

حاملان قرآن

حضرت قطب عمادی

از

جناب مولوی محمد عثمان صاحب عمادی بی بی ایس سی (علیگ)
تازہ ہر باد بے غمخیزی پابدامن کشن چو قطب
کا دمی شت غبار و دہر باد و صر صراست

حضرت شیخ عماد رضی اللہ عنہما کے خیر الخلف اور علمائے آل عماد کے نعم السلف تھے خلافت نبوی پر اپنے والد کی وساطت سے فائز ہوئے۔ یتیمنا حضرت قطب بینا دل سے بھی خلافت حاصل تھی علوم کی تکمیل اپنے والد ہی سے فرمائی حقائق کلام اللہ و تدبر فی آیات اللہ میں اس قدر انہماک تھا اور حلقہ درج میں ایسے اسرار و معارف آپ سے منکشف ہوتے تھے کہ لَاعَيْنُ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ اسی لیے علماء کالمین آپ کو جبر الامۃ اور ابن عباس ثانی کہتے تھے۔
خطام دینا سے محنت کا رہ تھے ایک مرتبہ سلطنت نے خدمت سدارت کے لئے آپ کو دارالسلطنت میں بلایا فرمان طلب پر اپنے یہ فقرہ لکھ کر واپس فرمایا کہ ”القطب لن يتحرك من مكانه“ (قطب از جانی جنبد بطور شل سا رہے یہ فقرہ زبانوں پر دائر ہے۔
کلام اللہ کے متعلق آپ کے امالی کے بعض حقائق پیشکش ہیں۔

تر یہ کی بحث حضرت بن یامین کی جانب انتساب سرقہ کی ذیل میں قرود بیت کی بحث تھی کہ ”واسئل القرآن“

کہنا اور "وَأَسْأَلُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ" مراد لینا کیا لطف رکھتا ہے اور اس میں کیا خاص بلاغت ہے؟

فرمایا پوری آیت یوں ہے :-

إِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّا
لَبْنَاتُكَ سَرَقْنَا مَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا
وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ
الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا
فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔

یوسف کے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ
والد کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو کہ آبا جان آپ کے صاحبزادے
چوری کی ہم نے وہی کہا جس کا ہمیں علم ہوا غیب کے حافظ
ہم تھے اس قریہ سے پوچھیے جس میں ہم تھے اس قافلہ
سے پوچھیے جس کے ساتھ ہم آئے کہ حقیقت میں ہم بچے ہیں۔

فرمایا :- آجکل قریہ گاؤں کو کہتے ہیں کہ درجہ میں شہر سے فروتر ہوتا ہے، لیکن براہِ دران یوسف
علیہم السلام تو مصر کے دارالملك میں فروکش ہوئے تھے اور وہیں ان کا قافلہ بھی ٹھہرا تھا، پھر اس کو گاؤں
(قریہ) کہنا کیونکر درست ہو سکتا ہے؟

تحقیق معنی اصل یہ ہے کہ قدیم عربی زبان میں قریہ کے معنی آبادی کے تھے، ان میں مقام و منزل کی نسبت
نہ تھی، مقیم و نزل ہی سے ان کو سروکار تھا۔

وَمَنْ مَذْهَبِي حَبِ الدِّيَارِ لَاهِلِهَا
(میرا مذہب یہ ہے کہ گھروں کی محبت گھروں کے باعث ہے)
وَاللِّتَّاسِ فِيمَا يَعْتَقُونَ مَذَاهِبِ

(دوسرے لوگوں کے طور و طریق اس باب میں جدا جدا ہیں)

بحرین کے عمالقہ نے جنھیں آجکل فنیقی کہتے ہیں اندلس کے ساحل پر ایک شہر آباد کیا تھا اور اس

کا نام "القریہ" رکھا تھا اگر قریہ گاؤں ہوتا تو یہ شہر کا نام نہ پڑتا، قریہ سے صرف انسانی آبادی مراد ہے

اعجاز مقال | ایک بات اور بھی ہے ابو بکر بن الانباری کہتے ہیں :-

اسئال القرية والعيروالمجدار و
 الطيطان فانها قبيمتك وتذكر لك
 صحة ما ذكرناه لانك من اكا بن ابيلو
 الله فلا يبعد ان ينطق الله هذه الجملة
 معجزة لك حتى تخبر بصحة ما ذكرناه
 قرية سے پوچھو قافلہ سے پوچھو دیوار سے پوچھو اعا
 سے پوچھو یہ سب باتیں گے اور ہمارے بیان کی
 صحت پر
 صاف کریں گے آپ بڑے پیغمبروں میں میں کیا دور ہو کہ
 بطور معجزہ کے اللہ تعالیٰ ان جمادات کو گویا کر دے کہ ہاں
 بیان کی درستگی پر ایشاق ہوں۔

