

کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے (دسمبر کے "اشراف" میں بھی اسی حکم کا ایک مضمون "اجتہادی دعاؤں" کے حوالے سے اچھا آیا ہے)

خورشید عالم صاحب کا مضمون مجموئی طور پر باعثِ افادیت اور معیار کے لفاظ سے عمدہ ہونے کے باوجود اس میں بعض فتنی تسامحات درآئے ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری مجوس ہوتا ہے۔
۱) "جسے بخاری اور نسائی کے علاوہ....." کی ترکیب درست معلوم نہیں ہوتی اسے "..... کے سوا" ہونا چاہیے۔ مقالہ نگار کی اختیار کردہ ترکیب کا مفہوم یہ نہ ہے کہ بخاری اور نسائی نے بھی اسے روایت کیا ہے جو حقیقت کے بر عکس ہے۔ "سو" اور "علاوہ" کے معنی میں فرق ہے جسے مطلع رکھا جانا چاہیے۔

۲) ص ۳۰ پر وی گئی حدیث کے الفاظ درست طور پر درج نہ ہو سکے جو یوں ہونے چاہئیں:
”مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، شَهْرٌ بِسْعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصَامَ سِتَّةً أَيَّامٍ بَعْدَ الْفُطْرِ، وَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ“
(غلظیوں کو نشان زد کر دیا ہے)۔

۳) اس حدیث کو "امام احمد نے مند میں روایت" نہیں کیا (جیسے موصوف نے لکھا ہے) بلکہ یہ داری اور ابن ماجہ میں ہے یہ الفاظ داری کے ہو سکتے ہیں اben ماجہ کے الفاظ اس سے مختلف ہیں۔

۴) اسے ثوبان (صحابی) نے سعید (صحابی) سے نہیں (جیسا کہ موصوف فرماتے ہیں) بلکہ سعید نے ثوبان سے روایت کیا ہے۔

۵) "صیام التھر" کا ترجیح "بھیٹ کے روزے" کیا گیا ہے یہ درست نہیں۔ یہاں "دھر" سے مراد "سال" ہے یعنی گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔

۶) الروض المربع کو المربع اور المستقمع کو المستقمع کہا گیا ہے۔ (لا حول ولا قوة الا بالله)

۷) امام ابن تیمیہ کے فتاویٰ کا جو حوالہ (جلد ۲۲، ص ۳۰۰) دیا گیا ہے اس میں یہ آیت کہیں نہیں ہیں میں آیت تو آگے صفحہ ۳۱ پر ہے، مگر وہاں ابن تیمیہ کے یہ الفاظ مجھے نہیں ملے۔ شاید کسی اور جگہ ہوں یا غالباً مقالہ نگار نے ابن تیمیہ کی پوری بات کا خلاصہ بنایا کر دے دیا ہے اس صورت میں صرف ایک صحیح کا حوالہ ناکافی ہے۔

والسلام
خلص عبد الحکیم

پروفیسر خورشید عالم صاحب کا وضاحتی مکتوب

محترم مدیر حکمت قرآن سلام مستون!

حکمت قرآن کے دسمبر کے شمارہ میں میرے مضمون "شوال کے چھ روزے اور امام مالک کا مسلک" سے متعلق ڈاکٹر عبدالحکیم ایزو نے بعض تسامحات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس بارے میں میری گزارشات یوں ہیں:

۱) ”بخاری اور نسائی کے علاوہ“ کی جگہ ”بخاری اور نسائی کے سوا“ ہوتا چاہیے تھا۔
 ۲) حدیث کو ثبان نے سعید سے نہیں بلکہ سعید نے ثبان سے روایت کیا ہے۔ دراصل میں نے زیر بحث مضمون پر نظر ٹانی نہیں کی جس کی وجہ سے یہ تاسع ہوا ہے۔ بعض تسامحات کتابت کی غلطی کی وجہ سے سرزد ہوئی ہیں۔ مثلاً ”کمام السنۃ“ کی جگہ ”صیام السنۃ“ ہوتا چاہیے تھا۔ اسی طرح کتاب الروض المربع، شرح زاد المستفعن کے لکھنے میں کتابت کی غلطی ہوئی ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ قلم کی لفڑ کہا جا سکتا ہے۔ رعنی فاضل تبرہ نگار کی یہ بات کہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت نہیں کیا، بالکل غلط ہے۔ کتاب الروض المربع، شرح زاد المستفعن، جلد سوم، صفحہ ۳۲۸ کے حاشیہ پر ہے کہ اس حدیث کو امام احمد ابو داؤد اور ترمذی نے تین طریقوں سے روایت کیا ہے۔ مجھے امید ہے فاضل تبرہ نگار بیکار ڈرست کر لیں گے۔

فاضل تبرہ نگار نے ”الدھر“ کے معانی جو ”سال“ بتائے ہیں وہ بالکل انوکھے ہیں۔ میں اسے قدرے تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔

