبیر مجازی ہے۔ کیونکہ دین تو اللہ ہی کا ہے مگر چونکہ ہم کو بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معلوم ہوا ہے اس نسبت خاصہ کی وجہ سے اس طرح تعبیر کر دیا جاتا ہے۔

فقہاء مظہر قانون ہیں موجد نہیں

غرض اصل احکام خدا اور رسول کے ہیں فقہاء کا صرف یہ کام ہے کہ انہوں نے اس قانون خداوندی کو جو بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں کو پہنچا تھا لوگوں پر ظاہر کر دیا ہے اور بذریعہ قیاس ایسے لوگوں کیلئے اچھی طرح توضیح (۴) و تفصیل

(۱) آپ ﷺ کا فرمانا اصل میں اللہ ہی کا فرمانا ہے اگرچہ وہ کلام عبد اللہ یعنی حضور ﷺ کے منہ سے نکل رہا ہے (۲) اے رسول ﷺ جو

کچھ آپ پر اترا ہے اسکو دوسروں تک پہنچا دیجئے سورۃ المائدہ آیت ۶۷ (۳) ایجاد کرنے والے (۴) وضاحت

کردی جو اس قانون کے سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتے تھے۔

اسی واسطے اصول و فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ مصرح ہے کہ القیاس مظہر لا مثبت (۱) اس کی ایسی مثال ہے جیسا کہ جج ہائی کورٹ نے ایک مسئلہ کو طے کر دیا ہو کہ وہ دراصل قانون کا ہی فیصلہ ہے جو ضرور صحیح مانا جائے گا کیونکہ جج مذکور و اضعان قانون کے مقصود (۲) کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لہذا انکا فیصلہ قانونی طور پر صحیح سمجھا جائیگا لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ جج مذکور موجود قانون ہیں اور انہوں نے اپنے ایجاد کردہ قانون کے موافق یہ فیصلہ کیا ہے بلکہ وہ مظہر قانون (۳) کہلائیں گے۔ یہی مثال فقہاء کی ہے کہ وہ بھی مظہر قانون ہیں نہ کہ موجود۔

احکام الہی میں مقصود معرفت الہی ہے نکات نہیں

غرض اصل حکم یہ ہے کہ عید گاہ میں جانا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ اس اجتماع و دیگر اجتماعات کی مثل جماعت جمعہ و جماعت ہجنگانہ وغیرہ کی کیا مصلحت ہے؟ سو اس مصلحت کے بیان کرنے میں اور دیگر امور شرعیہ (۴) کی مصالح کے بیان کرنے میں بھی اس وقت کے عقلاء اور بعض علماء نے بھی ایک غلطی کی ہے اور ٹھوکر کھائی ہے اور حقیقت میں جو چیز اصل مصلحت خداوندی ہے وہ اور ہی شے (۵) ہے۔

مثلاً کہا جاتا ہے کہ جماعت میں مقصود اتفاق ہے اور یہ نکتہ بیان کیا جاتا ہے کہ جماعت ہجنگانہ اس مصلحت سے وضع ہوئی تاکہ اہل محلہ شب و روز میں پانچ مرتبہ اپنی اپنی مسجد میں مجتمع و متفق (۶) ہو جائیں اور ملاقات کریں اور جمعہ کی جماعت اس

(۱) قیاس سے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے ثابت نہیں ہوتی (۲) قانون بنانے والوں کی غرض (۳) قانون کو ظاہر کرنے والے (۴) شرعی احکام (۵) چیز (۶) جمع ہوں

مصلحت سے مقرر ہوئی ہے تاکہ تمام شہر کے مسلمان ایک مسجد میں جمع ہو جائیں اور باہم ملاقات کریں اور عید کی جماعت اس غرض سے مقرر کی گئی تاکہ تمام شہر اور اطراف شہر کے کل مسلمان ایک جگہ یعنی عید گاہ میں جمع ہوں اور باہم ملیں جو مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کی اچھی صورت ہے۔

اے حضرات! محققین کے نزدیک یہ نکتے کچھ بھی قدر نہیں رکھتے اور حقیقت میں یہ نکتے کوئی چیز نہیں شریعت نے نکات کا اہتمام نہیں کیا ہے، دیکھو شعراء وغیرہ کی کتابیں قافیہ وغیرہ سے پر ہیں اور قرآن مجید میں اس کا کچھ اہتمام نہیں کیا گیا۔ حالانکہ تمام دنیا بھر کی کتابوں سے قرآن پاک فصیح و بلیغ (۱) ہے۔

اگر نکتے قابل قدر ہوتے تو خدا تعالیٰ قادر تھا کہ تمام قرآن کو سبج و مٹھی (۲) کر دیتا مگر باوجود اس کامل قدرت کے پھر ایسا کیا۔ دیکھو سورۃ ق کی ہے۔ اور کی سورتوں میں یہ نسبت مدنی سورتوں کے بوجہ اس کے کہ مکہ میں اہل زبان زیادہ تھے، صناعتیں زیادہ ہیں مگر تکلفات اور زائد نکات سے وہ بھی بری ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں ق والقرآن المجید (۳) یہاں تو قافیہ ”دال“ ہے۔ آگے فرماتے ہیں (بل عجبوا ان جاء ہم منذر منهم فقال الکفرون هذا شئی عجیب) (۴) یہاں قافیہ ”با“ ہے۔ علی ہذا القیاس۔ آگے دیکھئے کہ کچھ قافیہ وغیرہ کا اہتمام نہیں۔

پس بتلادیا کہ قافیہ وغیرہ کی ضرورت نہیں بلکہ حقائق و معانی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ قرآن روحانی مطب ہے اور طب کی کتاب میں زیادہ اہتمام اس کا ہونا چاہئے کہ اس کے نسخے شفا میں کامل ہوں لفظی نکات کا اس میں اہتمام نہیں ہوا کرتا۔

(۱) زیادہ فصیح اور زیادہ بلیغ ہیں (۲) قافیہ ردیف کی رعایت کی جاتی ہے۔ (۳) قسم ہے قرآن بزرگی والے کی سورۃ ق آیت (۴) انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں کا ایک رسول ڈرانے والا ان کی طرف بھیجا گیا اور کافروں نے کہا یہ مجرب بات ہے سورۃ ق آیت ۲

دیکھئے اگر حکیم عبدالجید خان صاحب کے نسخہ میں گل بنفشہ اور کاسنی (۱) ہو تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ان دونوں دواؤں میں قافیہ نہیں اس لئے یہ نسخہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ یہی کہا جائے گا کہ یہ نکتہ نہ مقصود ہے نہ قابل لحاظ ہے بلکہ مقصود شفا ہے۔

چونکہ یہ نسخہ اس کے مناسب ہے اس لئے کامل ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ احکام شرعیہ میں نکات مقصود نہیں بلکہ معرفت الہی مقصود ہے پس علماء محققین کی نظر اسی مقصود پر ہے یہ نکات ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ظاہر ہے کہ جس کی نظر اشرافی پر ہو وہ پیسہ کوڑی (۲) کو کیا نظر میں لاوے گا۔ وہ معرفت الہی ایسی نعمت ہے کہ ان کا ہی دل جانتا ہے اس کے مزہ کے مقابلہ میں تمام دنیا کی نعمتیں بیچ ہیں وہ معرفت سے ہر وقت مزے لیتے ہیں اور منہ سے کچھ نہیں کہتے گو سب کچھ جانتے ہیں مگر۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز

ورنہ در مجلس رنداں خبرے نیست کہ نیست (۳)

احکام الہی میں مصالح کی حقیقت

جن فضلاء کو یہ معرفت حاصل نہیں اور جن کے آئینہ نظر میں یہ مقصود منکشف

نہیں ہوا۔ وہ ایسے نکات کے درپے ہوتے ہیں چنانچہ کوئی نکتہ وحدۃ الوجود (۴) میں

(۱) دو بوائے دواؤں کے نام ہیں (۲) اشرافی سونے کی ہوتی ہے اور ایک روپے میں سولہ آنے اور ایک آنے میں چار پیسے، ایک پیسے میں دو دھلیے، اور ایک دھلیے میں دو چھدام، اور ایک چھدام میں چھ کوڑی ہوتی تھی، گو یا اشرافی سے سب بڑے سک کو اور کوڑی سب سے چھوٹے سکے کو کہتے ہیں۔ (۳) اس بات میں مصلحت نہیں ہے کہ میں راز سے پردہ اٹھاؤں اور نردنوں کی مجلس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی ان کو خبر نہ ہو (۴) وحدت الوجود کے لفظی معنی ہیں وجود کا ایک ہونا، سو ایک ہونے کے معنی ہیں کہ دوسرا ہے کسی مگر ایسا ہی ہے جیسا نہیں۔ اس کو بالحدودۃ الوجود کہا جاتا ہے۔ جیسے بادشاہ کی موجودگی میں تحصیلدار اپنے ہونے کی لٹی کرے کہ صاحب سب کچھ آپ ہی ہیں۔ اس لئے کہ ہر صفت میں دو مرتبے ہوتے ہیں۔ ایک کمال ایک ناقص۔ اور یہ قاعدہ یکہ کمال کے سامنے ناقص ہمیشہ کا عدم سمجھا جاتا ہے پس اللہ رب العزت کے سامنے سب کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے اسی کو وحدۃ الوجود دیکھتے ہیں۔ یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے اور اسی کے ہم معنی وحدۃ الشہود ہے کہ سارے کواکب کو ایک ہی کا مشابہہ ہوتا ہے۔ اور سب کا عدم معلوم ہوتے ہیں۔ اس کو وحدۃ الشہود کہتے ہیں۔ اس سے زاہد تحصیل کی گنجائش نہیں تفصیل کیلئے معرفت تھا تو ہی کی دو کتابیں مطالعہ کیجئے ظہور الہدایہ نور الہدایہ۔ شریعت و طریقت۔

الامداد - لاہور ذی القعدة ۱۴۲۱ھ
 ۹
 www.urduchannel.in
 غرق ہے کوئی وحدۃ الشہود میں۔ لیکن انہیں نکتہ دانوں میں اگر کسی کو یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ نکات سب نظر سے گر جاتے ہیں پھر ان کا نام تک زبان پر نہیں آتا اور معرفت الہی سے سکون ہو جاتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی شخص کے متعلق جو کہ صفائی کا داروغہ (۱) ہے گلیوں وغیرہ کی تحقیق ہو، اگر وہ وزیر اعظم ہو جاوے تو اب ان قصوں کی اسکو ضرورت نہیں رہی بلکہ اب اس کو خدمت و رضائے شاہی ہر وقت مد نظر رہے گی۔ پس جماعت وغیرہ میں جو یہ نکتے اتفاق کے بیان کئے جاتے ہیں میں اس کی نفی نہیں کرتا ہوں بلکہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حکم شرعی اس مصلحت اتفاق پر مبنی نہیں بلکہ حکم شرعی پر خود یہ نکات معنی اور اس کے تابع ہیں۔ حکم شرعی کی وضع تو ایسی بنا پر ہے جس کا ہم کو علم بھی نہیں ہے ہم کو تو اس قدر علم کافی ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اور بس ہمارا مشرب یہ ہونا چاہئے۔

زبان تازہ کردن باقرار تو

نینگیختن علت از کار تو (۲)

ہمارے لئے بڑی بنا اس حکم کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ البتہ جس حکم کی حکمت خود اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہے، اس کو بے تکلف بیان کیجئے۔ باقی جس حکم کی مصلحت خود انہوں نے نہیں بتائی، اس میں اپنی رائے کو دخل دینا اور اپنی مزعومہ حکمت پر حکم مبنی کرنا بڑی حماقت اور سراسر نادانی ہے۔ مثلاً پھول پتی اور گلکاری پر تعمیر مبنی نہیں، بلکہ تعمیر پر یہ سب گلکاریاں مبنی ہیں۔ ہماری مزعومہ (۳) مصلحتیں بالکل

(۱) سنٹری انجیل (۲) مسرتیر نام لے کر اپنی زبان کو تازہ کرتا ہوں۔ مجھے تیرے کاموں سے کوئی فرض نہیں (۳) خود ساختہ

پھولوں کی مثل ہیں اور مقصوداً عظیم عمارت ہے نہ کہ پھول پتی۔

پس سمجھ لو کہ نماز و جماعت اس وجہ سے مقرر نہیں ہوئی تاکہ اتفاق اس پر

مرتب ہو بلکہ اتفاق سے حکم شرعی پر یہ مصلحت اتفاق بھی تابع ہو کر مبنی (۱) ہوگی۔

میں نے ایک کتاب لکھی ہے المصالح العقلیہ فی الاحکام

النقلیہ (۲) جس میں احکام شرعیہ کی کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں مگر اس کتاب میں جو چیز

زیادہ پسندیدہ اور کارآمد ہے وہ اس کا خطبہ ہے جس میں چند مفید قواعد اور فوائد ہیں۔

اس میں یہ فائدہ بھی مذکور ہے کہ یہ نکات مذکورہ حکم شرعی کے تابع ہیں ان پر حکم شرعی

مبنی (۳) نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضہ کیلئے بھی عید گاہ

میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا تھا تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عملی اہتمام کے ساتھ تو لا بھی عید گاہ میں جانے کا اہتمام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کا عملی اہتمام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ عید گاہ میں نماز پڑھنے کیلئے تشریف لے جاتے تھے

صرف ایک بار بارش کی شدت سے تشریف نہیں لے گئے۔ لیکن یہ آپ کا تشریف نہ

لے جانا اپنے ذاتی آرام و راحت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ محض امت پر شفقت کی وجہ سے

تھا۔ بعض اعمال مستحبہ گاہ گاہ (۴) آپ نے اسلئے چھوڑ دیے ہیں کہ کہیں امت دقت میں

نہ پڑ جائے۔

(۱) اس حکم شرعی یعنی جماعت کا اہتمام کرنے سے یہ اتفاق کی مصلحت بھی حاصل ہو جائے گی (۲) یہ کتاب اس نام سے شائع

ہوئی ہے "احکام اسلام عقل کی نظر میں" (یہ کتاب کتب خانہ جمیلی ۲۹۱ کا مران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور سے مل سکتی

ہے) (۳) شرعی حکم ان مصلحتوں پر موقوف نہیں کہ اگر یہ مصلحت حاصل نہ ہو تو اس حکم پر عمل نہ کیا جائے بلکہ مصلحت حاصل ہو

نہ ہو حکم پر عمل ضرور کیا جائے گا (۴) بعض مستحب عمل کبھی کبھی آپ اس لئے چھوڑ دیے کہ امت مشکل میں نہ پڑے

حضور ﷺ کا پورے رمضان جماعت تراویح نہ کرانے کی وجہ

چنانچہ آپ نے صحابہؓ کو نماز تراویح چند روز پڑھائی اور پھر چھوڑ دی۔ صحابہؓ نہایت ذوق و شوق سے تراویح کیلئے مسجد میں حاضر ہوئے مگر آپ اپنے حجرہ اعکاف سے باہر تشریف نہ لائے صحابہؓ نے اس خیال سے شاید آپ سو رہے ہوں گے، کھانسا کھنکارنا شروع کر دیا تا کہ آپ بیدار ہو جائیں اور ہمیں تراویح پڑھائیں، مگر آپ تشریف نہ لائے۔ مجبوراً صحابہؓ واپس چلے گئے۔

صبح کو جب صحابہؓ خدمت شریف میں حاضر ہوئے تب آپ نے فرمایا کہ مجھ کو تمہارے رات کے آنے کی خبر ہے، مگر میں قصد انہیں نکلا۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اجتماع پسندیدہ ہے، مجھ کو خوف ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز یعنی تراویح فرض نہ ہو جائے، اور تم دقت میں پڑ جاؤ، اس وجہ سے پھر آپ نے تراویح جماعت سے نہیں پڑھی۔ لیکن اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو آپ ضرور جماعت تراویح پر مواظبت (۱) فرماتے، جیسا کہ یہ ارشاد بتلا رہا ہے۔

پس مواظبت حقیقیہ گو نہیں مگر مواظبت حکمیہ ثابت (۲) ہے۔ اسی لئے حضرات صحابہؓ نے بعد میں تراویح پر مواظبت کی اور اسی لئے تراویح سنت مؤکدہ ہے

(۱) دوام فرماتے (۲) کیونکہ آپ کا نماز نہ پڑھانا فرض ہو جانے کے خوف سے تمہارا نزل آپ کا مستقل جماعت کرانے کو چاہتا تھا۔ اسی لئے جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور فرضیت کا احتمال نہ رہا تو حضرت عمرؓ نے تراویح کی جماعت کرنے کا حکم دیا اور صحابہؓ نے اس پر اجماع کیا جس کی وجہ سے اب یہ سنت ہے اور خود حضور ﷺ کا اس کی خواہش رکھنا آپ کی مداوت تھی ہے جس کی وجہ سے یہ سنت مؤکدہ ہے

چونکہ یہ زمانہ ترجمہ (۱) کا ہے اس لئے ضروری ہوا کہ سنت مؤکدہ کی تعریف کر دی جائے تاکہ جو شبہ تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے پر واقع ہوتا ہے وہ دفع ہو جائے۔
تعریف سنت مؤکدہ کی یہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت (۲) کی ہو۔

محض ترجمہ نبی کے نقصانات

اب ہمیں شبہ یہ پیدا ہوا کہ بعض احادیث کے ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح باجماعت فصل کیساتھ صرف تین روز پڑھی ہے پس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت نہیں کی تو تراویح سنت مؤکدہ نہ ہوئی۔ اس شبہ کی بنیاد محض ترجمہ اردو کا دیکھنا ہے اور محض ترجمہ کے دیکھنے سے اصل حقیقت ہرگز سمجھ میں نہیں آسکتی، بلکہ یہ علوم کی تحصیل پر موقوف (۳) ہے۔

اور آج کل سرے سے علوم ہی (۴) حاصل نہیں کئے جاتے بس اپنی خواہش کے موافق جو دل میں آیا سمجھ لیا اور جو چاہا کرنے لگے، گو غلط ہی سمجھا ہو۔

غرض علمائے محققین نے احکام میں کبھی لم و کیف (۵) نہیں کہا حالانکہ انکو علوم بھی حاصل تھے اور اب تو لوگ محض ترجمہ دیکھ کر احکام کیساتھ تمسخر اور گستاخی اور خود راہی (۶) کرنے لگے حالانکہ محض ترجمہ کا دیکھنا ہرگز کافی نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ کے دیکھنے والے اول تو کہاں تک ترجمہ دیکھ سکتے ہیں پھر کہاں تک یاد رکھ سکتے ہیں پھر کہاں تک صحیح سمجھ سکتے ہیں آج کل تو خیر سے حفظ کی قوت ہی نہیں بس یہ حال ہوگا۔