زبان حال ابن الانباری کا بیان دلیل معجزہ ہو یا دلیل عجز ان پر رد و قدرت کی ضرورت نہیں ضرورت
 یہ ہے کہ اسلوب عربی کا ظہور ہوتا ہے۔

سدر الارض فقد من حضر اذها دك
 وغرس اشجارك ورجنى ثمارك فان
 له بحبك حواراً اجابتك اعتباراً
 زمین سے پوچھو کہ تیری نہریں کس نے جاری کیں درخت
 کس نے لگائے پھل کس نے چنے اگر اس نے زبان پھیل
 اس کا جواب نہ دیا تو زبان حال سے ضرور اس کا جواب

عرب منازل محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے گھروں سے خطاب کرتے ہیں۔

ياد اربلة بالجواء تكلمى
 وعسى صباحا دار عبلة واهلى

(اے عبلة (محبوبہ) کے گھر کہ مقام) جو ایں ہو مجھ سے باتیں کر) (اے عبلة کے گھر میں تمھے صبح بخیر کہتا ہوں) اور سلام کرتا ہوں

والدار لو نطقتنا ذات اخبار

(گھر اگر ہم سے باتیں کرنا چاہے تو اس کے پاس بہتری خبر لیا گیا)

آسمان وزمین کی باتیں آتو صبح نزدیک کے لیے اس مقدمہ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مدار اسلوب عرب اس پر ہے:

ان الشئ اذ اظهر ظهورا تاما كاملا
 حيب كوني حيز يوري طرح اور كمل طور پر نماياں ہو چكي ہوتو

فقد يقال فيه سدا السماء والارض و
 بعض اوقات اس صورت میں کہتے ہیں آسمان سے پوچھو

جميع الاشياء عنه والمراد انه يبنخ
 زمین سے پوچھو اور تمام چیزوں سے اس باب میں پوچھو

في الظهور الى الغاية التي ما بقى لك
 مراد یہ ہوتی ہے کہ ظہور و نمود میں یہ بات اس حد تک
 چکی ہے کہ اب اس میں شک شبہ کی مجال ہی نہیں۔

بغول نار گفتگو یہ تھی کہ خلق سموات وارض و اختلاف لیل و نہار میں اولی الالباب جب اللہ کی نشانیاں
 مشاہدہ کرتے ہیں تو ہر حال میں اللہ کی یاد اور اس کی مخلوقات میں تفکر کرنے سے ان کو ماننا پڑتا ہے کہ تم
 کا رخا نہ آفرینش باطل اور رایگاں نہیں اس یقین کے بعد قلب سلیم اسی رؤف و رحیم کی جانب جو غیب
 عذاب نار سے پناہ مانگتا ہے، اور رسوائی سے بچنے کی دعا کرتا ہے کہ :-

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ
 اے ہمارے پروردگار حقیقت میں تو نے جسے آگ میں
 وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ۔
 اُس کو رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

محل اشکال آیت میں محل اشکال یہ محسوس ہو رہا تھا کہ دخول نار جب رسوائی ہے تو اللہ کا کام ہے کہ مومن کو
 اس سے محفوظ رکھے قیامت میں کوئی مومن ایک لمحہ کے لیے بھی دوزخ میں نہ جائے اور کسی پر آج تک نہ آئے
 وہ خود کہہ چکا ہے کہ۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 روز قیامت وہ دن ہو گا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے
 پیغمبر کو رسوا ہونے دیکھا اور نہ ان مومنین کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔

احقاق حق فرمایا۔

إِنَّ قَوْلَهُ يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 اللہ تعالیٰ کا یہ فرمنا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مومنین صحابہ کرام اللہ سے سوا نہ کریگا اُس کے معنی
 محصل الاخراء و حال ما یكونوا مع
 اَللّٰهِ صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
 اسی قدر معنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور
 صحبت کی برکت سے مومنین بھی رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔
 وَ هَذَا النِّفْيُ لَا يَبْا قَضَاءُ ثَبَاتِ الْاٰخِرَاءِ فِي الْجَلَّةِ
 یعنی دوسری سورتوں میں اثبات اخراد کے منافی نہیں۔