الدھر: احمد بن فارس مقابیں اللَّهُ جلد اول میں فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے بنیادی معنی غلبہ اور زبردستی کے ہیں اور دھر کو دھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو ہلاک کر کے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے نبی کریم ﷺ کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ ((لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ)) ”زمانے کو برامت کو کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے۔“ حدیث صاف طور پر بتاری ہے کہ الدھر ”ایدیت“ (eternity) کے معنوں میں ہے۔
 امام راغب کا قول ہے کہ: ”دھر اصل میں مدتِ عالم کو کہتے ہیں، یعنی ابتدائے آخریت سے لے کر اس کے اختتام تک۔“

(Time from the beginning of the world to its end)

مجاز اس سے ہر طویل مدت مرادی جاتی ہے۔ اس کے برعکس لفظ ”زمان“، تھوڑی اور زیادہ دنوں متوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن حکیم میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے اور دنوں مرتبہ ابديت اور لمبی مدت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ((أَهْلَ أَتْقَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ)) (الدھر: ۱) ”کیا انسان پر ایک لمبا عرصہ نہیں گزرا؟“ دوسرا جگہ ارشاد ربانی ہے: ((وَمَا يَهْلِكُكُمَا إِلَّا الدَّهْرُ)) ”ہمیں صرف (مرور) زمانہ ہلاک کرتا ہے۔“ ابو عبید کا قول ہے کہ جب عربوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ کہتے: ابادنا الدھر (زمانے نے ہمیں نیست و ناید و کر دیا) اتنی علینا الدھر (زمانے نے ہمیں ہلاک کر دیا) ان مقامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھر کے معنی ذہنوی زندگی کا سارا عرصہ اور ابادالا باد ہیں۔ عربوں کا عقینہ تھا کہ زمانہ ان کے دکھنے کا ذمہ دار ہے و قرآن نے اس باطل عقیدے کی نقی کی ہے۔ ”المجید“ میں دھر کو عصر کا متراکف کہا گیا ہے اور ”آجم الوسیط“ میں اس کے معنی ”ایک ہزار سال یا ایک لاکھ سال“ لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے دھر کے معنی ”سال“ نامکن ہیں اس لیے صوم الدھر سے ”ہمیشہ کارروزہ“ ہی مراد ہے۔

میں نے فتاویٰ ابن تیمیہ (جلد ۲۲، ص ۳۰۰) کا حوالہ اس لیے دیا ہے کیونکہ اس صفحہ پر این تیمیہ نے ایک نئی فصل پابندی ہے جو صفحہ ۳۱۵ تک پہلی ہوتی ہے۔ اس فصل میں امام ابن تیمیہ نے رات کے قیام اور دن کے روزوں، قراءت قرآن اور طلال و حرام کے بارے میں نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ پر تفصیل سے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ ان باتوں میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور غلو سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے آیت مذکورہ (الماائدۃ: ۸۷) کا حوالہ دے کر اس کی تشریع فرمائی ہے۔ یہ قطعی طور پر غلط حوالہ نہیں بلکہ تبصرہ نگار نے خواہ مخواہ بال کی کھال اتنا نے کی کوشش کی ہے۔

میں فاضل تبصرہ نگار کا شکرگزار ہوں کہ انہوں نے مضمون کی افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے بعض غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ کسی مضمون کو پڑھنے وقت یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے ہر صورت میں اس کی غلطیاں نکالنی ہیں۔

والسلام
پروفیسر خورشید عالم

بقیہ: اقبال کا پیغام

حقیقت حال یہ ہے کہ اقبال کا نصف کلام مسلمانوں کی عدم توجہ یا عدم اعتناء کی وجہ سے obsolete یعنی منسوخ اور متروک ہو چکا ہے۔ مثلاً:

نغمہ خاموش دارو ساز وقت غوطہ در دل زن کہ بنی راز وقت
(اسرار اور موز: وقت)

(ساز وقت نغمہ خاموش رکھتا ہے اور اگر تو زمان کے راز سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو اپنے دل میں غوطہ لگا۔)

مذکورین و عاشقانِ اقبال میں سے کتنوں نے (اپنے دل میں) غوطہ لگایا ہے؟۔
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن!
کتنے عاشقانِ اقبال آج تک اپنے من میں ڈوبے ہیں؟ اس قسم کے اشعار یونیکلروں سے مجاہد ہیں۔ کچی بات یہ ہے کہ اقبال کا کلام ایک پیغام ہے اور پیغام پر عمل کرنا لازمی ہے۔ صرف اس کی داد یا تحسین ایک فعل عبث ہے۔ مثلاً طبیب کا نحو، اگر یہ پیغام اسے استعمال کرنے کے بجائے صرف زبان سے اس کی تحسین کرتا رہے گا تو اس کے مرض کا کبھی ازالہ نہیں ہو سکے گا۔