(۱) یعنی لوگ عربی کتابوں کے صرف ترجمے دیکھ کر اس کے معنی سمجھتا اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں (۲) ہمیشہ کیا ہو (۳) علوم کے حاصل کرنے پر موقوف ہے (۴) اول تو علم سیکھا ہی نہیں جاتا (۵) کس لئے اور کیوں کر (۶) اپنی رائے کو اہمیت دینے لگے بلا کسی دلیل شرعی کے۔

حفظت شینا و غابت عنک اشیاء (۱)

تجربہ ہے ترجمہ میں کچھ نہ کچھ ضرور رہ جاتا ہے اس لئے استعداد علمی کی ضرورت ہے۔ محض ترجمہ دیکھ کر غلطی ہو جانے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک مولوی صاحب پٹنہ عظیم آباد کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سفر حج کیا ان کے پاس ایک کتاب سفرنامہ حج تھی وہ اس سفر میں جو کام کرتے اس کتاب کو دیکھ کر کرتے تھے۔ اس کتاب میں یہ واقعہ بھی لکھا۔ کہ عرب میں یہ عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے قیمتی لباس والے بھیک مانگتے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن جعفر آفندی جو پاشا کا مترجم تھا اور باوجود ہندی ہونے کے زبان ترکی وغیرہ پر قادر تھا اور شان و شوکت سے تھا، ان مولوی صاحب کے سامنے آیا اور آکر سلام کیا۔ مولوی صاحب سخت لہجہ میں کہنے لگے کہ کچھ کہنا ہے؟ جعفر آفندی خوش مزاج بھی تھا کہا ہاں! چار روز کا بھوکا ہوں کچھ مدد کیجئے مولوی صاحب نے کہا کہ یہ لباس فروخت کر دو اور کھاؤ تم کو ایسے لباس کے ساتھ سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی جعفر نے کہا کہ لباس بیچ دوں گا تو بھیک کیسے ملے گی اس لباس کے لحاظ سے تو کوئی روپے دو روپے دے بھی دیتا ہے اور یہ نہ ہو تو دو چار ہی آنے پر رخصا دیا کریں گے۔

خیر جعفر آفندی یہ گفتگو کر کے اس وقت تو چلے گئے پھر ایک دن یہ مولوی صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے جعفر آفندی گذرے میں نے انکو بلایا اور تعظیم۔ کی یہ مولوی صاحب حیران ہوئے کہ میں نے تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا تھا اور یہاں معاملہ بالعکس (۲) ہے۔ آخر ان مولوی صاحب نے مجھ سے دریافت

(۱) تم نے ایک چیز یاد رکھی اور سیکڑوں بھلا دیں (۲) برتاؤ اسکے خلاف ہے جو میں نے کیا تھا

کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے کہا کہ ایک معزز شخص ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تب تو مولوی صاحب نہایت شرمندہ ہوئے۔ اب جعفر آفندی نے مزاحاً مجھ سے کہا کہ ذرا ان مولوی صاحب سے دریافت کیجئے کہ انھوں نے مجھ سے بے رخی کا برتاؤ کیوں کیا وہ بیچارے بہت معذرت کرنے لگے۔ پھر میں نے دریافت کیا آخر آپ نے ان کے ساتھ ایسا بد نما برتاؤ کیوں کیا؟

تو مولوی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا تھا کہ بعض لوگ عرب ہیں عمدہ لباس پہن کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں وہ مکار و دھوکہ باز ہوتے ہیں اور علاوہ کتاب میں دیکھنے کے میں نے ایسے لوگ آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں نے یہی سمجھ کر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا میں سمجھا کہ یہ بھی کوئی سائل ہیں جو اس شان سے آرہے ہیں۔

جعفر آفندی بہت خوش طبع تھے فوراً بولے کہ اجی مولوی صاحب آپ نے جن لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا وہ عمامہ باندھے تھے یا ترکی ٹوپی پہنے؟ اس مولوی صاحب نے کہا واقعی عمامہ باندھے ہوئے تھے جعفر نے کہا کہ حضرت میں تو ترکی ٹوپی پہنے ہوئے تھا نہ کہ عمامہ باندھے ہوئے تھا آپ نے مجھ کو ان پر کیسے قیاس کر لیا۔

سچ ہے۔ يك من علم راده من عقل بايد (۱) محض کتاب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کافی ذریعہ معلومات کا نہ ہو۔ اسی طرح سے زے (۲) ترجمہ سے کام نہیں چلتا بلکہ عقل و استعداد کی بہت ضرورت ہے ورنہ محض ترجمہ دیکھنے والے بہت غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے یہ مولوی صاحب تھے۔

(۱) ایک من علم کو کچھ کیلئے دس من عقل چاہئے (۲) خالی

غرض سنت مؤکدہ کی تعریف کا یہ مقدمہ تو صحیح ہے کہ جس فعل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی ہو وہ سنت مؤکدہ (۱) ہے۔ لیکن اس مقدمہ کے سمجھنے کے لئے نزی ترجمہ بنی (۲) کافی نہیں بلکہ استعداد علمی کی بھی ضرورت ہے۔

جماعت تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل

اب سنو کہ مداومت (۳) کی دو قسمیں ہیں ایک مداومت حقیقیہ اور دوسری مداومت حکمیہ۔ مداومت حقیقیہ تو یہ ہے کہ کسی فعل کو صورتاً بھی ہمیشہ کیا جاوے اور مداومت حکمیہ یہ ہے کہ کسی فعل کو صورتاً تو کسی مصلحت کی وجہ سے کبھی چھوڑ دیا ہو لیکن ارادہ میں اس فعل پر دوام (۴) ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ کو بھی بجائے فعل کے موثر سمجھنا چاہئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ و دوام تراویح کے متعلق خود اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

اور آپ نے جماعت تراویح پر مداومت اس وجہ سے نہیں کی تاکہ یہ فرض نہ ہو جاوے اور امت سنت میں نہ پڑ جاوے یہ غایت درجہ کی امت پر شفقت ہے یہ مصلحت تھی ترک دوام صوری (۵) میں۔ چونکہ مداومت حکمیہ ارادہ جو بمنزلہ فعل کے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکی (۶) تو یہ تراویح کی سنت مؤکدہ ہونے کی کافی بلکہ اکثی (۷) دلیل ہے۔

(۱) سنت مؤکدہ ہونے کیلئے یہ اصول تو درست ہے کہ جس فعل کو حضور ﷺ نے بیچگلی کے ساتھ کیا ہو۔ (۲) صرف ترجمہ دیکھ لینا (۳) بیچگلی کی دو قسمیں ہیں (۴) کسی کام کو کسی مصلحت کی وجہ سے چھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کرنے کا ارادہ ہو۔ (۵) تراویح کی جماعت کو صورتاً ترک کرنے کی وجہ یہ تھی (۶) ہمیشہ اس تراویح کی جماعت کو کرنا مداومت حکمیہ سے بذریعہ ارادہ نبی جو کہ بمنزلہ فعل ہے ثابت ہے (۷) بہت کافی

صاحبو! واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری وجہ سے عمر بھر تکلیف اٹھائی کہ بعض دفعہ ایک کام کو آپؐ کا جی چاہتا تھا، مگر ہماری مشقت کے خیال سے نہ کرتے تھے۔ تو کیا ہم کو آپؐ کی خوشی کیلئے مشقت نہ برداشت کرنا چاہئے۔ جب کہ ہم کو حدیث سے معلوم ہو گیا کہ تراویح کی جماعت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل چاہتا تھا کہ اس پر مواظبت کریں، مگر آپؐ نے ہماری دقت کے خیال سے صورت مواظبت نہیں کی تو کیا ہم کو اس پر مواظبت نہ کرنا چاہئے۔ ضرور چاہئے صحابہ کرام نے اس راز کو سمجھا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور محبت کی یہ شان ہے کہ محبوب کی گذشتہ تکلیف تک سے محبت متاثر ہوتا ہے تو اس کے احکام و مرنیات (۱) سے تو کیوں متاثر نہ ہوتا۔

صحابہؓ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت

صاحبو! اصل یہ ہے کہ جیسی صحابہ کرامؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور سے محبت تھی ہم کو ایسی محبت ہی نہیں بعض صحابہؓ کی محبت کا یہ لون (۲) تھا کہ تمام عمر گزر گئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو جی بھر کر دیکھ بھی نہ سکے۔ کیونکہ محبت کا اختلاف استعداد محبت سے ایک یہ قاعدہ بھی ہے کہ جب غایت درجہ کی محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کے دیکھنے کی تاب نہیں رہتی خوب کہا ہے۔

یوں کہتے تھے یوں کہتے یوں کہتے جو آجاتا

سب کہنے کے باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا

سانے سے جب وہ شوخ دلربا آجائے ہے

(۱) ان کے حکموں اور پسندیدہ باتوں (۲) رنگ

تھامتا ہوں دل کو پر ہاتھوں سے اٹکا جائے ہے
 غرض بعض صحابہؓ کو اس رنگ کی بھی محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
 دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کسی نے ایک صحابیؓ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف
 دریافت کیا تو کہا کہ یہ تو اس سے پوچھو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھا
 ہو، یہاں تو تمام عمر گزری کبھی آنکھوں کو تاب نہ ہوئی کہ نگاہ بھر کر اس پر جمال کو دیکھ
 سکیں بیان کروں تو کیا بیان کروں؟

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندہم

گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندہم

بخدا کہ رشک آید ز دو چشم روشن خود

کہ نظر دریغ باشد چہ نہیں لطیف روئے (۱)

صحابہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے چین تھے حتیٰ کہ وہ حضورؐ کی
 گذشتہ تکلیف کو یاد کر کے بے چین ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابیؓ کے دسترخوان پر
 عمدہ گوشت آیا فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقہ کی تکلیف یاد آگئی تو زار زار (۲)
 آنسو جاری ہو گئے کھانا اٹھا دیا اور نہ کھایا۔

فعل ما ثور غلو کی وجہ سے مضمر ہوتا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری وجہ سے بہت فاقہ کشی کی ہے کہ مہینوں

(۱) بسبب غیرت کے اپنی آنکھوں کو تپتے دیکھنے نہیں دیتا اور اپنے کانوں کو آپ کی باتیں سننے نہیں دیتا بخدا مجھے اپنی ان دو
 روشن آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ آپ کے چہرہ انور کو یہ بے حجاب دیکھتی ہیں (جبکہ میری ذات آپ کی باتیں سننے اور آپ کو
 دیکھنے میں ان آنکھوں کی محتاج ہے) (۲) بے قرارانہ آنسو نکل آئے

چولہے میں آگ تک نہیں چلی یہ ضرور ہے کہ یہ فاقہ دنیا کے کم ہونے کی وجہ سے اٹھایا لیکن خود دنیا کی کمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری محبت ہی کی وجہ سے اختیار کی۔ کیونکہ جانتے تھے کہ امت میری عاشق ہے وہ میرا اقتدار کرے گی اگر میں دنیا کو لوں گا تو امت اسکو سنت خیال کر کے دنیا کے پیچھے چل پڑے گی اور مجھ کو تو دنیا کے اختیار کرنے سے کچھ ضرر نہ ہوگا مگر اس کی وجہ سے امت طرح طرح کی مضرتیں اٹھائیگی۔ بعض لوگ اس سنت کو آڑ بنا کر دنیا کی طلب ایسے طریقہ سے کریں گے کہ گنہگار ہو کر عند اللہ ماخوذ^(۱) ہونگے جو اعلیٰ درجہ کی تکلیف کا باعث ہے اس وجہ سے آپ نے دنیا کو چھوڑا اور فاقہ کی تکلیف اٹھائی۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ضرور نہیں کہ جس فعل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں وہ ہر حال میں مسنون ہی ہو۔ اگر ایسا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض افعال کو ہمارے خیال سے ترک کیوں کرتے کیونکہ وہ تو سنت ہوتا پھر مضرت کیوں ہوتا اس سے صاف معلوم ہوا کہ بعض دفعہ فعل ماثور^(۲) بھی غلو کی وجہ سے مضرت ہو جاتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھئے کہ ہر فعل ماثور ہر حال میں ہر صورت میں موجب ثواب نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ فعل ماثور بعض عوارض کی وجہ سے بالعکس معصیت^(۳) ہو جاتا ہے۔ دیکھئے ولیمہ سنت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں اس کی ممانعت بھی ہے۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الطعام طعام
الوليمة يدعى لها الاغناء ويترك لها الفقراء الخ یعنی کھانوں

(۱) اللہ کے یہاں ان کی پکڑ ہوگی (۲) حضور ﷺ سے منقول فعل بھی اس میں غلو کرنے سے نقصان دہ ہوتا ہے

(۳) بجائے ثواب کے الناکتہ کا سبب ہوتا ہے۔

میں برا کھانا اس ولیمہ کا ہے جس میں امراء کو بلایا جاوے اور فقراء کو چھوڑ دیا جاوے۔
دیکھئے ولیمہ سنت ہے لیکن اس عارض ترک یا طرد فقراء (۱) کی وجہ سے شر ہو گیا۔

افسوس آجکل اکثر ویسے اسی قسم کے ہوتے ہیں جن میں محض برادری کے معززین کو بلایا جاتا ہے اور غرباء کو نہیں پوچھا جاتا بلکہ اس جگہ سے نکال دیا جاتا ہے حالانکہ جن فقراء کو ولیمہ سے نکالا جاتا ہے ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے هل تنصرون وترزقون الا بضعفانکم تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ فقراء وضعفاء ہی کی وجہ سے تو دیا جاتا ہے۔ پس نہایت بے حیائی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ رزق دیا گیا ہے انہیں کو اس رزق سے دھکے دیئے جائیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مخلوق میں ایسے بوڑھے نہ ہوتے جن کی کمریں جھک گئی ہیں، اور بہائم نہ ہوتے، اور شیر خوار بچے نہ ہوتے تو تم پر عذاب کی بارش ہوتی۔ معلوم ہوا کہ ہم عذاب خداوندی سے بوڑھوں اور بچوں، بہائم (۲) کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔

صاحبو! شریعت مطہرہ نے بہائم کے بھی حقوق تعلیم کئے ہیں چنانچہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں جانوروں کے حقوق بیان کئے ہیں اسلام نے سب کے حقوق بالتفصیل بتادئے ہیں چنانچہ بہائم کے بھی حقوق ہیں اور کیوں نہ ہوں جب انکی برکت سے ہم سے عذاب ٹلا (۳) ہوا ہے۔ اسی طرح غریبوں کی وجہ سے ہماری مدد ہوتی ہے، اور ہم کو رزق دیا جاتا ہے، پھر غرباء کو دھکے دینا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے۔
الحاصل ولیمہ اسی حد تک مسنون ہے جس حد کو اسلام نے متعین کر دیا ہے

(۱) غرباء کو نہ بلانے کی وجہ سے (۲) جانوروں (۳) انکی برکت سے ہم پر عذاب نہیں آتا

جس میں غرباء بھی ہوں اور حسب طاقت ہو، سودی قرض سے نہ کیا گیا ہو، اور اس میں ریا اور سمعہ کو دخل نہ ہو اور تکلفات نہ ہوں خالصاً بوجہ اللہ (۱) ہو وہ ولیمہ مسنون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو سب سے بڑا ولیمہ تھا اس میں محض ایک بکری ذبح کی گئی تھی۔ آپ نے کر کے دکھلا دیا کہ اس طرح کام کیا کرتے ہیں۔

جانوروں کے حقوق

اس حدیث سے ایک مشہور اشکال کا بھی جواب ہو گیا، وہ یہ کہ بعض فرقے اسلام کو بے رحم بتلاتے ہیں اس وجہ سے کہ اسلام نے ذبح بہائم کو جائز رکھا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام بے رحم ہوتا تو ہرگز بہائم کے حقوق کی تعلیم نہ کرتا اور اجازت دیتا کہ بہائم کے ساتھ جس طرح چاہو معاملہ کرو خواہ سختی کا خواہ نرمی کا۔

حالانکہ اسلام پکار رہا ہے کہ بہائم کے حقوق کا لحاظ رکھوان پر بے جا سختی مت کرو جو کام ان کے متعلق ہو وہ لے لو پھر راحت دو، طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ لا دو اور جب سفر کرو تو کبھی کبھی راستہ میں انکو گھاس چرنے کی بھی مہلت دے دیا کرو اور جانوروں کو ہانکتے ہوئے ان کو گالی نہ دیا کرو اور منزل پر پہنچ کر ان کو زین وغیرہ سے الگ کر دو اور پہلے ان کے چارے کا انتظام کر کے پھر کسی اور کام میں لگو۔ اس کے علاوہ اور بہت سے حقوق ہیں جس کی تفصیل میرے رسالہ ”ارشاد البہائم فی حقوق البہائم“ میں مذکور ہے جن کی نظیر کوئی باطل مذہب نہیں دکھا سکتا۔ رہی ذبح بہائم (۲) کی اجازت تو نہ یہ بے رحمی ہے نہ اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے جس کی تفصیل آئندہ اس مقام کے بعد (جہاں حضرت نوح علیہ السلام سے برتن بنوانے اور

(۱) صرف اللہ کی خوشنودی کیلئے ہو (۲) جانور ذبح کرنے کی اجازت

پھر توڑوانے کا قصہ مذکور ہے) آئیگی۔

ہندوؤں کی رعایت سے گائے کا گوشت نہ کھانا گناہ ہے

بعض مسلمان ہنود (۱) کے میل جول کی وجہ سے گائے کا ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اسلام کچھ گوشت خوری (۲) پر موقوف نہیں۔ اسلام میں گوشت کھانا اور نہ کھانا دونوں یکساں (۳) ہیں گائے کا گوشت نہ کھایا تو بکری کا کھالیا اسمیں کیا حرج ہے؟ گائے کا گوشت کھانا فرض تھوڑا ہی ہے۔ افسوس ان لوگوں نے شریعت خداوندی کے مقابلہ میں اپنی ایک شریعت گھڑی ہے۔ ان لوگوں نے یہ مسئلہ ہنود سے لیا ہے اس لئے کہ ہنود بھی یہی کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت مت کھاؤ کہ رحم کے خلاف ہے بکری وغیرہ کا کھاؤ۔ حالانکہ یہ قول بالکل عقل سے بھی بعید ہے اس واسطے کہ جو بی رحمی گائے کے ذبح میں ہے وہی بے رحمی بکری وغیرہ تمام جانوروں کی ذبح میں ہے اور اگر بکری وغیرہ کا ذبح بے رحمی نہیں تو گائے کا ذبح بھی بے رحمی نہیں۔