یعنی جن مومنین کو صحبت نبوی کی سعادت حاصل نہیں اور بقدر خطایا و ذنوب کچھ مدد کیلئے وہ معذب بالنار ہوئے تو اس آیت کی کیا تناقض ہو جس میں آنحضرت اور آپ کے صحابہ مومنین سے خزی رسوائی کی نفی ہے اور اس کی اسی حد تک تخصیص و تحدید کر دی ہے۔

منادی برحق | عرض کی اسی کے ساتھ یہ آیت ہے :-

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ
 أَنِ امْؤَابِرِيكُمْ فَاْمْتَارِ بِنَا فَاغْفِرْ لَنَا
 ذُنُوبَنَا وَكْفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَح
 الْآبِرَاسِ -

اے ہمارے پروردگار! حقیقت میں ہم نے ایک ندا لگانے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی آواز دے رہا تھا کہ تم سب اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اسی آواز پر ہم ایمان لائے لہذا اے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری بدکاریوں کو

ہم سے مٹا دے اور نیک آدمیوں کے ساتھ ہمیں موت نصیب کر۔

یہاں ندا لگانے والے سے اکثر مفسرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیتے ہیں، اس کی

کیا حقیقت ہے؟

قرآن کی آواز فرمایا۔

المنادی هُوَ الْقُرْآنُ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ
 أَحَدٍ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَمَا الْقُرْآنُ فَكُلُّ أَحَدٍ سَمِعَهُ وَفَهَمَهُ

منادی یعنی ندا لگانے والے سے مراد قرآن ہے۔ ہر شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کہاں سنی قرآن کی آواز تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی سنی اور سب اس کا مطلب سمجھے۔

مجاز متعارف | اذْهَدُوا أَن كَانِ مَجَازًا الْاَلَانِه
 مَجَازٌ مَتَعَارَفٌ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لِمَا كَانَ مُشْتَمَلًا
 عَلَى لِرْشَادٍ وَكَانَ كُلُّ مَنْ تَامَلَهُ وَصَلَّى

یہ معنی اگرچہ مجازی ہیں تاہم یہ مجاز متعارف ہے، قرآن تمام تر رشد و ہدایت ہے جس نے اس میں فکر کی اور توفیق الہی رفیق ہوئی تو اس کو ہدایت حاصل ہوگئی اس بنا پر

الی الہدیٰ اذ اوقفہ اللہ تعالیٰ لذلک
فصار کانه یدعو الی نفسه وینادی
بما فیہ من انواع الدلائل کما قیل فی
جہنم تدعو من ادبر وتولی اذ کان
مصیرہم الیہا۔

گو یا قرآن زبان حال سے خود اپنی جانب لوگوں کو بلاتا
ہے اور اپنے گوناگوں دلائل کا خود ہی نعرہ لگاتا ہے کلام
ہی میں جہنم کے متعلق ہے کہ مدعو من ادبر وتولی یعنی جو پیچھے
ہٹا اور جس نے منہ موڑا دوزخ ایسے لوگوں کو بلائیگی کہ پونہ
ان دوزخیوں کی بازگشت دوزخ ہی تو ہے۔

زمانے کی صدا اوالعرب تصف الدھر
بانہ ینادی فی عظامہ مراد ہم منھا
دلالة تصاریف الزمان۔

عربوں کا دستور ہے کہ زمانہ کی صفت میں ظاہر کرتے ہیں
کہ زمانہ آواز دیتا ہے اور نصیحت کرتا ہے جس سے مراد
گزرش زمانہ کی نشانیاں ہیں۔

قالوا :-
ایک عرب شاعر نے کہا ہے :-

یا واضع المیت فی قبرہ
(اے مردے کی لاش کو اس کی قبر میں اتارنے والے)

خاطبتک الذہر فتم لسمع
(تجھے سے زمانہ مخاطب ہوا، باتیں کیں، مگر تو نے سنی ہی نہیں)۔

عرض کی اس کے بعد یہ آیت ہے :-

رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ
وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيعَادَ۔

اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ عطا فرما جس کا اپنے پیغمبروں
کی زبان سے تو نے وعدہ کیا تھا اور قیامت کے دن ہم کو سزا
نہ کہو حقیقت میں تو وعدہ خلاف نہیں۔

اس میں کئی باتیں محل تامل ہیں۔

(۱) جب وہ جانتے تھے کہ اللہ وعدہ کر چکا ہے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ وعدہ خلاف نہیں

وقتے وعدہ کے لیے دعا کی کیا حاجت تھی؟

۲۔ حصول ثواب بڑیل عذاب ہے، یہ کہنا کہ ”اپنے پیغمبروں کی زبان سے تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر“ طلب ثواب ہے، اور یہ عرض کرنا کہ ”قیامت کے دن میں رسوا نہ کر“ طلب ترک عذاب ہے، طلب ثواب میں ترک عذاب خود ہی اکتیا تحصیل حاصل کے لیے اعلام معلوم سے کیا فائدہ؟
و درخواست کا مطلب فرمایا۔

المقصود من هذه الآية طلب التوفيق

للطاعة والعصمة عن المعصية۔

(۱) عبادت کے لیے طلب توفیق
(۲) معصیت سے بچنے کے لیے طلب عصمت۔

فقوله و اتنا ما وعدتنا معناه وفقنا

للاعمال التي بها نصير اهل الوعدك

واعصمانا من الاعمال التي نصير بها

اهل العقاب والحزى

توفيق طاعت استبقا كما نه قيل وفقنا

لطااعتك فاننا لا نقدر على شئ من

الطاعات الا بتوفيقك و اذا وقت

لفعلها نوفقنا لاستبقائها فاننا

لا نقدر على استبقائها واستدانتها

الا بتوفيقك۔

عذاب عظیم اَوْ قَوْلُهُ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”ہمیں وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا“ اس کے

معنی میں کہ میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن کی بنا پر

ہم میں تیرے وعدے کی اہلیت آجائے۔

اور میں ایسے اعمال سے بچاؤں کی بنا پر ہم عذاب اور رسوائی

گو یا یہ گزراش تھی کہ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق

دے بدون تیری توفیق کے ہم سے کچھ عبارت ہو نہیں سکتی

اور یا اللہ جب ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے تو اسے

استقامت کی توفیق بھی دے، بدون تیری توفیق کے ہم

استقامت پر قادر نہیں نہ استقامت پر قدرت

رکھتے ہیں۔

ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ

شبیۃ بقولہ و بدالحرمن اللہ مالم
یکونوا یمتسبون فانہ ربما لحن الانسان
کی جانب سے ان پر وہ کچھ نمایاں ہوا جس کا انھیں گمان
نہ تھا۔

انہ علی الاعتقاد الحق و العمل الصالح
شرانہ یوم القیمۃ ینظر لہ ان اعتقادہ
بے گناہ اور عمل صحیح ہے، مگر اسی وقت اس کا عمل گناہ
کا ضللاً و عملہ کان ذنباً فہناک
تھیں، اس کو بڑی غمناک حالت، نہایت حسرت
اور سخت افسوس لاحق ہوتا ہے۔

غداً روحانی و ذلک هو العذاب الروحانی
و هذا العذاب اشد من العذاب الجسادی
یہ روحانی عذاب جسمانی عذاب سے زیادہ سخت ہے۔
اس دعا میں کئی چیزوں کی درخواست تھی۔

فالمرطابہم الاحترار عن العذاب
الجسادی و هو قوله فقنا عذاب النار
و آخرها الاحترار عن العذاب
الروحانی و هو قوله ولا تخزننا یوم القیمۃ
فثبت بذلك ان العذاب
یہلی و درخواست عذاب جسمانی سے بچنے کی تھی یعنی
فقنا عذاب النار ہمیں آتش دوزخ سے بچا۔
آخری درخواست عذاب روحانی سے بچانے کی تھی۔
یعنی "ولا تخزننا یوم القیمۃ" ہمیں قیامت کے دن روانہ نہ کر،
اس روایت کا عذاب روحانی عذاب ہے۔

الروحانی اشد من العذاب الجسادی
اس کے یہ ثابت ہے کہ جسمانی عذاب کے مقابلہ میں روحانی عذاب

منظر الکرام
حیدرآباد دکن کے زندہ اکابر و مشاہیر کا تذکرہ جدید حیدرآباد کی علیٰ شخصیتوں کے متعلق ہے
مولف سید شمس علی آہستہ بہتر و خیرہ معلومات ایٹک متب نہیں ہوا۔ سرکار عالی کے سرترہ تعلیم نے اس کو حوالہ کی عمدہ کتاب
دیکھو فخر مدارس تحت کو اس خریدنے کی ہدایت کی ہے قیمت چھ روپے مولف سے نظام و ایڈیٹر کے کتب سے یا پھر پراکھ