اب ہم کو بتلایا جائے کہ گائے کا ذبح کیوں بے رحمی ہے اور بکری کا ذبح کیوں بے رحمی نہیں بعض کہتے ہیں کہ گائے کے ذبح میں دودھ گھی میں کمی آجاتی ہے یہ بالکل غلط ہے، گائے سے زیادہ دودھ گھی بھینس کا ہوتا ہے پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہنود اور ان کی حامی مسلمان گائے کے ذبح سے روکتے ہیں اور بھینس کے ذبح کی اجازت دیتے ہیں حالانکہ اس میں دودھ گھی کا نقصان بہت زیادہ ہے گائے کا دودھ گھی تو بیماروں کو بتلایا جاتا ہے۔ تندرست آدمی تو اکثر بھینس کا دودھ گھی استعمال کرتے ہیں مگر

(۱) ہندوں سے میل ملاقات کی وجہ سے (۲) گوشت کھانے پر ہی (۳) برابر

اس کے ذبح پر کسی کو اعتراض نہیں نہ یہ بے رحمی شمار کیا جاتا ہے ہاں گائے کے ذبح پر ہندوؤں کا بھی اعتراض ہے اور بعض مسلمان بھی انکی حمایت کرتے ہیں۔

صاحبو! یہ دلائل تو محض بہانے ہیں اصل بات یہ ہے کہ گائے ہندوؤں کا معبود (۱) ہے اس کا ذبح اس لئے ان کو ناگوار ہے۔ پھر ان مسلمانوں کو شرم نہیں آتی کہ جن اغراض کا منشاء شرک (۲) ہے ان میں وہ ہندوؤں کی موافقت و حمایت کرتے ہیں۔ غرض اپنی خواہش کے موافق جس کو چاہا کھالیا جس کو جی نہ چاہا نہ کھایا ایسے مسلمانوں کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کسی نے تمام قرآن میں سے دو چیزیں پسند کی تھیں۔ احکام میں سے تو کلووا واشربوا کھاؤ اور پیو۔ اور دعاؤں میں یہ دعارینا انزل علینا مسائداً من السماء (۳) اے اللہ آسمان سے ہم پر دسترخوان اتار۔ پس جس طرح اس شخص نے اپنی خواہش کے مطابق قرآن پاک سے صرف دو چیزیں چھانٹیں اور باقی کو چھوڑ دیا اسی طرح ان مسلمانوں نے بھی حسب خواہش کچھ جانور اپنے لئے اختیار کر لیے اور باقی جانور جو شریعت اسلام میں حلال ہیں چھوڑ دیے۔

صاحبو! گائے کا کھانا اگرچہ اسلام میں مباح (۴) ہی ہے واجب اور فرض نہیں لیکن کسی فرقہ مخالف اسلام کی دلجوئی و خوشنودی کی غرض سے اور وہ بھی محض مردار دنیا کیلئے اس کا چھوڑنا سخت گناہ ہے اور اسلام کی کھلی مخالفت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک دنیا کی وجہ

یہ تو جملہ معترضہ تھا اب اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں مقصود یہ ہے کہ

(۱) ہندوؤں کا خدا (۲) جس کام سے اغراض کا منشاء شرک ہو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے (۳) آیت ۱۱۳ سورۃ مائدہ

(۴) جائز ہے

حضرت ﷺ نے دنیا کو اس واسطے ناپسند کیا کہ آپ جانتے تھے کہ میرے اس فعل سے امت مشقت میں پڑ جائے گی اور یہ دنیا ان کو مضر ہوگی ورنہ آپ کیلئے کیا کمی تھی اگر آپ دنیا چاہتے تو تمام دنیا غلام بن کر تابع ہو جاتی اور جہاں آپ تشریف لے جاتے دنیا آپ کے ساتھ ساتھ رہتی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کی معرفت آپ کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ دنیا لینا چاہیں تو جبل احد (۱) کو سونے کا بنا کر اس طرح تابع کر دیں کہ اگر آپ سفر میں بھی تشریف لے جائیں تو یہ آپ کے ہمراہ رہے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز فاقہ رہے اور ایک روز کھانا ملے فاقہ کے روز صبر کروں اور کھانے کے دن شکر کروں۔ یہ کیوں؟ محض ہمارے لئے کیونکہ ہمارے لئے دنیا مضر (۲) تھی ورنہ آپ کیلئے کچھ بھی مضر نہ تھی۔

اس کے متعلق ایک مرتبہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کامل کے پاس دنیا ایسی ہے جیسے منتر جاننے والے کے پاس سانپ۔ اور ناقص کے پاس دنیا ایسی ہے کہ جیسے منتر سے ناواقف کے پاس سانپ۔ منتر جاننے والے کے پاس سانپ ہو تو مضر نہیں بخلاف ناواقف کے اس کے ہاتھ میں سانپ مضر ہے جب کامل اور ناقص میں یہ فرق ہے پھر حضور ﷺ تو اکمل الکاملین (۳) تھے۔ آپ کو دنیا کیا مضر ہوتی۔ مگر باوجود عدم مضریت (۴) کے پھر آپ نے دنیا کو صرف اس واسطے نہ لیا کہ میرے بعض امتی میرے اس فعل کو آڑ بنا کر دنیا پر گرجاویں (۵) گے اور مضر نہیں اٹھائیں گے۔ دیکھا آپ نے کہ حضور ﷺ کو امت پر کس قدر شفقت تھی اسی وجہ سے

(۱) احد کا پہاڑ (۲) نقصان دہ (۳) سب کاملین سے زیادہ کامل (۴) نقصان دہ نہ ہونے کے باوجود (۵) اس فعل کا بہانہ کر کے دنیا حاصل کریں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔

آپ نے بہت سے کام جو آپ کر سکتے تھے اور کرنا چاہتے تھے بھی صرف ہماری مضرت کے خوف سے بوجہ ہم پر شفقت کے نہ کئے۔ چنانچہ آپ بارش میں نماز عید گاہ میں جا کر ادا کر سکتے تھے کیونکہ بارش کو تو آپ محبوب رکھتے تھے چنانچہ جب بارش ہوتی تو آپ اپنا کرتہ اتار کر بدن پر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ پانی تازہ تازہ میرے خدا کی طرف سے آیا ہے۔

حضور ﷺ کی قوت

اور اس کے علاوہ آپ کوئی نازک اور کمزور بھی نہ تھے بلکہ طبعی طور سے حضور ﷺ کا مزاج بہت قوی تھا چنانچہ آپ کی نو بیبیاں تھیں اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ ایک شب میں تمام بیبیوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ یہ کتنی کامل قوت کی دلیل پھر یہ ابتدائی جوانی کا واقعہ نہیں۔ جوانی میں تو آپ نے ایک نکاح سے زیادہ نہیں کیا تھا۔ یہ نو بیبیاں آپ کے پاس اس وقت تھیں جبکہ پچاس سے آپ کی عمر متجاوز ہو گئی تھی۔

صحابہؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ میں تیس مردوں کی قوت تھی۔ محققین نے فرمایا کہ دنیا کے مردوں کی نہیں بلکہ جنت کے مردوں کی اور جنت کے ایک مرد میں سو مردوں کی قوت ہے اس حساب سے حضور ﷺ میں تین ہزار مردوں کی قوت ہوئی اور معمولی مرد کیلئے اسلام نے چار عورتوں کی اجازت دی ہے تو اس حساب سے آپ کیلئے بارہ ہزار عورتوں کی اجازت ہوتی مگر باوجود اتنی قوت کے آپ نے صرف نو بیبیوں کو اختیار کیا جن کو آپ کی قوت کے اعتبار سے عشر عشر (۱) کی بھی نسبت نہیں

اس سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ اعلیٰ درجہ کے نفس کش تھے کہ دنیا بھر میں آپ کی نفس کشی میں کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ ظاہر ہے کہ جس کو بارہ ہزار روٹیوں کی خواہش تھی اور یہ مقدار بلا کسی مزاحم اور بلا مانع و بلا مشقت کے ہر طرح سے اس کو میسر بھی ہو سکتی (۱) ہو پھر بھی وہ صرف نو روٹیوں پر اکتفا کرے تو یہ نفس کشی نہیں تو اور کیا ہے کیا کوئی عاقل سوا معاند (۲) کے ایسے شخص کو عیش پرستی کا الزام دے سکتا ہے۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ آپ کی قوت کا یہ حال تھا کہ آپ کی عمر شریف تریسٹھ سال کی تھی مگر تمام بال سیاہ تھے بجز چند بالوں کے جن کا شمار بیس سے بھی کم تھا کہ وہ سفید تھے اور یہ حالت بے فکری کی وجہ سے نہ تھی حضور ﷺ کو تو طرح طرح کی ایسی فکریں تھیں کہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہو سکتیں۔

حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ ﷺ دائم الحزن طویل الفكرة یعنی حضور اقدس ﷺ ہمیشہ فکر اور غم ہی میں رہتے تھے رات دن میں کوئی آن (۳) ایسی نہ تھی کہ فکر سے خالی ہو۔ رسول ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے اللہ کی اگر تم ان امور کو دیکھو جن کو میں دیکھتا ہوں اور تم کو ان باتوں کی خبر ہو جاوے جنگی مجھ کو خبر ہے تو تم عمر بھر روٹے پھرو اور ہنسنا بھول جاؤ۔ میں اسرائیل (۴) کو دیکھ رہا ہوں جو صور کو منہ میں لیے کھڑے ہیں، حکم کے منتظر ہیں کہ اب حکم ہو اور اس میں پھونک ماروں کہ سارا عالم درہم برہم ہو جاوے۔ ایسی حالت میں مجھ کو کیسے چین آئے اور میں کیسے

(۱) یہ سب کچھ بغیر کسی رکاوٹ اور ممانعت اور مشقت (۲) سوائے دشمن کے (۳) کوئی دقت (۴) ایک فرشتہ ہے جس کے صور پھونکنے سے قیامت آجائے گی

بے فکر ہو بیٹھوں ایک روایت میں ہے شبیتنی سورة ہود (۱) باوجودیکہ ایسی فکر اور تریسٹھ سال کی عمر پھر بھی بیس بال تک سفید نہ ہوں یہ نہایت قوت مزاج کی دلیل ہے۔

غرض آپ نازک مزاج اور کمزور نہ تھے کہ بارش میں چلنا دشوار ہوتا۔ موت سے زیادہ تو کوئی مصیبت نہیں مگر جب اولیاء اللہ موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کو دوست رکھتے ہیں اور اس دن کی تمنا کرتے ہیں اسلئے کہ یہ وسیلہ ہے محبوب سے ملنے کا۔ خرم آں روز کزیر منزل ویراں بروم راحت جاں طلعم وزپئے جاناں بروم نذر کردم کہ گر آید بسراں غم روزے تادر میکده شاداں وغرلخواں بروم (۲) تو حضور ﷺ اس ذرا سی بارش سے کیا گھبراتے یہ محض امت پر شفقت تھی۔

ترک قربانی پر وعید

غرض یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ مسجد میں عید کی نماز پڑھی اور تمام عمر عید گاہ میں نماز پڑھی۔ اور حیض والی عورتوں تک کو عید گاہ میں آنے کا آپ نے حکم فرمایا جس سے عید گاہ میں آنے کی عظمت اور اہتمام شان ظاہر ہے گو بعد میں احادیث ہی سے سمجھ کر صحابہ نے اس سے روک دیا مگر اسی کے ساتھ حضور ﷺ کا حکم ہے کہ جس نے باوجود وسعت کے قربانی نہ کی ہو وہ ہمارے مصلیٰ (عید گاہ) کے قریب نہ آئے یوں نہیں فرمایا کہ عید گاہ میں نہ آوے بلکہ یوں فرمایا کہ اس کے قریب تک بھی نہ

(۱) سورة صود کے مفاہین نے مجھے بوڑھا کیا (۲) میں اس روز بہت خوش ہوں گا جب اس دنیا سے جاؤں گا راحت جان حاصل ہوگی اور میں محبوب کے پاس حاضر ہوں گا میں نے یہ نذر مانی ہے کہ جب یہ مبارک دن آئے گا تو میں میکدہ کی طرف غزلیں گا تا ہوا خوشی خوشی جاؤں گا۔

آوے۔ قربانی نہ کرنے والے سے کس قدر نفرت معلوم ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو حکم دیا کہ مصلیٰ مسلمین (۱) کے پاس تک نہ پھٹکے۔

صاحبو! اگر غیرت ہو اور حضور ﷺ کی محبت ہو تو یہ بڑی سخت بات ہے مگر افسوس کہ اس قدر تو قربانی کی تاکید ہے مگر بعض مسلمان پھر بھی نہیں کرتے۔

برائے نام قربانی

اور بعض ایسے بھی ہیں کہ قربانی تو کرتے ہیں مگر محض برائے نام ہی کرتے ہیں خواہ عند اللہ مقبول ہونے کے قابل ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ کانپور میں ایک لوہار تھے انھوں نے قربانی کیلئے ایک ایسا بکرا تجویز کیا جس میں سب ہی عیب تھے ایک شخص نے کہا کہ میاں ایسا جانور کیوں ذبح کرتے ہو؟ لوہار بولا واہ صاحب، ہماری بیوی صلیبہ کا فتویٰ ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ذرا ہم کو بھی دکھلانا چاہئے کہ آپ کی بیوی نے کہاں سے فتویٰ دیا ہے لوہار گھر گیا اور بیوی سے ذکر کیا کہ حضور کے فتویٰ کو بعض لوگ نہیں مانتے ذرا انہیں بھی قائل کر دو۔ وہ اتفاق سے اردو پڑھی ہوئی تھی اس نے فوراً اردو کا شرح و قایہ (۲) نکال کر دکھلایا کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ جس جانور کے تہائی سے کم دم و کان ناک وغیرہ کٹی ہوں وہ جائز ہے اس بکرے میں چونکہ ہر چیز تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے اور یہ عیب موثر نہیں لہذا جائز ہے۔

اس شخص نے کہا کہ بھائی ہم شرح و قایہ تو سمجھتے نہیں علماء کے پاس چلو اور یہ جانور اٹکو دکھلاؤ تو پھر وہ جو حکم دیں لوہار کہنے لگا کہ بس صاحب ہم کو تو ہماری بیوی کا

(۱) مسلمانوں کی عید گاہ کے قریب بھی (۲) فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے شرح و قایہ جس میں مسائل ذکر کیے گئے ہیں

فتویٰ کافی ہے کسی عالم کو دکھلانے کی حاجت نہیں۔ بس اس لوہار کو صرف قربانی کا نام کرنا تھا غرض بعض لوگ برائے نام قربانی کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے اس وقت میں اسکی عظمت ہی ظاہر کرنا چاہتا ہوں جو اس حدیث میں مذکور ہے۔

فضیلت قربانی

اب اس حدیث کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے اس حدیث کے دو جزو ہیں ایک جزو میں تو فضیلت قربانی کی بیان فرمائی ہے اور دوسرے جزو میں حقیقت قربانی بیان فرمائی ہے۔ یعنی جب حضور ﷺ نے قربانی کی فضیلت یہ فرمائی کہ ہر ہر بال کے عوض نیکیاں ملتی ہیں تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ حقیقت قربانی کی کیا ہے صحابہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب حضور ﷺ کو خوش مزاج پاتے تو اس وقت ایسے سوال کر لیا کرتے تھے اور حضور ﷺ اگر مناسب سمجھتے جواب دیدیتے تھے ورنہ منع فرمادیتے تھے۔ چنانچہ مسئلہ تقدیر میں گفتگو کرنے سے آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ اس میں گفتگو مت کرو تمہاری فہم (۱) سے بالا ہے جس طرح حکم خداوندی ہے مان لو۔ اس کے بعد صحابہ جواب کے لئے اصرار نہیں کرتے تھے اور یہ عدم اصرار غایت ادب (۲) کی وجہ سے تھا۔ صحابہؓ حضور ﷺ کا بے حد ادب کرتے تھے اور طریق ادب میں بہت ہی کامل تھے۔

(۱) تمہاری سمجھ سے اوپر کی بات ہے (۲) جواب کے لئے اصرار نہ کرنا آپ کے ادب کی وجہ سے تھا۔

شاگرد کا ادب اور استاد کا اتباع سنت

صاحبو! عالم بن جانا آسان ہے مگر ادب نہایت مشکل ہے ادب کا طریقہ ہر شخص نہیں جانتا بعض طریقے ادب کے ایسے ہیں کہ اہل علم بھی نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ گودری علم رکھتے ہیں مگر ادب جانتا اس کے لوازم سے نہیں بقول عارف شیرازی شاہد آں نیست کہ موئے و میانے دارد بندہ طلعت آن باش کہ آنے دارد (۱)

نہ ہر کہ چہرہ بر افروخت دلبری داند
نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند (۲)

ہزار نکتہ باریک تر زمو اینجا ست

نہ ہر کہ سر بترشد قلندری داند (۳)

کسی نے خوب کہا ہے

خوبی ہمیں کرشمہ و ناز و خرام نیست بسیار شیوہاست بتاں را کہ نام نیست (۴)

ادب کے متعلق مجھے بلگرام کی ایک حکایت یاد آئی۔ بلگرام میں ایک بزرگ

تھے۔ ان کی خدمت میں ان کے ایک شاگرد سبق پڑھنے آئے دیکھا کہ چہرہ جمایا ہوا ہے سمجھ گئے کہ آج فاقہ ہے۔ عرض کیا کہ حضرت آج مجھے سبق پڑھنے سے عذر ہے

(۱) معشوق وہ نہیں ہے جو ناز و ادا رکھتا ہو بلکہ تو اس کا عاشق بن جو کچھ آن بان رکھتا ہو (۲) نہ ہر خوبصورت چہرے والا دلبری جانتا ہے جیسے ہر وہ شخص کے جس کے پاس آئینہ ہو سکندر نہیں ہوتا۔ (۳) بال سے بھی باریک ہزاروں نکتے موجود ہیں ہر وہ شخص جو سر منڈالے قلندر نہیں ہوتا (۴) محبوبوں کی سزا: بگ ملک ہی ان کی قابل القات ادا نہیں نہیں ہیں بلکہ ان کی بہت سی ادا میں ایسی ہیں جن کا کچھ نام نہیں۔

اجازت چاہتا ہوں کہ سبق ملتوی رکھا جائے۔ اجازت لے کر اٹھے اور گھر جا کر بہت سا کھانا لے کر خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت اس کو قبول فرمائیے۔

فرمایا کھانا تو ایسے وقت آیا ہے کہ واقعی مجھے حاجت ہے مگر ایک عذر شرعی کی وجہ سے نہیں قبول کر سکتا۔ عرض کیا حضرت وہ عذر کیا ہے فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے جو چیز تمہارے پاس بغیر اشراف نفس یعنی بغیر انتظار و طمع نفس کے آئے اس کو لے لو ورنہ نہیں۔ اے بیٹا جب تم میرے پاس سے اٹھ کر گئے تھے اسی وقت میرے نفس میں یہ آیا تھا کہ یہ کھانا لینے گئے اس وقت سے اب تک نفس کو اس کھانے کا انتظار تھا لہذا میں اس کھانے کو قبول نہیں کر سکتا۔

سبحان اللہ یہ ہے اتباع سنت کہ حاجت شدیدہ میں بھی اتباع سنت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ایک ہم ہیں کہ ضرورت کے وقت فرائض کی بھی پرواہ نہیں کرتے پھر دوسرا کمال یہ کہ اپنی احتیاج کو بھی ظاہر کر دیا اور نفس کے انتظار کی بھی قلعی کھول دی جو کچھ بات تھی سچ بیان کر دی نہ کچھ تصنع کیا نہ بناوٹ۔

صاحب جس کے پاس کھر مال ہو گا وہ خریداروں کی پرواہ نہیں کیا کرتا بلکہ خود خریدار اس کی پرواہ کیا کرتے ہیں اور جس کے پاس کھوٹا مال ہوتا ہے وہ طرح طرح کی بناوٹیں کر کر کے خریداروں کو جماتا ہے۔ بس جو واقعی اہل اللہ ہیں ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارا معتقد رہے گا یا نہیں، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ بہتر ہو کہ کوئی ہمارا معتقد ہی نہ ہو کیونکہ ان کے معمولات میں مخلوق کی آمد و رفت سے نقصان ہوتا ہے گو وہ اپنی خوش اخلاقی سے کسی کو منع نہ فرمائیں۔

حاجی صاحب کا خود نمائی سے احتراز

ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ (۱) سے عرض کیا کہ فلاں اپنے مرید کو منع کر دیجئے کہ وہ فلاں کام نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر آپ تک پہنچے کہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میاں کسی پر کیوں رکھتے ہو تمہارا جی چاہتا ہو بدگمان ہونے کو تو ہو جاؤ اور میاں تم نے تو گویا مجھے بڑی دھمکی دی ہے کہ لوگ بدگمان ہو جائیں گے اور تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ مجھے تو تمہارے اس اعتقاد نے پریشان کر رکھا ہے بہت اچھا ہو کہ مجھ سے لوگوں کا اعتقاد جاتا رہے کوئی میرے پاس نہ آئے بس تنہا میں ہوں اور میرا اللہ ہو۔ بقول حاجی:

چہ خوش وقتے و خرم روزگارے کہ یارے بر خورد از وصل یارے (۲)

شاہ اسماعیل شہید کی حکایات

بعض دفعہ اہل اللہ خود اسکی تدبیر کیا کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا معتقد نہ رہے چنانچہ حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ سے میرٹھ میں معتقدین نے وعظ کیلئے درخواست کی تو آپ نے جس وقت وعظ شروع کیا تو مولوی عبدالقیوم صاحب کو جو اس وقت بچے تھے اپنے زانو پر بٹھلا لیا اور درمیان وعظ کے کبھی کبھی ان سے فرماتے گال پھلاؤ وہ پھلاتے اور آپ اس کو پچکا دیتے۔ غرض اس قسم کی حرکات عین وعظ میں کرتے رہے۔ اور یہ افعال اس غرض سے کئے جا رہے تھے تاکہ لوگ غیر معتقد ہو جائیں، مگر کوئی غیر معتقد نہ ہوا۔ پھر وعظ کے بعد ایک بہت بڑے رئیس مصافحہ کیلئے

(۱) حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے شیخ ہیں (۲) کتنا اچھا وقت اور کیا

عمدہ زمانہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے وصل سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔

آگے بڑھے آپ نے ان کی ناک پکڑ کر ہلا دی اس رئیس نے عرض کیا کہ حضرت ہماری عقیدت ایسی نہیں ہے کہ ایسے افعال کی وجہ سے ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ غرض بعض بزرگ خود ایسے افعال کرنے لگتے ہیں کہ مخلوق خود بخود ہم سے بھاگ جائے اور معتقدوں کے کم ہونے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے انکا یہ مذاق ہوتا ہے کہ

گرچہ بدنامی ست نزد عاقلان

مانمی خواہیم ننگ و نام را (۱)

اور ہوتا یہ ہے

ساقیا بر خیز در دہ جام را خاک بر سر کن غم ایام را (۲)

ایک باریہی مولانا شہید لکھنؤ شریف لائے تو ایک شہزادہ زیارت کو حاضر ہوا اور حسب دستور شہزادہ نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے تین دفعہ فرشی سلام کیا۔ مولانا علیہ الرحمۃ نے تینوں دفعہ انگوٹھا دکھلا دیا۔ شہزادہ شرمندہ ہوا اور برہم (۳) ہو کر مجمع حاضرین میں بیٹھ گیا۔ جب واپس ہونے لگا تو ایک اشرفی مولانا کی نذر کی مولانا نے منہ چڑا دیا۔ شہزادہ تو غصہ ہو کر چلا گیا۔ بعد میں حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت وہ تو سلام کرتا تھا اور آپ انگوٹھا دکھلاتے تھے۔ یہ کیا بات تھی۔ فرمایا شریعت میں تو اس طرح سلام ہے نہیں میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میری قسمت پھوٹ گئی، میں نے کہا کہ میرے ٹھیکے (۴) سے۔ غرض اولیاء اللہ دل کی بات

(۱) اگر چہ ایسے افعال کرنا عقلمندوں کے نزدیک بدنامی کا باعث ہیں لیکن میں تو نام و نمود چاہتا ہی نہیں۔ (۲) ۱۷
ساقی اٹھ اور جام لا اور غم ایام کی پریشانی کو بھلا دے (۳) ناراض ہو کر (۴) کسی کو انگوٹھا دکھا کر زچ کرنے کو کہتے ہیں میرے ٹھیکے سے

صاف کہہ دیتے ہیں کسی کے غیر معتقد ہونے سے نہ ڈرتے ہیں نہ کسی کے معتقد ہونے کی پروا کرتے ہیں۔

خدمت کا احسن طریق

حاصل یہ ہے کہ ان بلگرامی بزرگ صاحب نے صاف کہہ دیا کہ نسر کو اس کھانے کا انتظار ہو گیا تھا اسوجہ سے میں نہیں لیتا اور یہ عذر شرعی ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو چیز بدوں انتظار کے آئے وہ لے لو۔ اور اس سے یہ بھی مفہوم ہوا کہ جو چیز انتظار کے بعد آئے وہ نہ لو اگر اس موقع پر ہم ہوتے تو اصرار کرتے کہ نہیں! حضرت لے ہی لیجئے۔ قبول ہی فرما لیجئے جیسا دستور ہے مگر وہ شاگرد نہایت سمجھدار و فہیم تھے اور طریقہ ادب سے واقف اور سچی محبت کرنے والے تھے انھوں نے ذرا بھی اصرار نہ کیا (اب تو محض رسم پرستی ہے محبت و ادب کچھ نہیں)۔

چنانچہ یہ کہہ کر کہ بہت اچھا فوراً کھانا واپس لے گئے اور نظر سے غائب ہو کر پھر فوراً واپس آگئے اور کھانا پیش کر کے عرض کیا کہ حضرت اب تو نفس کو وہ انتظار نہ رہا تھا بلکہ نفس مایوس ہو چکا تھا کہ آیا ہوا کھانا جاتا رہا۔ سواب تو قبول فرما لیجئے اب تو عذر شرعی بھی نہ رہا۔ وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور دعادی۔ غرض رسوم کے غلبہ سے طرز ادب مشکل ہے اور حقائق پر نظر ہو تو کچھ مشکل بھی نہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے لئے محبت کی ضرورت ہے مگر آجکل تو محبت کا دعویٰ ہی دعویٰ ہوتا ہے اگر سچی محبت ہو تو خود محبت ہی طرز خدمت سکھا دیتی ہے۔ قال الشاعر

محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر

حضرت صدیق اکبرؓ کی غایت محبت وادب

حضرت صدیق اکبرؓ نے قبل از اسلام رسول اللہ ﷺ کی کچھ خدمت کرنا چاہی۔ جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپؐ کا نکاح ٹھہرا تو حضرت خدیجہ بڑی امیر تھیں بڑی عاقل بھی تھیں تجارت کے ذریعہ سے مال بڑھاتی تھیں یہاں تک کہ آپؐ کے پاس بہت سے غلام اور جانور تھے نقد بھی بہت کچھ تھا اور حضور ﷺ کے یہاں مال زیادہ نہ تھا لیکن حضور ﷺ کا خاندان ہمیشہ سے معظم اور رئیس سمجھا جاتا تھا گو دعویٰ نبوت سے وہ شان ریاست عامہ کی نہ رہی تھی کیونکہ لوگ مخالف ہو گئے، مگر بعد میں پھر پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ تو صدیق اکبرؓ نے چاہا کہ اس وقت کچھ آپؐ کی خدمت روپے سے کروں تاکہ خدیجہ کے سامنے آپؐ کی بات ہلکی نہ ہو اگر خرچ نہ ہو تو بات ہلکی ہو جائے گی اس وقت صدیق اکبرؓ بہت مالدار تھے مگر ساتھ ہی یہ خیال کرتے تھے کہ میری اس خدمت کو آپؐ کیوں قبول کرنے لگے آپؐ کو غیرت و حیا اس کے قبول سے مانع (۱) ہوگی۔ کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ آپؐ قبول فرمائیں۔

وہ تدبیر یہ کی کہ عرض کیا کہ حضور ﷺ آپؐ کے دادا صاحب نے غالباً میرے دادا کے پاس کچھ امانت رکھی تھی وہ لے لیجئے اس طریقہ سے روپیہ دیا اور آپؐ نے قبول فرمایا۔ تو دیکھئے حضرت صدیق اکبرؓ بھی اسلام بھی نہیں لائے تھے مگر چونکہ آپؐ کو حضور ﷺ سے سچی محبت تھی اس نے خدمت کا یہ طریقہ خود بخود ان کو سکھلا دیا۔

حقیقت قربانی

الحاصل ادب کے سبب صحابہؓ کا یہ مذاق تھا کہ حضور ﷺ سے ایک بات پوچھی اگر آپ خاموش ہو گئے تو پھر جواب پر اصرار نہیں کرتے تھے پھر کسی دوسرے وقت اگر ضرورت سمجھتے تو موقع محل دیکھ کر مکرر (۱) عرض کر کے جواب حاصل کر لیتے غرض جب فضیلت قربانی کی صحابہ نے سنی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ حقیقت قربانی کی کیا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا سننے ابیکم ابراہیم یعنی تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ اور سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو آپ نے باپ فرمایا، یا تو اس لئے فرمایا کہ مخاطب عرب ہیں، اور اکثر عرب کا سلسلہ نسبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونا حقیقت ہوگا اور اگر مخاطب کل امت کو مانا جاوے اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا کل امت کیلئے باپ ہونا مجازاً ہوگا، یعنی روحانی باپ اور روحانی باپ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے روح اور نفس کی اصلاح ہو اور ہماری روحانی اصلاح کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ لہذا وہ ساری امت کے روحانی باپ ہیں۔ تو باپ کے پہلے معنی ظاہری ہیں اور دوسرے معنی باطنی اور اتفاق سے اسی طرح خود مقصود حدیث بھی دو معنی کو مشتمل (۲) ہے یعنی جس طرح ابیکم میں ایک ظاہری معنی ہیں ایک باطنی معنی اسی طرح سنت ابراہیم کے دو معنی ہیں ایک ظاہری ایک باطنی۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں لکل آية ظہر و بطن یعنی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔

(۱) دو بارہ درخواست کر کے (۲) حدیث کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں

ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہونے کی تحقیق

میں اس کی تحقیق بھی مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ظاہر اور باطن کے کیا معنی ہیں بیان اس کا یہ ہے کہ بعض معانی تو وہ ہیں کہ جو مدلول قرآن بدالالت (۱) لغویہ ہوں اور بعض وہ ہیں جو مدلول بدالالت لغویہ (۲) نہ ہوں۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ معنی کس طرح سے بھی مدلول قرآنی نہ ہوں نہ بواسطہ نہ بلا واسطہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ معنی مدلول قرآنی ہوں لیکن بلا واسطہ نہیں بلکہ بواسطہ (۳) ہوں پس اگر قرآن کے ایسے معنی گھڑے جائیں جو قرآن کا کسی طرح مدلول نہ ہو تو یہ معنی بالکل غلط ہوں گے۔ اور یہ مسلک فرقہ باطنیہ کا ہے۔

جیسے اذہب الہی فرعون میں فرقہ باطنیہ نے اس کے یہ معنی لئے ہیں کہ اے روح تو نفس کے پاس جا۔ یعنی ان کے نزدیک موسیٰ سے مراد روح اور فرعون سے مراد نفس ہے اور اس فرقہ نے قصہ موسیٰ و فرعون کو تو بالکل ہی اڑا دیا ہے (۴)۔ جو مدلول قرآنی بدالالت ظاہرہ (۵) تھا اور اپنی طرف سے ایک نئے معنی گھڑ لئے۔ محققین صوفیہ نے اس کی نسبت فرمایا ہے یہ فرقہ باطنیہ طغی (۶) ہے جو مسلمانوں کا لباس پہن کر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔

اور محققین صوفیہ نے برخلاف اس فرقہ باطنیہ کے اس آیت کی دو توجیہیں

(۱) قرآن کے الفاظ لغوی معنی کے اعتبار سے اس پر دلالت کرتے ہوں (۲) یعنی آیت قرآن ان معنی پر دلالت تو کرتا ہو لیکن لغت کے اعتبار سے نہیں (۳) یعنی قرآن پاک کی آیت کے ایسا معنی کئے جائیں کہ جن معنی پر ہو آیت کسی طرح بھی دلالت نہ کرتی ہو نہ لغوی اعتبار سے اور نہ کسی واسطے کے اعتبار سے (۴) حذف کر دیا (۵) قرآن کے ظاہری الفاظ کے معنی اس قصہ پر دلالت کرتے ہیں (۶) یہ فرقہ بدین ہے۔

کی ہیں، ایک یہ کہ اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ یہ معنی تو مدلول قرآنی بدلائی ظاہرہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ اٹخ۔ دوسرے معنی بواسطہ یہ کئے ہیں کہ اے قرآن کے دیکھنے والے اور اے قرآن کے پڑھنے والے جب تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصہ کو پڑھے تو اس قصہ پر اپنے حال کو قیاس کر۔ یعنی تیرے اندر جو منشا ہے اعمال صالحہ (۱) کا یعنی روح جو مثل موسیٰ کے ہے، اس کو قوت پہنچا کر اس کے ذریعہ سے نفس کو جو کہ افعال قبیحہ کا منشا (۲) ہونے میں مثل فرعون کے ہے مغلوب کر۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

موسیٰ و فرعون درہستی تست (۳)

یہ معنی بھی مدلول قرآنی ہیں لیکن بواسطہ ایک قسم کے قیاس کے۔ کیونکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس قصہ ظاہرہ سے سبق لے کر اپنے نفس میں اسکو جاری کیا گیا ہے پس دراصل یہ تفسیر نہیں بلکہ ایک قسم قیاس ہے۔ جو اصطلاح (۴) میں اعتبار کہلاتا ہے یعنی دوسروں کے قصہ سے عبرت حاصل کرنا اور عبرت حاصل کرنے کے یہی معنی ہیں کہ اپنی حالت میں غور کر کے دیکھا جائے کہ میرے اندر تو اس قصہ کے مشابہ کوئی حالت نہیں۔ اگر ہے تو جو نتیجہ قصہ کے اندر مذکور ہے اس سے متنبہ (۵) ہونا چاہیے اور اعتبار کا حق تعالیٰ نے امر فرمایا ہے کہ قرآن کے قصوں سے عبرت حاصل کرو۔ چنانچہ ایک جگہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرة لاولی الالباب (۶)

(۱) اچھے اعمال پیدا ہونے کا سبب ہے (۲) برے اعمال کے پیدا ہونے کا سبب ہونے میں فرعون کی طرح ہے (۳) موسیٰ و فرعون دونوں تیری ذات میں موجود ہیں۔ (۴) صوفی کی اصطلاح میں (۵) کہ جو چیز اور اس قصہ میں مذکور ہے وہی مجھے بھی ملے گی۔ (۶) سورۃ یوسف آیت ۱۱۱

کہ ان لوگوں کے قصہ میں اہل عقل کیلئے عبرت ہے اور اس صورت میں مدلول ظاہری بھی منفی (۱) نہ ہوگا بلکہ عبرت حاصل کرنے کیلئے اصل قصہ کو بحال خود رکھنا لازم ہوگا غرض ہر آیت کے اسی طرح دو معنی ہیں ظاہر اور باطن اور ہر معنی نہایت عجیب و لطیف ہے اسی باب میں کہا گیا ہے۔

بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ میدارد

برنگ اصحاب صورت را بوار باب معنی را (۲)

قرآن عجیب کلام ہے جس سے ہر شخص اپنی استعداد کے موافق حصہ لیتا ہے اہل ظاہر ظاہری معنی سے اور اہل باطن باطنی و ظاہری دونوں سے

چوست قرآن اے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمد بہ ناس

حرف خفش راست در بر معنی معنی در معنی در معنی (۳)

اسی طرح حدیث کو سمجھ لیجئے۔ غرض ہر نص کا ایک ظاہر ہے ایک باطن یا یوں

کہیے کہ ایک صورت ہے ایک حقیقت۔ اسی طرح یہاں بھی قربانی کا سنت ابراہیم ہونا

جو کہ مقصود حدیث ہے اس کا ایک ظہر ہے ایک لطن، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے

کے ذبح کا حکم ہوا تو مدلول ظاہری تو اس کا یہی ذبح ولد (۴) تھا، اور لطن وہ ہے جو کہ

رات میرے ذہن میں آیا ہے جس کی تفصیل ابھی آتی ہے۔ سنیے کہ جب صحابہ نے

اضحیہ (۵) کی حقیقت دریافت کی تو آپ نے فرمایا سننے ایکم ابراہیم یعنی یہ

(۱) آیت کے ظاہری معنی کی بھی ٹی نہیں ہوگی (۲) اس کے سن کی بہار ہمارے دل و جان کو تازہ کر دیتی ہے جو ظاہر پرست ہیں وہ صورت سے لطف اندوز ہوتے جو باطن کے طلب گار ہیں وہ معنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں (۳) قرآن کیا ہے اسے حق کو پہچاننے والے لوگوں کیلئے ان کے رب کو دیکھنے کا ایک ذریعہ ہے اس کا ہر حرف بہت سے معنی کو مستفسر ہے کہ معنی میں معنی اور پھر ان میں معنی پوشیدہ ہیں۔ (۴) اس آیت کے ظاہری معنی تو اس پر دلالت کر رہے تھے کہ بیٹے کو ذبح کر (۵) قربانی

تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ باپ کا طریقہ کیا ہے؟
 سوا ظاہر ہے کہ باپ کا طریقہ وہ ہے جو قرآن میں مذکور ہے۔ پس اس طریقہ کو قرآن
 ہی سے تحقیق کرنا چاہئے۔ پس قرآن کا جو مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ طریقہ ولد (۱)
 کو ذبح کرنا ہے، کیونکہ دنبہ کے ذبح کا حکم قرآن میں مذکور نہیں۔ بلکہ اولاً بیٹے ہی کے
 ذبح کا قصہ مذکور ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فعل ذبح ولد ہی تھا نہ کہ ذبح
 کبش (۲)۔

پس نص قرآنی کا ظاہر یہی ہے کہ یہ سنت ابراہیم جو حدیث میں مذکور ہے
 ذبح ولد ہو۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح ولد کا خواب
 دیکھا تھا چونکہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے لہذا اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کو مذبح (۳)
 میں لے گئے اور وہاں ان سے اپنا خواب اس طرح بیان کیا یا بنی انی اری فی
 المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری (۴) ”اے میرے پیارے بیٹے میں نے
 خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ سو دیکھو اس میں تمہاری کیا رائے ہے“
 سبحان اللہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا کیا عجیب اور سہل طریقہ ہے کہ مخاطب پر بالکل
 بوجہ نہیں ڈالتے، بلکہ ان سے سوال کرتے ہیں اور اس طریقہ خاص کا اثر یہ ہوتا ہے کہ
 مخاطب بشاش (۵) ہو کر تعلیم کو ضرور قبول کرتا ہے۔

یہ طرز تعلیم نہایت مؤثر ہوتا ہے باوجودیکہ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ذبح
 اسمعیل علیہ السلام کا پختہ تھا مگر پھر بھی یوں نہیں فرمایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے

(۱) بچے کو ذبح کرنا ہے (۲) حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کیا تھا نہ کہ دنبہ کو (۳) قربان گاہ (۴) سورہ صافات
 آیت ۱۰۲ (۵) جس کو مخاطب کیا جائے وہ خوش ہو کر تعلیم قبول کر لیتا ہے

میں تجھ کو یہاں ذبح کرنے کے واسطے لایا ہوں تو ذبح کے لئے تیار ہو جا۔ آپ نے اس مضمون کو جو طبعاً نہایت سخت اور خوف میں ڈالنے والا تھا کس سہل عنوان سے بیان فرمایا، کہ اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے بولو تمہاری کیا رائے ہے؟ گویا ان سے مشورہ لیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ اب بھی اگر کوئی شخص اس طرزِ تعلیم کو اختیار کرے تو نہایت مؤثر اور نافع مخلوق (۱) ہوگا۔

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر کا اندازِ تبلیغ

چنانچہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں ایک شخص حاضر ہوا آپ نے دیکھا کہ اس کا پا جامہ ٹخنوں سے نیچا ہے جب وعظ ختم ہوا اور لوگ چلنے لگے تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ ذرا آپ ٹھہر جائیں مجھ کو آپ سے ایک کام ہے۔

جب سب لوگ چلے گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں نے تم کو اس لئے روکا ہے کہ بھائی ذرا میرے پا جامہ کو دیکھو مجھ کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ میرا پا جامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے آیا یہ میرا خیال ہی خیال ہے یا واقعی ٹخنوں سے نیچا ہے، کیونکہ جس کا ٹخنوں سے نیچے پا جامہ ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا تو بھائی دوزخ کا سخت عذاب ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے ذرا اچھی طرح میرے پا جامہ کو دیکھ لو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص شرمایا اور پیروں میں گر پڑا اور کہا کہ حضرت آپ کا پا جامہ تو نہیں لٹکتا ہے البتہ مجھ نالائق کا لٹکتا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہ ہوگا۔

انداز تبلیغ کیسا ہونا چاہئے

غرض نرمی سے، تدبیر سے بہت کام بنتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن (۱) یعنی اے نبی میرے بندوں سے
کہہ دیجئے کہ وہ بات کریں جو بہتر ہو یعنی اس میں خشونت و اشتعال (۲) نہ ہو یعنی بلا
ضرورت۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کو علیحدہ
لے گئے اور خواب بیان کر کے فرمایا کہ اس میں تمہاری کیا رائے ہے حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے اس عنوان کو اختیار کیا اور صاف صاف جو بات تھی وہ نہ کہی گو اس میں
بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے اس احتمال کا شبہ ہو سکتا ہے کہ اسمعیل علیہ السلام کا
بچپن ہے کہیں ذبح سے گھبرا کر خلاف نہ کہنے لگیں مگر ان کا یہ خیال راسخ تھا کہ

شبابش آں صدف کہ چناں پرورد گہر

آبا از و مکرم و ابنا عزیز تر (۳)

ازواج مطہرات کی حضور ﷺ سے والہانہ محبت

یہ ایسا واقعہ تھا کہ جیسا کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے رسول اللہ ﷺ
سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہمارے خرچ میں بھی اضافہ فرمادیجئے کیونکہ اب تو
فتوحات زیادہ ہونے لگی ہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا النبی قل
لازواجک السخ (۴)۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے آپ کو خاص محبت تھی اس
لئے آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہؓ کو مضمون آیت مذکورہ کا سنایا، یعنی اے نبی

(۱) بنی اسرائیل آیت ۵۳ (۲) سختی اور غصہ دلانے والی بات نہ ہو (۳) اے صدف تجھے مبارک ہو کہ تو نے اس عمدہ گوہر کو

پرورش کیا ہے کہ باپ دادا کی تکریم کا باعث اور اولاد و خویش کی عزت کا باعث ہے (۴) سورہ احزاب آیت ۲۸

اپنی ازدواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی طالب ہو تو میں تم کو کچھ دے کر علیحدہ کر دوں پھر مجھ سے تمہارا کچھ تعلق نہ رہے گا۔ اور اگر دنیا کو چھوڑ کر مجھ کو اور اللہ کو اختیار کرو تو تمہارے واسطے اللہ نے آخرت میں بڑے بڑے اجر رکھے ہیں۔

چونکہ حضرت عائشہ کم سن تھیں، کیونکہ جب وہ آپ کے گھر میں آئی تھیں تو ان کی نو سال کی عمر تھی اور جب حضور ﷺ کی وفات ہوئی تو اٹھارہ سال کی تھیں۔ اور چونکہ اس عمر میں تدبر (۱) و تجربہ عاۓ کم ہوتا ہے اس لئے حضور ﷺ کو احتمال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ عائشہ بلا سوچے سمجھے دنیا کو اختیار کر لیں، تو فرمایا، اے عائشہ جواب میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ اور ماں باپ کے متعلق یہ شبہ نہ تھا۔ مگر حضرت عائشہ کی نسبت حضور کا یہ خیال درجہ احتیاط میں تھا۔ ورنہ ہر ایک کے سینہ میں حضور ﷺ کی محبت اعلیٰ پیمانہ پر ایسا جوش مار رہی تھی جس کے مقابلہ میں ہفت اقلیم کی سلطنت بھی بیچ (۲) تھی۔

یہ سنتے ہی فوراً حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کے بارہ میں میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی۔ خدا خیر لکھنا اور اللہ ورسولہ والدار الآخرة میں نے اللہ کو اور آپ کو اور دار آخرت کو اختیار کیا چونکہ حضرت عائشہ کا بچپن تھا اسلئے ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر دوسری بیویاں آپ سے دریافت کریں کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو آپ نہ بتلائیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر کسی نے پوچھا تو میں بتلا دوں گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے احکام کا ظاہر کرنے

(۱) بردباری یعنی بھعداری (۲) یعنی پوری دنیا کی حکومت بھی دی جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں

والا بنا کر بھیجا ہے۔

حضرت اسماعیلؑ کا استقلال

اسی طرح اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشورہ کرتے ہوئے کچھ خیال ہوا بھی ہو کہ دیکھئے اسماعیلؑ کیا جواب دیتے ہیں، تو وہ درجہ احتیاط میں ہوگا، ورنہ خود انکی استعداد فطری میں اس احتمال کی گنجائش نہ تھی۔ چنانچہ حضرت اسماعیلؑ نے فوراً یہی عرض کیا کہ میں اس کا جواب ہی کیا دوں؟ بس اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے، کر گزریئے، اور اگر آپ کو یہ شبہ ہو کہ میں اس وقت تو پختہ ہوں مگر شاید عین وقت پر ثابت قدم نہ ہوں تو مستجدنی انشاء اللہ من الصبرین^(۱) یعنی انشاء اللہ مجھ کو آپ ثابت قدم پائیں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام مغلوب الحال نہ تھے

بس یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام ذبح کیلئے تیار ہو گئے اور زمین پر لٹا کر تیز چھری حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام کے گلے پر زور زور سے پھیرنے لگے لیکن چھری تھی کہ نہیں چلتی تھی اس وقت ادھر سے یہ ہوا و نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرء یا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البؤ المبین و فدیناہ بذبح عظیم^(۲) یعنی ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا بیشک یہ کھلا ہوا بڑا امتحان تھا اور ہم نے اسماعیلؑ کو ایک ذبح عظیم کے ساتھ بدلہ کر کے چھڑالیا۔

روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ایسا ذنب لایا گیا جو اسمعیل علیہ السلام کے بدلہ میں ذبح ہوا و اقصیٰ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان تھا۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص حالت مغلوبیت (۱) و بدحواسی میں اپنے ایسے فرزند کو جو بہت تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں پیدا ہوا ہو ذبح کر دے، لیکن ہوش و حواس کی حالت میں ہرگز ہمت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ذبح و لد کے بجائے خودکشی نہایت آسان ہے۔

اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ فعل نہایت درستی حواس میں تھا بدحواسی اور مغلوبیت کا یہاں شبہ تک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کبھی اس درجہ مغلوب الحال نہیں ہوتے کہ حقائق ان کے ادراک سے غائب ہو جاویں۔ البتہ اولیاء بعض اوقات بیشک اس درجہ مغلوب الحال ہو جاتے ہیں۔

دوسرے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یا ابراہیم قد صدقت الرء یا (۲) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے اس فعل کو حکم کی تعمیل کی نیت سے قصد کیا جیسا صدقت کی اسناد سے معلوم ہوتا ہے (۳) اور غلبہ حال میں قصد کامل نہیں ہوتا تیسرے آگے فرماتے ہیں ان هذا السهو البلو المبین (۴) کہ یہ بڑا سخت امتحان تھا اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے با اختیار خود بحالت درستی حواس یہ کام کیا تھا کیونکہ امتحان اسی کا ہوتا ہے جو ہوش و حواس میں ہو۔ بدحواس آدمی جو کچھ کرتا ہے بے اختیاری میں کرتا ہے۔ اور وہاں منجانب اللہ کوئی امتحان نہیں ہوتا۔

(۱) جو آدمی مغلوب الحال ہو اپنے حواس کھو بیٹھے (۲) اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا سورۃ صافات آیت ۱۰۵
(۳) صدقت (تو نے سچ کر دکھایا) کی اسناد سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام حضرت ابراہیم نے پورے ہوش و حواس میں کیا تھا مغلوب الحال ہو کر نہیں (۴)

مغلوبیت شانِ ولایت ہے شانِ نبوت نہیں

غرض بدحواسی سے انبیاء معصوم ہیں ہاں اولیاء کو بعض اوقات یہ حالت پیش آتی ہے چنانچہ حسین بن منصور علیہ الرحمۃ مغلوب الحال تھے، کہ غلبہ حال میں انا الحق کہہ گئے۔ اور گوہ اس میں معذور تھے مگر یہ حالت زیادہ کمال کی نہیں۔ اسی لئے شیخ عبدالحق ردولوی نے ان کے باب میں فرمایا ہے منصور بچہ بود کہ از يك قطره بفریاد بر آمد اینجا مردانند کہ دریا فروبرند و اروغ زنند (۱) حالانکہ یہ بزرگ ردولوی بھی مغلوب الحال تھے کہ عمر بھر گھر سے جا کر مسجد میں نماز پڑھی لیکن کبھی مسجد کا راستہ یاد نہ ہوا ہمیشہ خادم آگے آگے حق کہہ کر مسجد میں لے جاتا تھا۔ نیز حضرت مخدوم احمد صابر بھی مغلوب الحال تھے مگر باوجود اس حالت کے شریعت کے خلاف کوئی امر سرزد نہیں ہوا شریعت کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔

خود ساختہ صوفیوں کا حال

بخلاف اس زمانہ کے صوفیوں کے کہ باوجود مغلوب و معذور نہ ہونے کے ان کا بڑا مایہ کمال یہی ہے کہ وہ وجد و حال میں شریعت کا کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ جماعت کا وقت ہے لیکن صوفی صاحب حال و قال میں ہیں کچھ خبر نہیں کہ جماعت کدھر ہے اور نماز کدھر ہے کئی کئی وقت کی نمازیں ترک کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی نے پڑھی بھی تو بعض دفعہ اتفاقاً بیہوش ہو کر گر بھی پڑے۔ مگر پھر بھی اسی حالت سے اٹھے اور نماز پڑھ

(۱) منصور بچہ تھا کہ ایک قطرہ سے فریاد کرنے لگا یہاں تو ایسے افراد بھی ہیں جو دریا کے دریا بی جاتے ہیں اور ذکر بھی نہیں لیتے۔

لی۔ حالانکہ بیہوش ہو کر گرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر ان کو شریعت کی بالکل خبر نہیں۔ وضو تک کے مسائل بھی یاد نہیں۔ پھر باوجود اس کے علماء سے پوچھتے بھی تو نہیں۔

بس معلوم ہوا کہ شریعت کی پروا ہی نہیں کرتے۔ البتہ اہل وجد و سماع میں سے ایک درویش نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا کہ میں نے ایک شخص کو بدعا دی تھی۔ وہ مر گیا میرے ذمہ خون تو نہیں ہوا؟ عمر بھر میں یہ ایک شخص ایسا ملا جس کو باوجود سماع (۱) میں مبتلا ہونے کے شریعت کا پاس تھا۔

یہاں سے یہ جواب دیا گیا کہ اگر محض بدعا تھی اور قلبی ہمت کو کچھ دخل نہیں تھا تو اگر وہ محل بدعا نہ تھا تو محض بدعا کا گناہ ہوا قتل کا نہیں ہوا۔ اور اگر دل سے بھی ہمت کی تھی تو قتل کا بھی گناہ ہوا اگر وہ شخص شرعاً مستحق قتل نہ ہو۔ غرض زمانہ حال کے متعارف صوفیہ میں ایسے بہت کم ہیں جو خدا سے ڈریں۔ اکثر تو زمانہ حال کی صوفیت کا مال کسب دنیا ہے جس قدر مریدین کی کثرت ہو گیا جائداد بڑھتی ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی علیہ الرحمۃ ایک مرتبہ فرماتے تھے آجکل پیروں کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی مرید انکی خدمت میں آتا ہے اگر اس نے اتفاق سے سر بھی کھجلا یا تو معاً پیر صاحب کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید عمامہ سے نذرانہ نکالتا ہے۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی مغلوبیت شان ولایت ہے انبیاء کی یہ شان نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مغلوب الحال نہ تھے اسی لئے آپ کا یہ فعل بہت بڑا امتحان تھا۔

(۱) تواریخ وغیرہ سننے کا عادی ہونے کے باوجود

اب سنئے کہ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام سے دو فعل صادر ہوئے۔ ایک ذبح و ولد (۱)۔ دوسرا ذبح کبش (۲)۔ شاید یہ شبہ ہو کہ دو فعل کہاں ہوئے کیونکہ یہاں تو فقط ذنبہ ذبح ہوا تھا نہ کہ بیٹا۔ یہ شبہ ایک شرعی قاعدہ کے سننے کے بعد بالکل رفع ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ شریعت میں ثواب و عقاب کا دار و مدار ارادہ مصمم فعل اختیاری (۳) پر ہے خواہ وہ فعل کسی مانع یا عدم شرائط کی وجہ سے وقوع میں نہ آئے (۴)۔ ایسی صورت میں چونکہ اس شخص کی طرف سے فعل اختیاری کا ارادہ مصمم ہو چکا تھا لہذا موجب ثواب یا عقاب (۵) ضرور ہوگا۔ مثلاً ایک شخص ارادہ مصمم زنا کا کر کے چلا۔ اور خاص موقع پر پہنچا اور زنا کرنے کو تیار ہو بیٹھا اتفاق سے چھت گر پڑی۔ اور وہ کمر گیا تو حالانکہ اس شخص نے زنا نہیں کیا مگر چونکہ ارادہ مصمم ہو چکا تھا لہذا اثر عازانی ہو کر مرا۔

علی ہذا نماز کا مصمم ارادہ کر کے کھڑا ہوا اور اسی طرح زلزلہ سے چھت گر گئی۔ تو نماز کا اجر اس کو مل گیا۔ پس اسی طرح یہاں ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ذبح و ولد کا ہوا تو انھوں نے فوراً ارادہ بھی مصمم کر لیا اور اس فعل ذبح کو کربھی ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ اور فعل دونوں وقوع میں آئے۔ کیونکہ ذبح کے معنی ہیں امر۔ السکین علی الحلقوم یعنی چھری کا گلے پر پھیرنا۔ اور یہ فعل ابراہیم علیہ السلام سے بطریق اتم (۶) صادر ہوا تو پس ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ولد کو بھی

(۱) بچہ ذبح کرنا (۲) ذنبہ ذبح کرنا (۳) شریعت میں کسی فعل اختیاری کے پختہ ارادہ کر لینے پر ثواب اور گناہ کا مدار ہے (۴) چاہے آدمی کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ فعل نہ کر سکے (۵) اس شخص کے پختہ ارادہ ہونے کی وجہ سے ثواب یا گناہ ہوگا (۶) چھری پھیرنے کا عمل ابراہیم علیہ السلام نے مکمل طور پر سرانجام دیا۔

ذبح کر ڈالا۔ اور مستحق اجر عظیم ہوئے۔ رہا اس ذبح کرنے کے بعد ولد کا ذبح ہو جاتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فعل نہیں بلکہ اثر ہے فعل کا۔ جس پر ثواب و عقاب کا دار و مدار نہیں۔ نہ یہ فعل کوئی ضروری ہے یہ ایک جدا امر (۱) ہے اور قاعدہ شرعیہ مذکورہ کو باری تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے ”ان تبدوا ما فی انفسکم او تسخفوه یحاسبکم بہ اللہ“ (۲) (یعنی تمہارے دلوں میں جو ارادے ہیں ان کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ سب سے محاسبہ کرے گا) ان ارادوں سے مصمم ارادے (۳) مراد ہیں۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے اور انبیاء کی وحی سچی ہوتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ذبح ولد کو خواب میں دیکھا تھا تو یہ وحی بھی سچی ہوگی۔ لہذا ذبح ولد کو ثابت ماننا پڑے گا شرعاً بھی اور لغتاً بھی گواہ باح کا وقوع (۴) نہ ہوا ہو۔

قربانی کا ظاہر و باطن

پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اسمعیل علیہ السلام کے دنبہ ذبح کرادیا۔ یہ تو اس اضحیہ کا ظاہر ہوا، اور اس کا باطن یہ ہے کہ حقیقت میں نفس کا ذبح کرنا مطلوب تھا جو بذریعہ ذبح ولد لکل آية ظہر و بطن (۵) کے اصل پر بطن ہے اضحیہ کا۔ یعنی جس طرح ہر عبادت کی ایک صورت ہوتی ہے یعنی ظہر۔ اور ایک روح ہوتی ہے یعنی بطن۔ اسی طرح اس اضحیہ کی بھی جیسے ایک صورت ہے جو سب کو معلوم ہے۔ اسی

(۱) یہ ایک الگ کام ہے (۲) سورۃ بقرہ آیت ۲۸۴ (۳) پختہ ارادے (۴) اس بات کو لغت اور شریعت کے اعتبار سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا اگرچہ جتنا حقیقتاً ذبح نہ ہوا تھا (۵) ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن

طرح ایک روح بھی ہے یعنی ذبح نفس۔ کہ وہی ذبح ولد کی بھی روح ہے تو حقیقت قربانی کی فناء نفس (۱) ہوئی۔ اسی واسطے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ذبح ولد کا ہوا نہ کہ اپنی ذات کے ذبح کا۔ اسلئے کہ اولاد کی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹنا جس قدر نفس پر شاق اور سخت ہے (اور واقعی بہت ہی بڑا سخت فعل ہے کہ تصور سے بھی دل کا نپتا ہے) اپنی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ لینا اس کے مقابلہ میں آسان ہے کوئی باپ بحالت ہوش و حواس کبھی اس فعل کو گوارا نہ کرے گا بلکہ اپنی جان دے دینا نہایت آسان اور سہل سمجھے گا۔ اور فناء نفس کے یہی معنی ہیں کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ اور یہ معنی ذبح ولد میں خود اپنے کو ذبح کرنے سے بہت زیادہ موجود ہیں۔ پس اب بتلائیے یہ باطن کوئی نص کے خلاف ہے۔

تصوف نام علم و عمل کا ہے

یاد رکھو، کہ محققین صوفیہ کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتی۔ اگر ہو تو وہ تصوف نہیں زندقہ ہے مگر ان حقائق کے سمجھنے کیلئے صحبت محققین کی ضرورت ہے کتابوں کے دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتے۔ اور نہ محض فن دانی سے یہ معانی حاصل ہوتے ہیں کیونکہ تصوف کوئی کتابی فن نہیں۔ بلکہ یہ تو مجموعہ ہے علم و عمل کا اور یہ دونوں جب حاصل ہوتے ہیں کہ کسی شیخ کامل کے اپنے آپ کو سپرد کردے اور علم و عمل میں اس کا اتباع کامل کرے۔

قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کا ملے پامال شو (۲)

(۱) نفس کی خواہش کو مٹانا (۲) عملی باتیں چھوڑ دینے اور پر حال طاری کرو کہ اس علم کا عملی نمونہ بن جائے کبھی کامل بزرگ کیسا سنے اپنی خواہشات کو مٹا دو

پیری مریدی کا حاصل

اور سپردگی کے بھی یہ معنی ہیں کہ جس طرح شیخ کامل اس نفس متکبر کی اصلاح فرمائے۔ خواہ ظاہری بد اخلاقی کی چھری سے خواہ خوش اخلاقی سے۔ یہ طالب سب کو برداشت کرے اور سب کو اپنے لئے نہایت نافع خیال کر کے خوش ہو۔ بلکہ ایسے پیر کا زیادہ احسان مند ہو جس کو عام لوگ بد اخلاق سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں اس نفس متکبر کا علاج یہی ہے کہ جس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں۔

بعض لوگ اپنے پیر سے محض اس بناء پر منحرف (۱) ہو جاتے ہیں۔ کہ وہ مریدوں کیساتھ رخی خوش اخلاقی کا معاملہ نہیں کرتا۔ یہ محض نادانی (۲) ہے۔ چنانچہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں پیر تو سخت مزاج ہیں کسی خوش اخلاق پیر سے مرید ہونا چاہئے۔ یہ بڑی سخت غلطی ہے اور ایسی پیری مریدی محض برائے نام ہے کچھ بھی نافع (۳) نہیں۔

پیری مریدی کا حاصل اصلاح نفس ہے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے کو پیر کے بالکل سپرد کر دو کہ وہ حسب حال جس تدبیر سے چاہے اصلاح فرمائے۔ سب کو قبول اور برداشت کرنا چاہئے۔ ورنہ اگر اس کی تدابیر اصلاح کی برداشت کی قوت نہ ہو تو کسی پیر سے مرید ہی نہ ہونا چاہئے، کیونکہ اگر کسی وقت پیر نے اصلاح کیلئے زبرد تو بیخ (۴) فرمائی اور مرید کے نفس متکبر نے برداشت نہ کیا تو پیر کی برائی ان کے دل میں آئے گی پھر بجائے اصلاح کے طرح طرح کی بلاؤں میں مبتلا ہو جائے گا ایسے شخص کو یہی بہتر ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے۔

(۱) پھر جاتے ہیں (۲) بے وقوفی (۳) ناکامہ مند نہیں (۴) ڈانٹ ڈپٹ

ور بہر زخمی تو پر کینہ شوی پس کجا بے صیقل آئینہ شوی (۱)

جس شخص کو آپریشن کا تحمل نہ ہو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہ چاہئے۔ اور اگر جاؤ گے اور اس کے نزدیک آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ ضرور ایسا کرے گا ورنہ وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ رہزن ہے۔

بلا مشقت اصلاح کے خواہش مندوں کی تمثیل

مولانا (۲) نے یہ شعر ایک قصہ کے اندر فرمایا ہے وہ قصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی گودنے والے مصور سے کہا تھا کہ میرے بدن پر شیر کی تصویر بنا دے اس نے کہا بہت اچھا اور ایک سوئی کا چوکا (۳) بدن میں لگایا تو اس شخص نے سسکی (۴) بھر کر کہا میاں کیا بناتے ہو؟ کہا دم بنا رہا ہوں۔ بولا کہ میاں دم کو چھوڑ دو دوسری شی (۵) بناؤ دم نہ ہوئی تو کیا؟ شیر لٹو (۶) بھی تو ہوتا ہے۔ گودنے والے نے کان کا نقشہ گودنا شروع کیا، پھر سسکی بھری اور پوچھا کیا بناتے ہو؟ کہا کان کہنے لگا کہ اگر کان نہ ہوئے تو کیا؟ شیر بوجا (۷) بھی تو ہوتا ہے کانوں کو چھوڑ دو، اور کچھ بناؤ۔ پھر اس نے اور جگہ سوئی لگائی تو وہ پوچھتا ہے کہ اب کیا بناتے ہو۔ کہا پیٹ۔ کہنے لگا کہ اسکو پیٹ کی کیا ضرورت ہے اس کو کچھ کھانا پینا تھوڑا ہی ہے۔ گودنے والے نے تنگ آ کر سوئی پھینک دی اور کہا کہ صاحب میں نے ایسا شیر نہیں دیکھا جس کے سر کان پیٹ اور دم کچھ بھی نہ ہو۔

شیر بے گوش و سر و شکم کہ دید ایں چنین شیر سے خدا ہم نافرید (۸)

(۱) ہرزخم پر تو نا کواری کا اظہار کرتا بھلا کہیں بغیر رگڑے آئینہ بھی بنا ہے (۲) مولانا روم (۳) جسم میں سوئی چھوئی (۴) تکلیف کی شدت سے آہ کھینچی (۵) دوسری چیز (۶) بغیر دم کا (۷) کن کتا (۸) بغیر کان، سر اور پیٹ کا شیر کہاں دکھائی دیتا ہے ایسا شیر تو اللہ میاں نے بھی پیدا نہیں کیا۔

بس مجھے معاف رکھے آگے مولانا فرماتے ہیں۔

چوں نداری طاقت سوزن زدن از چنیں شیر ثریاں بس دُم مزن (۱)
اور فرماتے ہیں

در بہر زخمی تو پر کینہ شوی پس کجا بے صیقل آئینہ شوی (۲)
غرض جیسا کہ یہ شخص عدم تحمل کی وجہ سے نقشہ شیر سے محروم رہا۔ ایسے ہی وہ لوگ جو پیر کی اصلاح کو برداشت نہیں کرتے اصلاح نفس سے محروم اور محض کورے رہ جاتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جو پیر حسب حال مرید کبھی زجر و توبیخ سے پیش آئے اور کبھی شفقت سے۔ تو سمجھ لینا چاہئے کہ ایسا پیر مریدین پر بہت ہی مہربان ہے اسکو مریدین کا نفع مد نظر ہے اپنی منفعت سے کچھ علاقہ نہیں۔

حضرت ابوسعید کی اصلاح کا قصہ

حضرت ابوسعید گنگوہیؒ بارادہ بیعت گنگوہ سے بلخ (۳) کو چلے۔ جب اس شہر کے قریب پہنچے تو شیخ نظام الدین بلخیؒ کو جنگلی خدمت میں یہ جارہے تھے خبر ہوئی، تو شیخ اور اس شہر کا حاکم صاحبزادہ ابوسعید علیہ الرحمۃ کے استقبال کو آئے کیونکہ یہ شیخ نظام الدینؒ کے دادا پیر شیخ عبدالقدوس کے پوتے تھے پس یہ سن کر صاحبزادے تشریف لائے ہیں۔ نہایت شاندار استقبال کے ساتھ ملاقات کی اور نہایت تلطیف (۴) اور اخلاق سے پیش آئے، اس لئے کہ آخر صاحبزادے تھے۔ بعد ملاقات وغیرہ کے دریافت کیا کہ صاحبزادے کیسے تکلیف فرمائی۔ عرض کیا بارادہ (۵) بیعت حاضر ہوا

(۱) ب ایک سوئی چھنے کی تکلیف کی برداشت بھی نہیں ہے تو اپنے جسم پر شیر بنوانے کی تمنا نہ کرو۔ (۲) ہر ذمہ پر ناگواری کا سے بھلا کہیں بغیر رگڑے آئینہ بھی بنا ہے (۳) شہر کا نام ہے (۴) مہربانی (۵) بیعت کے ارادہ سے

ہوں۔ یہ سنتے ہیں فوراً تیور (۱) بدل گئے۔ اب کہاں کا اخلاق کہاں کی شفقت کہا بہت بہتر، جاؤ باورچی خانہ کی خدمت تمہارے سپرد ہے اور فرمایا فلاں مدت تک میرے سامنے نہ آنا۔ چونکہ آدمی بنانا مقصود تھا اور اکہیں بدوں تیور (۲) بدلے ہوئے کام نہیں چل سکتا تھا اصلاح کامل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ

ناز پروردہ محکم نہ برد راہ بدوست عاشقی شیوہ رندان بلاکش باشد (۳)

دنیا دار پیروں کی پہچان

اور جو پیر کہ مرید کی مرضی کا لحاظ رکھے ہر امر میں موافقت کا اظہار کرے جو مرید کیلئے سم قاتل (۴) ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ پیر دنیا دار اور ہزن (۵) ہے، دوکاندار ہے جو فقراء کا لباس پہن کر اور کچھ صوفیہ کے چٹکلے (۶) یاد کر کے لوگوں کو مکرو فریب میں مبتلا کر کے اپنی دکان چلا رہا ہے۔

نقد صوفی نہ ہمہ صافی و بیغش باشد

اے باخرقہ کہ مستوجب آتش باشد (۷)

ایسے ہی لوگوں کے حق میں مولانا فرماتے ہیں۔

حرف درویشاں بدزد مردوں تابہ پیش جاہلاں خواند فسوں (۸)

اور فرماتے ہیں

ظالم آں قومیکہ چشمیں دوختند از سخما عالے راسوختند (۹)

(۱) انداز بدل گئے (۲) بخرقہ رویا اختیار کئے اصلاح نہیں ہو سکتی (۳) نازوں سے پلے ہوئے اور نعمتوں کو پائے ہوئے دوست تک نہیں پہنچ سکتے عاشقی بغیر مصیبت اٹھانے حاصل نہیں ہوتی (۴) ہلاک کرنے والا زہر (۵) ڈاکو (۶) صوفیہ کے لطائف (۷) ہر صوفی کا مال بے مکوث نہیں ہوتا صوفیوں کے بہت سے کپڑے اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کو جلادیا جائے (۸) گھٹیا لوگ درویشوں کے الفاظ کی نقلی کرتے ہیں تاکہ جہلاء کو اپنا گرویدہ بنا سکیں۔ (۹) وہ قوم بڑی ظالم ہے جو اپنی آنکھیں ہی لٹتی ہے اپنی گفتگو سے ساری دنیا کو جلادیتی ہے۔

یاد رکھو محض باتیں بنانے سے آدمی صوفی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے باطن میں معرفت الہی ہونا شرط ہے۔

ہزارکتہ باریک ترزمو اینجاست نہ ہر کہ سر بہ تراشد قلندری داند (۱)
اور معرفت کے آثار میں سے ہے استغناء اور کسی کو دھوکہ نہ دینا اور اسرار کو
تا اہل سے مخفی رکھنا۔

بامدعی گونید اسرار عشق و مستی بگذارتا بمیرد در رنج خود پرستی (۲)
اور انکا تو یہ حال ہوتا ہے

عجب داری از ساکان طریق کہ باشند در بحر معنی غریق (۳)
دمادم شراب الم در کشند وگر تلخ بینند دم در کشند (۴)

غرض فقراء کی سی صورت بنانے سے فقراء کا سالباں پہننے سے نہ آدمی فقیر
ہی بنتا ہے اور نہ فقیری آتی ہے۔ البتہ دکان خوب چلتی ہے۔ عوام جہلاء خوب چھنتے
ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اگر محبوب حقیقی کی طلب صادق (۵) ہے تو شیخ کامل کی ان تدابیر کو
جو موصل الی الحق (۶) ہیں برداشت کرنا چاہئے۔ گو کیسی ہی نفس کو ناگوار ہوں۔ دیکھو
مخلوق کی طلب میں کیسے کیسے مصائب اٹھائے جاتے ہیں سبکی (۷) برداشت کی جاتی
ہے اور بخوشی گوارا کی جاتی ہے۔ تو کیا محبوب حقیقی کی طلب میں اتنی مشقت بھی

(۱) یہاں بال سے بھی باریک ہزاروں نکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس نے سرمنڈا رکھا ہو قلندری ہو
(۲) عشق و مستی کے راز مدعی کو نہ بتاؤ تاکہ وہ اپنی خود پرستی کے رنج میں خودی مرجائے (۳) تو تعجب کرتا ہے کہ
ساکان طریق پر کہ وہ معنی کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ (۴) ساکان طریق غنافت نم کی شراب پی لیتے ہیں
اگر کڑوی بھی ہو تو ایک ہی سانس میں پی لیتے ہیں (۵) اللہ تعالیٰ کی سچی طلب (۶) ایسی تدابیر جو حق تک پہنچانے
والی ہیں (۷) شرمندگی

برداشت نہ ہو۔ عجیب بات ہے۔

عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود گونے گشتن بہر او اولے بود (۱)

خلاصہ یہ کہ جن حقائق کا اس وقت بیان ہو رہا ہے وہ ایسے حضرات کی صحبت و اطاعت سے منکشف ہوتے ہیں۔

اب عود الی السابق (۲) کرتا ہوں۔ کہ ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے اور روح قربانی کی فناء نفس ہے جو بذریعہ ذبح و لد واقع ہوئی تھی۔

فنائے نفس کی حقیقت

اور فناء نفس یہ ہے کہ خلاف خواہش کام کرنا اگر نفس کی آرزو چارنوافل کی ہو تو آٹھ پڑھی جائیں۔ علیٰ ہذا القیاس اگر صوم نفل سے اعراض کرے اور صلوة نفل پر خوش ہو تو صوم نفل کو اختیار کرے (۳)۔ ایک بزرگ کو جہاد فی سبیل اللہ کی خبر پہنچی تو نفس کی خواہش ہوئی کہ چلنا چاہئے۔ مگر متردد ہوئے کہ کہیں اس ارادہ میں نفس کا شائبہ نہ ہو۔ حق تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس تقاضا کی حقیقت بتلا دی جائے۔ چنانچہ بعد میں معلوم ہوا کہ نفس کی خواہش جہاد کی طرف اس بناء پر ہے کہ ایک دفعہ ہی جو کچھ ہونا ہے ہو رہے گا، یہ روز کے مجاہدوں اور چرکوں (۴) سے تو نجات مل جاوے گی۔ پس فوراً جہاد کو ملتوی کر دیا اور اس شغل میں جو نفس کے خلاف نفس کشی (۵) کا تھا۔ مشغول ہو گئے۔ ان کو اسی میں لطف آتا ہے کہ اس نفس پر روزانہ آ رہ چلتا رہے۔

(۱) مولیٰ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے کہاں کم ہو سکتا ہے اس کے عشق کیلئے گلی کوچوں میں مارے مارے بھرتا بہتر ہے
(۲) پچھلے مضمون کی طرف لوٹنا ہوں (۳) دل اگر نفل روزہ رکھنے سے گھبرائے اور نفل نماز پڑھنے سے خوش ہو تو نفل روزہ رکھے (۴) روز روز کی مشقت اور تکلیف سے نجات مل جائے گی (۵) نفس کی خواہشات کو کچلنے کا تھا۔

ہر زمان از غیب جانے دیگر است (۱)

افروختن و سوختن جامہ دریدن

پروانہ ز من شمع ز من گل ز من آموخت (۲)

عاشقی چیست؟ بگو بندہ جاناں بودن

دل بدست دگرے دادن و حیراں بودن (۳)

غرض حاصل یہ ہے کہ فناء نفس کا اور زہر کھالینے کا نام فناء نفس نہیں ہے اور

یہی فناء مذکور روح اضیہ ہے اب تو آپ کو معلوم ہوا کہ تصوف کے مسئلے اس طرح

ثابت ہوتے ہیں کہ سراپا مطابق قرآن وحدیث کے ہیں۔

قربانی کے باب میں کی جانے والی کوتاہیاں

اب میں کچھ احکام متفرق قربانی کے بیان کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ مقصود

احکام ہیں نہ کہ نکلتے۔ پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ قربانی کی روح فناء نفس ہے تو جس

قربانی میں فناء نفس نہ ہو، وہ قربانی بے روح ہے گویا قربانی ہی نہیں۔ اب بعضی ان

کوتاہیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو نفس کی متابعت میں اختیار کی جاتی ہیں۔ جو فناء نفس کے

بالکل خلاف ہے یہ متعدد کوتاہیاں ہیں مثلاً بعض لوگ قربانی بخل (۴) کی وجہ سے نہیں

کرتے اور بعض دوسری قوموں کی رعایت سے نہیں کرتے۔ اس کی زیادہ تر یہ وجہ ہے

(۱) تسلیم کے خنجر سے مارے ہوئے لوگوں کو ہر لمحہ اپنی جان اللہ کے راستہ میں دینی پڑتی ہے (۲) بھڑکنا جلنا

کپڑے پھاڑ دینا پروانے نے شمع نے پھول نے مجھ سے سیکھا ہے (۳) عاشقی کیا ہے کہ دو کہ محبوب نلام بن جانا

دل دوسرے کے ساتھ میں دے کر حیراں رہ جانا (۴) تجوی

کہ ان لوگوں میں اسلامی قوت کامل نہیں۔ اس لئے کہ قوت کاملہ کا یہ خاصہ ہے کہ کسی دوسری قوت کے اثر کو قبول نہ کریں۔ باوجودیکہ اسلامی قوت تمام قوتوں سے نہایت زبردست ہے پھر بھی جو بعض اہل اسلام بوجہ دیگر اقوام (۱) کے میل کے قربانی نہیں کرتے یا گائے کی قربانی پسند نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی اسلامی قوت کمزور ہوگئی اور آبائی اثر ان سے جاتا رہا ہے۔ جیسے بعض اولاد نالائق اپنے باپ کے اثر کو قبول نہیں کرتی ہے پھر کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی کی کیا ضرورت ہے جبکہ دوسرے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس صورت میں گائے کی قربانی محض تعصب ہے۔

تعصب اور تصلب میں فرق

میں کہتا ہوں کہ پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ تعصب کے کہتے ہیں پس سنو کہ تعصب کے معنی ہیں ناحق بات کی بیج (۲) کرنا۔ اور ایک چیز تصلب ہے جس کے معنی ہیں حق پر پختہ اور مضبوط ہونا اب بتلاؤ کہ گائے کا ذبح کرنا شرعاً حق ہے یا ناحق یقیناً حق ہے اور جو اس کو ناحق کہے گا اس کے اسلام میں کلام ہے جب یہ حق ہے تو اس پر پختہ اور مضبوط ہونا تعصب کیونکر ہو سکتا ہے بلکہ یہ تو تصلب فی الدین (۳) ہے اور تصلب فی الدین محمود (۴) و مطلوب ہے۔

ہندوؤں کی رعایت سے گائے کی قربانی ترک کرنے کے نقصانات

پھر افسوس ہے کہ جن سے تم میل کرنا چاہتے ہو وہ تم سے میل کرنا نہیں

(۱) ہندوؤں کے میل جول کی وجہ سے کیونکہ وہ ہندوؤں کے نزدیک جبرک ہے اس لئے گائے کی قربانی کو پسند نہیں

کرتے (۲) ناحق بات پراڑ جانا (۳) دین پر پختگی سے جتنا (۴) پسندیدہ ہے

چاہتے۔ ورنہ اسکی کیا وجہ ہے کہ تم نے تو ہنود کی دوستی کہ وجہ سے گائے کا ثنا چھوڑ دیا۔ مگر ہنود نے تمہاری محبت میں گائے کا ثنا منظور نہیں کیا۔ تم نے تو ہنود کے اثر کو جو نہایت لچر (۱) اور بیہودہ اور ضعیف ہے قبول کیا اور ہنود نے تمہارے اثر کو جو نہایت قوی اور مستحسن ہے قبول نہ کیا۔ حقیقت میں اسلامی قوت وہ ہے کہ تمام قوموں پر غالب ہے وہ کسی کے اثر کو نہیں قبول کر سکتی بلکہ اپنا سکہ دوسری قوموں پر جماتی ہے اور یہاں بالعکس (۲) ہے تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں اسلامی قوت ہی نہیں۔

اور گائے کا ثنا اور اس کا گوشت کھانا اگر چہ فی نفسہ فرض اسلامی نہیں لیکن اس وقت شعار اسلامی ضرور ہے جو فی الحقیقت اسلام ہے۔ اور شعار اسلامی کو کسی مخالف اسلام کے خوش کرنے کو چھوڑ دینا بڑے سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اس کے شعار ہونے سے بھی قطع نظر کیا جاوے، تب بھی ہمارے مذہب میں اس کا کا ثنا اور کھانا اس بناء پر ثواب تو ہے کہ اس میں ہنود کے عقیدہ شریک کی مخالفت ہے۔ تو آپ نے تو ہنود کی محبت کو اس قدر نباہا کہ ثواب کو چھوڑا۔ لیکن افسوس ہنود نے آپ کی محبت کی کچھ بھی پرواہ نہ کی۔ کم از کم اتنا تو کرتے کہ اگر وہ گائے نہ کاٹتے، تو مسلمانوں سے سود ہی لینا چھوڑ دیتے۔ مسلمانوں کو قرض بلا سود دے دیا کرتے۔

یہ عجیب اتفاق و اتحاد ہے کہ آپ تو ہنود کی محبت میں سب کچھ کرنے کیلئے تیار ہو جائیں اور وہ آپ کو ہر بات میں نکالنا جواب دے جائیں۔ غرض مسلمان آج کل ہنود کا بکثرت اثر لیتے ہیں مگر یہ شان اسلام کے بالکل خلاف ہے یہ تو گائے کاٹنے کے متعلق تذکرہ تھا بعض لوگوں نے کاٹنے سے تو تعرض نہیں کیا۔ لیکن ہنود کے

(۱) کمزور اور ناقابل اعتبار ہے (۲) اس کا الٹا معاملہ ہے

اثر سے گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے اور یہ سب گائے کے نہ کاٹنے یا اس کے نہ کھانے میں گویا ہنود کے مشابہ بن گئے۔

تشبیہ بالکفار کا نقصان

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ کوئی بزرگ ہولی (۱) کے دنوں میں پان کھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اتفاق سے راستہ میں ایک بیمار گدھا پڑا تھا۔ انھوں نے اس پر پیک ڈال دی اور کہا تجھے ہولی میں کسی نے نہیں رنگا، لا تجھے میں رنگ دوں۔ بعد مرنے کے کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہنود کی جماعت میں ہیں۔ پوچھا اس کا کیا سبب ہے جواب دیا کہ میں نے ہولی میں گدھے پر پیک ڈال دی تھی عتاب ہوا۔ کہ تو نے ہنود کی مشابہت رنگ ڈالنے میں کیوں کی تھی لہذا ہنود کی جماعت میں رہو۔ پس ذبح گاؤ کا ترک تشبیہ سے بھی خالی نہیں۔

گائے کا ذبح کرنا بے رحمی نہیں

اور بعض لوگ گائے کی قربانی اس وجہ سے نہیں کرتے، کہ وہ دعویٰ رحم کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قربانی بے رحمی ہے۔ مگر تماشہ ہے کہ وہ بکری وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں اس صورت میں یہ دعویٰ عقل کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ روح کا تعلق جیسے گائے سے ہے ویسے ہی بکری وغیرہ سے ہے جب بکری کی قربانی بے رحمی

(۱) ہندوؤں کا تہوار ہے جس میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھیکتے ہیں

نہیں تو گائے کی قربانی بے رحمی کیوں ہے اور اگر گائے کی قربانی بے رحمی ہے بکری وغیرہ کی بھی بے رحمی ہے پھر ایک جگہ دعویٰ رحم اور ایک جگہ نہیں یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔

علاوہ ازیں اگرچہ اس نے بکرے کی قربانی کی مگر پھر بھی یہ فعل روح اضحیہ کے خلاف ہے کیونکہ اس میں یہ شخص نفس کی موافقت کر رہا ہے جیسا اوپر مذکور ہوا جو فنائے نفس کے خلاف ہے اور ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ روح اضحیہ (۱) کی فنائے نفس ہے تو اس شخص کو روح اضحیہ جب حاصل ہوگی جب کہ یہ گائے کی قربانی کرے جو اس کے نفس کے خلاف ہے۔

شاید کوئی یہ کہے کہ بعض صوفیہ نے بھی تو گوشت کھانا چھوڑا ہے لہذا ہم بھی چھوڑتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صوفیہ نے جو چھوڑا ہے وہ معالجہ نفس کی غرض سے چھوڑا ہے جیسا کہ بیمار کو بیماری کے زمانہ میں لذیذ غذاؤں سے روکا جاتا ہے اور گوشت ہی کیا صوفیہ نے تو تمام لذیذ کھانے چھوڑ دیئے ہیں تاکہ نفس کشی ہو۔ انہوں نے کسی قوم کے خوش کرنے کیلئے یا بوجہ رحم کے ترک نہیں کیا تھا۔ صاحبو! لوگوں نے تصوف کو سمجھا نہیں اور اس کو غلط استعمال کیا چنانچہ گوشت کے ترک کو بھی تصوف سمجھ گئے جو سخت غلطی ہے اور تصوف کی غلطی کفر تک پہنچتی ہے کیونکہ تصوف اعلیٰ درجہ کی شے ہے جب اس میں غلطی واقع ہوتی ہے تو اسی بیانہ پر جیسا کہ سوکھی روٹی اس درجہ نہیں سڑتی جس درجہ تو رمدہ سڑتا ہے۔ غرض صوفیہ کی حالت پر اپنے کو قیاس کرنا محض لغو ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحیمی و کریمی

نیز جو لوگ گائے ذبح نہ کرنے میں دعویٰ رحم کرنے کا کرتے ہیں وہ بد فہم بھی پورے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا بھی حکم دیا ہے اور جانوروں پر رحم کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے اگر قربانی خلاف رحم ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحیم ہیں وہ کیوں اس کا حکم فرماتے مگر جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم فرمایا ہے اب اسکو بے رحمی کہنا گویا معاذ اللہ خدا کو بے رحم کہنا ہے۔

رہا یہ کہ خدا نے کہاں حکم کیا ہے تو اس کیلئے ہم قرآن سے ثبوت دے سکتے ہیں۔ اور قرآن کا کلام الہی ہونا عقلی دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں جس کا جی چاہے گفتگو کر لے تو اس صورت میں اس کو بے رحمی کہنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا تو رحیم نہیں اور حضرت انسان ایسے رحیم ہیں کہ اس نے قربانی کو بالکل خلاف رحم سمجھا۔ تو گویا حضرت انسان صفت رحیمی میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ٹھہرے نعوذ باللہ من ذلک (۱)۔

اللہ تعالیٰ کے برابر جانوروں پر تو کیا دشمنوں پر بھی کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ ان کی رحیمی کو دیکھئے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر ایک کافر آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول تو یہ سمجھ کر کہ مسلمان ہے بٹھالیا۔ اور جب بسم اللہ نہ کہنے پر لورا سکی وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ دشمن خدا ہے فوراً دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا کہ اے ابراہیم اسکو نوے برس کفر کرتے کرتے ہو گئے۔ ہم نے ایک وقت بھی اس پر کھانا بند نہیں کیا اور تمہارے

(۱) ہم اس غلط عقیدے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں

دسترخوان پر عمر بھر میں ایک دفعہ آگیا تم نے اس کو دھکے دے دیے (۱)۔

گرا وہی برد پیش آتش سجود تو واپس چرامیکشی دست جو (۲)

خورش دہ بہ کینک و بک و حمام کہ شاید ہمائے درافتد بدام

چو بر گوشہ تیر نیاز افگنی بنا گاہ بینی کہ صیدے کنی (۳)

ایک بار حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چالیس برس تک مٹی کے برتن

بناؤ چنانچہ حسب احکم چالیس برس تک انھوں نے مٹی کے برتن بنائے پھر حکم ہوا کہ

سب کو توڑ ڈالو انھوں نے حسب احکم سب توڑ ڈالے لیکن قلق ہوا کہ افسوس میں نے

ان برتنوں کو بنا کر ایک بار دیکھا بھی نہیں۔

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد روئے گل سیرندیدیم و بہار آخر شد (۴)

حکم ہوا کہ اے نوح دیکھو اپنی بنائی چیز کا تم کو کس قدر قلق ہوا، اب سوچو کہ

ہم نے تمہارے کہنے سے اپنی بنائی مخلوق کو ایک دم غرق کر دیا۔

ذبح سے جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے

غرض اللہ تعالیٰ نے جب جانور بنائے اور ان کے حقوق ثابت کیے اور ان پر

(۱) اس قصہ کا بقیہ یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر کو دوبارہ بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو چاہے بسم اللہ نہ پڑھنا اس نے کہا کہ پہلے تو مجھے کھانے سے منع کر دیا اب بلا تے ہو اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت نے بتایا کہ میرے رب نے مجھے یہ بات کہی ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ (۲) اگر وہ آگ کو سجدے کرتا ہے تو تو کیوں اس سے سخاوت کا ہاتھ کھینچتا ہے (۳) ہاں کو شکار کرنے کیلئے چڑیا چکور اور کبوتر کو بھی دانہ ڈالنا پڑتا ہے تیرے سرے پر جاجتوں کو ڈالا ہے کہ جب اچانک اس پر نظر پڑے گی تو تو اسکو شکار کر لے گا۔ (۴) افسوس کہ میں ابھی محبوب کو بل بھر بھی نہ دیکھ پایا تھا کہ ملاقات ختم ہو گئی پھول کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ پائے کہ بہار ختم ہو گئی۔

رحم کرنے کی بھی تاکید فرمائی اور پھر بھی قربانی کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی خلاف رحم نہیں ہے۔ اور غالب خاصیت عادتہ رحم کی یہی ہے کہ اگر کوئی عارض قوی نہ ہو تو تکلیف سے بچاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ بظن غالب (۱) جانوروں کو ذبح ہوتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا زعم کیا جاتا ہے یعنی طبعی موت سے زیادہ نہیں ہوتی بلکہ کم ہوتی ہے۔ یہ تو حکم طبعی ہے اور ذوق سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اتنی کم ہوتی ہو کہ مثل نہ ہونے کے ہو کیونکہ عاشق کیلئے بڑی خوش نصیبی ہے کہ محبوب کے سامنے گردن جھکے اور اس کے نام پر قربان ہو جائے اور خدا تعالیٰ سے محبت ہر چیز کو ہے اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ محبوبان خدا سے ہر شے کو محبت ہوتی ہے ان مقدمات پر نظر کر کے تو یہ کہا جاوے گا کہ ذبح کے وقت قربانی کے جانور کا یہ حال ہوگا۔

سر بوقت ذبح اپنا اسکے زیر پائے ہے کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

ذبح کے وقت تکبیر پڑھنے کی حکمت

جس وقت جانور کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہوں تو خوشی میں مست ہو جاتا ہے یہی نکتہ ہے اس میں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے کہ اس سے جانور مست ہو جاتا ہے اور کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ چنانچہ اسکی ایک نظیر بھی ہے کہ شہداء کو خدا کے نام پر سردینے کی خاص خوشی ہوتی ہے اور انکو کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ البتہ جانور اپنی مستی کو بوجہ بے زبان ہونے کے ظاہر نہیں کر سکتا۔ مگر شہداء کی مستی تو ظاہر بھی ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے سینہ سپر (۲) ہونا اور بے تماشہ معرکہ میں گھس جانا ہر شخص کو نظر آتا ہے۔ یہ تو شہادت کے مبادی ہیں جن میں مجاہد کی لذت

(۱) غالب گمان یہ ہے (۲) سینہ سپر کرکڑے ہوتے ہیں

ظاہر ہوتی ہے باقی خود شہادت کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ شہداء کو قتل ہونے پر ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ایک چیونٹی کا کاٹنا ہوا۔ اور خوشی اور مستی کیوں نہ ہو وہ تو بزبان حال یوں کہتے ہیں۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ
سردوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی (۱)

پس اسی طرح جانوروں کو بھی ذبح سے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ چونکہ ان کی آرزو ہے کہ ہم اللہ کے نام پر قربان ہوں اس وجہ سے ان کی قربانی کر کے ان کو راحت پہنچائی جاتی ہے۔

قربانی کرنا مسلمانوں کی رحم دلی کی دلیل ہے

پس جاہل وہ شخص ہے جو بے رحمی کے خیال کی وجہ سے قربانی چھوڑتا ہے اسی طرح قربانی کو دیکھ کر بعض مخالف قوموں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان بے رحم ہیں یہ ان کی سخت غلطی ہے اس لئے کہ رحم ایک کیفیت وجدانی ہے ہر ایک شخص کو اپنی کیفیت معلوم ہے دوسرے کی کیفیت ہرگز نہیں معلوم ہو سکتی۔ باوجود عادت ذبح کے مسلمانوں کی صفت رحم کی یہ بھی دلیل ہے کہ مسلمان باوجودیکہ قربانی کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کے دل میں اس قدر رحم ہے کہ وہ کسی جانور کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے۔ بلکہ واللہ مسلمان تو عین ذبح کرتے ہوئے بھی جانور پر رحم کرتے ہیں۔ اور ذبح کی حالت دیکھ کر ان کا دل پگھل جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نے ایک دفعہ ایک گائے کی قربانی کی تھی، جس کی قیمت اتنی روپے تک قصائی دیتے تھے مگر مولانا

(۱) دشمنوں کے مقدر میں یہ بات نہ ہو کہ تیری تلوار سے ہلاک ہوں دوستوں کا سلامت ہے تو اس پر اپنے خنجر کو

نے نہیں دی اور قربانی کر دی۔ لیکن حالت یہ سنی گئی تھی کہ مولانا روتے جاتے تھے اور قربانی کرتے جاتے تھے۔ دیکھئے یہ کتنا بڑا مسلمانوں کا مجاہدہ ہے کہ دل پانی پانی ہوتا ہے اور قربانی کرتے ہیں۔ واللہ یہی نفس کی قربانی ہے کہ نفس کے خلاف کام ہو۔

مجاہدے کی حقیقت

میں نے ایک صوفی سے جس نے سماع کے متعلق مجھ سے سوال کیا تھا کہا کہ بتلاؤ مجاہدہ کیا ہے؟ کہا کہ نفس کے خلاف کرنا۔ میں نے کہا کہ سچ بتلاؤ تمہارا دل گانا سننے کو چاہتا ہے؟ کہا ہاں، میں نے کہا کہ پھر گانا سننا تو مجاہدہ کے بالکل خلاف ہوا پھر گانا کیوں سنتے ہو۔ وہ اس کا جواب کچھ نہ دے سکا محض ساکت رہا۔

حضرت سلطان جی کی حکایت ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایک جوگی تھا جس کسی بیمار پر نظر ڈالتا تھا اچھا ہو جاتا تھا۔ اتفاق سے حضرت بیمار ہوئے متعلقین نے عرض کیا کہ حضرت فلاں جوگی سلب مرض (۱) کرتا ہے اگر حکم ہو تو اسکو بلا لیں آپ نے ناراضی ظاہر فرما کر انکار کر دیا۔ حضرت اتفاق سے ایک روز زیادہ بیہوش ہو گئے تو متعلقین بوجہ غایت محبت و تمنائے صحت کے حضرت کو بیہوشی کی حالت میں اس جوگی کے گھر لے گئے۔ اس نے نظر ڈال کر سلب مرض کرنا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت کو ہوش آ گیا اور اچھے ہو گئے۔ گو وہاں لایا جانا حضرت کو ناگوار تو ہوا مگر اس پر بھی یہ چاہا کہ جوگی کے احسان کی مکافات کریں اور اسکو بھی کسی مرض سے اچھا کر دیں تو آپ نے اس جوگی سے دریافت فرمایا کہ تو نے یہ عمل کس طرح حاصل کیا ہے جوگی نے عرض کیا کہ میرے گرو نے کہا تھا کہ ہر کام نفس کے خلاف کیا کریں بس یہ اس کا اثر ہے۔

تو آپ نے توجہ ڈال کر اس سے دریافت فرمایا کہ بتلا تیرا دل اسلام لانے کو چاہتا ہے کہا نہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر اس میں نفس کے خلاف کیوں نہیں کرتا یہ تو تیرے مجاہدہ میں کسری جاتی ہے اس پر وہ لاجواب ہو گیا اور فوراً مسلمان ہو گیا۔ ایسا ہی جواب میں نے اس صوفی کو دیا تھا کہ تم خاک مجاہدہ کرتے ہو کہ نفس نے سماع کا تقاضا کیا اور سن لیا۔ دیکھو مجاہدہ ہم کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہشتیت کے اثر سے سماع کا تقاضا اندر سے ہوتا ہے مگر دل کو مار کر رہ جاتے ہیں اور نہیں سنتے۔ سو حضرت یہ مسلمان ہی کا دل ہے کہ نفس کی خواہش پر خاک ڈالتا ہے اور باوجودیکہ رحم سے پانی پانی ہوتا ہے پھر قربانی کرتا ہے۔ واللہ یہ اعلیٰ درجہ کا مجاہدہ ہے۔

ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے

بعض لوگ کہتے ہیں کہ گائے کا ذبح اور اس کا کھانا قرآن سے ثابت نہیں اسکی وجہ قرآن سے ناواقفیت ہے قرآن میں گائے کا ذبح کرنا اور اس کا کھانا دونوں موجود ہیں دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ومن الانعام حمولہ وفرشاً کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین ﴿۱﴾ ثمنیۃ ازواج من الضان اثنتین ومن المعز اثنتین قیل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبیونی بعلم ان کنتم صدقین ﴿۲﴾ حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذباً لیضل الناس بغير علم ان اللہ لا یهدی القوم الظلمین ﴿۱﴾ اس آیت سے گائے کا ذبح اور اس کا کھانا باقتصر ﴿۲﴾ ثابت ہو رہا ہے۔ نیز

(۱) اور مواثی میں اوجہ نقد کے اور بچوں نے نقد کے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے کھاؤ۔ اور شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو بلاشبہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ آنحضرت زوادہ یعنی میزیں دوہم اور بکری دوہم۔ آپ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو یا اس کو جس کو دونوں مادہ ہیٹ میں لیے ہوئے ہوں تم مجھ کو کسی دلیل سے تو تلامذہ اگر ہے ہو۔ اور اونٹ میں دوہم اور گائے میں دوہم اربع سورۃ الانعام آیت ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ (۲) صراحت کے ساتھ

یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر شے میں درجہ اعتدال مطلوب ہوتا ہے حد اعتدال میں جب تک شے رہتی ہے ٹھیک اور درست رہتی ہے اور جہاں حد اعتدال سے نکلی معاً خراب اور مضر ہو جاتی ہے علیٰ ہذا القیاس رحم بھی اگر حد اعتدال میں رہے تو ٹھیک و درست ہوگا ورنہ مضر (۱) ہوگا۔ دیکھو اگر ہر جگہ رحم کیا جائے جیسا ہنود دعویٰ کرتے ہیں تو اعتدال نہ رہے گا، افراط ہوگا جیسے بعض لوگ سانپ اور بچھو کو بھی نہیں مار سکتے اور اس کا نتیجہ خراب ہوگا کہ اشرف مخلوقات (۲) یعنی انسان پر تو ظلم ہوگا مگر دوسری اشیاء جو ارباب مخلوق (۳) ہیں یعنی سانپ بچھو وغیرہ ان پر رحم ہوگا جو بالکل عقل و نقل کے خلاف ہے۔ بس بحمد اللہ ذبح جانور کے متعلق جو شبہات تھے وہ سب رفع ہو گئے۔

حضرت تھانویؒ کا انداز تبلیغ

اگرچہ یہ تقریر مناظرانہ نہیں بلکہ ہم کو خود مناظرہ کا ڈھنگ ہی پسند نہیں۔ نہ ہم کو غیروں کے اعتراضوں پر نظر، نہ ان کے مذہب پر، جس کی مناظرہ میں ضرورت ہے۔ البتہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ تم کانے ہو تو یہ ضرور نہیں کہ ہم جواب میں یہ ثابت کریں کہ تم اندھے ہو۔ بلکہ یہ کہنا محض کافی ہوگا کہ اگر ہم کانے ہیں تو تم ہماری اچھی آنکھ کو بند کر لو دیکھو پھر بھی ہم کو دوسری آنکھ سے جس کو تم کافی بتاتے ہو نظر آتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح جو لوگ مناظرہ کر نیوالے ہیں، جنکی دوسرے مذاہب کی اندرونی حالت پر بھی کافی نظر ہے وہ تو یوں بحث کرتے ہیں کہ مخالف نے ان کو کانا کہا اور انھوں نے اسکا اندھا ثابت کر دیا۔ اور

(۱) اسی اصول پر اگر رحم بھی اعتدال پر رہے گا تو فائدہ مند ہوگا ورنہ نقصان دہ (۲) مخلوقات میں سب سے اعلیٰ

(۳) مخلوقات میں سب سے کم درجہ مخلوق

ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا بے عیب ہونا ثابت کر دیتے ہیں ہم کو مناظرہ کا زیادہ شوق نہیں بس ہم کو تو پرانا ڈھنگ آتا ہے اور یہی کافی ہے۔ علاوہ ازیں سب سے آخری بات یہ ہے کہ ہم کو تو خدا اور رسول ﷺ کے حکم کا اتباع کرنا ہے۔ اور کسی کے جرح قدح (۱) سے کیا مطلب۔

باقی میں نے جو مخالفین کے شبھات کا کچھ جواب دیدیا ہے یہ محض تبرع (۲) ہے۔ کیونکہ بعض ناواقف مسلمان ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی قوت اسلامی کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر جاہل مسلمان بھی پکا مسلمان ہو تو قیامت تک کسی فلسفی کے باپ سے بھی متاثر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کو حضور ﷺ سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس تمام اعتراضوں کا ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ احمق ابھی تو حضور ﷺ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اپنے جانور ذبح کر دو، بخدا اگر حضور ﷺ ہمیں یہ حکم دیتے کہ اپنی اولاد اور یتیموں کو ذبح کر دو تو ہم کو اس سے بھی دریغ نہ ہوتا۔ ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم والتى انهم فعلوا ما يوغظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا (۳)

قربانی کا پورا جانور پل صراط کی سواری ہوگا

اس موقع پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ہے وہ یہ کہ ایک شخص تھے کہ ایام قربانی میں جانور ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ اسکی قیمت خیرات کر دیا کرتے تھے۔ کسی رات کو وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان قیامت برپا ہے اور پل صراط قائم ہے اور

(۱) بحث جہیم (۲) احسان (۳) اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات فرض کر دیے کہ تم خوشی کیا کرنا یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو تو ہجر معدودے چند لوگوں کے اس حکم کو کوئی بھی نہ بھلا تا اور اگر یہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لئے بہتر

دوسرا کنارہ پر جنت ہے بہت لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر پل صراط کو طے کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہ شخص حیران اور پریشان کھڑا ہے کہ میں کس طرح گذروں نہ میرے پاس سواری ہے نہ اور کوئی حیلہ (۱) ہے اور یہ شخص یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ سواریاں لوگوں کے پاس کہاں سے آتی ہیں اور کون دیتا ہے اچانک آواز آئی۔ کہ یہ سواریاں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے لئے تیار کی تھی۔ یعنی یہ سواریاں قربانی کے جانور ہیں چونکہ تم قربانی نہیں کرتے ہو لہذا تم سواری سے محروم ہو۔ جب آنکھ کھلی بہت متاثر ہوئے اور قربانی نہ کرنے سے توبہ کی۔ اور قربانی کرنے لگے۔ صاحبو! قربانی کا نتیجہ ظاہر ہے حدیث میں اس کی صراحت (۲) ہے۔

صاحب وسعت ایک سے زائد حصہ قربانی کرے

بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گھنٹیا جانور کی قربانی کرتے ہیں حالانکہ قربانی بجائے اولاد کے ہے جیسا کہ بناء قربانی کا واقعہ اس پر شاہد ہے اس لئے چاہئے کہ عمدہ سے عمدہ جانور کی قربانی کی جاوے۔ غرض یہ ہے کہ اچھا جانور ذبح کرنا چاہئے بعض ایسا کرتے ہیں کہ باوجود وسعت کے ایک ہی جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو وسعت کافی ہو تو اسکو چاہئے گو واجب نہیں مگر آخر حقوق بھی کوئی چیز ہیں اس بناء پر مناسب ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کرے اور ایک قربانی حضور ﷺ کی طرف سے کرے۔ آپ کو امت کے ساتھ کیسی محبت تھی کہ آپ اپنی

(۱) طریقہ (۲) نعمتواضحایا کم فانہا علی الصراط مطابا کم (اپنی قربانی میں غریب جانور کیا کرو اسلئے کہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی)

طرف سے تو قربانی کرتے ہی تھے ایک قربانی زیادہ کرتے تھے اور فرماتے کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے کہ جو کہ میری امت میں سے قربانی کی وسعت نہیں رکھتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عن محمد و امتہ اور ایک روایت میں ہے ہذا عن آمن بی و صدقنی (ہذا فی جمع الفوائد) دیکھئے کیسی محبت تھی حضور ﷺ کو ہمارے ساتھ۔ حالانکہ ہم اس وقت موجود بھی نہ تھے مگر آپ کو ساری امت سے غائبانہ محبت تھی۔

ما نبویم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفتہ ما می شنود
ادائے حق محبت عنایتے ست زد دوست و گرنہ عاشق مسکین بہ تیج خور سندست (۱)

قربانی کے گوشت اور کھال کی تقسیم میں احتیاط

ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ قربانی میں اتباع رسم جائز نہیں۔ مثلاً پائے کسی کے۔ اور سری کسی کی، کھال کسی کی، یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ نائی سقہ (۲) وغیرہ کو اس کی محنت کی مزدوری الگ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کبھی بطور ہدیہ (۳) کے سر بھی دیدیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ تمہارا حق نہیں علیٰ ہذا القیاس (۴) بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کی کھال مسجد کے ملا کو دیدیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا حق خدمت ہے یہ بھی جائز نہیں۔ اکمیں بھی وہی صورت کرنا چاہئے کہ ان کا حق النذمت علیحدہ ہونا چاہئے۔ اور کھال کے اندر آپ مختار (۵) ہیں کبھی ان کو دے دیجئے اور کہہ دیجئے یہ آپ کا حق نہیں اور کبھی نہ دیجئے۔ اور جب ملا کو مسجد میں رکھیں تو اسی وقت صاف کہہ دیں کہ تم کو کھال نہ ملے گی باوجود اس کہنے کے پھر اگر دے دی تو جائز ہے غرض کبھی دے دو اور کبھی نہ

(۱) نہ ہم تھے نہ ہمارا اللہ شای تھا میرے لطف نے ہمیں بغیر مانگے ہی نواز دیا میت کا حق ادا کرنا اور اس کی عنایت ہے ورنہ مسکین عاشق کے پاس تو کچھ نہ بھی ہو شب بھی راضی رہتا ہے۔ (۲) ماٹھی (۳) گائے کی سری (۴) اسی طرح (۵) آپ کو اختیار ہے

پیر کی خدمت میں ہدیہ لے جانا ضروری نہیں

جیسے آجکل مریدین پیر کی نذر کو اپنے ذمہ لازم سمجھتے ہیں یہ بھی خلاف قاعدہ ہے بلکہ مضر ہے کیونکہ پیر کو اس کی عادت ہو جاتی ہے اور یہ عادت موجب اشراف نفس^(۱) ہے جو پیر کے لئے مضر ہے یہ کیا انصاف ہے کہ وہ تو تمہارا دین سنواریں اور تم ان کو بگاڑو۔ اور اس سے پیروں کو بہت نقصان پہنچتا ہے پیر کے دل میں دنیا طلبی آ جاتی ہے اور وہ رنگ ہو جاتا ہے کہ جیسا ایک قصہ ہے کہ ایک مرید نے اپنا خواب پیر سے بیان کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری انگلیاں پاخانہ میں بھری ہیں اور آپ کی انگلیاں شہد میں بھری ہوئی ہیں۔ پیر جی خوش ہو کر بولے کیوں نہ ہو تو دنیا دار ہے اور ہم پر ہیز گار ہیں۔ مرید نے عرض کیا کہ حضرت اس سے آگے کچھ اور بھی دیکھا ہے پیر صاحب نے کہا وہ کیا؟ مرید نے عرض کیا کہ حضرت وہ یہ ہے کہ آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی۔ تب پیر صاحب بہت شرمندہ ہوئے۔ تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ پیر تو مرید سے دنیا حاصل کر رہا تھا اور مرید پیر سے دین حاصل کر رہا تھا۔ اور پیروں میں یہ دنیا طلبی کا مضمون زیادہ تر مریدوں کے التزام ہدیہ سے آتا ہے اس کو ترک کر دینا چاہئے۔ اسی طرح مسجد کے ملا کو التزام کھال نہ دو۔ ورنہ وہ اسکو اپنا حق سمجھ کر پھر تمہاری کھال کھینچے گا۔

(۱) دل میں کسی بات کے حاصل کرنے کا تقاضا پیدا ہوگا

قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا بہترین طریقہ

باقی رہا گوشت کا حکم تو ہمیں اختیار ہے آپ جس کو چاہیں دیں خواہ غنی کو خواہ فقیر کو سب جائز ہے۔ مگر قصائی کو گوشت کاٹنے کی اجرت میں ہرگز نہ دیا جائے۔ کہ یہ اجرت میں داخل ہو کر ثواب اضحیہ (۱) کو باطل کر دے گا۔ اور گوشت بانٹنے میں اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کے موافق نکال کر باقی فقراء اور عزیز واقارب کو تقسیم کر دیا جائے اور ان لوگوں کا لحاظ خصوصیت کے ساتھ زیادہ رکھنا چاہئے جو بوجہ عدم وسعت کے قربانی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آج کل اولاد بدلا (۲) ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل ہی خلاف عقل ہے جب ان اہل مبادلہ میں ہر شخص کے یہاں قربانی ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے یہاں خواہ مخواہ ہی بھیجتا ہے۔ الا ان یکون لحم احدہما اطیب واز کسی فلا یاس بارسالہ الی صدیقہ الذی قد ضحی (۳) (جامع) فقط و آخر دعونا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی الہ و اصحابہ اجمعین

(۱) قربانی (۲) یعنی جس کے گھر سے گوشت آیا اس کے گھر ضرور بھیجیں (۳) ہاں اگر یہ ہو کہ کسی ایک کی قربانی کا گوشت اچھا اور عمدہ ہو تو پھر اپنے ایسے احباب کے یہاں قربانی کا گوشت بھیجنے میں کوئی حرج نہیں جس کے گھر میں قربانی ہوئی ہو۔
فقہ ظلیل احمد قحانوی ۷ رمضان المبارک ۱۴۲۱ھ

Composed by: **ALI COMPOSER & DESIGNER**

291.Kamran Blk.A.I Town. LHR. Ph#.5+1+385

